

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خيضر - بسكرة -

كلية الآداب واللغات

قسم الآداب واللغة العربية

الخطاب الشعري الصوفي في ديوان تقي الدين السروجي

رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الطور الثالث (ل-م-د) في ميدان الآداب واللغة العربية
تخصص: أدب عربي قديم .

إشراف الأساتذة الدكتوراة :

إعداد الطالبة:

حياة معاش.

سميحة نصر اوي

أعضاء اللجنة المناقشة:

الرقم	الاسم واللقب	الرتبة	الجامعة	الصفة
01	صالح مفقودة	أستاذ التعليم العالي	جامعة بسكرة	رئيسا
02	حياة معاش	أستاذ التعليم العالي	جامعة بسكرة	مشرفا و مقورا
03	عبد الله خنشالي	أستاذ التعليم العالي	جامعة باتنة	عضوا مناقشا
04	هنية جـوادي	أستاذ محاضر - أ-	جامعة بسكرة	عضوا مناقشا
05	بلقاسم رفرافي	أستاذ محاضر - أ-	جامعة بسكرة	عضوا مناقشا

السنة الجامعية : 1440هـ/1441هـ

2019م/2020م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* إهداء *

إلى الوالدین الکریمین

- حفظهما الله -

إلى أختی وأخواتی

إلى کل من ساندنی وکان فی عونى

شكر وعرفان

فا قد وصلت إلي نهاية السرب ، وإلي ختام رحلة طويلة من
الجهد والتعب والسهر ، ولا يسعني إلا أن أشكر الله عز وجل علي
منه وعونه للإتمام لهذا البحث ؛ كما يدعوني ولحمب العرفان أن
أفصح بخالص الشكر والتقدير للاستاذة المشرفة (أ/ د حياة معاشي
التي لم تبخل علي بتوجيهاتها وإرشاداتها القيمة ، التي قومت
البحث ليكسوف في هذا الشكل ، فلها مني أسمى عبارات الشكر
والاحترام والتقدير

إلي كل من ساعدني بكلمة أو فكرة أو مرجع.

فجزاكم الله عنى كل خير.

مقدمة :

يشكل الخطاب الصوفي حلقة مهمة في الموروث العربي الإسلامي، ولقد خص بدراسات واسعة منذ بداياته، وعلى الرغم من ذلك فهو يعتبر مجالاً خصباً شاسعاً لم يدرس أغلبه لشاعره و تشعب الكتابات فيه، إذ يشمل نصوصاً مختلفة من شعر، وقصص، وخوارق، وكرامات، وأدعية ومناجيات، وحكم وأغوار... إلى غير ذلك من الأشكال التعبيرية التي تشترك في موضوع واحد ألا وهو الإتصال بالذات الإلهية؛ والباحث أمام هذه النصوص يجد المجال رحباً لاكتشاف خبايا جديدة، ذلك لأنها تمثل افرازات لتجارب معاشة حية للمتصوفة، وتعكس تجربتهم الذاتية التأملية التي تتأتى من أغوار النفس الإنسانية؛ وتقي الدين السروجي واحد من هؤلاء الذين ساروا في هذا الدرب، حيث نجد شعره يفيض بمشاعر الحب الإلهي، وروحه تهيم بالجمال العلوي الذي يسطع على كافة الموجودات، مستخدماً أشكال التعبير الشعري الشائعة في عصره، في أوزان مختلفة بين العمودي والموشح.

وسبب إختياري لهذا الموضوع بالذات تأتي عن قناعة نابعة من رغبة جامحة تملكنتني من وقت طويل، ذلك أن علاقتي بالأدب الصوفي تعود إلى مرحلة الماجستير، أين كانت مذكرتي في نفس المجال؛ إضافة إلى ندرة البحوث والدراسات التي تناولت شخصية السروجي، وما تضمنه هذا الديوان من رموز صوفية من خمر وحب ومقامات إلهية، وغيرها من التلميحات التي عبر بها الشاعر عن تجربته الخاصة، على الرغم من أن أشعاره وموشحاته ليست تامة، ولم يصلنا إلا القليل إذ ضاع معظم شعره؛ وهذا الديوان هو جل ما استطاع المحقق جمعه من كتب الأدب والسير، حتى أن سيرة حياته موجزة جداً، ولم يصلنا شيء عن مذهبه الصوفي أو شيوخه أو أصحابه من كبار المتصوفة، ما صعب إطلاق الأحكام حول تصوفه؛ ليس لي شيء ملموس غير شعره الذي بين أيدينا محاولة الولوج إلى أعماقه لاستخراج كنهه، والغوص في أغواره.

ولذلك جاء موضوع بحثي موسوماً بعنوان: "الخطاب الصوفي في ديوان تقي الدين السروجي".

ولتحقيق الغاية المرجوة من هذا البحث ،رصدت مجموعة من الأسئلة حاولت الإجابة عنها ،وهي :

- ✓ ما حقيقة تصوف الشاعر وهل هو تصوف بدعي أم سني ؟.
 - ✓ كيف تجلى الخطاب الصوفي عند تقي الدين السروجي ،وماهي السمات الفنية والموضوعية في شعره ؟.
 - ✓ إلى أي مدى كان هذا التوظيف معمقا لرؤية الشاعر الشعري والوجودية ؟.
- وقد فرضت علينا طبيعة الدراسة الإتكاء على المنهج الفني ،مع الاستعانة ،كالمنهج التاريخي لتتبع واجراء التأويل كآلية لتحليل النصوص الشعري
- وقد قسمت بحثي إلى ثلاث فصول:

- الفصل الأول ،والذي كان معمونا بـ"عتبات البحث وسياقاته" ،وتناولت فيه:
 - ✓ التعريف بالشاعر .
 - ✓ ظروف عصره .
 - ✓ مفهوم التصوف ،منشؤه ،أصوله .
 - ✓ التصوف في الدولة المملوكية ،وأعلامه .
 - ✓ مفهوم الخطاب عامة ،والشعري خاصة ،وعناصره ، وأنواعه ،ثم بين النص والخطاب .
- الفصل الثاني ،وكان معمونا بـ"موضوعات الخطاب الصوفي في شعر تقي الدين السروجي" ،وتطرقت فيه إلى :
 - ✓ الرموز الصوفية بما فيها رمز الأنثى ،الخمير،رموز الطبيعة بأنواعها .
 - ✓ الأحوال والمقامات الصوفية الواردة في الديوان .
 - ✓ الحب الإلهي في الديوان .
 - ✓ الجمال في شعر السروجي .
- الفصل الثالث والأخير ،وجاء بعنوان "البناء الفني في ديوان تقي الدين السروجي" ،وجاء فيه :

✓ شعرية الإيقاع ، حيث درست فيه البناء الموسيقي من خلال عنصرين متلازمين ، وهما : الإيقاع الخارجي المتمثل في النظام العروضي من وزن وقافية ، أما في الموشح درست بناء الموشح عند السروجي ، وتكرار الأصوات في الموشحات ، والإيقاع الداخلي الذي تمثل في ألوان البديع من تجنيس وتصريح ، ورد الأعجاز على الصدور ، وطباق ، ومقابلة .

✓ شعرية اللغة ، فدرست ألفاظ السروجي من حيث الفصاحة والسهولة والوضوح أو الغموض ، ومدى ملاءمتها للمواقف الشعورية ، ثم تناولت الأساليب الواردة في شعره ، من استفهام ، وتقديم وتأخير ، ونداء ، وأمر ، ونهي ، وشرط .

✓ شعرية الصورة من خلال دراسة الصور الفنية من تشبيه واستعارة ، وكناية .

وأخيرا وضعت خاتمة تمثل ثمارا لهذه الدراسة ، وحاصلا للنتائج التي خرجت بها من مسيرة عملي هذا ؛ كما ذيلت البحث بملحق خاص بشرح المصطلحات الصوفية الواردة في ديوان السروجي .

وقد اعتمدت على بعض المصادر والمراجع القديمة منها والحديثة ، والتي استقى البحث منها مادته العلمية ، وأهمها الديوان الذي بين أيدينا للمحقق عباس هاني الجراح ، ودراسة أخرى لتحقيق نبيل محمد رشاد ، ودراسة لمهدية شاكر حسين بعنوان (البنية الإيقاعية في شعر تقي الدين السروجي) ، محمد زغلول سلام الأدب في العصر المملوكي - الدولة الأولى ، محمد عبد المنعم خفاجي ، الأدب في التراث الصوفي ، محمود محمود الغراب ، الحب والمحبة الإلهية من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ، محي الدين ابن عربي ، الفتوحات المكية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، والرسائل ، ترجمان الأشواق ، فصوص الحكم ، لوازم الحب الإلهي ، مجموعة رسائل ابن عربي ، مصطفى عبد الواحد ، دراسة في الحب في الأدب العربي ، مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية... وغيرها من المراجع التي اتكأت عليها فسرت على خطى الباحثين قبلي .

وقد واجهتني صعوبات تمثلت في قلة الدراسات التي تناولت شخصية تقي الدين السروجي ،والأدب الصوفي عامة ،وكذا صعوبة هذا المجال وتشعب تفسير وتأويل معانيه ،ورغم ذلك حاولت التحلي بالصبر والاعتماد على نفسي لاتمام دراستي وبلوغ هدفي الذي لم أكن لأبلغه لولا عون الله سبحانه وتعالى ،وأستاذتي المشرفة أ/د حياة معاش التي لم تبخل علي بتوجيهاتها الصادقة ،وصبرها الطويل ،فلها مني كل الشكر والعرفان والامتنان .

وفي الختام أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا ،كما أرجو أن أكون قد وفقت في إعطاء هذه الشخصية حقها بالدراسة التي أتمنى أن تصبح منطلقا للباحثين بعدي .

الفصل الأول :

عتبات البحث وسياقاته

أولا : حياة الشاعر وظروف عصره.

ثانيا : التصوف.

ثالثا : الخطاب.

رابعا : الخطاب الشعري الصوفي.

أولاً : حياة الشاعر وظروف عصره :

1- حياته :

أ- اسمه ونسبه ونشأته :

عرفه صاحب كتاب تاريخ حوادث الزمان و أنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ، فقال : " هو تقي الدين أبو محمد عبد الله بن علي بن منجد بن ماجد بن بركات السروجي" (1) ، كما ذكر خير الدين الزركلي في معجمه الأعلام أنه "ولد بسروج بالشام سنة (627هـ / 1230م) ، وتوفي بالقاهرة في الرابع من رمضان عام (693هـ/1294م) ، ودفن بمقبرة الفخري من ظاهر الحسينية" (2).

عاصر الشاعر دولة المماليك الأولى بمصر والشام ، وشهد حكم العديد من سلاطينها :

- شجرة الدر : (648هـ / 1250م - 648هـ - 1250م).
- عز الدين أيبك : (648هـ / 1250م - 655هـ / 1257م).
- علي بن أيبك : (655هـ / 1257م - 657هـ / 1259م).
- المظفر قطز : (657هـ / 1259م - 658هـ - 1260م).
- الظاهر بيبرس : (658هـ / 1260م - 676هـ / 1277م).
- الملك السعيد : (676هـ / 1277م - 678هـ / 1279م).
- بدر الدين سلامش : (678هـ / 1279م - 678هـ / 1279م).
- المنصور قلاوون : (678هـ / 1279م - 689هـ / 1290م).
- الأشرف خليل : (689هـ / 1290م - 693هـ / 1293م).

(1) محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجرزي ، تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ، تح :

عمر عبد السلام تدمري ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ، ط1 ، 1998 ، ص241.

(2) خير الدين الزركلي ، الأعلام دار العلم الملايين ، بيروت لبنان ، ج5 ، ط15 ، 2002م ، ج4 ، ص106.

- الناصر محمد (المرّة الأولى): (693هـ / 1293م - 694هـ / 1294م)⁽¹⁾.

وقد سكتت المصادر عن نشأته، وسبب انتقاله إلى القاهرة، واستقراره بالحسينية، وربما سبب اختياره لها كمقر لسكناه هو "أن إقامته بالحسينية تنهض دليلاً على ثرائه، وما كان يتقلّب فيه من الوفرة في المال، والسعة في الرزق؛ لأنه لو كان مُقترّاً عليه في الرزق لما استطاع أن يعيش في أرقى أحياء القاهرة في عصره"⁽²⁾، وكذلك صممت الكتب عن طبيعة عمله، وعلى من تتلمذ من علماء عصره.

مات بالقاهرة "عن عمر يُناهز ستة وستين عامًا، في سنة (693هـ / 1294م)، ودفن بمقبرة الفخري بجوار من كان يهواه بظاهر الحسينية"⁽³⁾.

تألم صديقه أثير الدين أبو حيان الأندلسي (ت 745هـ)^(*) أشد ألم لوفاته حيث قال: "وهو أحد من تألمت لفقده لعزة وجود مثله في الصحبة رحمه الله"⁽⁴⁾.

ب- ثقافته:

فيما جاء عن ثقافة السروجي ما ذكره أثير الدين الغرناطي فيما رواه عنه أنه "عنده حظٌّ جيّدٌ من النحو، واللغة، والآداب، وفي ذلك إشارة لحظّ السروجي الوافر من النحو، ومصدر ذلك قراءاته الكثيرة في كتاب: المفصل للإمام الزمخشري، إلى

(1) صلاح الدين خليل بن أيك الصفدي، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط، -تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2000م، ج2، ص197.

(2) محمد رشاد، ديوان تقي الدين السروجي، ما تبقى من شعره وموشحاته، مكتبة الآداب القاهرة، ط1، 2011م، ص14.

(3) صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص183.

(*) أثير الدين محمد بن يوسف، المعروف بأبي حيان الغرناطي (654هـ - 745هـ)؛ يعد إمام عصره في النحو والتفسير والحديث، صاحب البحر المحيط في التفسير؛ جاء من غرناطة إلى مصر واستقر بها فأشاع فيها من علمه وفضله؛ وهو ما جعل التاريخ يقر بإمامته وأستاذيته؛ (ينظر: أحمد بن محمد المقرئ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968م، ج2، ص535).

(4) نفسه، صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17.

جانب استظهاره معظم موادّ كتاب الصّاح للجوهري؛ هذا عن حظه في اللغة، أما حظه من الآداب فاكتسبه من اطلاعه على ديوان أبي الطيب المتنبي، ومقامات الحريري⁽¹⁾، تبعا لما أورده الغرناطي في قوله: "وكان يكرر على المفضل والمتنبي والمقامات، ويستحضر حفا كثيرا من صحاح الجوهري"⁽²⁾.

إلى جانب مخالطته لبعض الأشخاص المعروفين في عصره، وهو ما يظهر في أشعاره وموشحاته "ففي هذا النص تظهر ثقافة السروجي الأدبية واضحة جليّة، لأنه يدلُّ على معرفة صاحبنا بإسحاق بن إبراهيم الموصلّي، وبما كان يُشيّعه من الأنس والبهجة فيما كان يُحييه من ليالي الغناء والسمّر في قصور الخلفاء العباسيين"⁽³⁾. من قوله⁽⁴⁾:

وَقِيَانُ الطَّيُورِ قَدْ غَنَّتْ
وَعَنِ المَوْصَلِيِّ قَدْ أُغْنَتْ
وَإِلَيْهَا أرواحُنَا حنَّتْ
والمثاني بالضربِ قَدْ أَنْتَتْ

فمثل هذه الموشحات كانت تغنى، تصاحبها ضرب على الآلات الموسيقية ورقص للجواري، وذكره لاسحاق الموصلّي^(*) الموسيقي المعروف دلالة على ثقافة الشاعر، غير أن صوت الطيور الشجي في موشحات السروجي بحلاوته يغني عن موسيقى الموصلّي.

(1) محمد بن شاکر الکتبی، فوات الوفیات والذیل علیها، تح: محمد محی الدین عبد الحمید، مکتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1951م، ص196.

(2) نفسه، ص196.

(3) نبیل محمد رشاد، دیوان تقي الدين السروجي، ص16.

(4) نفسه، ص16.

(*) وهو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلّي الأخباري، صاحب الموسيقى، والشعر الرائق، والتصانيف الأدبية مع الفقه واللغة، وأيام الناس، والبصر بالحديث، وعلو المرتبة. ولد سنة بضع وخمسين ومائة... مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، (ينظر: ابن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط11، 1996م، ج12، ص119-121).

ج- تصوفه :

اختلف في طبيعة تصوفه ما إذا كان حقيقياً أم بدعياً ، و ليس هناك نصٌ صريح يدلُّ على تصوّف السَّروجي ، ومع هذا هناك إشارات تلمّح إلى تصوفه الحقيقي ، وهي :

- شاع عن الشاعرنا صفات نبيلة ذكرت في كتب السير على أنه شاعر فيه فضل وأدب ، إذ قال عنه أثير الدين "كان رجلاً خيراً ، عفيفاً ، تالياً للقرآن عنده حظ جيد من النحو واللغة والآداب ، متقللاً من الدنيا ، يغلب عليه حب الجمال ، مع العفة التامة والصيانة.... وكان مأموناً الصحبة ، طاهر اللسان ، ينفق أصحابه ، لا يكاد يظهر إلا يوم الجمعة ، وكان لي به اختلاط وصحبة ، ولي فيه اعتقاد"⁽¹⁾.

- لم يكن السروجي بالرجل الخامل في عصره ، وإنما كان رجلاً مشهوراً له علاقاته بكبار رجال الدولة من أرباب الأقاليم في زمنه الذين كانوا أساتذة لابن فضل الله نفسه ، كالقاضي شهاب الدين أبي التناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبّي (ت 72هـ)^(*) الذي عمل بديوان الإنشاء بمصر والشام مدةً تربو على خمسين عاماً.

- كانت لتقي الدين السَّروجي - أيضاً - علاقاتٌ واسعةٌ بالعديد من العلماء والفقهاء من أرباب الوظائف الدينيّة الرسمية في الدولة الذين كانوا من تلامذة

(1) محمد بن شاكر الكتبي ، فوات الوفيات ، ص 195.

(*) شهاب الدين أبي التناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبّي : محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحلبّي الحلبّي ثم الدمشقيّ ، أبو التناء شهاب الدين : أديب كبير . كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره ، ويقال : لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله . وهو إلى ذلك شاعر مكثر . له تصانيف كثيرة (ينظر : الزركلي ، الأعلام ، ج 7 ، ص 172) .

- الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد القشيري^(*)، العلامة الصوفي الشافعي المشهور، من مثل الشيخ الإمام فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري (ت734هـ)^(*) الذي كان - إلى جوار كونه من جملة موقّعي الدست بديوان الإنشاء في عهد السلطان حسام الدين لاجين - " قد تولى مشيخة المدرسة الظاهريّة، ومشيخة مدرسة أبي حليقة علي بركة الفيل، وخطابة جامع الخندق، وخطابة جامعة الرصد"⁽¹⁾، وكان السروجي على صلة - أيضاً - بعالم ثانٍ من تلامذة الشيخ ابن دقيق العيد وهو "القاضي أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الله القيسراني الذي كان من جملة موقّعي الدست بالقاهرة، وكتّبة السرّ في حلب"⁽²⁾.

- ذكره محمد زغلول سلام في كتابه الأدب في العصر المملوكي وتكلم عن ولعه بالجمال فقال: "وهو يرى في الجمال الحسي صورة من جمال الحق، فهو يتعبد له ويتزلف مباشرة دون تجرد أو رمز، وربما كان هذا فرقا

(*) تقي الدين بن دقيق العيد القشيري: هو محمد بن علي بن وهب، تقي الدين ابن دقيق العيد، أبو الفتح القشيري، الإمام العلامة أحد الأعلام وقاضي القضاة، (ت: 702)، قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد، أصل أبيه من منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص، وولد له صاحب الترجمة في ينبع (على ساحل البحر الأحمر) فنشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة. وولي قضاء الديار المصرية سنة 695 هـ، فاستمر إلى أن توفي (بالقاهرة)، له تصانيف كثيرة في الفقه و علم الأصول والشعر و الأدب. (ينظر: الزركلي، الأعلام، ج6، ص283).

(*) فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري: وهو الحافظ العلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس، الإمام الحافظ المفيد العلامة الأديب البارح المفلح فتح الدين أبو الفتح بن الحافظ أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر، الربيعي اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري، المعروف بابن سيد الناس. ولد في ذي القعدة - وقيل في ذي الحجة - سنة 671 هـ بالقاهرة... توفي فجأة في شعبان 734 هـ. (ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 2، ص 1166).

(1) صلاح الدين خليل بن أيك الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، تح: علي أبو زيد - نبيل أبو عظمة - محمد موعد - محمود سالم محمد، دار الفكر دمشق سوريا، ط1، ج 5، 1998م، ص207.

(2) صلاح الدين الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، ج 5، 1998م، ص207.

بينه وبين غيره من عشاق الصوفية ،من أصحاب الوجد " (1) ،كما أرجع له تأسيس مذهب عشق الجمال في التصوف .

- أدرجه نبيل محمد رشاد من أتباع مذهب ابن عربي ،ووصفه بأنه كان أيضا حلوليا فقال: "إلى جوار إيمانه بالحلول؛ حيث كان حلولياً من الدرجة الثانية، وهي الدرجة التي يستبيح أصحابها النظر إلى وجوه الرجال والنساء" (2).

ونجد نبيل محمد رشاد يستغرب في عدم إيجاده لترجمة للسروجي ضمن قائمة المتصوفة ،فلم يُترجم له القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فضل الله العمري في (مسالك الأبصار في ممالك الأمصار) ،كما لم يُترجم له العلامة عبد الوهاب الشعراني في كتابه الموسوم بـ(لوائح الأنوار في طبقات الأخيار) ،ولم يُشر إليه الدكتور علي صافي حسين بكلمة واحدة في رسالته عن الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ثم علل ذلك فقال : "لم يكن السروجي بالرجل الخامل في عصره كما سبق أن أشرنا، ومن ثم كان من الغرابة بمكان أن يخفى حاله على من كان في منزلة ابن فضل الله العمري" (3) ،وقال : "لعلنا نستطيع أن نتلمس للشعراني العذرَ فيما فعل لأنه كان مهتماً بالمتصوفة الذين كانت لهم كرامات مشهورة مُتداولة على ألسنة الناس ،ولم يكن مهتماً بسائر الصوفية الذين لم يصلوا إلى درجة الولاية" ،وتحجج أيضا بقوله : "وربما كان الدكتور علي معذورا فيما فعل في هاتين الرسالتين؛ لأن تقي الدين السروجي ليس له أي ديوان شعريٌّ مخطوط أو مطبوع ،ولأن جُلّ المصادر التي تحتفظ بما تبقى من مجموع شعره كانت مخطوطةً أو في عداد المفقودة وقت إعداد الدكتور رسالتيه" (4).

أما ما يدل على أن تصوفه بدعي فيستنجد مما قيل فيه ،فقد ورد أنه :

- فيما ورد عن صديقه أنه "كان يكره أن يخبر أحدا باسمه ونسبه إنتهى ،قلت لأنه كان يقول لي مع الأصحاب ثلاث رتب أول ما أجمع بهم يقولون الشيخ تقي

(1) محمد زغلول سلام ،الأدب في العصر المملوكي -الدولة الأولى- ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ، ط 1 ،1971م ،ص 261-262.

(2) نفسه ،ص 43.

(3) نبيل محمد رشاد، ديوان تقي الدين السروجي ،ص 25.

(4) نفسه ،ص 27.

الدين جاء الشيخ تقي الدين راح فإذا طال الأمر قالوا راح التقي جاء التقي صبرت عليهم وعلمت أنهم أخذوا في الملل ،فإذا قالوا راح السروجي جاء السروجي فذلك آخر عهدي بصحبتهم "(1).

- كان يكره النساء كرها شديدا ،حيث يقول فيه الشيخ شهاب الدين محمود(*) "كان يكره مكانا تكون فيه امرأة ،ومن دعاه قال: شرطي معروف أن لا تحضر ،وكنا يوم في دعوة ،فأحضر شوا فأدخل إلى النساء يقطعوه ويجعلوه في الصحون فلم يأكل منه ،و قال أفيه لمسوه بأيديهم !! "(2) .

- أنه "ولما توفي قال أبو محبوبه :والله ما أدفنه إلا في قبر ولدي ،لأنه كان يهواه ،وما أفرق بينهما ،لما كان يعتقد في دينه وعفاه ،رحمه الله تعالى "(3) .
وهذه الروايات -إن صحّت- فهي كفيّلة بأن تدلّ على أن تصوف السّروجي كان تصوّفاً بدعيّاً ،ولم يكن تصوّفاً متبعاً ؛ لأن :

- عدم رغبته في الإخبار باسمه "وهو تعليل تشتم منه رائحة الابتداع، لا رائحة الاتباع؛ لأنه يفصح عن رغبة صاحبه في الترفّع والاستعلاء على أصحابه، وأهل طريق الله يتحاشون هذه الرغبة؛ لأن من أخصّ صفاتهم "(4).
- يعد ترك النكاح ،وكراهة النساء من الأمور التي لم يسر المتصوفة قبله ،وهي بدعة المحدثين منهم.

• تحذير أهل الشريعة وكبار المتصوّفة مريديهم من مخالطة الغلمان.
وأخيرا بعد الاتيان بكلا الرأيين يبدو لنا من غير المنطقي أن يرسم أثير الدين صورة المتصوف العفيف الذاكر الناسك ،لا بل ويقر أن له فيه اعتقادا ،ثم بعد ذلك كله نجده يروى عنه أشياء تُخلُّ بعدالته ،وتضرب في تديّنه وتصوّفه ؛وهذا ما جعلنا

(1) صلاح الدين الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج 17،ص 183.

(*) الشهاب محمود (644 - 725 هـ = 1247م - 1325م) محمود بن سلمان بن فهد بن محمود الحنبلي الحلبي ثم الدمشقي ،أبو الثناء شهاب الدين: أديب كبير ،استمر في دواوين الانشاء بالشام ومصر نحو خمسين عاما ،(ينظر: الزركلي ،الأعلام ،ج7، ص 172).

(2) صلاح الدين الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج 17،ص 196.

(3) محمد بن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات والذيل عليها ،ص196.

(4) نبيل محمد رشاد، ديوان تقي الدين السروجي ،ص 34.

نشك في صحة ما ورد إلينا من أخبار حول هذا الشاعر؛ فأقدمنا على دراسته شعره لمعرفة نوع تصوفه، فالنص الشعري نسقا من الرموز اللغوية تحمل رموزا ومقامات صوفية، وأحوال عرفانية متعارف عليها بين أهل الطريق، وكذا استخدامه لمختلف المصطلحات الصوفية التي تعد شيفرات حاولنا أن نفك بها ما يتخفى وراء الألفاظ، وما يختبئ في كنهها، بعيدا عن السياقات الخارجية التي لا تعد معايير ثابتة يمكننا الاستناد عليها، خاصة وأن السروجي ليس من أصحاب المواجيد والكرامات وأئمة الصوفية المعروفين .

د- شعره (الديوان):

بلغ مجموع أبيات الديوان الذي جمعه المحقق 129 بيتا في 29 قطعة، ومنتفة، فضلا عن نتفتين في أربع أبيات من المنسوب ليصل عددها إلى 133 بيتا؛ وتتنوع بين القصائد العمودية والموشح، فنجد في هذا التحقيق 4 قصائد للموشح من بين قصائد ونتف الديوان.

رتب المحقق القطع وفقا لروايتها ترتيبا ألفبائيا بدءا بالساكن، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم المكسور .

قصائد الشاعر كما أوردها المحقق منظومة على بحور الخليل ويتقدمها الطويل فالسريع ثم الكامل فالخفيف والوافر والبسيط والمنسرح، "وقد نظم عليها لأنه يجد فيها متفنا ومجالا رحبا لعرض أفكاره ومشاعره"⁽¹⁾، وهذا ما سنتطرق إليه في دراستنا للبحور الشعرية.

وما وصل من شعر شاعرنا كان موزعا بين القصيدة و المقطعة والنتفة من بيتين، وأطول قصيدة له تقع في 13 بيتا، وأخرى في 12 بيتا، ثم أربع قصائد تقع كل واحدة منها في عشرة أبيات، وله قصيدتان كل منهما في تسعة أبيات؛ أما النتف من ذواتي البيتين في 15 نتفة، ومن ذوات الأبيات الثلاث ثلاث قطع.

أما الموشحات فعثر المحقق على أربع موشحات مما قاله شاعرنا في مثل هذا النوع من النظم، وهي من النوع التام .

(1) السابق، ص14.

2- ظروف عصره :

أ- الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية :

ترجع سبب تسمية هذا العصر بالمملوكي نسبة للمماليك الذين حكموا البلاد المصرية من سنة(648هـ إلى سنة 923هـ)⁽¹⁾، وقد أقاموا دولتهم على أنقاض الأيوبيين ،واستمروا في الحكم إلى فتح العثمانيين لهذه البلاد ،وهي فترة عرفت بالاضطرابات السياسية .

بدأ ومع اعتلاء شجر الدر الحكم بعد مقتل ابن زوجها الملك المعظم توراشاه على يد ممالك أبيه لسوء معاملته لهم بعد توليه الحكم في مصر ،و بالتالي دخلت شجر الدر معترك الحياة السياسية فتحول الحكم من الأيوبي إلى الحكم المملوكي لمصر ثم باقي البلاد العربية، فولدت بذلك الدولة المملوكية ولادة شرعية ،وحكمت شجر الدر مصر فترة غير طويلة (80 يوما)⁽²⁾، ثم تنازلت لزوجها عز الدين أيبك، بسبب المعارضة العباسية التي اشتدت عليها، فالخليفة العباسي لم يتقبل فكرة أن تتولى امرأة حكم مصر ،واستطاعت بدهائها تسيير شؤون البلاد بمساندة المماليك الخاصة لزوجها السابق الذي اعتنى بهم ؛وسموا بالمماليك البحرية ،فسميت الدولة التي حكمتها باسم هؤلاء المماليك ،فأصبحت تسمى بدولة المماليك البحرية ،ودامت فيما بعد ثلاثة قرون كاملة (648هـ -1240م)⁽³⁾، وانتهت بموت السلطان الملك الصالح زين الدين حاجي سنة (784هـ -1372م)⁽⁴⁾، وقامت الدولة الثانية بتولي السلطان الظاهر برقوق مقاليد الحكم.

(1)محمود رزق سليم ،الأدب العربي و تاريخه في عصر المماليك و العثمانيين و العصر الحديث ،مطابع دار الكتاب العربي مصر ، ط1، 1957م، ص04.

(2) نفسه، ص 29.

(3) نفسه، ص 29.

(4) نفسه، ص 29.

تولى الحكم في دولة المماليك البحرية "خمسة وعشرون سلطانا من أبرزهم السلطان سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت"⁽¹⁾، ومن أبرز ملامح الحياة السياسية في هذا العصر ما يلي :

- إحرز السلطان سيف الدين قطز انتصارا كبيرا على التتار، لكنه قتل أثناء عودته إلى القاهرة على يد بيبرس أشهر سلاطين المماليك وأعظمهم قوة وفروسية وبسالة.
- عرف بيبرس بإحيائه للخلافة العباسية في مصر، حيث أحضر أحد أمراء البيت العباسي الذي بويع بالسلطنة، وفي الوقت نفسه كان الخليفة العباسي تحت ظل خليفة المماليك .
- تحققت في هذه الفترة بعض الانتصارات على التتار والصليبيين في عدة معارك، فتحت فيها عكاشة 690هـ، على يد السلطان خليل بن قلاوون، هذا الأخير الذي عرفت دولة المماليك الأولى في ظله أزهى الفترات، طور فيها نظام الحكم والإدارة، ونظمت دواوين الحكومة.
- يعد عهد الناصر بن قلاوون من أطول فترات السلاطين حكما وأكثرهم شهرة، ولكن بعد فترة من حكمه بدأت قوة المماليك البحرية بالتراجع نتيجة لتولي عدد من السلاطين الضعفاء الحكم، فكثر المؤامرات والاغتيالات حتى سقطت هذه الدولة عام (1382م)⁽²⁾ على يد دولة جديدة هي دولة المماليك البرجية.

ومع كل هته الانتصارات كان صعود المماليك إلى الحكم مستهجنا في مصر، فالناس لم تنس أن المماليك هم في الأساس عبيد، يباعون ويشترون حتى وإن أعتقوا، فإن تقبل الناس لهم كان صعبا رغم اعتلائهم الحكم، وكثرة الأموال بين أيديهم وتعدد كفاءاتهم، يبقى جلوسهم على كرسي الحكم مستهجنا.

(1) سامي يوسف بو زيد، أدب الدول المتتابعة، الزنكية واليوبية والمماليك، دار المسيرة للطباعة والنشر الأردن، ط1، 2012م، ص24.

(2) نفسه، ص30.

أما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية يمكن ذكرها كآلاتي⁽¹⁾ :

- توافد عدد كبير من المماليك إلى مصر من مختلف الأجناس الآسيوية والأوربية ،حتى صار منهم التركي والشركسي واليوناني والصيني والروسي ،واعترت هذه الجماعات المملوكية الوافدة ،فصار لأفرادها من أنواع القوة والنفوذ والسلطان والعنف.
- عرفت الدولة في هذا العصر ثراءً كبيراً من الأموال التي تجنيها من الزراعة والصناعة ،غير أن هذا الثراء مس طبقة المماليك الحاكمين ،بينما كان عامة الناس يعيشون في فقر مدقع ،فانشطر المجتمع في هذا العصر إلى طرفين :طرف من الحكام والقائمين على أمور الدولة ،والطرف الثاني من الشعراء وصغار الحرفيين والصناع والفلاحين والكسبة.
- ظل العصر المملوكي عنواناً للإخلال بالأمن والإضرار بالنظام والاعتداء على الأهالي الأمنين ،حيث كان الأعراب ينتشرون في البوادي ،ينتقلون فيها بحثاً عن الماء والكأ ،وعملوا كقطاع للطرق ،يسطون على قوافل التجار ويهجمون قوافل الحجيج ،رغم محاولات السلطان المتكررة لإيقافهم سواء عن طريق العنف أو عن طريق الإغراء بالمال و العطايا.
- قام اقتصاد الدولة في عصر المماليك على الزراعة ،والمعاملات الداخلية ،من حرف وصناعات وغيرها ،والتجارة الخارجية.
- أوصى السلاطين بتعمير الأرض وتأمينها والعناية بفلاحيتها وخدمتها ؛وقاموا بكثير من الإصلاحات الزراعية.
- وجود نقابات لطبقة أرباب الصناعات والحرف الحرة ،تنظر في أمور أعضائها العاملين وتدافع عن مصالحهم لدى المسؤولين ؛وقد ازدهرت الصناعة في هذا العصر وتنوعت.
- كانت طبقة التجار أحسن حالا عن باقي الطبقات الاجتماعية ،فجدهم يمدون السلاطين بالمال ويقرضون الدولة لإعداد الجيوش وشراء السلاح ،غير أنهم

(1) ينظر :محمد سلام زغلول ،الأدب في العصر المملوكي ،ص 53.

كانوا يدفعون الضرائب والمكوس ،وتتفاوت من عهد لآخر ،وقد تصادر الأموال أو جزء منها.

- شهدت الدولة المملوكية الأولى ازدهارا تجاريا ،وقياما للتبادل التجاري بين أهل الشام والفرنجة ،إذ كانت تمسك بزمام التجارة العالمية بين الشرق والغرب مما زاد في دخل الدولة من مكوس التجارة التي كانت تأخذها عن التجار الأوروبيين.

ب- الحياة الثقافية والأدبية :

ازدهرت الحياة الثقافية في الدولة المملوكية الأولى، فكانت امتدادا للنهضة العلمية في العصر العباسي ،على الرغم من الأحداث السياسية الذي واجهت العالم الإسلامي آنذاك ،حيث كان المسلمون في صراع حاد مع الفرنجة القادمين من الغرب ،والمغول القادمين من الشرق ،وقد ساهم في هذا الازدهار عوامل هامة ،نرصد منها عاملين أساسيين :

- أولها " هجرة العلماء من بغداد إثر اجتياحها على يد المغول بقيادة "هولاكو خان" سنة (ت656هـ)"⁽¹⁾ ،الذي قتل أعدادا كبيرة من العلماء بينما فر البعض إلى مصر ،وهو عامل أساسي في نشر العلم في عهد الأيوبيين والمماليك .

- أما ثاني عامل فهو تنافس بني أيوب في نشر العلم وبناء دوره ،وتشجيع العلماء ،ف"قد سار المماليك على نهج بني أيوب في غيرتهم على الإسلام وعلومه ولغته ،فبنوا المدارس ،ودور العلم في الشام ومصر ،على الرغم من أنهم يتمون إلى أصول غير عربية ،حيث بنى الظاهر بيبرس مدرسته الكبيرة سنة 662هـ ،وأنشأ بها خزانة كتب عظيمة"⁽²⁾ ،كما انتشرت المدارس في

(1) ابن الفوطي ،الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ،تح :مجدي النجم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2003 م ،ص 231-232.

(2) شوقي ضيف ،تاريخ الأدب العربي ،دارالمعارف ،القاهرةمصر،ط2 (د-ت) ،ج7 ص 84

عواصم البلاد وأمها طلبة العلم^(*)، وعلى السلاطين والحكام تكاليف التعليم رواتب الفقهاء والعلماء، لا بل للطلبة كذلك.

وقد كثرت حواضر العلم، فأصبحت القاهرة ودمشق بمختلف مدنها كالإسكندرية، وأسيوط، وبيت المقدس، ودمشق، وحلب مراكز نابضة لعلوم السنة والفكر السني، وكانت ملتقى العلماء الوافدين من مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، "حيث كان يعد الجامع الأزهر أكبر معهد للعلوم الإسلامية يقصده طلبة العلم من مختلف الأنحاء الإسلامية، وقبة الشافعي التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة 566هـ"⁽¹⁾، وعظمت واشتهرت في عصر المماليك؛ إضافة إلى كثرة المكتبات التي أنشأها الملوك التي كانت تحوي الكم الهائل من الكتب والمصنفات التي كثرت في هذا العصر نتيجة لاهتمام السلاطين باقتنائها ووضعها في خزائهم والخزائن العامة، إضافة إلى أنهم كانوا يجزلون العطايا للمؤلفين والمصنفين .

كل هذه العوامل أدت إلى ازدهار العلم بمختلف فروعه، وكثرة التأليف والتصنيف في علوم الدين والعلوم اللسانية والبلاغة والنقد والعلوم الاجتماعية والثقافية؛ ومن أهم المؤلفات :

• علوم الدين:

من أشهر المؤلفات في علوم الدين مما يأتي :

- ابن النقيب، جمال الدين محمد بن سلمان (ت 611 هـ)⁽²⁾ : صنف تفسيراً فيه خمسين مجلداً عنوانه "التحرير وتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير".

(*) بلغ عدد المدارس التي ذكرها المقريزي في عهد المماليك نحو خمس وأربعين مدرسة (ينظر نفسه، ص 83).

(1) حسين ابراهيم محمد مصطفى الجبراني، الرحلات العلمية بين مصر والمشرق الإسلامي في العصر المملوكي الأول، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2017م، ص 350.

(2) عادل نويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، مؤسسة النويهض الثقافية، بيروت لبنان ج2، ط3، 1988م، ص 535.

- عز الدين بن عبد السلام (ت 620هـ)⁽¹⁾: صنف كتابه المشهور "الإشارة في الإيجاز في بعض أنواع المجاز".
- الإمام الكواشي (ت 630هـ)⁽²⁾: صاحب التفسير الصغير والتفسير الكبير.
- الإمام القرطبي (ت 671هـ)⁽³⁾: له التفسير المشهور المسمى "جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآن".
- الزركشي (ت 794هـ)⁽⁴⁾: صاحب كتاب "البرهان في علوم القرآن"، و"تفسير القرآن" الذي وصل فيه إلى سورة مريم.
- ابن كثير (ت 774هـ)⁽⁵⁾: صاحب التفسير المعروف.

• المؤلفات التاريخية:

- وفيات الأعيان لابن خلكان (ت 681هـ)⁽⁶⁾، وبه أكثر من ثمانمائة ترجمة.
- الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد، تأليف كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي (ت 748هـ)⁽⁷⁾، وهو معجم حافل به أكثر من 590 ترجمة لأعلام الصعيد من معاصري المؤلف.
- تاريخ النحاة، مؤلفه تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر محمد بن مكتوم (ت 749هـ)⁽⁸⁾.

(1) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ط دار الكتب المصرية، ج7، ط1، 1938 م، ص 660.

(2) عادل نويهض، ص 83.

(3) نفسه، ص 479.

(4) نفسه، ص 505.

(5) نفسه، ص 92.

(6) صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، الوافي بالوفيات، ج07، ص308.

(7) نفسه، ج1، ص 287.

(8) صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ج7، ص 47.

- الوافي بالوفيات، وهو لصاح الدين الصفدي المتوفى (ت 764هـ)⁽¹⁾، وهو في نحو خمسين مجلدا.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت 852هـ)⁽²⁾، وهو أربعة أجزاء تحتوي على أكثر من ألف ترجمة لأعلام هذه المائة مرتبة حسب الحروف، وغير ذلك.

• **تاريخ الخطط والآثار:** وهي المؤلفات التي تحدثت عن البلاد والمدن والمواضع، ومن مؤلفات:

- الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: مؤلفها محي الدين عبد الظاهر (ت 692هـ)⁽³⁾.
- نهاية الأرب في معرفة كلام العرب: مؤلفه شهاب الدين القلقشندي (ت 821هـ)⁽⁴⁾.
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: مؤلفه تقي الدين المقريزي (ت 845هـ)⁽⁵⁾، وهو أربعة أجزاء.

أما عن الحياة الأدبية فتأثرت هي الأخرى بالظروف السياسية، فحينما كانت مصر والشام مستقلتين تحت راية واحدة و الذي تزامن مع سقوط بغداد على يد التتار، حاول الحكام المماليك خدمة بلادهم و تطويرها بكل ما له شأن أن يضمن لها الرقي والازدهار، فاهتموا باللغة العربية لأنها لغة الدين والشعب، على الرغم من أن جنسيتهم تركية وشركسية لا أنهم اعتمدوا اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، فاعتنوا

(1) ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1993م، ج 2، ص 87.

(2) ابن العماد ابن العماد العسكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود الأرنؤوط، مكتب التجاري ببيروت (د.ت)، ج 9، ص 395.

(3) محمد بن شاکر الکتبي فوات الوفيات، ج 1، ص 45.

(4) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج 13، ص 288.

(5) خير الدين الزركلي، الأعلام، ج 1، ص 177.

بها ودرسوها وعملوا على إحيائها حبا منهم لإحياء مجد بغداد والأندلس التي كانتا على وشك الانهيار ، و رغبة منهم لإنقاذ ما بقي من كتب لم يقضي عليها التتار ، حيث يقول السيوطي في ذلك "وقد ذهب جل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث إن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجيء حمل جمل واحد"⁽¹⁾ ، وهذا ما أدى بعلماء العصر المملوكي الأول إلى الاهتمام بعلوم اللغة والفنون الأدبية الأخرى ، ما أحدث تطورا كبيرا في الأدب واللغة ، وكثرة المؤلفات والدراسات والشروح.

• في علوم اللغة:

عرفت علوم اللغة اهتماما بالغاً شديدا واضحا في هذا العصر ، فلا يخلو عالم أو فقيه من الاشتغال به إلا نادرا ، فبلغ اهتمامهم به إلى حفظ المتن وخاصة المختصرات ؛ والدافع الرئيسي وراء هذا الاهتمام بعلوم اللغة يجعلها في خدمة الدين الإسلامي من دراسة للقرآن الكريم وتفسير وحديث ، وائتم العصر آنذاك بهذا الطابع التعليمي ، فكثر المؤلفات في هذا المجال وانتشرت بين القراء والدارسين ؛ ومن أبرز المؤلفات:

• كتب النحو:

- مغني اللبيب في كتب الأعراب ، لابن هشام جمال الدين عبد الله بن يوسف ، (ت 761هـ)⁽²⁾.

- المزهر في اللغة: للسيوطي (ت 911)⁽³⁾.

(1) جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة و أنواعها، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، (دت)، (د-ط)، ج1، ص 97.

(2) حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تح : محمد شرف الدين يالتقايا ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،ج2 ،ص 404.

(3) نفسه ،ج2 ،ص 1660.

- تهذيب الأسماء واللغات، لمحي الدين النووي، أبو زكرياء يحيى بن شرف
(ت 676هـ)⁽¹⁾.

- عمدة الحافظ و عدة اللافظ، لابن مالك، محمد بن عبد الله، (ت 672هـ)، ثم أرفقه
بشرح لهذا الكتاب سماه (شرح عمدة الحافظ و عدة اللافظ)⁽²⁾.

- شرح ابن عقيل، أو شرح الألفية، لابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمان،
(ت 769هـ)⁽³⁾.

• المعاجم:

- لسان العرب، لابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن
مكرم، (ت 711هـ)⁽⁴⁾.

- المصباح المنير في غريب شرح الكبير للفيومي، أحمد بن محمد بن علي
(ت 770هـ)⁽⁵⁾.

- كتاب التعريفات للجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد (ت 713هـ)⁽⁶⁾.

- مختار الصحاح للرازي، محمد بن أبي بكر، (ت 666هـ)⁽⁷⁾.

(1) السابق، ج 1، ص 557.

(2) نفسه، ج 2، ص 1396.

(3) نفسه، ج 4، ص 191.

(4) الزكلي، الأعلام، ج 7، ص 108.

(5) نفسه، ج 1، ص 224.

(6) نفسه، ج 2، ص 1370.

(7) نفسه، ج 1، ص 688-690.

• البلاغة:

- نصره الثائر على المثل السائر لصلاح الدين الصفدي (ت764هـ)⁽¹⁾.
- حسن التوسل إلى صناعة الترسل ،لشهاب الدين الحلبي محمود بن سليمان ، (ت725هـ)⁽²⁾.
- تلخيص المفتاح وإيضاح التلخيص للقزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمان، (ت739هـ)⁽³⁾.
- المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع ،لابن مالك بدر الدين محمد بن مالك النحوي، (ت686هـ)⁽⁴⁾.
- الأقصى القريب في علم البيان للتنوخي محمد بن محمد (ت 692هـ)⁽⁵⁾.
- منهاج البلغاء وسراج الأدياء ،للقرطاجني أبو الحسن حازم (ت684هـ)⁽⁶⁾.
- جوهر الكنز لابن الأثير الحلبي نجم الدين أحمد بن إسماعيل (ت737هـ)⁽⁷⁾.

• الآداب:

- كشف الحال في وصف الخال ،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.

(1) السابق ،ج2 ،ص 1586.

(2) نفسه ،ج1 ،ص 230.

(3) نفسه ،ج2 ،ص 1762-1764.

(4) نفسه ،ج1 ،ص 153.

(5) نفسه ،ج1 ،ص 263.

(6) نفسه ،ج2 ،ص 1347.

(7) نفسه ،ج2 ،ص 1514.

- المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي تأليف جمال الدين ابن حديدة الانصاري(ت)⁽¹⁾.

- نهاية الإرب في فنون الأدب للنويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733هـ)⁽²⁾.

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي أبو العباس شهاب الدين أحمد (ت821هـ)⁽³⁾.

- المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي محمد بن أحمد (ت850هـ)⁽⁴⁾.

وختاما لهذا العنصر يمكننا القول أن الدولة المملوكية الأولى عرفت اضطرابات سياسية أثرت على جميع نواحي الحياة ،لكننا لا ننكر أنها شهدت أيضا ازدهارا في فترات وتراجعا في فترات أخرى ؛على عكس الحياة العلمية والأدبية التي لم تعرف تراجعا بعد ،وهو ما استنتجناه من كثرة المؤلفات في هذا العصر ؛وقد ساهمت هذه الظروف بالضرورة في صقل شخصية شاعرنا ،وتحديد اتجاهه الفكري والأدبي.

(1) السابق ،ج6 ،ص230.

(2) نفسه ، ج 2 ،ص 1846.

(3) ابن حجر العسقلاني ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،ج1 ،ص204.

(4) نفسه ،ج2 ،ص 1674.

ثالثا : التصوف

1- المفهوم والنشأة :

فقد اختلف اللغويون في تحديد معنى التصوف ؛ فنجد ثلاثة أصول لهذا المصطلح:

أ- الأصل الأول : وهو ما ذهب إليه الجمهور، والمعتمد عند المحققين أنه "نسبة إلى لبس الصوف يقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف ، كما يقال تقمص إذا لبس القميص ، ولما كان هؤلاء القوم غالب لباسهم من الصوف لكي يتميزوا عن يلبسون فاخر الثياب ممن فتنتهم الدنيا ، فنسبوا إليه ، فكلمة تصوف مصدر الفعل (تصوف) للدلالة على لبس الصوف"⁽¹⁾ ، وهذا ما يؤكد الصلة بين التصوف والزهد في معناها العام ، فقد كان الصوف رمزا لحياة الزهد ، ومظهر للتقشف ، كما أنه لباس الأنبياء - عليهم السلام - ، وهذا المعنى ذكره أيضا صاحب كتاب التعرف لمذهب أصل التصوف ، حيث يقول: "إنما سموا صوفية للباسهم الصوف"⁽²⁾ ، كما أكد زكي مبارك أن نسبة الصوفي إلى الصوف هي أصح الفروض ، ويسوق لهذا الغرض شواهد كثيرة جدا منها ما ذكره الياضي أن لباس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلف الصوفية ، لأنه أقرب إلى التواضع ، والزهد ، ولكونه لباس الأنبياء - عليهم السلام - كما أنه يدل على الذل وسوء الحال.

ب- الأصل الثاني : يرى أصحاب هذا الفريق أن مصطلح (الصوفية) نسبه إلى الصفة من خلق الله ، أو إلى الصفاء ، ونسب إلى الجنيد قوله "التصوف تصفيه القلب عن موافقه البريه ، ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، واخماد الصفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلق بالعلوم

(1) م.ت. هوتسما- ت.و. أرنولد- ر. باسيت- ر. هارتمان ، دائرة المعارف الإسلامية، تح: إبراهيم زكي خورشيد- أحمد الشنتاوي- عبد الحميد يونس- حسن حبشي- عبد الرحمن الشيخ- محمد عناني ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ، دبي ، ط1 ، 1998م ، ج5 ، مادة (تصوف) ، ص266.

(2) أبو بكر الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ، تح: عبد الحليم محمود ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط1 ، 2004م ، ص21.

الحقيقية و استعمال ما هو أولي علي الأبدية والنصح لجميع الأمة و الوفاء لله على الحقيقة و اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة"⁽¹⁾، وذلك عندما ينقطع الصوفي عن الدنيا ،ويظهر نفسه وأفعاله من جميع الشهوات والنزوات حتى يصل إلى درجة الصفاء ،يقول الكلاباذي في باب (قولهم في الصوفية لما سميت الصوفية صوفية): "إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها ،وقال بشر بن الحارث: "الصوفي من صفا قلبه لله، وقال بعضهم: الصوفي من صفت لله معاملته، فصفت له من الله عز وجل كرامته"⁽²⁾، وجاء في اللمع للسراج الصوفي كذلك أن الصوفي: "مأخوذ من الصفاء ،وهو القيام لله عز وجل في كل وقت بشرط الوفاء"⁽³⁾، وقال بعض الصوفيين:

لَيْسَ التَّصَوُّفُ لِبَسِّ الصُّوفِ تَرْقَعَةً وَلَا بِكَأَوِّكَ إِنْ غَنَى الْمَغْنُونَا
وَلَا صِيَاحٍ لَا رِقْصٌ وَلَا طَرْبٌ وَلَا اضْطِرَابٌ كَأَنَّ قَدْ صرَّتْ مَجْنُونَا
بِالتَّصَوُّفِ أَنْ تَصْفُو بِلَا كَدَرٍ وَتَتَّبِعَ الْحَقَّ وَالْقُرْآنَ وَالدينَا
وَأَنْ تَرَى خَاشِعًا لِلَّهِ مَكْتَبًا عَن ذُنُوبِكَ طُولَ الدَّهْرِ مَحْزُونَا⁽⁴⁾

ويرد الكلاباذي على من ينسب الصوفية إلى الصفة والصوف حيث يقول: "وأما من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم ،وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا ،وخرجوا عن الأوطان فهجروا الأحباب ،وساحوا في البلاد ،وأجاعوا الأكباد ،وأعروا الأجساد، لم يأخذوا من دنيا إلا ما يجوز تركه من ستر عورة وسد جوعه"⁽⁵⁾، فحقيقة هذه الفئة أبعد ما يكون عن وصفهم الظاهر.

(1) السابق ،ص25.

(2) نفسه ، ص21.

(3) أبو نصر السراج الطوسي ،اللمع ،تح: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة - القاهرة 1960م ،ص46.

(4) محمد عبد المنعم خفاجي ،الأدب في التراث الصوفي ،مكتبة غريب للنشر ،الإسكندرية ،مصر ،ط2 ، 1980م ، ص25.

(5) الكلاباذي ،التعرف لمذهب أهل التصوف ،ص21.

وفي المقابل فإن من نسبهم إلى الصفة، و الصنف إنما" عبر عن أسرارهم وبواطنهم ، وذلك أن من ترك الدنيا ، وزهد فيها وأعرض عنها صفى الله له سره ، ونور قلبه"⁽¹⁾ ، وأهل الصفة المذكورين في هذه المقولة هم فئة من فقراء المهاجرين والأنصار من أهل الرسول صلى اله عليه وسلم - ، عرفوا بانقطاعهم الى عبادة الله عز وجل وعزوفهم عن الدنيا، ولعلمهم هم الذين أمر الله عز وجل نبيه - صلى الله عليه وسلم- بأن يصبر نفسه معهم ، في قوله: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تَطْعَ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۗ﴾⁽²⁾ ، وبذل فإن أهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف، وقد غدت حياتهم التعبدية هي النموذج الأعلى الذي احتذاه رجال التصوف في العصور المختلفة، وبعض الدارسين يرجع التصوف - والذي كان في بداياته زهدا- إلى أهل الصفة.

ج- الأصل الثالث : رأى بعض المستشرقين والباحثين أن لفظ (الصوفية) إنما هو تحريف لكلمة "صوفيا" اليونانية التي تعني الحكمة لأن من قدماء اليونان من يرى أن الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه وحاجته غيرها إليها ، وأن ما هو مفنقر في الوجود إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق ، والحق هو الواحد الاحد فقط ، وهذا رأي الصوفية ، أي الحكماء ؛ ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا بسمهم ، وهو ما ذكره البيروني ، ولم يستقم بحال ، ذلك لأن التسمية كانت قبل ترجمة الحكمة اليونانية إلى العربية ، وأيضا فن العرب كانوا مولعين بحفظ ما يدخل لغتهم من الألفاظ الأجنبية ، فلو كانت كلمة التصوف من (صوفيا) لنصوا على ذلك في المؤلفات ، وأيضا فإن العرب إنما فهموا من كلمة (صوفيا) اليونانية الحكمة والطب ، لأن الفلسفة عند قدماء اليونان كانت تهتم بالعلوم الطبيعية ، فسمو الطب (الحكمة) ، ولما ترجم العرب كتبهم سموا الطبيب حكيمًا ، يقول زكي مبارك "لا يتصور أن يأخذ العرب المسلمون الحكمة الروحية من اليونانيين الذين يعتبرونهم

(1) السابق ، ص 23.

(2) الكهف ، الآية 28.

وثنيين"⁽¹⁾، وهو أيضا ما ذهب إليه علي صبح بطلان هذا الرأي الذي يربط التصوف بالكلمة الإغريقية السابقة الذكر لأن كلمة (صوفيا) تعني الحكمة في مجال الطب، وليست بمعنى الحكمة الروحية، ولذلك فلا توجد أية علاقة بين الكلمتين.

أما إصطلاحا فقد ورد في الموسوعة الفلسفية العربية في تعريف التصوف أنه "فلسفة حياة تهدف إلى الترقى بالنفس أخلاقيا، وتتحقق بواسطة رياضيات عملية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحيان بالفناء في الحقيقة الأسمى، والعرفان بها ذوقا لا عقلا، وثمرتها السعادة الروحية، ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ اللغة العادية"⁽²⁾.

كما ورد في معجم المصطلحات العربية أن التصوف: "هو التجرد تماما من مباحج الدنيا ومفاتها، ومحاولة التخلص من الجسد، ذلك الحجاب الكثيف الذي يحول دون التمتع بالنور الإلهي الفياض على الكون، والفناء في الذات العليا، فناءً يقترن بالعشق الإلهي"⁽³⁾؛ من خلال هذين التعريفين يتبين لنا أن للتصوف عدة أبعاد، نجلها في ثلاثة معان رئيسية وهي:

- المعنى الأول: هي أن التصوف ترق، وسمو خلقي للنفس البشرية بغية الوصول إلى تحقيق الفضائل الإنسانية، والخلقية النبيلة.
- المعنى الثاني: الفناء في الذات الإلهية، وهي تجربة ذاتية، وحالة نفسية خاصة لا يعود فيها الصوفي يشعر بذاتيته، لأنها فنيت في الذات الإلهية، فيصبح لا يشعر بوجوده، ولا بالعالم من حوله، لأنه في غنى عن ذاته، وعن الوجود.
- المعنى الثالث: وهي المعرفة الذوقية المباشرة، فالصوفية تؤسس طريقة جديدة في المعرفة، قوامها الذوق، والحدس لا العقل والمنطق، وهذا لا يتحقق إلا

(1) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص44.

(2) معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي اللبناني، بيروت، م1، ط1، 1986م، ص258-259.

(3) كامل المهندس، ومجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984م، ص228.

بتصفية القلب " عن موافقة البرية ،ومفارقة الأخلاق الطبيعية وإخماد صفات البشرية، ومجانبة الدعاوي النفسانية ،ومنازلة الصفات الروحانية ،والتعلق بالعلوم الحقيقية "(1)، وتلك هي الصفات الواجب توفرها في الصوفي الحقيقي .

مما تقدم لنا أن جميع الآراء لم تسلم من المناقشة والانتفاض ،لذلك منع كثير من العلماء الاشتقاق من كلمة الصوفي ،وقول أن هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال :رجل صوفي ،وللجماعة صوفية ،ومن يتصل إلى ذلك يقال له : متصوف ،وللجماعة متصوفة ،وليس يشهد للاسم من حيث العربية قياس ،والأظهر فيه أنه لقب قاله القشيري وغيره .

أما عن منشئه فقد ظهر التصوف منذ ظهور الإنسان ،لأنه قديم بقدم الدين ،وإذا تتبعنا تاريخ الأديان نجد أنه ما من دين إلا و نجد فيه من يسعى إلى التنزه عن المادة والسمو عن الحسي ويجاهد نفسه في سبيل تزكيتها و تصفيتها بغية الاتصال بالمالئ الأعلى والحصول على المعرفة بأعلى درجاتها ؛أما التصوف الإسلامي فقد ذهب العلماء في نشأته الى ثلاثة مذاهب مختلفه:

أ- رأى بعض المستشرقين أن التصوف مذهب دخيل على الإسلام مأخوذ إما من مجوسية فارس أو رهبانية الشام ،أو من فلسفه اليونان ،أو من براهمة الهند،إلى جانب التأثير الإيراني الهليني الكبير في نشأة التصوف الإسلامي وتطويره و تنظيم علومه (2)،وبذلك فأصله أجنبي و منشؤه إسلامي .

ومنهم من ذهب إلى أن الصوفية استقوا أفكارهم وتعاليمهم من الأفلاطونية الحديثة في الإسكندرية أو على الأقل لها صلاتها وتشابه بينهما و منهم من أرجعها إلى مظاهر الرهبة المسيحية ،وإن كان اختلافهم في تحديد هذا المصدر لا أنهم اتفقوا في ردهم الحياة الصوفية الإسلامية إلى مصدر أجنبي لا يمت للإسلام بصلة.

(1) السابق، ص44.

(2) نفسه، ص146.

وما يمكننا قوله أنه ربما يرجع هذا التقاطع بين الثقافات إلى قضية التأثير والتأثر ولا يعتبر ذلك أمرا سلبيًا بقدر ما يعد أخذًا وعطاءً، فلا يمكن رد ظاهرة إنسانية ما ونسبتها إلى شعب دون الآخر فـ "أشواق الروح الإنسانية قسط مشترك بين بني آدم، لا تتفرد به أمة من الأمم و لم تستوعبها عقيدة واحدة.."⁽¹⁾، فلا يمكن إرجاع التصوف لثقافة معينة دون غيرها، ففي كل حضارة متصوفين لهم مبادئهم و طرقهم الخاصة.

ب- وهناك من يرى أن المصدر الأساسي للتصوف هو القرآن الكريم، إذ يمثل القرآن مناهج المسلمين في المجال النظري و العملي، كما أنه كتاب عقائد لأهل الكلام، ومجال نظر الحكماء والفلاسفة، فهو كتاب ذكر ودعاء للزهاد والعباد والمتصوفة، حيث يقول سبحانه عن الدنيا: "اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور"⁽²⁾، وقال عز وجل: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾⁽³⁾، ثم أوصى عباده فقال عز من قائل: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين"⁽⁴⁾، و يجمع المؤرخون أن القرآن الكريم كان مرشدا لهم، أخذوا منه كل معلم من معالم مذهبهم قال ماسينيون: "إن في القرآن البذور الحقيقية للتصوف"⁽⁵⁾، وفيه الشيء الكثير مما يصلح أن يكون أساسا حقيقيا للتصوف الإسلامي و عاملا جوهريا في ظهور التصوف .

إضافة إلى حياة الرسول وصحابته، فقد قال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا﴾⁽⁶⁾، فقد كان

(1) السابق، ص136.

(2) الحديد، الآية 20.

(3) النساء، الآية 77.

(4) العنكبوت، الآية 69.

(5) رينولد ألين نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ترجمة: نور الدين شريفة، مكتبة الخانجي، مصر، ط1، 1951، ص25-26.

(6) الأحزاب، 21.

الرسول -صلى الله عليه وسلم- خلقه القرآن، يحيا حياة البسطاء، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، يرقع الثياب، يعقل البعير، يلعب مع الأطفال، ويصلي كثيرا ، و يصوم نهاره، و يزهد فيما يملك، و يداوم على الذكر، و يأخذ نفسه بالعزلة، قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ قَالَ " مَا الْإِحْسَانُ " ، قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ﴾⁽¹⁾، لم يكن هذا الزهد نقشا للنقش، و لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يضرب للناس المثل الأعلى في القوة على الحياة، لا يستعبد صاحبها متاع أو مال أو سلطان، كذلك كانت حياة الصحابة حافلة بالكثير من الزهد والورع والنقش، والإقبال على الله، وأكبر دليل ما تركه علي - رضي الله عنه - من كلام في (نهج البلاغة) .

ج- أما المذهب الثالث فيرى أصحابه أن التصوف ليس ثقافة كسبية لها مصادرها الخارجية، إنما هو ذوق ومشاهدة يصل الإنسان عن طريق الخلوة والرياضة والمجاهدة، والاشتياق إلى تزكية النفس، وتهذيب الاخلاق، وتصفية القلب، كما لا يمكن تقييد التصوف بزمن محدود لكونه شعورا لا يمكن التعبير عنه، و هو علم من علوم الشريعة الحادثة كما يرى ابن خلدون، يقول: "وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم يزل عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، طريق الحق والهداية، فأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيها يقبل عليه الجمهور، من لذة، ومال، وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، فكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشل الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبولون على عباده باسم الصوفية و المتصوفة"⁽²⁾ .

(1) مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تح: نظر بن محمد الفرابي، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، ط2، 2006م، ص9.

(2) عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تح: خليل شحادة، مراجع سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط2، 1988م، ص440.

كما ذكر أنه عندما كتبت العلوم ودونت ، وألف الفقهاء في الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك ، كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقتهم . فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك ، كما فعله المحاسبي في كتاب الرعاية له ، ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجهتهم في الأحوال كما فعله القشيري في كتاب الرسالة ، والسهورودي في كتاب عوارف المعارف وأمثالهم ؛ وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء ، فدون فيه أحكام الورع والإقتداء ، ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم ؛ وصار علم التصوف في الملة علماً مدوناً ، بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال ، كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك ، فالتصوف منزع علمي وعملي نزعته إليه الحياة الروحية الإسلامية منذ نشأتها في صدر الإسلام ، وعلى تعاقب الأطوار التي مرت بها في تطورها التاريخي ، ولد مع الإسلام ، وهو جزء لا يتجزأ منه ، بل هو التطبيق العملي والجانب الروحي منه ، يتقاطع في بعض أفكاره مع الثقافات والديانات الأخرى ، ذلك لأن الطبيعة الإنسانية تطمح دوماً للسو والتعالى عن المادي ، ونحن مع العقاد في رأيه حين قال : "إن عناصر الصوفية الإسلامية مبنوثة في آيات القرآن الكريم ، محيطة بالأصول التي تفرعت عليها صوفية البوذية الأفلاطونية ، والمسلم يقرأ في كتابه أن ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾⁽¹⁾ ، فيقرأ خلاصة العلم الذي يعلمه دارس اللاهوت في كتب القديس توما"⁽²⁾ ، قد يتوقف العابد عند هذه المرحلة ، وقد يظل في المجاهدات الصوفية ، والعروج الروحي بواسطة عقله ، و يحتاج الى التأمل والتفكير ، بعد أن تحرر كليلية من أدران الجسد ووساوس النفس ، والنظر إلى ملكوت السموات والأرض ، فيسمى العارف .

(1) الشورى ، الآية 11 .

(2) عباس محمود العقاد ، التفكير فريضة إسلامية ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ، مصر ،

(د-ط) ، 2013م ، ص 108 .

فالتصوف بهذا المعنى هو مرآة هذه الحياة الروحية الإسلامية التي يخضع فيها الإنسان نفسه لألوان من الرياضة والمجاهدة ، ويعد فيها قلبه لمعرفة الحقائق عن طريق الكشف والمشاهد.

2- التصوف في الدولة المملوكية :

إن مجرد قراءات سريعة للحواليات التاريخية تجعلنا نكتشف مدى سيطرة التصوف و الطرق الصوفية على العصر المملوكي ، حيث كان القرن السابع ميلادي في مصر قرن تصوف بجدارة، فانتشرت الطرق الصوفية ونمت نموا كبيرا ،ومما ساعد على انتشارها وتوسعها بهذا الشكل الملفت للنظر مجموعة من العوامل يمكن ايرادها فيما يلي:

- تشجيع الحكام أنفسهم لحركات الطرق الصوفية، "وذلك ليشغلوا الشعب المصري عن التفكير في أحوال البلاد"⁽¹⁾، فبدلاً من أن ينشغل الإنسان المصري بالتفكير في ظروفه الإجتماعية والإقتصادية السيئة وفقره وبلائه والخلاص من هذه الأوضاع بالثورة على الحكم الجائر ، عمد الحكام إلى شغل فكره من خلال تشجيعه إلى الانضمام إلى إحدى الطرق الصوفية ، فيجد عالمه وخلصه في رحاب الطريق " وهكذا انشغل المصريون كلهم في هذه الحقبة من الزمن بالطرق الصوفية وتركهم الحكام ... وانشغلوا في لهوهم وحروبهم الكثيرة ومتعمهم الزائدة عن الحد"⁽²⁾، بل كان السلطان نفسه يؤمن بالتصوف ويخضع للشيخ الصوفي ، يلتمس منه البركات، "فالظاهر ببيرس بدهائه وسطوته واستبداده سمح بوجود نفوذ للشيخ خضر، بل وتغاضى في انحلاله الخلقي لأنه يعتقد في ولايته، وفي معرفته للغيب"⁽³⁾، "ومع حنكة برقوق السياسية فقد كان يخضع للمجاذيب

(1) عامر النجار ،الطرق الصوفية في مصر، نشأتها ونظمها وروادها ،دار المعارف ،مصر ،ط5، 1986م، ص98.

(2) نفسه، ص98.

(3) أحمد صبحي منصور ،العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الاسلام والتصوف ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مصر ،ط1، 2000م ،ص38.

حتى أن أحدهم وهو الزهوري (كان يبصق في وجهه)... وعندما افتتح مدرسته الجامعة أعطاه مجذوب (طوية)، وأمره أن يضعها في المدرسة، فوضعها برقوق في قنديل وعلقه على المحراب، وظلت فيه باقية⁽¹⁾، فرعاية الملوك وإيمانهم بهؤلاء الدراويش جعل من مكانتهم ترتفع و شأنهم يعلو وسطالعامه والخاصة، بلا لا يقدم الواحدمنهم على عمل حتى ينال بركاتهم ورضاهم.

- أما ثاني عامل ساعد على انتشار التصوف هي تردي وتدهور الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي ككل، جعل من الفرد العربي يتجه إلى الرغبة في العزلة والعودة إلى الله، فالظروف المريرة هي التي جعلت الإنسان المصري يشعر أن لا ملجأ لا الله، ويكون ذلك من خلال الاقبال على الطرق الصوفية، ذلك لأن لا مجال له غير التصوف متنفسا للتعبير عن آلامه، والأسى الذي يحس به.

- أما ثالث عامل أدى إلى تفشي التصوف هي تلك الاضطرابات السياسية التي ألمت بمصر وتوالي الحكام عليها - وهو ما أوردناه حين تطرقنا للحياة السياسية في هذه الفترة-، فتاريخ مصر في هذا القرن هو صراع مرير على الحكم بين حكام لا تربطهم اي صلة بالمحكومين الذين ذاقوا جور السلطة، فلا صوت لهم مسموع، وما عليهم غير دفع الضرائب وفعل ما يؤمر به، "ودارس التاريخ يشعر أن هذا الشعب قد ظلم إلى حد كبير، وابتلي بأغرب الحكام؛ لكن الأغرب من هذا هو صبر هذا الشعب إزاء الظلم المفروض عليه من هؤلاء الحكام، فطول حكم الأيوبيين والمماليك في هذا القرن لم ترتفع أصوات تذكر في وجه الحكام الظالمين، اللهم إلا ثورة الكوراني"⁽²⁾؛ إضافة إلى سلسلة الدسائس التي عرفها الحكم، وهو ما دى إلى تعدد الحكام الذين حكموا مصر، فنجد مثلا أن ممالك الملك الصالح نجك الدين الأيوبي زوج شجرة الدر هم الذين اتفقوا وقرروا تعيينها ملكة، وهم الذين عرضوا عليها الزواج بعز الدين أيبك، فوافقت وتزوجته، وهذا

(1) السابق، ص38.

(2) عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر، نشأتها ونظمها وروادها، ص88.

الظاهر بيبرس أقوى المماليك بدأ بمؤامرة لاغتيال سيف الدين قطز بعد عودته منتصرا من عين جالوت ليتولى بيبرس الحكم⁽¹⁾.

فهذه سلسلة الطويلة من القتل والتدمير والدسائس من أجل شهوة الحكم من بني أيوب ثم المماليك ، وما كان من جانب الشعب غير الاتجاه إلى التصوف كرد بديل لهذه الظروف المزرية.

- أما العامل الأساسي لانتشار التصوف فكان سعي الطرق الصوفية لنشر التصوف بين مختلف الطوائف ، حيث أن متطرفي الصوفية لجأوا لتكوين الطرق الصوفية للدعاية إلى مذهبهم كالطريقة الأكبرية نسبة لابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر ، والطريقة السبعينية نسبة لابن سبعين المرسي ، فعرف هذا العصر تحول التصوف من مجرد اتباع لعقائد السابقين ووضع شروح من أجل تطبيق تعاليمهم ، إلى انصراف المتصوفة لإنشاء الطرق الصوفية وتفرعها بحسب شهرة الشيخ وكثرة أتباعه ، "فتفرعت الطريقة الشاذلية والأحمدية والسطوحية وغيرها..."⁽²⁾، وهذا ما أدى لى تعاظم انتشار التصوف وتقديس شيوخه ، وكثرة أسمائهم.

(1) أحمد صبحي منصور، العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الاسلام والتصوف ،الهيئة المصرية العامة

للكتاب ،مصر ، ط1، 2000م ، ص 37، ص 89.

(2) نفسه ص 37.

رابعا: الخطب

1- مفهوم الخطاب عامة والشعري خاصة:

يعتبر الخطاب من الألفاظ التي شاعت في حقل الدراسات اللغوية ولقيت إقبالا واسعا من قبل الدارسين والباحثين، ويعد مصطلحا قديما شاع حضوره في مختلف النصوص الشعر الجاهلي إلى القرآن الكريم، إلى الآداب الأجنبية القديمة حيث تمثل الأوديسا والإلياذة خطابات أدبية، إلى أن احتل مكانة هامة في الدراسات النقدية الحديثة، وقد تعددت مفاهيم الخطاب وتنوعت دلالاته عند الدارسين ذلك راجع لتعدد مجالاتهم واختصاصاتهم والذي أدى إلى تنوع هائل في التعريفات.

عرفه ابن منظور في قوله هو: "مراجعة الكلام... وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان"⁽¹⁾؛ والمخاطبة صيغة مبالغة تفيد الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شأن.

والخطبة مصدر الخطيب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب، يخطب، مخاطبة؛ واسم الكلام الخطبة؛ قال أبو منصور: "قال الليث إن الخطبة مصدر الخطيب، لا يجوز إلا على وجه واحد، وهو أن الخطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب فيوضع موضع المصدر"⁽²⁾، فالخطاب عند ابن منظور مرادف للكلام، ويحدث عن طريق المشاركة بين المتكلم والسامع. فهو بذلك ركز على خاصية التفاعل في إنتاج الخطاب.

وقد ذكره أبو البقاء الكفوي (ت 1094هـ) في معجمه (الكليات)، حين عرفه بأنه "الكلام الذي يقصد به الإفهام، إفهام من هو أهل للفهم، والكلام الذي لا يقصد به إفهام المستمع، فإنه لا يسمى خطاباً"⁽³⁾، وهنا نجد يتفق مع تعريف التهانوي (ت 1158هـ): "الخطاب، اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ

(1) جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط3، 2004، مج 5، (مادة خطب)، ص 98.

(2) محمد بن أحمد الأزهرى، تهذيب اللغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي - محمود فرج العقدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة مصر، (د-ط)، (د-ت)، ج 6، ص 53.

(3) أبو البقاء الكفوي، الكليات: معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية، تح: عدنان درويش، الرسالة، بيروت، ط 1، 1992، م، ج 1، (مادة خطب)، ص 339.

لفهمه⁽¹⁾، فمفهوم الخطاب عند كل منهما يقوم على التلطف والقول بين طرفين: مخاطب ومخاطب، يتفاعلان وفق صيغة خطابية، فيقوم أحدهما بإرسال الكلام والآخر بتلقيه، فيحدث التخاطب، ومن شروط الخطاب الإفهام.

وورد أيضا في أساس البلاغة للزمخشري ما يلي: "خَطَبَ: خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة بالكلام ... وكان يقوم الرجل في النادي في الجاهلية فيقول: خَطَبُ ... واختَطَبَ القَوْمُ فلانًا: دعوه إلى أن يخطب إليهم ... وتقول له: أنت الأخطبُ البينُ الخُطْبَةُ، فتخيل إليه أنه ذو البيان في خطبت⁽²⁾"، فالخطاب يحيل إلى البيان والفصاحة.

وجاءت مادة (خ ط ب) في عدة مواضع من القرآن الكريم، حيث ترددت اثنتي عشرة مرة كما هو ورد في معجم الألفاظ الأعلام القرآنية منها:

- 1- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾⁽³⁾.
- 2- وقوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾⁽⁴⁾.
- 3- وقوله: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾⁽⁵⁾.
- 4- وقوله: ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ ۗ لَئِنَّا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾⁽⁶⁾.
- 5- وقوله: ﴿فَقَالَ أَكْفَنْيَهَا وَعِزِّي فِي الْخِطَابِ﴾⁽⁷⁾.
- 6- وقوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾⁽⁸⁾.

(1) محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تح: لطفي عبد البديع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، (د-ط)، 1972، م، ص 175.

(2) الزمخشري، أساس البلاغة، بيروت، 1992، م، ط 1، 1992، م، مادة (خ ط ب)، ص 167-168.

(3) الفرقان، الآية 68

(4) هود، الآية 37.

(5) ص، الآية 20.

(6) النبأ، الآية 37.

(7) ص، الآية 23.

(8) المؤمنون، الآية 27.

ومنه فلفظ الخطاب ورد في القرآن الكريم بمعنى الكلام، وهذا من تفسيرات القدماء والمحدثين للآيات، فالزمخشري يورد تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابَ﴾، يقول: "إنه الكلام المبين الدال على المقصود بلا التباس"⁽¹⁾، فالخطاب عنده مرادف للكلام، ويتفق معه الأمدى حين عرف الخطاب في قوله: "اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه"⁽²⁾، غير أنه يشترط في الكلام أن يقصد به الإفهام المتلقي.

أما على مستوى الاشتقاق اللغوي فلفظة (خطاب) مأخوذة من أصل لاتيني هو الاسم (Dircurus) المشتق بدوره من الفعل (Discursere) الذي يعني (الجري هنا وهناك) أو (الجري ذهاباً وإياباً)⁽³⁾، وهو فعل يتضمن معنى التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي، وارسال الكلام والمحادثة الحرة والارتجال، وغير ذلك من الدلالات التي أفضت - في اللغات الأوروبية الحديثة إلى معاني العرض والسرود.

وقد بدأ هذا المصطلح يتضح دلالياً بعد ظهور كتاب فرديناند دي سوسير (محاضرات في اللسانيات العامة)، حيث وضع له مبادئ أساسية وضحت مفهوم الخطاب، تعددت التعريفات عند الغرب والعرب، والتي حاولت توضيح معناه، وبالرغم من أنها تبقى جزئية، التي بقيت تتناول جوانب مفردة من مفهوم الخطاب، فلم ترقى بعد إلى تناوله ككل لساني، ومن بين هذه التعريفات باختلاف المنطلقات الأدبية واللسانية المقاربة للمفهوم، ونذكر من بينها:

- الخطاب عند هاريس: "ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل تكون منغلقة، يمكن من خلالها معاينة سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض"⁽⁴⁾.

(1) الزمخشري، كشف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: محمد مرسي عامر، دار المصنف، القاهرة، مصر، مج: 5-6، (د-ت)، ص 80.

(2) سيف الدين الأمدى، الإحكام في أصول الأحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، دار الصمعي للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط1، 2003، م، ج 1، ص 132.

(3) جابر عصفور، آفاق العصر، ط1، دار الهدى للثقافة والنشر، سوريا - دمشق، 1997، ص 47-48.

(4) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط1، 2004، ص 37.

- ويعرف بنفسه الخطاب على أنه "ملفوظ منظور إليه من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التواصل ، و بمعنى آخر هو كل تلفظ يفرض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما"⁽¹⁾.
- أما فيوم فيعرف الخطاب انطلاقا من الثنائية المعروفة لدى ديسوسير اللغة والكلام ، التي تكون اللسان البشري ، ففيوم يفضل استعمال كلمة خطاب عوض الكلام⁽²⁾ ، فهو يصف اللغة بأنها نظام سابق للخطاب فهي موجودة بالقوة في حين أنّ الخطاب موجود بالفعل أي أنه الإنجاز الفعلي للغة، وبالتالي يفرق في وضع العلامة اللسانية بين مستوى اللغة و مستوى الخطاب ، إذ تكون العلامة اللسانية في اللغة دالا إذا مدلول واحد في حين تتعدد مدلولاتها في مستوى الخطاب لأنه ميدان استعمالها.
- أما عبد السلام المسدي يفهم الخطاب على أنه (الكلام أو المقال) ، واعتبره "كيانا أفرزته علاقات معينة بموجبها التمت أجزاءه"⁽³⁾ ، و قد تولّد عن ذلك تيار يعرف الملفوظ الأدبي بكونه جهازا خاصا من القيم طالما أنه محيط ألسني مستقل بذاته .
- أما تودوروف يرى أن الخطاب نوعان نقدي وأدبي، والهدف من الخطاب الأدبي هو التعبير فهو "جسم له ذاته وحركته وزمنه وهو مختلف عن كل ما عداه ؛ يخضع لانتظام داخلي لكنه يتحرك بحرية مستقلة ومن ثمة فهو لون يختلف عن النص"⁽⁴⁾ ،ومنه فالخطاب يتسم بالحركية والاستقلالية ولا يخضع لأي نظام آخر.
- في حين ركز جون كوهن في كتابه (بنية اللغة الشعرية) على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يقول : "إن الشعر شأنه شأن النثر، خطاب يوجهه المؤلف إلى القارئ، لا يمكن الحديث عن الخطاب إذا لم يكن هناك تواصل،

(1) سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي ، ط1 ، المركز الثقافي العربي بيروت 1989م ، ص 17.

(2) عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، ص 37.

(3) عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب 1997م ، ص 128.

(4) رابح بوحوش ، الأسلوبيات وتحليل الخطاب ، عالم الكتاب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط2 ، 2009م ،

- ولكي يكون الشعر شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يوجه إليه" (1)، فلا يتسم الشعر بالشعرية ما لم يتصف بالوضوح .
- و الخطاب عند بنفنيست: " هو كل تلفظ يفترض متكلماً ومستمعاً وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما" (2)، فهو يركز على فكرة التأثير.
- ترى يمني العيد أن الخطاب نوعان: "الأول يندرج تحت نظام اللغة وقوانينها، وهو النص الأدبي، ويخرج الثاني من اللغة ليندرج تحت سياق العلاقات الاجتماعية، يضطلع بمهمة توصيل الرسالة الجديدة، وهو الخطاب، والأول فضاؤه واسع، أما الثاني فيمعن في الصياغة باحثاً عن المرجع" (3)، وبذلك فالأول جمالي، والثاني إبلاغي أكثر.
- صلاح فضل فيرى أن الأدب "خطاب نصي كلي وليس وحدات مشتتة، وهذا تصور الأقدمين الذي أبعدهم عن معرفة خواصه الحقيقية، وجعلهم ينظرون إليه نظرة معيارية مغفلين أحكام الواقع وقوانينه المتغيرة" (4)، فالخطاب في نظره يجب أن يتماشى وتغيرات الواقع الحديثة.
- ويرى الناقد محمد مفتاح أن الخطاب "مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة" (5).
- من كل التعريفات السابقة نستنتج أن للخطاب مفهومين، أحدهما يتوافق مع ما ورد عند العرب قديماً، وهو أنه ذلك ملفوظ موجه للغير يقصد منه الإفهام، أما المفهوم الثاني فيتميز بجذته في الدرس اللغوي الحديث، ذلك أن الخطاب هو ذلك الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة.

(1) مولاي بوخاتم، مصطلحات التحليل السيميائي (السردي والخطابي نموذجاً)، مجلة الموقف الأدبي ع، 411،

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005م، ص 126.

(2) نور الدين السدي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة، دط، 1997، ج 2، ص 22.

(3) رابع بوحوش: الأسلوبيات وتحليل الخطاب، ص 90.

(4) صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، ع 164، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1992م، ص 7.

(5) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي ط 3، 1992م، ص 120

وتتعدد مجالات الخطاب ، فنجده يخترق جميع ميادين الحياة ، ففي السياسة نقول الخطاب السياسي ، والفلسفة فنقول الخطاب الفلسفي ، وفي الأدب نجد الخطاب الأدبي ، والذي بدوره يواجهنا الخطاب الروائي أو الحكائي والخطاب الشعري ، وهذا النوع الأخير هو مجال دراستنا ، فهو بنية لغوية مفعمة بالرموز والدلالات والإيحاءات ، متعدد الأبعاد والجماليات .

2- بين النص والخطاب :

عندما نقرأ بعض الدراسات نجد كثيرا منها قد استعملت مصطلح النص text وهي تقصد الخطاب discours ، ونجد كثيرا منها قد استعملت الخطاب وهي تقصد النص ؛ ولذلك نتساءل ما الفرق بين النص والخطاب؟ ، أين يلتقيان وأين يفترقان؟.

إن مصطلح الخطاب متعدد المعاني ، فهو وحدة تواصلية إبلاغية ، ناتجة عن مخاطب معين وموجهة إلى مخاطب معين في مقام وسياق معينين يدرس ضمن ما يسمى الآن بـ "لسانيات الخطاب" (discours Linguistique de) ، وهو على رأي "بيار شارودو (P. Chareaudeau) ما تكون من ملفوظ ومقام تخاطبي وأن الملفوظ (énoncé) يستلزم استعمالا لغويا عليه إجماع ، أي قد تواضع عليه المستعملون للغة وأن هذا الاستعمال يؤدي دلالة معينة⁽¹⁾.

ويمكن أن نبين الفرق بين الخطاب وبين النص كما يلي⁽²⁾:

أ- يفترض الخطاب وجود السامع الذي يتلقى الخطاب، بينما يتوجه النص إلى متلق غائب يتلقاه عن طريق عينيه قراءة أي أن الخطاب نشاط تواصلية يتأسس - أولا وقبل كل شيء - على اللغة المنطوقة بينما النص مدونة مكتوبة.

⁽¹⁾ Maingueneau- dominique , initiation aux méthodes de l'analyse du discours , hachette ,1976 , p. 113

⁽²⁾ بشير إبرير ، من لسانيات الجملة إلى علم النص ، مجلة التواصل ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، ع14 ، جوان ، 2005 م ، ص 61.

ب- الخطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيره، أي أنه مرتبط بلحظة إنتاجه، بينما النص له ديمومة الكتابة فهو يقرأ في كل زمان ومكان.

ج-الخطاب تنتجه اللغة الشفوية بينما النصوص تنتجها الكتابة، أو كما قال "روبير اسكاربيت R. Escarpit "اللغة الشفوية تنتج خطابات des discours بينما الكتابة تنتج نصوصا des textes"⁽¹⁾؛ وكل منهما يحدد بمرجعية القنوات التي يستعملها الخطاب محدود بالقناة النطقية بين المتكلم والسامع وعليه فإن ديمومته مرتبطة بهما لا تتجاوزهما ،أما النص فإنه يستعمل نظاما خطيا وعليه فإن ديمومته رئيسية في الزمان والمكان.

إن الخطاب عن رأي لينتش وزميله شورت - "تواصل لساني ينظر إليه كإجراء بين المتكلم والمخاطب، أي أنه فاعلية تواصلية يتحدد شكلها بواسطة غاية اجتماعية؛ أما النص فهو أيضا تواصل لساني مكتوب"⁽²⁾، وتبعاً لهذا فإن الخطاب يتصل بالجانب التركيبي والنص بالجانب الخطي كما يتجلى لنا على الورق.

ولكن على الرغم من هذه الفروق فإنه يوجد من لا يفرق بين الخطاب والنص ويستعملهما السرديون: (جينيت) ،و(تودوروف) ،و(فاينريش) بالمعنى نفسه لا يميزون بينهما.

⁽¹⁾ Robert Escarpit, l'écrit et la communication, Presses Universitaires De France, 1973 , p 17 .

⁽²⁾ سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الروائي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت لبنان، ط3 ، 1997م ،ص 44.

خامسا : الخطاب الشعري الصوفي في العصر المملوكي :

1- علاقة الخطاب الشعري بالتصوف :

تعددت أغراض الشعر منذ القديم من مدح و هجاء ، و غزل ، ووصف ، و...إلى غير ذلك ، غير أن اهتمام الشعراء بالجانب الروحي لم يتوسع إلا في عصر صدر الإسلام ، فالشعر في هذه الفترة كرس جهود لخدمة الدعوة المحمدية الناشئة ، وقد انتشر الزهد في هذه الفترة بكثرة نتيجة لانطلاق الناس للعبادة و زهدهم فيها ، وأشهر التصوفة : إبراهيم بن أدهم ، وسفيان الثوري ، وداود الطائي ، و رابعة العدوية ، والفضيل بن عياض ، وشقيق البلخي ، وسفيان بن عيينة ، ومعروف الكرخي ، وعمرو بن عبيد ، والمهتدي ؛ ثم اتضحت معالمه في القرن الثالث هجري مع عبيد من المتصوفة ، فترجم الحياة الروحية في هذه الفترة ؛ و قد نتج الخطاب الشعري الصوفي آنذاك عن أناس آثروا العزلة فرارا بدينهم من الفساد الديني المنتشر ، ومن الفتن التي انتشرت وأصبحت تتخر في صلب الدولة الإسلامية ، وعلى رأسهم ذو النون المصري ت(245هـ) واضع أسس التصوف ، والذي يعتبر أول من فسّر إشارات الصوفية ؛ وقد اتضح منهج التصوف في هذا العصر ، فانطلق المتصوفة نحو العبادة المبالغ فيها من العزلة والانقطاع والفقر ، فظهرت المناجاة الشعرية نتيجة لخلوات الخاصة من المتصوفة ، وهنا بدأت الاصطلاحات الصوفية والشطحات تظهر في الشعر⁽¹⁾.

وأشهر متصوفة العصر الذين رسموا طريق التصوف وأبدعوا في الخطاب الشعري سهل بن عبد الله التستري ، والجنيد ، والحسين بن منصور المشهور باسم الحلاج ، والحسن بن بشر ، ويحيى بن معاذ ، وأبي سعيد الخراز ، وحمدون القصار النيسابوري ، والمحاسبي ، وابن العربي ، وابن الفارض ، والشريف الرضي ، والنفري ، والششتري أما من جاؤوا بعدهم في القرون الموالية فقد تميزوا بالإضافة

(1) علي جميل مهنا ، الأدب في ظل الخلافة العباسية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء المغرب ، ط1 ، 1981م ، ص173.

والتفسير .

أما في العصر العباسي فقد اندمج التصوف بالفلسفة و ظهر الإغراق في الحب الإلهي لوصول لفكرة الحلول التي أدت ببعض المتصوفة إلى الموت ،فهذه الشطحات كانت نتيجة للمؤثرات الخارجية من الثقافات الأخرى كالمسيحية واليهودية والفارسية والبوذية.

وقد كان للتصوف أثر واضح في تجديد مضامين الشعر وإثرائها، ويلتقي الشعر والتصوف في:

- الشعر والتصوف حقلان معرفيان يلتقيان في عالم معرفي واحد ،هو عالم الروح المتخفي وراء الواقع.
- كلاهما ناتج عن تجربة حياتية أو نفسية شعورية ،تكشف عن واقع الحياة اليومية وما نتج عنها من مشاعر وأحاسيس ،فكل من النص الصوفي والشعري يتميز بصدق التجربة.
- يستخدم كم من الشاعر والمتصوف الرمز للتعبير عن التجربة الروحية ،فببتعدان عن اللغة المباشرة إلى اللغة المشفرة "فالتصوفون والشعراء الكبار أمثال :رابعة العدوية ،الحلاج ،ابن عربي ،ابن الفارض ،وغيرهم كانوا يستعملون الشعر في التعبير عن معانيهم والكثير من جوانب تجربتهم الصوفية ؛فهي لغة الخصوص ،لا لغة العموم لغة المجاز والرمز ،لا لغة التصريح والوضوح ،فما يعاينيه الشعر خلال عملية تجسيد ما اختمر في ذهنه من تساؤلات وأفكار يشبه ما يقوم به الصوفي في مقاماته وأحواله"⁽¹⁾ ،وبالتالي انزاحت لغة الخطاب الصوفي من اللغة العادية إلى لغة لا يفهمها إلا أهل الطري أو من يحاول فك طلاسمها ،ما أدى إلى اتساع أفق التأويل اللامحدودة للنص الواحد.

(1) سعيد بوسقطة، الرمز في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات ،عناية الجزائر، ط2، 2008م، ص137.

- كل من التصوف والشعر ينطلقان من أسئلة الوجود، ومن شأن الشعر إيصال أفكار الصوفي وحمل المعاني والرؤى والتعبير عن التجربة الصوفية، فهو كما عبر عنه أدونيس "قادر على الكشف عن عالم يظل دائماً في حاجة إلى الكشف"⁽¹⁾؛ ولذلك نجدهم يميلون إلى الشعر أكثر منه إلى النثر.

2- الخطاب الشعري الصوفي وأعلامه (في العصر المملوكي):

ازدهر التصوف بشكل لم يعهد له مثيل في دولة المماليك، حيث بدأ قبل هذا العصر فردياً ثم انتشر تدريجياً بدخول الكثرة فيه فأصبح ظاهرة بارزة ميزت العصر المملوكي، وقد تداخلت العوامل التي أدت لازدهاره في مثل هذا العصر بالذات من تعصب ديني، واحتلال بغداد من طرف المغول، وانتقال أئمة التصوف من بغداد إلى مصر، وجور وسيطرة الحكام واضطهادهم للشعب - وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل فيما سبق - وكل هذا أدى إلى انتشار الطرق الصوفية وتغلغلها في أواسط العامة والخاصة على حد سواء.

ولقد استمد التصوف -بادئ الأمر - عناصره الأولى من الإسلام و اقتصر المتصوفة الأولون على العبادة و التفكير في آلاء الله، و كان لهم شأن عظيم في الحروب مع الفرنجة و التتار، إلا أن عقائد مختلفة وفلسفات دخيلة تسربت إلى التصوف الإسلامي، فتطور من شكله البسيط إلى أسلوب خاص في الحياة الدينية، له أماكنه الخاصة ونظمه، وطرقه و طرائقه، "وقد تطرف بعضها من السلوك والعقيدة والرأي، وذاع أمر جماعات منها تميزت بأفعالها الغريبة وأزيائها العجيبة وأقوالها التي انتهت إلى الكفر والإلحاد، وأضلت جماعة من العلماء، وأفسدت الناس معها حين أدخلت الحشيش في حياتها وعم انتشاره"⁽²⁾.

(1) أدونيس بزمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 2، 1978م، ص 09.

(2) خالد إبراهيم يوسف الشعر العربي أيام المماليك، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د-ط)، 2008 م، ص 426.

غير أن هذا لا يعني أن جل الصوفية انحرفوا عن مسارهم الإسلامي، بل هناك من عرفوا بصحة عقيدتهم رغم تعابيرهم الرمزية في أدبهم، إلا أن ذلك أمر محتوم خوفاً من التكفير والاثهام بالزندقة.

وقد اتخذ الصوفيون من الشعر وسيلة للتغيير عن مواجيدهم، فغداً التصوف في هذا العصر موضوعاً شعرياً يتخلله ذكر الخمر، والتعبير عن الوجد والأشواق، فذهبوا مذاهب شتى، مذهب الوجد والعشق، ومذهب وحدة الشهود، ومذهب وحدة الوجود (الحلولية)، وغير ذلك من المذاهب، واشتهرت طائفة من كبار الشعراء كانت تنظم الشعر موقفاً لينشد في السماع وحلقات الرقص والذكر التي يقيمونها، أو ليلحن و ينشد في حلقات الصوفية.

أما عن أعلام الشعر الصوفي في هذا العصر فقد كثرت الشخصيات الصوفية في هذا العصر، ولا يمكننا في هذا الموقف أن نحصيها كلها، لكننا سنمن أهم أعلام الشعر الصوفي في هذا العصر:

أ- ابن الفارض:

وهو ناظم الدين بن علي بن مرشد بنالفارض الحموي، انتقل أبوه منحماء إلى مصر فولد هناك سنة (576هـ-1181م)⁽¹⁾، انشغل بفقهِ الشافعية، ثم حُبب إليه الخلاء وسلوك طريق الصوفية، " لكنه لم يكن من متصوفة خانقاه سعيد السعداء، بل كان متصوفاً ذونزعة فردية"⁽²⁾، وبقي ابن الفارض على نهجه الصوفي هذا إلى أن توفي سنة (632هـ) وله من العمر ست وخمسين سنة"⁽³⁾، وبذلك يعد من الذين عاشوا في القرن السادس، ونالوا شهرة واسعة في ميدان الشعر، وتعد قصيدته الياضية من أشهر قصائده .

(1) عمر كحالة، معجم المؤلفين، ج7، ص301.

(2) صلاح حسن محمد الطائي، أثر الشام الحضاري في مصر في العصر الأيوبي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2014م ص 170.

(3) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير النبلاء، ج 21، ص 368.

ب- محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري:

يعد من شعراء التصوف الذين عرفوا بالمديح النبوي ، ولد بأحدي قرى محافظة بني سويف ، جنوب القاهرة سنة (608هـ - 1213 م)⁽¹⁾ ، لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة "صنهاجة" إحدى قبائل البربر ، التي استوطنت الصحراء الجنوبي المغرب الأقصى .

عرف البوصيري بالشعر منذ حداثة سنه ، وله قصائد كثيرة ، ويمتاز شعره بالرصانة والجزالة ، والجمال ، وقوة العاطفة ، واشتهر بمدائحه النبوية أصبحت مدرسة لشعراء المدائح النبوية من بعده ؛ توفي البوصيري بالإسكندرية سنة (695هـ - 1295 م)⁽²⁾ ، عن عمر يناهز سبع وثمانين عاما ، ودفن بجوار شيخه المرسي أبو العباس .

ج- عفيف الدين التلمساني وابنه الظريف:

فأما العفيف فهو: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني ، وذلك نسبة إلى قبيلة كومة في تلمسان سنة 610هـ ، وفي ربوع تلمسان نشأ العفيف ، وهناك تلقى بذور لتصوف وطريق الصوفية ، ثم رحل عن بلاده وطاف في ديار المسلمين باحثا عن شيخه ، حتى لقيه ببلاد الروم .. وكان هذا الشيخ هو تلميذ ابن عربي الأشهر : صدر الدين القونوي ، المتوفي سنة 672هـ ؛ وفي مصر طاب المقام للتلمساني أمدا من الدهر فظل مقيما عند صاحبه شمس الدين الأيكي -شيخ الشيوخ- ، حتى رزق بولده شمس الدين محمد ، المعروف بالشاب الظريف الذي ولد سنة 661هـ ؛ ثم رحل التلمساني بأسرته إلى دمشق ليتولى منصب الإشراف على تحصيل رسوم الخزانة ؛ وفي

(1) محمد الكيلاني ديوان البوصيري ، مكتبة مصطفى الحلبي ، مصر ، ط1 ، 1955 م ، ص25 .

(2) نفسه ، ص26 .

دمشق نال التلمساني شهرة واسعة كواحد من أهل الطريق الصوفي، واعتقد الناس في علمه وفضله وزهده ووجاهته⁽¹⁾.

وفي دمشق نشأ الشاب الظريف، وأنشد أشعاره التي طار ذكرها في الآفاق، ونال محبة الناس شيئاً كثيراً...؛ توفي في دمشق سنة 688هـ⁽²⁾، ولم يكن قد بلغ من العمر غير سبعة وعشرين عاماً، وقد رثا العفيف التلمساني ولده ثم لم يصبر على موته إذ لم يتم بعدها عامين حتى انتقل إلى جوار ربه في الخامس من رجب سنة 690هـ⁽³⁾.

د- أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله النابلسي :

درس التصوف في دمشق على يد مفتي العراقيين عبد القاهر بن عبد الله السهروردي، ثم رحل للشام للوعظ فيها، انتقل بعدها إلى مصر، فعرف هناك بزهده، وأم بالناس بمدرسة منازل العز، توفي سنة (600هـ-1203م)⁽⁴⁾.

وتلكم أهم الشخصيات التي عاشت في هذا العصر في اعتقادي، إضافة إلى آخرين لم يتسن لي ذكرهم.

(1) جمال الدين ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج8، ص29.

(2) نفسه، ص73.

(3) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج5، ص413.

(4) نفسه، ج6، ص108.

أولا :الرمز الصوفي :

1- مفهوم الرمز:

يطلق العرب الرمز لغة على: الإشارة والإماء بالعينين والحاجبين والشفقتين والقم ،والرمز "كل ما أشير إليه بيد أو بعين"⁽¹⁾ ،وقصر بعضهم الرمز على الشفتين⁽²⁾.

وهو ما جاء في قول العزيز الحكيم ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾⁽³⁾ ، أن يُمسك لسانه فلا يقدر أن يُكلم النَّاسَ ثلاثة أَيَّامٍ ﴿ إِلَّا رَمْزًا ﴾ ؛أي: إيماءً بالشفقتين والحاجبين والعينين.

أما اصطلاحا يعد الجاحظ أول من تكلم عن الإشارة فهو يرى أن الرمز أو الإشارة هما طريقان من طرق الدلالة ،لأنهما إن صحبا الكلام فإنهما يفصحان ويبيان ما يريد المتكلم لأن حسن الإشارة باليد ،أو الرأس ،من تمام حسن البيان ،كما يعتبر الجاحظ أول من أطنب في الكلام عن الإشارة من أدباء العرب ،وقد وضح الجاحظ مصطلحي الإشارة والرمز توضيفا لغويا ،حيث اعتبرهما مترادفين ،فوظيفتهما دلالية بحتة والمغزى منهما الفصاحة والبيان ،فإن كانا متلازمين مع الكلام ،أدى ذلك إلى حسن البيان⁽⁴⁾.

(1) ينظر:ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،لسان العرب ،دار صادر بيروت ،ج6 ، (مادة رمز) ،ص 222-223 .

(2) ينظر :أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي :فقه اللغة و سر العربية ،تح: سليمان سليم البواب ،دار الحكمة للطباعة و النشر ،دمشق ،1984م ،ص228.

(3) آل عمران ،الآية 44.

(4) ينظر :عثمان بن بحر الجاحظ البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، 1948م، ح1،ص70.

كما يعتبر قدامه بن جعفر أول من تكلم عن المعنى الاصطلاحي للرمز ،وهو عنده "أن يكون القليل من اللفظ مشتملا على معان كثيرة بالإيحاء إليها أو لمحة تدل عليها"⁽¹⁾، فالإشارة لا تقف عند ظاهر اللفظ ،و لكن تنفذ إلى المعنى المراد فكريا.

ثم جاء بعده ابن رشيق ،والذي ذهب ذهباً آخر في تحديد مفهوم الإشارة ،يقول: "وأصل الرمز الكلام الخفي الذي لا يكاد يفهم - ثم استعمل حتى صار الإشارة، وقال الفراء الرمز بالشفقتين"⁽²⁾، فهو بذلك يرى أن الرمز ليس مرادفا للإشارة الحسية ،ومنه جعل الرمز الأدبي نوعا من أنواع الإشارة الأدبية لا مرادفا لها.

في حين كان السبق لأرسطو في التكلم عن الرمز ،والكلمات عنده هي رموز لمعاني الأشياء الحسية ،ثم الأشياء التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة الحس ،فيقول في ذلك: "الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس ،والكلمات المكتوبة رموز الكلمات المنطوقة"⁽³⁾، فاللغة عنده مجموعة من الرموز لأفكار وحالات نفسية سواء كانت مكتوبة أو منطوقة.

أما الرمز عند (ستيفن أولمان) فلا يخرج عما جاء به أرسطو ،فهو يقسم الرمز إلى تقليدي و طبيعي ،والرمز التقليدي عنده هو الكلمات المنطوقة والمكتوبة ،ولا علاقة منطقية بين شكلها ودلالاتها ،وهذه العلاقة هي الرمز فهو جامد تماما كما هو عند أرسطو ؛ويضيف نوعا آخر من الرموز يحوي على علاقة ما ،أو صلة ذاتية معينة ،وأعطى مثلا لذلك رمز الصليب الذي يدل على الديانة المسيحية⁽⁴⁾.

(1) قدامه بن جعفر ،نقد الشعر ،تح: محمد عبد المنعم خفاجي ،مكتبة الكلية الأزهرية ،مصر ،ط1 ،1980م ،ص 155-156.

(2) ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،تح: محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط2 ، 1955 م ،ج1 ،ص210.

(3) نقلا عن :محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1982 م ،ص42.

(4) ينظر: محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر ،مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، 1978 م ،الإسكندرية ،مصر ،ص36.

أما الألماني (أرنيست كاسيرر) والذي يعتبر زعيم الفلسفة الرمزية يرى أن التمثيل الرمزي أصبح في المحل الأول يمثل عملية أساسية في الوعي الإنساني وهو الذي يوضح لنا كيفية فهمنا للعلم بل وأيضا للأسطورة والدين واللغة والفن والتاريخ، فالموجود البشري عند كاسيرر قد أصبح خالقا للرموز ولم يعد مجرد حيوان ناطق؛ ويتميز الرمز عند كاسيرر بأنه يخلق علامات أو ارتباطات معينة بين الإشارات الحسية من ناحية والمعاني من ناحية أخرى - فطبيعة عملية الرمز تتمثل في خلق عالم يعلو على الإشارات الحسية ويغلفها به⁽¹⁾.

أما كارل يونغ فيرى أن الرمز وسيلة إدراك مالا يستطاع التعبير عنه بغيره، فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفظي هو بديل من شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته، فالحدس هنا يساعد الرمز على مجاوزة الواقع المحسوس في حال ليس له معادل فكري، ومن ذلك فالرمزية هنا محاولة اختراق ما وراء الواقع وصولا إلى عالم الأفكار⁽²⁾.

أما (ريتشارد وأودغن) فقد عارضا (ديوسوسير) في تقسيمه للعلامة اللغوية إلى دال ومدلول، والعلاقة التي بينهما هي علاقة اعتبارية، وبعدها المثلث الدلالي المتكون من: الفكرة، والمرجع، والرمز؛ وكونا ما يعرف بالنظرية الإحالية، التي اهتمت بالعلاقة القائمة بين الكلمات وما ترمز إليه هذه الكلمات من أفكار، فالرمز هو الوساطة الرابطة بينهما، ومنه فالعلاقة بين الرمز والفكرة هي علاقة سببية، معنى ذلك وجود الفكرة يقتضي بالضرورة وجود الرمز الحاصل الحسي لهذه الفكرة³، فالرموز لا تحيل إلى الأشياء إلا بواسطة الأفكار.

أما بودلير الذي ركز على الرمز في الشعر، فاعتبر أن من خلال الشعر تدرك الروح الروعة الكامنة فيما وراء الحياة، فههدف الشاعر أن يذهب إلى الرمزية المتجاوزة إلى ما وراء الواقع، فهو بذلك مثل لشاعر الرمزية الإنسانية يستخدم

(1) ينظر: مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط 1، 1996، م، ص 153.

(2) ينظر: نفسه، ص 153.

(3) ينظر: أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1994، م، ص 44.

الحقيقة والواقع كنقطة انطلاقه، فالشاعر يرسم صورة لشيء مثالي مع صورة موازية له، فيصل إلى خلق التماثل بين الشئيين⁽¹⁾.

ويقوم (كولوردج) الخيال في كل شيء حتى في الرمز، ويعتبره وسيلة له وأداته للتحقق، فالرمز عنده يكشف الفرد عن النوع، ويكشف النوع عن الجنس، ويكشف الجنس عن الكوني، وفوق هذا كله يكشف الفاني عن الأبدى الباقي، فهو يكشف لنا وظيفة الرمز عنده، والتي يعتبرها وظيفة سامية نبيلة تتجاوز الغموض والالتباس إلى خلق أدب رفيع سام⁽²⁾.

أما الدراسات العربية الحديثة فتتنوع فيها تعريفات الرمز، فله مفهوم في معجم المصطلحات الأدبية على أنه يكمن "في ما يمكن أن يحل محل شيء آخر في الدلالة عليه لا بطريقة المطابقة التامة، وإنما بالإيحاء أو بوجود علاقة عرضية أو علاقة متعارف عليها"⁽³⁾، فالرمز بديل لغوي بينه وبين مدلوله علاقة إيحاء، تستخلص عن طريق قراءة المتلقي، ومدى سعيه لبلوغ المعنى المطلوب.

إلى جانب مصطفى ناصف الذي يرى أن الرمز تعبير غني لما له من معنى متعدد كثير، وهو نوع من التعبير غير المباشر لا يسمى الشيء باسمه، بل يتجنب فيه الوصف المستقيم المباشر من أجل أن يخفيه أو يظهره بطريقة لافتة؛ الأرجح أن الرمز يظهر الشيء ويخفيه معا في وقت واحد، وهذا الإبهام عنده هو إيثار للطريق الطويل الشاق على الطرق السهلة، والغرض منه ليس الإخفاء دون الإيضاح والإظهار، وهو ليس نوعا من تخبئة الأشياء من أجل البحث عنها، وربما لا يكون الشيء الغامض في الرمز هو الفكرة التي تقع من خلفه ولكنه مساق الدلالات

(1) ينظر: رجاء عيد، لغة الشعر، منشأة العرف، الإسكندرية، مصر، ط1، 1979م، ص46.

(2) ينظر: نسيب نشاوي، المدارس الأدبية في الشعر المعاصر، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، 1984 م، ص461.

(3) مجدي وهبه، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط 2، 1984، م، ص 181.

الضمنية التي تسكن هذه الفكرة؛ فالخاصية الحقيقية للتعبير الرمزي هي الالتباس وتنوع التفسيرات الممكنة حتى نجد معنى الرمز يتغير تغيراً مستمراً⁽¹⁾.

وهو نفسه ما ذهب إليه أدونيس في أن الرمز ليس صورة مباشرة تكشف المعاني، وتنتهي بقراءة النص وكشف رموزه بعد قراءة واحدة، فالرمز حسب رأيه ينقلنا إلى عالم خاص يلازمنا بعد الفراغ من قراءة النص الأدبي، فهو اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هي القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قراءة القصيدة، إنه البرق الذي يتيح للوعي أن يستكشف عالماً لا حدود له، لهذا فهو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر⁽²⁾.

كما تطرق محمد غنيمي هلال إلى معناه و عرفه بقوله: "الرمز معناه الإيحاء أي التعبير الغير مباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغوي في دلالاتها الوضعية"⁽³⁾، فاللغة العادية في نظره عاجزة عن حمل الدلالات النفسية للمبدع فيلجأ إلى الترميز.

أما عن علاقة الرمز بالرمزية، فالرمزية مذهب أدبي، لجا أصحابه إلى الرمز للتعبير عن الأفكار والعواطف والرؤى، لأنه أقدر على الكشف عن الانطباعات المرهفة والعالم الكامن خلف الواقع والحقيقة. ويمكن تلخيص مفهوم الرمز عند الرمزيين بالنقاط التالية:

✓ الرمز نوع من المعادل الموضوعي، وهو من طبيعة خارج التراث، أي إنه يُشتق من الواقع الخارجي، ولكنه يختلف عن الطرائق التصويرية التقليدية، فالشاعر يتجنب معه عقد المماثلات بين طرفي الصورة، ويجعل الرمز وحده يؤدي الدلالة أو الشيء المرموز إليه عن طريق النشاط الذهني للمتلقى.

(1) ينظر: مصطفى ناصف، دراسة في الأدب العربي، الدار القومية، القاهرة، (د ت)، ص 131-132-133.

(2) ينظر: أدونس، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 2، 1978، م، ص 160.

(3) محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 3، 1983، م، ص 43.

✓ الرمز يوحى بالحالة ولا يصرح بها، ويثير الصورة ثم يتركها تكتمل من تلقاء ذاتها كما تنتسج الدوائر في الماء، وذلك عن طريق الفعالية الذهنية للمتلقي.

✓ وظيفة الرمز الإيحاء بالحالة لا التصريح بها، والكشف التدريجي عن الحالة المزاجية لا الإفضاء بها جملة واحدة.

✓ الرمز وسيلة قادرة على الإشعاع الطيفي كالأثار التشكيلية، ومن خلاله يصبح القارئ مشاركاً للمبدع في فنه.

✓ الرمز أقدر على التعبير عن المشاعر المبهمة والأحلام الخفية العميقة وترجمة السر الخفي في النفس الإنسانية، وهذه هي المملكة الحقيقية للشعر، ولا تستطيع اللغة العادية التعبير عنها تماماً كما يستطيع الرمز الذي يمكنه الكشف عن أدق اللوينات النفسية وفروقها الخفية¹.

2- الرمز الصوفي وأشكاله:

ترك المتصوفة رصيذا ضخما من المعارف و المفاهيم التي عبروا عنها بمصطلحات جعلوها بمثابة رموز ،فالرمز كما يقول ابن عربي : "الرمز و اللغز هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله ،وكذلك منزل العالم بغير ما وجد له ،فخالف قصد موجوده"⁽²⁾ ،فالرمز عند المتصوفة يأخذ بعدا مختلفا عما هو متداول في الخطاب عامة ،إذ يعد عند النقاد المحدثين بلوغ القصد بأوجز عبارة وأقل جهد ،أما عند أهل التصوف تغيب المعنى من ظاهر الكلام للبلوغ إلى المقاصد التي يريدون إيلاغها ،فالفائدة من الكلام عنده الإفهام بالمقاصد للسامعين ؛ " وقد عمدوا إلى الأسلوب التلمحي المرموز في نقل لطائف أسرارهم ودقائق معانيهم ،وأذواقهم ،إذ لم تسعفهم اللغة في حدودها الوضعية ،ولم تف بمقصدتهم في التعبير عن مواجيدهم ،لأن مضامينهم قائمة على الذوق والحدس لا العقل

(1) ينظر :قحطان بيرقدار ،خصائص الرمزية ،شبكة أوكوة ،24/3/2011م

[/https://www.alukah.net/literature_language/0/30545](https://www.alukah.net/literature_language/0/30545)

(2) ابن عربي ،الفتوحات المكية ، دار صادر،بيروت ،لبنان ، (د-ط) ، 2007 م ، ج 3 ، ص 215 .

والمنطق، وتنتزع إلى المطلق المجرد لا المحدود المجسد، ويبقى الرمز أفضل السبل، وأكثرها ملاءمة لطبيعة المعاني الصوفية⁽¹⁾، فالشعر عند المتصوف وسيلة للتعبير عما يختلج قلبه، ويسكن داخل جنبات صدره، فجاءت معانيه عميقة، ذات مقاصد بليغة، وتجربة شعورية نابغة من عالم الروح والباطن الذي تهيم فيه روح المتصوف، ما يجعل عبارات الشاعر يكتنفها الغموض، وتختفي وراء الرمز، ما يجعل القارئ يستخدم العقل في محاولة الكشف عن الحقائق التي تكمن وراء اللغة الصوفية، التي تتضمن كما هائلا من الأشكال الإشارية السيمائية، التي تتطلب التأويل الذي يظل دائما مكسوا برداء الإحتمال، فيبقى بذلك المجال مفتوحا لقراءات متعددة، واستخراج حقائق صوفية جديدة.

أ- دوافع استخدام الرمزية في الشعر الصوفي :

إن الصوفية على اختلاف تصوراتهم يسلكون طريقا واحدا للوصول إلى معرفة الله سبحانه و تعالى، وهذا الطريق يمر بمقامات و أحوال، وفي خضم هذه المجاهدة والتدرج من مقام إلى آخر يعبرون عما يختلج أنفسهم ببوح عذب يتخذ من الرمز أداة له، يميل إلى التلميح و يبتعد عن التصريح، و الدافع وراء ذلك يتمثل في:

- يرى أصحاب هذا الطريق أن علومهم الصوفية خاصة بهم، ولا يمكن إبدائها إلا لمن هو أهل لها، كما يجب على كل متصوف أن يتحلى بالستر الذي هو أساس في تصوفه، ومبدأ من مبادئ السلوك السليم، فيجعلونها خفية عن الناس، وعن ذلك عبر ابن عربي "ولولا عهد الغيرة ما أخذ، علينا دخيل إلا فشا الذي نبذ، لأبرزناه لكم في حلتة وبنيتة، ولكن سأجعله وراء كنيته بحليته، فمن اجتهد ورفع ستره، رأى سره، وهكذا أفضله في شمس غربنا، أظهرها لكم من وراء قلبنا، في حجاب غيبنا، فمن كان ذا كشفٍ علوي، وعزم قوي، شق عن قلبي، حتى يرى فيه شمس ربي، فمن امتطى عتيق الإفشاء طلب ولحق، ومن

(1) حياة معاش، الأشكال الشعرية في ديوان الششتري - أطروحة دكتوراه-، جامعة الحاج الأخضر، باتنة، الجزائر، 2010م-2011م، ص110.

نزل عن متنته إلى ذلول الكتم نجا والتحق، إلا إن كان كما أفعله وفعله من قبلي من خفي رمز، ودرج معنى في معمى ولغز ومن ذلك البحر المتقدم المذكور، وإرخاء الستور على البدور⁽¹⁾، فعلى حد تعبيره فهو يعتبر الترميز شرطاً في الكتابة الصوفية، أما الإفشاء فحكمه التكفير ثم القتل، وهو ما حدث للكثير، فما هذه الرموز إلا ألفاظ اصطلاحوا عليها كي لا يطلع الأجانب على أسرار الطريق عندهم، ولا يتكلمون بها إلا عند حضور غيرهم أو في تآليفهم ومصنفاتهم.

- أما السبب الثاني وراء اللجوء إلى الترميز هو اتقاء التكفير من طرف الفقهاء، ذلك لأن الكثير من أفكار الصوفية وأقوالهم يخالف ظاهر الشريعة، فكانوا يلاحقونهم بالتشهير وحتى بالمحاكمات والقتل مثلما حدث مع الحلاج والسهروردي وغيرهم، فما كان عليهم لتجنب هذا العنف المادي واللغوي الذي مارسه عليهم الجموع القفوية والدينية إلا اللجوء إلى لغة التلميح وجعلوها خاصة بهم، والاستغناء عن اللغة العادية سواء في تفسيراتهم للقرآن الكريم أو في مقاماتهم ومكاشفاتهم الروحية.

- كما يعتبر عجز اللغة العادية عن التعبير عن مواجيد الصوفي و أفكاره سبباً هاماً من أسباب الترميز في تعابيرهم، "فقوالب ألفاظ الكلمات لا تحل عبارة معاني الحالات"⁽²⁾، كما رأها ابن عربي، فكان عليهم اللجوء إلى صور جديدة مأخوذة من العالم الحسي ليعبروا بها عن عالمهم الخاص وعن حالاتهم الإنفعالية الخاصة.

وقد استخدم أهل الطريق الصوفي أنواعاً من الرموز المتعارف عليها كرمز المرأة، والطلل، والخمرة، ورمز الطبيعة، وغيرها من التلميحات التي حاولوا بها

(1) ابن عربي، عتقاء المغرب، عالم الفكر، ط 1، 1999 م دمشق، سوريا، ص 16

(2) نفسه، ص 145.

التعبير عن تجربتهم الخاصة، وإخفاء مواجيدهم وراء ظاهر الألفاظ، وفي ذلك يقول ابن عربي⁽¹⁾:

كل ما أذكره من طلل أو ربوع أو معان كلما
فاصرف خاطر عن ظاهرها وأطلب الباطن حتى تعلما

وهذه الرموز المفتعلة تجعل من الكتابة الصوفية كتابة مثيرة تجذب القارئ المهتم نحوها بحثاً عن الحقيقة الإلهية، فـ "لقد كان طابع الرمزية طابعا صوفيا يبحث عن كل ما هو مثالي وجميل، و يتمثل ذلك الطابع فيما كان يؤمن به بودلير من الجمال المثالي"⁽²⁾؛ ومع تنوع هذه الرموز تتنوع تأويلاتها، و التي تعبر عن مذهب المتصوف وأفكاره واعتقاداته و ماورائياته، وتلك الأمور الغيبية التي هي هبة ميز بها، والتي تختلف من متصوف لآخر فلكل كراماته، ولا يفهم هذه المعاني ولا يدركها إلا أهل الطريق وليس لغيرهم إلا المعنى الظاهر .

ب- أنواع الرموز الصوفي في ديوان تقي الدين السروجي :

• الرمز الأنثوي :

يعتبر موضوع المرأة المحور الأساسي في شعر الغزل، والذي يعتبر من الفنون الشعرية التي يسخرها الشاعر من أجل التعبير عن مشاعره وعواطفه، وأحاسيسه الجياشة، نحو المحبوب، ويصف ما يكون له معها من وصل و صد ورجاء ويأس، وعادة ما يصدق الشاعر في هذه المشاعر والعواطف، حيث يعبر عن تجربته الخاصة وما يجول في وجدانه .

⁽¹⁾ ابن عربي، فصوص الحكم، تح: أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1946 م، (د ط)، ص18.

⁽²⁾ درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (د ت)، ص 108.

وقد عرف الغزل منذ العصر الجاهلي في معلقات الجاهليين فلا تخلو قصيدة منه ،فنجد الشاعر قد وقف على الطلل "ثم وصل ذلك بالنسيب ،فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق"⁽¹⁾.

ويقوم الشاعر في شعر الغزل بإظهار سمات حبيته الحسنة من أخلاق كريمة ،كما يصف انشغالاته و أشواقه ،و يبثها لوعة الفراق وحلاوة القرب ،وهذا جلي عند شعراء الغزل العفيف ،فالشاعر العذري لا يرى من النساء إلا امرأة واحدة ،هي معشوقته التي قدر له أن يهيم بحبها ،فالعلاقة بينهما شيء من القدر ،لا تقف أمامها ظروف زمانية ،ولا يؤثر فيها شيء ،إنها قائمة قبل الولادة و مستمرة إلى ما بعد الموت ،أما شعراء الغزل الحسي فينظمون غزلهم في وصف المرأة وصفا حسيا فيزيائيا ،وهم في هذا الغزل ينظرون إليها بمنظار الشهوة ،فالشاعر ينظر إلى جسدها في المقام الأول⁽²⁾.

أما الشعر الصوفي فقد اتخذ من المرأة رمزا دالا على الحب الإلهي في قوالب رمزية فنية يعبر فيها عما يختلج صدره من مشاعر غير مألوفة ،وصفها ابن عربي حين قال : "تجلى الجميل سبحانه فاندثت الأبواب ،فغرقت في بحر حبه ،وفتح من دونها الباب فدعاها الاشتياق بمنازح الاشتياق بمنازح الأشواق ،لنتوجه إليه عشقا ، وتذوب فيه شوقا ،و مصارع الهلاك و الفناء ،بل نادى يا جميل يا محسانيا من قال : ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾"⁽³⁾ ،يا من تيمنتي بحبه ،وهيمني بين بعده وقربه ،فليتنتني أتحقق... أرنو لمشارف الحقيقة لتنعم العين و الفؤاد..."⁽⁴⁾ حف هذا الحب هبة من الله تعالى يلقيها في قلوب عباده الأخيار ،وهو إكرام لهم و موهبة ،يصل من خلالها المتصوف إلى السعادة الأزلية ،و التي هي في زيادة

(1) ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،دار إحياء العلوم ،بيروت ،1987 م ،ط 3 ،ص 31.

(2) ينظر :حسان أبو رحاب ،الغزل عند العرب ،دار المنهل ،بيروت ،لبنان ،1983 م ،ص 7.

(3) الرحمان ،الآية 60.

(4) محي الدين ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،تتح :موفق فوزي الجبر ،دار معد للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،سوريا ،ط 1 ،1998 م ،ص 43.

مستمرة لمن كان أهلاً لها ، وهناك من تمنح له رؤى خاصة ، وكل هذا يدخل ضمن مراتب التصوف ؛ إن العلاقة بين الشاعر والمرأة علاقة أزلية ابتدأت منذ الخلق وتحولت إلى محبة وشوق وحنين ، ثم أصبحت رمزا من رموز الجمال المطلق ، والحب الإلهي الصافي الطاهر العفيف ، وعن ذلك عبر ابن عربي فقال : "عمر الله الموضع من آدم الذي خرجت منه حواء بالشهوة إليها ، إذ لا يبقى في الوجود خلاء فلما عمره بالهواء حن إليها حنينه إلى نفسه"⁽¹⁾ ، ويظل غارقا في هذا الحنينما دام حيا ، يقول ابن الفارض⁽²⁾ :

بَتَقْيِيدِهِ مَيْلًا لَزُخْرَفِ زِينَةٍ	وَصَرَخَ بِإِطْلَاقِ الْجَمَالِ وَلَا تَقَلْ
مُعَارًا لَهُ بَلْ حُسْنُ كُلِّ مَلِيحَةٍ	فَكُلِّ مَلِيحٍ حُسْنُهُ مِنْ جَمَالِهَا
كَمَجْنُونٍ لَيْلَى أَوْ كَثِيرٍ عَزَّةَ	بِهَا قَيْسُ لُبْنَى هَامَ بَلْ كُلِّ عَاشِقٍ
بِصُورَةٍ حُسْنٍ لَاحٍ فِي حُسْنِ صُورَةٍ	فَكُلُّ صَبَا مِنْهُمْ إِلَى وَصْفِ لُبْسِهَا

فالجمل صفة الله تعالى ، وتتجلى صورة الحسن في صفاته و أسمائه و في مظاهر الكون ، هذا الجمال الذي يظهر في المحبوبات التي هام بهن عشاقهن ، كقيس لبني ومجنون ليلى و كثير عزة ، فكل حسن هام به محب أصله من

حسن المحبوب الأزلي للشاعر الصوفي ، يقول في ذلك تقي الدين السروجي⁽³⁾ :

بِالْجُودِ ^(*) يَعْرِفُ وَالنَّدَى أَصْحَابَهُ	وَرَأَى لِلْيَلَى الْعَامِرِيَّةَ مَنْزِلًا ^(*)
وَالْخَيْرُ قَدْ ظَفَرَتْ بِهِ طَلَابِئُهُ	فِيهِ الْأَمَانُ لِمَنْ خَافَ مِنَ الرَّدَى
مِنْ حَوْلِهِ فَهُوَ الْمَنِيعُ حِجَابُهُ ^(*)	قَدْ أَشْرَعَتْ بِيضُ الصَّوَارِمِ وَالْقَنَا

(1) ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ص 124 .

(2) ابن الفارض ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، (د-ت) ص 69-70 .

(3) تقي الدين السروجي ، الديوان ، 2008 م ، ص 22 .

(*) منزل (بمعنى بيت ، ينظر :ملحق المصطلحات ، ص303) .

(*) الجود (ينظر :ملحق المصطلحات ، ص304) .

(*) حجاب (ينظر :ملحق المصطلحات ، ص302) .

وَعَلَى حَمَاهُ جَلَالَةٌ*) من أهله
كَمْ قَلْبَت فِيهِ الْقُلُوبَ عَلَى الثَّرَى
كَمْ أَخْضَبَتْ مِنْهُ الْأَبْطَاحَ وَالرِّيَّا
فَلذَآك طَارِقَةُ الْعَيُونِ تَهَابُهُ*)
شَوْقًا إِلَيْهِ ، وَقَبَّلَتْ أَعْتَابُهُ
لِلزَّائِرِينَ ، وَفَتَحَتْ أَبْوَابُهُ

هنا استقى الشاعر اسم محبوبه من الغزل العذري (ليلي) ، وهي ظاهرة شائعة لدى شعراء التصوف ككل ، مما أدى بنصوص الشعر الصوفي بالاختلاط بنصوص الشعر الغزلي ، اختلاطاً يصعب التمييز بينهما ، "حتى أصبح من العسير القطع بنسبة مقطوعة شعرية إلى شاعر صوفي من المتقدمين ، إذ لم ينص على ذلك نصاً صريحاً ، وهذا يدل على تحكمهم في هذا النوع من الكتابة الشعرية" (1) ، فشاعرنا ذكر ديار المحبوبة على نحو قول قيس بن الملوح (2) :

أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي
أَقْبَلْ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ
وَلَكِنْ حُبٌّ مَن سَكَنَ الدِّيَارِ

غير أن استحضار المكان اللغوي عند الشاعر الصوفي لا يتطابق على سبب استحضاره عند شاعر الغزل فقيس يبكي الديار التي كانت تقيم بها ليلي ، وهي هنا رمز للزمن الجميل والذكريات الخوالي التي كانت بينهما ، استحضار المكان اللغوي عند تقي الدين السروجي معراج للروح نحو مسكنها الأول ، والشاعر لبلوغ غايته يجب أن يمر بمجاهدات ومقامات ، وهي ما عبر عنه حين شبه معترك الحياة بالردى ، والصوفي وسط مغريات الدنيا يخاف الهلاك في موجة الحياد عن الطريق الذي يسلكه ، فالطالب حين يكون صادقاً ، تالياً متمرساً يرتقي إلى الدرجات العالية من الأحوال والتي يسميها المتصوفة بالمعرفة أو الحقيقة ، التي تحصل عن طريق كشف الحجاب الذي يحول بينه وبين تجلي الحق ، فغاية الشاعر هنا هي زوال

(*) جلال (ينظر: ملحق المصطلحات ، ص 300).

(*) تهابه من الهيبة (ينظر: ملحق المصطلحات ، ص 305).

(1) عبد الحميد حسان ، التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط 1 ، 2003م ، ص 88.

(2) قيس بن الملوح ، الديوان ، تح: يسري عبد الغني ، دار الکتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1999م ، ص 47.

الحجب ليرى النور، وهذا ما يدل على أن السروجي كان متأثراً بنظرية التجلي والشهود، أو كان حلولياً⁽¹⁾، ويصرح بذلك في قوله⁽²⁾:

يا حسن^(*) طيفٍ من خيالك زارني من فرحتي بلقاءه ما حقَّقته
فمضى وفي قلبي عليه حسرةٌ لو كان يُمكنني الرقاد لحقته

ويمضي السروجي في توظيف الرمز الأنثوي في قوله⁽³⁾:

فتاة الحيِّ كيف أبحتِ قلبي وقد أصبحتُ ضيفاً في حماك
وقومك سادةٌ عربٌ كرامٌ حكى الإحسانَ عنهم كلُّ حاكي
على وادي الأراك لهم خيام أنار بحُسنِها وادي الأراك
أطوف بها لعلَّ القلب يهدأ من الأشواق أو عيني تراك

من المعروف لنا عن سيرة الشاعر السروجي كراهته للنساء، و"قد جاء في رواية عن الشهاب محمود أن تقيَّ الدين السَّروجي كان يكره النساء؛ قال الصفدي: وقال القاضي شهاب الدين محمود: كان يكره مكاناً فيه امرأة، ومَنْ دعاه يقول: شرطي معروف ألا تحضر امرأة، قال: كُنَّا يوماً في دعوة بعض الأصحاب فكان ممَّا أحضروا شواءً، فأدخِلَ إلى النساء ليقطَّعه ويضعوه في الصحون، فكان يتبرم بذلك ويقول: أفية، الساعة يلمسونه بأيديهم"⁽⁴⁾ غير أنه يناجي فتاة الحي التي سلبت قلبه وأباحت قتله، ووصفها أنها من أشرف القوم وهم قوم عرب كرام سكنوا وادي الأراك أو وادي نعمان، وهو أكبر أودية مكة المكرمة ويسكنه الأشراف وهذيل منذ القدم، ويقع شمال شرق مكة المكرمة ما بين مدينتي الطائف ومكة المكرمة، له تاريخ طويل منذ العصر الجاهلي، وتغنى به الشعراء في قصائدهم، هذا المكان الذي

(1) ينظر: محمد رشاد، ديوان تقي الدين السروجي، ص 42-43.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 25.

(*) حسن: (ينظر: ملحق المصطلحات، ص 302).

(3) نفسه، ص 34.

(4) نفسه، ص 35.

طاف به السروجي متمسكا رضا محبوبته ، ويؤكد رمزية لفظ العرب ارتباطه الدائم عند الشاعر بالأماكن المقدسة، وما تمثله من إشارة إلى الحضرة الإلهية ، و منه رُفِز المرأة هنا هو تقليد صوفي فرض نفسه على الشاعر ففتاة الحي التي يأمل نيل رضاها هي الذات الإلهية ، إضافة إلى المكان اللغوي (وادي الأراك) ، وهو أيضا تقليد صوفي حيث أن الصوفية يستميلهم الوقوف على أماكن و ديار مألوفة لديهم ، فهو بمثابة مسلك لمعراج الروح نحو عالمها الأول ، فالصوفي في هذا العصر استغني عن الإشارة بالمفهوم الذي دعا إليه الأولون ، ويستعمل العبارة ، ويجعلها بلسان الغزل ، وهذا ما فتح المجال للتفاعل بين النص والقارئ .

ومن الملاحظ أن تقي الدين السروجي لم يوظف المرأة توظيفا مباشرا بذكر اسم المحبوبة مباشرة إلا في موضع واحد -سابق لنا ذكره- ، كما فعل ابن الفارض ، ابن عربي ، وغيرهم ، فلا نجد اسم الأنثى يتردد في قصائده غير أنه وظف ألفاظا بصيغ مختلفة من معجم الحب ، فنجده يعبر عن ذلك في أكثر من موضع لا بل في الديوان ككل ، حتى اختلف في تصنيف أشعاره ، فمنهم من صنفه من أصحاب الحب العذري ، ومنهم من صنفه من أصحاب مذهب الجمال ، ومنهم من رآه صوفيا متعففا سالكا ، فهو يقول في حسن المحبوب ، والهيام بجماله⁽¹⁾ :

أرى المشتَهِي في روضة الحسن قد بدا على رَصد المعشوق فائقب واجد^(*)

وحقك ما السَّبَّع الوجوه إذا بدت بمغنيةٍ عن وجهه وهو واحد

فمحبوب الصوفي مكتمل الحسن ، و قلبه واجد به هائم فيه ، وهو واحد لا يشرك في حبه أحد ، ولا يغنيه عن وجهه بهاء الوجوه ، والوجه الواحد الذي يتحدث عنه هي الذات الإلهية وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾⁽²⁾ ، فالمحب لا يتبدل عن محبوبه ولا يتغير ، ويعبر عنه بتعابير مختلفة

(1) السابق ، الديوان ، ص 26 .

(*) الوجد : (ينظر :ملحق المصطلحات الصوفية ، ص 302) .

(2) القصص ، الآية 88 .

لإظهار الهيام والوله والصبابة، يقول ابن عربي "ولحضرة الجلال السُّبُعات الوجهية المحرقة، ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداً، ولكن يتجلى في جلال جماله لعباده، فيه يقع التجلي فيشهدونه مظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العالم"⁽¹⁾، فصفاً جماله سبحانه تتجلى في كل المخلوقات.

وفي موضع آخر يشبه محبوبه بالبدر فيقول⁽²⁾:

أيا بدرَ تمَّ حانَ منه طلوعه ويا غصنَ بانِ آنَ أنَ يتعطفَا

ويقول⁽³⁾:

أحبُّ بدرًا له في القلب منزلةً والطرف لكنَّ ذاكَ البدر إنسانُ
لي شاهدان على دعوى محبته فلا عدمتها حسنٌ وإحسانُ

والبدر رمز صوفي فهو عندهم مثال للتجلي الإلهي، ودليل من دلائل وجود الله تعالى، يتجلى لنا من خلال مخلوقاته نو هي السبيل لمعرفة، ولكن هذه المعرفة تجلت وظهرت كاملة لدى محمد - صلى الله عليه وسلم -، فهو الإنسان الكامل، وأشير إليه بالبدر (لكماله)، إذ هو ممتلئ من ربه إشراقاً ونوراً كما ينعكس ضوء الشمس في جماله وكماله، وهو مخرج البشرية من الظلمة، ومرشدهم لطريق الحق كما يرشد البدر الساري وسط الصحراء القاحلة .

كما يشبهه بتشبيهات اعتاد العرب ايرادها في شعر الغزل، مثل تشبيهه بغصن البان الذي يرمز للطول والتمايل، في قوله⁽⁴⁾:

يا طلعة البدر إن تجلَّى وإن تثنى فغصن بان

(1) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 3، ص 543.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 30.

(3) نفسه، ص 30.

(4) نفسه، ص 46.

ثم ينتقل إلى الوصف المادي للمحبيب في قوله⁽¹⁾:

في الجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ وَجْهِهَا نقطة مسكٍ أَشْتَهِي شَمَّهَا

كما تبدو صورة الوشاة هنا صورة نمطية في شعر الغزل، وتظهر لنا منذ الشعر الجاهلي، وتمثل طرفا ملازما للعشاق، كما تمثل صراع المحبين من أجل بقاء العاطفة، نجدها ظاهرة في شعر السروجي في قوله⁽²⁾:

أنت الذي جمَع^(*) المَحاسنَ وَجْهَهُ لكن عليه تصبُّري فرَقَّتْهُ
قال الوشاة: قد ادَّعي بك نسبةً فسُررتُ لما قلتَ: قد صدَّقْتُهُ
بالله إن سألوك عني قل لهم: عبيدِي وملكِ يدي وما أعتقْتُهُ
أو قيل: مُشْتاقٌ^(*) إليك، فقل لهم: أدري بذا، وأنا الذي شوقْتُهُ

استعار شاعرنا هذه الصورة من شعر الغزل، حيث يذكر الوشاة المتربصين به، يحاولون تشويه حبه اتجاه محبوبه الذي يطلب منه أن يرد على هؤلاء الوشاة الذين يتمثلون حقيقة في تيار الفقهاء الذين وقفوا من المتصوفة موقفا معارضا، واتهموهم بالبدعة والنفاق، فالمحبيب يعرف مدى صدق محبه ومدى شوقه إليه، فهو عبده وملك يده.

وختاما لهذا العنصر فالمرأة غدت موضوعا مستعملا في الأدب الصوفي، يلجأ إليه السالك من أجل العبور إلى مقصده الحقيقي فعشقه للمرأة مرحلة للمحبة الإلهية، بل هو إرتقاء بالجسد الأنثوي الذي تم تمهنه في الأشعار الماجنة، وازدراؤه في الدراسات الفقهية، فحبُّ الرجلِ للمرأة لأنها جزءٌ منه انفصل عنه وحنينه إليها دائم، وكذلك المرأة فهي دائمة الحنين للرجوع إلى أصلها الذي انفصلت

(1) السابق، ص 36

(2) نفسه، ص 24.

(*) الجمع (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 300).

(*) الشوق: (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 301).

عنه ، فأصبحت عندهم المظهر الأعلى للحياة بل هي مبدأ الحياة الإنسانية ، فالجمال أصل الخلق وعنوان كل شيء .

أما عن النص الصوفي الذي فتح للقارئ أبواب التأويل ، وفسح المجال للكشف عن الخبايا التي تختبئ وراء الألفاظ ، "والذي حمل أفق انتظار مغاير ، ووعيا جديدا ، لم يستطع المتصوفة أنفسهم كمتلقين لخطابهم أن يقربوا المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفا ، والأفق الجيد الذي تحمله النصوص الصوفية" (1).

• رمز الخمره :

في مقابل الشعراء الذين احترقوا في وصف الخمر والتغني بها والتفنن في مدحها معبرين عن عربدتهم ومجونهم و لهوهم أو تمردهم ورفضهم لظروف عصرهم ، ووقفت طائفة أخرى وهم المتصوفة الذين شاع ذكر مصطلحات الشرب والسكر في شعرهم ، حيث استعاروا من الخمریات ما يحتاجونه من ألفاظ و أخيلة لكن بدلالات أخرى غير المتعارف عليها ، فالخمر تذهب عقل شاربها وتشعره باللذة ، أما الصوفي فقد انقى هذا الرمز لأنه في حالة الجذب الذي يكون فيها إنما تشبه ماديًا الحالة التي يكون فيها المخمور من جهة الابتعاد بعقله عن واقعه واللذة والنشوة اللتان تغمرانه أثناء ذلك ، فالسكر هو "تلك النشوة العارمة التي تفيض بها نفس الصوفي وقد امتلأت بحب الله حتى غدت قريبة منه كل القرب . وقد عبّر الصوفيون بكلمات متقابلة عن حالات هذه النشوة ودرجاتها ، كالغيبية ، كالحضور والصحو ، والسكر ، والذوق ، والشرب ، وغيرها" (2) ؛ وهناك مراتب لتعاطي الخمر الصوفية تتمايز من صوفي لآخر ، إلى جانب مصطلح النديم الذي يجالس شارب

(1) أمانة بلعبي ، الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين ، ص 29.

(2) عدنان حسين العوادي ، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي ، دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد ، العراق ، (د-ط) ، 1967 م ، ص 199.

الخمير ، ويشاركة مجلسه ، فكذلك يظهر في الشعر الصوفي لا بصورته المادية وإنما هو انتقال إلى الروحي الشهودي الغير محسوس ، يقول الحلاج فيه (1) :

وَسُكَّرَ ثُمَّ صَحَوْتُ ثُمَّ شَوَّقْتُ وَقَرَّبْتُ ثُمَّ وَصَلْتُ ثُمَّ أَنَسْتُ
وَقَبِضْتُ ثُمَّ بَسَطْتُ ثُمَّ مُحَوِّ وَفَرَّقْتُ ثُمَّ جَمَعْتُ ثُمَّ طَمَسْتُ

ونجد وصف الخمرة أعمق و بشاعرية فذة عند سلطان العاشقين عمر ابن الفارض ، وهو عميد الخمريات والثلث بكل مسكرات الروح ، المعروف بمواجيده ومشاهداته ، حيث يروي ابنه الشيخ محمد عن حال أبيه قائلاً : "كان الشيخ في غالب أوقاته لا يزال دهشاً وبصره شاخصاً لا يسمع من يكلمه ولا يراه ؛ فتارة يكون واقفاً ، وتارة يكون قاعداً ، وتارة يكون مضطجعاً إلى جنبه ، وتارة يكون مستلقياً على ظهره كالميت ويمر عليه عشرة أيام متواصلة ، وأقل من ذلك أو أكثر ، وهو على هذه الحالة ، لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يتحرك ، ثم يستفيق وينبعث من هذه الغيبة ، ويُملي من الشعر أبياتاً" (2) ، يقول الشاعر (3) :

شَرَبْنَا عَلَى ذِكْرِ الْحَبِيبِ مُدَامَةً سَكَّرْنَا بِهَا ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ الْكَرَمُ
لَهَا الْبَدْرُ كَأَسُّ ، وَهِيَ شَمْسٌ ، يُدِيرُهَا هَالًا ، وَكَمْ يَبْدُو إِذَا مَزَجَتْ نَجْمًا
ويقول (4) :

وَفِي سَكْرَةٍ مِنْهَا وَلَوْ عَمَرَ سَاعَةً تَرَى الدَّهْرَ عَبْدًا طَائِعًا ، وَلَكَ الْحُكْمُ
فَلَا عَيْشَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ عَاشَ وَمَنْ لَمْ يَمْتَ سَكْرًا بِهَا فَاتَهُ الْحَزْمُ
عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَبْكِ مَنْ ضَاعَ عَمْرُهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ وَلَا سَهْمٌ

(1) الحسين بن منصور الحلاج ، الديوان ، تح: كامل مصطفى الشبيبي ، منشورات الجمل ، كولونيا ، ألمانيا ، ط1 ، 2007م ، ص27.

(2) مهدي محمد ناصر الدين ، ديوان ابن الفارض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، (د-ت) ، ص8.

(3) ابن الفارض ، الديوان ، ص140.

(4) نفسه ، ص141.

فالخمر عند ابن الفارض قديمة أزلية لا بدايات ولا حدود لها ، وجدت قبل وجود الموجودات ، وهي رمز للحب الإلهي عند المتصوفة ، مما دعا ابن الفارض إلى استخدام المفردات الخاصة بالخمر في ميميته ، هذه الخمر التي جعلها تتجاوز المعطى المادي إلى وصيد مثالي مجرد ، يظهر هذا التجريد المثالي في وصف الخمر العرفانية بالخلوص من كثافة العناصر ، فهي صافية نورانية ؛ وهذه المدامة المكنى بها عن الحقيقة الجامعة الوجودية الإلهية ، تظهر كالبرق وتلمع في النفس كلمح البصر ، روائحها تومض في النفس فتبعث بها سرا لا يدركه سوى الصوفي المحب .

أما العفيف التلمساني فقال عنها⁽¹⁾:

إلى الرَّاحِ هُبُّوا حِينَ تَدْعُو المَثَالِثُ	فَمَا الرَّاحُ لِالأُرُوحِ إِلَّا بِوَاعِثُ
هِيَ الجَوْهَرُ الصَّرْفُ القَدِيمُ فَإِنْ بَدَأَ	لَهَا حَبَبٌ نَيْطَتْ بِهِ فَهُوَ حَادِثُ
تَمَزَّزَتْهَا صِرْفًا فَلَمَّا تَصَرَّفَتْ	تَحَكَّمَ سُكْرٌ بِالتَّرَائِبِ عَابِثُ
وَفَاحَ شَذَا أَنفَاسِهَا فَتَضَرَّرَتْ	نُفُوسٌ عَلَيَّهَا الجَهْلُ عَاتٍ وَعَائِثُ
حَلَفَتْ لَهُمْ مَا كَاسُهَا غَيْرُ ذَاتِهِ	فَقَالُوا افْتَدِ فِيهَا فَإِنَّكَ حَانِثُ
وَمَا غَيْرُ أَضْوَاءِ الأَشْعَةِ أَوْهَمَتْ	فَقَالُوا لَهَا فِي الحُسْنِ ثَانٍ وَثَالِثُ
إِقْمِ رِيثًا تُفْنِيكَ عَنْهَا بِوصْفِهَا	وَتَذْهَبُ عَمَّا مِنْكَ فِيهَا يُبَاحِثُ

تقترب الخمرة هنا في الصفات من الخمرة المادية ، حيث استخدم العفيف ألفاظا عبر بها عن تجربته الصوفية ، فهذه الخمرة تعد مجلى لهومومه ومبعثا لنشوته ، وهي طاهرة نقية قديمة المنشأ ، إلى جانب الصفاء والنقاء بالأصل ولها رائحة زكية مميزة تشد النفوس التي تعرفها وتنكرها الجاهلات عنها ، فالصورة التي يصف بها الشاعر خمرة يفتش عنها في خياله المثالي ، مما أكسبها صفات بديلة عن حقيقتها المادية التي

(1) عفيف الدين التلمساني ، الديوان ، تح: العربي دحو ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، (د- ط) ،

أصلها العنب المخمر بالبكتيريا ، فنراه ينتزعها نزعاً من كنهها ليأقيها في درجات السمو والترقي في القيمة الروحية.

في حين يصفها أبو الحسن الششتري بقوله (1):

خَمْرُهُ تَرْكُهَا عَلَيْنَا حَرَامٌ
عُتِقْتُ فِي الدُّنْيَانِ مِنْ قَبْلِ آدَمِ
وَقَوْلُهُ أَيْضاً (2):
لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا شَبْهَاتُ
أَصْلُهَا طَيِّبٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

سُلَافًا قَدْ صَفَتْ قَدَمَا وَرَاقَتْ
فَمَا عَصَرَتْ وَمَا جُعِلَتْ بَدَنٌ
وَقَوْلُهُ (3):
أَدْرَهَا بِالصَّغَارِ وَبِالْكِبَارِ
وَمَا سَكَبَتْ زُجَاجَتَهَا بِنَارِ

فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ الرَّاحُ مَقْصِدِي
وَلَكِنَّهَا رَاحٌ تَقَادِمُ عَهْدُهَا
وَلَا أُبْتَغِي مِنْ رَاحِكُمْ هَذِهِ نَيْلًا
فَمَا وَصَفْتَ بَعْدَ وَلَا عَفَّتْ قَبْلًا

إن الخمر التي يتحدث عنها الصوفي تتجاوز المعطيات المادية في طابعها الحسي المباشر إلى معطيات روحية ، و بالتالي نجد هذا التجريد المثالي في وصف الخمرة العرفانية يتجاوز وصفها الحسي إلى صفات تميزها عن الخمر العادية فهي صافية ، لطيفة نورانية ، بها قامت الأشياء ، و إليها اشتاقت الأرواح ، أصلها ليس من الكرم ، و إنما هي أزلية صافية ، أصلها من الطيبات ، تصل بالعارف و إلى حالات الغيبوبة و الفناء " ، وهم في بحر الفناء الزاخر لا يحسون بشيء من الموجودات لان الإحساس قد فني بالنسبة لهذه الموجودات ، و اتجه بكليته لمطالعة جمال المحبوب ، و الصوفية يقولون أن الفاني لا يحس بما حوله ، بل لا يحس بنفسه حتى لو احرق بالنار لما أحس لأنه فني عما سوى الله " (4) ، وهي حالات يمر بها الصوفي في

(1) أبو الحسن الششتري ، الديوان ، سامي النشار ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط 1 ، 1960م ، ص 36.

(2) نفسه ، ص 40.

(3) نفسه ، ص 62.

(4) مصطفى عبد الواحد ، دراسة في الحب في الأدب العربي ، دار المعارف ، مصر ، ط 1 ، 1972م ، ص 404.

مجاهداته ،يسموا فيها بقلبه عن كلالوجودات ،هي لحظة الوصل التي يطمح إليها كل سائر على هذا الطريق.

أما الشاعر تقي الدين السروجي فيعد واحدا من المتصوفة الذين استلهموا تراث الشعر الخمري بصورته وأخيلته وأساليبه ،فوظفها في شعره بأسمائها ، وصفاتها ،ومجالسها حتى أصبحت أبياته وكأنها شعر خمري محض ،فلولا ما عرف عليه من الورع والعفاف والتقوى لقلنا أنه يشربها حقيقة ويجالس شاربها ،فإذا تمعنا في معانيه نجده قد توغل إلى حقيقة السكر والخمر ،ومزجوهما بالذوق الصوفي ،وجعلهما مسلكا لمواجيده وأذواقه ،كما جعل الرمز الصوفي ترجمة لحياته الروحية ورمزا للمحبة الإلهية ،فنجده يقول(1):

ومتى سقوه شراباً (*) أنس منهم
وإذا تهتأ لك لا يُلام لأنه
بعث السلام مع النسيم رسالةً
رقت معانيه وراق شرابهُ
سكران (*) عشق (*) لا يفيد عتابهُ
فأتاه في طيِّ النسيم جوابهُ

والمراد بالخمرة التي يشربها الشاعر شراب المحبة الإلهية الناشئة عن شهود آثار الأسماء الجمالية للحضرة الإلهية ،فإنها توجب السكر ،والغيبية بالكلية عن جميع أعيان الكينونة ، فالأنس التذاذ الروح بكمال الجمال ،وهو أثر مشاهدة الحضرة الإلهية في القلب ،وهو جمال الجلال ،أما قوله سكران عشق ،أي غائب باللذة والطرب عن كل ما سوى الحقيقة ،فالسكر الصفي هو "تلك النشوة العارمة التي تفيض بها نفس الصوفي وقد امتلأت بحب الله حتى غدت قريبة منه كل القرب ،وقد عبر الصوفيون بكلمات متقابلة عن حالات هذه النشوة و درجاتها ، كالغيبية ،كالحضور والصحو ،والسكر ،والذوق ،والشرب وغيرها"(2) ،وهو في ذلك

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 21.

(*) الشراب : (ينظر :ملحق المصطلحات الصوفية ،ص 305).

(2) عدنان حسين العوادي الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد و ظهور الغزالي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،(د- ط) ،1967 م ،ص 199.

في اتصال بعالم الروح الأعظم ، وهو ما عبر عنه في قوله :بعث السلام مع النسيم رسالة ،فأتاه في طي النسيم جوابه ،وهو دلالة على اشراق أنوار التجليات الإلهية والفيض الرباني على القلب الذاكر ،وقوله(1):

عَلَّه رَيْقُهُ بِخَمْرٍ حَتَّى انْتَشَى طَرْفُهُ وَعَرْبِدَ
لَا تَعْجَبُوا لِانْهَزَامِ صَبْرِي (*) فَجَيْشُ الْحَاظِ مُؤَيِّدَ
إِنْ بَسَمَلْتِ (*) عَيْنِيهِ لِقَتْلِي صَلَّى (*) فَوَادِي عَلَى مُحَمَّدَ

إن الخمر عند تقي الدين هي المحبة الإلهية الأزلية ،التي تعترى وجدان الشاعر وتسلب كيانه ،الذي يهيم في الجمال العلوي ويغرق في هذا الهيام ليصل لمرحلة السكر،وهو في ذلك غير ملام فقد انهزم صبره أما جمال المعبود ،فالمحبة الأزلية ظاهرة من مظاهر الآثار الكونية التي دفعت بالصوفي إلى هذا الحب ؛واللحظ إشارة إلى المراقبة الإلهية ،وانفساح البصيرة القلبية في صفحات ظواهر الكائنات ،فقد كنى بالعين عن مظاهر تجليات الوجود الحق ،التي تستهوي الصوفي وتسلب عقله وتؤدي به للعشق والسكر ،فيصل إلى نشوته ،وهي نشوة الاتصال بالمحب ،إذ يدفع السكر الصوفي العارف نحو النطق بكل مكتوم ،لأن من أسكرته أنوار التوحيد حجته عبارة التجريد ،و إن من أسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد (2)،وهو ما يبيح قتله ،والشاعر لا يجد حرجا في هذا القتل في قوله (صلى على محمد) ،فقتله ابطال لحياته الوهمية لتتحقق له الحياة الأبدية الحقيقية ،ورضاه بهذا الحكم نابع من يقينه من أن قاتله متصرف في ملكه عادل في حكمه ، فلا يسأل

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 26.

(*) صبر: (ينظر :ملحق مصطلحات الصوفية ،ص305).

(*) بسملة: (ينظر:ملحق المصطلحات ،ص302).

(*) صلى من الصلاة : (ينظر :ملحق المصطلحات الصوفية ،ص303).

(2) أبو عبد الرحمان السلمي ،طبقات الصوفية ،تح :ج.بيدرسون ،طبعة ليدن برييل ،هولندا ،ط1 ،

1960م ، ص 43.

عما يفعله به ، ولا هم للمحب غير نيل رضا محبوبه ، فأرباب الأشواق والصادقين من العشاق ماتوا وهم مشتاقون لهذا الجمال ، يقول (1) :

إِنْ كُنْتَ تَهْوَى مَقَامَ (*) شُرْبِ
تَعَالَ حَتَّى تُزِيلَ عَتَابِي
فَقُمْ نَغْتَبِقْ ثُمَّ نَصْطَبِحْ
وَبَعْدَ ذَلِكَ الْعَتَابَ نَصْطَلِّحْ

فهو مناه ومبتغاه ، ولا يصل إلى مقده إلا بتلك الراح الصوفية التي تجعله يبلغ اللذة ، وهي وجدان المعرفة الحقيقية ، ويقول (2) :

لِي بِهِ رُوحٌ وَرِيحَانٌ وَرَاحٌ
وَهُوَ قَصْدِي ، وَالْمُنَى وَالْإِقْتِرَاحُ
أما في قوله (3) :

سَكَرْتُ فِي حُبِّهِ بِشَمْسٍ
وَفِيهِ يَوْمِي مَضَى وَأَمْسِي
مِنْ فَوْقِ عَطْفِيهِ تَطَّلَعُ
وَشَمَانًا لَيْسَ يُجْمَعُ

إن الخمرة التي شربها الشاعر هي ذات وجودية وحقيقة نورانية أبدية نابعة من المحبة الإلهية التي تشغل قلب الصوفي ، الذي يطمح لمشاهدة الجمال الإلهي ، وعندما تحدث المكاشفة يصل المتصوف لمقام السكر الذي هو دهش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة (4) ، وهذا التجلي يظهر في كل ما هو جميل في هذا الكون ، بما فيه الشمس ، ذلك الكوكب النهاري العظيم الجميل ، الذي يضيء كل شيء ويعطي دفء للحياة ، وشروقه عند الصوفية تجل لجمال الحق ، وغروبه استتار الحق بتعييناته ، والشاعر يناشد محبوبه للتجلي له ، فتتكشف للقلب من أنوار الغيوب ، وهو ما يطمح إليه كل متصوف (5) .

(1) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 48 .

(2) نفسه ، ص 43 .

(3) نفسه ، ص 49 .

(4) ممدوح الزوي ، معجم الصوفية ، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 2004م ،

ص 131 .

(5) نفسه ، ص 107 .

ويستحضر الشاعر لفظ نديم الخمر ، وهو الشخص الذي يشارك الشارب شربه ، فقد استعار هذه اللفظة من مجلس السكر الحقيقي كما فعل جل المتصوفة قبله ليكني بها عن السالكين في طريق الله تعالى ، فهم يمرون بنفس المقامات والأحوال ، ولا وصول لهم إلى طريق العلوم دون شرب هذه المدامة ، وعن طريق الذكر الذي يكون بالقلب و اللسان ، و كل يذكر الآخر في حين غفلته ، في قوله (1) :

نديمي ، ومن حالي من الوجد (*) حاله
أعد ذكر (*) من أهوى فإني مدرس
ومن هو مثلي عن مناه بعيد
لذكره من شوقي وأنت معيد

وفي صورة أخرى يستحضر طرفا آخر من مجالس الخمر و هو الساقى ، والذي اشتهر بالجمال والقدر الرفيع ، و الذي جعل أبا نواس يهيم به في قوله (2) :

وَنَحْنُ بَيْنَ بَسَاتِينٍ فَتَنَفَحْنَا
يَسْعَى بِهَا خَبَثٌ فِي خُلُقِهِ دَمَثٌ
مُقَرَّطٌ وَأَفِرُّ الْأَرْدَافِ ذُو غُنْجٍ
قَدْ كَسَرَ الشِّعْرَ وَأَوَاتٍ وَنَضَّدَهُ
عَيْنَاهُ تَقْسُمُ دَاءٍ فِي مَجَاهِرِهَا
إِنِّي لَأَشْرَبُ مِنْ عَيْنِيهِ صَافِيَةً
وَلَأَتِمُّ لَامَنِي جَهْلًا فَقُلْتُ لَهُ
رِيحَ الْبِنْفَسِجِ لَا نَشْرَ الْخَزَامَاءِ
يَسْتَأْثِرُ الْعَيْنَ فِي مُسْتَدْرَجِ الرَّائِي
كَأَنَّ فِي رَاحَتَيْهِ وَسْمَ حِنَاءِ
فَوْقَ الْجَيْنِ وَرَدَّ الصُّدْغَ بِالْفَاءِ
وَرُبَّمَا نَفَعَتْ مِنْ صَوْلَةِ الدَاءِ
صِرْفًا وَأَشْرَبُ أُخْرَى مَعَ نُدْمَائِي
إِنِّي وَعَيْشِكَ مَشْغُوفٌ بِمَوْلَائِي

فنجده يصف جمال الساقى الحسى (عينييه ، ولحيته ، وشعره ..) ، فهو مولع بالجمال حتى وإن كان في الذكر ، ويطيب من لائمه عدم لومه فهو الشغوف بالحسن والبهاء . على مثل هذا الوصف نجد السروجي أيضا يصف الساقى في قوله (3) :

طرب الدوح من غنا القمري
فرققت الكؤوس بالخمير

(1) نقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 28 .

(2) أبونواس الحسن بن هاني ، الديوان ، تح : أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، (د-ت) ، ص 701 .

(3) نفسه ، ص 44 .

وقيان الطيور قد غنت
وعن الموسيقى قد أغنت
وإليها أرواحنا حنت
والمثاني بالضرب قدأنت
وأكف الغمام بالقطر نقطت بالرياض بالدر
وقوله(1):

رب ساق سعى بصهاء
في رياض كوشي صنعاء
و كشمس الضحى بلألاء
و لأيدي الرياح في الماء

وقوله(2):

قلت :حت الكؤوس يا ساقى
قال :دعني ،فبين عشاقى
قام حب الهوى على ساق
بقوامي و سحر أحداقى

وفي هذه الأبيات تتجلى لنا مجالس السكر ،بخمرها ،وساقبها ،و القيان ، والألحان ،وضرب المثاني ،ووصف لجمال الساقى وقده ،وسحر عيونه ،وما إلى ذلك من متعلقات الخمرة الحقيقية ،غير أن خمرة صاحبنا مقام يصل من خلاله العارف لمعرفة الحقيقة ،تعمه الحيرة والدهشة ،فهو في حالة الوجد الإلهي ،ووصفه لجمال الساقى إنما يتعالى عن الوصف المادي ،إلى رغبة جامحة لمشاهدة الجمال المطلق الذي تعين في الأشياء ،و ليست هذه المباغطة في اعتقادنا إلا تمزيقا لحجاب الإلف ،إذ لا يمكن أن ننكر أن الصوفي قبل أن ينازل السكر والوجد الإلهيين ،"كان

(1) السابق ،ص 45.

(2) نفسه ،ص 45.

يشاهد هذا الجمال ولا يدري أنه يشاهد، وتملؤه الدهشة والحيرة، ويغمره شعور الواجد في أوائل سكره¹، فنشوة الصوفي نابغة من النظر إلى جمال المحبوب، وليس من الخمرة المحرمة، كما أشار الشاعر إلى كأس المحبة الإلهية، وصاحبنا كان مولعاً بهذا الجمال، فمُنَادِمَةً لأصحابه "كانت تتبع من مشكاة تعلّقه بالجمال الحسي؛ إذ لا بدّ أن تعشقه هذا الجمال، وكلفه به، ورؤيته الجمال المطلق من خلاله قد أضفى عليه جمالاً نفسياً؛ لذلك كان مأمون الصُّحبة، طاهر اللسان"⁽²⁾، ومن الصوفي يشربها دون سكر ومنهم من يصل بها إلى حقيقة الحب الإلهي، وهنا فرق القشيري بين السكر والغيبة والغشبية، فذكر أن "السكر غيبة بوارد قوي وأنه زيادة على الغيبة، وإذا كانت الغيبة للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الغيبة والرغبة، ومقتضيات الخوف والرجاء، فإن السكر لا يكون إلا لأصحاب المواجد"³؛ فاستخدام لمعجم الخمر مثله مثل شعراء التصوف، فهم يعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوف وبوارد الواردات، وأول ذلك الذوق، ثم الشرب، ثم الري؛ فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني، ووفاء منازلهم يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري، فصاحب الذوق متساكر وصاحب الشرب سكران وصاحب الري صاحٍ، ومن قوي حبه تسرمد شربه، فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرًا، فكان صاحباً بالحق فانياً عن كل حظ، لم يتأثر بما يرد عليه ولا يتغير عما هو به، ومن صفا سره لم يتكرر عليه الشرب، ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه ولم يبق بدونه⁽⁴⁾، يعادل بينها وبين صور الخمر الحقيقية، حيث يمثل صفاء الخمر الحقيقية بصفاء القلب وإشراقه؛ ومن ثم ارتبط وصف الخمر عنده بإشراق القلب، وتجلي الحق عليه دون حجاب، وتوالي المعارف اللدنية.

(1) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط1، 1978م، ص 345.

(2) صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ج17، ص341.

(3) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 343.

(4) ينظر: نفسه، ص65.

إن حديث الشاعر عن الخمر ليس مجرد وصف حسي، إنما هو يحيل إلى حالة وجدانية ميتافيزيقية تتجاوز الواقع، وتنفذ إلى باطن التجربة الصوفية المليئة بالمعاني والمعارف الكونية والوجودية والفلسفية .

• رموز الطبيعة :

تعلق الشعراء بالطبيعة ساكنها و متحركها منذ القدم ،و نقلوا لنا عبر شعرهم مشاهد بديعة تتحرك لها لها النفوس وتميل لها الأحاسيس ،فوصفوا لنا البساتين والرياض الخضراء بأزهارها وأطيافها ،ووصفوا البحر وصوت الموج ،وخرير المياه في الينابيع ،والسمااء والرعد والبرق والسحابة الماطرة ،فتراءى لهم غيبتها وكأنه بكاء يسقي الأرض و يعطيها الحياة ،فتزدهي بأبهى الألوان ،ذلك لأنهم عاشوا وسط هذه الطبيعة البديعة ،لا بل كانوا جزءا منها ،فوجدوا أنفسهم مدفوعين إلى وصفها وإبراز محاسنها ،فـ "شعر الطبيعة هو الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض ما اشتملت عليه في جو طبيعي يزيد جمالا خيال الشاعر، وتتمثل فيه نفسه المرهفة وحبها لها واستغراقه بمفاتها"⁽¹⁾؛ أما الطبيعة في الشعر الصوفي فقد اختلف ذكرها لدى الصوفية عن ذكرها في الشعر التقليدي الموروث ،فشعر الطبيعة التقليدي عيني حسي خالص في وضع لا يتجاوز الحسي الخيالي إلى تركيب شهود عياني لسريان الألوهة في الطبيعة ،التي تحولت من خلال الموقف الروحي والتشكل الغنوصي لتجربة الصوفية في اهانتها بالعلو المحايث إلى شفرة أو شفرات يقرأ الصوفي فيها بضرب من الكشف لغة ذات حدين إحاليين ،أحدهما حسي فيزيائي والآخر روعي إلهي ،فيرى ابن الفارض وحدة الوجود ووحدة الفاعل متجلية في مظاهر الوجود المتضادة وأشكاله المتقابلة من طير وسفن وأسماك ،وتصويره لالتحام هذه المتقابلات

(1) جودت الركابي، في الأدب الأندلسي ،دار المعارف مصر، 2، 1960 ، ص126.

وتصارعها إنما هو طلب للبقاء و تحقيق لمبدأ ارادة القوة و رادة الحياة (1) يقول في تائيته الكبرى(2):

يرى الطير في الأغصان يُطربُ سَجْعُهَا،	بتغريد أحيان، لديك، شجيرة
وتعجبُ من أصواتها بلغاتها	وقد أعربت عن السن أعجمية
وفي البر تسري العيس، تخترقُ الفلا،	وفي البحر تجري الفلك في وسط لجة
وتنظرُ للجيشين في البر، مرةً،	وفي البحر أخرى في جموع كثيرة
لباسهم نسج الحديد لبأسهم،	وهم في حمى حدي ظبي وأسنة
.....
إذا ما أزال الستر لم تر غيرة	ولم يبق، بالأشكال، أشكال ريبة
وحققت عند الكشف أن بنوره أهـ	تديت، إلى أفعاله، بالدجنة

فهو يعتبر أن الطبيعة بكثرة مظاهرها وتقابل أعيانها وسيورتها وحركتها، ليست إلا انكشافا للألوهية المحايثة الباطنة فيها، ومتى اعتبر الصوفي العارف هذه المظاهر المتقابلة في الزمن الفرد، تجلت له الوحدة الوجودية ماثلة في وحدة الفاعل(3).

كما نجد ابن عربي يستخدم رمز الحمام في قوله(4):

ألا يا حمامات الأراكة والبان	ترققن لا تضعفن بالشجو أشجاني
ترققن لا تظهرن بالنوح والبكا	خفي صبتاباتي ومكنون أجزاني
أطرحها عند الأصيل وبالضحى	بحنة مشتاق وأنة هيمان
.....

فقد صبحت الحمام رمزاً يستخدمه الشاعر الصوفي للتعبير عن الموطن الأصلي له، وذكرها في الشعر يثير أشجانه وشوقه للعودة إلى البدء، فرموز الطبيعة عبارة

(1) ينظر: سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، دار مصر للطباعة، ط1، 1945م، ص 290.

(2) ابن الفارض، الديوان، ص 110.

(3) ينظر: سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي، ص 293.

(4) محي الدين ابن عربي، ترجمان الأشواق، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، 1961م، ص 40-41.

عن امدادات روحية تتوارد على قلب المرید يترجمها بلغة الحس ،ويؤطرها بجمال الطبيعة الساحرة ،التي تعتبر معراج الشاعر لعالم الأرواح واللطائف الإلهية ،ف"الجوهر واحد هنا على تنوع صفاته ،و العالم والطبيعة في مجموعها صورة واحدة كنهها وحقيقتها الله"(1).

ونجد العفيف التلمساني يوظف رمز الغزال لما له من إحياء للجمال فيقول(2):

غَزَالُ الْحَيِّ مِنْ أَثَلَاتِ نَجْدٍ لَوْجَهَكَ وَجَهْتِي وَهَوَاكَ قَصْدِي
وَدَيْتُكَ فِي مُدَاوِمَةِ التَّصَابِي عَلِيٍّ وَلِيٍّ وَفِي قَبْلِي وَعَنْدِي
أَحْنُ إِذَا تَبَسَّمتِ النُّعَامِي مُعْطَرَةً بِمَسْحَبِ ذَيْلِ هِنْدِي

فالشاعر الصوفي تخطى بلغته المحاكاة الحسية للأشياء ،لعجز اللغة العادية عن حمل المعاني الصوفية واستخدم لغة يعمها الترميز و الإحياء ،و"تؤول اللغة إلى شفرة من شفرات العلو و تتحل إلى لغة قدسية يشهدنا الله بواسطتها كيف تحيل كثرة المظاهر إلى وحدة الجوهر الإلهي في شموليته و بساطته"(3) ،فمظاهر الطبيعة تجل للجمال الإلهي في خلقه ،ودليل للتوحيد.

أما شاعرنا السروجي صور الشاعر الطبيعة لمقدرتها على حمل شتى الانفعالات والتناقضات المعروفة في لغة الحب ،فالشاعر الصوفي وجد في ربوع الطبيعة بألفاظها ما وجده الشاعر الروماني حين بثها خبايا مشاعره من حلم وحنين وقلق وشوق وضياع ،فكذلك رآها الشاعر الصوفي مصدرا لشعائره وطقوسه ،كما وجدها تتفعل وتفهم لغته ،فالتجلي الإلهي سرى فيها فغدت أهم وارد يردده المتصوف للتعبير عن مواجده ،فنجده يصفها بجمالها وبهائها واخضرارها وسحر زهرها ،وغناء الطيور في ربوعها ،ووديانها وسمائها وشمسها وقمرها ونجومها ،لكن لكل رمز دلالات تفوق الدلالة الحسية الملموسة التي عهدناها في اللغة العادية ؛فوجد تقني

(1) ينظر: محي الدين ابن عربي ،فصوص الحكم ،ص 72.

(2) العفيف التلمساني ،الديوان ،ص 214.

(3) عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند المتصوفة ،ص 296.

الدين السروجي يصف البطاح الخضاء وبهائها وصوت الطيور المغردة وشعاع الشمس الزاهية في قوله (1):

أيا داراً (*) حوت من أهل نجد
وقوله (2):
غزلاً ليس يقنصه شباكي

على وادي الأراك لهم خيام
أطوف بها لعل القلب يهدأ
وقوله (3):
أنار بحسنها وادي الأراك
من الأشواق أو عيني تراك

عائنت في بارحتي زفة
وشمعتها مثل نجوم الدجى
ما زلت مذ عائنتها قائلاً:
قضيت فيها كل أوطاري
محيطة بالقمر الساري
يا ليتها كانت إلى داري

في هذه الأبيات وقف الشاعر على ديار المحبوبة على طريقة الشعر العربي القديم وكأنه يطلب محبوبته الأنثى، ويستدعي ذكريات الوصل، يشكوها ما وصل إليه من وجد، وإنما في الحقيقة ذكر المكان عند الصوفي كناية عن الرفعة والمنزلة بمعنى المقام الجمعي الإلهي، يذكره الصوفي ليصف من خلاله ما سهل وما تيسر من حال يعتري السالك في طريق معرفة الله سبحانه، فالشاعر في شوق دائم لمحبوبه الأزلي متشوق للوصل، ف"الشوق يسكن باللقاء وهو هبوب القلب إلى غائب فإذا ورد سكن والاشتياق حركة يجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحاً به لا يقدر يبلغ غاية وجده فيه، فلو بلغ سكن لأنه لا يشبع منه فإن الحس لا يفني بما

(1) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 34.

(*) دار: (بمعنى بيت، ينظر: ملحق المصطلحات، ص 303).

(2) نفسه، ص 34.

(3) الديوان، ص 28.

يقوم في النفس من تعلقها بالمحبوب فهو كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً⁽¹⁾.

ومنه فالأماكن الحجازية عند شعراء التصوف هي رمز صوفي ذا طبيعة غنوصية ترمز إلى القرب من الحضرة الإلهية، وهي معارف عرفانية لا يصل إلى جوهرها إلا العارفون، وقد مزج بين الرحلة و تصوير الطبيعة حين تقفر و تزهو فتخضر وتزهو، على نحو الشعراء القدامى، ومن ثم ينطلق في تصوير الرياض الخضراء تتبع بالحياة وسبب انتقال الشاعر الصوفي من وصف فقر المكان إلى وصف الطبيعة الغناء هو جعل "الفقر رمزا على مقام التنزيه و تجريد التوحيد، و الروض اليانع تلويحا إلى استعداد العرفاء لقبول ما يفاض على قلوبهم من أسرار وحكم وعلوم"⁽²⁾، فنجدده يصف حسن الروضة في حديقة "السبع الوجوه"، و الرياض التي مر بها المخضرة المزركشة بألوان الورود المتنوعة، فهذا التمازج اللوني زادت بها بهاء وجمالا حتى غدت و كأنها ثوب صنعاء المعروف بكثرة الزخارف فيه وتعدد ألوانه، وله وصف آخر في قوله⁽³⁾:

أرى المُشْتَهَى فِي رَوْضَةِ الْحُسْنِ قَدْ بَدَا عَلَى رِصْدِ الْمَعْشُوقِ فَالْقَلْبُ وَاجِد
وَحَقِّكَ مَا السَّبْعُ الْوُجُوهَ إِذَا بَدَتْ بِمُغْنِيَةٍ عَنِ وَجْهِهِ وَهُوَ وَاحِد

وقوله⁽⁴⁾ :

أَصْبَحَ الرَّوْضَ بِاسْمِ الثَّغْرِ وَ عَلَى النَّظْمِ جَادَ بِالنَّثْرِ

(1) رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان، ط1، 1999م،

ص: 513

(2) عاطف جودة نصر، الرمز الصوفي عند الصوفية، ص 310.

(3) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 26.

(4) نفسه، ص 44.

وقوله⁽¹⁾:

رب ساق سعى بصهباء
في رياض كوشي صنعا
و كشمس الضحى بالألاء
و لأيدي الرياح في المـاء

ولا يمكن للشاعر أن يصور جمال السهول و البطاح دون ذكر الشمس التي تعد مصر النور والدفئ، فهو يناشد طلوعها في قوله⁽²⁾:

سكـرت في حبه بشمس
من فوق عطفيه تطلع
و فيه يومي مضي و أمسي
وشمنا ليس يجمع

كما أورد الشاعر صورة طلوع الشمس و اشراقها عند الشاعر الصوفي وربطه بالسكر من الخمر الروحية، وهي حالة تحيل الشاعر إلى حالتي الحضور و الغيبة⁽³⁾؛ فالنور المنشود من طرف الصوفي تحجبه كثافة مظلمة يسعى المرید لازلتها، تتكشف رويدا رويدا وتتسرب من وسط الظلام الذي لا يمكن أن يتخلص منه نهائيا نظرا لطبيعته البشرية، فتكون بذلك الكشوفات وميضاً يخترق الظلمات؛ ومطلب الصوفي الذي لم يصل إليه الشاعر بعد والذي يطمح للوصول إليه هو الجمع، والذي يمثل "الإستهلاك بالكلية، وفناء الإحساس بما سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة... فالعبد يطالع نفسه في هذه الحالة في تصريح الحق سبحانه، يشهد مبدئ ذاته وعينه بقدرته، ومجري أفعاله وأحواله عليه بعلمه

(1) السابق، ص 45.

(2) نفسه، ص 49

(3) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، ص 305.

ومشيئته"⁽¹⁾، فالشاعر هنا ينشد الحقيقة الإلهية و ينفذ إليها برقة لغة الحب عليها توهب له مع هبات النسيم، فيقول⁽²⁾:

بعث السلام مع النسيم رسالةً فأتاه في طيِّ النسيم جوابه

فالنسيم هو ما تحمله الروح الأمري المنبعث عن توجه أمر الله تعالى من علوم المعارف الإلهية والحقائق الربانية، "فهو يهدي إلى الأرواح إذ يهب في هدأة السحر نفحا من الطيب و النفس الرحمانى"⁽³⁾، فالشاعر بعث مع هذا النسيم حنينه للوصول وتلقى معارف وحقائق هبت على قلبه، ولا يحصل ذلك إلا لعارف زاهد متعبد.

وينتقل الشاعر إلى وصف مظاهر أخرى للطبيعة، وهي: البحار، والغيث، لما لا من دلالات عرفانية، يقول⁽⁴⁾:

يا ريسّ الحبّ أدركني فقد وحلت مراكبُ الحبّ بي في بحر أشواقى
ولي بضاعة صبر ضاع أكثرها وقد غدا ذا الهوى يستغرق الباقي
وقوله أيضا⁽⁵⁾:

سقاك الغيث من دارٍ وحيٍّ فكم صبّ بأدمعه سقاك !
إذا رمدت عيون من بكائها^(*) فشافي كحلها سافي ثراك
وفي قوله⁽⁶⁾:

وأكف الغمام بالقطر نقطت بالرياض بالدر

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ج1، ص 25-226.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 22.

(3) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، ص 295

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 32.

(5) نفسه، ص 34.

(*) البكاء: (ينظر: ملحق المصطلحات، ص 303).

(6) نفسه، ص 44.

فالماء مصدر كل شيء حي ولا وجود للكون دون وجوده، أما عند أهل الطريق فهو رمز سماع هذا الوجود كن فيكون، وذكر النهار والوديان والبحار فلأنها تصلح لنقل عذوبة اليقين و حلاوة الأسرار، فـ " هذه الغرائب هي لوائح ثم لوائح ثم طوالع تكشف عن جمال الحقيقة المطلق المتوهج بالنور" (1)، وذكر الغيث بمعنى أن الحق يتجلى في المواضع التي تسقط عليها أنداء الأمطار وألوان الأزهار منتشرة كبساط منسوج بأنواع النقوش.

إن الشاعر الصوفي في هذه المرحلة من حبه يركز على كل ما هو علوي في الطبيعة، كما يصر أيضا على أن يبقى الجوهر الأنثوي طاغيا على كل الصور، فهو بذلك المصدر الأساسي للارتفاع، "والحقيقة المطلقة أو الوجود المطلق يتجلى كيفما شاء، وفي أي صورة، فهو صورة موجودة في كل موجود" (2)، فنجدته يتغنى بجمال المحبوب الأعلى الذي يتجلى في مخلوقاته كالبدن الذي يعتبر رمزا صوفيا متكررا عند جميع اللمتصوفة، في قوله (3):

بدر تم في غيب الشـعر
باسم عن كواكب الزهر
وقوله (4):

يا طلعة البدر إن تجلى
و إن تثنى فغصن بان
وقوله أيضا (5) :

في حسنه كامل المعاني
كأنه بدر التمام
وقوله (6):

أيا بدر تم حان منه طلوعه
ويا غصن بان أن يتعطفًا

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 41.

(2) حياة معاش، الأشكال الشعرية في ديوان الششتري، ص 111.

(3) نقي الدين السروجي: الديوان، ص 46.

(4) نفسه، ص 46.

(5) نفسه، ص 49.

(6) نفسه، ص 30.

وقوله⁽¹⁾:

هو بدر و الدجى من طرته
هو شمس و الضحى من غرته
و المعاني جمعت في صورته

وقوله⁽²⁾:

أحبُّ بدرًا له في القلب منزلةً
لي شاهدان على دعوى محبته
والطرف لكنّ ذاك البدر إنسانُ
فلا عدمتها حسنٌ وإحسانُ
وقوله⁽³⁾:

لي حبيب منه أرى وجه بدر
لم يزل داخلا بباب السعادة

إنّ الوجود الإلهي له تجليات مختلفة فنراه في البدر والشمس والقمر، فأنه سبحانه وتعالى يتجلى لنا من خلال مخلوقاته فكل ما يُشاهد من مظاهر هو دليل على وجوده، وسبيل لمعرفته، وذكر الشاعر للبدر لأنه يعد مظهرًا من مظاهر الجمال الكوني، إذ هو ممتلئ من ربه إشراقاً ونوراً كما ينعكس ضوء الشمس في جماله وضيائه.

ثم نجده يذكر الرموز الطبيعية الحية، كالغزال الذي تردد في الشعر العربي إشارة إلى الجمال، ولكن مع النفور وعدم الاستقرار، ولذلك نرى شعراء الصوفية يحسنون توظيفه بدلالاتيه؛ يقول السروجي⁽⁴⁾:

أيا داراً حوت من أهل نجد
غزالاً ليس يقنصه شباكي

(1) السابق، ص 22

(2) نفسه، ص 37.

(3) نفسه، ص 27.

(4) نفسه، ص 34.

في هذه الرمزية الصوفية نجد الشاعر يرمز للذات الإلهية بالغزال في جماله ورشاقتة ،هذه الذات التي يهيم بها و يوجه إليها وجهه ،ويدين بهواها ،منذ أخذ عليه العهد وهو في عالم الأرواح قبل خلق الأجساد.

كما نجد رمز الطير الذي يغني مرة وينوح فوق الغصن مرة أخرى ،فلفرحه تأويل ولحزنه تأويل ،يقول(1):

رشا بالطرف يصطاد الأسد

قده لما تنثى بالميد

مات غصن البان غيضا و حسد

وعلى الميت حمام الدوح ناح و لقد أضحى دفيننا في البطاح

وفي قوله(2):

طرب الدوح من غنا القمري فرققت الكؤوس بالخمير

و قيان الطيور قد غنت

و عن الموسيقى قد أغنت

وقوله أيضا(3):

و لنوح الهزار في الغصن

شق قلب الشقيق بالحزن(*)

والقناني قهقهن عن دن

والحيا قال :من بكا جفني

نجد حضورا للطير في أبيات السروجي في قوله : (الحمام ،الطيور ،الهزار)، وهذا الرمز عند الصوفية كثيف المعنى موجز البيان ،وقد جاء به الشاعر للدلالة عن

(1) نفسه ،ص 43.

(2) نفسه ،ص 44.

(3) نفسه ، ص 44.

(*) الحزن (ينظر:ملحق المصطلحات ،ص304).

النفس الكلية والروح المنفوخ في الصورة المسماة ،فقد كنى القاشاني بـ"الورقاء عن النفس الكلية التي هي قلب العالم ،وهو اللوح المحفوظ و الكتاب المبين"¹ ، إذ هي رمز للروحانيات الكاملات من أرواح المشايخ المحققين ،وجمع الورق (الطيور) لكثرة اختلاف مشارب الأرواح ،وإفراد الأيكة (الغصن) لاتحاد الجسماني من العناصر والطبائع ؛وذكر هذه الأيكة دلالة عن الجسم المختلف المزاج والطبيعة ،وتتسم هذه الورقاء في شعر الشاعر بالحنن الدائم البكاء و النوح وتفسير ذلك أن النفس هنا لا تعني الجسد الترابي الفاني بل تعني الروح البشرية التي تتذكر عالمها المثالي الأول فنحن إليه ،وحنينها هنا حنين الغريب لوطنه ،فالروح تحلق فرحاً وغناء بحالة الاتحاد والفناء الذي يحقق لها القرب من المصدر النقي الذي يمثل الوطن الأصلي لها ،مثل قوله : (و قيان الطيور قد غنت) ، وتبكي إذا نأت عنه ، وتتطلع إلى العودة إليه مرة أخرى ،وهو ما عبر عنه الشاعر في قوله : (نوح الهزار في الغصن) ،و يعني هذا أن الرمز من حيث ما تهدي إليه الصورة الحسية ،مشوب بطابع النوستلجيا (nostalgia) والحنين إلى الوطن كما تصوره العرفانية الصوفية "بمعنى الشوق العارم إلى البدء والأصل"⁽²⁾ ، إذ نجد حمام الدوح ينوح على الميت ،والميت هنا رمز لفقدان المحبوب ،فهو يبكي على فقد ألفه ،وهنا إشارة إلى النفس والروح اللذين يبكيان لفقدانهما مصدرهما النقي.وهكذا يمثل الطير أو الحمام وسيلة ربط بين العلوي والأرضي ،إذ أن الروح تطمح إلى العلو ولكن الأرضي المادي يجذبها إليه ولا يوافق على فقدها ،ولذا فهي تبكي.

أما رمز الورد و الزهرة الذي يتغزل به الشاعر بمحبوبه في قوله⁽³⁾ :

خده ورد جني أحمر

صدغه آس در سني أزهـر

(1) عبد الرزاق القاشاني ،معجم اصطلاحات الصوفية ،تتح :عبد العال شاهين ،دار المنار ،القاهرة ،مصر ، ط1 ،1992م ، ص 76.

(2) عاطف جودة نصر ،الرمز الصوفي عند المتصوفة ،ص 303.

(3) نقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 43.

وقوله (1):

هو أم طلع نضيد أم أقاح ؟ وسحيق المسك من رياه فاح

وقوله (2) :

خده العـدمي أم ورد
ريقه السـكري أم شهد

ويقول أيضا (3):

ثغره در سني أزهر

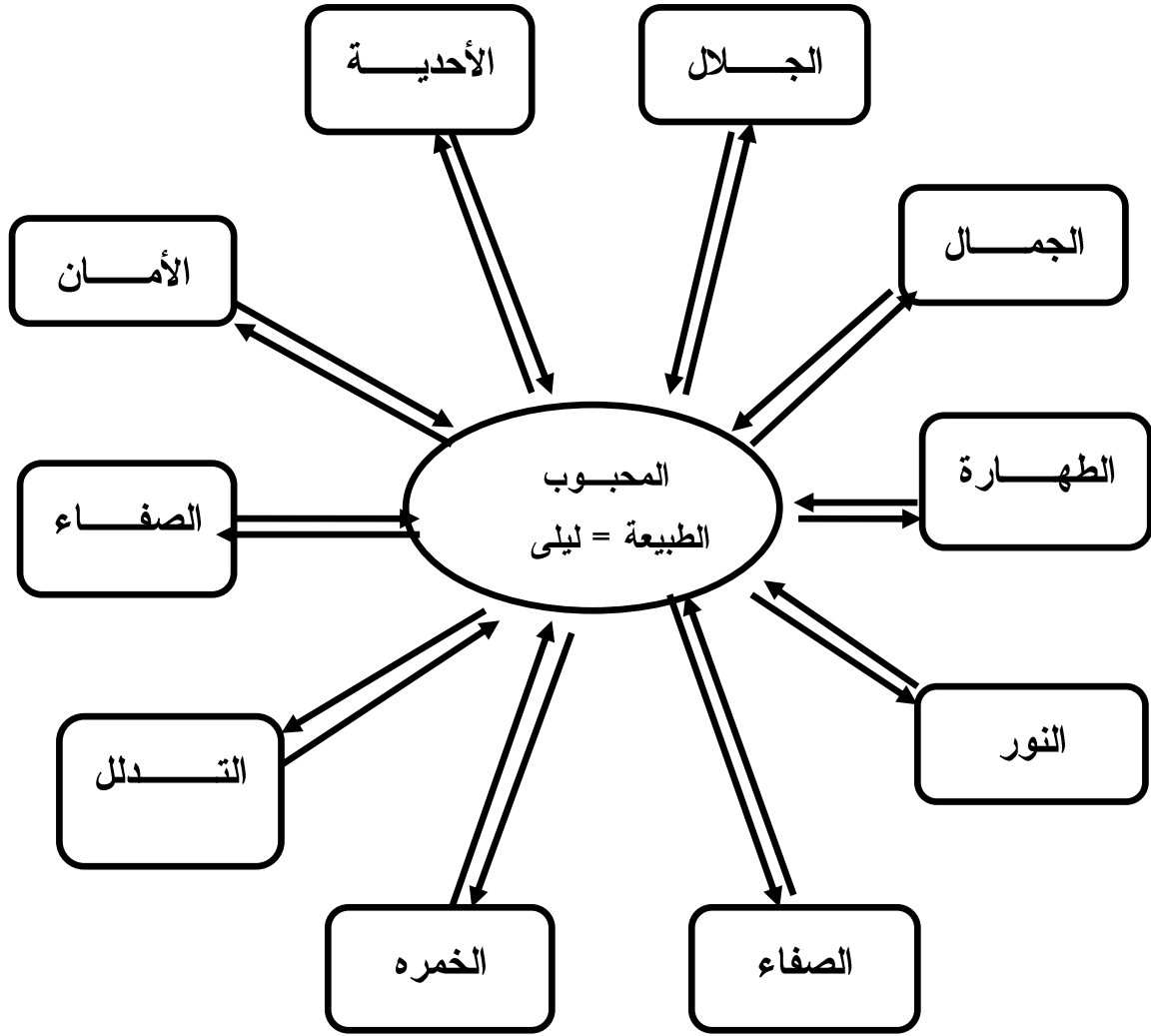
فالورد إشارة إلى الأمر الإلهي لانه مظهر الكلام القديم ،و الخد والوجنة الحمراء شهود الأمر الإلهي في العالم نو ذلك لغلبة الروح على طبيعة الجسد ،فإن الروح من أمر الله تعالى ،وأما ذكره للثغر والذي هو المبسم ،كناية عن أمر الحق تعالى الذي هو مظهر أسمائه وصفاته ،فرمز البلبل والوردة في رأي أنا ماري مارشال معبر عن حكاية الانسان الذي يحب الحسن المطلق الذي يبتليه بأنواع البلايا في طريق الشوق إلى أن يموت ،ويصل إلى محبوبه و الذي وصله محال للعاشق ما دام حيا بومنه يمكن القول أن شاعرنا استطاع تغيير معادلات العالم المحسوس وكسر قوانينه ،بأن جعل الأشياء الجامدة تفيض احساسا وحياة ،كما جعل لكل مظهر دلالات تفوق الدلالات الحسية لها ،فهو مهووس بمظاهر الجمال التي تحيل للجمال الإلهي ،وهذا ما جعله في سفر دائم بين أرجائها يجول فيها لأنها تذكره بعهده القديم و مكانه الأصلي ،فنفسه لم تهناً يوماً لا بهذا الجسد ولا بهذا

(1) السابق ،ص 43.

(2) نفسه ،ص 45.

(3) نفسه ،ص 42.

الكون ، وهي في قلق دائم وحزن مستمر ،تطمح لبلوغ الكشوفات الإلهية ،والعودة محلقة كالتطور لموطنها الأصلي أين تنعم بالراحة الأبدية⁽¹⁾ .

بعض صفات محبوبة الشاعر (ليلى)

⁽¹⁾ ينظر: أنا ماري مارشال، الجميل و المقدس، تح و تر: عقيل يوسف عيدان،الدار العربية للعلوم ناشرون،بيروت،لبنان، ط1، 2005 م، ص 52.

ثانيا :المقامات والأحوال :

1-المقامات :

يمكن تعريف المقام لغة بفتح الميم على أنه موضع القدمين، وبضمها على أنه الموضع الذي تُقيم فيه ؛والمقامة ،بفتح الميم: المجلس والجماعة من الناس ،والمقامة ،بضمها: الإقامة ؛والمقام والمقام ،قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة ،وقد يكون بمعنى موضع القيام ؛وقوله تعالى :﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾⁽¹⁾ ،بضم الميم ،أي: لا إقامة لكم؛ وقرئ بفتح الميم، والمعنى: لا موضع لكم⁽²⁾.

أما ما جاء عند الجواهري في صحاح اللغة ،وفي تاج العروس للزبيدي ،فقد كرروا نفس مفهوم المقام عند السابقين ،غير أنهم أضافوا أنه بمعنى الإقامة ،وقد يكون بمعنى القيام ،لقوله تعالى :﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ،وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ،إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾⁽³⁾ ،أي لا موضع لكم ،وقرئ : "لَا مَقَامَ لَكُمْ" بضم الميم ،أي لا إقامة لكم ،وقوله عز وجل :﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾⁽⁴⁾ ،أي موضعا.

أما اصطلاحا يستخدم المتصوفة اصطلاح المقام للتدليل على تدرج السالكين للطريق الصوفي من مكانة إلى أخرى ،و لما يتعرض له في تدرجه من أحوال تأتية في نسمات الرحمة الإلهية ،والمقام يعني المكاسب التي تحصل ببذل المجهود.

وقد تحدث أبو نصر الطوسي عن معناه فقال : "معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل ، فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى

(1) الأحزاب، الآية 13

(2) ينظر: ابن منظور ،لسان العرب ،ج 12 ،مادة ص496.

(3) الأحزاب ،الآية 12.

(4) الفرقان ،الآية 76.

الله عز وجل" (1)، فقد قال الله تعالى : ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ (2)، وقوله : ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (3).

و تؤكد هاتين الآيتين مقام الله سبحانه وتعالى يدركه كل مؤمن ويخاف وعيده بالعذاب للكفار ، ولكل منا مقام يختاره ، ويعلمه وحده.

والمقامات عند الطوسي سبعة : التوبة ، الورع ، الزهد ، الفقر ، الصبر ، الرضا ، التوكل ، فالمقام بذلك هو مقام الإنسان بظاهره و باطنه في حقائق الطاعات وهي تدوم لديه (4).

يشترط القشيري على العبد "أن لا يرتقى من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام هذا المقام ، فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل ، ومن لا توكل له لا يصح له التسليم ، ومن لا توبة له لا تصح له الإنابة ، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد" (5) ، فالمقامات سلم يصعده المرید عن طريق المجاهدات .

أما الواسطي فيطلق مصطلح المقام على "ما قام بالقلوب من المواهب الإلهية والجنابات القدسية فيقال حال الخوف، حال الشوق، حال الرجاء ... وأمثال ذلك، ويسمى في عرف أهل الزمان خوارق العادات حالاً أيضاً" (6) ، وهذه المواهب لا يختص بها إلا أصحاب الذهب الصوفي.

وهو أيضاً "ما أقام العبد به دين الله في قلبه وجوارحه مثل التعظيم لله تعالى والحب له ، والمكاشفة بجلاله وإكرامه وعظمه شأنه ، والحياء منه الموجب لاستقامة

(1) الطوسي ، اللمع ص 65

(2) إبراهيم ، الآية 14.

(3) الصافات ، الآية 164.

(4) ينظر : الطوسي ، اللمع ، ص 54.

(5) القشيري ، الرسالة القشيرية ، ص 57

(6) عماد الدين الواسطي ، في السلوك ، تح : محمد بن عبد الله أحمد ، دار البشائر الإسلامية ، ط 1 ، 2014 م ،

الظاهر وصفاء الباطن"⁽¹⁾؛ فالمقامات هي مراحل الطريق الى الله التي يقطعها السالك في رحلته نتيجة مجاهدته لنفسه، وجميع هذه المقامات نجدها مستندة إلى شواهد من القرآن الكريم، وسوف ندلل على كل مقام نقوم بذكره بآيات اتخذها المتصوفة منطلقاً لهم، وقد سئل أبو بكر الواسطي عن قوله: ﴿الأرواح جنود مجنّدة﴾⁽²⁾، فقال: "مجندة على قدر المقامات مثل: التوبة، والورع، والزهد والفقير، والصبر، والرضا، والتوكل، وغير ذلك"⁽³⁾، وكل ومقامه الذي وصل إليه عن طريق أعماله واجتهاداته.

تعد الأحوال والمقامات الصوفية الطريق الذي يوصلهم إلى معرفة الله عز وجل، وهي الخطوات المنهجية التي ينبغي على السالك السير فيها حتى تتحقق له المعرفة الصوفية وقد وصفها ابن خلدون في مقدمته بالغاية المطلوبة للسعادة، يقول: "ولا يزال المرید يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة"⁽⁴⁾، فلا يمكن لأحد من سالكي الطريق الوصول إلى معرفة الأسرار وتلقي الأنوار إلا بعد مروره بمقامات متسلسلة ومرتبطة.

وكما اتفق رجال الصوفية على أن الأحوال والمقامات طريق موصل إلى الله تعالى ومعرفته، نجدهم قد اختلفوا في عدد هذه الأحوال والمقامات، كما اختلفوا في ترتيبها، فنجد كل سالك يصف لنا منازل سيره وحال سلوكه الذي سلكه في الوصول إلى الله تعالى، وعلى الرغم من هذا الاختلاف فيما بينهم فإنهم يقررون "أن الأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من الوجود نفسه، والمقامات تحصل ببذل المجهود"⁽⁵⁾، وغاية الصوفي هي الارتقاء بين الأحوال والمقامات، فالاستقرار لم يكن الوصف المنشود عند كثير من الصوفية؛ فالمقامات

(1) السابق، ص 237.

(2) مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، ص 1218.

(3) الطوسي، اللمع، ص 65.

(4) ابن خلدون، المقدمة، ص 349.

(5) القشيري، الرسالة القشيرية ص 57.

كلها لأهل العجب ،والسير لأهل الطلب ،والحركات لأهل النفوس ،والتعلق لأهل الغفلة ،فالمقامات فكر ،والسير بعد ،والحركات تجربة ،والتعلق فتنة ،وأما الخواص ﴿فمقامهم في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ﴾⁽¹⁾ ؛وهو مراد كل سالك ،و شاعرنا السروجي قصد حضرة المحبوب بالمقامات المحمودة ،و الأحوال الوجدانية التي اتخذها وسيلة للارتقاء إلى العالم المطلق ،والسمو إلى الحضرة الإلهية أين يتحقق الوصال الروحي ،فهذه المقامات هي القاعدة الأساسية للراقي الروحي والمفتاح للوصول إلى تحقيق مبتغاه. .

و إن لم يفصح الشاعر عن منازلته المقامات المحمودة ،غير أن الأبيات تتضمن هذه المنازل فمثلا مقام التوبة ، يتضمنه قوله⁽²⁾ :

فإن كان لي ذنب^(*) بجهلي فعلته
فمئلي من أبا ومثلك من عفا^(*)

وقوله⁽³⁾ :

بالله إن حضرت^(*) ديك منيّي
فكن الوفي لها فانت قتلتها
فلمعل منكر أو نكيراً يبليغا
وشهدت^(*) من رُوحِي الغداة حمامها
وتمشّ خلف جنازتي وأمامها
روحي^(*) بأنك قد وفيت نمامها

فالشاعر مدرك لذنبه ،وقد رجع عن فعله وندم ولا يرجو سوى غفران مولاه ،وتلك حقيقة التوبة ،فهي لغة العرب الرجوع ،يقال: "تاب أي : رجع ،أي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه"⁽⁴⁾ ؛يقول الغزالي في هذا المقام : "فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب ،وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ،ورأس مال الفائزين ،وأول أقدام المريدين ،ومفتاح استقامة

(1) القمر ،الآية 55.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 30.

(3) نفسه ،ص 36.

(*) الحضور : (ينظر:ملحق المصطلحات الصوفية ،ص 302).

(*) الشاهد والشهود : (ينظر:ملحق المصطلحات الصوفية ،ص 301).

(*) الروح : (ينظر:ملحق المصطلحات الصوفية ،ص 303).

(4) القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص 58

المائلين ،ومطلع الاصطفاء ،والاجتباء للمقربين"(1) ،فهي معيار الايمان الحقيقي للصوفي هو التوبة ،وآساسها الاعتراف بالذنب ،لقوله تعالى : ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾(2).

ونجد حالة البكاء والدمع والحزن تسيطر على الشاعر في معظم أشعاره ،و هي من أمارات التوبة ،نجد قوله في الموشح(3):

فارجع^(*) إلى الله من قريب
من دمع عيني ومن نحيبي
فبعض ما حل بي كفاك
وادي الحمى أنبت الأراك

فالتوبة هي شعور بالندم ،وهو إحساس بتوجع القلب وشعوره بالحسرة والألم ، وعلامته أن يعبر عن ذلك التوجع والحسرة بما يظهر على الملامح الخارجية من شعور بذلك الندم ، سواء بالبكاء أو الحزن.

كما نلمس في شعره مقام الصبر ،في قوله(4):

عندي هوى لك طال عمر زمانه
يقول أيضا(5):
لم يبق لي صبر على كتمانه

أنت الذي جمع المحاسن وجهه
قال الوشاة: قد ادعى بك نسبة
لكن عليه تصبري فرقتاه
فسررت لما قلت: قد صدقتاه

(1) الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ص1335.

(2) التوبة ،الآية 102.

(3) السروجي ،الديوان ،ص46.

(*) الرجوع :من التوبة (ينظر:ملحق المصطلحات الصوفية ،ص299).

(4) نفسه ،ص39.

(5) نفسه ،ص24.

ثم يقول (1):

لا تعجبوا لان هزام صبري
إن بسمات عينيه لقتلي
فجيش ألاحظه مـؤيد
صلى فؤادي على محمد

وفي قوله (2):

ولي بضاعة صبر ضاع أكثرها
وقد غدا ذا الهوى يستغرق الباقي

الواضح أن السروجي يحاول جاهدا أن يصبر على الدنيا وأن لا يجزع للمكاره، وكل مراده الوصل الروحي، والتلذذ بالأنوار الإلهية، والصبر سمة المتصوفين عامة، فهو "حبس النفس على الطاعات، ولزوم الأمر والنهي ثم على ترك رؤية، وترك الدعوى مع مطالبة الباطن بذلك، وعلى الاعراض عن اظهار العلوم والأحوال وكلما يبدو للروح من المواجيد والأسرار، ثم حبس السر والروح عن الاضطراب في كل ما يبدو من الإلهامات والواردات والتجليات والثبات على ذلك كله، وعلى مقامات البلايا، لرؤيتها رافعة للحجب النورانية الرقيقة حتى يصير كل بلاء ومحنة بتلك الرؤيا عطاء ومنحة، ويصير وظيفة السالك ومقامه شكرا"³، فنهاية هذا الصبر بلوغ الغايات والمآرب؛ غير أن الشاعر يعاني من انفلاته منه، ولهفته للمحبوب الأعظم، إلا أن السالك الصبار هو من يصبر ويتجدد، فتأتى بعدها المصابرة، وهي عندهم بمعنى الصبر على الصبر، أي استغراق الصبر في الصبر، فيعجز الصبر عن الصبر، حتى يترقى الصوفي في سلم الصبر فيصبح صبارا.

(1) السابق، ص 26.

(2) نفسه، ص 32.

(3) عبد الرزاق القاشاني، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، ط1

2005م، ص 267-268.

كما نلتمس مقاما آخر تضمنته أبيات القصيدة و هو مقام الرضا ،في قوله⁽¹⁾:

كم جال في ميدان حبك فارس !
بالصدق فيك إلى رضاك^(*) سبقتُه

وقال أيضا⁽²⁾:

عسى بعين الرضا يراني
من غير عجب ولا احتشام

وقال⁽³⁾:

وإن تكن ترتضي الذي بي
فإن كل المني رضاك

ويقول⁽⁴⁾:

أفدي رئيساً كل فعل له
يحبُّه العبد ويرضاه

نستشف من هذه الأبيات أن هم الشاعر الأساسي هو نيل رضا محبوبه ،فيفعل كل ما يحبه ويرضاه ،لقول القشيري : "سمعت النصر آبادي يقول :من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضا فيه"⁵ ،فنجده مستعدا لعمل أي شيء يجعله سباقا لتحقيق هذا الرضا.

ولا يناله إلا إذا توفرت فيه شروط ذكرها حاتم الأصم (ت237 هـ)^(*) فقال : "من أصبح وهو مستقيم في أربعة أشياء فهو يتقلب في رضا الله : أولها الثقة بالله ،ثم

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 24.

(*) الرضا : (ينظر :ملحق المصطلحات الصوفية ،ص304).

(2) السروجي ،الديوان ،ص49.

(3) نفسه ،ص 34.

(4) نفسه ،ص 40.

(5) القشيري ،الرسالة القشيرية ،ج2 ،ص 422.

(*) حاتم الأصم :الزاهد القدوة الرباني ،أبو عبد الرحمن ، حاتم بن عنوان بن يوسف ، البلخي الواعظ الناطق بالحكمة ، الأصم ،له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم ،كان يقال له : لقمان هذه الأمة .(ينظر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء، ج 11 ،ص 485).

التوكل ، ثم الإخلاص ، ثم المعرفة ، والأشياء كلها تتم بالمعرفة⁽¹⁾ ، فهذا المقام من أعلى مقامات اليقين بالله ، فمن أحسن الرضا بالله جازاه الله بالرضا عنه لقوله تعالى : ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾⁽²⁾ ، فقابل الرضا بالرضا ، وهي غاية العطاء ونهاية الجزاء ؛ وحتى إن لم ينل شاعرنا رضا محبوبه فحبه له لا يتغير ، وهو راض بما قدره له لقوله⁽³⁾ :

فديتك محبوباً على السخط والرضا وعذرك مقبول على العذر والوفا

فالرضا سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور ، وطيب النفس وسكونها في كل حال وطمأنينة القلب ، ورضاه بما قسمه واستسلمه للمولى في كل شيء ، وكل ذلك نتيجة لحبه له ؛ وتلك أمارات الرضا التي ذكرها القشيري عن ذي النون المصري في قوله : "ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء ، وفقدان المرارة بعد القضاء ؛ وهيجان الحب في حشو البلاء"⁽⁴⁾ ، فالحب يتحقق رضا العبد عن ربه ، ويجعل كل همه نيل رضا مولاه .

2- الأحوال :

عرف اللغويون الحال تعريفات متشابهة ، أهمها ما جاء في لسان العرب "والحال كينة الإنسان ، وهو ما كان عليه من خير أو شرّ ... والحال : حال الإنسان"⁽⁵⁾ .

أما اصطلاحاً فهو عبارة عن حالة معنوية تعتري العبد السالك أثناء سلوكه إلى الله تعالى ؛ جاء في تعريف الحال : "الحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمّد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم في طرب أو حزن أو بسط

(1) أبو عبد الرحمان السلمي ، طبقات الصوفية ، ص 94

(2) البينة ، الآية 8 .

(3) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 30

(4) القشيري ، الرسالة القشيرية ، ج 2 ، ص 425 .

(5) جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، ج 11 ، ص 228 ، مادة (حول)

أو قبض"⁽¹⁾؛ وجمعه أحوال، أو "ما يحل بالأسرار من صفاء الأذكار ولا يزول"⁽²⁾، وبعبارة أخرى ما تحل به القلوب من صفاء الأذكار؛ وهو أيضا "ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبه فإذا صفا تارة"⁽³⁾، وتغير أخرى قيل أنه حال؛ و"الأحوال ما يحل بالقلوب، أو تحل به القلوب و ليس الحال عن طريق المجاهدات والرياضات كالمقامات"⁽⁴⁾؛ و"الأحوال" نتائج المقامات، والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا"⁽⁵⁾، ولذلك نجد أهل الطريق يجتهدون في عباداتهم لبلوغ المقام الذي يبتغونه، فنجد قلوبهم مملوءة بحب الله لا سواه، ف"الحال معنى يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب كالطرب و الحزن، والمقامات مكاسب بمواهب، لأنها إنما تنال بالكسب مع الموهبة، والعبد بالأحوال يترقى إلى المقامات، ولا يلوح له حال من مقام أعلى من مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه"⁽⁶⁾، وعند ذلك يصبح المريد شغوفا للوصول، فيقل صبره، ويزيد شوقه.

والأحوال الصوفية عشرة في أغلب الآراء : المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الطمأنينة، المشاهدة؛ ونظرا لعدم وصول جل شعر السروجي إلينا بل ضاع معظمه، فمن المرجح أن لا نجد بعضا من الأحوال وقد أوردنا ما وجد.

وقد ورد الحال لفظا صريحا في شعر السروجي أكثر من مرة، في قوله⁽⁷⁾:

سألتُ طبيبَ الحيِّ: ماذا دواؤه؟ فرقٌ لحالي نظرةً إذ سألتُهُ

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 125.

(2) الطوسي، اللمع، ص 66.

(3) أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ص 1619.

(4) الطوسي، اللمع، ص 66.

(5) ماسينيون و مصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، ط 1، 1984، م، ص 72.

(6) نفسه، ص 71.

(7) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 23.

أراني إذا أبصرتُ شخصكَ مُقبلاً
وفي قوله (1):
تغيّر مني الحال عما عهدته

نديمي ومن حالي من الوجدِ حاله
أعدِ ذكراً من أهوى فإني مُدرّس
وفي قوله أيضاً (2):
لذِكراه من شوقي وأنتِ مُعيدُ

سألتُكِ وقفةً قدرَ التَّشاكِي
ونظرةً مُشفِقَ في حالِ صبِّ
أبثُّ إليك ما بي من هَواكِ
لرحمةِ حاله تَبكي البَواكِي

ورود هذا لفظ (الحال) يعبر عما يمر به شاعرنا من أحوال متغيرة تؤثر على نفسيته، لا بل على صحته الجسمية، وهذه "الحال التي كانت تطراً عليه غب رؤية المحبوب، أو ترديد اسمه كانت حالاً سلبية تورثه حزناً وضعفاً، وخوفاً واهتياجاً وهيبة" (3)، فبذلك تتنوع الأحوال عنده، فنجد حال القرب في قوله (4):

أُستَ بقُربِهِمُ المَنازلِ واغْتدى
وقوله (5):
وجهُ الوجودِ بهم مُنيراً مُشرقاً

يا جيرةً صَفَتِ الحِياةَ بقُربِهِم
وقوله (6):
وغدا بهم روض المسرّة مُونِقاً

بالوصلِ طُوبَى لمن تملَى
ونال من قُربِكِ الأمانِ

(1) السابق، ص 27.

(2) نفسه، ص 34.

(3) نفسه، ص 24.

(4) نفسه، ص 31.

(5) نفسه، ص 32.

(6) نفسه، ص 36.

نجد السروجي هنيئاً بقرب محبوبه، فهو أقصى ما يريد، فقرب المولى لا فراق بعده؛ و قد سئل الجنيد عن قرب الله تعالى؟ فقال: "بعيد بلا افتراق، قريب بلا التزاق"⁽¹⁾، فالقرب عنده ليس مكانياً ولا زمانياً، إلا بمقدار ما يكون القلب مقاماً لتجليات الرب سبحانه عليه، فيكون هو مكاناً للتجلي .

والقرب هو قرب العبد من الحق سبحانه بالمكاشفة والمشاهدة والانقطاع عما دون الله، ونقيضه البعد، وقرب الله من عباده يكون حسب قربيه إلى قلب عبده قال الجنيد: "إن الله تعالى يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب من قلبك"⁽²⁾، و"لا عيش إلا عيش المحبين، الذين قرّت أعينهم بحبيبتهم وسكنت نفوسهم إليه، واطمأنت قلوبهم به، واستأنسوا بقربه، وتعموا بحبه، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يُلْمُ شَعَثُهُ بغير ذلك أَلْبَتَّةَ، ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات"⁽³⁾، فطوبى لمن نال هذا القرب على حد تعبير الشاعر.

كما نلمس حال المحبة يطغى على شعر الشاعر، في قوله⁽⁴⁾:

يا مَنْ شَغَلْتُ بِحَبِّهِ عَنْ غَيْرِهِ وَسَلَوْتُ كُلَّ النَّاسِ حِينَ عَشَقْتُهُ
كم جال في ميدان حبك فارس! بالصدق فيك إلى رضاك سبقته

وقوله⁽⁵⁾:

يا ريس الحب أدركني فقد وحتت مراكبُ الحب بي في بحر أشواقي

(1) الجنيد البغدادي، تاج العارفين، تح: سعاد الحكيم، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط3، 2007م، ص: 190.

(2) الطوسي، اللمع، ص 85.

(3) ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط 7، 2003م، ج3، ص 256.

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 24.

(5) نفسه، ص 32.

من أبيات السروجي نجد الحب يسيطر عليه أيما سيطرة وتعني المحبة في مدلولها الصوفي "استيلاء ذكر المحبوب حتى لا يكون الغالب على قلب المحب إلا ذكر صفات المحبوب والتغافل بالكلية عن صفات نفسه والإحساس بها.. وقال الحسين بن منصور (الحلاج): حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك.. وقيل: الحبّ حرفان حاء وباء، فالإشارة فيه أن من أحب فليخرج عن روحه وبدنه، وكالإجماع من إطلاقات القوم أن المحبة هي الموافقة، وأشدّ الموافقات الموافقة بالقلب، والمحبة توجب انتفاء المباينة فإن المحب أبداً مع محبوبه"⁽¹⁾، فالسروجي دائم الذكر لمحبوبه، فكأنه قد غيّب نفسه وخلع أوصافها، في مقام ذكر المحبوب، وإعلان التعلق به، من غير أن يملّ أو يباين محبوبه، ولذلك يبدو شعره - جملة - كأنه ذكر متصل للمحبوب، يكشف عن هذه التجربة الروحية المختلفة، يقول الشاعر في موضع آخر⁽²⁾:

دُنْيَا الْمُحِبِّ وَدِينُهُ أَحْبَابُهُ فَإِذَا جَفَوهُ تَقَطَّعتْ أَسْبَابُهُ
وَإِذَا أَتَاهُمْ فِي الْمَحَبَّةِ صَادِقًا كُشِفَ الْحِجَابَ لَهُ وَعَزَّ جَنَابُهُ

إن محبوب الشاعر في التحوير الصوفي رمز للجمال الإلهي الذي يغيب على عتباته كيان الصوفي بالكلية، وضرورة المحبة تبدأ من البحث والمجاهدة، فالذكر والزهد، مع اشتداد التطلع للقاء، ووجدان روح القرب يكون الدهش و الحيرة؛ وبهذا فواد المحبة أول أودية الفناء، وهي عماد باقي الأحوال، يصل فيها الصوفي إلى السكوت بفعل الاصطدام لحظة الكشف، يقول الشاعر⁽³⁾:

لكنني أخشى على أسراركم^(*) فيصدني عن أن أفوه وأنطقاً

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 251-254.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 21.

(3) نفسه، ص 32.

(*) أسرار، جمع سر: (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 302).

فصفة المحب العاشق كتمان الهوى واجتتاب الدعوى، والتوقي من إظهار الوجد والمحبة تعظيماً للمحبيب، وإجلالاً له، وهيبة منه، وغيره على سره.

أما حال الخوف والرجاء فيظهر في قوله (1):

وعلى حماه جلالة من أهله فلذاك طارقة العيون تهابه

وقوله (2):

وقال لمن تهوى؟ فقلت: أهابه (*) ويشرقني دمعي إذا ما ذكرته

ويقول (3):

إلهي بجمع الشمل ممن أحبه دعوتك ملهوفاً وأنت سميع

وقوله (4):

خوف الفراق إلى حماك يسوقني فمتى أفوز من اللقا بأمانه ؟

لا تغيب دلالات حال الخوف عن شعر السروجي، لكنه أثار ذكر لفظة (الهيبة) على الخوف، لأن الهيبة أعلى مرتبة من الخوف، فالهيبة ناشئة من القبض الناشئ من الخوف، لأن من خاف من الله عرف تقصيره انقبض قلبه، وبقي مشغولاً بالله فتحدث عنده الهيبة؛ كما نجد خوفه وهيبة مقرونين بالرجاء، فهو مع خوفه من الله لا ييأس من رحمته الواسعة، وهذا ما وافق قول الجنيد: "الخوف من الله يقبضني، والرجاء منه يبسطني، والحقيقة تجمعني، والحق يفرقني؛ إذا قبضني بالخوف أفناني عني، وإذا بسطني بالرجاء ردني عليّ، وإذا جمعني بالحقيقة أحضرنني، وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري فغطّاني، فهو تعالى في ذلك كله محرّكي غير ممسكي، وموحشي غير مؤنسي، فأنا بحضوري أدوق طعم

(1) السابق، ص 22.

(2) نفسه، ص 24.

(3) نفسه، ص 29.

(4) نفسه، ص 39.

وجودي، فليته أفناني عني فمتعني، أو غيبيني فروحني⁽¹⁾، فالخوف والرجاء عاطفتان لا بد من اجتماعهما في قلب المؤمن معا، فلا ينفع خوف بدون رجاء، ولا رجاء بدون خوف، ومتمى حل الرجاء دون الخوف أو العكس يحل القنوط واليأس من رحمة الله تعالى؛ وهذا الرجاء يتمثل في أمله في المشاهدة والوصول وتلقي الكشوفات الربانية، عن طريق معرفة الخالق عز وجل، "لأن القلوب إنما تحب من تعرفه، وتخافه، وترجوه وتشتاق إليه، وتلتذ بقربه، وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته"⁽²⁾، مصداقا لقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁽³⁾ فعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون الخوف والخشية منه .

والهيبية إنما ناتجة عن حب الله تعالى، فكل محبة لا خوف معها فهي مألوفة، وكل خوف لا رجاء معه فهو مألوف وكل رجاء لا خوف معه فهو كذلك، فمن أحب اشتاق، ومن اشتاق هاب ورجا، ومن تحلى بأمل الوصول انبسط قلبه وبقي مشغولا بالله فيبحث له الأانس.

ومنطقي مع كل هذه الأحوال أن يتجلى لنا كذلك حال الشوق، وهذا في قول السروجي⁽⁴⁾:

كم قُلبت فيه القلوب على الثرى
شوقاً (*) إليه وقبّلت أعتابه
وقوله⁽⁵⁾:

وتقرأ من شوقي كتاباً مُترجماً
بدمعي على خدي إليك كتبتُه

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 59-60.

(2) ابن القيم، مدارج السالكين، ج 3، ص 327.

(3) فاطر، الآية 28.

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 22.

(*) الشوق: (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 301).

(5) نفسه، ص 23.

وفي قوله (1) :

بِاللّهِ إِن سَأَلُوكَ عَنِّي قُلْ لَهُمْ : أدري بذا، وأنا الذي شوقْتُه

وفي قوله (2):

فلم تبقَ لي مما تشوقْتُ مُهْجَةً ولم يبقَ لي ممَّا بكيتُ دموعُ

من أبيات السروجي نلمس حالة الشوق التي سيطرت عليه، وهذا الشوق إنما يكون الغائب يتمنى الشاعر لحظة وصله، وإنما يحدث عندما يتحقق اللقاء ثم يغيب المحبوب، فالصوفي يتعلق بما أدرك من وجه ولم يدرك من وجه، فقد شاهد تجلي الجمال في المخلوقات لكنه يحلم بمشاهدة الجمال الكامل الذي أضى بنوره على كل شيء؛ وهذا ما جعل نار القلب تضرم، فلا يرتاح إلا بالقرب، يقول ابن عربي: "الشوق هو ما يسكن باللقاء، فإنه هبوب القلب إلى غائب، فإذا ورد سكن" (3)، وقد سئل الجنيد: "من أي يكون بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال إنما يكون ذلك سروراً به، من شدة الشوق" (4)، فالشوق ملازم للمحبة، فكل محب مشتاق وكل مشتاق محب لا محال، كيف لا والمشتاق إليه هو رب العزة والجلال، وهذا الشوق يسكن القلب ويستغرق فيه حتى لا يلتفت لما سواه، فيبقى غارقاً في دمه، حتى تجف مقلته من كثرة البكاء، فيحاول التمسك بالصبر لكنه ينفلت منه لقوة اشتياقه.

أما حال الأُنس فيظهر في قول الشاعر (5) :

ومتى سقوه شراباً أنس (*) منهم رقت معانيه وراق شرابُهُ

(1) السابق، ص 25.

(2) نفسه، ص 29.

(3) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 2، ص 364.

(4) القشيري، الرسالة القشيرية، ص: 333.

(5) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 21.

(*) الأُنس: (بنظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 299).

وأيضاً(1):

نِسْتُ بَقْرِبَهُمُ الْمَنَازِلَ وَاعْتَدَى وَجْهَ الْوُجُودِ بِهِمْ مُنِيرًا مُشْرِقًا

وقوله (2):

فَالْعَيْشُ لِلْعَاشِقِ الْكُنَيْبِ يَطِيبُ لِلْأَنْسِ فِي حَمَاكَ

نجد السروجي يستأنس لمحبوبه الأعظم بكل جوارحه ،فرغم وحدته وبعده عن الناس إلا أنه لا يشعر بالوحشة ،لا بل نلمس في كلماته نوعاً من الطمأنينة في قوله : (واعتدي وجه الوجود منير مشرقاً) ،وخاصة في مقام الشطح لحظة سكره الصوفي ،والذي يعد وقت القرب ،أنس يحوي الراحة والهيمة فهو في حما محبوبه لا خوف عليه ،وهو ما يتوازي مع جواب الجيد حين سئل عن الأنس بالله فقال: "ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة"⁽³⁾،وقول الحلاج(4) :

مَدْلَهُ حَيْرَانَ مَسْتَوْحِشَ يَهْرَبُ مِنْ فِقْرِ لِي آخِرَ وَقَوْلُهُ(5):

مَالِي بَغِيْرَكَ أَنْسَ إِذْ كُنْتُ خَوْفِي وَأَمْنِي

فالأنس شعور بالسكينة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى ،مع وجود الهيبة والقرب والتعظيم.

أما حال المشاهدة في قوله(6):

أَيَا بَدْرَ تَمَّ حَانَ مِنْهُ طَلْوَعُهُ وَيَا غَصْنَ بَانَ أَنْ يَتَعَطَّفَا

(1) السابق ،ص31.

(2) نفسه ،ص 34.

(3) الطوسي ،اللمع ،ص 97.

(4) الحلاج ،الديوان ،ص 244.

(5) نفسه ،ص 351

(6) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 22.

وقوله (1):

أراني إذا أبصرتُ شخصكَ مُقبِلاً تغيّرَ مني الحالُ عما عهدتُهُ

وقوله (2) :

رآه بالطَّيِّفِ إن أتاني وليس في وَصْلِهِ مرامٌ

تظهر لنا في شعر السروجي تعبيرات صوفية ترمز لحالة من حالات وحدة الشهود استغرقها استغراقا باطنيا وروحيا، أو عرضت له عرضا كشفيا روحيا، يصفها فلاشك أنه استغرق في حال المحبة استغراقا كاملا نقله من حال المراقبة إلى حال المشاهدة أو ما يعرف بالكشف الشهودي، فإذا بالمحبيب يتجلى له فيشاهده في كل معنى وصورة؛ وهو ما أشار إليه عمرو بن عثمان المكي (ت 297هـ) (*) في كتاب المشاهدة، فقال: "إن قلوب العارفين شاهدت الله مشاهدة تثبيت؛ فشاهدوه بكل شيء، وشاهدوا كل الكائنات به، فكانت مشاهدتهم لديه ولهم به، فكانوا غائبين حاضرين، وحاضرين غائبين، على انفراد الحق في الغيبة والحضور؛ فشاهدوه ظاهراً وباطناً، وباطناً وظاهراً، وآخرًا وأولاً، وأولاً وآخرًا" (3) فـ "مشاهدة المحبوب هي البغية والمطلوب، وهي أعز موجود، وأصعب مفقود، وعليه آداب في المشاهدة لها علامات منها الثبات وعدم الالتفات والخشوع والافتتاع والخضوع والارتياح، ما أطيب رائحة المحبوب، ما أفرح من جاء عليه دهره بالمطلوب" (4)، فنجد أن هذا الاستغراق الباطني ناتج عن تأمله القلبي لمحبيه، نقله من حال الصحو إلى حال الغيبة لحظة النشوة الناتجة عن السكر

(1) السابق، ص 23.

(2) نفسه، ص 49.

(*) عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص المكي، كان ينتسب إلى الجنيد في الصحبة، ولقي با عبد الله النياجي، وصحب أبا سعيد الخراز، وغيره من المشايخ القديماء، عالم بعلم الأصول، وروى الحديث مات ببغداد سنة إحدى وتسعين و مائتين، ويقال سنة سبع وتسعين، والأول أصح. (ينظر: أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، ص 67).

(3) السراج الطوسي، اللمع الصوفي، ص 101.

(4) نقي الدين السروجي، ص 31.

العرفاني ،والوصول به إلى حالة المشاهدة ؛غير أنه لا يوجد في شعره ما يوحي إلى بلوغه لحال الكشف أو الفناء ،بل ينتهي إلى المشاهدة فحسب .

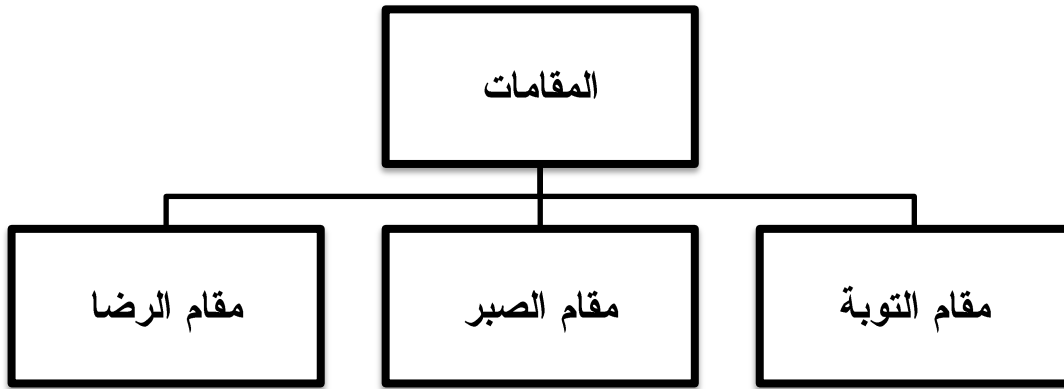
وأخيرا وما يمكن أن يقال أن السروجي يمر في قصائده و أبياته بأحوال مختلفة توصله إلى رتب ومقامات صوفية ،فنجده يتدرج من مقام إلى آخر إلى أن يصل إلى تجلي الحق في قلبه ومشاهدة الأنوار الإلهية في كل المخلوقات ،فالسروجي عاشق للجمال المطلق ،منبهر به ؛ومن خلال التطرق لأحواله ومقاماته يظهر لنا جليا أنه متأثر بنظرية التجلي والشهود لمحي الدين بن عربي ،فصفات السروجي تنطبق على ما اشترطه ابن عربي في المرید الصوفي ،"فإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكر ، وفرغ المحل من الفكر ،وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه حينئذ يمنحه الله تعالى ويعطيه من العلم به والأسرار الإلهية ، والمعارف الربانية"⁽¹⁾ ،فالسروجي كان عفيفا حتى سمي بالنقي ،ذاكرا تاليا للقرآن ،لازما للخلوة و الذكر ،حيث قيل أنه لا يخرج من منزله ولا يرى إلا يوم الجمعة ؛ولا نستبعد أن يكون من هذه الطائفة التي تؤمن بالتجلي والمكاشفة ،فزعيمها ابن عربي يصرح أنه وصل إلى مقام الكشف وتلقي الفيوضات الإلهية ،حين قال : "وما قصدت في كل ما ألفته مقصد المؤلفين ،ولا التأليف ،وإنما كان يرد عليّ من الحق تعالى موارد تكاد تحرقني ،فكنت أتشاغل عنها بتقييد ما يمكن منها ،فخرجت مخرج التأليف لا من حيث القصد ،ومنها ما ألفته عن أمر إلهي أمرني به الحق في نوم أو مكاشفة"⁽²⁾ ،وعلى دربه سار تقي الدين السروجي حينما تحدث عن الإبصار والذي يعني به مشاهدة الحق في أكثر من بيت ،ف"إن الإبصار عند المتصوفة لا يكون بالجارحة المعروفة العين ،وإنما هو عملٌ من أعمال القلوب ترى به حقائق الأشياء وبواطنها"⁽³⁾ ،كما أن الاقبال والرؤية وكل مصطلحات الوصل التي ذكرها شاعرنا إنما هي دلالات على التجلي والمشاهدة ،ولذلك نجد الشاعر عاشقا متيما يمر بحالات

(1) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 1، ص 31.

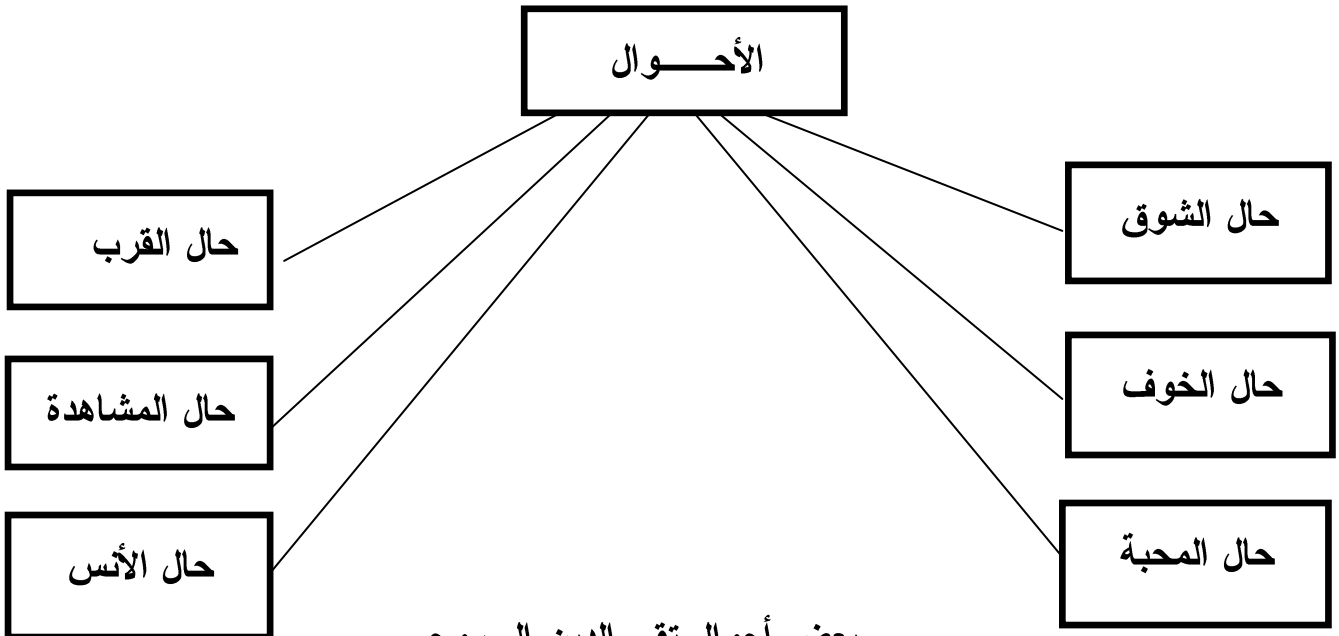
(2) نفسه، ص 359.

(3) نبيل محمد رشاد، ديوان تقي الدين السروجي ، ما تبقى من شعره و موشحاته، 42.

من الخوف ،تلفحه نار الوجد ،مشتاق وطالب للوصل ،لا يقطع حبل الرجاء و التمني ،يسأل محبوبه الشفقة والرحمة ،تحدّث عن فناء المحب في المحبوب ،وعن افتداء المحبوب ،وعن ضرورة كتمان المحبة وصون سرها عن الذبوع في غير أهلها ،وعن الصدق في المحبة وأثره في الوصول بالمحب إلى مقام الرضا ،وكلها اجتهادات ومكابدات في طريق مجاهدة النفس ،ليصل إلى غايته ،وهي نيل العلم والأسرار الإلهية ،والمعارف الربانية.

بعض مقامات تقي الدين السروجي

بعض أحوال تقي الدين السروجي

ثالثاً: الحب الإلهي

1- مفهوم المحبة :

قبل التطرق إلى المحبة الصوفية لا بد لنا أن نخرج على تعريف المحبة لغة واصطلاحاً .

أما لغة فجاءت في لسان العرب كما يلي : "الـحب: نقيض البغض ،والـحب: الوداد والمحبة...،وأحب فهو محب... ،والمحبة أيضا: اسم للـحب ،وتحبب إليه تودد. وامرأة محبة لزوجها، ومحب أيضا... ،والـحب: الحبيب، مثل خدن وخدين... ،والـحب: المحبوب، وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه، يدعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم...،وحببت إليه: صرت حبيباً... ،نوهم يتحابون: أي يحب بعضهم بعضاً...،والتحبب: إظهار الـحب"(1) ،وهذا التعريف كغيره من التعريفات في المعاجم قد اقتصر على عرض معنى الـحب بنقيضه أو بمرادفه ،لكن نرى الـراغب الأصفهاني يفصل أكثر فيقول: "...حببت فلانا يقال في الأصل بمعنى: أصبت حبة قلبه ،نحو: شغفته وكبدته وفأدته ،وأحببت فلانا: جعلت قلبي معرضاً لـحبه ،لكن في التعارف وضع محبوب موضع محب ،واستعمل حببت أيضا في موضع أحببت"(2) ،لكن المحبة أبلغ من الإرادة في هذا التعريف فكل محبة إرادة ،وليس كل إرادة محبة ،ومحبة الله تعالى للعبد انعامه عليه ،ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه(3).

وأما اصطلاحاً فهو الميل القلبي والباطني نحو المحبوب، فلا يكون الشيء محبوباً إلا إذا مالت النفس إليه ؛وهذا الميل ذو درجات ومراتب، فإذا قوي هذا الميل واشتد سُمّي عشقاً(4) ،وهذا الميل الباطني يتولد منه الشوق إلى المحبوب عند غيابه

(1) ابن منظور ،لسان العرب ، ج 1 ،مادة (حبب) ،ص 289.

(2) الزركلي ،الأعلام ،ج 2 ،ص 355.

(3) الـراغب الأصفهاني ،ص 214-215.

(4) نفسه ،ص 442.

فيلج القلب في طلبه حتى يرتوي برؤياه، ولذا لا يكفّ العارف عن شوقه وولاهه للمحبيب حتى يمتلئ قلبه بشهود محبوبه، ويصعق وجداً على أعتاب مطلوبه.

2- المحبة الصوفية :

ارتبط مفهوم المحبة في تاريخ الفكر العربي بالمتصوفة حيث عرفوا بمحبتهم لله سبحانه وتعالى، لكنه هذا الحب لم من ابداعهم، فمفهوم الحب ورد في القرآن الكريم، إذ وردت لفظة الحب في آيات جمة، حيث خاطب الله عباده المخلصين بقوله "يحبهم و يحبونه، وحثهم على محبة بعضهم بعضا بحيث تشمل هذه المحبة كافة مجالات الحياة، فقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾⁽¹⁾، وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽²⁾، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾⁽³⁾، فهذه المحبة عامة شاملة لكل الناس، فكل مشتاق ولو كان موصولا⁽⁴⁾.

ولا يمكنها حصرها في تعريف جامع مانع نظرا لذلك الكم الهائل من التعاريف، وسوقها جميعا في نطاق واحد، ويمكننا الأخذ ببعضها :

عرفها أبو طالب المكي أن "المحبة أكمل مقامات العارفين ... وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين"⁽⁵⁾، ويقول "فالمحبة تكون هبة من الله تعالى لأصفيائه من الأولياء، وهي أكمل أنواع المقامات التي يحققها المؤمن"⁽⁶⁾، فكل مؤمن بالله هو محب له، ولكن محبته على قدر إيمانه، وكشف مشاهدته، وتجلي المحبوب له على وصف أوصافه .

أما القشيري فيرى أن الحب هو تفضيل الله لجماعة معينة من الناس هم عباد الله المخلصين بقوله: "الحب حالة شريفة، شهد الحق سبحانه بها للعبد، وأخبر عن

(1) آل عمران، الآية 146.

(2) آل عمران، الآية 134.

(3) آل عمران، الآية 76.

(4) ابن عربي، الرسائل، تح: محمد عبد الكريم النحوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، 2004 م، ص 247.

(5) أبو طالب المكي، قوت القلوب، مكتبة مصفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1961 م، ج 1، ص 50.

(6) نفسه، ص 50.

محبته للعبد⁽¹⁾، ويرى القشيري أن الله تعالى إذا أراد أن ينعم على عبده بصورة عامة فإن هذه النعم تدخل في باب الرحمة الإلهية أما إذا تعلق بخصوصها فإنها تسمى رحمة⁽²⁾.

أما حال المحبة فيصنفها الطوسي بأنها "حال لعبد نظر بعينه إلى ما أنعم الله به عليه، ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه وعنايته به، وحفظه وكلاءته له، فنظر بإيمانه وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تعالى من العناية والهداية وقديم حب الله له، فأحب الله عزّ وجلّ"⁽³⁾.

كما يرى الطوسي أن أهل المحبة في ثلاثة أحوال⁽⁴⁾:

- الحال الأوّل هو محبة العامة، وهذا ناتج من إحسان الله إليهم وعطفه عليهم.
- الحال الثاني وهو يتولد من نظر القلب إلى غناء الله وجلاله وعظمته وعلمه وقدرته، وهذا النوع من الحب يصل إليه الصادقون والمتحقّقون.
- أما النوع الثالث من الحب فهو محبة الصديقين والعارفين، تولدت من نظرهم ومعرفتهم بقديم حب الله تعالى بلا علة، فكذاك أحبّوه بلا علة؛ إن الحال الثالث من تصنيف المحبين عند القشيري ينطبق تماماً على الصوفيّة، لأن الصوفي إذا أحب الله، فإنه لا يحبه لغرض بنفسه، فهو قد هجر الدنيا بما فيها، وتحوّل إلى حال الزهد، ولم يبق له في هذه الدنيا ما يحبها، فكان حبّ الله هو البديل الأسمى له، ومن كان سعيه لله فقد أمن على نفسه في الدنيا والآخرة.

كما يمكن القول أن المتصوفة وضعوا للحب أكثر من ستين اسماً وهي المحبة والعلاقة والهوى، والصبوة، والصبابة والشغف، والمقة، والشوق، والخلالة، والبدائل، والتباريح، والسدم، والغمرات والوصل، والحرق، والسهد،

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 318.

(2) ينظر: نفسه، ص 319.

(3) الطوسي، اللمع، ص 54.

(4) ينظر: نفسه، ص 54.

والأزق ،واللهف ،والحنين ،والاستكانة ،والتبالة ،واللوعة ،والفتون ، والجنون ،واللهم ،والخبل ،والرسييس ،والداء ،المخامر ،والود ،والحلة ،والحلم ، والغرام ،والهيام ،والتدليه ،والوله ،والتعبد⁽¹⁾ .

إن فالمحبة بذلك جنس من أجناس الحب ،تتصف بالشمولية بخروجها وعدم انحصارها في المعنى البيولوجي الضيق إلى معادن أشمل وأوسع تتصل بالذات الإلهية وعلاقتها بالله والطبعي والوجود .

توجز رجاء بن سلامة درجات المحبة في الجدول التالي (2):

جدول درجات المحبة :

الجاحظ (ت225) ، رسائل الجاحظ ، كتاب النساء ، م2 ج3 ص139- 140	ابن قتيبة (ت276هـ) عيون الأخبار ، م2 ،ص 18.	ابن داوود (ت277هـ) الزهرة ج1 ص19-21.	نفظويه (ت333هـ) - المصون ، ص76.	الديلمي (تآخر) ق4هـ) العطف ص20-24.	الثعالبي (ت) 429هـ) فقه اللغة : ص 142	الحصري (ت413هـ) المصون ص 78.	ابن حزم(ت 516هـ) مداواة النفوس
1- الحب	المحبة	الاستحسان	الإرادة	الألفة	الهوى	العلاقة	الاستحسان
2- الهوى	العشق	المحبة	المشيئة	الأنس	العلاقة	الحب	الاعجاب
3-العشق المعروف بالصباية	الخلّة		المحبة	المودة والمواصلة	الكف	الهوى	الألفة
4-		الهوى	الهوى	المحبة الحقيقية	العاشق	المودة الخطوة	الكف وهو العشق
5-		العشق	العشق	الخلّة	الشغف	الخلّة	الشغف

(1) ينظر : ابن القيم الجوزية ،روضة المحبين و نزهة المشتاقين ،تح :أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ط2 ،2003م ،ص13.

(2) ينظر :رجاء بن سلامة ،العشق و الكتابة ،منشورات الجمل ،كولونيا ،ألمانيا ،ط1 ،2003 م ،ص 233.

6-	التتيم	التتيم	الشغف	الشغف	الصباية
7-	الوله	الوله	الشغف	الجوى	العشق
8-			الاستهتار	التتيم	الوله
9-			الوله	التبل	التتيم
10-			الهيمان	التدليه	
11-			العشق		

فالمحبة بدرجاتها إن لم نقل جميع المقامات والأحوال ،إذ المقامات كلها مندرجة تحتها ،فهي إما وسيلة إليها ،أو ثمرة من ثمارها ،كالإرادة ،والشوق ، والخوف ،والرجاء ،والزهد ،والصبر ،والرضا ،والتوكل ،والتوحيد ،والمعرفة .

الحب حرم تحج إليه قلوب الأدباء وكعبة تطوف بها ألباب الظرفاء ،وهو مقام إلهي وصف الحق تعالى به نفسه ،وتسمى بالودود ،فجعل الحب صفة تسري في المخلوقات ،لا بل بالحب قامت الأكوان ونشأت من أجل الحب ،ويبقى سر الأسرار التي شغلت المتصوفة ،فعدت لمسألة المحبة مكانة عظيمة عندهم ،إذ اعتنوا بها ،وكثرت دراساتهم لها فبلغت شأواً بعيداً ،حتى إن المحاسبي المتوفي سنة 243هـ^(*) وضع فيها فصلاً خاصاً تحدّث فيه عن أصل حب العبد للرب ،وأن هذا الحب منة إلهية أودع الله بذرتها في قلوب محبيه ،كما تحدّث عن اتحاد المحب بالمحبيب ،وكشف أسرار الوجود عن طريق هذا الاتحاد ،وسبب توظيفهم لها في شعرهم وإسهابهم في ذكرها هو أنها ترد على المحبوب وتتطور في نفسه شيئاً فشيئاً حتى تستحوذ على قلبه وعقله وتفكيره ،فجعلوا أول مراتب العشق الميل إلى المحبوب ،ثم العلاقة ثم الحب ،ثم يستحكم الهوى فيصير مودّة ،تزيد بالمؤانسة ،وتدرس بالجفاء والأذى ،ثم الخلّة ،ثم الصباية (وهي رقة الشوق) ،تولّدها الألفة

(*) المحاسبي :أبو الحارث محمد بن محمد الحارث بن أسد المحاسبي ، أبو عبد الله ،(ت 243 هـ) ،من أكابر الصوفية . كان عالماً بالأصول والمعاملات ، واعظاً مُبكِياً ، وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم ،ولد ونشأ بالبصرة ، ومات ببغداد ، وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره . (ينظر :الزركلي ،الأعلام ، ج2 ،ص153).

ويبعثها الإشفاق ويهيّجها الذكر، ثم تصير عشقا؛ وتختلف أحوال المحبة ومقاماتها من طريقة لأخرى⁽¹⁾.

من أعلام الحب الإلهي رابعة العدوية، والتي تعرف بشهيدة العشق الإلهي، فقد نذرت حياتها لحب الله، بعد أن هجرت الدنيا، واعتزلت حياة الناس ومن أقوالها⁽²⁾:

أحِبُّكَ حُبِّينِ حُبِّ الْهَوَىٰ	وَحُبًّا لِأَنَّكَ أَهْلٌ لِّذَلِكَ
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ	فَشَغَلَنِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ	فَأَسْنَتُ أَرَى الْكَوْنَ حَتَّى أَرَكَ
فَلَا الْحَمْدُ فِي ذَا وَلَا ذَاكَ لِي	وَلَكِنْ لَكَ الْحَمْدُ فِي ذَا وَذَاكَ

يشرح الغزالي هذه الأبيات لرابعة بقوله: "ولعلها أرادت بحب الهوى حب الله لإحسانه إليها، وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبحبه بما هو أهل له الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها وهو أعلى الحبين وأقواهما"⁽³⁾، ويروي عن رابعة أنها قد أصيبت بمرض، وقالت لزوارها عندما سئلت عن سبب مرضها فقالت: "والله ما أعرف لعلتي سبباً، غير أنني عرضت على الجنة فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار علي فعاتبني، فله العتبي"⁽⁴⁾.

أما ابن الفارض فينصب نفسه سلطاناً للعاشقين، ويطلب من غيره أن يسيروا على نهجه، ويعتبر نفسه المرجع الأول والأخير للمتصوفة بعده، ويرى أنه حاز هذه المكانة عن طريق استغراقه في الحب.

(1) شهاب الدين النويري، نهاية الإرب في فنون الأدب، تح: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2004م، ج2، ص143.

(2) ينظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ص266.

(3) نفسه، ص266.

(4) محمد الكلابادي، التعرف لمذهب أهل التصوف، ص184.

يقول (1):

نسختُ بحبِّي آيةَ العِشْقِ من قبلي
فأهلُّ الهوى جُنْدِي وحكمي على الكلِّ
وكلُّ فتَى يهوى فإنِّي إمامُهُ
وإني بريءٌ من فتَى سامعِ العَذْلِ
ولي في الهوى عِلْمٌ تجلِّ صفاتُهُ
ومن لم يكن في عزّةِ الحبِّ تائهاً
ومن لم يكن في عزّةِ الحبِّ تائهاً

فالإنسان عند ابن الفارض لا يصل إلى مرحلة إلا عن طريق المكابدة والمجاهدة، والعزلة والتفكير والتدبر، ويتدرج بين المقامات والأحوال حتى يجد نفسه قد أصبح قريباً من الله، بل قد فني في الله، لأن الذي يحب الله لا يعود له أدنى إهتمام بوجوده الذاتي بل هو يستمد وجوده من الله، وقد نظر إلى المحبّة الإلهية باعتبارها فناء المحب عن نفسه وبقائه بالله وحده (2)؛ فالمحبة إذن سبيل الوصول المتين الذي يربط بين المحبين، وهو ما شرحه ابن عربي في قوله: "إن العبد المحقق الصوفي إذا صفا، وتحقق صار كعبة لجميع الأسرار الإلهية، يحج إليه من كل حضرة وموقف" (3).

أما السهروردي فيستبدل بالإشراق والمشاهدة فعلَي "العشق" و"القهر" فـ"العشق به ينتظم الله الوجود صعوداً، وبالقهر ينتظمه نزولاً، والنفوس منطوية في قهر نورية العقول" (4).

(1) ابن الفارض، الديوان، ص 341.

(2) العلا عفيفي، التصوّف، الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف، مصر، ط1، 1963، ص 230.

(3) ابن عربي، مجموعة رسائل ابن عربي، دار المحجة البيضاء، و دار الرسول الأكرم، بيروت، لبنان، ط 1، 2000، م، ص 352.

(4) شهاب الدين السهروردي، عوارف المعارف، تح: عبد الحليم محمود، مكتبة الإيمان، القاهرة، مصر، ط2، 2005م، ص 95.

يقول في العشق الإلهي⁽¹⁾:

أبدًا تحنّ إليكم الأرواحُ
وقلوبُ أهلِ وِدادكم تشفقكم
وارحمنا للعاشقين! تكلفوا
بالسرّ إن باحوا تباح دماؤهم
ووصالكم ريحانها والراحُ
وإلى لذيق لقاءكم ترتاحُ
ستر المحة، والهوى فضّاحُ
وكذا دماءُ العاشقين تُباحُ

إن نظريته في الحب الإلهي قائمة على الفلسفة الاشرافية وهي الحكمة المؤسسة على الإشراق الذي يعرفه أبو الوفا التفتازاني الاشراق بقوله: "حدوث الإلهامات من الله للصوفي بطريق مباشر، وعلى باطنه أو قلبه"⁽²⁾، سبب تسمية حكمته بالاشراقية بأن هذه الحكمة المفضية إلى الحق تجعل الحق غاية في الصفاء والوضوح والظهور، ولا شيء أظهر من النور، ولا شيء أغنى منه عن التعريف، وكل شيء يمكن أن يقسم إلى (نور في ذاته) وإلى (ما ليس نوراً في ذاته) أي ظلمة⁽³⁾.

إلى جانب هؤلاء المتصوفة الذين تطرقنا إليهم هناك أسماء كثيرة ممن هاموا في بحر هذا الحب محاولين السباحة عليهم يبلغون شط الأمان، متسلحين بمبادئه ومجاهداته، لا يطلبون شيئاً سوى رضا محبوبهم، و شاعرنا السروجي واحد منهم.

3- الحب الإلهي في شعر السروجي :

وللمحبة الصوفية لوازم تحدث عنها الصوفية، وخصها ابن عربي بمؤلف تحت عنوان "لوازم الحب الإلهي"، ونجد هذه اللوازم ظاهرة جلية في شعر تقي الدين السروجي؛ أهم هذه اللوازم هي عظمة المحبوب ذلك لأن المحب إذا رأى لمحبوبه بعين تعظيم هام في حيه أكثر فأكثر، وهان من أجله كل صعب، وتعذب من فراقه، وأضناه الشوق إليه فـ"لا يعظم أحد في عين لذاته إلا المحبوب، فإنه يعظم

(1) شهاب الدين السهروردي، الديوان، تح: كامل مصطفى الشيبلي، دار الكتب والوثائق، بغداد، (د-ط)، 2005، م، ص 58.

(2) معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي، م 2، ص 73

(3) ينظر: نفسه، ص 109.

في عين محبه لذاته ،فكل شيء منه يتلقاه المحب الصادق في الحب بالقبول والرضا⁽¹⁾ ،فما بالك إذا كان هذا المحبوب هو الخالق -عز وجل- ،فالعظيم اسم من أسمائه ،والعظمة صفة لازمة له جل شأنه ،فسبحانه عظيم السلطان عميم الإحسان جسيم الامتتان ،كل ما سواه فهو عن وجود فائض ،وفضله وعدله الباسط والقباض ،أكمل صنع العالم وابدعه حين أوجده واخترعه ،لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه فيه ،فليس لشاعرنا حبيب غير الله سبحانه وتعالى فإن كان يشيع ذكر سواه فهو ينهج منهج المتصوفة من قبله ،فلهم أسبابهم التي تحدثنا عنها في أكثر من موضع ،يقول الشاعر⁽²⁾ :

وحياتكم ما لي سواكم في الهوى أمل ولسْتُ بغيركم مُتعلِّقا
لكني أخشى على أسراركم فيصدني عن أن أفوه وأنطقا

نجد الشاعر هنا يناشد الذات العلية باستخدام صيغ الجمع في قوله : حياتكم ،بغيركم ،أسراركم) والمخاطب واحد في جميع الحالات، فالمودة والمحبة لا تنسي الشاعر في موقف قريب أن يعبر عن الإجلال والتعظيم اللذان يليقان بالذات العليا ،يعبر عن ذلك السروجي بقوله⁽³⁾ :

فيه الأمان لمن يخاف من الردى والخير قد ظفرت به طلابه
قد أشرعت بيض الوارم والقنا من حوله فهو المنيع حجابه
وعلى حماه جلاة من أهله فلذاك طارقة العيون تهابه
كم قُلبت فيه القلوب على الثرى شوقاً إليه وقبّلت أعتابه
قد أخضبت منه الأباطح والرّبي للزائرين وفُتحت أبوابه

(1) ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 64.

(2) تقي الدين السروجي ،ص30.

(3) نفسه ،ص 22.

وقوله⁽¹⁾:

أنت الذي جمعَ المحاسنَ وجهه
قال الوشاة: قد ادّعي بك نسبةً
بالله إن سألوك عني قل لهم :
أو قيل: مُشْتاقٌ إليك، فقل لهم :
لكن عليه تصبّرُ فرفقته
فسُرتُ لما قلتَ: قد صدّقته
أدري بذا، وأنا الذي شوقته
عبدي وملك يدي وما أعتقته

فالشاعر يعبر عن مدى جمال محبوبه ،هذا الجمال الذي ظهر في كل الموجودات ،فقد تطرقنا سابقا إلى الرموز الصوفية ،و كيف تجلى جمال الذات العليا في الخلائق ،حتى صار الصوفي يبحث عن كل ما هو جميل ليعبر به عن الجمال المطلق ،هذا الذي أرق شاعرنا فأصبح يستعطف محبوبه ويظهر الذل ويطلب الشفقة ،كغيره من المتصوفة من أجل الحصول على الحقيقة الأزلية التي يطمحون إليها وهي رفع الحجب عن مطالعة الحضرة القدسية ،وهي المعبر عنها بالمشاهدة ،وتلقي العلوم والمعارف والأسرار والفيوض والحكم وأحوال اليقين ،ولذلك نجده يبدي من الخضوع والذل ،فالذلة من أثر الحب ،وهي بالمحب صاحب الغرام منوطة ،والمسكنة به مشروطة ،والعاشق وإن كان عالي الهمة فإنه سلطان الحب عليه ،ينزله من الذل أن يوطأ بالحق⁽²⁾ ،ونجد تقي الدين السروجي في أبياته يصف معاناته من ألم الفراق ،وقد نفذ صبره وجفت مآقيه من كثرة البكاء ،يستعطف محبوبه بأن يحن عليه بوصل ليس بعد ،يقول⁽³⁾:

وتقرأ من شوقي كتاباً مترجماً
وبي منك داءٌ أصله كان نظرةً
بدمعي على خديّ إليك كتبتُه
عدمتُ اصطباري عنك لماً وجدته

والشفقة من المحبوب على المحب بأن لا يزيد المحبوب في عذاب المحب ،فيرفق به وينعم عليه بالوصل ،فقد أفنى عمره في هذا الهوى ،طامعاً

(1) السابق ،ص 24.

(2) ينظر :ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 50.

(3) تقي الدين السروجي الديوان ،ص 23.

للوصول إلى رضا محبوبه ،حتى وإن كانت النظرة من المحبوب تزيد المحبوب
وجدا إلى وجده ،وحبا إلى حبه وتزيده عذابا ،يقول السروجي⁽¹⁾:

أَنْعِمْ بَوْصَلِكَ لِي فَهَذَا وَقْتُهُ يَكْفِي مِنَ الْهَجْرَانِ مَا قَدْ نَقْتُهُ
أَنْفَقْتُ عُمْرِي فِي هَوَاكَ وَلَيْتَنِي أُعْطِيَ أَصُولًا بِالَّذِي أَنْفَقْتُهُ
يَا مَنْ شَغَلْتُ بِحَبِّهِ عَنْ غَيْرِهِ وَسَلَوْتُ كُلَّ النَّاسِ حِينَ عَشَقْتُهُ

وهو كغيره من أصحاب الطريق عبد ذليل ،لا يريد العتق ،بل راض بأن يبقى
ملك خالقه ،ولا يهمله ما قيل عنه وهو في ذلك يقول⁽²⁾:

بِاللَّهِ إِنْ سَأَلُوكَ عَنِّي قُلْ لَهُمْ : أَدْرِي بَذَا ، وَأَنَا الَّذِي شَوَّقْتُهُ
أَوْ قِيلَ : مُشْتَاقٌ إِلَيْكَ ، فَقُلْ لَهُمْ : عِبْدِي وَمَلِكُ يَدِي وَمَا أَعْتَقْتُهُ

ف عشق الشاعر لخالقه الذي كناه بريس الحب ،أي صاحب الحب
وسيده ،والمسيرفيه ،فهو من أوجده في الكون ،وهو من جعل السروجي غارقا في
بحر هواه ،فالهوى واسع كالبحر ،يتوجب على راكمه العزيمة والمؤونة ،فطريقه
طويله وعرة ،يمكنه أن يصل كما يمكنه أن يهلك ،فالصوفي في حبه يمر بمجاهدات
وأحوال ليصل من مقام إلى مقام ،و مطلبه هو أن يصل إلى شاطئ الأمان ،حيث
بنعم بالوصل ،لكن صحة نقي الدينوهنت و أوشكت بضاعة صبره أن تنفذ فيموت
قبل تحقيق غايته ،و ذلك في قوله⁽³⁾:

يَا رَيْسَ الْحَبِّ أَدْرِكْنِي فَقَدْ وَحَلْتُ مَرَاكِبُ الْحَبِّ بِي فِي بَحْرِ أَشْوَاقِي
وَلِي بَضَاعَةٌ صَبْرٌ ضَاعَ أَكْثَرُهَا وَقَدْ غَدَا ذَا الْهَوَى يَسْتَغْرِقُ الْبَاقِي
وقوله⁽⁴⁾:

عِنْدِي هَوَى لَكَ طَالَ عَمْرُ زَمَانِهِ لَمْ يَبْقَ لِي صَبْرٌ عَلَى كِتْمَانِهِ

(1) السابق ،ص24.

(2) نفسه ،ص25.

(3) نفسه ،ص32.

(4) نفسه ،ص39.

قد ضلَّ قلبي عن طريق سلوّه
فدليلُهُ لا يهتدي لمكانه
يا مَنْ بدا فيحسِنه مُتَلَطِّفًا
فِعشَقْتُهُ وطمعتُ في إحسانه

استخدم الشاعر مصطلح الهوى بديلا عن الحب ،ذلك لأن الهوى شدة الوجد من العشق الباطن الذي طال كتمانها في صدره حتى ضاق صبره ،فلم يجد سبيلا للوصل ،وهو ما جعل الشاعر يدخل في حالة من الحزن والبكاء والضعف وهي حالة منطقية عند العشاق المتصوفة فـ"المحبوب إذا لم يكن محبا في نفس الوقت له البعد والقهر ،والمحب إذا داخل حالة الاعتلال والعقل قد مازجه الخيال ،تذكرت النفس أياما سلفت فهامت ،يستعطف المحبوب بأن يرد الله عليه شباب تلك الأيام والليال ،ويقر عينه بالتنزه في محاسن ذلك الجمال المحب منه النصره والإيمان واللطافة ،استعطافا لرضى المحبوب ،واستطافا به⁽¹⁾ ؛يعاتبه بعبارات رقيقة لطيفة عذبة ،يشكوه ألم البعد ،ويدعوه لإزالة هذا العتاب ،والاصطلاح معه ،وإبعاد الحقد عن قلبه ،والهم عن روحه بمعاملته بالوصل والوفا ،وترك الهجر والجفا ،فـ"يا طول حزنه على الفوت ،ويا شر حياته ان لم يره قبل الموت"⁽²⁾ ، يقول⁽³⁾ :

فما أقبحَ الإعراض ممَّن تُحبه
تقدّم شوقي يسبق الدمع جارياً
وما أحسن الإقبال منك وأطفا
إليك، ولكن عنك صبري تخلفاً
فديتك محبوباً على الخط والرضا
وعذرك مقبول على العذر والوفا

يقدم الشاعر استعطافه أو رغبته ،عبر صيغتي الأمر (تعالى) والنهي (فدع) اللتين جاءتا للدعاء ،والاستعطاف ،والالتماس في قوله⁽⁴⁾ :

تعالى حتى تزيل عتبي
وبعد ذاك العتاب نصطاح

(1) ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 33.

(2) نفسه ،ص 33.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 30.

(4) نفسه ،ص 48.

وروح* الهم تستريح

والحقد في القلب لا تغبي

وفي قوله أيضا (1) :

فَدَعِ يَا حَبِيبِي عَنْكَ ذَا الْهَجْرَ وَالْجَفَا
فَمِثْلِي مَنْ أخطأ ومثلكَ مَنْ عَفَا
وَيَا غصنَ بَانَ أَنْ يتعطفَا
وعشقي على قلبي جرى منه ما كفى
فقصدي أن تدري بذاك وتعرفَا
وإن لم يكن طبعًا يكون تكلفَا
وما أحسن الإقبال منك وأطفَا

مُعَامَلَةُ الْأَحْبَابِ بِالْوَصْلِ وَالْوَفَا
فَإِنْ كَانَ لِي ذَنْبٌ بِجَهْلِي فَعَلْتُهُ
أَيَا بَدْرَ تَمَّ حَانَ مِنْهُ طَلُوعُهُ
كَفَى مَا جَرَى مِنْ دَمْعٍ عَيْنِي بِالْبُكََا
فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي وَلَا تَعْرِفُ الْهُوَى
أَعِدْ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْجَمِيلَ تَجْمُلَا
فَمَا أَقْبَحَ الْإِعْرَاضِ مِمَّنْ تُحِبُّهُ

ساعياً بذلك إلى استعطاف الحبيب الذي بات قصده مقصده ومعناه فهو يلبيبه مراراً عليه يعرج إلى المراتب العليا ويحقق رغبته بالاتصال، فيبدو وكأن الشاعر بعثر ذاته وجزأها، ففؤاده سيعلو باتجاه الوصال إن قبل التماسه، وحين ذاك يمكن أن يسأل الفؤاد عن حبيبه الذي أضناه، وهو بذلك قد جرد الفؤاد من نفسه ليعمق دلالاته الوجدانية، ويقدم ضرباً شتى من الالتماس والدعاء، مما يخلق دلالات متنوعة حول طبيعة العلاقة بين الصوفي والخالق، وطبيعة الوصال المأمول.

ولا يزال شاعرنا يتخبط وسط الحنين والاشتياق، و الأنين للهيمان، يرجو لقاء الأحبة ويشكو الفراق، وكلاهما عند أهل الطريق "مرتبط بسبق العلم وحلول الوقت وكرور الدرور"²، ويحدث الوصل بعد مجموعة من المجاهدات، مروراً بمقامات، يمر بها الصوفي من أجل أن يحظى برؤية المحبوب، فلذلك نجده دائم الهم والشكوى وهو ما يعرف عندهم بالبت ويعرفونه على أنه "تلك الهموم المتفرقة من أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها تجلي محبوبه، والمحبة المفرطة إذا مدها البت، فالبت إذا صاحبه التوقان والتوقان إذا خالطه الهيمان، والهيمان إذا مزجه

(1) السابق، ص 30.

(2) ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص 46.

الارتياح ،والارتياح إذا طمع فخانتة الأطماع يذوب لها الفؤاد ،ويذهب لها السواد ،ويتصدع لها الجماد ،وينفطر لها السبع الشداد ،والمحبة على قدر المحبوب ،والطلب على قدر المطلوب"⁽¹⁾ ،وما هذا التوقان والهيمنان ،وطمع الرؤية إلا دليل على عظمة المحبوب ،فوحده الله تعالى أحق بكل هذا الحب ،فهو مقلب القلوب ،يضع حبه في قلوب عباده الصالحين ،فيهيمنون به ،ويسارعون إلى كسب رضاه ،يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾⁽²⁾ ،ويضحون بكل ما يملكون لنيل هذا الرضا ،يقول عز وجل : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾⁽³⁾ ،وفي هذا يقول السروجي⁽⁴⁾ :

شوقاً إليه وقبّلت أعتابه
للزائرين وفتحت أبوابه

كم قُلبت فيه القلوب على الثرى
قد أخضبت منه الأباطح والرُبى
ويقول أيضا⁽⁵⁾ :

إليك، ولكن عنك صبري تخلفاً
وعذرك مقبول على العذر والوفا

تقدّم شوقي يسبق الدمع جارياً
فديتك محبوباً على السخط والرضا
ويشكو حاله في قوله⁽⁶⁾ :

ومن هو مثلي عن مناه بعيد
لذكره من شوقي وأنت مُعيد

نديمي ومن حالي من الوجد حاله
أعد ذكر من أهوى فإني مُدرّس

فالشاعر على مدار أبياته يصف حالته التي تعجّ بالشكوى ،والعتاب ، والألم ،والحرقة ،والحسرة ،لما يتعرض له من صدود من معشوقه – الذات العليا – فهو باك ،هائم الفؤاد ،غارق بالدموع ،لا يأتيه النوم ،شارحاً لحاله الذي يعاني فيه

(1) تقي الدين السروجي ،ص 36.

(2) البقرة ،الآية 207.

(3) البقرة ،الآية 207.

(4) تقي الدين السروجي ،ص 22.

(5) نفسه ،ص 30.

(6) نفسه ،ص 27.

الألم والحزن والحسرة أو البثّ والشكوى والأنين والألم والاستسلام وطلب
المواساة، وهي حالة دائمة كست معظم أبياته، ذلك لأن حنين العارف حنين محبة
وشوق، لا حنين عرض يزول بزوال متعلقه، فإذا وصفت روحه بالبكاء فإنما ذلك
لحنينه إلى المناظر العلى، وأن لا تحجب بتعشق الأكوان عما خلقت له (1)،
يقول الشاعر (2):

كَفَى مَا جَرَى مِنْ دَمْعِ عَيْنِي بِالْبُكَاءِ
وعشقي على قلبي جرى منه ما كفى
وقوله (3):

قَد عَبَّرتْ عِبْرَاتِهِ عَنْ كُلِّ مَا
أخفي بطول بكائها لا منطوقاً
وقوله (4):

إِذَا رَمَدَتْ عَيُونٌ مِنْ بُكَاءِهَا
فشافي كحلها سافي ثراك
ويقول (5):

تَقَدَّمَ شَوْقِي يَسْبِقُ الدَّمْعَ جَارِيًا
إليك، ولكن عنك صبري تخلفاً

وفي موضع آخر يبكي الشاعر ديار التي تحوي محبوبه، إذ يقول (6) :

وَرَأَى لِلْيَلَى الْعَامِرِيَّةَ مَنزِلًا
بالجود يعرف والندى أصحابه
فيه الأمان لمن خاف من الردى
و الخير قد ظفرت به طلابه
قد أشرعت بيض الصوارم و القنا
من حوله فهو المنيع حجابه
وعلى حملاه جلالته من أهله
فلذاك طارقة العيون تهابه

(1) ينظر، ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص 47

(2) تقي الدين السروجي، ص 30.

(3) نفسه، ص 32.

(4) نفسه، ص 34.

(5) نفسه، ص 30.

(6) نفسه، ص 22

شوقاً إليه ،وقبّلت أعتابه
للزائرين ،وفتحت أبوابه

كَمْ قَلَّبْتَ فِيهِ الْقُلُوبَ عَلَى الثَّرَى
كَمْ أُخْضِبْتَ مِنْهُ الْأَبْطَاحَ وَ الرَّبَا
ويظهر بكاؤه أيضا في قوله (1):

وقد أصبحت ضيفا في حِمَاكَ
حكى الإحسان عنهم كل حَاكِي
أَنَارَ بَحْسِنِهَا وَادِي الْأَرَاكَ
مِنَ الْأَشْوَاقِ أَوْ عَيْنِي تَرَكَ

فَتَاةَ الْحَيِّ كَيْفَ أَبَحْتِ قَتْلِي
وَقَوْمُكَ سَادَةٌ عَرَبٌ كَرَامٌ
عَلَى وَادِي الْأَرَاكَ لَهُمْ خِيَامٌ
أَطُوفُ بِهَا لَعَلَّ الْقَلْبَ يَهْدَا
وفي قوله (2):

غزالاً لَيْسَ يَقْتُصُهُ شِبَاكِي
فَكَمْ صَبَّ بِأَدْمَعِهِ سَقَاكَ !
فَشَاكِي كَحَلِيهَا سَافِي تَرَكَ

أَيَا دَارًا حَوَتْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ
سَقَاكَ الْغَيْثُ مِنْ دَارٍ وَحِيٍّ
إِذَا رَمَدَتْ عَيُونٌ مِنْ بُكَاهَا

فالشاعر يقف عند ديار المحبوب شوقا للقياه ،وما الدمع إلا تعبير عن حرقه الفراق ،"وحنين الشاعر إلى الديار "قد يكون حنينا إلى بدايته ،حيث ليس شيء أعظم لذة من البداية فيبكي على عصر البدايات "(3) ،فتبقى النفس آملة أن ترجع إلى مكانها الأول ،وهو رغم هذا الفراق الناجم عن عزة الحضرة الإلهية وامتناعها عن التجلي للمحب ،فيحبس نفسه عن الشكوى ،ويقوم الحزن في قلب المحب من فراق التجليات الإلهية ،فما له من سبيل غير الصبر الذي يعتبر الباب الوحيد لمن يريد وجه الله ،وهم عباد الله الأصفياء الذين يدعونه في الغداة والعشي ،يطالبون

(1) السابق ،ص34.

(2) نفسه ،ص34.

(3) ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 37.

رضوانه عنهم ، إذ يقول تعالى : ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ (1) ، يقول (2) :

أراه بالطَّيْفِ إنَّ أَتَانِي وليس في وصَّاه مَرَام
و عن كلامي به ثـوانِي حتى ولا لفظـة السلام

وسرعان ما يزول الهم والجوى بمجرد لقاء المحبوب ، وتتحول مشاعر الحزن إلى فرح وسعادة تغمره ساعة الوصل ، فيطول الحديث بينهما ، ويشكو المحبوب ما أضناه من الدمع وقلة النوم والأرق ، عله يتلطف عليه ويبلغه مبتغاه ، "فالشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالالتقاء ، ولا يعرف الاشتياق إلا العشاق من سكن باللقاء فلقه فما هو عاشق عند رباب الحقائق ، من قام بثيابه الحرق كيف يسكن ، وهل مثل هذا يتمكن للنار للتهاب وملكة ، فلا بد من الحركة" (3).

يقول السروجي (4) :

يَا نَاطِرِي وَلَكَ الْبَشَارَةُ زَالَ مَا أَبْكَاكَ مِنْ أَلَمِ الرُّقَادِ وَأَرْقَا
وقوله أيضا (5) :

سَأُودِعُكَ السِّرَّ الَّذِي قَدْ كَتَمْتَهُ وَأُعْلِنُكَ الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ عَلَّمْتَهُ
وَأُفْهِمُكَ الْمَعْنَى الطَّيْفَ مِنَ الْهَوَى وَأَشْرَحُهُ حَتَّى تَقُولَ فَهْمْتَهُ
فَعَنْدِي حَدِيثٌ مِنْكَ سَوْفَ أَقُولُهُ إِذَا مَا خَلَوْنَا (*) سَاعَةَ الْوَصْلِ قُلْتَهُ
وَتَقْرَأُ مِنْ شَوْقِي كِتَابًا مُتْرَجِّمًا بَدْمَعِي عَلَى خَدِّي إِلَيْكَ كَتَبْتَهُ

(1) الكهف ، الآية 28 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 49 .

(3) ابن عربي ، لوزم الحب الإلهي ، ص 56 .

(4) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 31 .

(5) نفسه ، ص 23 .

(*) الخلو (ينظر : ملحق المصطلحات الصوفية ، ص 299) .

فالوصل أو الوصال عند الصوفية "أن يرى السالك اتصال المدد والجود من غير انقطاع..، وقال بعضهم: الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه، ولا يتصل بسرّه خاطر لغير صانعه... وأدنى الوصال مشاهدة العبد ربه تعالى بعين القلب، فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك وتجلّى له يقال: إن السالك الآن واصل" (1)، فاللقاء والوصل مطلب كل محب أضناه الشوق، وترجم حاله الدمع .

يقول الشاعر (2):

إلهي بجمع الشمّل ممّن أحبّه دعوتك ملهوفاً وأنت سميعٌ
فلم تبق لي مما تشوّقتُ مهجةً ولم يبق لي ممّا بكيتُ دموعُ

ف"قد يكون البكاء حالة شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب وقد يكون من العارف على تقصيره، إذا لا يساعده مركبه الطبيعي، أي جسده فيما يريد من الطاعات" (3)، فدمع الشاعر ناتج عن خوفه من الخالف و مهابته، فينسكب دمعته حال ذكره، وهي صفة من صفات عباد الله المتقين، يقول تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ (4)؛ فالشوق وصف لازم للمحبة تابع لها، فإن "الحب يتحكم بسلطانه في المحب، فيؤثر فيه على البعد وعلى القرب" (5)، فسواء بعد الحبيب أو قربه فإن أثر الحب في المحب أمر لازم؛ وهو ما ترجمه الشاعر في قوله (6):

وَقَالَ لِمَنْ تَهَوَى؟ فَقُلْتُ: أَهَابُهُ وَيُشْرِقُنِي دَمْعِي إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ

(1) عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت، ط1، 1980، ص10، ص267.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص29.

(3) ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص37.

(4) الإسراء الآية 109.

(5) ينظر: ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص56.

(6) تقي الدين السروجي، الديوان، ص24.

والدمع إنما هو حالة ملازمة لمشاعر الحزن ، والذي يعتبر لازمة من لوازم الحب الإلهي ، وقد عرفه ابن عربي على أنه " أصعب المحبة وأشقها ، فإنه مأخوذ من الحزن الذي هو الوعر "(1) ، وهو حال " ينزل بالمحب إذا ارتفع صبره ورحل عنه ، فلا تسأل عن شدة ما لقي المحب بعد فراق المحبوب من الوبال ، لما غاب شخصه وبقي الخيال ، وتذكرت النفس ليالي الأناج والارتحال ، وقد اشتمل عليها الحزن لذلك أي اشتمال ، وخالطها الجنون والخيال ، فهام المهم هائماً في بطون الأودية وقمم الجبال ، وهيماناً في ذلك الإدلال ، كم نور أظلمته سبحاتك ، كم روض أذبلته وجناتك ، كم دم سفكته لحظاتك "(2) ، وكل هذه الأحوال مر بها شاعرنا وعبر بها في قوله (3) :

فدليله لا يهتدي لمكانه
تلهيه عن قلبي وعن أحزانه
وجفا الكرى شوقاً إلى إنسانه

قَدْ ضَلَّ قَلْبِي عَنْ طَرِيقِ سَلْوِهِ
يَا صَاحِبَ الْقَلْبِ الَّذِي أَفْرَاحُهُ
عَيْنِي لِفَقْدِكَ قَدْ بَدَأَ إِنْسَانُهَا
وقوله أيضا (4) :

ما أزعج القلب المشوق وأقلقا
مذ كان شمل وصلنا متفرقا
أخفي بطول بكائها لا منطقا

وَلَقَدْ وَجَدْتُ لِبَيْنِكُمْ يَا سَادَتِي
لَا تَحْسِبُوا أَنِّي سُرَرْتُ بِغَيْرِكُمْ
قَدْ عَبَّرْتُ عِبْرَاتِهِ عَنْ كُلِّ مَا
وقوله (5) :

مراكبُ الحبِّ بي في بحر أشواقِي
وقد غدا ذا الهوى يستغرق الباقي

يَا رَيْسَ الْحَبِّ أَدْرِكْنِي فَقَدْ وَحَلْتُ
وَلِي بَضَاعَةٌ صَبْرُ ضَاعَ أَكْثَرُهَا

(1) ابن عربي ، لوازم الحب الإلهي ، ص 45.

(2) نفسه ، ص 46.

(3) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 39.

(4) نفسه ، ص 32.

(5) نفسه ، ص 32.

وقوله (1):

أبُتُّ إِلَيْكَ مَا بِي مِنْ هَوَاكَ
لرَحْمَةٍ حَالِهِ تَبْكِي الْبَوَاكِي
وقد أَصْبَحْتُ ضَيْفًا فِي حِمَاكَ

سَأَلْتُكَ وَقْفَةً قَدَرُ التَّشَاكِي
وَنظْرَةً مَشْفُوقٍ فِي حَالِ صَبِّ
فَتَاءَ الْحَيِّ كَيْفَ أَبْحَثُ قَتْلِي
وفي تعبيره عن مرضه يقول (2):

وطلوع بلا ارتفاع نزول
قلت: أخشى نزول قبل يَزول

بي طلوع منه أنا في نزول
قيل: لا بدَّ أن يَزول سريعًا
وفي قوله أيضا (3):

عدمتُ اصطباري عنك لَمَّا وَجَدْتُهُ
فرقَّ لِحَالِي نَظْرَةً إِذْ سَأَلْتُهُ
تَغْيِيرَ مَنِي الْحَالِ عَمَّا عَهَدْتُهُ
فقلتُ له: بِالرَّغْمِ مَنِي صَبَغْتُهُ

وبي منك داءٌ أصْلُهُ كَانَ نَظْرَةً
سَأَلْتُ طَبِيبَ الْحَيِّ مَاذَا دَوَاؤُهُ؟
أراني إذا أبصرتُ شَخْصَكَ مُقْبِلًا
وقال جليسي: مَا لَوَجَّهَكَ أَصْفَرًا؟ (*)

فالأبيات تتوفر على مجموعة ألفاظ وتراكيب تتضمن دلالة الألم والضعف والحزن (أحزانه، شوقا، عبرات، بكاء، طلوع، داء، اصطباري، دواء، أصفر)، وكلها دلالات لأحوال الشاعر التي يكسوها الأسى، فقد غرق الشاعر في الهموم والحزن والعذاب، أصبح ينتظر الموت بعد أن أصابته سهام العشق – عشق الذات العليا – دون أن يتحصّل على قليل من البسط أو التجلّي، فما فائدة عيشه إذا كان وجوده كعدمه في نظر محبوبه، وذلك ما جره إلى حالة من الاكتئاب، والذي يعد "حالة من الحزن الشديد والمستمر الذي ينتج عن الظروف المحزنة الأليمة، أو هو التعبير عن الشيء المفقود، حيث لا يعي المريض المصدر الحقيقي لحزنه

(1) السابق، ص 34.

(2) نفسه، ص 35.

(3) نفسه، ص 24.

(*) الإصفرار: ن: التلوين (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص 299).

واكتأبه" (1) ،ومن ثم يدخل في حالة من المرض و العلة الملازمة له ف" المرض الميل ،وهو ما أثر الهوى من الشدة ،والكرب في القلب ،وعندما يميل المحبوب إلى المحبة بالرحمة و التلطف يتعلق قلب المحب بالمحبيب ،فيكون الحب هو الميل الدائم" (2) ،ونجد السروجي في الأبيات السابقة يشكو علته و انعدام حياته ،وهو حال المتصوفة أجمعين ف" من مرضه الهوى فما له علالة إلا الحديث فيه وعنه" (3) ،حتى تصل بهم الحال إلى اليأس وانتظار الموت عليه يكون الحل للقاء المحبوب ،يقول الشاعر (4):

بالله إن حضرتَ لديكَ منيَّتي وشهدتَ من رُوحِي الغداةَ حمامها
فكن الوفيَّ لها فأنتَ قتلتَها وتمشُّ خلفَ جنازتي وأمامها
فلعلَّ مُنكرٌ أو نكيرًا يُبلِّغا روعي بأنك قد وفيتَ ذمامها

فعجز النظر والقلب أورثه العلة ،وكأنه بتألمه وتوجعه يشكو نقص الأعضاء ،وعجزها عن الانطلاق إلى عالم الحق ،والتواصل معه على نحو صريح ،مما يطمح إليه الصوفي فالشاعر يعول على القلب في الاستغراق في الحق والتوجه إليه ،والتعلق به ،لكن عجزه عن الاتصال بمن يحب يورثه السقم والعلة ؛ومن أسباب مرض المتصوفة أيضا قلة النوم ،وترك الطعام و الشراب إلا قدر ما تمس الحاجة إليه ،"فقلت الرطوبة في أجسامهم ،وزالت عنهم نظرة النعيم ،وذبلت شفاههم ،واسترخت أبدانهم ،وراح نومهم وتقوى سهرهم" (5) ،فلذلك نجد العشاق دائمي التألم بالفراق ،يطلبون لذة التلاق ،"وهم في حظوظ نفوسهم يسعون ،وفي العشاق هم الأعلون ،فإنهم العلماء بالأمر ،و بالذي خبأه الحق خلف الستور" (6) ،بمعنى التشوق إلى ما في الغيب من الحقائق ،واستشراف أنواع

(1) عبد الرحمن وافي ،مدخل إلى علم النفس، دار هومة ،الجزائر،(د- ط) ،2006 م ،ص254.

(2) ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 63.

(3) نفسه ،ص 63.

(4) تقي الدين السروجي الديوان ،ص 36.

(5) ابن عربي ،لوازم الحب الإلهي ،ص 51.

(6) نفسه ،ص 57.

المعارف، وحينما يحدث له المطلوب يدخل في الحيرة و الدهش ،والمتمثل في اللحظة الإشراقية التي منيت بها نفسه، فاللوائح عندهم "كالبروق ما ظهرت حتى استترت" (1) وكأنها لحظة تشرق في الروح أو الضمير بقبس ربّاني، ثم تختفي اختفاءً سريعاً مثلما جاءت، وهي في مجيئها وغيابها محيرة غريبة، تدفع هذا الصوفي إلى محاولة القبض عليها، والحفاظ على آثارها من خلال التعبير الشعري عنها، لكن كيف يتأتى له ذلك؟ واللغة لم تعد تكفي، لأنها لم تألف هذه البروق وتلك اللوائح.

وتبدو حيرة الشاعر جلية، في محاولة التعبير عن وجده وحبه، إذ يقف أمام الحق حائراً بـم يصفه؟! وكيف يعبر عن محبته؟! فيخاطبه مثلاً بقوله (2):
وللعين تنبيةً به طال شرحه
وللقلب منه صدقٌ ودٌّ مُهذبٌ

ويحار في وصفه، إذ جمعت فيه محاسن الأوصاف، يقول (3):

أنت الذي جمعَ المحاسن وجهه
لكن عليه تصبُّري فرقتُه

والسكر أيضاً نوع من الحيرة، فالسكر يأخذ عن العقل ما عنده، وهو المرتبة الرابعة من الحب، لأن أوله ذوق ثم شرب ثم ريّ ثم سكر، وهو الذي يذهب بالعقل، وقد تكلمنا عنه في مبحث سابق (4).

ومن لوازم المحبة الصوفية أيضاً نجد الكتمان، فالمحب في حبه كاتم ما كنه من الجوى غيرة على عرض المحبوب، لئلا يقع العاذل في جنبات من يستحق التعظيم، بما لا يليق بجانبه، فيفعل ذلك صيانة للمحبوب وإيثارا فالكتمان في المحبة

(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 68.

(2) تقي الدين السروجي الديوان، ص 21.

(3) نفسه، ص 24.

(4) ينظر: ابن عربي، لوازم الحب الإلهي ص 54.

أصل ، بكل وجه وفضل ، فتارة من باب الاحترام ، و تارة شفقة من الآلام (1) ، يقول الشاعر (2):

سأودِعك السرّ الذي قد كتمته وأُعلنك الأمر الذي قد علمته
وأفهمك المعنى اللطيف من الهوى وأُشرحه حتى تقولَ فهمته

وسبب اخفاء الشاعر لحيبه أيضا خوفه فـ " ان باح خاف من الوشاة ، وإن كتم هلك بتوالي الحشرات والزفرات فلا أدري و الله في أي واد أهيم ، ولا على أي حالة أحوم " (3) ، ويقول (4):

لكنني أخشى على أسراركم فيصدني عن أن أفوه وأنطقا
وأحبكم فأشيع ذكر سواكم إذ كنت من حذرٍ عليكم مُشفقا

وقوله ، حيث عبر باللغة التركبية (5):

سلمّ وقل يخشى مسن كي مسن آشت حديثاً طال كتماناه
كنكم كزم ساوم إشى أط كبي فحبّه أنتَ وأشجاناه

فالسرّ عند الصوفية " ما لا يملك الإنسان له رقابة أو إشراف فهو ألطف من الروح ، كما أن الروح ألطف من القلب ، وأما سر السر فهو ما لا يجوز أن يعلمه غير الله أو يطلع عليه غيره ، لأنه سبحانه انفرد به دون الخلق " (6).

والسر أيضاً وفق ما فسره ابن هوازن القشيري بقوله " يحتمل أنها لطيفة مودعة في القلب كالأرواح ، وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل للمعارف ، وقالوا السر ما لك عليه إشراف ، وسر السر ما لا

(1) السابق ، ص 66.

(2) تقي الدين السروجي الديوان ، ص 23.

(3) ابن عربي ، لوازم الحب الإلهي ، ص 34.

(4) تقي الدين السروجي الديوان ، ص 32.

(5) نفسه ، ص 39.

(6) حسن الشرقاوي ، ألفاظ الصوفية ومعانيها ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ط 2 ، (د. ت) ، ص 196.

اطلاع عليه لغير الحق وعند القوم على موجب مواضعاتهم ومقتضى أصولهم، السر أطف من الروح والروح أشرف من القلب؛ ويقولون الأسرار معتقة عن رق الأغيار من الآثار والإطلاق، ويطلق لفظ السر على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال، وعليه يحمل قول من قال أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم⁽¹⁾ ويشير هنا إلى مبدأ من مبادئ الصوفية هو ضرورة كتمان السر وعدم وإذاعته، لأنه سر رباني خاص بهم، وكلي لا يتعرضوا للإيذاء ممن هم خارج الصوفية، وهو ما عبر عنه ذو النون المصري: "إلهي! أدعوك في المأى كما تدعي الأرباب وأدعوك في الخلاء كما تدعي الاحباب. أقول في المأى: "يا إلهي! وأقول في الخلاء: "يا حبيبي"⁽²⁾، وأبو حفص في قوله: "النفس ظلمة كلها، سراجها سرها، ونور سراجها التوفيق فمن لم يصحبه في سره توفيق من ربه كان ظلمة كله"⁽³⁾.

وختاماً فالمحبة الصوفية هبة إلهية يرميها الخالق في قلوب خاصة عباده، فلما كان حب الله إيانا لعباده لا لنفسه نبههم على معاييبهم، وأظهر لهم نقائصهم، ودلهم على مكارم الأخلاق، ومحامد الأفعال، وأوضح لهم مناهجهم، ورفع لهم معارجهم، ولما أحبوه لأنفسهم ولم يتمكنوا في الحقيقة أن يحبوه له تعالى عن ذلك، رضوا بما يصدر منه مما لا يوافق أغراضهم، وتمجده نفوسهم، وتكرهه طبايعهم⁽⁴⁾، فيصبح خاضعاً له تعالى، طامعاً في رؤية وجهه الحق ونيل رضاه، فيبذل ما في وسعه للقيام بالعبادات ليتقرب إلى خالقه، لا ينام الليل ولا النهار، وتلك هي حال شاعرنا تقي الدين السروجي الذي اعتزل العالم، ومكث في منزله لا يغادره، يقضي وقته في العبادة والتضرع، فقد فضل الاغتراب عن هوى نفسه حتى يفوز بالمنى، وذاك دأب المتصوفة فهم يغتربون عن ذواتهم

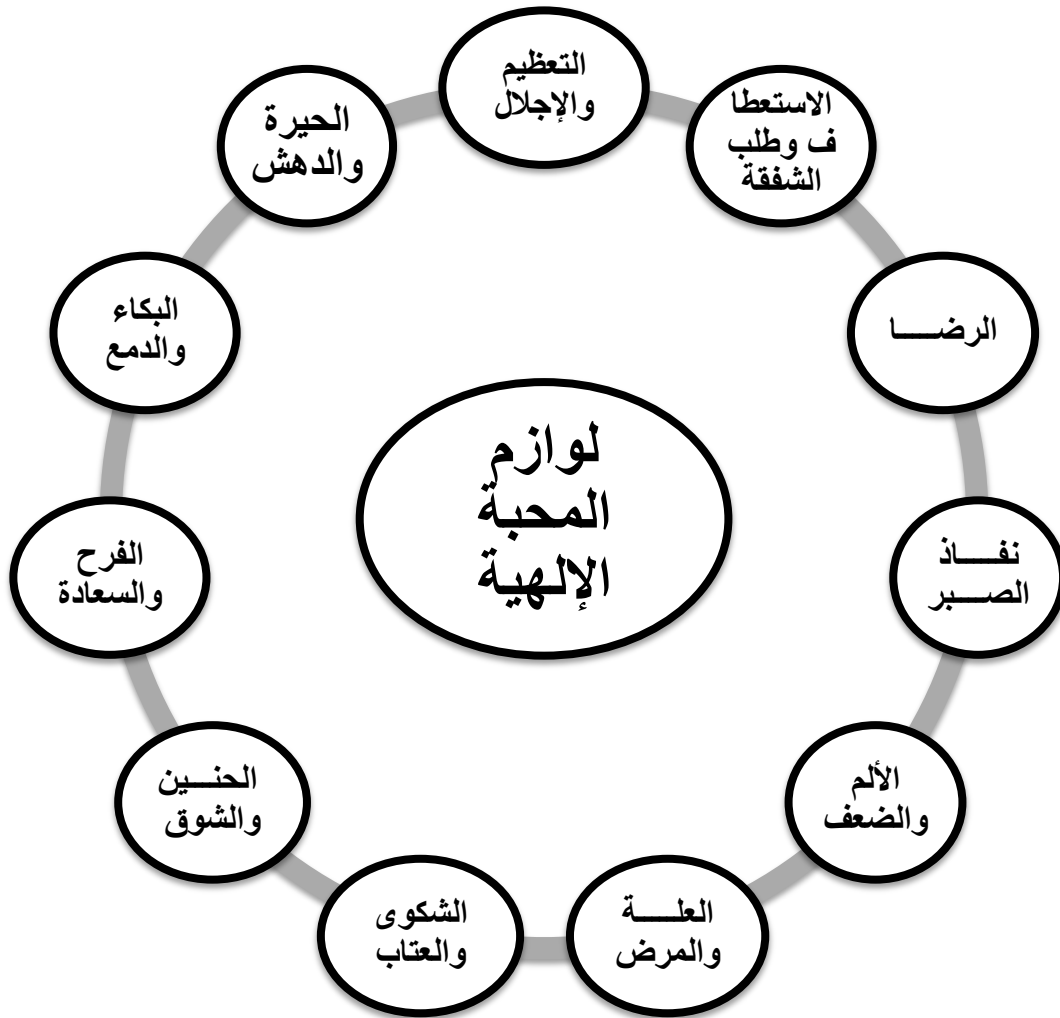
(1) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 76.

(2) أبو نعيم أحمد بن عبد اله الأصفهاني، حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، مكتبة الخانجي القاهرة مصر و دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، (د-ط)، 1996، م، ج 9، ص 332.

(3) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 65.

(4) ابن عربي، شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس، ص 11.

ويعيشون ارتقاء أرواحهم من مقام إلى مقام وينتقلون من حال إلى حال وكلما ارتفعوا إلى أعلى ابتعدوا عن كل ما يربطهم بالأسفل، إلى أن يصل الصوفي لمرحلة الكشف والمشاهدة فتقر عينه وترتاح روحه، لكنه يصل إلى مرحلة يفقد فيها الصبر عندما يفقد كل ما كان يشهده من صور التجلي الجمالي فيسكب الدمع، ويشكو حرقة الشوق الذي بفؤاده مما حل به، فلا يقدر على الكتمان والصبر، ويظهر فيه سلطان الوجد والإفشاء والإعلان فتأبى الدمع بانسكابها إلا الإفشاء والبوح⁽¹⁾.

لوازم المحبة الصوفية من شعر السروجي

(1) ينظر: ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، ص 39.

رابعاً: الجمال في شعر السروجي

1- مفهوم الجمال :

أما عن تعريف الجمال لغة فقد ورد في لسان العرب "أن الجمال صدر الجميل والفعل جَمَلٌ أي حسن، أي أن الجامل هو الحسن"(1).

ويميز أبو هلال العسكري بين لفظتي الحسن والجمال في كتابه الفروق في اللغة فيقول: "الحسن في الأصل في الصورة، ثم استعمل في الأفعال والأخلاق، والجمال للأصل للأفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ثم استعمل في الصورة"(2).

ومنه فالجميل مصدر لكل جمال وبهاء وحسن في الخلق والخلق، فهو صفة للأخلاق المعنوية وصفة مادية للأشياء.

ويقصد بالجمال اصطلاحاً: النظرة إلى الأشياء في اتساق وتقدير واستمتاع بالموضوع الذي يتناوله أي فن من الفنون(3).

ويرى البعض أن الجمال ذلك الذي يسر عند رؤيته أو تأمله، وفريق آخر يرى أن الجمال مسألة نسبية تجريدية، وفريق ثالث يرى أن الجمال خبرة مباشرة وليس تجريداً يخلو من الحياة(4).

ومما سبق يمكن القول أن الجمال قيمة تجعل صاحبها يشعر بالحسن فيما يراه في الطبيعة من أشياء، فهو علاقة ميل بين الشخص وبين الأشياء التي تسلب مشاعره لما تحمله من سمات جمالية تؤدي به إلى إصدار حكمه بالجمال.

(1) ابن منظور، لسان العرب، م1، ص503، مادة (جمل).

(2) أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تر: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، (د-ط)، (د-ت)، ص163.

(3) إبراهيم عصمت مطاوع، التجديد التربوي أوراق عربية وعالمية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1997م، ص522.

(4) جمال أبو الوفا، صلاح الدين محمد توفيق، "الأسس الجمالية في الإدارة المدرسية وجهة نظر إسلامية"، مجلة الأبحاث التربوية، كلية التربية جامعة الأزهر، ع34، 1993م، ص198.

2-الجمال في شعر السروجي :

إذا ما تطرقنا إلى الجمال عند الفلاسفة فنجد أفلوطين يرى أنه يتمثل في الوحدة، والصورة الخالصة، والترتيب، إذ "يقول إن الجمال هو الخير ومن الخير يستمد العقل جماله، ومن العقل تستمد النفس جمالها، أما أنواع الجمال الأخرى مثل الأعمال والنوايا فجمالها أيضا مستمد من النفس؛ إذ إن النفس إلهية وهي تحوي كل ما تمسه وتسيطر عليه جميلا في حدود قدرته على تقبل الجمال. ويقول: تصير النفس جميلة بقدر ما تشبه بالله"⁽¹⁾، فالجمال في الموجودات يكون في ترتيبها وانتظامها؛ ذلك لأن الحياة صورة، والصورة جمال؛ وقد ارتبط الجمال عنده بالمبدأ الأول الذي هو الخير، الذي تصدر عنه جميع الموجودات، وجل الصورة المشعة الجميلة، فالله هو مصدر الصور الفنية، ومبدع الجمال، وهو من يفيض بها إلى من ارتقت روحه من الفنانين⁽²⁾.

إن أساس الجمال عند أفلوطين العقل الذي "يملى كل شيء جمالا و نظاما بتوسط النفس، فهو موجود خالد له وسيط خالد (أي النفس حسب المؤلف) يظل موجودا أبدا في فعل لا ينتهي"⁽³⁾، فالجمال لا يوجد من العدم، وإنما موجود وجودا سرمديا يفيض في الخلق بصورة قصدية، وهذا الفكر يتقاطع مع الرؤية الصوفية، إذ منبع الجمال عندهم هو الذات الإلهية التي يسطع نورها على كل الوجود، ليس في المرأة فحسب بل في كل مظاهر الطبيعة سواء طبيعية أم صناعية، ولم تكن الإستجابة للجمال غاية في حد ذاتها تستمد قيمتها من كونها دالة على الحقيقة العقلية الروحانية شأنها شأن الإستجابة لجمال الكون والطبيعة باعتبارهما من آثار المبدأ الإلهي المقدس والعلة الأولى التي تلهم نفوس الصوفية بالشوق الدائم والتطلع إلى معاينة هذا المبدأ والاقتراب منه⁽⁴⁾، والسروجي واحد من هؤلاء الذين عاشقوا الجمال في شتى صورته

(1) أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها، مكتبة الأسرة، مصر، ط1، 2003 م، ص 106.

(2) ينظر، رمضان الصباغ، القيم الجمالية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، (د-ط)، 1987م، ص 11.

(3) ابن الدباغ، كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب، تح: هـ-ريتير، دار صادر، بيروت،

لبنان، (د-ط)، (د-ت)، ص 321.

(4) ينظر نفسه، ص 108-109.

شأنه شأن أي صوفي ،فالحسن عنده يتلخص في صورة الجمال الإلهي المتجلى في الكون "فالجمال المطلق هو أسماء الله وصفاته ،وكل ما في الوجود من صور الحسن إنما هي تجليات لهذا الجمال ،فإن وجود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وجوداً قائماً بذاته ،وإنما هو وجود من حيث الإضافة إلى الجمال الإلهي الذي أعار الحسن إلى كل الموجودات ،فكان وجودهما وجوداً مجازياً معاراً من الله خلال تجليات جماله سبحانه وتعالى" (1) إذ نجد الشاعر يتغنى بحسن محبوبه في قوله (2):

في حسنه كامل المعاني كأنه بدر التمام
و قوله (3):

أرى المشتهى في روضة الحسن قد بدا على رصد المعشوق فالقلب واجد
وحقك ما السبعُ الوجوه إذا بدت بمغنية عن وجهه وهو واحد
وقوله (4):

يا حسن (*) طيف من خيالك زارني من فرحتي بلقاءه ما حقتُ به
فمضى وفي قلبي عليه حسرة لو كان يُمكنني الرقاد لحقته

إن مذهب السروجي يتمثل في حب كل ما هو جميل ،بحثاً عن منبع الجمال الأعظم الذي يعد مصدراً لهذا الجمال الكوني ؛وهو بذلك يسير على نهج المتصوفة الكبار أمثال ابن عربي ،الذي عبر عن هذا التوجه أحسن تعبير حين قال (5) :

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى الغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف

(1) يوسف زيدان: عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية ،ص 155.

(2) نفسه ،ص 49.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 26.

(4) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 25.

(*) حسن : (ينظر:ملحق المصطلحات ،ص 302).

(5) ابن عربي ،ترجمان الأشواق ،ص 41.

أدين بدين الحب أنى توجهت
لنا أسوة في بشر هند وأختها
ركائبه فالدين ديني وإيماني
وقيس وليلى ثم ميّ وعيلان

فكل صورة في هذا الكون تتضمن معان كبيرة عند الشاعر الصوفي، فهو لا يرى المكان كما نراه نحن، فنظرته الخاصة هي ما جعله يعشق هذه الأماكن والمسميات، وولاه بالحمال هو من ولد في داخله كل هذا الإحساس بالحب؛ فنجده يعبر عن هذا الحسن بكل ما هو جميل، يقول⁽¹⁾:

أيا بدرَ تمَّ حانَ منه طلوعه
ويا غصنَ بانِ أن أن يتعطفًا
وقوله⁽²⁾:

يا طلعة البدر إن تجلى
و إن تثنى فغصن بان
وقوله⁽³⁾:

لي حبيب منه أرى وجه بدر
لم يزل داخلًا بباب السعادة
وقوله⁽⁴⁾:

هو بدر و الدجى من طرته
هو شمس و الضحى من غرته
و المعاني جمعت في صورته

وفي قوله⁽⁵⁾:

أيا دارًا حوت من أهل نجدٍ
غزالاً ليس يقنُصه شباكي

(1) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 22.

(2) نفسه، ص 46.

(3) نفسه، ص 27.

(4) نفسه، ص 22.

(5) نفسه، ص 34.

نجد الشاعر هنا يلقب محبوبه بالبدر مرة ،ومرة بغصن البان ومرة أخرى بالغزال ، وغير ذلك مما ذكرناه سابقا ، وهو تعبير عن حيرته أمام عظمة محبوبه وجماله الذي يجلى في مخلوقاته ؛ وهو بذلك وكأنه يتجه إلى حواسه ، وإلى إمكاناتها الإدراكية ، لعله يتعرف إلى الحق ، ويتقرب من حقيقته ، وهذا ما أدى إلى التباسات كثيرة في دلالاته ، إذ مهما دقت الحواس البشرية ومهما أصاغت سمعها فإنها تظل عاجزة عن إدراك الحقيقة الكبرى ، وإدراك كنه الحق ، فكيف بوصاله ومشاهدته مما يطلبه المتصوفة ، ويظل ينشده ويحاول بلوغه ، فعالم الطبيعة كما عبر عنه ابن عربي ، "صور في مرآة واحدة بل صورة واحدة في مرايا مختلفة"⁽¹⁾ ؛ كما أن الرمزية في شعره ولدت نوعا من المثالية ، حيث حدث تضاييف بين الذات الإلهية كمحبوبة عليا حقيقية ، وبين الرموز التي ترمز إليها والمعاني الروحانية التي تتعلق بها ، ولأن الرمزية بصفة عامة كانت مذهب الجمال الأمتل وكانت مظهراً صرفاً للجماليات ، فالرمزية الصوفية تفوق الرمزية الفنية في ارتباطها بالجمال وبحثها عن مواطنه ، ولهذا نرى الشاعر يرمز إلى الذات الإلهية بالغزال في جماله ورشاقته ، وكذلك بالورد في ملاحظته والشمس في ضيائها ، ولكنها محجبة عنه ، يبقى بذلك دائم البحث عنها⁽²⁾ .

ونجد الشاعر لا يكل من البحث عن هذا الجمال الذي يصبو إلى إداكه ، فما ذكره لتجليات الجمال المختلفة إلا من باب الحيرة التي تستبد بالصوفي ، ولن يدرك الهدوء النفسي الذي يتأتى بإدراكه للجمال في صفته الكاملة ، ذلك لأن صفة إلهية "صفات الكمال ، الإحسان ، الجمال - المؤلف) لا توجد حقيقة على كمالها إلا في حق الباري سبحانه ، وإنما توجد في سواه على طريق"⁽³⁾ ، فهذه الصفات لا تجتمع على كمالها إلا في الذات الإلهية ، ولا يمكن تجليها كلية ، وسبب ذلك ما أورده ابن الدباغ في أن الحق احتجب بحجاب الغيرية عن خلقه ، فغيرة المحبوب على نفسه "تنشىء من علمه

(1) ابن عربي ، فصوص الحكم ، ص 78 .

(2) ينظر: أنا بليكان ، الرمزية: دراسة تقويمية ، تر: الطاهر المكي - غادة حنفي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 1 ،

1995م ، ص 188 ، 189

(3) ابن الدباغ ، كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب ، ص 56 .

بكمال ذاته ، و بدائع جمال صفاته و ما ينفرد به من نعوت الجلال والكمال ، دون افتقار إلى غيره واحتياج إلى سواه وهذا لا يليق إلا بالحق تعالى "(1).

ومنه وإن بلغت هذه الموجودات من نسب الجمال إذا ما قورنت بالكمال الإلهي عدت ناقصة ، وليس أكمل في الوجود غير الله.

(1) السابق ، ص 56.

أولا :شعرية الإيقاع

أولى القدماء اهتماما كبيرا بالموسيقى الشعرية، وتتنوعت وجهات بحثهم في مصادرها وأسباب جمالها، فركزوا على الموسيقى الخارجية (الوزن والقافية) والموسيقى الداخلية، فكما اهتم علما العروض والقافية بالموسيقى الخارجية اهتم علم البديع وبعض علوم اللغة بالموسيقى الداخلية والبحث في مقوماتها وأسبابها . ويعتبر كل من الوزن والقافية من أهم عناصر الشعر العربي القديم، إذ لا يكون الشعر شعرا إلا بهما، ولا يقبل من الأوزان غير ما عرف منها لدى العرب، كما وضعت من طرف مخترعها الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ يقول ابن خلدون (ت808هـ): "الشعر الكلام الموزون المقفى، ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية"⁽¹⁾.

فالجانب الصوتي في الشعر عامل مهم ومؤثر في البنية العامة للقصيدة، لأن الشعر لا يتطلب عاطفة وخيالا وصورا وأسلوبا جميلا فحسب، بل يتطلب فضلا عن ذلك الموسيقى المؤثرة، فهي أساس الشعر ولا يمكن تصور الشعر دون موسيقى، فليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس، و تتأثر بها القلوب⁽²⁾.

1-الموسيقى في الشعر العمودي

أ- الموسيقى الخارجية :

• البحور الشعرية :

ومن خلال دراستنا لأشعار السروجي، وجدناه قد أحسن في اختياره لأوزانه حسب ما يقرره العروضيون، فقد جاءت أشعاره على الأوزان الآتية:

(1) ابن خلدون، المقدمة، ص781.

(2) ابراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ط 3، 1965 م، ص22.

النسبة المئوية	عدد مرات الاستخدام	عدد الأبيات	البحر
27.91%	10	48	الطويل
37.21%	08	36	الكامل
4.51%	03	06	البسيط
7.75%	01	10	الوافر
4.65%	03	06	الخفيف
13.95%	05	18	السريع
1.55%	01	02	المنسرح
2.32%	01	03	مخلع البسيط
		129	المجموع

تبين لنا من خلال الجدول طغيان البحر الكامل على باقي البحور في ديوان الشاعر السروجي بنسبة 37.21 %، لما لهذا البحر من خصائص تمكنه للصدارة، فلهذا البحر ميدان واسع فسيح، وامتداد نغمي متزن يغطي مساحة واسعة من الإيقاع في جوهره لمختلف الكميات، وهو بحر يجمع بين الرقة والفخامة، لذا كثر وجوده في شعر المتصوفين، فهم يجمعون بين فخامة الألفاظ التي يذكرون بها الذات الإلهية، ورقتها في مناجاتهم ووصفهم لشوقهم وحنينهم لهذه الذات العليا، وهو من البحور الصافية ذات التفعيلة الواحدة المتكررة (06 مرات)، في البيت الشعري التام، وهي (متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن). من ذلك نظم الشاعر على هذه التفعيلات في قوله (1):

فإذا جفوه تقطعت أسبابه
كُشِفَ الحجاب له وعزَّ جنابه
رقت معانيه وراق شرابه

دنيا المحب ودينه أحبابه
وإذا أتاهم في المحبة صادقاً
ومتى سقوه شراب أنس منهم

(1) السابق، ص21.

وقوله أيضا⁽¹⁾:

أعطي أصولاً بالذي أنفقتُه
 يكفي من الهجران ما قد نقتُه
 أنفقتُ عمري في هواك وليتني
 نعم بوصلك لي فهذا وقتُه

فقد ساعد هذا البحر على اظهار مشاعر الحزن التي تكسو أغلب الأبيات التي نظمها الشاعر عليه، كما أضفى فخامة وإجلال و عظمة على الألفاظ ،كما أضما نغما موسيقيا رنانا ،فهو "بحر من أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات ،وفيه لون خاص من الموسيقى ،ونغم مجلجل رنان ،يصلح لكل عنيف من الكلام ،ويصلح للترنم الخالص والتغني"⁽²⁾ ،لهذا لا يصلح وزن الكامل للهدوء والتأمل ،إنما لحمل مشاعر فياضة ،وأحاسيس متدفقة ،مليئة بالحركة والانفعال ،وبما أنه من البحور الطويلة فقد أعطى للشعار فضاء رحبا يعرض فيه مواجيدته بشكل مريح ؛فمثلا قول الشاعر⁽³⁾:

فكّن الوفيّ لها فأنت قتلتها
 وشهدت من رُوحِي الغداة حمامها
 وتمشّ خلف جنازتي وأمامها

فتفعيله الكامل من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والصور والعواطف حتى لا يمكن فصله عنها بحال من الأحوال ،ولهذه التفعيلة دور في إبراز ما جاءت به الأبيات من توازنات صوتية بفضل تقطيعها المتوازن والمتوافر في التفعيلات ولذلك فإن التأثير الإيقاعي لهذا الوزن ينعكس على التركيب اللغوي نحويا ودلاليا داخل النص الشعري ،فقد منح حرارة شعت على مضمون الأبيات وأشاع فيها مناخا نفسيا ودقفا روحيا مدهشا ،ففي ايقاعه هندسة موسيقية متقنة ممتعة ،تتلاءم مع طول نفسه في الزفرات والأنين الذي يطلقه المتصوفة ليصل لآفاق بعيدة ؛وهذا ما يعرف بـ(المناجاة).

ويأتي بعده في سلم التواتر بحر الطويل ،وقد تكرر بنسبة 27.91 % ،ويتسم هذا البحر "بالجلالة والنبالة والجد، ولو قلنا إنه بحر العمق لاستغنينا بهذه الكلمة عن

(1) السابق ،ص 24.

(2) عبد الله الطيب ،المرشد لفهم أشعار العرب ، مطبعة حكومة الكويت ،ط2 ،1989م ،ج 1 ،ص 264.

(3) نقي الدين السروجي ،الديوان ،ص36.

غيرها "(1)، واستعمل الشاعر هذا البحر لكونه يعطي المساحة الكافية لكي يعبر من خلالها عن الحالات النفسية والشعورية المختلفة، فهذا البحر من البحور المزدوجة، إذ يتألف كل شطر من أربع تفعيلات وهي (فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن)، من ذلك قوله (2):

تفَقَّهْتُ فِي عِشْقِي لِمَنْ قَدْ هَوَيْتُهُ
وَلِلْعَيْنِ تَنْبِيءٌ بِهِ طَالَ شَرْحُهُ
وَلِي فِيهِ بِالتَّحْرِيرِ قَوْلٌ وَمَذْهَبٌ
وَاللَّقَلْبِ مِنْهُ صِدْقٌ وَدُّ مَهْدَبٌ

وقوله أيضا (3):

سَأُوَدِّعُكَ السَّرَّ الَّذِي قَدْ كَتَمْتُهُ
وَأُفْهَمُكَ الْمَعْنَى اللَّطِيفَ مِنَ الْهَوَى
وَأُعْلِنُكَ الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ عَلِمْتُهُ
وَأُشْرِحُهُ حَتَّى تَقُولَ فَهَمْتُهُ

فدموع الشاعر انسكبت لفراق محبوبه، وهذا ما جعل قلبه ينفطر من فقدانه للصبر، فأفرغ حسراته و توجعاته في أنغام (بحر الطويل) التي خرقت مسامع الملتقى بصوتها الهادر بالأسى المناسب من أعماق الشاعر. وفي تعبيره عن انفعالاته النفسية أيضا قوله (4):

نَدِيمِي وَمَنْ حَالِي مِنَ الْوَجْدِ حَالِهِ
أَعِدْ ذِكْرَ مَنْ أَهْوَى فَإِنِّي مُدْرَسٌ
وَمَنْ هُوَ مِثْلِي عَنْ مُنَاهِ بَعِيدٌ
لِذِكْرِهِ مِنْ شَوْقِي وَأَنْتِ مُعِيدٌ

وقوله (5):

إِلَهِي بَجَمْعِ الشَّمْلِ مِمَّنْ أَحَبُّهُ
فَلَمْ تَبْقَ لِي مِمَّا تَشَوَّقْتُ مُهْجَةً
دَعْوَتِكَ مَلْهُوفًا وَأَنْتِ سَمِيعٌ
وَلَمْ يَبْقَ لِي مِمَّا بَكَيْتُ دَمْعُ

(1) عبد الله الطيب، المرشد لفهم أشعار العرب، ص 264.

(2) نفسه، ص 21.

(3) نفسه، ص 23.

(4) نفسه، ص 26.

(5) نفسه، ص 29.

فالوزن هنا كان له انسجام مع انفعال الشاعر الحاد، لحظة الدعاء والتوسل والشكوى، فقد أشاعت الموسيقى الداخلية التفاعل بين الألفاظ والصور مبينة الحالة النفسية والمعنوية لوجدان الشاعر المتوترة.

وبذلك أضيف النسخ على تفعيلات بحر الطويل قيمة جمالية على شعر السروجي، وقد أضافت نوعاً من الفخامة والجلال للألفاظ، كما ساهمت نغماتها الموسيقية الهادئة في تزيين صورة المحبوب وإظهار مدى تعلق الشاعر به وشوقه إليه، وطمعه لبلوغ مراتب الولاية، يقول الشاعر⁽¹⁾:

خدمتُ بذاك الوجه للثَّغرِ ناظراً
لعلِّي أمسي واليًّا من ولاته
وأصلُ حسابي ضبطُ حاصلٍ وصله
وتقبُّيله مُستخرَجٌ من جهاته

الأبيات هنا من بحر الطويل، فعروضها مقبوضة و ضربها صحيح، وهذا يدل على السرعة لكثرة المتحركات، ولوجود جو نفسي ضاغط على الشاعر، فانسجم بذلك البحر مع ظروفه التي يمر بها، "فالتفعيلات أدت عملاً وظيفياً هاماً للنص الشعري تمثل في الانسجام المقام بين أجزاء القصيدة وبين المعاني والألفاظ، وبين الرنين المستحدث من الوزن"⁽²⁾، ما أكسبه جمالية تتمثل في مدى التناسق بين الإيقاع والمعنى.

ثم يأتي استخدامه لبحر السريع بنسبة 13.95%، وهو بحر سداسي مركب، سمي سريعاً لسرعة النطق بهو لتسارعه على اللسان لكثرة أسبابه، وتفعيلاته (مستفعلن مسفعلاً فاعلاً)، ووزنه ملائم للوصف و تصوير الانفعالات⁽³⁾، وقصائد السريع تتميز بالتجديد المستمر وله في السريع التام الصحيح، قوله⁽⁴⁾:

عائنتُ في بارحتي زفَّةً
قضيتُ فيها كل أوطاري

(1) السابق، ص 25.

(2) رشيد العبيدي، دراسات في النقد الأدبي، مطبعة المعارف، بغداد، ط 1، 1969م، ص 7.

(3) ينظر: صفاء خلوصي، فن النقطيع الشعري والقافية، مكتبة المثلى، بغداد، العراق، ط 5، 1977م،

ص 164.

(4) نقي الدين السروجي، ص 28.

مُحِيطَةٌ بِالْقَمَرِ السَّارِي

وَشَمَعُهَا مِثْلَ نَجُومِ الدُّجَى

وقوله أيضا⁽¹⁾:

نَقْطَةٌ مَسْكَ أَشْتَهِي شَمَّهَا
وَجَدْتُهُ مِنْ حُسْنِهَا عَمَّهَا

فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ وَجْهِهَا
حَسْبَتْهُ لَمَّا بَدَأَ خَالَهَا

نظم الشاعر على تفعيلات هذا البحر في الوصف ، وذلك لملاءمته لذلك ، فجاء الإيقاع السريع مناسباً لموضوع الأبيات ، فالوصف لا يحتاج لنفس طويل ، ففي الأبيات الأولى يعبر عن حاله التي تتوق للرجوع لأصلها الأول ، فذكر المكان هنا هو ذكر للأصل الجميل الذي كان يسكنه الإنسان قبل نزوله للأرض ، وبالتالي فنفسية متقلبة وغير مستقرة ما بين المشاهدة والتجلي ثم الغياب ، فيبثي بذلك في حيرة ، تتصارع المشاعر في نفسه ، أما في البيتين الآخرين فهو يصف جمال المحبوب الأعلى الذي هام به بأوصاف حسية لدواعي ذكرناها سابقاً ، ومنه فالشاعر يتقلب بين مشاعر الحب والشوق والطموح إلى القرب ، و تفعيلات هذا البحر كانت الأنسب لهذه المواقف .

ثم جاء استخدامه لباقي البحور بنسب متقاربة ، فنجد بحر الوافر بنسبة 7.75 % ، ثم الخفيف 4.65 % ، ثم البسيط بنسبة 4.51 % ، ثم المنسرح 1.55 % . فنلاحظ بذلك تنوع الشاعر في البحور الشعرية ، وذلك حسب تنوع حالاته النفسية وملاءمة كل بحر للمواقف التي يواجهها ، فالأحوال تتعدد عند الصوفي يتقلب بين حال وحال ، فنفسيته غير مستقرة ؛ غير أنه غيب بحورا أخرى وذلك إما لصعوبة النظم فيها أو لعدم ملاءمتها لظروفه ، وحالته النفسية ، أو ربما لغياب معظم شعره ، فلربما استخدمها غير أنها لم تصلنا .

(1) السابق ، ص 36 .

• القافية :

تعتبر ركنا أساسيا من أركان الإيقاع الخارجي ،وقد اهتم بها النقد القدامى والمحدثون ،وجيء لها بتعريفات متعددة ،حيث عرفها الخليل أنها "آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله ،مع حركة الحرف الذي قبل الساكن"(1) ،ويرى الأخفش أن "القافية آخر كلمة في البيت"(2) ،أما الفراء فيرى "أنها حرف الروي"(3) ،أما ابن رشيق فذهب إلى أن "الجيد والمعروف هو ثول الخليل والأخفش"(4) .

ومنه فالقافية هي لفظ ومعنى وصوت ؛لفظ عند من اعتبرها كلمة ،ومعنى عند من اعتبرها البيت الشعري أو القصيدة ،وصوتا عند الخليل الذي حددها بالحركات والسكنات وعند الفراء الذي قصرها على الروي.

كما نجد تعريفات بعض الدارسين المحدثين أمثال إبراهيم أنيس الذي يرى أن القافية عبارة عن "عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة ،وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع تردها ،ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة ،وبعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن"(5) ،ففائدة القافية عنده تتمثل في إيقاعها الموسيقي المتكرر .

والقافية "وإن كانت جزءا من حدود الإيقاع الحاصل من توالي الوحدات ،إلا أنها تحتل مركز الصدارة في مسارات الضبط ،و توجيه الانسجام الصوتي صوب اثره

(1) عبد الباقي بن عبد الله التنوخي ،كتاب القوافي ،تح : عوني عبد الرؤوف ،مكتبة الخانجي ،ط2 ، 1978م ،ص 38.

(2) سعيد بن مسعدة ،الأخفش ،القوافي ،تح : أحمد راتب النفاخ ،دار الأمانة ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1974م ، ص 05.

(3) ابن منظور ،لسان العرب ، مج : 9 ،مادة (قف) ،ص 290.

(4) ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج01 ،ص 152.

(5) شكري محمد عودة ،موسيقى الشعر العربي ،دار المعرفة ،الجزائر ،ط1 ،1968م ،ص 99.

الجانب الوظيفي لنغم وحدة المبنى وتركيب القصيدة⁽¹⁾، فعملها يتمثل في ضبط ايقاع النص وموسيقاه، فضلاً عن منزلتها التي توازي منزلة الوزن، فهي تكون "متعلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه"⁽²⁾، وتمنح القصيدة التناسق والتماثل اللذين يمنحانها القيمة الجمالية بما يضيف عليها من طابع الانتظام النفسي والموسيقي والزمني. ونظراً لقيمة القافية الجمالية نجد السروجي يهتم بقوافيه كاهتمامه بالوزن، آخذاً في الحسبان المعنى الذي توضع فيه والملاءمة بينهما، فتفوقه واضح في استخدام القوافي المطلقة التي اكتسبت طابعاً جمالياً يُنم عن براعته، وقد أحصيناه حسب الجدول الآتي:

عدد الأبيات	القافية
25	النون
24	التاء
19	القاف
14	الباء
9	الكاف
5	الذال
5	الفاء
5	الراء
5	الميم
3	اللام
2	العين
2	الهاء
2	الباء

(1) عبد الجليل عبد القادر، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع،

عمان، الأردن، ط2، 1998م، ص 359.

(2) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 167

من خلال استقرائنا لجدول القوافي وصلنا إلى النتائج التالية : طغت القافية النونية في شعره على بقية القوافي وله فيها 25 بيتاً ، ثم تأتي بعدها في الكثرة قافية التاء في 24 بيتاً ، ثم قافية القاف في 19 بيتاً ، ثم قافية الباء في 14 بيتاً ، ثم قافية الكاف في 10 أبيات ، ثم كل من قافية الدال و قافية الفاء في 9 أبيات لكل منهما ، ثم قافية الراء وقافية الميم في 5 أبيات لكل منهما ، ثم قافية اللام في 3 أبيات ، وأخيراً قافية العين وقافية الهاء و قافية الياء في بيتين .

• الروي :

يمكن أن نعطي مفهوما للروي على أنه "الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ، ويقال قصيدة دالية ، أو تائية"⁽¹⁾ ، أو هو "النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة ؛ ليكون الرباط بين هذه الأبيات يساعد على حبكة القصيدة وتكوين وحدتها ، وموقعه آخر البيت وإليه تنسب القصيدة"⁽²⁾ .

يمكن إجمال حروف الروي التي استخدمها تقي الدين السروجي ، والنسب المئوية كل حرف ، بالجدول الآتي :

ت	حرف الروي	عدد الأبيات
1	الباء	14
2	التاء	24
3	الدال	09
4	الراء	05
5	العين	02
6	الفاء	09

(1) عبد القاهر الجرجاني ، التعريفات ، تح :محمد صديق المنشاوي ، دار الفضيلة للنشر ، القاهرة ، مصر ، (د-ت) ، ج 1 ، ص 37 .

(2) عبد الحميد الراضي شرح تحفة الخليل ، مطبعة العاني ، بغداد ، العراق ، (د-ط) ، 1968 م ، ص 307 .

7	القاف	19
8	الكاف	10
9	اللام	03
10	الميم	05
11	النون	25
12	الهاء	02
13	الياء	02
	المجموع	129

ويتبين لنا من هذا الجدول ما يأتي :

أولاً: أن عدد حروف الروي التي استخدمها السروجي بلغت 129 حرفاً ، وهي على التوالي (النون ،التاء ،القاف ،الكاف ،الفاء ،الراء و الميم ،اللام ،العين والهاء و الياء) ، وأكثر الحروف استخداماً كان حرف (النون) الذي استخدم 25 مرة في أشعار السروجي ،وبعدها (التاء) ،التي استخدمت 24 مرة ،ثم حرف (القاف) الذي تتكرر استخدامه 19 مرة ،ثم (الكاف) بتكرار 10 مرات ،ثم (الفاء) 09 مرات ،وبعد هذه الأحرف جاءت كل من (الراء و الميم) التي استخدمت على نحو متساوٍ بتكرار 05 مرات لكل حرف ،أما أقل الحروف استخداماً فكانت (العين ،الهاء ،الياء) إذ بلغ تكرارها مرتيت لكل حرف فقط .

ثانياً: يلاحظ أن أغلب حروف الروي التي استخدمها السروجي كانت من "القوافي الذلل التي هي ب ، ت ، د ، ر ، ع ، م ، ل ، ي ، ن ، ويلحق بها الكاف والفاء والجيم والحاء والسين"⁽¹⁾ ،فقد استخدم تقي الدين كل من الحروف التالية : (النون ،التاء ،القاف ،الكاف ،الفاء) بنسبة أكبر ،وقد سمى الدكتور ابراهيم أنيس هذه الحروف بالحروف التي تجيء رويًا بكثرة⁽²⁾.

(1) عبد الجبار داود البصري ،فضاء البيت الشعري ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،(د-ط) ،1996 م ، ص 107.

(2) ينظر :ابراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص 248.

وبهذا نرى اعتناء تقي الدين السروجي بالموسيقى الخارجية بشعره ،وهي ميزة تحسب له في اتقان صناعة الشعر فـ"الشاعر الحاذق الذي يريد لشعره الخلود في ذاكرة الزمن عليه أن يغوص في أعماق اللغة ويتحول بين حروفها الجميلة لينتقي منها الروي المناسب لوزنه وقافيته وأن يختار ما يناسب نفسيته و غرضه ،فكلما كانت القافية جادة كانت القصيدة اكثر جدا وكلما كانت القافية مستهجنة كانت القصيدة مستهجنة مستكرهة"⁽¹⁾، فنجد شعره أطرب للأذن ،أقرب للقلب ،يروى ذوق المتلقي وحسه الشعري ،لما فيه من حلاوة وموسيقى وطرارة

ب- الموسيقى الداخلية :

يكن إعطاء مفهوما للموسيقى الداخلية أو الإيقاع الداخلي على أنه ذلك "الانسجام الصوتي الذي ينبع من هذا التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيناً، أو بين الكلمات بعضها وبعض حيناً آخر"⁽²⁾ ،وهذا النمط من الموسيقى لا يقوم - كما تقدم - على الأوزان والقوافي وإنما يتعلق "بالذوق والإحساس بالجمال ،أو ما يسمونه علم الأصوات"⁽³⁾ ،ومن عناصر التشكيل الداخلي للموسيقى "ما سُمى بالطرق البيانية كالتجنيس ،والترديد ،والازدواج ،والتكرار ،وما يدور في فلكها من الوسائل البيانية التي تعتمد على إعادة اللفظ أو مجانسته ،إبرازاً لدوره الصوتي في التركيب النغمي"⁽⁴⁾.

وتتحقق الموسيقى الداخلية عند السروجي عن طريق عدّة وسائل تُكوّن الإيقاع الدّاخلي وتُساعد على إبرازِ النغم الموسيقيّ، منها :

(1) القاضي الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي و خصومه ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد الجاوي، دار القلم، بيروت، 1966م ،ص 48.

(2) إبراهيم عبد الرحمن ،قضايا الشعر في النقد العربي ،دار العودة، بيروت ،ط2 ، 1986م ،ص 36.

(3) نفسه ،ص 165.

(4) عبد العزيز المقالح ،الشعر بين الرؤيا والتشكيل ،دار طلاس، دمشق ،ط2 ، 1985م ،سوريا ،ص 232.

• تكرار الدال والمدلول في اطار الاشتقاق والاتفاق (الجناس والتجنيس):

يقصد به التشابه بين لفظين شكلا مع الاختلاف في المعنى ؛ويعد أكثر أنواع البديع أهمية ،حتى أن ابن المعتز جعله ثاني أبواب البديع الخمسة الكبرى ،وعرفه في قوله : "وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ،ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها"⁽¹⁾ ،فالجناس عنده يقوم على التشابه في تأليف الحروف ، ولم يوضح إذا ما كان هذا التشابه يطال المعنى أم لا ،أما ابن الأثير فقد حرص على اختلاف المعنى بين الكلمتين المتجانستين فقال : "أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلفا"⁽²⁾ ،فيما نجد عبد القاهر الجرجاني من البلاغيين الذين شددوا على ربط الجنس بالمعنى ،وجعلوا من شروط استحسانه ،أن يكون بطلب من المعنى ،تابعاً له ،لا مطلوباً في ذاته ،يقول : "وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ،ولا سجعا حسناً ،حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه ،وساق نحوه ،وحتى نجده لا يبتغي به بدلاً ،ولا تجد عنه حولا ؛ومن هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه ، وأحق بالحس وأولاه :ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه"⁽³⁾ ؛ وهو نوعان :

أ- جناس تام : "وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي : نوع الحروف وعددها وشكلها ،وترتيبها وهذا هو أكمل الأجناس اختلاف في المعنى ، وهذا هو أكمل أنواع الجنس إبداعاً وأسماءها رتبة"⁽⁴⁾ ،ورأى السكاكي أن التجنيس التام هو "ألا يتفاوت المتجانسان في اللفظ"⁽⁵⁾ .

(1) عبد الله ابن المعتز ،البديع ،تح : اغناطيوس كراتشوفسكي ،دار المسيرة ،ط 3 ، 1982 م ،ص 25.

(2) ابن الأثير الجرجاني ،المثل السائر في في أدب الكاتب والشاعر ،تح :محي الدين عبد الحميد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ، 1939 م ،ج 1 ،ص 246.

(3) عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تح: محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ،القاهرة ، مصر ، ط 1 ، 1991 م ، ج 1 ،ص 07.

(4) عبد العزيز عتيق ،في البلاغة العربية المعاني و البيان و البديع ،ص 615.

(5) السكاكي ،مفتاح العلوم ،تح: نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،(د-ت) ،ص 429.

ب- جناس غير تام :وهو ما اختلف في واحد من الأمور الأربعة (نوع الحروف ،شكلها ،عددتها ،ترتيبها)⁽¹⁾ ،وله أنواع عديدة ،كالجناس المضارع ، والجناس اللاحق ،والناقص ،والمحرف ،والمصحف ،وجناس القلب .

نجد حضورا للجناس في شعر تقي الدين السروجي لكن ليس بكثرة على خلاف شعراء عصره ،حيث إن البديع من أهم الخصائص الأسلوبية الفنية في هذا العصر سواء كان في شعره أو نثره ،ف"قد بلغ البديع في الشعر على يد أصحاب البديعيات الغاية التي بلغها في الفقر على يد الحريري و أضرابه من متكلفي البديع"⁽²⁾ ،فهو لم يؤثر هذا التصنع والتكلف لأنه من شعراء التصوف الذين عرفوا عامة بتغليب المعنى على الشكل .

ويبرز الجناس التام في شعر السروجي في قوله (3):

بعث السلام مع النسيم رسالةً فأتاه في طيِّ النسيم جوابه

حيث نلاحظ التجانس الصوتي الذي يحدثه تكرار حروف معينة بين الكلمات المتجانسة كما في لفظة (النسيم) في صدر البيت ،و(النسيم) في عجزه ،فرغم التطابق في أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها ،كما لا تختلف في المعنى فالأولى بعث رسالته مع النسيم ،والثاني داخل النسيم ،وهما من نوع الجناس المتمائل الذي "يكون فيه اللفظان المتشابهان من نوع واحد من أنواع الكلام كاسمين أو فعلين"⁽⁴⁾ ،ويريد الشاعر من هذا الجناس التأكيد على كيفية الاتصال التي تحدث عند المتصوفة مع الذات العليا ،فالنسيم هوتلك المعارف الربانية التي يبها في قلب السالك ؛وهي غاية كل صوفي.

(1) ينظر :علي الجارم - مصطفى أمين ،البلاغة الواضحة ،دارالمعارف ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2008م ، ص 265.

(2) محمود رزق سليم عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي و الأدبي ، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر، ط1 ،1998م ، ج 5 ،ص 356-357.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص22.

(4) عبد الرحمان حسن حبكة الميداني ،البلاغة العربية ،دار القلم دمشق ،سويا ،و دار الشامية ،بيروت ،لبنان ، ط 1 ،1996 م ، ج 2 ،ص 488.

وكذلك في قوله (1):

بي طلوع منه أنا في نزل
وظلوع بلا ارتفاع نزل

جانس الشاعر بين كلمتي (طلوع) و(ظلوع)، فالأولى مرض أصاب الشاعر، عُرِفَ في عصره، والثانية بمعنى صحة جيدة في الجسم يعقبها بعد ذلك تدهور ونزول بسبب هذا المرض.

أما الجناس غير التام فيظهر في قوله (2):

كم قُلبت فيه القلوب على الثرى
شوقاً إليه وقبَّلت أعتابه

جانس الشاعر بين كلمتي (قُلبت) الأولى، و(قبَّلت) ، وهو نوع جناس قلب البعض "الذي يكون فيه بعض حروف أحدهما على عكس حروف الآخر منهما" (3) ، هو ما وجدناه في ترتيب الحرف الثاني والثالث من الكلمتين ، ما أدى إلى التغير الدلالي بين الكلمتين .

ونجد الجناس ما اختلفت فيه الكلمتان المتجانستان في أنواع الحروف ، كقوله (4):

عيني لفقدك قد بدا إنسانها
وجفا الكرى شوقاً إلى إنسانه

تمت هنا المجانسة بين (إنسانها) الأولى ، و(إنسانه) الثانية ، فالأولى :هي إنسان العين وجمعه أناسي ، وهو المثل الذي يرى في السواد ؛ والثانية :الإنسان العادي : من البشر .

(1) نقي الدين السروجي ،الديوان ،ص35.

(2) نفسه ،ص 22.

(3) عبد الرحمان حسن حبكة الميداني ،البلاغة العربية ،ص 490.

(4) نقي الدين السروجي ،الديوان ،ص39.

وأيضاً المجانسة بين (زمانه) و (كتمانته) في قوله (1):

عِنْدِي هُوَ لَكَ طَالَ عَمْرُ زَمَانِهِ لَمْ يَبْقَ لِي صَبْرٌ عَلَى كِتْمَانِهِ

فقد اختلفا في نوع الحرف الأول ،مما أدى إلى الاختلاف في المعنى ؛فالأولى بمعني :الوقت، والثانية بمعني :السر ،ومعناه :فحب الشاعر لازمة منذ وقت طويل ، وهو سر لا يعرفه غيره ،ولكنه لا أستطيع صبرا على كتمانته.

كما نجد الجناس في قوله (2):

سَأُودِعُكَ السِّرَّ الَّذِي قَدْ كُتِمَتْهُ وَأُعْلِنُكَ الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَهُ

الجناس بين كلمتي (كتمته) و (علمته) ،وهما في اللفظ متوافقان إلا في الحرفين الأول والثاني ،أما في المعنى فهما مختلفين .
وأيضا في قوله (3):

قِيلَ: لَا بَدَّ أَنْ يَزُولَ سَرِيحًا قَلْتُ: أَخْشَى نَزُولَ قَبْلِ يَزُولُ

تمت المجانسة بين كلمتي (يزول) الأولى و (يزول) الثانية ،وهي من الجناس المحرف وهو "ما اختلف فيه اللفظتان في هيئة الحروف ،وانفقا في نوعها وعددها وترتيبها"(4) ،فنجد اختلافا في أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها ،ومختلفة عنه في تشكيل الحرف الأخير ،فالأولى بمعني (يذهب وينقضي) ،والثانية بالمعنى نفسه ،والمعنى :لا بدَّ أن ينقضي هذا المرض سريحا ،فرد الشاعر أخشى أن أموتَ قبل أن ينقضي.

ونجد جناسا محرفا آخر في قوله (5):

بِي ظَلُوعٍ مِنْهُ أَنَا فِي نَزُولٍ وَظَلُوعٍ بِلَا ارْتِفَاعٍ نَزُولُ

(1) السابق ،ص38.

(2) نفسه ،ص23.

(3) نفسه ،ص25.

(4) عبد الرحمان حسن حبكة الميداني ،البلاغة العربية ،ص 491.

(5) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص25.

جانس الشاعر بين كلمتي (نزول) و (نزولُ)، والاختلاف هنا في حركة الحوف الأخير، وكذا في المعنى، فالأولى تعني الضعف والفتور في جسمه بسبب مرض الطلوع الذي أصابه، والثانية بمعنى هبوط في صحته، وهو عكس طلوع. وأيضا في قوله (1):

وما أتتني بطيفه سنة
إلا تمنيت أن تكون سنة

فالتجانس بين كلمتي في (سنة) و(سنة)، اللتان نجد فيهما توافقا في اللفظ واختلاف في حركة الحرف الأول، واختلاف في المعنى، فالأولى بمعنى: مدة قليلة من النوم، والثانية بمعنى السنة، والاختلاف بينهما يكمن في حركة الحرف الأول، فالشاعر يتمنى أن تدوم مدة نومه القصيرة لتكون لتكون سنةً بأكملها. وتكمن بلاغة الجناس في كونه من الحلي اللفظية التي لها تأثير كبير في جذب السامع من خلال الإيقاع الموسيقي الذي يحدثه في الكلام، فيضفي عذوبة على النفس واستساغا للأذن، وهنا تتجلى قدرة شاعرنا على تحقيق التآلف والجمع بين المتباعدين من المعاني من خلال العاطفة والموقف النفسي الناتج عن تجربته الصوفية التي تتدفق مشاعر وأحاسيس فياضة؛ والشاعر لم يكن متكلفا في توظيفه للجناس، وهو أمر مستحسن عند البلاغيين، فالكثرة تؤدي إلى التكلف والاستهجان، كما عبر عنه الجرجاني في قوله: "إنما يعطي التجنيس من الفضيلة أمر لا يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان اللفظ وحده لما كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه إلا معيب مستهجن، ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به، وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه" (2)، وشاعرنا عرف كيف يوظف هذا الأسلوب له لا عليه.

(1) السابق، ص 38

(2) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 05.

• رد الأعجاز على الصدور :

عرفه الخطيب القزويني بقوله : "هو أن يكون أحد اللفظين في آخر البيت ،والآخر في صدر المصراع الأول ،أو حشوه، أو آخره، أو صدر الثاني"⁽¹⁾؛وقد قسمه ابن المعتز على ثلاثة أقسام من غير تسمية⁽²⁾،ولكن ابن أبي الأصبع سماها ،ومثل لها وذكر ما اصلح عليه البلاغيون⁽³⁾،وقسمه على نوعين موجب ومنفي ،فالكلام الموجب على أربعة أقسام هي :

- القسم الأول :تصدير التقفية ،و هو ما وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره، كقول السروجي⁽⁴⁾ :

عيني لفقدك قد بدا إنسانها وجفا الكرى شوقاً إلى إنسانه

فرد العجز على الصدر جاء هنا في نهاية كل شطر (إنسانها ،إنسانه) ،أما اللفظة الأولى فجاءت مسندة إلى المؤنث الغائب ،أما الثانية فجاءت مسندة إلى المذكر الغائب ،والحروف المشتركة بين اللفظتين تدعم الإيقاع الداخلي والخارجي مما يعطي بعداً مؤكداً لدلالة الأولى ،أي أن اللفظة الأخرى جاءت مؤكدة للفظة الأولى بواسطة التكرار .

كما نجد التصدير في قوله⁽⁵⁾ :

بي ظلوع منه أنا في نزل وظلوع بلا ارتفاع نزل

فقد ورد في هذا البيت تصدير الطرفين ،وهو ما وافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه مما يحدث تقريراً و بياناً و تدليلاً في ذهن المتلقي .

(1) القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ، تح :ابراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1 ،2003م ،ص 121 .

(2) ينظر :ابن المعتز ،البديع ،ص 47-48 .

(3) ينظر :ابن أبي الأصبع المصري ،تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،تح :حفني محمد شرف ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،القاهرة ،مصر ،(د-ط) ،1963م ،ص 116-118 .

(4) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 39 .

(5) نفسه ،ص 25 .

هذا ما نجده في قول الشاعر (1) :

سَقَاكَ الْغَيْثُ مِنْ دَارٍ وَحِيٍّ فَمِمْ صَبٌّ بِأَدْمَعِهِ سَقَاكَ !

نلاحظ استعماله التصدير في بداية دور البيت ،مما ضمن الاستمرار الموسيقي ،فجاء التصدير في العجز بعد أن مهد له في الصدر ،مما لفت انتباهنا إلى المشابهة التي أقامها بين صورتين ،صورة الغيث التي تسقي دار وحياً المحبوب ،وصورة الأحباب الذين بكوا لأجل هذا المحبوب ،فدموعهم في غزارتها شبيهة بالغيث ،فهذا تذرفه السماء و ذلك تذرفه القلوب ؛فارتباط الكلمة الأولى بالأخير يخلق لنا بنية تكرارية "تحاول أن تتفادى توقعات المتلقي بين البدء والختام ،ومن مثل هذه المفاجآت يحدث الأثر الأسلوبي على المستوى الدلالي وعلى المستوى الصوتي" (2) ؛وهنا تكمن جمالية هذا الأسلوب .

ونجد ذلك أيضا في قول الشاعر (3) :

كَفَى مَا جَرَى مِنْ دَمْعٍ عَيْنِي بِالْبُكََا وَعِشْقِي عَلَى قَلْبِي جَرَى مِنْهُ مَا كَفَى

ففي هذا البيت نلاحظ استعماله التصدير في تكرار كلمة (كفى) في أول البيت وآخره ،والأولى تدل على صورة بكاء العين لأجل الحبيب ،والأخرى تحيل إلى صورة عشق الشاعر الذي لم ينقطع عنه أبداً ؛فهذا التكرار خلق تناغما في جرس أصوات اللفظتين ،ما جعل الصورة الشعرية تنساب بطلاقة وعضوبة إلى أذن المتلقي . ونقرأ له أيضا قوله (4) :

صَدَقْتَ لَهُ فِي الْوَدِّ ،إِذْ هُوَ صَادِقٌ فَصَحَّ الْهُوَى مِنْهَا بِصَدْقِي وَصَدَقَهُ

تحقق التصدير هنا من خلال تكرار لفظتي (صدقت و صدقه) ،فالأولى مقترنة بتاء المتكلم والأخرى بهاء الغائب ،و قد جاء الشاعر بهذا التكرار للتأكيد على صفة

(1) السابق ،الديوان ،ص34.

(2) محمد عبد المطلب ،البلاغة العربية قراءة أخرى ، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ، مصر ، ط 1 ، 1997 م ،ص364.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص30.

(4) نفسه ،ص33.

الصدق الموجودة بين الطرفين ،لما للصدق من أهمية عند الصوفي ،فهم يسرون على نهج سيد الخلق -محمد صلى الله عليه و سلم- ،والتصديق في القول والفعل من صفات المؤمن الحقيقي ،ولأهميته كرر الشاعر هذا اللفظ ،مما أضفى جمالية على المعنى ،إضافة إلى تحقيقه لذلك التناغم الصوتي الذي أحدث جرسا موسيقيا جعل القارئ أسيرا لوقعه.

ونجد تصدير الحشو ،والذي يتمثل في توافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كان ،ومنه قول السروجي (1):

على وادي الأراك لهم خيام أنار بحسنها وادي الأراك

نلاحظ ورود التصدير في وسط الصدر مما أكسب الدور نوعا من التآني لمعرفة المعنى المراد من وادي الأراك ،فهو من الرموز المكانية التي يستخدمها الصوفيون لذكر التجليات الجمالية للخالق في خلقه ،فمناظر الطبيعة الخلابة من مظاهر التجلي الحسن الإلهي في الكون ،ولعل جمال هذا التصدير يكمن في التماثل بين الكلمات ،الذي جعل منه مركزا صوتيا مميزا ،وايقاعا موسيقيا ،إضافة إلى المعنى فنطرب لما يقوله السروجي الذي سحر هذه الخبيصة أجمل تسخير ،مثال ذلك قوله أيضا(2):

ومتى سقوه شراب أنس منهم رقت معانيه وراق شرابه

رد الإعجاز على الصدر هنا يتمثل في تكرار كلمتي (شراب و شرابه) ،بإضافة هاء الغائب ،فكلمة (شرابه) الواردة في قافية البيت تمثل تكرارا لكلمة (شراب) التي وردت في الصدر ،وبواسطة هذا التكرار يتحقق تأكيد اللفظة الأخرى لدلالة الأولى ،لما لمصطلح الشراب من دلالة مهمة في شعر التصوف فهو مقام يصل إليه السالك بعد جهد جهيد ،حيث يترقى عن الوجود فيدخل في حالة من الشطح يتلقى فيها المعارف العرفانية ،وفي تلك اللحظة يصبح كشارب الخمرة الحقيقية لا يشعر

(1) السابق ،ص34.

(2) نفسه ،ص 21.

بأي شيء حوله ،وتغمره لذة تزيد النفس راحة و سعادة ؛فالشاعر يؤكد على هذه الصفة التي تميز الصوفي عن غيره ،ومدى حلاوة هذا الشراب العرفاني ،هذا من جهة المعنى ،أما من جهة الموسيقى فنلاحظ مدى اضافة هذا التصدير للجرس الموسيقي من خلال تكرار حروف الكلمتين نفسها في وسط الصدر مع آخر البيت ؛ونجد هذا التصدير أيضا في قوله (1):

إن كنت لا تدري ولا تعرف الهوى فقصدي أن تدري بذاك وتعرفا

فالتكرار هنا في كلمة (تعرف) المنفية بلا في الصدر والمثبة في العجز ،فالأولى جاءت في جملة الشرط ،والأخرى في جوابها ،فتكرار اللفظة يؤكد نية الشاعر على تعريف المحبوب بمعنى الهوى إن لم يكن يعرفه ،ما حقق تفاعلا بين الإيقاع الداخلي ودلالة البيت بصفة عامة.

فجمالية رد العجز على الصدر في الشعر عامة و في شعر السروجي خاصة تتجلى كون هذا التكرار لم يوضع عشوائيا ،ففائدته تظهر في دلالاته على تأكيد المعاني وتقريرها ،فاللفظ عندما يكرر أو يذكر مجانسا للآخر يتأكد معناه في ذهن السامع وينتقل إضافة إلى دلالة أول الكلام على آخره ،وارتباط آخره بأوله ،فالبلاغة أن يكون أول كلامك دال على آخره ،وآخره مرتبطاً بأوله... وقد كان صناع الكلام يفخرون بدلالة أول كلامهم على آخره ،وارتباط آخره بأوله كما كان النقاد يفتنون للكلام الجيد المتماسك ويدركون آخره عند سماعهم أوله (2) ،ومنه تتحقق بلاغة كلام شاعرنا ،وجمال تراكيبه ؛كما أن "رد العجز على الصدر يجمع بين طاقتي الأداء اللفظية والمعنوية ،فالجانب الصوتي فيه ليس غاية في ذاته ،غير أنه وسيلة جميلة فعالة لشدنا إلى جانب المعنى والمضمون" (3) ،فالشاعر بذلك أفلح في أن يجمع بين غاياته الدلالية والجمالية الشكلية ،ما يؤهله للاستحواذ على ذهن القارئ وحسه الموسيقي.

(1) السابق ،ص30.

(2) ينظر :ابن أبي الإصبع المصري ،تحرير التحرير ،ص118.

(3) محمد علي سلطاني ،البلاغة العربية في فنونها البديع و البيان ،دار العصماء ،دمشق ،سوريا ،(د-ط) ،2005 م ،ص 68.

• التصريح :

يقول الزبيدي "وتصريح الشعر هو: تقفية المصراع الأول، مأخوذ من مصراع الباب، وقيل: تصريح البيت من الشعر: جعل عروضه كضربه"⁽¹⁾؛ أما عند ابن رشيق القيرواني "فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة، تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته لضربه"⁽²⁾؛ وعند ابن سنان الخفاجي فـ"التصريح، فيجري مجرى القافية، وليس الفرق بينهما، إلا أنه في آخر النصف الأول من البيت، والقافية في آخر النصف الثاني منه"⁽³⁾؛ فيربط بذلك بين التصريح والقافية.

وبناء على ما سبق لم يحض التصريح في القصيدة السروجية بالغ الاهتمام إلا ما جاء عفويا دون تكلف، فنشر على أبياته إيقاعا و ترنما ينساب إلى أذن القارئ بعذوبة وطلاقة، ومنه قول الشاعر⁽⁴⁾:

يا مَرِحَبًا بِقَدُومِ جِيرَانِ النَّقَا كَمَلَّ السَّرُورِ بِهِمْ وَعَزَّ الْمُلتَقَى

نرصد التصريح هنا في لفظتي (النقا، والملتقى)، والمتمعن في هذه الاستهلالية يلاحظ ما فيها من تكرار وتقارب بين مخارج الحروف، تضيف إلى تطابقها العروضي والصرفي مسحة موسيقية تساعد الشاعر في بث مشاعره المتمثلة في فرحه بقدم جيرانه، فجاءت تنساب بإيقاعية تستمد من الحروف المتكررة وقعا خاصا.

(1) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم، وكريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 2007، م، مادة (صرع).

(2) ابن رشيق، العمدة، ج 1، ص 173.

(3) ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تح: عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمد علي صبيح و أولاده، ميدان الأزهر، (د-ط)، 1969، م، ص 180.

(4) نفسه، ص 31.

كما نجد التصريع في بداية أبيات أخرى في قوله (1):

أراك الحمى ،مالي أراك تميل ؟ أهزك عشق أم جفاك خايل ؟

ويعد هذا التصريع من الجناس الاستهلالي ،حيث نجد الشاعر يجانس بين آخر كلمتين في الصدر والعجز (وعود، وعيد) ونوعه جناس ناقص ،لاختلاف حرف في الكلمة الأولى تاء ،وفي الكلمة الثانية خاء ،وهذا الاختلاف اللفظي بين الكلمتين ،الذي عبر به الشاعر عن اختلاف تفسيره لسبب تمايل أراك الحمى ،والذي يقصد به المحبوب ؛ولهذا النوع من التصريع فاعلية كبيرة من حيث التماثل الإيقاعي للحروف المتكررة وأصواتها "لأن الجناس الاستهلالي يشير إلى تكرار أصوات بعينها طلبا لتأثير فني" (2)، وفي ذلك تكمن جمالية هذا النوع. و يصرح الشاعر أيضا في قوله (3):

وما أتتني بطيفه سنة إلا تمنيت أن تكون سنة

وهذا التصريع أيضا من نوع الجناس الاستهلالي ،فالجناس بين (سنة ،سنة) ونوعه جناس محرف لاختلاف اللفظتان في هيئة الحروف ،واتفقا في نوعها وعددها وترتيبها(4) ،فالأولى بمعنى :مدة قليلة من النوم ،والثانية بمعنى السنة وهي دلالة علة المدة الطويلة ،والتقارب اللفظي بين المفردتين يحقق فائدة معنوية للبيت إضافة إلى فائدته الموسيقية ،وهي أن التماثل في حد ذاته يلحق المفردة الثانية بالأولى في تأكيد شغف الشاعر بلحظة المشاهدة التي انقضت بسرعة فتمنى لو تطول ،و قوله أيضا (5):

أرى الليالي والأيام تجذبني بحبل عمري إلى قبري ،وتدنيني

(1) السابق ،ص 35.

(2) جديسون جيروم ،الشاعر والشكل -دليل الشعر ،تعريب صبري محمد محسن وعبد الرحمن القعود ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،السعودية ،ط 1 ،1995 ،م ،ص 174.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 38

(4) ينظر :عبد الرحمان حسن حبكة الميداني ،البلاغة العربية ،ص 491.

(5) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 37.

تدور هذه الوحدة الاستهلالية حول معاناة الشاعر من الفراق الذي أضناه وتسبب في مرضه ،حتى أصبح يحس ببلوغ أجله ،وفي البيت الأول يصرع الشاعر بلفظتي (تجذبني ،تدنيني) فتأتي على وزن تفعيلي واحد وصيغة صرفية واحدة ،تمد الخطاب الشعري بتوازن موسيقي جذاب.

من هنا يمكن استخلاص بلاغة التصريح في شعر السروجي رغم نقصه إلا أننا نلاحظ ما له من دور مهم حيث يزيد في توازن الإيقاع للدخول إلى القصيدة بإيقاع متواتر مؤتلف يزيد من عذوبة النص الشعري ،فالتصريح أهمية كبرى في إضفاء بعد جمالي للنص الشعري ،ف"تحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن شيء في هذه الصناعة ،إذ هي الطليعة على ما بعدها ،المتنزلة من القصيدة منزلة الوجه والغرة تزيد النص بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها إن كان بنسبة من ذلك ،وربما غطت بحسنها على كثير من التخون الواقع بعدها إذ لم يتناصر الحسن فيما وليها"⁽¹⁾ ،و قد وفق الشاعر في توظيفه للتصريح ،حيث "أبان عن اهتمام كبير يوليه لمطالع قصائده ،محققا بذلك مطلبا جماليا عرفه القدماء في اهتمامهم ببناء البيت المفرد حتى يستدعي أوله آخره"⁽²⁾ ،وهو من خصائص اللغة الشعرية التي تجعل من الشاعر مهندس أصوات.

• الطباق والمقابلة :

يعتبر الطباق "جمع بين الشيء وضده ،أو بين معنيين متضادين"⁽³⁾ ؛وهو نوعان :

✓ طباق السلب "هو ما لم يصرح فيه بإظهار الضدين ،واختلف فيه الضدان (إيجابا و سلبا)"⁽⁴⁾ .

(1) حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،تح : محمد الحبيب ابن الخوجة ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،ط 3 ،ص 309.

(2) مهدية شاكر حسين ،البنية الإيقاعية في شعر نقي الدين السروجي ،مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد 28 ،آب 2016م ،ص 385.

(3) عيسى ابراهيم السعدي ،المرجع الشافي في البلاغة العربية (البيان - المعاني - البديع) ،دار أمواج للطباعة والنشر ،عمان ،الأردن ،ط 1 ،2012م ،ص 96.

(4) نفسه ،ص 96.

✓ طباق الإيجاب ، وهو ما صرح منه باظهار الضدين ، و يكون بين اسمين أو

فعلين أو حرفين أو بين مختلفين (1) .

يبرز فن الطباق في القصيدة الشعرية بوصفه من أهم المظاهر الفنية فيها ، وهو إضافة إلى ذلك تجل ظاهر لبنيتها الفنية ؛ ونجد هذه الفنية تظهر في شعر السروجي من خلال استخدامه للطباق ، غير أننا نجده يوظف طباق الإيجاب فقط فيما وصلنا من أشعاره ، ومن أمثلة ذلك المطابقة بين (الوفا) و(الجفا) ، في قوله (2):

معاملة الأحباب بالوصل و الوفا فدع عنك يا حبيبي ذا الصد والجفا

فالشاعر هنا عقد مقارنة بين دالين لهما إيقاعهما الدلالي (الوصل والوفا) و(الصد والجفا) ليبين حاله مع حبيبه المخالف له دائماً ، فهو يسير معه على خلاف المقصود ليعرب عن حبه وشوقه لمن يحبه ويهواه ، لأن الأحباب يتعاملون فيما بينهم باللقاء والوصال والوفاء ، ولكنك يا حبيبي تعاملني بصدك عني ومقاطعتي ومفارقتي .

ويظهر الطباق أيضا في قول الشاعر (3):

فديتك محبوباً على السخط والرضا وعذرك مقبول على العذر والوفا

طابق الشاعر بين (السخط و الرضا) و(العذر و الوفا) ، ليبين استسلامه للمحبوب نرزته وهو يفديه بنفسه في أحوال السخط والرضا ، كما أن عذره مقبول سواء كان وفيها معه أو غادرا به .

وطابق أيضا بين (الفرح و الحزن) في قوله (4):

يا صاحب القلب الذي أفراخه تلهيه عن قلبي وعن أحزانه

(1) السابق ، ص 96 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 30 .

(3) نفسه ، ص 30

(4) نفسه ، ص 39

فالشاعر هنا يشعر بالحزن ، فقد اعتقد أنه سيحظى بوصل الحبيب ويجتمع معه ، لكن هذا لم يحدث ، بل حرم ذلك بعد أن هجره .

وطابق بين (الوصل و الهجران) في قوله (1):

كان اعتقادي أن أفوزَ بوصلِهِ فحُرْمَتُهُ ورُزِقَت مِن هجرانه

ووظَّفَ الطَّباقَ في عتابِ حبيبه ، وحرَّصَ على أن يمشي أمام جنازته وخلفها
بقوله (2):

بالله إن حضرت إليك منيتي وشهدت من روعي الغداة حمامها
فكن الوفي لها ، فأنت قتلتها وتمش خلف جنازتي وأمامها

يُخاطبُ الشاعر هنا حبيبَهُ بالقول : إن حضرت منيتي عند الموت فكن أنت وفيًّا
لروحي التي ستصعدُ إلى عنان السماء لكونك أنت الذي قتلتها ، واحرصْ على أن
تمشي أمام جنازتي وخلفها .

أما المقابلة فهي : أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على
الترتيب (3) ؛ وقد وظَّفَ السروجي هذا الأسلوب في شعره ، ليعقد مقارنة بين حالتين
متناقضتين ، حاله وحال محبوبه الذي ملك عليه قلبه ، وقابل بين (الوصل و الوفا)
و(الصد و الجفا) مقابلة توضح سبب عشقه وحبه ، يقول (4):

معاملة الأحباب بالوصل و الوفا فدع عنك يا حبيبي ذا الصد والجفا

وأيضا قابل بين (أقبح الإعراض) ، و(أحسن الإقبال) ، في قوله (5):

فما أقبح الإعراض ممن تُحبه وما أحسن الإقبال منك وأطفأ

(1) السابق ، ص 39 .

(2) نفسه ، ص 36 .

(3) ينظر : أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان ، ص 304 .

(4) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 30 .

(5) نفسه ، ص 30 .

فالشاعرُ عَدَّ مقابلةَ بَيْنَ فِيهَا بَأَنَّ مِنَ الْقَبِيحِ أَنْ تُعْرَضَ عَنِ الْحَبِيبِ وَتَبْتَعِدَ عَنْهُ ، وَجَمِيلٌ أَنْ تَقْبَلَ عَلَيْهِ وَتَلْتَقِيَ بِهِ .

وأيضاً قابل بين الفعلين المضارعين (يسبق) و (تخلف) ، في قوله (1):
تَقَدَّمَ شَوْقِي يَسْبِقُ الدَّمْعَ جَارِيًا إِلَيْكَ ، وَلَكِنْ عَنْكَ صَبْرِي تَخَلَّفًا

والمعنى المراد :لقد سبق شوقي جرياً إليك الدَّمْعَ ،أما صبري فقد عُدِمَ وتأخرَ .
مزج الشاعر بين عناصر عديدة من بنية صوتية وتكرار وجناس وترصيع وطباق ومقابلة ،شكّات لنا وحدة إيقاعية وفنية جمالية في تجانسها الصوتي ،فقد أحسن في اختيار الأصوات وتكرارها بصورة منتظمة ،مع جعلها مرتبطة مع المعاني ،ومتناغمة مع الإيثار الخارجي ،هذا الانسجام النغمي الذي يخلقه الشاعر من خلال الموسيقى الداخلية يولد توافقاً نفسياً مع المتلقي .

2- في الموشح :

يمكن تعريف الموشح في اللغة على أنه مشتق من مادة (وشح) وتعني كل ما تتحلي به النساء من الذهب والقلائد واللؤلؤ ،وتوشحت بمعني (لبست) ،ويطلق أيضاً على الرجل ،فيقال توشح الرجل ثوبه وسيفه ،ومنه جاء الوشاح أي الذي قام بتزيين الشعر ومنه جاء الموشح (2) .

أما اصطلاحاً فهو "كلام منظوم على وزن مخصوص ،وهو يتألف في الأكثر من ستة أفعال وخمسة أبيات ،ويقال له التام ،وفي الأقل من خمسة أفعال وخمسة

(1) السابق ،ص 30 .

(2) ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ج 2 ،مادة (وشح) ،ص 632 .

أبيات ،ويقال له الأفرع ،فالتام ما ابتدئ ففيه بالأقفال ،والأفرع ما ابتدئ فيه بالأبيات"⁽¹⁾.

وهو كذلك فن أدبي له خصائصه التي يتميزه عن القصيدة التقليدية ،فوجد له وزنا خاصا ،وبناء فنيا يختلف عن القصيدة ،إضافة إلى اللغة العامية الشائعة في الموشحات ،وهي أقرب إلى ذوق الناس ،وقد أخذها النقاد بالعناية و الدرس باعتباره ثورة على طبيعة القصيدة العمودية التي سئم منها الناس فاحتاجوا نوعا من التجديد ،فهي من جهة حركة تجديدية ومن جهة أخرى رجعة إلى الغنائية التي كانت أقرب إلى ذوق الناس ،وكانت منتشرة في بيئة الحكام والأمراء يحثون عليها ويشجعون أصحابها⁽²⁾؛ والكلام يطول حول أصل الموشح لكننا نهتدي بما جاء به شهاب الدين أحمد التلمساني في كتابه (أزهار الرياض) يقول : "وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقتنا و اخترع طريقها -فيما بلغني- محمد بن محمود القبري الضرير ،وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهمة غير المستعملة يأخذ اللفظ العامي أو العجمي -و يسميه المركز-، و يضع عليها الموشحة دونتضمين فيها ولا أغصان"⁽³⁾، وانتشرت في الأندلس والمشرق ،لكن وشاحي الأندلس كانوا أحذق من وشاحي المشرق.

أ- بناء موشح السروجي :

أما عن بناء الموشح فقد جعل ابن سناء الملك الموشح مكونا من جزءين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء ،ونادرا ما يصل إلى عشرة أجزاء ،والجزء منه ما يكون

(1) ابن سناء الملك ،دار الطراز في عمل الموشحات ،تح :جودت الركابي ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ، ط 03 ،1980م ،ص32.

(2) ينظر :عدنان خلف سرهيد ،التأثير الحضاري المتبادل بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية ،دار حميثرا للنشر والترجمة ،القاهرة ،مصر ،ط01 ،2018 م ،ص227.

(3) شهاب الدين احمد التلمساني ،أزهار الرياض ،تح :مصطفى السقا ،منشورات المعهد الخليفي للأبحاث المغربية ،القاهرة ،مصر ،ط02 ،1940م ،ص253.

إلا مفرداً؛ و"ينبغي على أفعال الموشحة أن تكون متفقة في عدد أجزائها في الوزن والقافية"⁽¹⁾؛ وابن سناء الملك يطلق على القفل الأخير اسم الخرجة⁽²⁾.

إضافة إلى المطلع الذي لم يذكره، والذي يعتبر القفل الأول من أفعال الموشحة التامة، وهو ليس ضرورياً، وسمي (لازمة)، كما سمي (سمطاً)، و(القفل صفر)، واتفق أكثر النقاد والكتاب على تسميته بـ(المطلع)، وهذه التسمية استعيرت من القصيدة العربية التقليدية، حيث يطلق على البيت الأول منها، ولا تخلو قصيدة منه المطلع إلا في نادراً؛ وسمي الموشح الذي يتضمن المطلع بالتام، فبه تكتمل زينته رونقه، والذي يخو منه بالأقرع، ونسبة الموشحات التامة أكثر من نسبة الموشحات القرعاء في ورودها، كما أن المطلع يحافظ على وحدة النغم، وانضباط الإيقاع فهو "على رأس الموشح مثل الشعْر على رأس الإنسان، وخلو الرأس منه يجعل صاحبه (أقرع) ويرى سليمان العطار أنه "ينبغي أن يحل محل تكرار المطلع لازمة قرع شديد على الطبل، أو على الأوتار ليصل للحن إلى قمة حدته أي باستعمال الوتر الخامس للعود أو الدق أو الضرب المناسب على آلة أخرى"⁽³⁾؛ لذا حظي المطلع باهتمام الوشاحين والمغنيين والملحنين.

والملاحظ في موشحات السروجي تركيزه على المطالع وتفننه فيها حيث يقول⁽⁴⁾:

عبرُ الليل وكافورُ الصباح شعره والفرقُ سلطان الملاحُ

فالمطلع مكون من شطرين موحدين في القافية؛ ويأتي بعد المطلع بيت، ويتكون من ثلاثة أجزاء ونصف ومن النادر أن يكون من جزعين، وقد يكون من ثلاثة

(1) صلاح الدين الصفدي، توشيح التوشيح، تح: ألبير حبيب مطلق، دار الثقافة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط1، 1989 م، ص 22.

(2) ينظر: ابن سناء الملك، دار الطراز، ص 34.

(3) صلاح الدين الصفدي، توشيح التوشيح، تح: ألبير حبيب مطلق، دار الثقافة للطباعة و النشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1989 م، ص 22.

(4) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 42.

أجزاء ونصف؛ وهذا لا يكون إلا فيما أجزاءه مركبة، وأكثر ما يكون من خمسة أجزاء، وقد يكون الجزء فيه مفرداً وقد يكون مركباً، فغالباً ما يكون المركب من فقرتين، ونادراً ما يأتي من ثلاث فقر؛ ويجب أن تكون أبيات الموشحة متفقة في عدد أجزاءها وفي وزنها دون قوافيها، لأنه "يستحسن أن تكون قوافي الأبيات مخالفة لبعضها"⁽¹⁾؛ والبيت في موشحة السروجي يتكون من ثلاثة أجزاء، من مثل قوله⁽²⁾:

فرقهُ في شَعْرِهِ يَسْبِي الأَنَامَ

شبه سير الصبح في صدر الظلام

فهما اثنان هما سامٌ وحامٌ

ويأتي بعد كل بيت قفل و"الأقفال فهي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزاءها"⁽³⁾، وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاعداً، والقفل هو الذي يقفل به الإيقاع ويأتي بإيقاع جديد عن غيره، ويسمى القفل أيضاً (سمطاً)، و أجزاء (أي تفعيلات) القفل تسمى بالغصن؛ ومثال القفل في شعر السروجي قوله⁽⁴⁾:

وعلى الميتِ حمامُ الدَّوْحِ ناحٌ ولقد أضحى دفيناً في البطحِ

ويتكون الدور أو المقطع من بيت وقفل يليه، ويشكل وحدة الموشحة على غرار البيت الشعري في القصيدة الكلاسيكية، ويتكون الدور في موشحات السروجي من خمسة أشطر، الثلاثة الأولى أسماط، والباقيات أغصان، أو من ستة أشطر، الأربعة الأولى أسماط والباقيان أغصان، مثل قول الشاعر في نفس الموشحة⁽⁵⁾:

(1) صلاح الدين الصفدي، توشيح التوشيح، ص 22.

(2) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 42.

(3) ابن سناء الملك، دار الطراز، ص 43.

(4) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 43.

(5) نفسه، ص 43.

بَابِلِيُّ اللَّحْظِ رُومِيُّ الْخَفَرِ

حَبَشِيُّ الْخَالِ زَنْجِيُّ الشَّعَرِ

عَرَبِيُّ اللَّفْظِ تَرْكِيُّ النَّظَرِ

هَزَّ مِنْ أَعْطَافِهِ سُمْرَ الرَّمَّاحِ وَانْتَضَى مِنْ جَفْنِهِ بَيْضَ الصَّفَّاحِ

أما الخرجة هي القفل الأخير من الموشحة ، وهي ثلاثة أنواع : معربة ، وعامية ، وعجمية قال فيها أن سناء الملك "هي ابراز الموشح وملحه ، وسكر هو مسكه ، وعنبره ، وهي العاقبة ، وينبغي أن تكون حميدة ، والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة"⁽¹⁾ ؛ وقد استخدم السروجي في موشحاته خرجات معربة ، من مثل قوله (2) :

هُوَ أَمْ طَلَعُ نَضِيدٍ أَمْ أَقَاحِ وَسَحِيقُ الْمَسْكِ أَمْ رِيَّاهِ فَاحِ

ويتنوع الدور من موشحات السروجي ما نظم على دور واحد مثل قوله (3) :

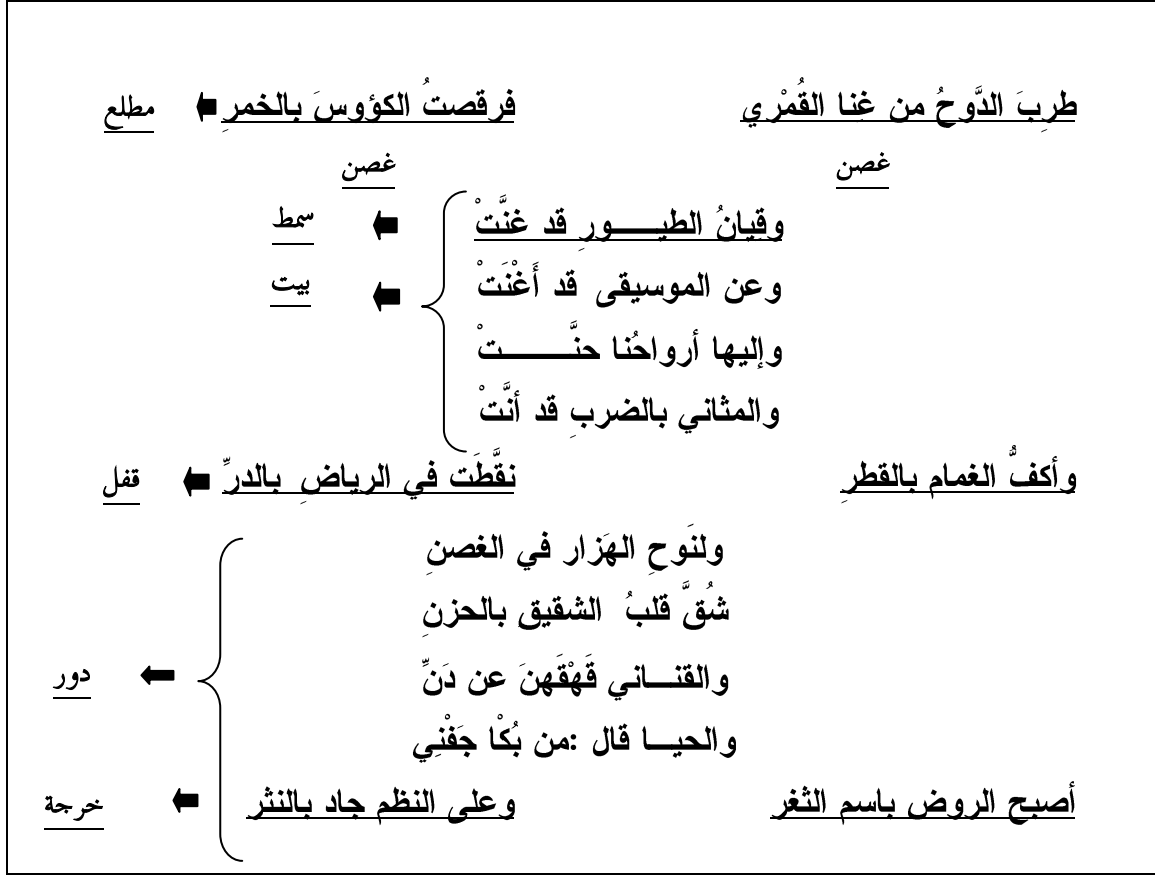
بِالرُّوحِ أَفْدِيكَ يَا حَبِيبِي أَنْ كُنْتَ تَرْضَى بِهَا فِدَاكَ
فِدَاوَنِي الْيَوْمَ يَا طَبِيبِي فَالْجِسْمُ قَدْ ذَابَ مِنْ جَفَاكَ

(1) ابن سناء الملك ، دار الطراز ، ص 42.

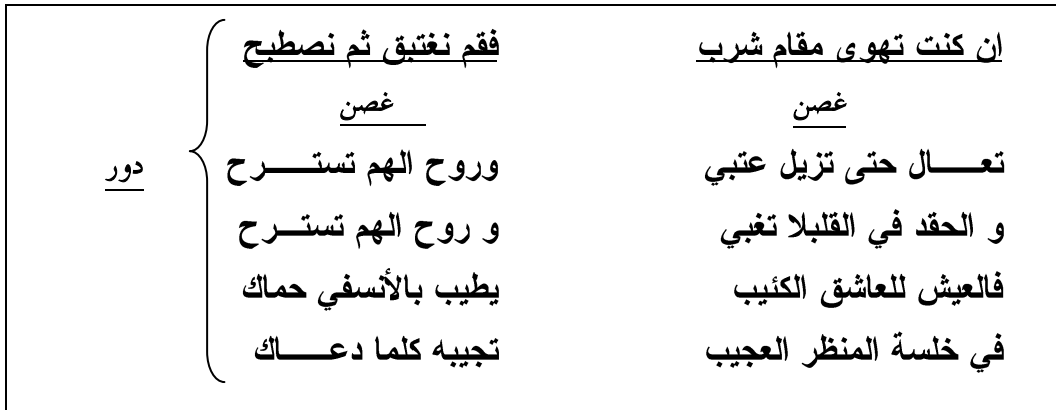
(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 43.

(3) نفسه ، ص 46.

رسم توضيحي لأقسام موشحة يتكون البيت فيها من أربعة أجزاء

مخطط الموشح المنظوم على الدور الأحادي

ب- تكرار الأصوات :

• تكرار الصوت الواحد :

عرف الجاحظ الصوت على أنه آلة اللفظ، والجوهر الذي يقوم فيه التقطيع وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف إلا بالتقطيع والتأليف⁽¹⁾، فالصوت هو جوهر الكلام، والحروف هي الهيئة التي يأخذها الصوت لتأليف هذا الكلام، وتدرك الأصوات بحاسة السمع في وسط ناقل، فاللهواء أثر في إحداث الأصوات بحيث يتدافع و يتموج إلى جميع الجهات⁽²⁾.

تمثل الأصوات اللبنة الأولى للكلام، فحينما تجتمع تتكون لنا الكلمات التي نستخدمها في التعبير عن مكنوناتنا و ما يختلج مشاعرنا؛ ومن الملاحظ تكرار وحدات صوتية في شعر الشعراء على حساب أخرى، وهذا ما يشير يشير إلى الحالة النفسية التي جعلت المتكلم يرجح هذه الحروف بالذات، فكل حرف دلالاته الخاصة .

وقد وجدنا في موشحات السروجي حضوراً واضحاً لحروف على حساب حروف أخرى، وهذا ما حاولنا توضيحه مع اعطاء تفسيرات لذلك؛ ولقد اخترنا تبيان التكرار في الظوار التالية :

- تكرار الصوت المجهور :

يمكن تعريف الأصوات المجهورة على أنها الحروف التي تتشكل أصواتها في الحنجرة باهتزاز وتريها الصوتيين اهتزازاً منتظماً؛ و يذهب ابراهيم أنيس إلى أن "الأصوات الساكنة المجهورة في اللغة العربية كما تبرهن عليها التجارب الحديثة

(1) الجاحظ ،البيان والتبيين ،ج1 ،ص 79.

(2) ينظر :اخوان الصفاء ،رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء ،تح :بيبترس البستاني ،دار صادر، بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،1957 م ،م 1 ،ص 195.

هي ثلاثة عشر: (ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن) يضاف إليها كل أصوات اللين بما فيها الواو والياء⁽¹⁾.

ويظهر حرف النون الجهري بكثرة في الموشحة التالية⁽²⁾ :

طَرِبَ الدَّوْحُ مِنْ غِنَا القُمْرِي
فَرَقَصْتُ الكُوْسَ بِالخَمْرِ

وَقِيَانُ الطِّيُورِ قَدْ غَنَّتْ

وَعَنِ المَوْسِيقَى قَدْ أَغْنَتْ

وَإِيهَا أرواحُنَا حَنَّتْ

والمَثَانِي بِالضَّرْبِ قَدْ أَنْتْ

وَأَكْفُ الغَمَامِ بِالقَطْرِ
نَقَّطْتُ فِي الرِّيَاضِ بِالدَّرِّ

وَلنَّوْحِ الهِزَارِ فِي الغَصَنِ

شُقَّ قَلْبُ الشَّقِيقِ بِالْحَزَنِ

وَالقَتْنَانِي قَهَقَهْنَ عَنِ دَنْ

وَالحِيَا قَالَ: مَنْ بُكَأ جَفْنِي

أَصْبَحَ الرُّوْضُ بِاسْمِ الثَّغْرِ
وَعَلَى النِّظْمِ جَادَ بِالنَّثْرِ

رُبَّ سَاقٍ سَعَى بِصَهْبَاءِ

فِي رِيَاضِ كَوْشَى صَنَعَاءِ

وَكشَمَسِ الضَّحَى بِالأَلَاءِ

(1) منافع مهدي الموسوي، علم الأصوات اللغوية، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

ط1، 1998م، ص 47-48.

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص44

ولأيدي الرياح في الماء

شباك نسجها من التبر لمصيد الأسماك في النهر

قلت: حث الكؤوس يا ساقى

قال: دعني فبين عشاقى

قام حرب الهوى على ساق

بقوامى وسحر أحداقى

فرنا وانثنى إلى قهري بالظبا البيض والقنا السمر

خذ العندمي أم ورد؟

ريقه السكرى أم شهد؟

نشره العنبري أم نذ؟

ثغره الجوهري أم عقد؟

بدر تم في غيب الشعر باسم عن كواكب الزهر

من خلال إحصائنا لتواتر حرف النون، وجدناه أكثر الأصوات الجهرية شيوعاً في هذه الموشحة، حيث لجأ الشاعر إلى تكراره سبعة وثلاثون مرة، وهذا باحتساب التتوين واعتباره صوتان مدغمان، وذلك في الأسماء التالية: (غنا، قيان، أرواحنا، المثاني، نوح، الغصن، الحزن، القناني، دن، جفني، النظم، النثر، صنعاء، النهر، القنا، العندمي، نشره، العنبري)، وفي الأفعال (غنت، أغنت، حنت، أنت، نقطت، قهقهين، دعني، رنا، انثنى)، وفي الحروف (عن، بين)؛ والنون أنسب الحروف لتعبير الشاعر عن رغبته بالوصل، فطريقه صعبة وعرة، يمر فيها بمقامات وأحوال، ولا يكون له الشطح إلا بعد مجاهدات، فرحلته إلى مطلبه صعبة

كرحلة خروج النون ،فهو صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا ،حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم و يتسرب الهواء من التجويف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفيف لا يكاد يسمع"⁽¹⁾ ،فكان أصلح الأصوات للتعبير عن دعاء الروح وعطشها لتلقي الأنوار الصوفية ؛هذامن حيث مخرجه ،أما من حيث رسمه فيرى أهل المذهب الصوفي أن "انتقاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها كما هي عليه جملة واحدة ، وذلك الانتقاش هو عبارة عن كلمة الله لها كن ،فهي تكون على حسب ما جرى به القدر في اللوح المحفوظ الذي هو مظهر لكلمة الحضرة "⁽²⁾ ،فالنون عبارة عن العلم الاجمالي للحضرة الأحدية وكناية عن العقل اللكلي ،وعند ابن عربي عبارة عن العرشش العظيم ،وعند فريق آخر "كناية عن بحر النور،واسم من أسماء الله تعالى وهو تجلي الحق بالاسم الظاهر في كل مجمع الأكوان"⁽³⁾ ؛فيظهر نوره سبحانه في كل المخلوقات وكل تصوير للجمال ،حاول الصوفي اظهاره في قصائدهم ؛فشاعرنا السروجي يصف مظاهر الطبيعة وصفا بديعا في موشحاته ،على ماعرفت به الموشحات في زمانه حيث يلتقي الوشاح والمغني والملحن ،فيطرب الخليفة ويجزل لهم العطاء ؛ إلا أن السروجي كمثل أصحاب الموشح الصوفي استعار إلى عالمه الصوفي كل عناصر الخمر،و لم يترك عنصراً خمرياً إلا وأدرجه في تضاعيف نظمه ،فكانت الصهباء والراح ،والكؤوس ،والساقى والنديم ،هو جسره وسلم وصوله للنشوة الصوفية .

جاء السروجي بحروف بديعة منتقاة رسمت لنا مناظر الطبيعة بأنوارها ،(الدَّوْحُ طرب من غنا القُمري ،و قيان الطيور غنت ،وعن الموسيقى قد أغنت ...) ،فكان للنون لما

(1) ابراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية ،ص 58.

(2) محمد علي التهانوي ،كشاف اصطلاحات الفنون ،ص521.

(3) نفسه ،ص 521.

عرف من أنه "حرف نوراني وسر أمري، والاسم منه نور"⁽¹⁾، لا بل هو عالم الجمال في حد ذاته؛ كما أضفت صفة الغنائية سلاسة وطلاوة لكلمات الشاعر، يطرب لها القلب وتلتقطها النفس بعذوبة، فالغناء الصوفي يثير بطبيعته العواطف المكبوتة، ويذكر بالعذابات والألم الكامن، لكنه يعطينا أحياناً شيئاً من المسرة؛ فيعبر عن حزنه الذي ظهر في الكائنات في قوله: ولنوح الهزار في الغصن شق قلب الشقيق بالحزن، ثم يمزجه بمشاعر المسرة في قوله: والقناني فهقهن عن دن، وقال: من بكأ جفني، أصبح الروض باسم الثغر، وعلى النظم جاد بالثر؛ وبهذه الأحاسيس المتعارضة تتحقق لنا اللذة الشعورية إلى أقصى حد.

إلى جانب حرف النون نجد حرفاً آخر يتكرر بقوة في الموشحة ذاتها وهو حرف القاف، حيث ذكره السروجي لوحد وثلاثين مرة؛ وهو الحرف الحادي والعشرين من حروف الهجاء وهو صوت لهوي، أقصى حنكي، انفجاري، شديد، مهموس، مطبق جزئياً.

فإذا رددته ارتعد الصوت، وحسب الشاعر أن ينتقي أصواتاً تناسب إحساسه القوي، فحرف القاف صوتياً وبنائياً يحمل القوة في طياته وثنائيه ووجوده في الكلمة يمنحها قوة مادية محسوسة، والقاف حرف مرتبط بالشوق والاشتياق وبالعشق، إذ جاء حرف القاف في شعر السروجي ليؤكد الصراع الداخلي الذي تفجر كانهجار حرف القاف في الكلمات (قلت، ساقى، عشاقى، قام، ساق، قوام، أحداق...)، فهو من الحروف المجهورة القوية التي تحدث انحباساً في الحنجرة، مما يحدث انفجاراً عند النطق به، وهذا الصوت يلائم المشاعر المكبوتة التي تكون منحبسة في صدر الشاعر، وعندما يحاول إخراجها تصاحبها عاطفة قوية، فقد وصفه ابن جني بأنه "صوت صلب"⁽²⁾، لذا فهو قادر على تصوير الحركة

(1) عبد المنعم حنفي، معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة للصحافة والطباعة، بيروت، لبنان، ط 2، 1987م، ص 388.

(2) ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 2، (دت)، ج 2، ص 158.

النفسية، ومتابعة التوترات الانفعالية في آن معا، فهذا الانبحاس يوجي بجو من الحزن الرغبة الجامحة في معرفة مواطن الأسرار، يقول الشاعر (1) :

وأكفُ الغمام بالقطرِ نَقَطَتْ في الرياضِ بالدرِّ

وَلَنَوِّحِ الْهَازِرَ فِي الْغَصَنِ

شُقَّ قَلْبُ الشَّقِيقِ بِالْحَزَنِ

وَالْقَنَانِي قَهَقَهْنَ عَن دَنْ

وَالْحَيَا قَالَ: مَن بُكََا جَفْنِي

ركز السروجي على تكرار هذا الحرف لما له من مكانة عند أهل التصوف فقد عرفه ابن عربي على أنه "من عالم الشهادة والجبروت مخرجه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك عدده مائة بسائطه الألف والفاء والهمزة واللام فلكه الثاني سنى حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يتميز في الخاصة وخاصة الخاصة مرتبته الرابعة" (2)، تظهر جماليته في كونه "ممتزج مؤنس مثنى علامته مشتركة" (3)، وتكراره "إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المؤلف ليحدث فيه إيقاعاً خاصاً يؤكد، وإما أن يكون لشد الانتباه إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف الأصوات بينها، وإما أن يكون لأمر اقتضاه القصد فتساوت الحروف المتكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه" (4)، والأرجح عند الشاعر وغيره من الصوفيين قصدهم التكرار لشد الانتباه لكلمات معينة لها دلالات خاصة عندهم، فالكلمات (القطر، نقطت، شق، قلب، الشقيق، القناني، قهقهن) كلمات توجي بالحالة النفسية للشاعر، فمجالس اللهو إنما تعبر في الشعر

(1) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 44.

(2) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1، ص109.

(3) نفسه، ص109.

(4) منذر عباشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص 78.

الصوفي عن حالة الدهش التي يصبح فيها المتصوف غير صاح، ثم عندما تتجلى هذه الحالة تغمره مشاعر الحزن والشوق لما رآه وتلقاه، وموشحات السروجي تسير على نهج موشحات ابن عربي، وابن زهر الأندلسي وهذا ما تطرقنا إليه في جزء المقامات والأحوال-.

- تكرار الأصوات المهموسة وأصوات المد :

الصوت المهموس هو الصوت الذي لا تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار الصوتية، أي أن "الوترين ينفرجان مفسحين مجالاً للنفس أن يمر من خلالهما من دون مجابهة أو اعتراض"⁽¹⁾؛ والحروف المهموسة عند ابن سنان الخفاجي عشرة أحرر فجمعها في قوله: "سكت فحثة شخص"⁽²⁾، وهذا ما اتفق عليه القدماء والمحدثون؛ لكن بعض المحدثين أضافوا إلى هذه المجموعة أصواتاً أخرى قالوا عنها مهموسة، بعد أن ظهر لهم ذلك في المعامل الصوتية، وهذه الأصوات هي (القاف والطاء والهمزة)، ووحدها إبراهيم أنيس في إثني عشر: ت، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ.⁽³⁾

في موشحة أخرى من موشحات السروجي يظهر لنا تكرار واضح للحروف المهموسة في شعره أبرزها السين في قول الشاعر⁽⁴⁾:

عنبرُ الليل وكافورُ الصباح شعره والفرقُ سلطان الملاح

فرقُهُ في شعره يسبي الأنام

شبه سير الصبح في صدر الظلام

فهما اثنان هما سامٌ وحامٌ

(1) أنور أحمد الحميد المرسي، أبجديات: اللغة وعلم الأصوات و اللسانيات، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، (د-ط)، 2015 م، ص 106.

(2) ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1982 م، ص 20.

(3) إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 21.

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 42.

فبسامٍ لي طريقُ الرشْدِ لاح وبحامٍ نشر الغي وشاح

فهو بدر والدجى من طرته

وهو شمسٌ والضحى من غرته

والمعاني جمعت في صورته

لي به رَوْحٌ وريحانٌ وراح وهو قصدي والمنى والاقتراح

بابليُّ اللَّحْظِ روميُّ الخَفَرِ

حبشيُّ الخالِ زنجيُّ الشعَرِ

عربيُّ اللفظِ تركيُّ النَّظَرِ

هزَّ من أعطافه سُمُرَ الرِّمَّاحِ وانتضى من جفنه بيضَ الصَّفَّاحِ

رشاً بالطرفِ يصطاد الأسد

قده لما تثنى بالميد

مات غصنُ البانِ غيظاً وحسد

وعلى الميتِ حمامُ الدَّوْحِ ناح ولقد أضحى دفيناً في البَطَّاحِ

خدُّه وردٌ جنِّيُّ أحمَرُ

صدغُه آسٌ طريُّ أخضرُ

ثغرُه درُّ سَنِيٍّ أزهرُ

هو أمٌ طلَعُ نضيدٌ أمٌ أقاح وسحيقُ المسكِ أمٌ ريَّاه فاح

تكرر حرف الحاء خمسة وعشرين مرة في الموشحة ، وهو في اللغة "حرف مخرجه من الحلق ، ولولا بحة فيه لأشبه العين" (1) ، عرفه أعلام التصوف تعريفات تتم عن مكانته عندهم ، فهو عند محي الدين ابن عربي "من عالم الغيب ، وله من المخارج وسط الحلق ، وله من العدد الثمانية ، وله من البسائط الألف والهمزة واللام والهاء والفاء والميم والزاي ، وله من العالم الملكوت وله الفلك الثاني وسنى حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وهو من الخاصة وخاصة الخاصة وله من المراتب السابعة" (2) ؛ وهو حرف رقيق يلائم وصف الطبيعة التي تمثل تجلي للذات الإلهية في الكون ، و"ظهور سلطانه في الجماد يوجد عنه ما كان بارداً رطباً وعنصره الماء وله من الحركات المعوجة وهو من حروف الأعراق وهو خالص غير ممزوج وهو كامل يرفع من اتصل به هو من عالم الأنس الثلاثي وطبعه الرودة والرطوبة" (3) ، فالحاء صورة من صور الجمال الأعلى ، وهذا ما نلمسه في الكلمات التالية : (صباح ، لاح ، الضحى ، ريحان ، حمام ، الدوح ، البطاح ، أحمر ، أقاح ، فاح) ، فالهواء الذي ينبعث من نصق حرف الحاء يتوازى مع هواء الطبيعة الساحرة ، ما خلق تناغماً بين الصوت و ما يحيل إليه ، وكلها أسرار احتفظ بها الأبرار واستأثروا بها لنفسهم بعيد عن أعين الأشرار - على حد تعبير السهروردي - ، وهذا الغموض أكسبت جمالية لأسلوبهم المتفرد .

إلى جانب الجمالية الرمزية فلتكرار حرف الحاء جمالية أخرى تتمثل في التعبير عن الحالة النفسية للشاعر "لأنّ الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان أن لا وجود لشعر موسيقي دون شيء من الإدراك العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية" (4) ، فالتكرار أسلوب تعبير يصور اضطراب النفس ويدل على تصاعد انفعالات الشاعر ، فهذا الحرف جاء تجسيدا لحالة الوجد الناشئ عن حالة نفسية يصحبها

(1) ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، ص 05 .

(2) ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج1 ، ص 107 .

(3) نفسه ، ص 107 .

(4) زهير أحمد منصور ، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي ، دراسة أسلوبية ، ص 7 .

اضطراب ينتج غالبا عن الذكر، وهي حالة لا إرادية لذلك عرفها الجرجاني بقوله: "ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف و تصنع" (1).

ويظهر في الموشح براعة و حسن ذوق الشاعر في اختيار حرف الحاء الذي يوحى بالرقعة، كما له أثر كبير في اثارة العواطف و استمالتها.

أما أصوات المد ثلاثة، هي الألف والياء والواو، وقد أشار إلى ذلك كثير من مؤسسي الدرس الصوتي العربي، وأهمهم ابن جني معتبرا أن هذه الأصوات تنشأ عن الحركات في حال إشباعها، إذ هي (الحركات) أبعاض لهذه الأصوات وأوائل لها، يقول في ذلك: "اعلم أن الحركات أبعاض حروف المدّ و ين، وهي الألف والياء والواو، فكما أنّ هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو" (2).

وقد حدد ابن سينا مخارج حروف المد في قوله: "وأما الألف المصوّتة وأختها الفتحة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم؛ وأما الواو المصوّتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضيق للمخرج وميل به سلس إلى فوق. وأما الياء المصوّتة وأختها الكسرة فأظن أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضيق وميل به سلس إلى أسفل" (3)؛ تتميز أصوات المدّ باتساع مخرجها لمرور الهواء عند النطق بها وهذه الصفة تنماز بها جميع الحركات من سائر الأصوات؛ أي تنفرد بها الصوائت الطويلة (أصوات المدّ) والصوائت القصيرة (الحركات) دون الأصوات الصامتة أو الساكنة، كما أن الأصوات المدية يلزمها المدّ والمطل في كل حالة، وهي سمة تتميز بها عن سائر الأصوات بما في ذلك الحركات

(1) الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، ص 209.

(2) عثمان ابن جني، سرّ صناعة الإعراب، تح: مصطفى السقا وآخرون، ج 1، دار إحياء التراث القديم، ط 1، مصر، 1954 م، ص 19.

(3) ابن سينا، أسباب حدوث الحرف، تح: فرغلي سيد عرباوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د-ط)، 2010 م، ص 205.

القصيرة⁽¹⁾؛ كما تتميز هذه الأصوات بطبيعتها المصوتة أو الرنانة خلاف
السواكن⁽²⁾؛ وهي من الأصوات المجهورة؛ أي أن الجهر من صفاتها المميزة لها⁽³⁾.
والموشحات حافلة بتوظيف حروف المد، لعلاقتها بالغناء والموسيقى، يقول
السروجي⁽⁴⁾:

هو اه من أشكل المسائل	كم حار في وصفه فقيهه
وفيه ما تنفع الوسائل	أخشاه جهدي وأتقيه
وكم عتاب وكم رسائل	أعدها حين ألتقيه
يهتز من نشوة الدنان	كأنما لحظه مدام
وتعترى سكتة اللسان	يعود لا يفصح الكلام

في هذا الجزء من الموشحة ضمت الألفاظ (مسائل، أخشاه، اللسان) حركة الفتحة
الطويلة، كما ضمت (فقيه، أتقيه، تعترى) الكسرة الطويلة، كما ضمت الكلمات
(يعود) الضمة الطويلة، وهي حروف تعبر عن انفعالات الشاعر وانشغالاته
النفسية، فهنا استخدم الشاعر النفس الطويل القابل لمد زفرات الحب والتقوى، كما أن
لحظة الكشف والتجلي التي تحدث عنها الشاعر تجعل من الصوفي يهتز كشارب
الخمير فيدخل لحظة الشطح التي سرعان ما تتجلي ليبقى حائرا قليل اللسان، يتفوه
بألفاظ قليلة ممدودة حروفها تخرج على شكل تأوهات، يحاول بها اخراج بعضا من
الأحاسيس المتخبطة داخل صدره.

ويستمر الموشح في توظيف الحركات الطوال إلى آخر موشحة لما لها من دور في
تجسيد حالته الشعورية في كل موقف من المواقف.

(1) ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، مصر، (د-ط)، (د-ت)، ص 44.

(2) ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، دط، القاهرة، (د-ت)، ص 135.

(3) ينظر: محمود السمران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، (د-ط)، (د-ت)،

• تكرار الأصوات مجتمعة :

تعتبر الحروف رموز متعارف عليها، واتصالها واجتماعها يشكل لنا ما يسمى — (الكلمة)، وكل كلمة لا بد أن تدلّ على معنى⁽¹⁾، فهي مجموعة من الأصوات الصامتة والمتحركة التي اجتمعت لتكون لنا مدلولاً لغوياً، ويعد الجذر الثلاثي (الفاء والعين واللام) هو البناء الغالب في كلام العرب، وعلى أبنية الثلاثي انعقدت الأحكام اللغوية العامة التي تخضع لها المفردات، والكلمة العربية تتغير، فلا تبقى محافظة على أصولها مجردة من أي زيادة، ويزاد عليها بعض الحروف أو تقلّ، لتؤدي معاني جديدة، إضافة إلى المعنى الذي تؤديه بأصولها الثلاثة⁽²⁾.

للتكرار قيمة جمالية لا غنى عنها إطلاقاً في تأسيس شعرية النص، يظهر في النص الشعري للمتلقي على ثلاثة محاور مميزة "المحور البصري وذلك من خلال التماثلات الخطية، والمحور النطقي من خلال التماثل في المخرج، والمحور الصوتي وهو الأهم، وهذا يتبع من خلال تطابق الحركات الصوتية في الشعر بالنغم المركز في الخامة المبدعة"⁽³⁾، وتزداد هذه الجمالية إذا ربط الشاعر التكرارات بالمعنى ربطاً دقيقاً خارجاً عن التكرار النمطي المعروف.

ويعد تكرار الكلمة "أبسط ألوان التكرار وأكثره شيوعاً بين أشكاله المختلفة وهذا التكرار هو ما وقف عليه القدماء كثيراً وأفاضوا في الحديث عنه فيما أسموه التكرار اللفظي. ولعل القاعدة الأولية لمثل هذا التكرار أن يكون اللفظ المكرر وثيق الصلة بالمعنى العام للسياق الذي يرد فيه، وإلا كان لفظية متكلفة لا فائدة منها ولا سبيل

(1) ينظر: عباس حسن، النحو الوافي، آوند داناش للطباعة والنشر والتوزيع، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1، 2004 م، ج 1، ص 13.

(2) ينظر: مهدي المخزومي، في النحو العربي، دار الرائد العربي، ط 2، 1986، بيروت لبنان، ص 12، 13.

(3) محمود عسران، البنية الإيقاعية في شعر شوقي، مكتبة المعرفة، ط 1، 2006، ص 301.

إلى قبولها"⁽¹⁾، وتكرار الألفاظ والمفردات التي يلجأ إليها الشاعر فيكررها في أبيات متتالية أو بين آونة أو أخرى لا يكون اعتباريا لملاء حشو، وإنما لغاية دلالية يريدتها الشاعر، إما لتكثيف الدلالة أو التنبيه لرؤية معينة، فالتكرار يستطیع أن يعین المتلقي في الكشف عن القصد الذي يريد الشاعر أن يصل إليه، فالكلمات المكررة، ربما لا تكون عاملاً مساهماً في إضفاء جو الرتابة على العمل الأدبي، ولا يمكن أن تكون دليلاً على ضعف الشاعر عند الشاعر، بل إنها أداة من الأدوات التي يستخدمها الشاعر لتعين في إضاءة التجربة، وإثرائها وتقديمها للقارئ الذي يحاول الشاعر بكل الوسائل أن يحرك فيه هاجس التفاعل مع تجربته، إذ "أن حرص الشاعر على إحياء تجربته في نفوس المتلقين يجعله يتحرز في اختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة"⁽²⁾، وقد يكون هذا اللفظ اسماً، أو فعلاً؛ ومن نماذج تكرار الاسم عند السروجي قوله (3):

رُبَّ سَاقٍ سَعَى بِصَهْبَاءِ

فِي رِيَاضِ كَوْشِي صَنْعَاءِ

وَكَشْمَسِ الضَّحَى بِالْأَلَاءِ

وقوله (4):

قَلْتُ: حُنْتُ الْكُؤُوسَ يَا سَاقِي

قَالَ: دَعْنِي فَبَيْنَ عَشَاقِي

قَامَ حَرْبُ الْهُوَى عَلَى سَاقِ

(1) فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، 2004 م، ص 60.

(2) نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 7، 1980، ص 276.

(3) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 45.

(4) نفسه، ص 45.

بقوامي وسحر أحداقي

ففي الموشحة الواحدة كرر الشاعر لفظة ساقى التي هي من لوازم الخمرة ،فالساقى هوالذي يصب الخمر لشاربها ،ومن المتعارف عليه أن تكرار نائب الفاعل يكون في حال كان الفاعل مستتر ،والمستتر هنا هو الذات الإلهية العليا ، والساقى العرفاني هوالمتسبب في نشوة الصوفي وحالة السكر التي دخل فيها ،وهذا ما دفع الشاعر لتكرار هذه اللفظة لأنه يناجي محبوبه الأعلى الذي جعله يهيم به عله يتجلى فيزيح شوقه وهمه.
كما نجد التكرار قوله (1):

تعال حتى تزيل عتبي وبعد ذاك العتاب نصطـح

كرر الشاعر لفظة العتاب التي خصها بنفسه في صدر البيت ،ثم أوردتها كمصدر في عجزه ،فالشاعر يدعو محبوبه لوصله و مسح لومه ،فقد طال هذا اللوم الذي بعده سيكون صلح ،وسبب تكرار هذه اللفظة تأكيده على حاله بسبب فراق المحبوب.
أما تكرار الصيغ فيتمثل في تكرار الأدوات والحروف كأدوات الاستفهام والنفي والعطف وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والحروف المشبهة بالفعل وحروف الجر و غيرها ...ومن ذلك أدوات الاستفهام في قول الشاعر(2):

خـدُّه العنـدِمي أمْ وردُ ؟

ريـقُه السُّكـريُّ أمْ شـهدُ ؟

نشـرُه العـنـبريُّ أمْ نـدُ ؟

ثـغـرُه الجـوهـريُّ أمْ عـقـدُ ؟

(1) السابق ،ص45.

(2) نفسه ،ص48.

نلمس بوضوح تكرار الاستفهام لأربع مرات بأداة الاستفهام (أم) التي يمكن تعويضها في معناها بـ (بل) ، والتي أفادت معنى الخبر ، فالشاعر يحمل لنا صفات عن محبوبه تفوق الصفات التي نتصورها .

ومن تكرار الصيغ نرى تكرار الضمير المنفصل (هما) في قوله (1):

فرقهُ في شَعْرِهِ يَسْبِي الأَنَامَ

شبه سير الصبح في صدر الظلام

فهما اثنان هما سَامٌ وِحَامٌ

فتكررها الضمير (هما) في قوله فهما اثنان هما سَامٌ وِحَامٌ.

تكرر أيضا الضمير المنفصل (هو) في قوله (2):

فهو بدر والدجى من طرّته

وهو شمسٌ والضحى من غرّته

والمعاني جُمعت في صورته

لي به رَوْحٌ وريحانٌ وراحٌ وهو قصدي والمنى والاقتراح

وكلا التكرارين جيئ بهما لتوازن الإيقاع من جهة ، أي لغرض موسيقي ، وأيضا للتأكيد على المحبوب بأنه هو لا غيره ، فلا يشرك في حبه أحد.

ومن الصيغ الأخرى تكرار حرف الجر (من) في قول الشاعر (3):

من دمع عيني ومن نحبي وادي الحمى أنبت الأراك

(1) السابق ، ص 42.

(2) نفسه ، ص 42.

(3) نفسه ، ص 46.

انبنى هذا البيت على تكرار حرف الجر (من) ،ويمكن الاستغناء عنها بيد أن ذكرها أفاد معنى التأكيد ،ونلاحظ الدقة في أداء المعنى تتأتى في التأكيد على شدة الحزن على فراق المحبوب التي تظهر غزارة دمع عينه و كثرة نحيبه التي أنبتت الأراك في وادي الحمى (كناية عن صفة الغزارة) ،وهنا يظهر لنا التناسق العميق الحاصل بين دلالة الألفاظ والمعاني التي أدتها.

ومن التكرار في الصيغ تكرار حرف التحقيق (قد) في قول الشاعر⁽¹⁾:

وَقِيَانُ الطَّيُورِ قَدْ غَنَّتْ

وَعَنِ المَوْسِيقَى قَدْ أَغْنَتْ

وَإِلَيْهَا أرواحُنَا حَنَّتْ

والمَثَانِي بالضربِ قَدْ أُنَّتْ

تكررت قد ثلاث مرات ،فحمل تكرارها في طياته التأكيد ،فقد حرف يفيد التحقيق خاصة وأنها دخلت على الأفعال الماضية (غنت ،أغنت ،حننت ،أننت) ،فالتكرار يجعل الصورة تستقر في ذهن القارئ وكأنه يراها فعلا ؛فضلا عن اشاعته نوعا من الموسيقى التصويرية المصاحبة للحدث ،فالقاف حرف انفجائي شديد ،وكذلك الدال ليرتفع الإيقاع ويشد بفعل هذا التكرار ،فهو انعكاس لحالة الشاعر ،ولجو الموسيقى والغناء الذي يشيع في الموشحات ،فأتى به الشاعر ليصور المعنى بنوع من التكتيف.

(1) السابق ،ص 44.

ثانياً: شعرية اللغة

يمكن تعريف اللغة الشعرية على أنها وعاء ينقل الشاعر من خلاله معانيه ، ويسكب فيه عواطفه ،وهي نتاج تلاحم بين اللفظ و المعنى ليتولد لنا نص جديد ،يدل على شخصية صاحبه ،ويظهر فيه أسلوبه و تميزه ،فهو مزيج من الفنون والآداب والتجارب التي مر بها الشاعر .وبذلك تختلف لغة الشعر عن اللغة العادية ،فالشعر في نظر أدونيس "تجاوز للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنة في شيء ما أو في العالم كله ،فإن على اللغة أن تحيد عن معناها العادي ،ذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة لا يقود إلى رؤية أليفة ،مشاركة. إن لغة الشعر هي لغة والإشارة ،في حين أن اللغة العادية هي لغة الإيضاح ؛فالشعر هو ،بمعنى ما، جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن تقوله"⁽¹⁾ ،وهذا ما نجده في اللغة الصوفية التي سنتطرق إليها.

واللغة الشعرية عند جون كوين Cohen Jean هي: "الانزياح عن لغة النثر باعتبار أن لغة النثر عنده توصف بأنها لغة الصفر في الكتابة"⁽²⁾ ،فلغة الشعر لها سميات تميزها عن لغة النثر ،وتكسبها صفة الشعرية .

ولكل عمل شعري مكوناته الخاصة من ألفاظ ،وصور ،وخيال ،وعاطفة وموسيقى تختلف من نص لآخر ،فلكل عمل شعري نسيج لغوي خاص به ،يستخدم الألفاظ استخداما خاصا من الشاعر ،تتفاعل معه تجربته الروحية وتتكاثر في إنجازها قدراته الفنية في استخدام اللغة بما يكشف عن شاعريته ،وروح التجديد في عمله ،فقدرة الشاعر تكمن في قدرته على وضع الألفاظ التي لها القدرة على حمل الكم الهائل من الأفكار ،فتتنوع و تتزايد الدلالات مع كل قراءة جديدة للنص الشعري ،وهو ما عبر عنه مالارميه (1842-1898 mallarmé) حين قال: "إننا لا نصنع الأبيات الشعرية بالأفكار ،بل نصنعها بالكلمات"⁽³⁾.

(1) أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة ،بيروت ،1979م ،125-126.

(2) جون كوين ،بناء لغة الشعر،تر: أحمد درويش، دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،ط3 ،1993م ،ص35.

(3) طه وادي:جماليات القصيدة المعاصرة، مطبعة دار المعارف، القاهرة،ط1989 ،ج2 ،ص25

إذن فالأديب لا يركب الجملة ليعبر بها عن معنى تقريرى مألوف، وإنما يتعامل مع اللغة بطريقة تفجر فيها خواص التعبير الأدبي، وتجعل للعبارات والأنساق والجمال قوة تتعدى الدلالة المباشرة، وتنقل الأصل إلى المجاز، لتفي بحاجة الفن في التعبير والتصوير.

1- مميزات لغة السروجي :

وبدراستنا للغة الشعرية لتقي الدين السروجي يمكن القول أنها تميزت بالفصاحة، إضافة إلى سهولة الألفاظ، فالمتلقي لا يجد عناء كبيراً في فهم ألفاظه، وهذه السهولة أصبحت ذوق العصر المملوكي وأساسه، ومن الملاحظ أن تقي الدين السروجي ابتعد عن الألفاظ التي حذر النقاد من استعمالها وخاصة العسكري الذي دعا إلى تجنب الألفاظ الحوشية الغربية، والسوقية المبتذلة التي تحط من قيمة العمل الأدبي، ذلك لأن الكلام إذا كان لفظه غثاً ومعرضه رثاً كان مردوداً، ولو احتوى على أجل معنى وأنبه⁽¹⁾، ودعا إلى اختيار الكلام ما كان سهلاً جزلاً يشوبه شيء من كلام العامة، والألفاظ الحوشية، وما لم يخالف فيه وجه الاستعمال⁽²⁾.

فالناظر في شعر شاعرنا يجده يتفق - في معظمه - مع ما اشترطه النقاد، فاتسم بالسهولة، والملاءمة بين اللفظ والمعنى، إذ حرص على اختيار اللفظ العذب الرقيق، والابتعاد عن الألفاظ الغربية، يقول⁽³⁾:

أنعم بوصولك لي فهذا وقته	يكفي من الهجران ما قد ذقته
أنفقتُ عمري في هواك وليتني	أعطى أصولاً بالذي أنفقتُه
يا من شغلتُ بحبه عن غيره	وسلوتُ كلَّ الناس حين عَشقتُه

(1) أبو هلال العسكري، الصناعتين الشعر و الكتابة، تح: علي محمد الجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم، دار

إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ط1، 1952م، ص149.

(2) ينظر: نفسه، ص67.

(3) تقي الدين السروجي، الديوان، ص24.

فمثل هذه الألفاظ جعلت شعر تقي الدين في متناول إدراك أوساط الناس يحفظونه ويتناقلونه، وينشدونه في الحلقات لخفته وسهولته، حيث وصف النقاد شعره بأنه على درجة من السهولة، وجمال اللفظ، وصحة السبك، "إن هذه الدقة والبساطة والموسيقى الطرية والألفاظ المأنوسة التي تدخل إلى القلب من دون استئذان هي الطابع العام على لغة السروجي مع إمامه بمعاني ابن الفارض" (1)؛ غير أن الغموض يتخلل المعاني، فلا يمكن فهم الدلالات الحقيقية للألفاظ دون الاستعانة بالمعجم الصوفي، وتلك هي سمة اللغة الصوفية، "إذ تعتبر إشكالية منهجية ومعرفية مطروحة منذ القدم عند الباحثين والمحققين القدامى والمحدثين، باعتبارها الممر الحتمي والسبيل الوحيد المفضي إلى عملية قراءة النص الصوفي، وتفكيك بنيته الدلالية" (2)، ذلك لأن "اللغة العادية لا تفي بالتعبير عن عالم الصوفية ذي الخصوصية الشديدة، وقد بلغت حدة الاصطدام باللغة، قدرا أودى بحياة بعض الصوفية وساقهم إلى آيات تراجمية" (3)، فالمعروف عن الصوفية منذ القديم أن لغتهم تختلف عن غيرهم من العموم فتجربتهم الذوقية لا تتسع لها اللغة العادية، وبالذوق تتميز الأشياء عند العارفين والكلام على الأحوال لا يحتمل البسط وتكفي الإشارة إلى المقصود، ومهما بسطت القول فيه أفسدته" (4)، لذلك وجد الشاعر الصوفي مبتغاه إذ أن هذه اللغة ساعدته على نقل أفكاره، فهو لا يحتاج إلى الإفصاح عما يختلج صدره من مشاعر جياشة، أو يذكر شخص محبوبه علانية بل يكفي أن يدل على كل ذلك بالرمز، فيحاكي الغزليين ليعبر عن حب أسمى وأعلى، ويذكر الخمر والكأس ليصف سكره، وغيابه عن الناس، لتصبح بذلك اللغة سترا على المعنى العميق الذي يريد المبدع نقله إلى متلق مخصوص، والشاعر الصوفي وجد في لغة المتصوفة منبع يغرف منه ليعبر به عن تجربة ذوقية يخوض رحلتها بروحه، ويتذوق أحوالها

(1) عباس هاني الجراح، ديوان تقي الدين السروجي، ص 12 (هامش الديوان).

(2) ينظر قويدر قيدياري، (مجلة الأثر) دلالية مصطلح السماع في الفكر الصوفي، جامعة ورقلة، العدد 3، ماي 2004 م، ص 306-307.

(3) نفسه، ص 305.

(4) ابن عربي، فصوص الحكم، ص 114.

بمفرده ،وتخونه اللغة العادية ولا تستطيع الوفاء للتعبير عن مواجيدته ،يقول في الغزل (1) :

لي حبيبٌ منه أرى وجهَ بدرٍ لم يزل داخلاً بباب السعادة
هو للحسنِ جامعِ حاكمي فلهذا عُشَّاقه في الزيادة

إن المتمعن في الألفاظ التي استخدمها الشاعر يلاحظ ما فيها من الرقة والليونة والبساطة والعذوبة ،فالشاعر في موقف ذكر لمحجوبه ،وتعبيره له عن حبه وأحاسيسه ،فقد اشترط النقاد في الغزل " أن يكون حلو الألفاظ رسلها ،قريب المعاني سهلها ،غير كز ولا غامض ،وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى ،لين الإيثار ،شفاف الجوهر "(2) ،ومن ذلك قوله(3) :

أيا بدرَ تمَّ حانَ منه طلوعُهُ ويا غصنَ بانِ آن أن يتعطفًا
كفى ما جرى من دمعِ عيني بالبكا وعشقي على قلبي جرى منه ما كفى
أعد ذلك الفعل الجميل تجملاً وإن لم يكن طبعاً يكون تكلفاً
فما أقبح الإعراض ممن تحبه وما أحسن الإقبال منك وأطفًا
تقدم شوقي يسبق الدمع جاريًا إليك، ولكن عنك صبري تخلفًا
فديتك محبوباً على السخط والرضا وعذرك مقبول على العذر والوفا

فالألفاظ (يتعطفًا ،كفى ،البكا ،عشقي ،أعد ،الإعراض ،الإقبال ،تقدم ،شوقي ،الدمع ،صبري ،العذر ،الوفا) ،كلها ملائمة لموقف التعبير عن حال عاشق شفه الوجد والأسى من حبيب يقابله بالجفاء والصد والبعد .

وجلَّ أَلْفَاظِ الشاعِرِ ومَعَانِيهِ تَحْتَوِي عَلَى النَغْمَةِ العَاطِفِيَّةِ ،والجِرسِ الحَزِينِ ،وهو ما يَحِيلُ إِلَى التَلَاوُمِ بَيْنِ الأَلْفَاظِ والمَعَانِي ،فقد عبر عما يجيش به صدره من لواعج

(1) تقي الدين السروجي الديوان ،ص28.

(2) ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ،ج1 ،ص 116.

(3) تقي الدين السروجي الديوان ،ص30.

العشق والغرام بأسلوب عذب ، واستخدم الألفاظ الدالة على حاله ، وانكساره أمام محبوبه ، يقول (1) :

يا ريس الحب دركني فقد وحثت
ولي بضاعة صبر ضاع أكثرها
وقوله (2) :

طلوع منه أنا في نزول
قيل: لا بد أن يزول سريعاً
وقوله (3) :

عندي هو لك طال عمر زمانه
قد ضل قلبي عن طريق سلوه
وقوله (4) :

يا حسن طيف من خيالك زارني
وقوله (5) :

في الجانب الأيمن من وجهها
حسبته لما بدا خالها
نقطة مسك أشتهي شمها
وجدته من حسنها عمها

فالأبيات الشعرية تعتمد على التلغني بجمال المحبوب الذي يسكره ويغيبه عن غيره ، هذا الجمال الذي يتجلى في المخلوقات ، ومن هذه المخلوقات المرأة التي رمز بها المتصوفة للذات العليا ، وشاعرنا يذكر المرأة بصفات وحسنها وتدللها ، ثم يصف الطبيعة بخضرتها وأشجارها وأطيافها وسمائها وزهرها ، فالحب أصل الوجود ، "والمحب الإلهي إذا حقق في الخلق ، والتجلي الإلهي في الصور أداه ذلك إلى التعلق بالأكوان ، وهي الصور الطبيعية فيعالم الشهادة ، لما ظهر التجلي فيها

(1) السابق ، ص 32.

(2) نفسه ، ص 35.

(3) نفسه ، ص 38.

(4) نفسه ، ص 25.

(5) نفسه ، ص 36.

،فغرامة لمن يتجلى فيه الحق بحكم التبعية"⁽¹⁾، ولذلك نجد الشاعر دائم السير وسط الطبيعة لحنينه لمواطن التجلي الإلهي.

والسروجي كغيره من شعراء الطريق هام في حب هذه الطبيعة وعبر عنها أصدق تعبير ،فتتضح مهارة التشكيل اللغوي لديه في شعر الوصف جلية في دقة ألفاظه ، وحسن اختيارها لتصور الموصوف وكأنه حقيقة ،فقد أجمع النقاد " على أن أجود الوصف هو الذي يستطيع أن يحكي الموصوف حتى يكاد يماثله عياناً للسامع ،وذلك بأن يأتي الشاعر بأكثر معاني ما يصفه ،وأظهرها فيه ،وأولاها بأن تمثله للحس بنعته"⁽²⁾ ،نحو قوله⁽³⁾:

أنت الذي جمعَ المحاسن وجهه
لكن عليه تصبّري فرقتَه
وقوله⁽⁴⁾:

أرى المُشتهى في روضةِ الحُسنِ قد بدا
على رصَدِ المَعشوقِ فالقلبُ واجد
وحقك ما السبعُ الوجوه إذا بدت
بمُغنيةٍ عن وجهه وهو واحد

وقد تضمنت لغة تقي الدين أسماء أماكن ومدن ارتبطت بحياته أو بحوادث معينة ،فقد ذكر ديار ليلي العامرية في قوله⁽⁵⁾:

ورأى لليلي العامريةً منزلاً
بالجود يُعرف والندى أصحابه
كما ذكر (وادي الأراك) في قوله⁽⁶⁾ :
على وادي الأراك لهم خيام
أنار بحُسنِها وادي الأراك

(1) محمود محمود الغراب ،الحب والمحبة الإلهية من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ،مطبعة نضر ،دمشق سوريا ،ط1 ، 1992 م ،40.

(2) ابن رشيق ،العمدة ،ج 2 ،ص 294 - 295.

(3) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص24.

(4) نفسه ،ص26.

(5) نفسه ،ص 22

(6) نفسه ،ص24.

و(المشتهي) و(الروضة) و(الرصد) و(السبع الوجوه) كلها منتزهات عرفت
بجمالها في القاهرة و ذكرها في قوله (1) :

أرى المُشْتَهَى في روضةِ الحُسْنِ قد بدأ على رصَدِ المَعشوقِ فالقلبُ واجد
وحقك ما السبعُ الوجوه إذا بدت بمُغْنِيَةٍ عن وجهه وهو واحد

والجامع الحاكمي الذي يوجد بالقاهرة في قوله (2):

هو للحسنِ جامع حاكمي فلهذا عُشَّاقه في الزيادة

و(الحسينية) أو كما قيل (وادي النقا) في قوله (3):

خذ لي جواباً عن كتابي الذي إلى الحُسَيْنِيَةِ عُنْوَانِه
فهي كما قد قيل وادي النقا وأهلها في الحسنِ غزلانِه

فاستعمال تقي الدين السروجي وغيره من شعراء التصوف لأسماء الأماكن لها
تفسيرات مختلفة نذكرها لاحقاً في حقل معجمي خاص بها.

واختلاط العرب بالأعاجم في حاضرة الخلافة أدى إلى اختلاط اللغة العربية
بالألفاظ الأعجمية، وهذه سنة طبيعية من سنن تزاوج الحضارات وتوالدها، وليس في
هذا ما يعيب العربية، ما دامت الألفاظ تؤدي المقصود، وتزيده ثراءً وغنى (4)،
وبحكم اختلاط العرب بالأتراك في العصر المملوكي نجد في شعر السروجي كلمات
دخيلة عن اللغة العربية، ومن اللغة التركية، مثل قوله (5):

سلم و قل: يخشى مسن كي مسن اشرت حديثاً طال كتمانِه
كنكلم كزم ساوم اشي اط كبي فحبِه أنت و أشجانِه
واسأل لي الوصل، فإن قال: يوق فقل: اوات قد طال هجرانِه

(1) السابق، ص26.

(2) نفسه، ص27.

(3) نفسه، ص38.

(4) ينظر: خالد ابراهيم يوسف، الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصريهم من ذوي السلطان، دار النهضة

العربية، بيروت، لبنان، ط 1، 2003، م، ص203

(5) تقي الدين السروجي، ص38.

"يذكر العلامة الدكتور إحسان عباس أنها كلمات وتراكيب تركية، ويُشيرُ إلى أنه لم يهتدِ إلى حلِّها، ومعنى هذا أن تقي الدين السَّروجي كان يَعْرِفُ اللغة التركية، ويُجيد الحديث بها إلى الحدِّ الذي يجعله يُطوِّع ألفاظها وعباراتها ليصوغها في قالب شعري عربي"⁽¹⁾، ونجد أن هذا الاستعمال لم ينقص من أسلوبه، لا بل زاده جمالا، وهذا ما يندرج ضمن شعرية الغموض .

ومما يؤخذ على الشاعر أيضا استعماله ألفاظا من فصيح العامية في الشعر العمودي، وهذا ما ينزل بشعره إلى السطحية، وبالفاظه إلى الابتذال، فقد اشترط النقاد في الالفاظ أن تتوفر على ما يضمن لها جمال التعبير في المعنى المنظومة فيه، كتأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وأن تكون بعيدة عن الوحشية، والعامية، وأن تجري على العرف العربي من غير شذوذ، وأن تكون معتدلة الحروف⁽²⁾، من مثل قول السروجي⁽³⁾ :

وحياتكم ما لي سواكم في الهوى أمل، ولستُ بغيركم مُتعلقا

فكلمة (وحياتكم) قسم عامي يستعمل في العامية المصرية .
وفي قوله⁽⁴⁾ :

يا ريس الحبِّ أدركني فقد وحتُ مراكبُ الحبِّ بي في بحر أشواقي

لفظة (ريس) من فصيح العامية المصرية أيضا مأخوذة من (ريس البحر) اللقب الذي عرف وقت المماليك في الدولة البحرية للقبطان، وهو قائد المجموعة .
كما نجد لفظة عامية أخرى في قوله⁽⁵⁾ :

ثم قال: امش لي عليه سريعا كيف أمشي وما أنا باختياري

(1) السابق، ص32.

(2) ينظر: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تح: علي فودة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط 1، 1932 م، ص 60 - 82.

(3) تقي الدين السروجي، ص32.

(4) نفسه، ص 28.

(5) نفسه، ص28.

فكلمة امش من فصيح العامية بمعنى اذهب سريعا.
وقوله أيضا(1) :

اسمع حديثي ،بقيت بعدي أنا وحق النبي غيور

فكل ألفاظ البيت عامي فصيح : (بقيت بعدي) وهو دعاء مصري عامي يقال للمقرب ،أما عبارة (حق النبي غيور) والذي يعد قسما في العامية المصرية .
وقوله أيضا (2):

أنفقت عمري في هواك و ليتني أعطي وصولا بالذي أنفقتة

فالعامي في كلمة وصول" وهي بطاقة تعطي لرب الدين ونحوهومولدة عامية"(3)؛ وشاعت هذه العبارة في العامية المصرية ،وانتشر استخدامها. وعموما فإن هذا النزر من الألفاظ الدخيلة لا يقلل من قيمة شعر السروجي مقابل ما رأيناه له من فصاحة و براعة استخدام ،وحسن صياغة ،فما جاء عنه من كلمات عامية سحبها الشاعر بكل دقة وبراعة من الفصيح إلى العامية بدون تكلف .
وأخيرا ما يمكننا الحكم به على لغة الشاعر هو أنه لا يسعنا أن ننثي على شعر السروجي عموما أونزيد فوق ما قاله ابن حجة الحموي حين أورد في باب الانسجام قصيدة السروجي النوننية الني يقول في مطلعها(4):

أنعم بوصلك لي فهذا وقته يكفي من الهجران ما قد ذقته

فقال : "ما نفثات السحر إذا صدقت عزائمها بأوصل إلى القلوب من هذه النفثات ، ولا لسلاف ظلم الحبايب من حلاوة التقبيل عذوبة هذه الرشقات"(5) ،فالنسمات الصوفية المشبعة بروح الغزل أدت إلى تداخل ألفاظ الغزل والخمر ،والوصف أدى إلى اختلاط موضوع (الحب الإنساني) بموضوع (الحب الإلهي) وتقاطع

(1) السابق ،ص 47.

(2) نفسه ،ص 24.

(3) عباس هاني الخراج ،شعر تقي الدين السروجي ،ص 10.

(4) تقي الدين السروجي ،ص 24.

(5) ابن حجة الحموي ،خزانة الأدب وغاية الأرب ،شر :عصام شعيثو ، منشورات دار مكتبة الهلال ،بيروت ،

ط 1 ، 1987، م ،ج 1 ،ص 432.

مراميهما ،فلا يمكن للمتلقي أن يفرق بينهما في غياب قرينة وظيفية ،فألفاظ شعر الغزل بنوعيه هي ألفاظ الشعر الصوفي وهذا ما حداب " ابن عربي إلى تأليف ترجمان الأشواق ،ليميز لغة الغزل عن لغة التصوف ،ويعرف بمعاني الحب الإلهي من خلال ألفاظ الغزل ؛وإستعارة التصوف لألفاظ اللغة العادية خلق للشاعر الصوفي فضاء رحبا للتعبير عن مشاعره ،لا بل من أسباب وضع اللغة الصوفية أن اللغة العادية البسيطة لا " توفر للشاعر الخصب القريحة كل ما يمكنه من تجسيد أحاسيسه ومعانيه الذهنية ورؤاه المكتنزة وأخيلته البعيدة وتنبؤاته اللامتناهية " (1) ،ما أدى به إلى تطويع اللغة استعمالها بكل " ما يؤتى من ملكة للكشف عن كل الطاقات الكامنة في اللغة ،ويعمل بكل ما يمتلك من مواهب وقدرات على تفجير هذه الطاقات " (2) ،فتشاكلت عنده هذه اللغة الصوفية الرمزية المشفرة الايحائية ،القادرة على استعاب أفكاره وأخيلته وأسراره العرفانية.

2- المعجم الشعري والحقول الدلالية :

يختلف المعجم الشعري من شاعر لآخر حسب الألفاظ التي يكثر من استخدامها في قصائده ،فتغدو ملمحاً أسلوبياً يتصف بها شعره ،وهذا ما أشار إليه الجاحظ بقوله : "ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم ، وكذلك كل بليغ في الأرض وصاحب كلام منشور وكل شاعر في الأرض وصاحب كلام موزون ،فلا بدّ من أن يكون قد لهج وألف ألفاظها بأعيانها ليديرها في كلامه ،وإن كان واسع العلم غزير المعاني كثير اللفظ " (3) ،فلا فائدة للكلمات دون صانع بارع يتفنن في تركيبها بما يلائم معانيها ، ويجيد تنسيقها ،فـ "ليس هناك كلمة شعرية و أخرى غير شعرية ،وإنما هناك أساسا تشعير كلمات " (4) ،وتلك هي وظيفة الشاعر التي يتميز بها عن الناثر .

(1) أحمد محمد المعتوق ،اللغة العليا ، ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ، ط 1 ، 2006 ، م ، ص 142 .

(2) نفسه ، ص 142 .

(3) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان يتح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، 1938 ، م ، ج 3 ، ص 366 .

(4) صلاح فضل ،نظرية البنائية في النقد الأدبي ،مؤسسة مختار للنشر و التوزيع ،القاهرة ،(د-ط) ، 1992 م ، ص 339 .

والشاعر وحده من له الحق في امتلاك الأداة اللغوية امتلاكاً تاماً، وله القدرة على تصريفها في السبيل الذي يريد ويستطيع توجيهها في أغراضه وفنونه جميعاً⁽¹⁾، وهنا يظهر حسن تصرفه بالكلمات التي يحملها المعاني التي يريد إيصالها للمتلقي، "فالشعر بناء، والكلمات ليست إلا لبنات هذا البناء، والشاعر المجيد بمثابة المهندس البارِع، يكوف حظه من البراعة بمقدار استغلاله لكل الإمكانيات في تشييد بنائه، وتسخير كل ما يراه مناسباً لتأسيسه و تأمين تماسكه، وبقدر ما يبرع الشاعر وبقدر ما يبرع الشاعر في تعامله مع الكلمات يكون حظه من الفن و الشاعرية، ويحكم له أو عليه على هذا الأساس"⁽²⁾، فالشاعر إنما يعد شاعراً لا لأنه فكر وأحس، ولكن لأنه عبر، وهو ليس مبدع أفكار، إنما هو مبدع كلمات، وكل عبقريته تكمن في اختراع الكلمة.

وهدفنا من دراسة المعجم الشعري لديوان السروجي يتمثل في كون المعجم الشعري كما وصفه محمد مفتاح: "المرشد إلى تحديد هوية النص، و هو لحمة أي نص كان، ويحتل مكاناً مركزياً في أي خطاب، و لذلك اهتمت به الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً، وجعلته مركز الدراسات التركيبية و الدلالية"⁽³⁾، فتحليل المعجم الشعري يفتح أمامنا الباب لرؤية التشكيل الجمالي الموجود في النص الشعري، وما يصب فيه الشاعر من طاقاته الإبداعية.

وقد حاولنا من خلال طرحنا هذا دراسة المعجم الشعري لتقي الدين السروجي رأسياً وأفقياً على حد سواء، أفقياً لرؤية طريقة الشاعر في ضم كلماته بعضها إلى بعض في البيت الواحد، ورأسياً لمعرفة أي من الكلمات يختارها على وجه الخصوص من مخزونه اللغوي⁽⁴⁾، حسب النمط المعتاد التي سارت عليه أغلب الدراسات التي تطرقت إلى المعاجم الشعرية، عن طريق استخراج المفردات

(1) ينظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، د. بكرى شيخ أمين، دار الشروق، 1972م، ص 314.

(2) كامل محمد عويضة حافظ ابراهيم شاعر النبيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د-ط)، 1993 م، ص 79.

(3) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير، لبنان، بيروت، ط 1، 1985 م، ص 58.

(4) ينظر: كامل محمد عويضة حافظ ابراهيم شاعر النبيل، ص 79.

المتواترة والمكررة في النص الأدبي، ثم تجميع المتشاكل منها دلاليا في مجموعات متباينة تمثل حقولا دلالية، ثم إحصاء الكلمة في جداول بسياقها الذي وردت فيه، فجننا بما قبلها وبما بعدها من تركيب، قصد ارفاقها بسياقها لفهم مدلولها الصوفي، لأننا لا يمكننا تحديد معاني الكلمات دون الرجوع إلى سياقاتها، فالسياق هنا يلعب دور القرينة المحولة لدلالة المفردة الوضعية إلى دلالة التصوف، فالمفردات إذا أخرجت من السياق الصوفي تعود إلى طبيعتها و مدلولها اللغوي العام .

وقبل الولوج إلى الحقول الدلالية التي يزخر بها المتن المدروس، لا بد لنا أن نتوقف عند مفهوم الحقل الدلالي، ولا يهمننا الخوض في هذه النظرية أو في أصولها التاريخية، ولكن هدفنا إيضاح المفاهيم الأساسية لهذه النظرية، لنجعلها عتبة للمرور إلى استخراج الحقول الدلالية الواردة في الديوان، وقد عرفه جورج موانان الحقل الدلالي على أنه: "مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشتمل على مفاهيم تتدرج تحت مفهوم عام يُحدد الحقل"⁽¹⁾ فهو أبسط تعريف جامع لمعنى الحقل الدلالي، فكلمة شجرة مفهوم عام تتدرج تحته أشجار البرتقال، والتفاح واللوز، والمشمش...إلخ، هذه الألفاظ تمثل وحدات معجمية حاملة لمفاهيم معينة تتفق ومفهوم الوحدة المعجمية الشجرة، ومن مجموع الوحدات المعجمية ومفاهيمها يتكون حقل دلالي مستقل. فهو قطاعٌ دلاليٌّ مترابط، يتألف من مفردات اللغة التي تعبر عن تصورٍ أو رؤيةٍ أو موضوعٍ أو فكرةٍ معينة، فالكلمات المكونة للحقل الدلالي ترتبط بموضوع معين وتعبر عنه؛ فنفهم معنى الكلمة من علاقتها بالكلمات الأخرى، داخل الحقل الدلالي، فالحقل الدلالي هو الذي يحصر العلاقات بين الكلمات حتى يفهم معناها وعلاقتها بالمفهوم العام⁽²⁾.

ويعرف أحمد مختار عمر الحقلَ الدلالي بقوله: "الحقل الدلالي Sémantic field أو الحقل المعجمي هو: مجموعةٌ من الكلمات ترتبطُ دلالتها، وتوضع عادةً تحت

(1) أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2002 م، ص 13.

(2) ينظر: نفسه، ص 12.

لفظ عام يجمعها"⁽¹⁾، و قد أورد أيضا تعريفا لستيفن أولمان في قوله :هو قطاع متكامل من المادة اللغوية تعبر عن مجال معين من الخبرة "⁽²⁾، فالحقل بذلك يشكل حيزا لمجموع مفردات تدور في مضمار عام يضمها ،فعلى الباحث جمع المادة اللغوية ثم تصنيفها إلى حقول ،ثم دراسة العلاقات الدلالية بين ألفاظ كل حقل ؛والعلاقات داخل الحقل الدلالي لا تخرج عن كونها إما:

- علاقة اشتمال :بحيث تتضمن كلمة ما كلمة أخرى أو مجموعة من الكلمات.
- علاقة تضاد : يكون فيها معنى الكلمة عكس معنى أختها في الحقل الدلالي.
- علاقة جزء بكل :نحو علاقة البيج بالجسم حيث اليد جزء من الجسم و ليست نوعا منه.
- علاقة تنافر :يكون فيه للكلمة ملمحا دلاليا على الأقل يتعارض مع ملمح دلالي آخر في كلمة معها في نفس الحقل ،نحو علاقة الخروف و الفرس و القط والكل فيما بينهم داخل حقل الحيوانات⁽³⁾.

وبعد وقوفنا على المعجم الشعري لتقي الدين السروجي من خلال ديوانه تمكنا من تحديد حقل شاسع عريض ،يصب في بحر التصوف و ما يرتبط به من معاني الحب و العشق و الجوى و الشوق و المناجاة و التقرب للمولى -جل شأنه- ،و حقل التصوف الشاسع هذا يحوي حقولا متفرعة عنه ،وهي كالاتي :

أ- حقل الحب والهوى :

استخدم الشاعر الألفاظ المتعلقة بالحب ليعبر عن تجربته الصوفية ،فالحب ميل القلب والعواطف إلى المحبوب ،وحب العبد لله شرعا معناه طاعة أوامره واجتتاب محارمه وإيثار ذلك على كل شيء ،وقد قال الرسول (صلى الله عليه و سلم) من علامة المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما"⁽⁴⁾ ،فمن المنطقي أن يستخدم الشاعر الصوفي ألفاظ الحب ،فذهب يستعيرها من معجم العذريين ،ويعبر

(1) عمر أحمد مختار ،علم الدلالة ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر ،ط 4 ،1993 م ،ص79.

(2) نفسه ،ص 79.

(3) ينظر نفسه ،ص 105.

(4) القشيري ، الرسالة القشيرية ،ص 158.

بها عن تجربته العرفانية، ما جعل هذه الألفاظ تخرج من دلالاتها الأصلية لتحيانا إلى معانٍ مشفرة تستتر وراء الرمز، ما جعل القارئ يلاحظ أن هناك ثمة نقلة في الشعر تتم من خلال الخروج على عمومية الكلام (parole) إلى خصوصية اللغة (langue) كما يرى فيرديناند سوسير (Ferdinand de Saussure)⁽¹⁾.

وهناك نقلة أخرى تتم من خلال اختيار مفردة بعينها للجملة الشعرية من بين عدد من المفردات المتشابهة أو المترادفة، وذلك من أجل تأليف النص الشعري وصوغه في ما هو متميز من نصوص اللغة، فيغدو التركيب أو الشكل آنئذ هو المضمون، والمضمون هو الشكل، كما يصبح تسمية الشعر لغة شعرية⁽²⁾.

وقد لاحظنا في معجم الحب الذي استعمله الشعر تقي الدين السروجي دقة قاموسية في استخدام المفردات، وتنوع الصور والكلمات في استعمالاتها العديدة، غير أن لغته عرفت صراعا بين مادتها الأولية وطبيعتها الفنية، ذلك لخروجها وظيفتها الطبيعية والمتمثلة في الإحالة إلى المدلول في الواقع، فهذا المدلول يختلف عند الصوفية، الذين طوعوها لنقل اشراقات فكرهم، فأصبحت هذه اللغة هي طقس الشاعر الخاص التي تصور مغامراته الخاصة في البحث عن الحقيقة.

فشعر السروجي جاء وليدا لانزياح الدلالة تبعا لانزياح العبارة، ذلك أنه من خلال هذا الانزياح (deviation) بالذات "يقوم الشعر بوظيفة من وظائفه المهمة، وهو الوظيفة التحويلية و التوليدية من خلال أداة اللغة، فليس سهلا استبدال كلمة بأخرى في نسق من الأنساق اللغوية في الجملة الشعرية من دون استبدال مرافق لذلك في المعنى أو الدلالة.

إلا أن الاستعمال الشعري لهذه المفردات سمح للشاعر ببعض من الاستبدال، و ببعض من الانزياح عن المعنى المعجمي للكلمة، ما جعل نصوص الحب نصوصا خصبة قابلة للتأويل من حال إلى حال، فما الوجد و الشوق والهجر والوصل والعذل

(1) ينظر: فيرديناند دي سوسير، علم اللغة العام، تر: نيونيل عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، 1982، م، ص 32-33.

(2) ينظر: رومان جاكسون، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي و مبارك حنون، دار توبقال للنشر، الرباط، ط 1، 1988، م، ص 19.

والتعذيب والذل والنحول والموت والغدر والوفاء و اللوم والعتاب والرضا إلا اختبارات نفس شديدة الإحساس في سعيها نحو مصدر الجمال الأسمى الذي يبحث عنه السروجي في وادي الأراك و في ديار نجد ،وغيرها من الأماكن التي أوردها في شعره.

فإلى الشاعر ليست ليلي العامرية بلحما و شحما ،و ديارها ليست مضارب بني عامر ،بل غدت رمزا لحب أسمى هو حب الذات الإلهية ،ويعلن ابن عربي أن ليس دين أرفع من دين الحب والشوق إلى الله ،فالحب خلاصة النحل جميعا ،فالصوفي الصادق يرحب بدين الحب على أي صورة تبدى ،يقول⁽¹⁾:

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني
لنا أسوة من نشر هند و أختها و قيس و ليلي ثم مي غيلان

ويعلق شوقي ضيف على أن الشاعر الصوفي "لايزال ساريا طوال الليل يبحث عن نار الذات الإلهية ،وقل أنه يتخذ النار رمزا للمنازل على عادة الشعراء الغزاليين"⁽²⁾،فكما كان الشاعر العاشق يرحل رحلة شاقة لرؤية من يحبها بعد أن فارقت ،ويتجشم الصعاب ويتعرض للمخاطر والأهوال كذلك يفعل الشاعر الصوفي في رحيله نحو المحبوب ،فإلى رمز الحب الإلهي ،والرحلة بحث متواصل عن ليلي في أجواء الظلام و النار المنبعثة من ديار ليلي ... وبين ضباب الدموع والبهاء الإلهي يظهر الوجه الجميل الأقدس لهؤلاء المحبين الذين ينظرون إليه في بهر وخشوع فيحصل الرضا و يحصل الاطمئنان.

ولو توخينا مزيدا من التدقيق في عبارات السروجي وموقع المفردات في كل عبارة من جهة الدلالة لوجدنا من خلال التقصي المعجمي أماكن من التقاطع ، وأخرى من الافتراق بين عدد من المفردات المترادفة أو المتقاربة هي :حب ، عشق ،هوى غرام ،وجد ،غزل ...إلى غير ذلك ،فمصطلحات المحبة ليست على معنى واحد ،ولا على صعيد واحد بالنسبة للصوفي ،بل هي رتب متدرجة في سلم

(1) ابن عربي ،ترجمان الأشواق ،ص99.

(2) شوقي ضيف ،تاريخ الأدب العربي ،ص 412.

تصاعدي، بدايتها الموافقة، ثم الميل، ثم المؤانسة، ثم المودّة، ثم الهوى، ثم الخلة، ثم المحبّة، ثم الشغف، ثم التيم، ثم الوله، ثم العشق(1).

فأول عشق الشاعر ميّله للمحبوب لإعجابه بصفاته، فالميل يكون بالقلب و يكون بالبدن، وميل أصحاب الطريق مي بالقلب، فهو لا يختص بالأجسام ذوي الأجسام والتحيزات، بل بالمستحسّات المعلومات المذكورات، والحق سبحانه متصف بأكمل الصفات، منزّه عن النقائص والآفات؛ والقلوب لهذه الصفات تائقة مشتاقة، محبة تواقّة، ولكمال معرفتها برؤية ناظرة حداقة، عاملة باحثة طالبة سائلة، باكية، متملقة، ممتلئة لأوامره سباقة(2).

ويظهر هذا الميل جليا في ديوان الشاعر في ذكره لصفات المحبوب التي أسرت عقله، وسلبت لبه، من مثل قوله(3):

أنت الذي جمَعَ المحاسن وجهه
لكن عليه تصبّري فرقتّه
وفي قوله أيضا(4):

هو للحسن جامع حاكمي
فلهذا عشّاقه في الزيادة

هذا إلى جانب الكثير من الأبيات التي تصف جمال المحبوب و صفاته التي جعلت عشاقه في زيادة، فهو يراه في كل جميل، فالذات الإلهية تتجلى بجمالها الحقيقي والمطلق، ويستغرق هذا الشعور وتلك الصورة الجمالية بالانجذاب إلى جمال الذات الإلهية يجعله يشهد محبوبه الحقيقي في كل معنى وفي كل مظهر.

ومن الميل نحو الأنس أو المؤانسة الذي هو "نعيم القرب وراحته"(5)، وهو ثلاث درجات، أما الدرجة الأولى الأنس بالشواهد، وهو استجلاء الذكر، والتغذي بالسماع، والوقوف على الاشارات، أما الدرجة الثانية الأنس بنور الكشف، وهو أنس

(1) ينظر: بطرس البستاني، محيط المحيط، تح: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د-ط)، 2009م، ج2، ص323.

(2) ينظر، عبد الله الأنصاري الهروي، كتاب منازل السائرين، ص181.

(3) الديوان، ص27.

(4) نفسه، ص28.

(5) ينظر: عبد الله الأنصاري الهروي، منازل السائرين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د-ط)، 1988م، ص142.

شاخص عن الأنس الأول، تشوبه صولة الهيمن ،ويضربه موج الفناء ،وهي درجة أرفع من الأولى ،فان كانت ما قبلها أنس بأوائل الأحوال ،وهذه أنس بالتمكن من مقامات الرجال ،فالعبد إذا وصل إلى هذه الحال خفت عليه الأعمال وقوي نشاطه في السلوك ،وطلب الجمع والإقبال ،أما الدرجة الثالثة فأنس اضمحلال في شهود الحضرة صرفا ،لا يعبر عن عينه ،ولا يشار إلى حده ،ولا يوقف عن كنهه ؛وهي أبلغ درجة للأنس ،فما قبلها فيه للعبد بقايا لمقومة الأحوال والتتعم بالواردات ،وهنا فناء عن رسمه ،واضمحلال عن شهوده وإدراكه ؛فصاحب هذا الأنس مأخوذ عن أنسه فضلا عن غيره(1).

وقد ظهرت لفظة الأنس مرة واحدة في ديوان الشاعر ،في قوله(2) :

أَنْسَتْ بِقُرْبِهِمُ الْمَنَازِلَ وَاعْتَدَى وَجَهَ الْوُجُودَ بِهِمْ مُنِيرًا مُشْرِقًا

يمكن تصنيف الأنس الذي ذكره السروجي ضمن الدرجة الثالثة ،لأنه أنس اللقاء وضمحلال في شهود الحضرة التي عمها هذا الأنس ،فأصبح وجه الوجود منيرا مشرقا .

أما الهوى فهو أدنى مرتبة من الحب لأنه مشوب بشوائب الحس وأشبه ما يكون بالحب البشري ،وهو ما تحدثت عنه "رابعة العدوية في قولها :

أُحِبُّكَ حَبِّينَ حَبِّ الْهُوَى وَحَبًّا لِأَتْنِكَ أَهْلٌ لَذَاكَ
فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حَبُّ الْهُوَى فَشَغَلِي بِحَبِّكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشْفُكَ لِلْحَبِّ حَتَّى أَرَاكَ
فَلَا الْحَمْدَ فِي ذَا ، وَلَا ذَاكَ لِي وَلَكِنْ لَكَ الْحَمْدَ فِي ذَا وَذَاكَ

وفي هذه الأبيات تميّزت رابعة بين نوعين من الحب :حب الهوى ،والحب الخالص ،والأول حب ناقص لأنه حب أرضي محسوس ،وهو الخطوة الأولى للحب

(1) ينظر :السابق ،ص 142.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص31.

الكامل الخالص غير المحسوس الموجه إلى الله تعالى ،والحبان مكمل بعضها لبعض" (1).

وإذا ما خلص الهوى لله وحده دون سائر السبل و صفا من كدورات الشركاء سمي حبا لصفائه وخلوصه ،وإذا انطلق إلى الافراط فيه سمي عشقا ،وهذا ما عبر عنه السروجي في قوله (2):

تفقتُ في عشقي لمن قد هويتُه ولي فيه بالتحريـر قول ومذهبُ

فهو في هذه الأبيات يصف لنا كيف كانت بداية عشقه هوى ،ثم تفقه في هذا الحب ليصل لدرجة العشق ،فيصبح له فيه قول و مذهب ،أي أنه بلغ مقامات الصوفي المحب الذي يطلب القرب و الوصال ،وهذا ما نجده في قوله (3):

أنفقتُ عمري في هواك وليتني أعطى أصولاً بالذي أنفقتُه

وفي قوله أيضا (4):

سألتك وقفةً قدر التشاكي أبثُّ إليك ما بي من هواك

فالشاعر لا يطلب سوى لحظة قصيرة للقاء من يهواه قلبه ،فقط ليبيث له ما يختلج نفسه من هوى .

ويتطور الهوى ويستقر بقلب صاحبه ليصبح محبة ،والمحبة بمفهومها العام "ميل النفوس إلى ما تراه وتظنه خيراً" (5) ، أو هي "تعلق القلب بين الهمة والأنس ،في البذل والمنع على الأفراد" (6) ، أما عند الصوفية فهي "أكمل مقامات العارفين ...

(1) نجيب عطوي، علي، ابن الفارض شاعر الغزل والحب الإلهي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط 1 ، 1994م ،ص 62.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص21.

(3) نفسه ،ص24

(4) نفسه ،ص 34.

(5) الراغب الأصفهاني ،الذريعة إلى مكارم الشريعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ، ط 01 ، 1980 م ، 252.

(6) الهروي ،كتاب منازل السائرين ،ص 142.

وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين... والمحبة هبة من الله تعالى لأصفيائه من الأولياء، وهي أكمل أنواع المقامات التي يحققها المؤمن... وكل مؤمن بالله فهو محب لله، ولكن محبته على قدر إيمانه، وكشف مشاهدته، وتجلي المحبوب له على وصف أوصافه⁽¹⁾، وهو نفس ما جاء به القشيري فالحب عنده هو تفضيل الله لجماعة معينة من الناس هم عباد الله المخلصين بقوله: "الحب حالة شريفة، شهد الحق سبحانه بها للعبد، وأخبر عن محبته للعبد"⁽²⁾؛ كما يرى أن الله تعالى إذا أراد أن ينعم على عبده بصورة عامة فإن هذه النعم تدخل في باب الرحمة الإلهية أما إذا تعلقت بخصوصها فإنها تسمى رحمة⁽³⁾.

وهو ما عبر عنه السروجي في قوله⁽⁴⁾:

دُنْيَا الْمُحِبِّ وَدِينُهُ أَحْبَابُهُ فَإِذَا جَفَوهُ تَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهُ
وَإِذَا أَتَاهُمْ فِي الْمَحَبَّةِ صَادِقًا كُشِفَ الْحِجَابَ لَهُ وَعَزَّ جَنَابُهُ

ففي هذه الأبيات ترجم لنا الشاعر المفهوم الحقيقي للمحبة الصوفية، فهي كل ما يطمح إليه الصوفي في دنياه، فإذا منعت عنه فلا سبب لبقائه حيا، وتتفاوت رتب المحبة بحسب صدق المرید، فبقدر صدقه تكون محبته، "فهي لغة غليان القلب وثورانه عند العطش الشديد والاهتياج إلى لقاء المحبوب"⁽⁵⁾، فإذا تم صدق المرید الكامل نا الوصول، وتحققت له موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، وهذا موجب ومقتضى المحبة الصوفية، ومحبة الصوفي إنما لكمال المحبوب في الصفات والنعوت، فالمحبة عند القاشاني "ميل الجميل إلى الجميل في بداية المشاهدة كما

(1) أبو طالب المكي، قوت القلوب، مكتبة مصفى البابي الحلبي، القاهرة، (د-ط)، 1961، م، ج1، ص 50 .

(2) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 318.

(3) ينظر: القشيري، الرسالة القشيرية، ص 3019.

(4) تقي الدين السروجي، لديوان، ص 21.

(5) نفسه، ص 163.

ورد :إن الله جميل يحب الجمال"⁽¹⁾، وهو ما ذكره السروجي في قوله (2):
لي شاهدان على دعوى محبته فلا عدمتها حسن وإحسان

فحسن المحبوب هو ما جعله يميل إليه ،ويأنس به ،ويهواه ،ثم يتطور هواه إلى
محبة صافية نقية ،وهو طامع في احسانه بما يوهب للصوفي الصادق من العلوم
والمواهب اللدنية.

ثم تتطور المحبة لتصبح عشقا ،فكما أوردته سعاد الحكيم في معجمها عن ابن
عربي "افراط الحب ،أو المحبة المفرطة"⁽³⁾، فإذا عم (الحب) الإنسان بجملته
وأعماه عن كل شيء سوى محبوبه ،و سرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه و
قواه وروحه ،وجرت فيه مجرى الدم في عروقه و لحمه ،وغمرت جميع
مفاصله ،فاتصلت بوجوده ،وعانقت جميع أجزائه جسما و روحا ،ولم يبق فيه متسع
لغيره...جينيئذ يسمى ذلك الحب عشقا⁽⁴⁾ ؛ونجد الشاعر يعبر عن عشقه الذي أغناه
عن سائر المخلوقات في قوله (5):

يا من شغلت بحبه عن غيره وسلوت كل الناس حين عشقته

وفي خضم هذا العشق الذي سلب وجدانه تعتريه تلك النشوة العارمة التي تفيض
بها نفسه ،وقد امتلأت بحب الله حتى غدت قريبة منه كل القرب ،فابتعدت عما سواه
من الناس ؛وذلك جلي في قوله (6):

وإذا تهتأك لا يلام لأناه سكران عشق لا يفيد عتابه

أما الود فهو كما نقلته سعاد الحكيم أيضا عن ابن عربي "ثبات الحب أو العشق
أو الهوى"⁽⁷⁾ ،فأية حالة من أحوال هذه الصفة إذا ثبت صاحبها الموصوف بها

(1) السابق ،ص 166.

(2) نفسه ،ص 37.

(3) سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي ،دار دندرة للطباعة ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1981م ،ص 303.

(4) ينظر :نفسه ،ص 303.

(5) تقي الدين السروجي ،الديوان ص24.

(6) نفسه ،ص21.

(7) سعاد الحكيم ،المعجم الصوفي ،ص 303.

عليها ، ولم يغيره شيء عنها ولا أزاله عن حكمها سمي لذلك ودا⁽¹⁾ ؛ وهو ما بلغه السروجي حين قال ⁽²⁾ :

وللعين تنبئةً به طال شرحه وللقلب منه صدقٌ ودُّ مُهذَّبٌ

فقلب الشاعر بلغ صفو المحبة وخالصها ولبها ، فوصل لمرحلة الصدق وهي

مرحلة الود ، فهو ثابت في حبه أو عشقه أو هواه ، لا يغيره عنه شيء .

وكما خرجت لفظة الحب من مدلولها المعجمي إلى مفاهيم أخرى عند المتصوفة ، كذلك بقية الأسماء التي صارت عندهم مقامات وأحوالا ، فالوجد مثلا عند المحبين من الناس تعني شدة الشوق ، وعدم الصبر عن المحبوب أصبحت عند المتصوفة تعني حالة من الهستيريا واصدار أصوات ، والرقص حتى الإغماء عند سماعهم صوتا جميلا ، أو منظرا رقيقا ، أو وجها صبوحا " وكانوا إذا رأوا وجها جميلا أو سمعوا صوتا رقيقا أو شهدوا منظرا رائعا أخذوا به و رأوا فيه أمانة على الجمال الإلهي المطلق ورمز له " ⁽³⁾ .

فقول الشاعر ⁽⁴⁾ :

نديمي ومن حالي من الوجدِ حاله ومن هو مثلي عن مناه بعيدُ

فالوجد هنا شعور يغمر نفس الشاعر ، " فالوجد كل ماصادف القلب من غم أو فرح فهو وجد " ⁽⁵⁾ ، فهو ما يرد على الباطن من الله ليكسبه فرحا أو حزنا ، ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى ، وهو فرجة يجدها المغلوب عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى الله تعالى ، فيتحول الوجد من مجرد الشوق الزائد للمحبيب الإنساني إلى حالة من هستيرية للمحبوب الأعظم والشوق للقائه ، وهم بذلك أحبوا الموت وتمنوه لأنه الطريق الذي يوصلهم إلى الله تعالى ، وكذا أصبح " الزفير والشهيق

(1) ينظر : السابق ، ص 303 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 22 .

(3) عبد الستار متولي ، أدب الزهد في العصر العباسي نشأته و تطوره ، الدار المصرية العامة للكتاب ،

القاهرة ، مصر (د ط) ، 1974 م ، ص 270 .

(4) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 27 .

(5) السراج الطوسي ، اللمع ، ص 163 .

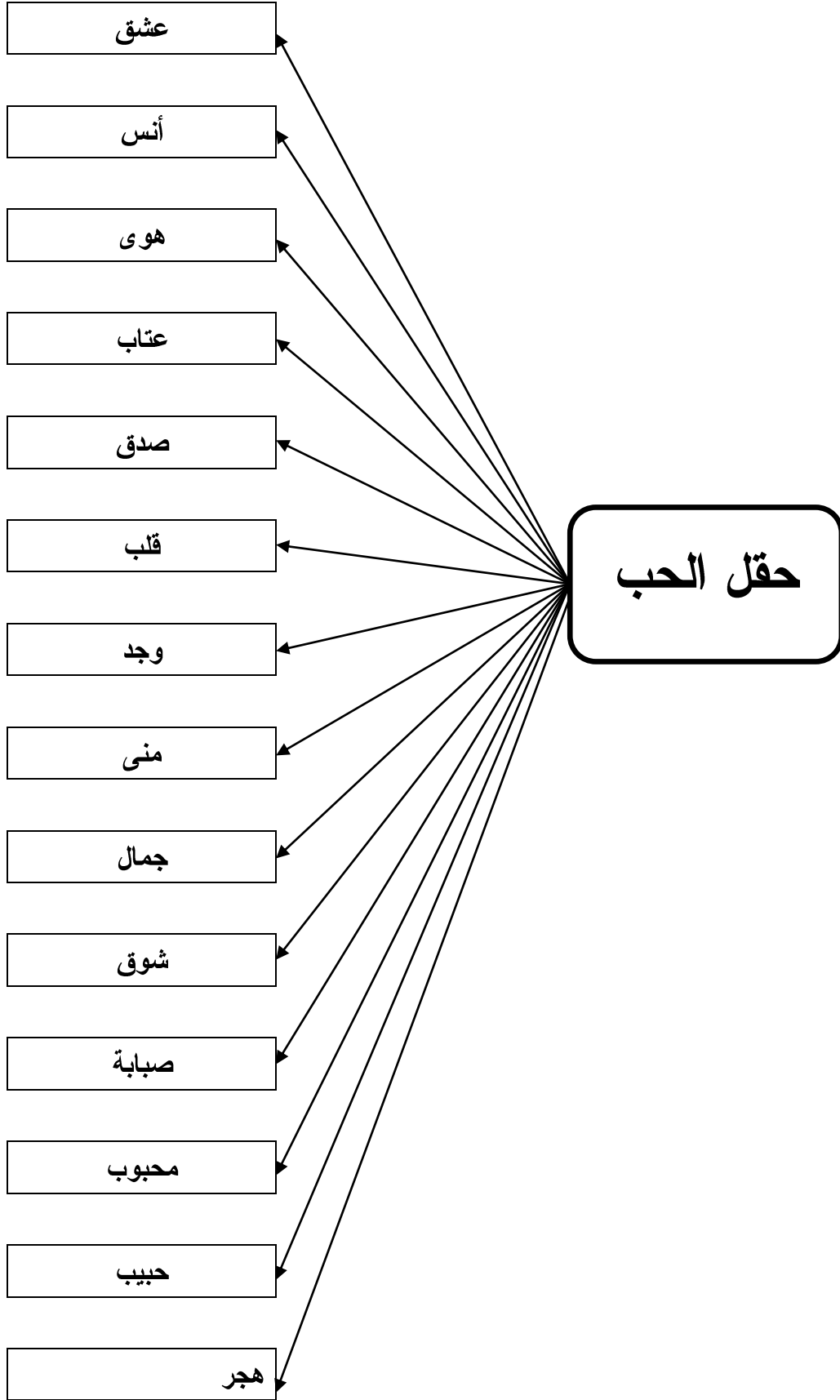
والبكاء والغشية والأنين والصعقة والصراخ والصيحة"⁽¹⁾، وهي أمارات تتم على نفاذ الصبر وخروج الأمر عن الكتم، وهو حال شاعرنا في بيته هذا فشارب المدامة الإلهية يحس دائما أنه بعيد عن مطلبه، لا ينفك ولا يزال يطلب الزيادة، كلما ارتوى حصل له الضمأ، وكلما اشتد تعطشه اشتد تحرشه.

وأخيرا إن المحبة الإلهية محبة طاهرة خالصة، بعيدة عن شوائب الدنيا، يلقبها الله في قلوب عباده المختارين، لذلك اعتبرها هنري كوربان رحمة إلهية محررة للمخلوقات، بعيدا جدا عن اسم الرحمة المعروف لدى الفقهاء المكتفين بظاهر النص باعتبارها شفقة على العباد، وتسامحا أو مغفرة للآثمين؛ لا يتعلق الأمر بتصوير أخلاقي أو وعظي، وإنما بتصوير ميتافيزيقي متصل بالضبط بالفعل الأصلي لميتافيزيكا الحب"⁽²⁾؛ ومن أجل هذه الرحمة اعتزل الصوفية الحب الدنيوي لأنهم يرون فيه حبا زائلا على حد تعبير شمس الدين التبريزي والذي نقلهنا حلال الدين الرومي، حين قال: "يا أيها المسافر لا تعلق القلب بمنزل ما، بحيث تحزن عندما تغادره"⁽³⁾، على خلاف الحب الإلهي الذي هو ميل الإنسان إلى الله بكلية، وإثارته على نفسه وروحه وماله، ثم موافقته له سرا وجهرا، وعلمه بتقصيره مهما عمل جاهدا، فيبقى دائما في سعيه لإرضاء محبوبه الأعظم ونيل رضاه؛ وذلك هو الحب الأزلي الخالد.

(1) السابق، ص 164.

(2) هنري كوربان، الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، تر: فريد الزاهي، منشورات مرسوم، الرباط، المغرب، 2006، م، ص 110.

(3) جلال الدين الرومي، ديوان شمس الدين التبريزي، تر: إبراهيم الدسوقي شتا، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، (د-ط)، 2000، م، ص 09.

حقل الحب في ديوان السروجي

ب- حقل الخمرة :

وكما استخدم الشاعر الصوفي الرمز في حقل الحب نجد هذا الرمز يظهر جليا في حقل الخمر، فالظروف التي مر بها الشاعر الصوفي أوجبت عليه التلميح لا التصريح، لذلك كان على اللغة التي يدخلها أن تكون منتقاة غير شائعة بحيث تدخل كلماته "وظيفة مختلفة و معاني جديدة، وحيث أن دنيا الكرامات داخلية و صميمية فردية خاصة و تجارب روحية، فإنه على الكلمة أن تبلغ تلك الدنيا و العالم الانفعالي الاستسراري (esotorique)، وأن تعطي القطاع النفسي الذي لا يخضع للتوقف والتحجر والمكان بقدر ماهو ينمو ويتغير⁽¹⁾، فالشراب الصوفي ليس خمرا تذهب العقل وتنقل النفس، بل تتعش الوجدان وتثير البصيرة وتفتح أمام القلب آفاقا من الكشوفات.

لذلك يدخل الشاعر الصوفي مجال الرمز من أوسع أبوابه فجمع بين الحسي والمعنوي متجاوزا المعطى المادي إلى بحر من الدلالات الصوفية تحمل كما لا متناهي من المعاني المثالية المجردة، فنجد في معجم السروجي ألفاظا خاصة بالخمر، فذكرها بمجالسها، وأوصافها، وتأثيرها على شاربها، وبردتها إلى سياقاتها نجدها تخرج عن دلالاتها المعتادة ليعتمدها الشاعر كوسيلة للقبض على أسرار المطلق اللامتناهي، ولقد كانت الخمر دائما وسيلة استكناه ما هو غامض ومستعص كما كانت محاولة الإنسان أن يرتد إلى وعيه الباطن⁽²⁾.

نجد الشاعر الصوفي في أشعاره يمر بين حالتي (الصحو والسكر)، بحيث يعبر الشاعر عن تقلبات وجدانية بين حالات الوجد الصوفي، "فتطالعنا لغته الشعرية بثنائية حادة، الصحو والسكر، الفناء والبقاء، الغيب والمشاهدة، المحو والإثبات⁽³⁾، أين نلمسها في شعر السروجي في حالة سكره في قوله⁽⁴⁾:

وإذا تهتَّك لا يُلام لأنه سكرانُ عشقُ لا يُفيد عتابه

(1) ينظر : هنري برجسون، منبع الأخلاق و الدين، ص 245.

(2) مصطفى ناصف قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، ط 2، ص 148.

(3) علي زيغور، الكرامة الصوفية الأسطورة و الحلم، ص 235.

(4) نقي الدين السروجي، الديوان، ص 22.

أما حالة المشاهدة فتتضح في قوله (1):

أراني إذا أبصرتُ شخصك مُقبلاً
تغيّر مني الحال عما عهدته

وفي قوله (2):

يا حسنَ طيفٍ من خيالك زارني
فمضى وفي قلبي عليه حسرة
من فرحتي بلقاءه ما حقّقته
لو كان يُمكنني الرقاد لحقته

وقوله (3):

يهتز من نشوة الدنان
وتعري سكتة اللسان
كأنما لحظه مدام
يعود لا يفصح الكلام

وقوله (4):

أراه بالطيف ان أتاني
و ليس في وصله مرام

ولا تدوم هذه المشاهدة للصوفي بل سرعان ما تتجلي ليبقى في حالة من الذهول
والحسرة التي يعقبها الشوق والمرض ،لقوله (5):

وعن كلامي به تواني
حتى و لا لفظة السلام

فكل هذه الثنائيات تصب في ثنائية كبرى "الصحو والسكر كدلالة أقوى
وأعمق ،ونجد القشيري يعرف الصحو على أنه "رجوع إلى الإحساس بعد
الغيبية" (6)، فالإحساس الذي يقصده القشيري هنا إحساس من غير حواس ،والغيبية
هي السكر ،أو هي تلك النشوة العارمة التي تفيض بها نفس الصوفي وقد امتلأت
بحب الله حتى غدت قريبة منه كل القرب ؛وهذه الجدلية التي يعيشها الصوفي لا
تغيب عن أشعار المتصوفة ،فنجدهم يتخبطون بين الغفلة و اليقظة ،بين الصحو

(1) السابق ،ص24.

(2) نفسه ،ص24.

(3) نفسه ،ص38.

(4) نفسه ،ص39 .

(5) نفسه ،ص39.

(6) القشيري ،الرسالة القشيرية ،ص39.

والسكر ،ثم بين السكر والصحو ،فهم في تقلبات عرفانية تعبر عن أحوالهم ومواجدهم.

أما مصطلحات الشرب والري عند السروجي في قوله (1):

ومتى سقوه شراب أنس منهم رقت معانيه و راق شرابه
وقوله (2):

طرب الدوح من عنا القمري فرقصت الكؤوس بالخمير
و قيان الطيور قد غنت
و عن الموسيقى قد أغنت

وقوله (3):

قلتُ: حُتَّ الكؤوس يا ساقِي
قال: دَعْنِي فبينَ عشاقِي
قام حربُ الهوى على ساق
بقوامي وسحرِ أحداقِي

وقوله (4):

عـالـه ريقـه بـخـمـر حتى انثنى طرفه وعربد

(1) السابق ،ص 21.

(2) نفسه ،ص 44.

(3) نفسه ،ص 45

(4) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 26.

وقوله (1):

إِنْ كُنْتَ تَهْوَى مَقَامَ شُرْبِ
قُمْ نَغْتَبِقْ ثُمَّ نَصْطَبِحْ

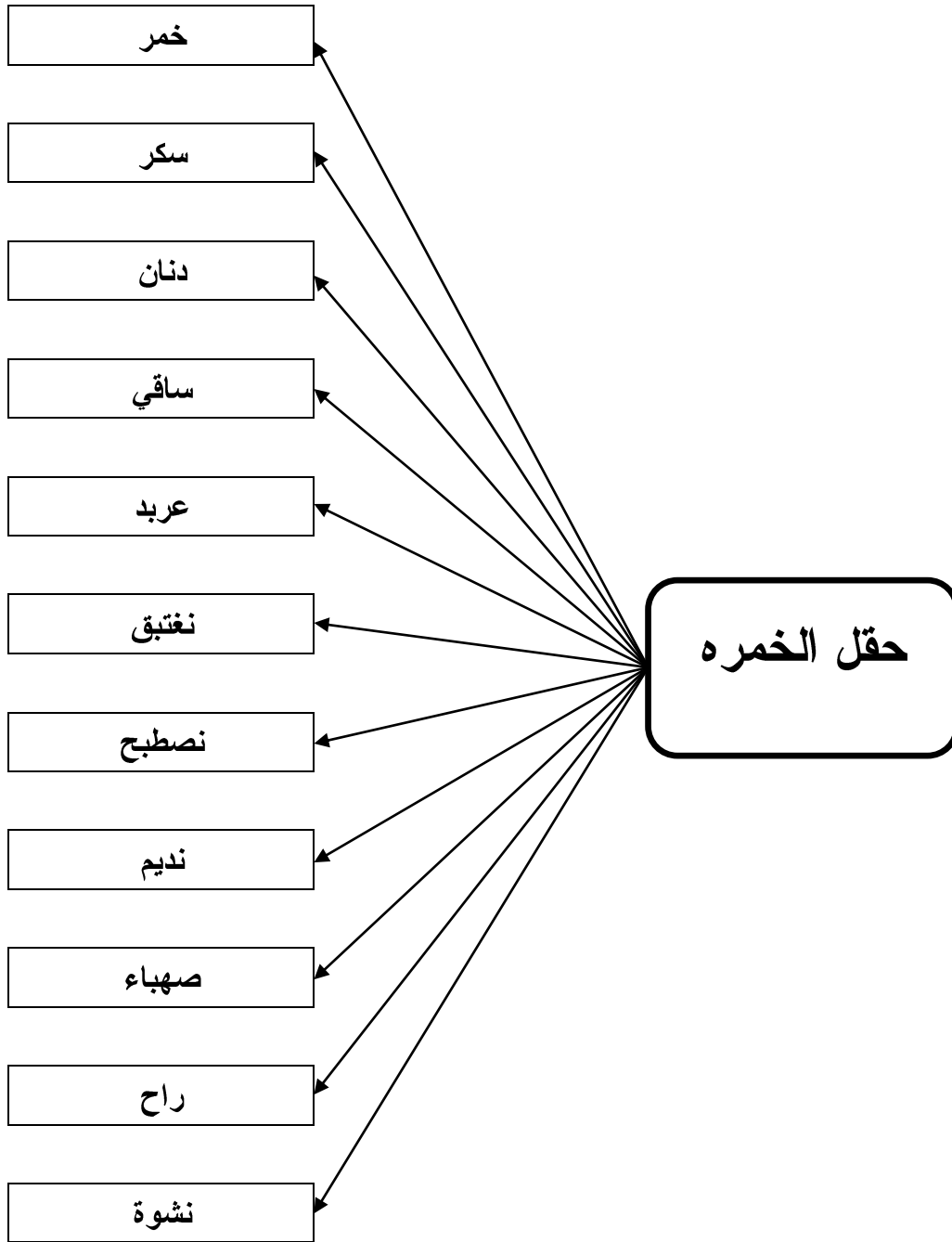
وقوله (2):

سكرت من حبه بشمس
من فوق عطفه تطلع

في هذه الأبيات نرى تنوعاً للمصطلحات التي تدخل في معنى الشرب والري، وهي: (سقو، شراب، كؤوس، ساقى، علل، عربد، نغتبِق، نصطبح، سكرت، ...)، واختلاف المفردات يعود لطبيعة الحب، فالصوفي المحب يمر بحال من الدهش الفجائي يعتري العبد فيذهله عن كل حس غير حضور الحبيب، ويغمر نفسه بنشاط دفاق يوقد فيها الوله والهيمان، فسكرهم يجعلهم يغيبون عن الظاهر إلى الباطن، والإغراق في هذه النشوى يأخذ بهم إلى أبعد من ذلك، ما يجعله يتدرج في معرفة ذات الله سبحانه.

(1) السابق، ص 37.

(2) نفسه، ص 49.

حقل الخمر في ديوان السروجي

ج- حقل الطبيعة :

تظهر في هذا الحقل ملامح الطبيعة جلية بمظاهرها ، وألوانها ، وجمالها وبهائها ، وظفها الشاعر ليعبر عن الحب الصوفي ، فأصبحت اللغة عنده "تؤول إلى شفرة من شفرات العلو ، وتتحل إلى لغة قدسية يشهدنا الله بواسطتها كيف تحيل كثرة المظاهر إلى وحدة الجوهر الإلهي في شمولية و بساطة"⁽¹⁾ ، فنجده يوظف من مظاهر الطبيعة المادية في قوله (2):

وافى رضيع النبت من ذاك الحمى نجيا تدور على الربا كاساته

وقوله (3):

عائنتُ في بارحتي زفّةً قضيتُ فيها كل أوطاري
وشمّعها مثل نجوم الدجى مُحيطة بالقمر الساري

فكل من (الربا ، زفة ، نجوم ، القمر) مفردات تدل على الطبيعة الساكنة ، مع وصف سحرها وجمالها ، استعارها الشاعر من مدلولاتها غير أنه تخطى بلغته مجرد المحاكاة الحسية البليدة إلى إجراء حوار حقيقي مع اللغة الحسية ، فاستنطق هذه المظاهر الحسية ليعبر به عن الحالات التي تعتريه .

إلى جانب توظيف الشاعر لمظاهر الطبيعة الجامدة وظف أيضا مظاهر للطبيعة الحية في قوله (4) :

ولأيدي الرياح في الماء

شبكٌ نسجها من التبر لمصيد الأسماك في النهر

فعيون الماء تصلح لنقل عذوبة اليقين و حلاوة مشرب الأسرار ، فالسروجي دخل الشاعر باب المطلق فرأى ما يمكن وصفه ، ولكنه حاول نقله إلينا ، في صورة

(1) عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية ، ص 296 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 25 .

(3) نفسه ، ص 28 .

(4) نفسه ، ص

الحسيات ، وهذا بحر بعيد القرار ، عميق يشرب يتسر من جنباته ينابيع
عذبة ، يرتشف رضا بها المحبوب .

ومن مظاهر الطبيعة الحية أيضا ما استوحاه الشعر الشاعر من الطير ، وخاصة
الحمائم في قوله (1) :

وعلى الميت حمام الدوح مات و لقد أضحى دفيننا في البطاح
وقوله (2) :

طرب الدوح من عنا القمري فرقصت الكؤوس بالخمير

و قيان الطيور قد غنت

و عن الموسيقى قد أغنت

فكل من (حمام الدوح ، القمري ، قيان الطيور) مفردات تدل على طيور تشدوا
وتسجع فتشجى قلوب العرفاء ، وتحرك فيهم تحنانا إلى الكينونة التي اعتبرت عندهم
وطن الأوطان ، وتثير فيهم شوقا لا متاهايا إلى ما يمكن أن يوصف بأنه عود إلى
البدء (3) .

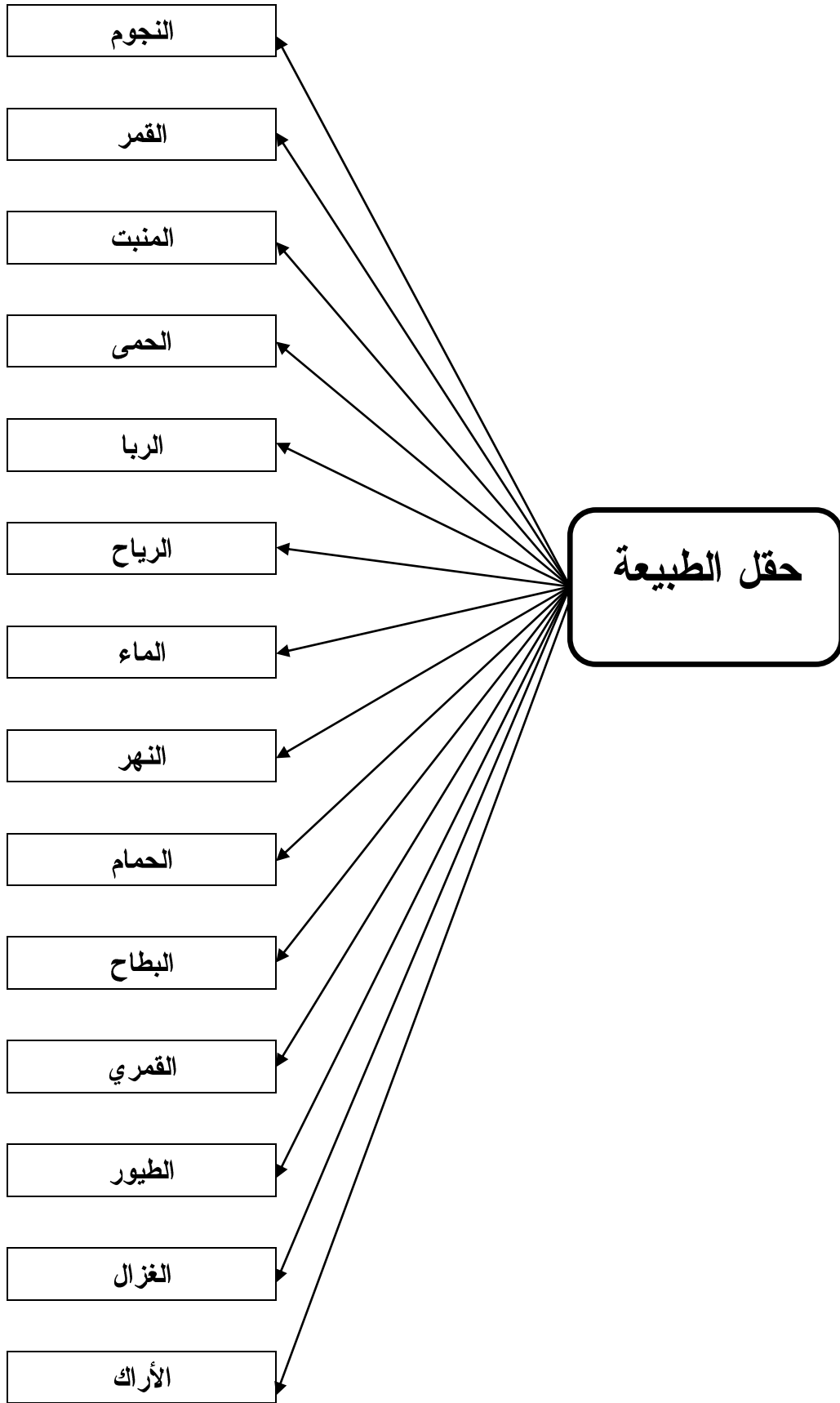
ومنه فالسروجي في توظيفه لمظاهر الطبيعة إنما وجد فيها ما وجد شعراء
الرومانسية حين بثوا في حناياها مشاعر الحلم و الحنين والقلق والشوق
والضياح ، وهو ما ذهب إليه المتصوفة حين رأوا أن الطبيعة تفعل وتتفعل لما يؤديه
الإنسان من شعائر وطقوس ، كما تفهم عنه لغته و تتفعل بها لأن التجلي الإلهي
سرى في الطبيعة وفي الأشياء دونما حلول أو مازجة ، فمخاطبة الطبيعة في أشعار
الصوفية هو ضرب من مخاطبة هذا التجلي في ديمومته ، وتنوعه ، وجدته (4) .

(1) السابق ، ص 43 .

(2) نفسه ، ص 44 .

(3) ينظر : عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية ، ص 296 .

(4) ينظر : نفسه ، ص 10 .

حقل الخمر في ديوان السروجي

د- حقل الظل و الرحلة وما في حكمهما:

استفاد شعراء التصوف من قصائد الرحلة المعروفة في الأدب العربي القديم، غير أنهم سلكوها من مسلك آخر وفق غاياتهم ودوافعهم، فقد عبرت الرحلة الصوفية عن تجربة صوفية ينتقل فيها الصوفي من مرحلة إلى أخرى، تسمى هذه المراحل مقامات، يختلفون في تسميتها وعددها و طرق العبور بها؛ فنجد المتصوفة دائمي السفر والترحال، يصفون ما يرون في قصائدهم، حيث نجد ابن عربي يصنف المسافرين في فطائفتين، طائفة سافرت فيه بأفكارها وعقولها، فضلت عن الطريق ولا بد فإنهم ما لهم دليل في زعمهم يدل بهم سوى فكرهم وهم الفلاسفة، ومن نحا نحوهم، وطائفة سافر بها فيه وهم الرسل والأنبياء، والمصطفون من الأولياء كالمحققين رجال الصوفية⁽¹⁾، فهو بذلك يرى أن الصوفية هم من سلكوا درب السفر الصحيح أما البقية فهم في ضلال. كما يقسم القشيري السفر إلى قسمين: "سفر بالبدن، وهو الانتقال من بقعة إلى بقعة، وسفر بالقلب وهو الارتقاء من صفة إلى صفة، ترى ألفا يسافر بنفسه و قليل من يسافر بقلبه"⁽²⁾.

وبينما يتعلق الشاعر الجاهلي في رحلته بالمحسوسات التي نستشفها من شعره تعلق الشاعر الصوفي بالغيبيات، على الرغم من أن أكثر شعراء التصوف قطعوا حقيقة الفياضي والطرق الطوال لكن توظيفهم لهذه الأمكنة والصحاري المقفرة كإشارات ورموز توضح الغاية من رحلته، فسفر الصوفي غايته الوصول إلى الله الذي يتجلى جماله في مظاهر الكون فطريق السفر هذا يحوي مجاهدات ومعاناة، فالمراتب التي يجب على الصوفي أن يطويها في رحلته إلى الله، هذه الرحلة التي تقوم على معاناة نسيج عاطفي خاص⁽³⁾، فالشاعر الصوفي ينطلق في رحلته من واقع الشعور بالحرمان والقطيعة عن الموطن الأول الذي لا يتوقف

(1) ابن عربي، الاسفار عن نتائج الأسفار - رسائل ابن عربي، نتج: محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2001، م، ص 352.

(2) القشيري، الرسالة القشيرية، ص 321.

(3) وفيق سليطين، الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال و التوحد، دار الرأي، دمشق، سوريا، (د-ط)، 2008 م، ص 132.

عن الحنين إليه ، والرغبة في استعادته ؛ يقول السروجي مشيراً إلى ذلك المكان وإلى ذلك الزمان الذي ولى (1) :

قصَد الحمى وأتاه يَجْهَدُ في السرى
ورأى لليلى العامريةً منزلاً
حتى بدتْ أعلامه وقبأبه
بالجود يُعرَف والندى أصحابه
وقوله (2) :

على وادي الأراك لهم خيام
أطوف بها لعلَّ القلب يَهْدَا
أنار بحُسنِها وادي الأراك
من الأشواق أو عيني تراك

لو قرأنا هذه الأبيات خارج السياق الذي قيلت فيه ، يتبين لنا أن مقصود الشاعر منها مغاير لظاهرها ، ففي النص تطفو ملامح المرأة و رسوم الطلل ، ومضارب خيام الحبيبة لتخفي تحتها رصيда من الرموز الروحية ، فالتشخيص الاستعاري هنا يهدف إلى احداث نوع من التفاعل بين المستعار والمستعار له على نحو يؤدي إلى توليد معان جديدة روحية ، فهنا يقيم الشاعر حلبة لعب تتحول معها تلك الخرائب المحزنة إلى روضة غناء تعزف فيها الطبيعة لحنا مجاوبا ؛ فيكون للطلل حظا كبيرا من المشاعر والأحاسيس ، فالأطلال بدن يتلقى المكافأة طالما شقي ، والمكافأة أن يكون مسرحا لنغمة الروح و ساحة التجليات (3) .

وقد استعمل الشاعر مفردات تدخل ضمن حقل الرحلة و هي : قصد الحمى ، يجهد في السرى ، وادي الأراك ، أطوف ، فالشاعر يبحث عن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى ؛ وهذه الألفاظ استعارها من مدلولاتها الحقيقية ليلبسها مدلولات مغايرة ، فالمبتغى هي ديار ليلي لكن الوصول إليها و ان لاحت من بعيد - محال ، فهي أشبه بالهدف الذي يسعى إليه الجميع دون وصول ، يتحمل من أجله

(1) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 22 .

(2) نفسه ، ص 34 .

(3) ينظر : سليمان عطار ، الخيال و الشعر في تصوف الأندلس ، ص 151 .

الصعاب ويقطع الطرق الطوال ،ويواجه الصوارم والسيوف لينال شرف البلوغ ،وذلك في قوله (1):

كم قُلبت فيه القلوب على الثرى
قد أخضبت منه الأباطح والرُّبى
شوقاً إليه وقبَّلت أعتابه
للزائرين وفُتحت أبوابه

وقوله (2):

كم جال في ميدان حبك فارساً !
بالصدق فيك إلى رضاك سبقته

فديار المحبوبة هي المكان الأزلي للصوفي ،وهو في غير راض بوضعه وما هو عليه ،فنجده ينطلق في رحلته من واقع اتصف بالهجر والانفصال والتشتت ،فالزمن الحاضر الذي يعيش فيه ليس هو المبتغى ،لذلك نجده يرجع إلى زمن يرى فيه اعتاق روحه ،وهو ما عبر عنه ابن عربي بمصطلحي :الإتصال والإنفصال ،فهما عنده "علم غريب يتضمن الوجود كله وغير الوجود-علم أن كان وعمن انفصل وبمن اتصل" (3) ،يقول الشاعر (4) :

يا حسنَ طيفٍ من خيالك زارني
فمضى وفي قلبي عليه حسرة
من فرحتي بلقاه ما حققتُه
لو كان يُمكنني الرقاد لحقته

ومن هنا يصل الشاعر الصوفي إلى قناعة أن وجوده في هذا العالم هو وجود طارئ ،وأن الوجود الحقيقي لا يكون إلا بالعودة والاتصال بالعالم الأول ،ف"باتت الرحلة رغبة صوفية ملحة لا قرار لها ولا اشباع ،لأنها قائمة أساساً في قصد مالا ينتهي ،ومتعته بإزاء ما لا يستنفذ ،ومندفعة في طلب مالا ينال" (5) ،فتظل بذلك

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص22

(2) نفسه ،ص24.

(3) ابن عربي ،الفتوحات المكية ،ج 1 ،ص 167.

(4) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص29.

(5) وفيق سلطين ،الزمن الأبدي ،دار نون ،اللاذقية ،سوريا ،ط 1 ،1997 م ،ص 201.

مشاعر الحنين تلاحق الصوفي في رحلته يقول الشاعر (1):

إلهي بجمع الشملِ ممَّنْ أحبُّه
دعوتك ملهوفاً وأنت سميعٌ
فلم تبقَ لي مما تشوّقتُ مهجةً
ولم يبقَ لي ممَّا بكيتُ دموعُ

وقوله (2):

كفى ما جرى من دمع عيني بالبُكا
وعشقي على قلبي جرى منه ما كفى

وقوله (3):

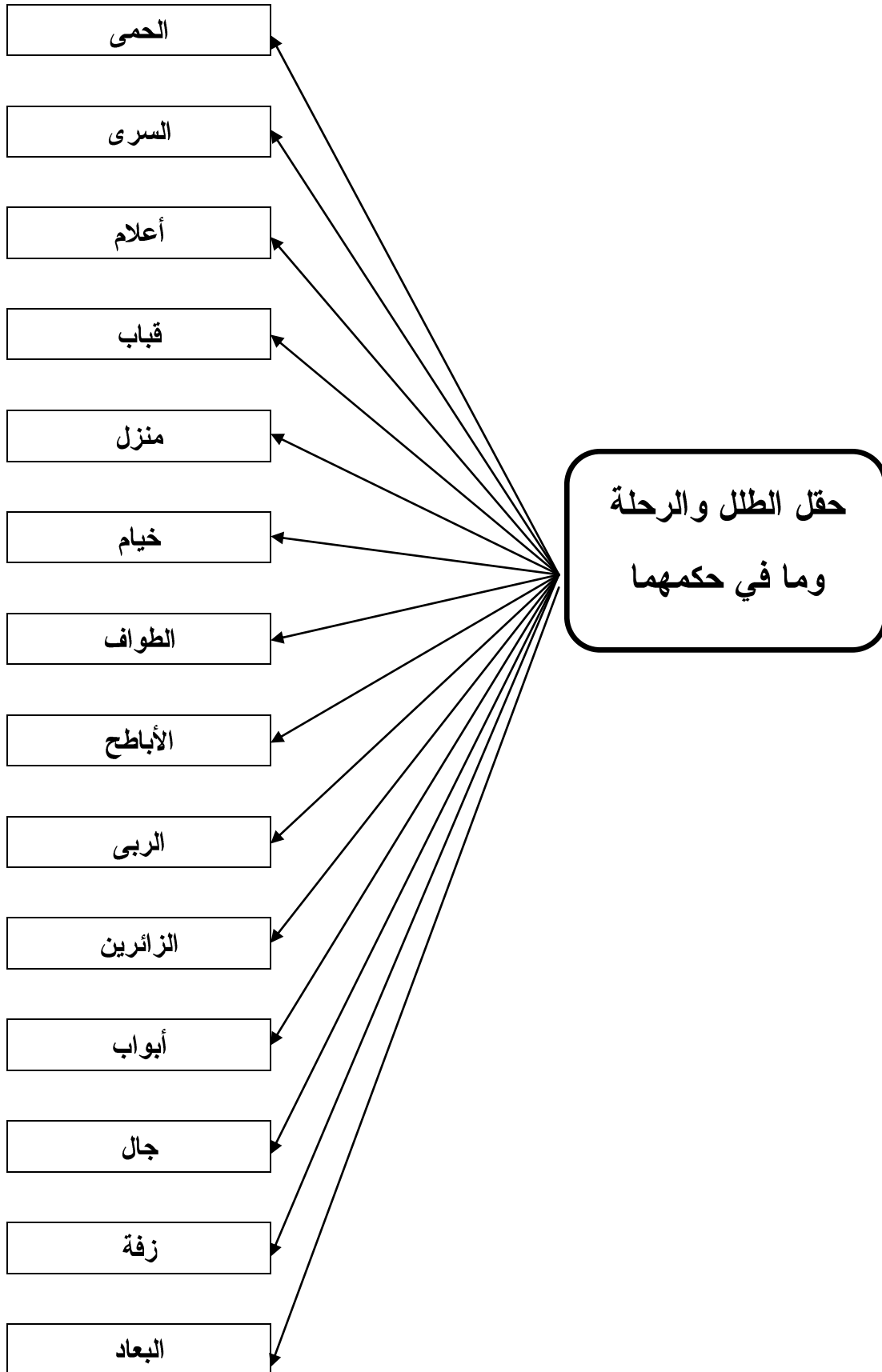
تقدّم شوقي يسبقِ الدمع جاريًا
وتقرأ من شوقي كتابًا مترجمًا
إليك، ولكن عنك صبري تخلفاً
بدمعي على خدي إليك كتبتُهُ

فهنا تتجلى مفردات الحنين في أبيات الشاعر ،وهي (ملهوفا ،تشووقت ،مهجة ،بكيت ،دموع ،شوقي ،.....) ،وهي مشاعر تلاحق الصوفي في رحلته سواء رحلته الحقيقية أم الروحية ،فالحُب عنده مرتبط بالشوق الذي تخلل نفسه ،وهو شوق إلى الكرامة والفضل ،ورضوان الله.

(1) السابق ،ص30.

(2) نفسه ،ص 30.

(3) نفسه ،ص30.

حقل الطلل والرحلة وما في حكمهما

هـ - الحقل الزماني :

ونقصد بالحقل الزمني تلك البنى الواردة في النص الشعري والتي تحمل دلالات زمنية، و بالنظر في شعر السروجي تظهر لما هذه الدلالات بشكل جلي، مع عدم ايراده للفظ الزمن بصورة صريحة، بل بما يشير إليه، و لعل سبب عدم ذكره عند الصوفية عموما يمكن أن يكون لتأثرهم بالقرآن الكريم الذي لم يذكر فيه حرفيا، أو لأنهم ينظرون إليه كحجاب يحول دونهم و دون المعارف و الحقائق، حيث عرفه ابن عربي على أنه "المحب الواقف لمانع يمنعه"⁽¹⁾؛ وقد عبر الشاعر عنه بألفاظ مختلفة، فمن الصعب الاكتفاء بتقصي مفردتي (الزمن والدهر) فحسب لمعرفة موقفه من الزمن وهو اجسه الزمنية، لأن الزمن مقترن بالكون و الوجود والأحداث، وهو إلى هذا موجود في مفردات وصور عديدة، فعلاقة الإنسان بالزمن لا تقف عند حدود المصطلحات، فثمة أجواء القصيدة ومفردات الزمن والكون من سماء وأرض وأنواء، فالزمن ليس غرضا شعريا متميزا واضحا بل هو ظل يلون جميع الأبيات الشعرية باختلاف موضوعاتها، فشعور الشاعر بالزمن وتوظيفه له يشير إلى تجربة الداخلية، أي إلى الطريقة التي يتجلى فيها جريان الوقت في كينونته حسيا وشعوريا، فنجده يستخدم الأفعال الماضية الدالة على تغير الزمن وتجده وتحويل حاله من حال إلى حال باستمرار، وذلك في قوله⁽²⁾:

بعث السلام مع النسيم رسالةً
فأتاه في طيِّ النسيم جوابه
قصد الحمى وأتاه يجهدُ في السرى
حتى بدت أعلامه وقبابه
ورأى لليلي العامريةً منزلاً
بالجود يُعرف والندى أصحابه
و في قوله⁽³⁾:

يا حسنَ طيفٍ من خيالك زارني
من فرحتي بلقاء ما حققتُه
فمضى وفي قلبي عليه حسرةٌ
لو كان يُمكنني الرقاد لحقته

(1) ابن عربي لوازم الحب الالهي، ص 52

(2) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 22.

(3) نفسه، ص 22.

و قوله (1):

عَايَنْتُ فِي بَارِحَتِي زَفَاةً
وَشَمَعُهَا مِثْلَ نَجْمِومِ الدُّجَى
مَا زَلْتُ مَذْ عَايَنْتُهَا قَائِلًا :
وفي الموشح (2):

يَا طَلْعَةَ الْبَدْرِ إِنْ تَجَلَّى
الْوَصْلَ طُوبَى لِمَنْ تَمَلَى
قَل لِي: نَعَمْ قَدْ ضَجَرْتُ مِنْ "لَا"
وإِنْ تَتَنَّى فغصن بان
ونال من قربك الأمان
وضاع مني بها الزمان

فمن خلال الأفعال الماضية (بعث، أتى، قصد، عاين، قضى، مازال، تجلى، نشئ، تملى، نال، ضجر، ضاع)، وكأن الشاعر ينقلنا من الزمن الحاضر المتقل بالهموم والفراق، و الألم إلى الزمن الماضي، حيث كانت السعادة والهناء والحب، فكانت صيغة (ضاع مني بها الزمان) هي أفضل الصيغ للتعبير عن هذا الماضي الجميل، ف"الشاعر هو نتيجة عملية خلق متناسبة مع النسيج الزماني، أو أثر الزمن في النفس، والقصيدة التي يبدها الشاعر ناتجة عن دفعات وجدانية محملة بالتراكمات الزمنية"⁽³⁾، فكل ما ذكره في أبياته هذه وفي جل ديوانه يحيل إلى تغير كل شيء، بما فيه الإنسان من حال إلى حال، ومن ثم يفنى وينعدم، نتيجة عدم وصوله إلى مبتغاه، والمتمثل في الكشف وتلقي الأنوار الإلهية، فالشاعر مل من حاله (نعم قد ضجرت من "لا")، فالزمن يفلت منه دون تحقيق هدفه في هذه الحياة، والزمان بانقضائه يؤدي إلى ضعف الجسد ثم فنائه، غير أن الروح غير قابلة لهذا الفناء، لتنتقل إلى عالمها الأبدي .

(1) السابق، ص28.

(2) نفسه، ص46.

(3) إميل توفيق، الطيف الشعري رؤية في تدرج الشاعرية وفق التأثر بالزمن، المجلة العربية، المملكة العربية السعودية، السنة 6، العدد 59، 1402هـ - 1982م، ص102.

يقول الشاعر (1):

عدمتُ اصطباري عنكَ لَمَّا وجدتهُ
فرقَّ لحالي نظرةً إذ سألته
تغيّر مني الحال عما عهدتهُ

وبي منك داءٌ أصنُّه كان نظرةً
سألت طبيبَ الحيِّ ماذا دواؤه؟
أراني إذا أبصرتُ شخصكَ مُقبلاً

ويقول (2):

وظلوعٌ بلا ارتفاعِ نزولُ
قلت: أخشى نزولُ قبل يزولُ

بي ظلوع منه أنا في نُزول
قيل: لا بدَّ أن يزول سريعاً
ويقول أياً (3):

فالجسمُ قد ذاب من جفائك

فداوني اليوم يا طبيبي

ففي الأبيات السابقة استخدم الشاعر مصطلحات تدل عنالمرض والوهم وقلّة الصحة: (داء، طبيب، دواء، طلوع، نزول، يزول، ذاب).

وختام هذه الحالة موت الشاعر، ليسأل المولى أن يرأف به عند البعث، يقول (4):

وشهدت من رُوحِي الغداة حمامها
وتمشّ خلف جنازتي وأمامها
روحي بأنك قد وفيت ذمامها

بالله إن حضرتَ لديك منيَّتي
فكن الوفيَّ لها فأنت قتلتها
فلعلّ منكراً أو نكيراً يُبلغا

كما أن التحدث عن الأزمنة الصوفية يرتبط بالممارسة الصوفية ذاتها، التي من خلالها نكتشف نوعين من الزمن زمن الحقيقي، وهو الزمن العادي، وزمن مفارق يكون عند لحظات الكشف والحلول، والشطح هو الوسيلة الوحيدة للوصول لتلك

(1) نقي الدين السروجي، الديوان، ص23.

(2) نفسه، ص35.

(3) نفسه، ص36.

(4) نفسه ص36.

اللحظة التي يتحقق للصوفي فيها الاتصال والوصال مع الزمن الأول، ثم سرعان ما يحدث الانفصال ليعود للزمن الحقيقي، فيدخل في حالة من الإنكار وحب الرجوع لما كان عليه، وهذا سبب كآبته وعلته، يقول الشاعر⁽¹⁾:

فلمثل هذا اليوم كنت مؤملاً
وإليه كنت على المدى متشوقاً
وقوله⁽²⁾:

عندي هوى لك طال عمر زمانه
لم يبق لي صبر على كتماناه
وقوله⁽³⁾:

قل لي: نَعَمْ قد ضَجِرْتُ من "لا"
وضاع مني بها الزمان
وقوله⁽⁴⁾:

وأنهبُ العيش من زماناني
بالضَّمِّ من ذلك القوام

فالشاعر يمضي عمره وهو يترقب زمن الكشف والتجلي، الذي يعتبره أهل الطريق "وقت سرمد"، ليست أمارته طلوع الشمس أو غروبها، ولا نهارها وليلها، بل قربه أو بعده من حبيبه، هجره أو وصله⁽⁵⁾، الأمر الذي جعل صبره ينفذ وروحه تتشوق للساعة الذي تضيئ عتمتها مشكاة الأنوار الإلهية عندما تسمح بالوصل .

وبذلك فزمن الشاعر ليس هو الزمان الذي يعرفه، والذي يقسم إلى ساعات ودقائق وثوان وأقل من ذلك، إنما يرتبط بمدى عمل الصوفي وجهده لبلوغ غايته التي خلق من أجلها، فأن حققها فله البشارة، وانلم يحققها فيسأل المولى أن يرأف بحاله فهم الرؤف الرحيم بعباده، وهذا الزمن الوارد في شعره شبيه بذلك الزمن الذي تحدث

(1) السابق، ص31.

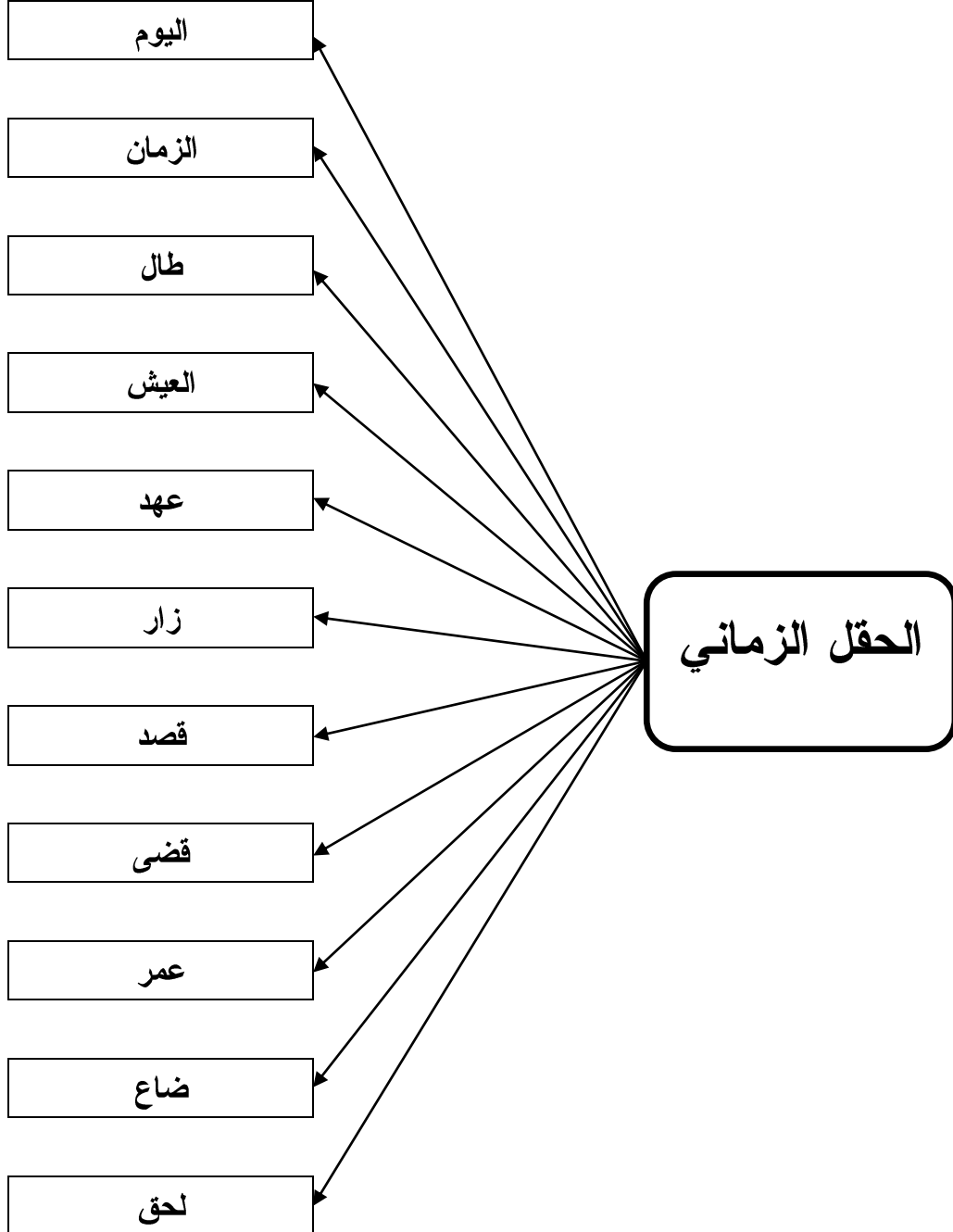
(2) نفسه ص39.

(3) نفسه ص36.

(4) نفسه ص39.

(5) عدنان حسي العوادي، الشعر الصوفي، ص 191.

عنه البسطامي حين قال: "لا صباح ولا مساء، إنما الصباح والمساء لمن تأخذه الصفة وأنا لا صفة لي"⁽¹⁾؛ غير أن صورة الزمن الصوفي في شعر شاعرنا ترتبط بذكر أفاظ و أحوال الحب، وفي هذه الحالة تمتزج التجربة الروحية بالتجربة الحسية التي تظهر كرموز ظاهرها حسي و باطنها عرفاني.

الحقل الزماني في ديوان السروجي

(1) أبو يزيد البسطامي، نقلًا عن: ابن عربي، الفتوحات المكية، ج، 92، ص 61.

و- الحقل الشرعي:

ونقصد بالحقل الشرعي تلك البنى الواردة في القصيدة شعر شاعرنا التي تحمل دلالات شرعية نص عليها الكتاب والسنة، مثل ما وجدناه في قوله⁽¹⁾:

تَفَقَّهْتُ فِي عِشْقِي لِمَنْ قَدْ هَوَيْتُهُ
وَلِلْعَيْنِ تَنْبِيءٌ بِهِ طَالَ شَرْحُهُ
وَقَوْلُهُ (2):

دُنْيَا الْمُحِبِّ وَدِينُهُ أَحْبَابُهُ
فَإِذَا جَفَوهُ تَقَطَّعَتْ أَسْبَابُهُ
وَقَوْلُهُ (3):

بِاللَّهِ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنِّي قُلْ لَهُمْ:
أَوْ قِيلَ: مُشْتَقٌّ إِلَيْكَ، فَقُلْ لَهُمْ:
وَقَوْلُهُ (4):

إِلَهِي بَجَمْعِ الشَّمْلِ مِمَّنْ أَحْبَبْتُهُ
دَعْوَتِكَ مَلْهُوفًا وَأَنْتَ سَمِيعٌ
وَقَوْلُهُ (5):

فَإِنْ كَانَ لِي ذَنْبٌ بِجَهْلِي فَعَلْتُهُ
فَمِثْلِي مَنْ أَخْطَا وَمِثْلُكَ مَنْ عَفَا
وَقَوْلُهُ (6):

فَكُنِ الْوَفِيِّ لَهَا فَأَنْتَ قَتَلْتَهَا
وَتَمْشَى خَلْفَ جَنَازَتِي وَأَمَامَهَا
فَلَعَلَّ مُنْكَرًا أَوْ نَكِيرًا يُبْلِغَانِي
رُوحِي بِأَنَّكَ قَدْ وَفَيْتَ نِمَامَهَا

(1) تقي الدين السروجي، الديوان، ص22.

(2) نفسه ص22.

(3) نفسه ص25.

(4) نفسه ص29.

(5) نفسه ص30.

(6) نفسه ص36.

وقوله (1):

ملازمٌ عنـــــــدما أراك
يقولُ هذا يحسبُ ذاكُ

كأنَّما لَحَظَهُ رَقِيبِي (*)
يسعى إلى الناسِ في مغيبي

وقوله (2):

كم حار في وصفه فقيهه
أخشاه جهدي وأتقيته

هواه من أشكل المسائل
وفيه ما تنفعُ الوسائل

و قوله (3):

من الأشواق أو عيني تراك

أطوف بها لعلَّ القلب يَهْدَا

نلاحظ تواترا للمصطلحات الشرعية في الأبيات السابقة (فقه، القلب، دين، روح، هوى، الله، إله، دعاء، ذنب، جنازة، عبد، تقوى، رقيب، سجدة، عهد، الطواف، ...)، وهي مصطلحات مستوحاة من الشرع، والتي أثبتها الله في كتابه ووردت في سنة نبيه.

وكذلك نجد ذكر لأسماء الملائكة (منكر، نكير)، في قول الشاعر (4):

وشهدت من رُوحِي الغداة حمامها
وتمشَّ خلف جنازتي وأمامها
روحي بأنك قد وفيت ذمامها

بالله إن حضرت لديك منيَّتي
فكن الوفيَّ لها فأنت قتلتها
فاعلٌ مُنكرٌ أو نكيراً يبلِغها

(1) السابق، ص34.

(*) رقيب: (ينظر: ملحق المصطلحات الصوفية، ص302).

(2) نفسه ص38.

(3) نفسه ص36.

(4) نفسه ص36.

فهذان الملكان ذكرا في السنة النبوية ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَكَانِ أَسْوَدَانَ أَزْرَقَانَ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ ، فَيَقُولَانِ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولَانِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ، ثُمَّ يُنَوِّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : نَمْ ، فَيَقُولُ : أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ ، فَيَقُولَانِ : نَمْ كَنَوْمَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي . فَيَقُولَانِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ ، فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ : التَّئِمِّي عَلَيْهِ ، فَتَلْتَمُّ عَلَيْهِ ، فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعَهُ ، فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ ﴾ (1).

فالشاعر هنا يتمنى سماع البشارة من الملكان ، أن الله راض عنه ، فينام نومه العروس في مضجعها ، إلى أن يبعث فينعم برؤية الحق سبحانه وتعالى .

كما نجد مصطلحات تدل على أخلاق محمودة حث عليها الإسلام ، وأخرى نهانا عنها في قول الشاعر (2) :

مُعَامِلَةُ الْأَحْبَابِ بِالْوَصْلِ وَالْوَفَا فِدَاعُ يَا حَبِيبِي عَنْكَ ذَا الْهَجْرِ وَالْجَفَا
فَإِنْ كَانَ لِي ذَنْبٌ بِجَهْلِي فَعَلْتُهُ فَمِثْلِي مَنْ أخطَا وَمِثْلِكَ مَنْ عَفَا
وقوله (3) :

أَعِدْ ذَلِكَ الْفِعْلَ الْجَمِيلَ تَجْمُلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَبَعًا يَكُونُ تَكْلُفًا
فَمَا أَقْبَحَ الْإِعْرَاضَ مِمَّنْ تُحِبُّهُ وَمَا أَحْسَنَ الْإِقْبَالَ مِنْكَ وَأَطْفَا

(1) محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح سنن الترمذي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، ط1 ، م 1 ، 2000 ، ص 544 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 30 .

(3) نفسه ص 30 .

وقوله (1):

فكن الوفيَّ لها فأنتَ قتلتَها
تمشَّ خلفَ جنازتي وأمامها

فكل من معاملة الأحاب بالوصل ، والوفاء ، وترك الهجر ، والجفاء ، إعادة الفعل الجميل...إلى غير ذلك من الصفات المحمودة التي دعا إليها الشاعر والصفة المذمومة التي نها عنها وقبحها في قوله(فما أقبحالاعراض ،وما أحسن الاقبال) ، وكلها آداب أخلاقية دعا إليها الإسلام في حسن المعاملة ،قول المولى -سبحانه وتعالى-: ﴿...وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا...﴾ (2) ،وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا ، الْمُؤَطَّنُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَأْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَكَيْسَ مِنْ مَنْ لَأ يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ﴾ (3) ،وقوله أيضا : ﴿إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَسْعَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحَسْنُ الْخُلُقِ﴾ (4) ، وإن كان الخطاب موجها للذات الإلهية ،فهواستعطاف بذكر الصفات التي يجبها المولى ،فحاشا لله أن ينصح ؛وهوما يدخل في باب الترميزالصوفي الذي له أسبابه ودوافعه -ذكرناها سابقا-.

لم تظهر ثقافة الشاعر الدينية بشكل واضح في شعر السروجي ،وذلك لطغيان الرمز الأنثوي والخمري على قصائده ؛واستخدامه للمصطلحات الدينية جاء سليقة ،نتيجة للوازع الديني عنده وفطرته الإسلامية .

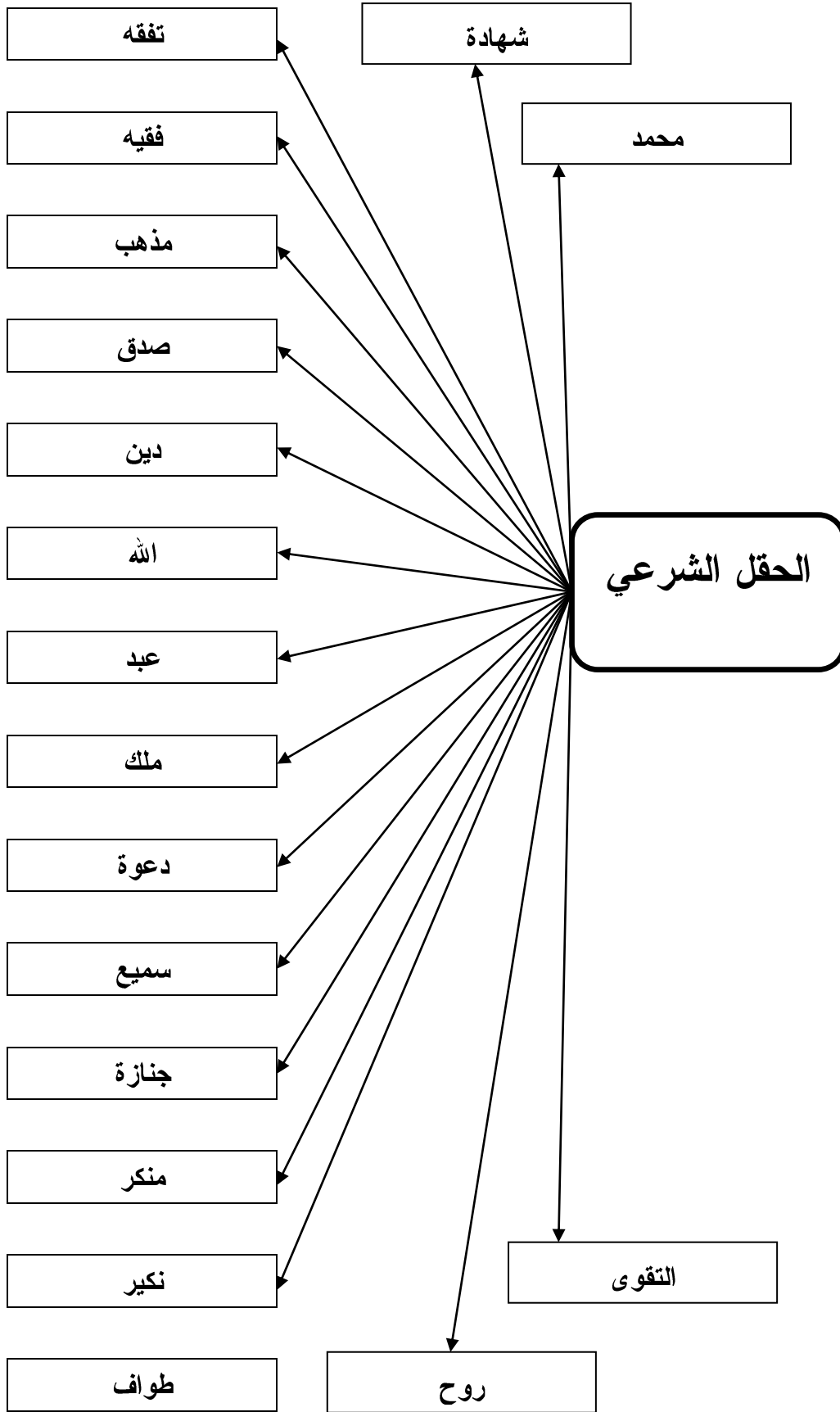
ومع هذا الحقل الشرعي ينبسط القارئ وهو يقرأ هذه الأبيات لأنه يدرك أغلب الدلالات الواردة فيها كما أنها مألوفة لديه.

(1) السابق ،ص36.

(2) البقرة ،83.

(3) محمد بن ناصر الألباني ،سلسلة الأحاديث الصحيحة ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية ، ط1 ،م2 ،1995م ،ص 378.

(4) الألباني ،صحيح الترغيب و الترهيب ،دار المعارف ،الرياض ،السعودية ،ط1 ،م3 ،2000م ،ص13.

الحقل الشعري في ديوان السروجي

ز- الحقل المذهبي:

ويحتوي هذا الحقل على المصطلحات الصوفية الخاصة بكل طريقة، وقد تكون مشتركة بين الطرق الصوفية جميعها، مثل ما ورد في الأبيات التالية:

وقوله (1):

وشهدتَ مِنْ رُوحِي الغداةَ حمامها

باللهِ إنْ حضرتَ لَدَيْكَ منيَّتي

وقوله (2):

وأُعلنِكَ الأمرَ الذي قد علمته

سأودِعُكَ السرَّ الذي قد كتمته

وقوله (3):

وإنْ تَثَنَّى فغصنَ بانٍ

يا طلعةَ البدرِ إنْ تجلَّى

وقوله (4):

فلا عدمتها حسنٌ وإحسانٌ

لي شاهِدانِ على دعوى محبَّتِهِ

وقوله (5):

إذا ما خلونا ساعةً الوصلِ قلته

فغندي حديثٌ منك سوف أقولهُ

وقوله (6):

كُشِفَ الحجابَ له وعزَّ جنابه

وإذا أتاهم في المحبة صادقا

(1) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 36.

(2) نفسه ص 23.

(3) نفسه ص 36.

(4) نفسه ص 37.

(5) نفسه ص 23.

(6) نفسه ص 22.

وقوله (1):

أطوف بها لعلَّ القلب يَهْدَا من الأشواق أو عيني تراك

وقوله (2):

أنعم بوصولك لي فهذا وقتُه يكفي من الهجران ما قد نقتُه

لقد وردت في الأبيات السابقة مصطلحات مستخدمة في أشعار المتصوفة (مذهب ، الروح ، الأمر، التجلي ، الحال، الروح، السرّ، المقام ، الشهود ، خلوة ، حجاب ، الطواف ، الوصل...) ، وبعض هذه البنى السطحية التي تحيل على بنى عميقة مألوفة لدى العامة من الناس سرعان ما تتحرف هنا نحو مفاهيم خاصة بالتجربة الصوفية .

كما تظهر ملامح المذهب الصوفي جليا في توظيف الشاعر للرموز الصوفية والتي خصصنا لها مبحثا كاملا تطرقنا إليه سابقا رمز أنثوي ، ورمز خمري ، ورموز الطبيعة مثل قول الشاعر في الرمز الأنثوي (3):

ورأى لليلي العامريّة منزلاً بالجوّد يُعرّف والندى أصحابه

فيه الأمان لمن يخاف من الردى والخير قد ظفرت به طلابه

وقوله (4):

يا من شغلت بحبه عن غيره وسلوت كل الناس حين عشقتُه

كم جال في ميدان حبك فارس! بالصدق فيك إلى رضاك سبقتُه

أنت الذي جمع المحاسن وجهه لكن عليه تصبري فرقته

(1) السابق ، ص 34.

(2) نفسه ص 24.

(3) نفسه ص 22.

(4) نفسه ص 24.

وقوله في الرمز الخمري (1):

وَمَنْ هُوَ مِثْلِي عَنْ مُنَاهُ بَعِيدُ
لذِكْرَاهِ مِنْ شَوْقِي وَأَنْتَ مُعِيدُ

نديمي وَمَنْ حَالِي مِنَ الْوَجْدِ حَالِهِ
أَعِدْ ذِكْرَ مَنْ أَهْوَى فَإِنِّي مُدْرَسُ
وقوله (2):

مَنْ فَوْقَ عِطْفِيهِ تَطْلُعُ
وَشَمْلُنَا لَيْسَ يُجْمَعُ
قَدْ ضَمَّ نَا فِيهِ مَوْضِعُ

سَكِرْتُ مِنْ حُبِّهِ بِشَمْسِ
وَفِيهِ يَوْمِي مَضَى وَأَمْسِي
عَسَى غَدَاةَ الْلِقَاءِ أَمْسِي

ونجد قوله أيضا في رموز الطبيعة (3):

غَزَالًا لَيْسَ يَقْتَصُّهُ شِبَاكِي

أَيَا دَارًا حَوَتْ مِنْ أَهْلِ نَجْدِ
وقوله (4):

قَضَّيْتُ فِيهَا كُلَّ أُوطَارِي
مُحِيطَةٌ بِالْقَمَرِ السَّارِي
يَا لَيْتَهَا كَانَتْ إِلَى دَارِي

عَايَنْتُ فِي بَارِحَتِي زَفَّةً
وَشَمْعُهَا مِثْلَ نَجُومِ الدُّجَى
مَا زِلْتُ مَذْ عَايَنْتُهَا قَائِلًا:

فالألفاظ الحب والأنثى (ليلي ،حبه ...) إنما هي دلالات للذات الإلهية ومشاعر الشاعر ،ومصطلحات السكر(نديمي ،سكرت...) دلالات لحالة الشطح التي تتملك الشاعر لحظة الوصل ،أما مصطلحات الطبيعة الحية منها والجامدة (غزالا ، زفة ،نجوم ،القمر ...) إنما تجليات للجمال الإلهي ،والقدرة الإلهية ؛وجل هذه المصطلحات شائعة عند الصوفية ،تتشرك في الدلالة مع ما ألفناه سابقا لكن الدلالات العميقة مختلفة كليًا ،فهي منزاحة لتكيف نفسها مع السياق الصوفي العرفاني الذي

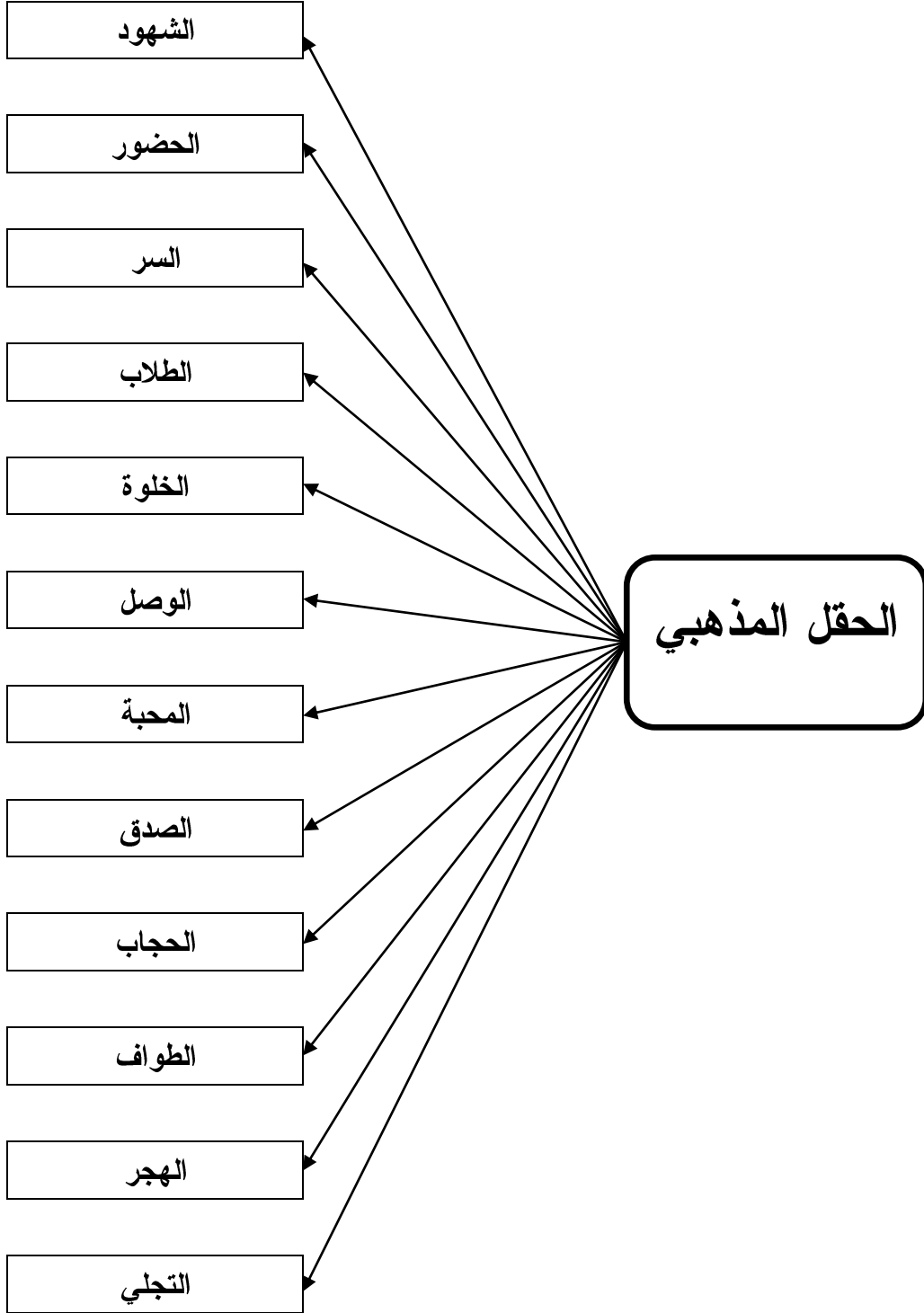
(1) السابق ،ص22.

(2) نفسه ص29.

(3) نفسه ،ص 34.

(4) نفسه ،ص 28.

ينشده الصوفي ؛ تلك الغاية التي تتلاقى فيها الأنوار الربانية مع الأجسام البشرية الصافية المتجردة من العالم الدنيوي الزائف في نظره ؛ هذا الانزياح الذي يدفع المتلقي نحو التخمين وإعمال الفكر لإيجاد التفسير المناسب.

الحقل المذهبي في ديوان السروجي

3- الأسلوب :

عرف المعجميون الأسلوب على أنه : "يقال للسطر من النخيل : أسلوب وكل طريق ممتد فهو أسلوب قال: الأسلوب الطريق والوجه ، والمذهب ؛ يقال : "أنتم في أسلوب سوء ، بجمع على أساليب ، والأسلوب: الطريق تأخذ فيه ، والأسلوب بالضم : الفن : يقال : أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه؛ وإن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبر" (1).

ويذهب الفيروزبادي صاحب قاموس المحيط بأن الأسلوب: هو الطريق (2). وجاء في أساليب البلاغة: "...لسلكت أسلوب فلان: طريقته، وكلامه على أساليب حسنة...." (3).

وتجمع أغلب هذه المعاجم على أن الأسلوب هو الطريق. أما الأسلوب في المؤلفات النقدية القديمة ،قد جعل عبد القاهر الجرجاني من كلام الباقلاني السابق عن الطريقة والأسلوب كلاما على النظم الذي هو أشمل وأعم دلالة من الأسلوب ؛ولكنه استعمل كلمة الأسلوب في غير موضع ، ويعرفه بقوله : "الأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه" (4). أما حازم القرطاجني فيرى أن الصورة تتكون من إئتلاف اللغة مع الأسلوب ، إذ يقول : "فاللغة و الأسلوب هما جوهر الصورة وإن استعمالا في شتى ألوان الفكر والنشاط الإنساني الآخر ، والصورة تتخذ كلاما من اللفظ و الأسلوب وسيلة للتخييل والتجسيم والتشخيص والتلوين والإيحاء والحركة والأضواء والظلال و الإيقاع

(1) جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ،مادة (سلب) ،ج3 ،ص2058.

(2) ينظر :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي ، تح: محمد نعيم العرقسومي، مؤسسة الرسالة، بيروت، مادة (سلب)، ط3 ، 2005 م ،ص98.

(3) أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان، 1998 م ،ط1 ،مادة (سلب)، ص 468.

(4) عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،تح : محمود محمد شاكر أبو فهر ،مطبعة المدني ،القاهرة ، مصر ،ودار المدني ،جدة ، السعودية ط3 ، 1992 م ،ج1 ،ص469.

الرتيب وهذا ما يطلق عليه البناء الفني للصورة الشعرية أو الأدبية"⁽¹⁾؛ ونراه يولي أهمية للجانب البلاغي في الصورة الشعرية ، "حيث طلب من المبدع أن يراعي مقومات الأسلوب من لغة وتأليف وتناسب لكي تكون أكثر قدرة على التأثير بالمتلقي"⁽²⁾.

أما الأسلوب عند النقاد المحدثين ، فيعرفه أحمد الشايب : بأنه طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء أو طريقة إختبار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير ، أو الضرب من النظم والطريق فيه⁽³⁾.

ويقول أيضا : "إن الأسلوب هو طريقة التفكير والتصوير والتعبير"⁽⁴⁾، فالأسلوب عنده طريقة اختيار الكاتب لأدواته الكتابية بالشكل الذي يميزه عن غيره ، ويحكم له بالتفرد في صياغة أفكاره والتعبير عنها.

ويفصل عبد السلام المسدي في تحديده إذ يقول : " وهكذا تنتزل نظرية تحديد الأسلوب منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبات شخصية الإنسان ، ما ظهر منها في الخطاب وما بطن ، ما صرح وما ضمن ، فالأسلوب جسر إلى مقاصد صاحبه من حيث أنه قناة العبور إلى مقومات شخصيته لا فنية فحسب بل الوجودية مطلقا"⁽⁵⁾ ، بمعنى أن الأسلوب انعكاس لشخصية مبدعه ، حيث يمكننا من خلال تحليل هذا الأسلوب أن نهتدي إلى مكونات شخصية صاحبه وسماتها الفنية.

في حين أن فرحان بدوي الحربي كان أكثر دقة في حديثه عن الأسلوب ، فكان مفهومه له واضحا مفصلا إذ يقول : "الأسلوب حدث يمكن ملاحظته ، بأنه لساني لأن

(1) علي علي صبح، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، (د- ط) ، 1973 م، ص 157

(2) محمود درابسة، إشكالية التلقي عند حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مجلة مؤتته للبحوث والدراسات ، مؤتته ، الأردن، ط2 ، 1997 م ، ص 12 ، ص 484 .

(3) أحمد الشايب ، الأسلوب ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، مصر ، ط4 ، 1956م ، ص 41.

(4) نفسه ، ص 41.

(5) عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الدار العربية للكتاب، تونس،

1977 م، ص 63-64.

اللغة أداة بيانه، وهو نفسي لأن الأثر غاية حدوده، وهو اجتماعي لأن الآخر ضرورة وجوده"⁽¹⁾.

أما الأسلوب عند النقاد الغربيين فيعرفه (بوفون) (Buffoon) على أنه "هو الإنسان نفسه" وهنا يكون الكلام مقتصرا على أسلوب مخصوص لا على أسلوب مطلق"⁽²⁾.

ويعرف (غاستون) (Gaston) الأسلوب في كتابه "رسالة في فلسفة الأسلوب" بمقابله بين السنن اللغوية والأسلوب، يقول: "إن السنن هي اللغة بوصفها محددًا قبليا متعاليا عن المتكلم بوصفه معطى محايدا"⁽³⁾؛ فالسنن هي اللغة المشتركة عند مجموعة لسانية معينة، والأسلوب هو التصرف الشخصي والمخزون العام (اللغة).

في حين يعرفه جولس (ماروزو) (Jules Marouzeau): "الأسلوب إختيار"⁽⁴⁾، ويعرفه (فون جل) (Von j) أثناء حديثه عن كل مظاهر الإبداع الأدبية أو غير الأدبية، فقال: "الأسلوب هو ثمرة عمل بشري كالنحات وضع تمثاله البديع من المادة الصماء وكذلك يشكل الشاعر أو الناثر جملة وإيقاعاته ومجازاته من اللغة، وقد يعني الأسلوب "الاختلاف"⁽⁵⁾.

ومهما اختلفت تعاريف الأسلوب وتناقضت وقصرت أحيانا، إلا أنها حاولت الإلمام بالظاهرة من جميع جوانبها، ورغم أننا لم نتحصل على تعريف جامع مانع، غير أنهم اجتمعوا على أن الظاهرة الأسلوبية تميز صاحبها وتضفي عليه خصائص ينفرد بها، لا بل تمنحه توجهها خاصا به.

(1) فرحان بدوي الحربي، الأسلوب في النقد الحديث -دراسة في تحليل الخطاب -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص24

(2) ينظر:عدنان النحوي، الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، ط1، 1999م، ص155.

(3) ينظر: نفسه، ص 155.

(4) نفسه، ص 151.

(5) نفسه، ص 177.

أ- أسلوب الاستفهام :

عرفه ابن هشام فقال : "الاستفهام لطلب حصول في الذهن ، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكماً بشيء على شيء أو لا يكون ؛ والأول هو التصديق... والثاني ؛ وهو التصور" (1) ، وفي التعريفات للشريف الجرجاني ؛ وفي التعريفات للشريف الجرجاني هو : "استعلام ما في ضمير المخاطب ، وقيل هو : طلب حصول صورة الشيء في الذهن ، فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشئيين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق ، وإلا فهو التصور" (2) .

ويفهم مما تقدم من كلام النحاة والبلاغيين - القدماء والمحدثين - أن الاستفهام أسلوب هدفه في الأصل طلب معرفة لم تكن متحققة للمستفهم من قبل ويكون لأحد أمرين :

• الأول : التصديق : وهو ادراك النسبة أو الحكم ، أو العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه .

• الثاني : التصور : وهو ادراك أحد أجزاء الجملة .

وأما فيما يتعلق بالسمات الجمالية التي يضيفها هذا الأسلوب على النص ، فيمكن إبرازها في : غزارة الشحنة الانفعالية ، والتلوين الصوتي الذي يحققه الاستفهام في بداية الكلام ، وهي سمة تمتاز بها الأساليب الإنشائية عموماً .

ومن تلك السمات الجمالية أيضاً الاقتصاد اللغوي الذي يمثله هذا الأسلوب فتكون الأداة مكتفة للمعاني مختصرة للألفاظ ، وهذا ما تنبه إليه ابن جني فقال : " ألم تسمع إلى ما جاؤوا به من الأسماء المستفهم بها ، والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير المتناهي في الأبعاد والطول . فمن ذلك قولك : كم مالك؟ ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك : عشرة مالك أم عشرون أم ثلاثون أم مئة أم ألف؟ فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبداً غير متناه ، لأنه غير متناه فلما قلت : (كم) أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ، ولا

(1) يوسف بن محمد السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص 131 .

(2) الجرجاني ، التعريفات ، ص 18 .

والمستدركة⁽¹⁾، ومن السمات الجمالية لأسلوب الاستفهام ما يتعلق برتبة أجزاء الجملة الاستفهامية، وما يبني على ذلك من تنوع في المعاني المقصودة، وقد فصل القول في ذلك عبد القاهر الجرجاني في معرض كلامه على دلالة التقديم والتأخير في الاستفهام، وقال في ذلك: "ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. فإذا قلت: أنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه"⁽²⁾، فالتقديم والتأخير يلفت انتباه القارئ لكلمة للمعنى الذين يريده صاحب الكلام أن ينتبه إليه أكثر.

وقد استخدم السروجي أسلوب الاستفهام في مواضع كثيرة، و بأدوات متنوعة، فنجده يستفهم باستخدام الهمزة والتي هي صوت حنجري انفجاري لا هو بالمهموس ولا هو بالمجهور⁽³⁾، وهي عند النحاة "أصل أدوات الاستفهام"⁽⁴⁾، وبقية الأدوات محمول عليها؛ ولهذا فقد تميزت بسمات متعددة⁽⁵⁾، وهو أكثر حرف تكرر، حيث نجد الشاعر يوظفه لسبع مرات؛ وذلك في قوله: (6)

أراك الحمى، مالي أراك تميل ؟ أهزك عشق أم جفاك خليل ؟

فقد أورد الشاعر همزة الاستفهام في بداية عجز البيت لأن من خصائص هذا الحرف وهي صدارتها في الكلام، ثم أورد بعد ذلك (أم) المعادلة في عجز البيت ليخرج الاستفهام إلى التصور، فقد جاءت (أم) بعد همزة التصور متصلة، أي أن ما بعدها يكون داخلاً في حيز الاستفهام السابق عليها، وتكون الإجابة بالتعيين، لأن (أم) عاطفة، وجملة (جفاك خليل) معطوفة على الجملة التي قبلها، ويرد الشاعر من

(1) عثمان ابن جني عثمان، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، (د-ط)، (د-ت)، ج1، ص 82.

(2) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 88.

(3) بشر كمال، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، 2000 م، (د-ط)، ص 288.

(4) جار الله محبوب بن عمر الزمخشري، المفصل في علم العربية، تح: محمد عز الدين، بيروت، لبنان، ط1، 1990 م، ص 380

(5) نفسه، ص 14-16.

(6) السروجي، الديوان، ص 35.

هذا الاستفهام الانكار، فسبب الميلان عند الصوفي هو السكر الصوفي وسببه إما عشق هز كيان العاشق أو جفاء محبوب، و محبوب الشاعر يتمايل و لم يصبه أي الحالين، فما سبب تمايله ؟ ، و التقدير :لم يصبك عشق أو جفاء خليل. واستخدم الشاعر (أم) المنقطعة المتصلة بالهمزة و "تكون للإضراب بمعنى بل ، وسميت منقطعة لانقطاع ما بعدها عما قبلها ؛والاضراب هو الانتقال من شيء إلى شيء آخر هو أشد منه"⁽¹⁾ ونجدها في قوله ⁽²⁾:

هو أم طلع نضيد أم أقاح ؟
و سحيق المسك من رياه فاح
و في الموشح ⁽³⁾:

خـدـه العـنـدمـي أم ورد ؟
رـيـقـه السـكـري أم شـهـد ؟
نـشـره العـنـبري أم نـد ؟
تـغـره الجـوهـري أم عـقـد ؟

فالتقدير :

- د- هو بل طلع نضيد بل أقاح .
- ذ- خده العندمي بل ورد.
- ر- ريقه السكري بل شهد.
- ز- نشره العنبري بل ند.
- س- تغره الجوهري بل عقد.

(و ذلك للدلالة على جمال المحبوب)

⁽¹⁾ محمد حسين العزة ، الحروف والأدوات تأثيرها على الأسماء والأفعال ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،الأردن ، ط 1 ، 2010، م ،ص 96.

⁽²⁾ تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص42.

⁽³⁾ نفسه ،ص45.

كما استخدم الشاعر أسماء الاستفهام مثل (ما) والذي يعتبر "اسما مبهما يستفهم به عن كل ما لا يعقل من حيوان أو نبات أو جماد كقولنا ما هذا؟" (1)، استخدمه السروجي في أكثر من موضع، فنجده يتكرر خمس مرات، في قوله (2):

وقال جليسي ما لوجهك أصفرا؟
فقلت له بالرغم مني صبغته
و قوله (3):

وما أنا من ذوي التصابي
فلم دمي في الهوى يراق؟
وفي قوله (4):

أراك الحمى مالي أراك تميل؟
أهزك عشق أم جفاك خليل؟

هنا تم تقديم (ما) و تأخير اللام في (مالي)، واللام لا تقوم بنفسها إلا مضافة إلى شيء، فلما تأخرت ها هنا أضافها إلى نفسه (المتكلم) في قوله: (مالي)، فأوجب إظهار فعل يدل على الاستفهام (أراك).

ونجد ما تتصل باسم الإشارة فتصبح (ماذا)، يقول الشاعر (5):

سألت طبيب الحي: ماذا دواؤه؟
فرق لحالي نظرة إذ سألته

فالشاعر يسأل عن دواء لحالته التي آل إليها نتيجة لفرط عشقه و قلة صبره، وانعدام نومه، وغرضه من هذا الاستفهام الاستعطاف.

ثم نجد (ما) الاستفهامية التي جرت بحرف الجر فحذفت ألفها فأصبحت (لم) في قول الشاعر (6):

لم لا تلوم الذي جفاني
و صد عن مقتلتي المنام؟

(1) أحمد ابن فارس، الصحابي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها، تح: مصطفى الشويبي، القاهرة، مصر، (د-ط)، 1910 م، ص 144.

(2) الديوان، ص 24.

(3) نفسه، ص 36.

(4) نفسه، ص 35.

(5) نفسه، ص 23.

(6) نفسه، ص 48.

فهو هنا يستتكر لومه على حبه و بكائه ، و يقول لسائله لا تلمني بل لم من كان سبب حرمان مقتي من النوم ، فحبه لله عز وجل جعله لا ينام ، و تلك صفة عباد الله الصالحين الذين يباتون سجدا و قياما .

كما نجده يستخدم (من) ، والتي هي " اسم يستفهم به عما يعقل ، ويكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث"⁽¹⁾ ، وقد ظهرت في شعر السروجي مرتين ، في قوله (2) :

وأسأل : من أبو الأعراب ؟ جمعا ليذكر لي محدثها أباك

فهنا يسأل الشاعر عن أبي الأعراب ، الذي فكون جواب سؤال الشاعر (أباك) ، لكنه لا يريد بالمعنى الحقيقي (أب المحبوبة) ، إنما يريد الحقيقة المحمدية التي هي عند الصوفية أسبق في الوجود على كل موجود بعامة ، وعلى وجود سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بخاصة .

و استخدم (من) المسبوقة بحرف الجر ليستفهم بها عن هذا الذي يهواه الشاعر وسلبه قلبه وسكن مهجته ، ومن غير الله سبحانه جل شأنه شغل فكر المتصوف ، فهو يعشقه ويهابه ، ويبكي حبا و خوفا عند تذكره ، يقول الشاعر (3) :

و قال : لمن تهوى ؟ قلت أهابه و يشرقني دمعي إذا ما ذكرته

إلى جانب استفهام السروجي بـ (متى) ، وتعتبر "اسما يسأل به عن الزمان ، ماضيا كان أم مستقبلا أم حالا ومنه قول الكفار عندما حذروا من العذاب : «وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»⁽⁴⁾ ، وقد استخدمه في موضع واحد فقط ، في قوله (5) :

خوف الفراق إلى حماك يسوقني فمتى أفوز من اللقا بأمانه ؟

(1) علي بن محمد الهروي ، الأزهرية في علم الخروف ، عبد المعين الملوح ، مط الترقي ، دمشق ، سوريا ، 1971 م ، ص 107 .

(2) الديوان ، ص 34 .

(3) نفسه ، ص 24 .

(4) يونس ، الآية 48 .

(5) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 39 .

فهو يستفهم عن زمن الوصول إلى مراحل الكشف والمشاهدة، لينعم بالأسرار والفيوضات الربانية والعلوم العرفانية، فتهدأ نفسه وترتاح من آلامها.

أما (كيف) والتي هي " اسم يسأل به عن الحال ،ومنها قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (1) ، فقد استخدمها الشاعر مرتين في شعره، في قوله (2):

و قال إمش لي عليه سريعا
كيف أمشي و ما أنا باختياري ؟
و قوله (3):

فتاة الحي كيف أبحت قتلي
و قد أصبحت ضيفا في حماك ؟

فالاستفهام المجازي في كلا البيتين خرج إلى معنى مجازي و هو التعجب والانكار ،فهو يتعجب كيف يطالب أي ترك محبوبه ،فكيف للعاشق أن يترك معشوقه ،فالحب أو الترك ليس من اختيار الإنسان ،وإنما يفرض نفسه فرضا على المحب ،ففي الهوى الهوى يصبح الشخص مسيرا لا مخيرا .

أما في البيت الثاني يتعجب كيف لمحبوبته أن تبيح قتله وهو ضيف في حماها ، وحقبة التعجب هنا أنه يتعجب كيف لم تتح له فرصة المشاهدة والوصل واللقاء وهو مجتهد في مقاماته ،لا يفعل غير ما يرضاه ربه ،وهدفه من هذا الأسلوب استعطاف محبوبه الذي هو الله سبحانه وتعالى ليمن عليه بما يريح قلبه.

من كل ما سبق نرى أن الشاعر لجأ إلى الإستفهام قصد اظهار صور شعرية إيحائية ،ذات دلالات رمزية لها تأثير عميق في نفس المتلقي ،فكانت له القدرة على الإجادة في هذا الأسلوب البلاغي ،إذ تكمن يورقه حب صوفي وأحوال وجدانية وانفعالات نفسيه ،فحاول التعرف عن أسباب كل ذلك و الترويح عن نفسه من خلال تساؤلاته فالإستفهام له قدرة طيبة في ادخال المتلقي في صميم الصورة(4).

(1) البقرة ،الآية 28.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص28.

(3) نفسه ،ص 34.

(4) ينظر :عبد الإله الصائغ ،الصورة الفنية معيارا نقديا ،ص 398.

نجد أسلوب الاستفهام يشكل حضوراً قوياً في شعر السروجي وموشحه، وتأتي جمالية الاستفهام في كونه خطاباً يومياً على الشك، لذا كان سياقاً فعلياً يقتضي الفعل ويطلبه، كما أن جمالية الاستفهام تكمن في أن جملة الاستفهام لها نظام خاص للنعمة يختلف عن نظام جملة الشرط أو الإخبار...، فـ"بنية الإستفهام تتجه فيها الحركة من الخارج إلى الذهن، أي من السطح إلى العمق"⁽¹⁾؛ هذا ما يفرز دلالات عميقة بعيدة عن البنية السطحية للنص الشعري؛ وبتنوع أدوات الاستفهام تنتوع المعاني الخفية فتصبح أوسع وأدق من أن نحددها تحديداً شاملاً تاماً، وتلك هي سمة اللغة بين التخفي والظهور فيصعب التعبير بها أو فهمها بصفة تامة.

ب- أسلوب التقديم و التأخير :

يعتبر التقديم والتأخير "تبادل في المواقع، تترك الكلمة مكانها في المقدمة لتحل محلها كلمة أخرى لتؤدي غرضاً بلاغياً ما كانت لتؤدي لو أنها بقيت في مكانها الذي حكمت به قاعدة الانضباط اللغوي"⁽²⁾؛ فالتقديم والتأخير يعتبران متغيراً أسلوبياً في اللغة لأنه عدول عن القاعدة العامة وذلك بتحويل الألفاظ عن مواقعها الأصلية لغرض يتطلبه المقام، إذ يكون هذا العدول بمثابة منبه فني يعمد إليه المبدع ليخلق صورة فنية متميزة⁽³⁾.

ويعتبر سيبويه (180هـ) أول من لفت الأنظار إلى معنى التقديم والتأخير وسره البلاغي، حيث يقول في (باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول): "فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك: ضرب زيداً عبد الله لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخراً في اللفظ؛ فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو

(1) محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص 284.

(2) جون كوين، بناء لغة الشعر، ص 18.

(3) ينظر: محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبية، ص 200.

عربي جيد كثير كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أغنى ، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم" (1).

فالتقديم عنده إنما يكون للعناية والاهتمام بالمقدم سواء تقدم المفعول به على الفاعل أم على الفعل و الفاعل معا.

ويضفي التقديم والتأخير جمالية كبيرة على النص الأدبي ، وهذا ما تحدث عنه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله حين قال: " هذا باب كثير الفوائد ،جم المحاسن ، واسع التصرف ،بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعرا يروك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ، أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان " (2)، لكن مع مراعاة الاستخدام الحسن لهذا الأسلوب ، وقد حدد ابن رشيق استخدام هذا الأسلوب بقوله: "من الشعراء من يضع كل لفظة موضعها لا يعدوه ،فيكون كلامه ظاهرا غير مشكل ،سهلا غير متكلف ،ومنهم من يقدم ويؤخر: إما لضرورة وزن ،أو قافية وهو أعذر ، وإما ليدل على أنه يعلم تصريف الكلام ،ويقدر على تعقيده ،وهذا هو العي بعينه ،وكذلك استعمال الغرائب والشذوذ التي يقل مثلها في الكلام... " (3) ،فللتقديم والتأخير دور كبير اخراج النص عن حدود المألوف ،عن طريق كسر الرتابة في الترتيب النحوي المعتاد للجمل ،واكسابه جمالية عظمية ؛وهذا ما جعلنا نستقرأ ديوان السروجي بحثا عن مواطن التقديم والتأخير عنده ،وما أضفت من جمالية على شعره ،فقد وجدنا تقديم الجار والمجرور ،وهي من المتعلقات ،وتعد المتعلقات فضلا أو تابع في بنية الجملة ،ولكن قد تتساوى تلك الفضلة مع العمدة في أداء المهمة الدلالية، إذ تتسلط عملية التحريك التقدمي على الجار والمجرور ليسبق متعلقه، وبهذا يحدث التوافق بين السياق الخارجي في هذه التحولات وبين السياق الداخلي

(1) عمر بن عثمان سيبويه ،الكتاب ،تح: عبد السلام محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط3 ، 1988م ، ج 1 ، ص 14-15.

(2) عبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،ص106.

(3) ابن رشيق القيرواني ،العمدة ،ج 1 ، ص 260.

وما فيه من دلالات⁽¹⁾، وقد ظهر هذا التقديم في مواضع كثيرة في ديوان السروجي، بلغت سبعة و ثلاثين مرة، من ذلك قوله⁽²⁾:

بعث السلام مع النسيم رسالة فاتاه في طي النسيم جوابه

تقدم الجار والمجرور والمضاف إليه (في طي النسيم) على الفاعل (جواب) لتوجيه عدسة الذهن إلى النسيم الذي تستشوق منه الذات الإنسانية نفحاتها الإلهية، فالشاعر يبعث من خلاله الدعاء، ويأتيه مع طيه جواب الاستجابة. وهو ما نجده أيضا في قوله⁽³⁾:

أراني إذا أبصرتُ شخصك مُقبلاً تغيّر مني الحال عما عهدته

ونلاحظ تقدم الجار والمجرور (مني) على الفاعل (الحال)، وهذا ليلفت نظر القارئ إلى أنه التي يطرأ عليها تغير الحال، كإشارة منه لوصوله إلى مقام المشاهدة. كما نجد تقدم الجار والمجرور أيضا في قوله⁽⁴⁾:

و رأى لليلي العامرية منزلا بالجوّد يعرف و الندى أصحابه

وهنا تقدم الجار و المجرور (بالجوّد) على الفعل (يعرف) والفاعل (أصحاب)، فالشاعر أراد شد انتباه المتلقي إلى صفة الجود التي ترد من خلالها الأحوال على قلب الصوفي، على عكس المقام الذي يكتسب عن طريق المجهود، فالأحوال رحمة يصبها الله في قلوب الأتقياء من عباده، فهو سبحانه الجواد كما سماه نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا⁽⁵⁾:

كم قُلبت فيه القلوب على الثرى شوقاً إليه وقبّلت أعتابه

(1) محمد عبد المطلب، البلاغة العربية، قراءة أخرى، ص 250.

(2) الديوان، ص 22.

(3) نفسه، ص 23.

(4) نفسه، ص 22.

(5) نفسه ص 22.

كما تقدم الجار والمجرور على متعلقه (الفعل) في قوله (1):

أرى الليالي والأيام تجذبني بحبل عمري إلى قبري وتدنيني

وهنا قدم الشاعر الجار والمجرور (إلى قبري) على الفعل والمفعول به (تدنيني)، لأنه هو بؤرة الحدث، فأراد الشاعر التأكيد على أن كل نفس مآلها القبر، وهو مع حالته المرضية يحس بدنو أجله، غير أننا لا نلمس الخوف في كلامه، فالموت في الرؤية الصوفية محاولة التخلص من الزمن المقيد، الذي يشعر فيه الصوفي بضغط الحياة، والتخليق في العوالم السماوية، حيث تصفو النفس، لذا نجد البعض منهم يسمى الموت بالسفر أو الرحلة.

إن تسليط عدسة الذهن إلى الجار والمجرور المقدم على المفعول جعله نقطة الارتكاز التي يتفجر منها المعنى، وليفرض هذا المتعلق سيطرته على بنية النص، كالذي نلاحظه في أبيات كثيرة أدى فيها التقديم لهذا العنصر مهمة إنتاجية طارئة وتداخل دلالي مقصود، كما في قول الشاعر (2) :

وتقرأ من شوقي كتاباً مترجماً بدمعي على خدي إليك كتبته

فتقديم (من الشوق) أفاد الاختصاص والحصر، أي أن الشوق تحديداً هو الذي يترجم للمحبيب مدى حب الشاعر له، فالشوق سفر القلب إلى المحبوب، وارتحال عواطفه ومشاعره، والشوق الذي تخلل الشاعر في هذا البيت، شوق إلى الكرامة والفضل ورضوان الله.

أما في تقديم الجار و المجرور على الصفة فظهر في قول الشاعر (3) :

نديمي ومن حالي من الوجدِ حاله ومن هو مثلي عن مناه بعيدُ

إن التشكيل الصيغي للبيت بتقديم الدال (عن مناه) على الصفة (بعيد) تدلي إلى ناتج دلالي في المستوى العميق، وهو أنه والنديم يتشاركان في حالة واحدة تخص (المنى) الذي يتشابه عندهما، والتركيز على هذه اللفظة إنما لما تملكه من دلالة

(1) السابق، ص 37.

(2) نفسه، ص 23.

(3) نفسه، ص 37.

إيحائية تكمن في تعلق الشاعر بها فنجده يعلل النفس بالمنى في الوصال وذلك لنزع شيء من الاغتراب الروحي الذي يعانيه.

تلك بعض أساليب التقديم والتأخير التي كثرت عند السروجي، خاصة تقديم هذا المتعلق على الفاعل كثير جدا، لأن الشاعر لا يركز على من قام بالأفعال بقدر ما يهمله اثبات الصفات التي يتحلى بها الصوفي والتي تكون سببا في حدوث الأفعال إما من المحب أو المحبوب، فجمالية هذا الأسلوب تكمن في تمكين الشاعر من أن ينتقل بالدال من موضعه الأصلي إلى وضع طارئ في حركة أفقية مرتبطة مع حركة فكره وحالته العرفانية التي تتغير من شوق إلى ألم، إلى قلة صبر، إلى اضطراب... من ناحية، وطبيعة المقام الصوفي الذي هو فيه من ناحية أخرى، فهذا التبادل في المواقع ينقل التعبير من مستوى إلى مستوى آخر قائم على تجاوز المحفوظ اللغوي بالنسبة لموقع الدال داخل التركيب، وتعود بلاغة التقديم والتأخير على اعتبارات "يعود بعضها إلى المبدع وحركته الذهنية ويعود بعضها إلى المتلقي واحتياجاته الدلالية ويخلص بعضها الثالث للصياغة ذاتها، على معنى أنه من طبيعتها المثالية"⁽¹⁾، وذلك ما حاولنا إبرازه عندما تناولنا هذه الظاهرة في شعر تقي الدين.

ج- أسلوب النداء :

يمكن تعريف أسلوب النداء على أنه "تنبيه المخاطب وحمله على الانتفات والاستجابة ليُقبل عليك بحروف مخصوصة"⁽²⁾؛ وهو "صوت يتأزر في الأسلوب البلاغي ليقدم وظيفة ما، وهو عند الإنسان ليس أداة اتصال فحسب وإنما أداة تعبير

(1) محمد عبد المطلب، البلاغة العربية قراءة أخرى، ص 230-238.

(2) ابن السراج، الأصول في النحو، تح: عبد الحسين الفتلي، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، العراق، (د-ط)، ج 1، ص 401.

عن المشاعر والأفكار"⁽¹⁾؛ وهو رفع الصوت ومدّه بأدوات معينة لتتبيّه المنادى وحمله على الإصغاء إلى خبر أو طلب يليه"⁽²⁾.

والنداء هو أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي، وهو توجيه الدعوة إلى المخاطب وتتبيّه للإصغاء، وسماع ما يريد المتكلم، أو هو طلب الإقبال بالحرف (يا) أو إحدى أخواتها⁽³⁾.

وأحرف النداء هي: "يا"، (أيا)، (هيا)، (أي)، (الألف)، (آ)، (وا)... وتستعمل (يا) و(هيا)، و(أيا) لنداء البعيد إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء المترخي عنهم، والإنسان المعرض عنهم أو النائم المستنقل... ويجوز نداء القريب بهذه الأحرف "على سبيل التوكيد والمجاز"⁽⁴⁾، وقد أخرج المبرد (يا) من مناداة القريب الذي هو في حكم البعيد لأنه ساه أو غافل أو نائم وجعلها مقتصرة على (أيا) و(هيا)، وحثته أنّهما لمدّ الصوت⁽⁵⁾.

نجد السروجي يوظف أسلوب النداء بشكل ملحوظ في شعره بأحرف نداء متعددة حيث استخدم حرف (الياء) في أكثر من بيت، وهو "حرف نداء وتتبيّه"⁽⁶⁾، وهي أصل حروف النداء وأعمّها استعمالاً لأنها تستعمل لنداء القريب والبعيد⁽⁷⁾. وتستعمل (الياء) في الاستغاثة والتعجب، وقد تدخل على الندبة بدلاً من (وا)، وعند حذف حرف النداء لا يُقدّر سواها"⁽⁸⁾؛ وقد ساعدها على ذلك سهولة التكيف في النطق

(1) مجدي وهية، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان ط 1، 1979م، ص 402-403.

(2) نحو منهج جديد في البلاغة و النقد، سناء حميد البياتي، ص 67.

(3) إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، دار المناهج للنشر، عمان، الأردن، ط 1، 2008 م، ص 61.

(4) مجدي وهية، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص 400.

(5) ينظر: محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عزيمة، عالم الكتب، بيروت، (د-ط)، (د-ت)، ج 4، ص 235.

(6) ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني المصرية، القاهرة، (د-ط)، (د-ت)، ج 2، ص 274.

(7) ينظر: المبرد، المقتضب، ج 4، ص 235.

(8) ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب، ص 373.

بها قصراً أو مدّاً أو بين بين على وفق المعنى المقصود والغرض المراد⁽¹⁾ .
وقد وردت (موجودة غير محذوفة) في ما يزيد على خمس عشرة مرة ، ووردت
محذوفة ثلاث مرات ، وسنبينها على نحوين :

- استعمالات (يا) حينما تكون موجودة (غير محذوفة) :

و قد وردت بصور متعددة ، منها :

✓ (يا) مع اسم الفاعل : و نورد من هذا النوع قول السروجي⁽²⁾ :

يا ساعي الشوق الذي مذ جرى جرت دموعي ، فهي أعوانه

في هذا البيت يبرز المنادى بوصفه عنصراً يلعب دوراً حركياً مهماً في نقل
الرسالة من الشاعر إلى المنادى وهو الله - عزّ وجلّ - عبر طريق يصفها الشاعر
في الأبيات الموالية ، والمعنى الذي يتبادر للذهن من الوهلة الأولى وجود زمان
ومكان محددين ، لكن هذه الطريق هي طريق مقامات المحبة في ذات
الله - عزّ وجلّ - .

ونجد نداء آخر في قوله⁽³⁾ :

يا صاحب القلب الذي أفراحه تلهيه عن قلبي وعن أحزانه

ينادي الشاعر هنا ساكن القلب ، وأراد به "يا صاحب القلب المطمئن بإيمانه
وأشواقه ، أثبت على الصراط المستقيم ، وكفّ بصرك عماّ دونه ولا يفتتك ظهور
عين الوجود عن سلوك المسالك العادلة"⁽⁴⁾ ، ففي ظاهر القول فكأنما يخاطب محبوبه
الذي أعرض عنه ، لكنه يخاطب الإنسان الغافل عن ذكر الله ، و يدعو للتدبر والتفكر
مثما يفعل المتصوفة أمثاله .

(1) ينظر :حسن عباس ،حروف المعاني بين الأصالة والحداثة ،اتحاد الكتاب العرب دمشق ،(د-ط) ،
(د-ت) ،ص13-14 .

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 38 .

(3) نفسه ،ص39

(4) ابن الفارض ،الديوان ،ص 100 (هامش الشارح) .

✓ صيغة المنادى المضاف إلى (ياء) المتكلم :وردت هذه الصيغة الشاعر (1) :

فتهن يا قلبي تهن ،وطالما قد بت نحوهم كئيبا شيقا

المنادى في هذا البيت هو لفظة (قلب) ،وهي مبنية على الضم في محل نصب لأنها مضافة إلى (ياء المتكلم) ،ودل النداء فيه على الفرح والسرور باللقاء والوصل ،فالشاعر تحقق ما كان ينتظره بعد ما تحمله من ألم الفراق ومرارته ،وهذه إشارة من الشاعر لصاحب النفس مطمئنة ،وبأنه بلغ المنى ووصل إلى السمو بعد وصول إيمانه إلى درجة عالية من الرقي.

✓ يا مع المنادى المفرد :وردت في قول الشاعر (2):

أيا بدر تم حان منه طلوعه و يا غصن بان آن أن يتعطفنا

كرر الشاعر النداء في هذا البيت ،وكان قصده مخاطبة ممدوحه فجمع كل صفات الكمال فيه ،فعندما يتكرر النداء في بيت واحد يؤدي إلى جمع عدد من الصفات ضمن نسق واحد ،بذلك جاء النداء وسيلة للخطاب ،لذلك يصح فيه إبدال (يا) النداء بـ(أنت) التي تستعمل للخطاب ،فنقول :أنت بدر في جمالك وعلوك ،وأنت غصن بأن في دلالك وتمايلك ،فهذا ما أراد الشاعر قوله لممدوحه ،ولكنه جاء به على طريقة النداء ،فكان أبلغ وأشد تأثيرا في الممدوح ،واستخدم في صدر البيت أداة النداء (أيا) للمنادى البعيد ،ذلك لأن البدر في السماء عالي المكانة والرفعة،وكذلك هي مكانة سيد الخلق محمد صلى الله عليه و سلم-.

ويقول الشاعر أيضا (3):

يا ريس الحب أدركني ،فقد وحلت مراكب الحب بي في بحر أشواقني

في هذا البيت جاء النادى مضافا منصوبا ،و الشاعر يرد من هذا النداء الشكوى ،وبث ألمه وشدة شوقه للمحبوب الذي يناديه بصفاته الحسنة في كل

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص31.

(2) نفسه ،ص30.

(3) نفسه ،ص32.

من البيتين (1):

يا طلعة البدر ان تجلى و ان تثنى فغنصن بان

واستخدم الشاعر النداء بـ(يا) "فهو صوت يخرج من أقصى الحلق ثم يلتصق بالقعر العميق لتجويف الفم" (2)، مما يجعله بعيدا في المنطلق و أكثر التصاقا بالذات الداخلية لتردده في الصدر، إذ وصف الشاعر ممدوحه بصفات مختلفة، فالألفاظ متوحدة المعاني، تدور كلها في فلك مدح المحبوب الأعظم للشاعر الصوفي (طلعة البدر، غنصن بان)، فالنداء أوجد وسيلة لمد الصوت بعيدا وإرتفاعه عاليا، فالمحبيب قريب في نفس الشاعر بعيد مكانا، فعمد السروجي إلى تعظيم قدر مخاطبه بـ(يا) إجلالا وتقديرا.

يقول السروجي (3):

يا حسن طيف من خيالك زارني من فرحتي بلقاه ما حقتته

ففي كلا البيتين جاء المنادى مضافا منصوبا، ويريد السروجي من خلال انشاء هذا النداء مدح محبوبه وإظهار صفات الحسن فيه، إضافة إلى تبيان فرحته و أساه في وقت واحد بحضور طيف محبوبه في نفسه ثم غيابه ليتركه في حسرة وألم.

✓ (يا) في نداء الاسم الموصول:

الاسم الموصول هو " الاسم الغامض المبهم الذي يعرف بصلته" (4)، وقد نادى السروجي (من) الموصولة مرتين في شعره، فأفاد به كشف المخاطب ومشاهدته في أوضح صورته، فمن خلال فسح الحرية للشاعر في تجسيد عدة صفات لمحبوبه؛ كما تمكن الشاعر أن يخاطب هذا المحبوب وكأنه يشاهد جميع صفاته أمامه فيناديه نداء المواجهة، كذلك استخدم هذا النداء لتبيان رفعة مقام المنادى، فمن ذلك قوله (5):

(1) السابق، ص 36.

(2) محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية و نحوها و صرفها، ج 1، ص 14-15.

(3) تقي الدين السروجي، ص 25.

(4) عباس حسن، النحو الوافي، ص 312.

(5) تقي الدين السروجي، ص 24.

يا من شغلت بحبه عن غيره
و سلوت كل الناس حين عشقته
وقوله (1):

يا من بدا لي حسنه متاطفا
فعشقتـــــــــــــــــه و طمعت في احسانه

جاء المنادى في هذين البيتين (من) الموصولة ،وجاءت صلتها جملة فعلية فعلها مضارع وهو الغالب عند التقي ، فقد استعمل (من) منادى وصلتها جملة فعلية في ستة عشر موضعاً من أصل سبعة عشر موضعاً ، وذلك لأن الجملة الفعلية تمد الصورة الفنية لشعره بالحركة والتجديد على العكس من الجملة الاسمية التي تفيد الثبات والجمود ،والنداء في هذا البيت مجازي خرج للاستعطاف ،وإذا نظرنا نظرة متأنية لهذا الأسلوب نجد براعة صاحبه في الوقوف على الصورة الداخلية المختزنة ، وهي "صورة تستبطن جمالية خاصة في وظائفها النفسية ،لدى الشاعر والمخاطب على السواء" (2)؛فالصورة الظاهرية استعطاف المحبوب الإنسي ،أما الباطنية فهو دعاء وإلتماس وترج لله سبحانه و تعالى.

✓ (يا) مع حذف المنادى :ورد في قول الشاعر (3) :

يا مرحبا بقدوم جيران النقا
كمل السرور بهم و طاب الملتقى

فالمنادى محذوف ،تقديره (يا فلان) ،ودلت عليه قرينة لغوية جاءت بعده (جيران النقا) ،فالشاعر هنا يرحب ويبين فرحه بهؤلاء الجيران الذين ،فالمنزل ماينزله السالك في طريق الله ،وجيران النقا هم أصحابه السالكون الأخيار ،من تبعاه في الطريق الذينالتقاهم بعد طول غياب وفرح برؤيتهم ،فقدم ذكرهم هنا للتعبير عن مدى شوقه لهم.

(1) السابق ،ص 39.

(2) سلمان علوان العبيدي ،البناء الفني في القصيدة الجديدة ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،الأردن ،ط1 ، 2011م ،ص75.

(3) تقي الدين السروجي ،ص31.

• استعمالات (يا) حينما تكون غير موجودة (محذوفة) : نجد هذا

الأسلوب يتكرر ثلاث مرات عند الشاعر ،في قوله (1):

فتاة الحي كيف أبحت قتلي و قد أصبحت ضيفا في حماك ؟

نادى الشاعر هنا محبوبته (فتاة الحي) من دون ذكر حرف النداء ،وكما أشرنا سابقا فذكر الأنثى دلالة على الحضرة الإلهية ،ودل النداء هنا على معنى التبجيل والتعظيم للخالق -عز وجل- ،والنتويه بمكانة في قلبه ،وقد دلت قرينة الخطاب والنعمة الصوتية على النداء.

يقول الشاعر (2):

نديمي ومن حالي في الوجد حاله و من هو مثلي عن مناه بعيد

ينادي السروجي هنا نديمه في مجالس الخمر ،دون استخدام أداة النداء للدلالة على قربه منه وتقاسهما نفس الحال ،فالنديم عند الصوفية هم السالكون الذين يتشاركون مع الشاعر حالات صحوه وسكره العرفاني. ويقول (3):

إلهي بجمع الشمل ممن أحبه دعوتك مله وفا ،وأنت سميع

دل النداء في هذا البيت على التبجيل والتعظيم ،زيادة على معنى معنى الدعاء والتوسل والإلحاح في المسألة ،وذلك بمخاطبة المنادى بإظهار صفاته (سميع) .

كما استخدم السروجي حرف النداء (أيا) مرتين في شعره ، يقول (4):

أيا دارا حوت من أهل نجد غزالا ليس تقنصه شباكي

نادى الشاعر في هذا البيت دار الأعبة ،فجاء المنادى لفظة (دار) نكرة مقصودة نصوبة ،ودل النداء فيها على معنى التحسر والتوجع فلا تخفى عاطفته المتقدة ،وحنينه

(1) السابق ،ص 34.

(2) نفسه ،ص 27.

(3) نفسه ،ص 29.

(4) نفسه ،ص 34.

إلى هذه الديار ، فالمنزل ما ينزله السالك في طريق الله ، وهذه الدار التي يقصدها الشاعر هي مقام الوصل ، والوصل إلى المعرفة الروحانية ، و تلقى الأنوار والفيوضات الإلهية ، فلطالما كانت المنازل والمطايا في الشعر العربي تفيد معنى التحسر والتوجع⁽¹⁾ .

وقد استخدم السروجي حرف النداء (أيا) الذي يستعمل للمنادى البعيد ، فديار المحبوب بعيدة ، والشوق الذي يكنه الشاعر لذلك المكان ظهر متجلياً في البيت ، فحب الشاعر وشوقه لمكان وجود المحبوبة هو حب موجه إلى الذات الإلهية .
و في قوله (2):

أيا بدر تم حان منه طلوعه*
و يا غصن بان أن يتعطفاً

وكما ذكرنا من قبل أن الشاعر استخدم في صدر البيت أداة النداء (أيا) للمنادى البعيد ، ذلك لأن البدر في السماء بعيد المنال ، وكل من البدر وغصن مظهران من مظاهر تجلي الجمال الرباني في خلقه ؛ ولذلك فالشاعر دائم المناجاة لكل ما هو جميل .

وقد اتضح لنا مما سبق في النصوص الشعرية للسروجي أنه أتى فيها بأسلوب النداء ليفيد فيها في تجسيد صورة التعظيم لمحبوبه الخالق الأعظم سبحانه وتعالى - ، كما أعانه النداء على إبراز النغم الموسيقي الهادئ الممزوج بالعدوبة التي يتحسسها المتلقي عند قراءته للأبيات التي أتى فيها بأسلوب النداء معبراً عن صدق العاطفة الجياشة التي غمرت الشاعر أثناء نظمه ، ف"حركة المعنى داخل النص الشعري التي يحققها الأسلوب تعمل على تحريك انفعال القارئ فتحدد - على أساس ذلك - إقباله على النص بما يضمن تقبله لمضامينه الفكرية والمعرفية ، ويكون الأسلوب في هذه الحالة قادراً على أن يخيل للمتلقي حال صاحبه ، وما ينحوه من

(1) ينظر : الخطيب القزويني - ابن يعقوب المغربي - بهاء الدين السبكي ، شروح التلخيص ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ط 1 ، 1997م ، ج 2 ، ص 337-338 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 30 .

(*) الطلوع : بمعنى التجلي (ينظر : ملحق المصطلحات الصوفية ، ص 299) .

أغراض ومقاصد كلية"⁽¹⁾؛ كما أن خروج النداء إلى المجاز أكسبه جمالية كبيرة، فقد تخلص من أصل المعنى ليولد إنتاجية جديدة، يخرج بها النص إلى مفهوم الانزياح.

د- أسلوب الأمر :

وهو "معروف، نقيض النهي، أمره به، وأمره ؛ وأمره إياه ...، يأمره أمراً وإمراً فأتَمَرَ أي قبل أمره"⁽²⁾؛ وهو طلبٌ لايقاع الفعل خلاف للنهي الذي هو طلب لتترك إيقاع الفعل⁽³⁾.

أو هو "صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة"⁽⁴⁾ وقيل : "إنه طلب فعل غير كفٍّ على جهة الاستعلاء، واحترز (بغير كفٍ) عن النهي : بقوله على جهة الاستعلاء، أي طلب العلو سواء أُنكح حقيقةً كان أم لا وعن الدعاء والإلتماس"⁽⁵⁾؛ وهو كما يراه العلوي : "صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء، مع الإلزام ؛ فقولنا :صيغة تستدعي الفعل أو قول ينبئ ولم نقل (إفعل) و(لتفعل) كما يقول المتكلمون والأصوليون ، لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل"⁽⁶⁾ ؛ وقيل : "طلب إيجاد الفعل"⁽⁷⁾، أو "قول القائل لمن دونه : إفعل"⁽⁸⁾؛ وقيل إن معنى

(1) سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبى رؤية معاصرة في التراث النقدى والبلاغى فى ضوء علم الأسلوب الحديث، جدارا للكتاب العالمى، عمان، الأردن، ط 1، 2007، م ، ص 264.

(2) ابن منظور، لسان العرب ،مادة (أمر)، ج4، ص24.

(3) ينظر : أبو محمد الخشاب، المرتجل ، تح :علي حيدر ، دمشق ، 1972م ، ص 215.

(4) عبد الله السيد اليماني، مجموعة المتون النحوية مع الشروح والحواشى ، بكتاش ، اسطنبول ، 1963م ، ص 66.

(5) أبو يعقوب يوسف بن ابى بكر محمد بن علي، السكاكى ،مفتاح العلوم ،ص 152.

(6) يحيى بن حمزة العلوي ،الطراز المتضمنٌ لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز ،مطبعة المقتطف ،القاهرة، 1914م ، ص3.

(7) أبو حيان الأندلسى ،البحر المحيط بتح: صدقى محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ، 2005، م ، ج 1 ، ص 293.

(8) الجرجاني ،التعريفات ،ص 38 .

الأمر : " طلب فعل شئ ولا يسمى أمراً إلا إذا كان صادراً ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه " (1).

فالأصل في الأمر ما دل على طلب الفعل من الغير على جهة الإستعلاء، وقد يخرج عن معناه الأصلي ليفيد معاني أخرى جانبية كالإباحة والدعاء والتعجيز.

وقد ورد الأمر في ما يزيد عن عشرين مرة في ديوان تقي الدين السروجي والصيغة الغالبة هي صيغة فعل الأمر (افعل) ، وشعره يقوم في أغلبه على طرفين المخاطب وهو ذاته ويمثل الطرف الأضعف بما أنه دوماً في حالة من الإحتياج، وطرف أعلى ويمثل الذات الإلهية المتمنعة، وفي هذه الحالة يكون في محل طلب و دعاء، أو باتجاه مريده فيخرج الأمر إلى الوعظ والإرشاد، كقوله في مخاطبة مريده (2):

أعد ذكر من أهوى ،فإني مدرس
لذكراه من شوقي ،و أنت معيد
وقوله (3):

فارجع إلى الله من قريب
فبعض ما حل بي كفاك

جاء أسلوب الأمر هنا في سياق الخطاب ،ولم يعقبه بضمير أو ياء متكلم أو اسم يدل على المخاطب ،فهو يتركه معلقاً لدى المتلقي بغرض التأديب أو بما يخدم مذهبه الصوفي.

وفي الأمر الموجه للذات الإلهية ،نجد كل أفعال الأمر تدور في محور (طلب الوصل) ،ففي قوله (4):

أنعم بوصلك لي فهذا وقته
يكفي من الهجران ما قد نقته

(1) عباس حسن ،النحو الوافي، ج 4 ،ص 276 .

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 27.

(3) نفسه ،ص 46.

(4) نفسه ،ص 24.

وقوله أيضا⁽¹⁾ :

فدع عنك يا حبيبي ذا الصد والجفا

معاملة الأحباب بالوصل والوفا

وأيضا⁽²⁾ :

و بعد ذاك العتاب نصطرح

تعال حتى تزيل عتبي

وقوله⁽³⁾ :

وعشقي على قلبي جرى منه ما كفى

كفى ما جرى من دمع عيني بالبكا

وقوله⁽⁴⁾ :

وإن لم يكن طبعا يكون تكلفا

أعد ذلك الفعل الجميل *تجملا

وقوله كذلك⁽⁵⁾ :

مراكب الحب بي في بحر أشواقي

يا ريس الحب أدركني ،فقد وحلت

فالشاعر استعمل صيغة فعل الأمر (افعل) : (أنعم ،دع ،تعال ،كفى ،أعد ،أدرك) ، وصيغة الأمر هنا مجازية تحمل معنى الرجاء والتذلل في الدعاء ،تفيد معنى الإلتماس ، لا الأمر وفي هذا انزياح عن مقتضى الظاهر ،ويتسع هذا المعنى ويتعمق عندما يكشف عن حاجته لما يطلبه ،وهي الوصل و القرب ،وذلك ما يرجوه كل صوفي .

ونجد توظيف الشاعر لأسلوب الأمر الغير حقيقي الذي يحمل معنى الدعاء والتذلل والإلتماس لكن بصيغة أخرى وهي صيغة المصدر الذي ناب عن فعله ،في قوله⁽⁶⁾ :
إلاهي ،بجمع الشمل ممن أحبه دعوتك مله وفا ،و أنت سميع

(1) السابق ،ص 30.

(2) نفسه ،ص 48.

(3) نفسه ،ص 30.

(4) نفسه ،ص 30.

(* جميل : (ينظر:ملحق المصطلحات الصوفية ،ص 300).

(5) نفسه ،ص 32.

(6) نفسه ،ص 29.

وقوله أيضا (1):

معاملة الأحباب بالوصل والوفا فدع عنك يا حبيبي ذا الصد و الجفا
فكل من (جمع، معاملة) هي مصادر لأفعال الأمر (اجمع، عامل)، ووجيء بهذا
الأسلوب لأن الشاعر في محل طلب من طرف أعلى مقاما وهو الذات الإلهية،
وبالتالي فالطلب بذكر المصدر أكثر لباقة، وأبلغ التماسا.
وفي موضع آخر يخاطب لائمه في قوله (2):
يا لائمي في الهوى كفاني فعد عن بعض ذا الملام

وردت صورة الأمر هنا منزاحة عن مفهوم الأمر المتعارف عليه من مخاطب عال
ومخاطب متلقي؛ ذلك أن الشاعر يتجه إلى تسوية مقامه مع المأمور، من خلال ترك
مجال الاختيار للمخاطب في مشيئة الإنصياح لطلبه، أو تركه فهو زاهد فيهم باعتباره
قد تجاوز هذا المقام.

تلك هي أهم مواضع توظيف الشاعر لأسلوب الأمر، وما يمكننا قوله هو أن
السروجي و سع دائرة أسلوب الأمر، حيث ربطه بصيغ الطلب التي تدل على
الأمر، نظرا إلى مرجعية روح اللغة الصوفية التي يستعملها والتي تحمل القصدية
المباشرة، على نحو الصيغ اللغوية والبلاغية التي اعتادها المتلقي العادي بينما ما
تفتح الأبواب أمام دلالات متعددة عند المتلقي الخاص، كما أن معنى الدعاء كان
الغالب على صيغ الأمر عند الشاعر، وقد أضفى جمالية كبيرة على جو النظم، فلا
أرق من صيغة الأمر المحملة بكل صنوف التضرع، والابتهاال،
والرجاء، والاستكانة من المخلوق للخالق.

(1) السابق، ص 30.

(2) نفسه، ص 48.

هـ- أسلوب النهي :

هو "طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وأن النهي المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب والإلزام" (1) ،وله صيغة واحدة هي الفعل المضارع المجزوم بـ (لا) الجازمة الداخلة على الفعل المضارع نحو قولك (لا تفعل) ،وقد يستعمل النهي بغير معناه الأصلي ،وهو طلب الكف أو الترك إلى معانٍ ودلالاتٍ آخر تفهم من خلال السياق ودلالته.

وقد ورد النهي في شعره السروجي مرتان بصيغة الوجوب والإلزام (لا تفعل) في قوله (2) :

لا تعجبوا لانهم صبري فجيـش الحـاظه مؤيد

خرج النهي إلى الالتماس لأنه صادر عن من هو بمرتبة المخاطب ،فهو يخاطب من يتعجبون من الوفي الذي أغرقه الهوى ،فهم لم يشاهدوا ولم يعرفوا الأسرار التي يتلقاها العارف.

وفي قوله أيضا (3) :

لا تحسبوا أني سررت بغيركم مذ كان شمل وصالنا متفرقا

وهنا خرج النهي إلى معنى الدعاء لأم النهي صادر ممن هو أدنى من رتبة المخاطب ،لأن الشاعر يخاطب الذات الإلهية ،وهو يريد اثبات نفي تعلقه بغير الله سبحانه وتعالى ،قصد نيل رضاه.

ومنه فأسلوب النهي لم يظهر بكثرة في شعر السروجي لأن الشاعر يخاطب الذات الإلهية ومن التأدب عدم استخدام النهي إلا ما جاء عفويا لغرض الدعاء والتضرع ،فالنهي صادر ممن هو أدنى وهو الإنسان إلى الأعلى وهو الله

(1) الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبدیع ،ص145.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص26.

(3) نفسه ،ص32.

سبحانه وتعالى ولذلك فهو ليس على حقيقته ؛لأن الله تعالى أعزّ من أن يوجه إليه نهى .

و- أسلوب الشرط :

الشرط "تعليق حدث على حدث ، وبعبارة أخرى :ربط حدثين برابط السببية ، بحيث يكون الأول سببا للثاني ،ويكون الثاني مسببا عن الأول"⁽¹⁾ ؛والشرط: "ترتيب أمر على أمر آخر بأداة ،وأدوات الشرط :الألفاظ التي تستعمل في هذا الترتيب مثل :إن ،ومن ، ومهما"⁽²⁾ ؛وورد في المقتضب معنى الشرط: وقوع الشيء لوقوع غيره⁽³⁾.

وأسلوب الشرط أسلوب من أساليب الكلام نحو أساليب الاستفهام والتوكيد والنفي والتعجب وغيرها ؛وقد أطلق سيبويه وبعض النحاة على الشرط مصطلح الجزاء . واستعمل ابن جني مصطلح جواب الشرط مطلقا إياه على الجزء الثاني من التركيب⁽⁴⁾.

إن الشرط أسلوب لغوي يقوم على جزأين، يتسبب الجزء الأول، وهو جملة الشرط، في وجود الثاني، وهو الجزاء أو الجواب ؛فأسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أركان هي :أداة الشرط، جملة الشرط، وجملة جواب الشرط أو جزاؤه . نجد السروجي يستخدم أسلوب الشرط في أكثر من موضع ،وقد وظف أدوات الشرط (إذا) خمس مرات ،و(متى) مرة واحدة ،وقد طغى استعمال الحرف (إن) على بقية الأدوات ،إذ وصل إلى عشر مرات ، وهي "حرف شرط سامي عربي قديم"⁽⁵⁾ ،وهي أم الباب كما أن (يا) أم الباب في النداء ،و(إن) "موضوعة لشرط

(1) ينظر :محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ،دارالشرق العربي ،بيروت لبنان ،(د-ت) ،ج 2 ،ص 35

(2) ينظر :ابراهيم مصطفى وزملاؤه ،المعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية القاهرة ،ط4 ،2004 م ،مادة (شرط) ،ص479.

(3) المبرد ،المقتضب ،ج 2 ،ص 45.

(4) عثمان ابن جني ،اللمع ،ص 193.

(5) برجشتر اسر ،التطور النحوي ،مكتبة الخانجي للطباعة ،القاهرة ،مصر ،ط4 ،2003م ،ص 197.

مفروض وجوده في المستقبل مع عدم قطع المتكلم بوجوده أو عدمه⁽¹⁾؛ إلا أنها جاءت على خلاف ذلك في ديوان الشاعر، فالشرط جاء في الماضي مقطوعاً بوقوعه؛ وهذا يقوم شاهداً على أن المعنى لا يعود إلى الأداة وإنما إلى السياق .
منها قوله (2):

بالله إن سألوك عني قل لهم : عبي و ملك يدي و ما أعتقته
أو قيل مشتاق إليك ، فقل لهم : أدري بذا ، و أنا الذي شوقته

في هذين البيتين جملتين للشرط بأداة واحدة (إن) ذكرت في البيت الأول، وحذفت في البيت الثاني، فجملة الشرط الأولى هي: (سألوك عني) وجواب شرطها (قل لهم عبي و ملك يدي و ما أعتقته)، أما جملة الشرط الثانية هي: (قيل مشتاق) ، وجوابها (قل لهم: أدري بذا ، و أنا الذي شوقته) ، فإن تم شرط سؤال المحبوب عن محبه فمطلب الشاعر تأكيد المحب لهذا الحب بل هو عبده و ملك يده ، وإن تحقق شرط قولهم أنه مشتاق له ، فليؤكد المحب أنه يدري وهو من شوقه إليه ، وقصد الشاعر من توظيف هذا الأسلوب تأكيد حبه وتعلقه بالله سبحانه و تعالى ، وتأكيد انصياعه لخالقه وهو عاشق له ، يشناق له كغيره من المتصوفة .
ويظهر توظيف (إن) في قوله (3):

ان بسملت عينه لقتلي صلي فوادي على محمد

فجملة الشرط هنا (بسملت عينه لقتلي) ، أما جواب الشرط في قوله (صلي فوادي على محمد) ، ويقصد الشاعر من توظيف العين الرؤية القلبية ، والمشاهدة الباطنية لحقائق الأمور وبواطن الأشياء ، وهو نور رباني يتحقق بالتبعية المحمدية ، والمشاهدة القلبية ، وهي خاصة بالنبى ، ولكن يشاركه في هذا المشرب من اتبعه بحق وهم خواص أمته ، فإن تحققت هذه المشاهدة (بسملت عينه لقتلي) ، فالصوفي وصل

(1) محمد بن الحسن الاسترأبادي ، شرح الكافية ، تح: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، السعودية ، ط1 ، 1966م ، ج 3 ، ص 271 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص25 .

(3) نفسه ، ص26 .

إلى غايته وهي التبعية المحمدية ،ومن لم يتحقق بها في الأقوال والأفعال والأحوال فلا مطمع له بالوصول إلى مراتب الكمال ومقامات الرجال ويبقى بمنزلة الصبيان .
وفي قوله (1):

بالله إن حضرت إليك منيتي وشهدت من روعي الغداة حمامها
فكن الوفي لها ،فأنت قتلتها وتمش خلف جنازتي وأمامها

في هذا البيت جملة جواب الشرط تضمنها البيت الأول في قول الشاعر :
(حضرت إليك منيتي وشهدت من روعي الغداة حمامها) ،أما جملة جواب الشرط جاءت في البيت الثاني في قوله : (فكن الوفي لها) ؛والصوفي يؤمن أن الموت عن أجل مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر ،كما يؤمن ويقر ويصدق أن سؤال منكر ونكير في القبر حق ،فلذلك فهو يدعوا ويتوسل الله -عز و جل- إن تحقق شرط موته أن يرأف به .

وقد وظف الشاعر الشرط بـ(إن) مرتين في البيت الواحد في قوله (2):

يا طلعة البدر إن تجلى و إن تثنى فغصن بان

هنا استخدم الشاعر أسلوب الشرط مرتين في صدر البيت و عجزه ،فأما جملة الشرط الأولى (تجلى) وجوابها (طلعة البدر) ،أما جملة الشرط الثانية (تثنى) وجوابها (غصن بان) ،فشبهه محبوبه إذا ظهر بالبدر في جماله وإذا أتى يتلوى فهو كغصن البان في تمايله ودلاله ،وكلها رموز صوفية عن الحضرة الإلهية ،فالبدر وغصن البان -كما قلنا سابقا- مظهران من مظاهر تجلي الجمال الإلهي في الكون ،والشاعر دائم التغني بكل ما هو جميل ،ونلاحظ تقديم جواب الشرط على فعل جملة الشرط في صدر البيت ،ودلالة أن المعنى (مناجاته للذات الإلهية) يكتسب عنده أهمية أكثر ،لذا نراه يقدمه ويقيده بجملة الشرط ؛وأما تكراره لأداة الشرط في بيت واحد إنما ليزيد من تقوية نسجه وتماسكه ،فيجعل فيه جملتين لفعل الشرط

(1) السابق ،ص36.

(2) نفسه ،ص46.

وجملتين لجواب الشرط ، وهذا يدل على مقدرته اللغوية التي يسخرها في سبيل تحقيق شاعريته وإكمال دلالاته.

أما استخدام الشاعر لأداة الشرط (إذا) فجاء في قوله⁽¹⁾:

دنيا المحب ودينه أحبابه فإذا جفوه تقطعت أسبابه

اختار الشاعر أداة الشرط (إذا) وهي "ظرف لما يستقبل من الزمن متضمنة معنى الشرط"⁽²⁾ ، وجملة الشرط (جفوه) ، أما جوابها (تقطعت أسبابه) ، فالصوفي يدين بدين الحب وعلى هذا الحب يحيا ويموت ، ففي حالة جفاء هذا المحبوب فلا معنى لحياته ووجوده ، فجاء بـ(إذا) التي تقلب الماضي إلى معنى المستقبل ليحقق غرضه المنشود من الشرط وهو مصير المحب في حال ما جفاه محبه ، وهذا لتأكيد مكانة الحب والمحبيب عند الشاعر ؛ وأيضا في قوله⁽³⁾:

وإذا أتاهم في المحبة صادقا كشف الحجاب له و عز جنابه

فجملة الشرط (أتاهم في المحبة صادقا) ، أما جواب الشرط فهو : (كشف الحجاب له وعز جنابه) ، فلا يكشف حجاب الأسرار الربانية للمعارف الربانية للمعارف إلا إذا كان صادقا ، وبدون الصدق في الحب وإخلاص النية لا يصل الصوفي إلى درجة الكشف والمشاهدة.

ووظف إذا أيضا في قوله⁽⁴⁾:

و إذا تهتك لا يلام ، لأنه سكران عشق ، لا يفيد عتابه

جملة الشرط (تهتك) أما جوابها (لا يلام) ، والمعنى الذي يريده الشاعر هنا أن المتصوف إذا حدث ولوحظ عليه تصرفات غريبة لا يفهمها الناس ، فلا يجب أن يلام لأنه وصل لدرجة الشطح فتصرفاته لا يفهمها إلا أصحاب الطريق.

(1) السابق ، ص21.

(2) الحسن بن قاسم المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني ، فخر الدين قباوة - محمد نديم فاضل ، دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط1 ، 1992م ، ص360.

(3) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص21.

(4) نفسه ، ص22.

واستخدم الشاعر أداة الشرط (متى) في قوله (1):

و متى سقوه شراب أنس منهم رقت معانيه و راق شرابه

فجملة الشرط (سقوه شراب أنس) ،وجوابها (رقت معانيه و راق شرابه)

،ووظف الشاعر أداة الشرط (متى) التي تستخدم للوقت المبهم ،ولما يحتمل الوجود والعدم ،فالصوفي لا يكون دائما في حالة سكر عرفاني فهو كشارب الخمر الحقيقية بين السكر والصحو ،فإذا ما تحقق وكان وقت سكره فهو يصل إلى مرحلة الشطح فينطق ببعض الأسرار التي تلقاها ،"فأنه دعوى حق يفصح بها العارف لكن من غير إذن الهي"(2) ،وهو المقصود بـ(رقت معانيه و راق شرابه).

وأخيرا قد وجدنا لأسلوب الشرط حضوراً وافرأ في شعر السروجي ،وقد استخدم أدوات الشرط غير الجازمة ليكون جواب الشرط ممكنا في حال تحقيق الشرط المطلوب من هذا الذكر ،فالصوفي متغير الأحوال وهو ينتقل من مقام لآخر شريطة تمسكه بالعبادات والمجاهدات التي تختلف من طريقة لأخرى ،ولعل الشاعر وجد في هذا الأسلوب أنجع وسيلة للتعبير عن أفكاره ومشاعره وانفعالاته الداخلية، كما حقق توازنا نفسيا عند المتلقي، فتأخر جملة جواب الشرط يجعل المتلقي متلهفاً ومتشوقاً لحين مجيء الشاعر بجواب الشرط، وعندئذ يتحقق التوازن عند المتلقي ،كما لأداة الشرط دور فعال فيما تحققه من إيقاع داخلي في البيت الشعري وخاصة أنها تحتل فيه موقع الصدارة .

ز- أسلوب التمني و الترجي :

التمني هو طلب أمر محبوب في المستقبل ،أو الماضي ،لا يرجى حصوله ،إما لكونه مستحيلا ،وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيته ،فإذا كان المطلوب الممكن متوقعا كان الكلام ترجيا والعبارة عن ذلك تكون بلعل و عسى ؛وليس معنى هذا أن التمني للأمر المستحيل تحققه أبدا ،والترجي لطلب الممكن حصوله دائما ،هذا الاعتقاد خال من الدقة ،ذلك أن التمني للمستحيل ،وقد يكون لغير المستحيل ،كما في

(1) السابق ،ص 21.

(2) عبد المنعم حنفي ،معجم المصطلحات الصوفية ،ص 140.

قوله تعالى : ﴿بَا لَيْتَ بِنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ﴾⁽¹⁾، فهذا التمني ممكن وليس مستحيلا ، لكن صعوبة تحقيقه تجعل الكتكتين غير متوقعين له .

وهناك فروق أخرى بين التمني و الترجي منها " أن التمني طلب حصول الشيء المحبوب دون أن يكون للمتمني طمع و ترقب في حصوله"⁽²⁾ ، أما إن كان المتمني من الأمور التي يمكن الحصول عليها انتقل الأمر من التمني إلى الترجي ،فتقول ليت لي مالا فأحج فيه ، فإذا كان المال مرجو الحصول عليه و متوفرا ،فتقول :لعل لي مالا فأحج فيه ، وهذا الشيء يرجع إلى النفس بالدرجة الأولى ، لأنه فرق بين نوعين من الإحساس "فالمعاني التي نعدها من باب التمني ذات طبيعة خاصة ، فهي من المعاني التي تتعلق بها القلوب و تشتهاها سواء أكانت بعيدة أم مستحيلة "⁽³⁾ ؛ و فرق بعضهم بين التمني و الترجي " بأن التمني في البعيد و الترجي في القريب"⁽⁴⁾ ، فالمعاني التمني عبارة عن رغبات بعيدة ، و لكن البعد في التمني ربما لا يكون بعيدا بالنسبة للواقع ، أو العرف ، أو العقل ، وإنما هو بعد من حيث احساس الشخص ، فيقول :ليتني ألقى فلانا ، فهذا الأمر قد يكون بعيدا في واقع الأمر ، ولكن لشدة الرغبة و عظيم التعلق يوهم أن غير الواقع واقع⁽⁵⁾ .

فالمعاني في أسلوب التمني معان فيها تلهف و شوق " فالمرء يهرب إليه حيث تفوق طموحاته واقعه المحدود ، ويلجأ إلى أحلامه الحبيسة يصوغها أمنيات هفافة ، ووردودا رفاة من عالم النفس المزدهم بالرؤى الهامسة.⁽⁶⁾

(1) يحيى بن حمزة العلوي ، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز ، ج1 ، ص 291

(2) ابن يعقوب المغربي ، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط2 ، 1342 هـ ، ج2 ، ص 243 .

(3) بهاء الدين السبكي ، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط2 ، 1342 هـ ، ج2 ، ص 138 .

(4) ابن يعقوب المغربي ، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح ، ج1 ، ص 245 .

(5) ينظر : محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب دراسة بلاغية ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، ط 1 ، (د-ت) ، ص 204 .

(6) ينظر : أيوب بن موسى الكفوي ، الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ، تح : عدنان درويش ، و محمض المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1992 م ، ص 468 .

وأدوات التمني هي: ليت، ولو، و هل، أما الترجي فأدواته: لعل.
وبعد استقراءنا لديوان الشاعر وجدناه يستخدم أداة (ليت): "وهو حرف تمن يتعلق
بالمستحيل غالباً"⁽¹⁾، "وبالممكن قليلاً"⁽²⁾، وقد عرفه النحاة بأنه "تركيب لطلب
الشيء المحبوب الذي لا يتوقع ولا يرجى حصوله أو فيه عسر"⁽³⁾، وقد تكررت
مرتين في شعره، وذلك في قوله⁽⁴⁾:

أنفقتُ عُمري في هواك وليتني أعطى أصولاً بالذي أنفقتُهُ

فالملاحظ على استخدام الشاعر لـ(ليت) أنه تمنى يصل إلى مقام العارفين حيث
يتلقى المعارف و الأسرار وهو مطمح كل متصوف، وهو أمر عسير التحقيق، فلا
يصل الصوفي لهذا المقام إلا بمجاهدات وعبادات، وسهر، وتعب، وكد وعناء، وهو
يرى أنه أفنى عمره في ذلك فمراده الوحيد هو الوصول؛ فلجوء الشاعر إلى هذا
الاسلوب هو لغرض التعبير عن اصراره في حبه، ومدى تمنيه بلوغ
مطمحه، وكذلك ليعطي للبيت الشعري قوة وجزالة.

كما نجد هذا الأسلوب في قوله⁽⁵⁾:

ما زلت مذ عاينتُها قائلاً: يا ليتَها كانت إلى داري

تكلم الشاعر عن روضة غناء تمنى لو تكون بجوار داره، وهو شيء عسير
التحقق، ذلك لأن هذه ذكر جمال الطبيعة عند الشاعر إنما هو تحدث عن الجمال
الرباني، فهو يتمنى أن يكون بجانب محبوبه الأعلى، وهذا هو أمل الشاعر
الوحيد، ونجده وكأنه في استعماله لأسلوب التمني بـ(ليت) يخرج صرخة من
أعماق قلبه فتخرج لمعنى الدعاء آملاً أن تتحقق.

(1) عبد الرحمان بن اسحاق الزجاجي، كتاب حروف المعاني، تح: علي توفيق الحمد، دار الأمل، مؤسسة
الرسالة، بيروت، 1984 م، ص 5.

(2) عبد الله بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، ج 1، ص 221.

(3) عبد الله بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب
العلمية، بيروت، 1997 م، ج 1، ص 170.

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 24.

(5) نفسه، ص 28.

كما وظف لعل وهي "حرف مشبه بالفعل من أخوات إن، تنتصب الاسم وترفع الخبر" (1)؛ وإنما عملت لعل عمل الفعل "لأن فيها معنى الفعل، فمعنى لعل: ترجيت، ولأنها على أربعة أحرف مثل: دحرج، و لأنها مبنية على الفتح مثل الفعل الماضي" (2)، والغرض البلاغي الذي تفيدته (لعل) في التمني هو "الدلالة على استحالة الأمر المتمني بها، وذلك لبعد المرجو عن الحصول فأشبهه المحالات والممكنات التي لا طماعية في حصولها فيتولد منه التمني (3).

وقد تكررت لعل ثلاث مرات في قوله (4):

خدمتُ بذاك الوجه للثغرِ ناظراً
لعلِّي أمسي والياً من ولاته

فالشاعر يتمنى حصول شيء لا يطمع في تحقيقه، لأنه لا يحصل لأي كان، وهو أن يصبح ولياً من ولادة الله تعالى، فالولي عند الصوفية كما يعرفه القاشاني بأنه: "من تولى الله أمره وحفظه من العصيان، ولم يخله ونفسه بالخذلان، حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجال" (5)، وهم الذين قال الله عنهم: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (6)، وذلك فالشاعر غير طامع في وصوله لهذه المرتبة إلا أنه يتمناها.

وكما استعمل (لعل) أيضاً في قوله (7):

أطوف بها لعل القلب يهدأ
من الأشواق أو عيني تراك

(1) ينظر: نسيبويه، الكتاب، ج2، ص 148.

(2) يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل عالم الكتب، بيروت، لبنان، (د-ط)، (د-ت)، ج 3، ص 84.

(3) عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، شرح عقود الجمان في علم المعاني و البيان، تح: إبراهيم محمد الحمداني و أمين لقمان الحبار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 2011، م، ص 150.

(4) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 25.

(5) عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية، تح: عبد العال شاهين، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط 1، 1992، م، ص 54.

(6) يونس، الآيات 62-63-64.

(7) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 34.

فالشاعر يطوف بديار المحبوب بغية هدوء نفسه من الأشواق، لما في فعل الطواف من قداسة، و مكانة في نفس المسلم، فهو يطوف على الكعبة طلباً للمغفرة ورضوان المولى؛ لكن ذلك شيء مستحيل فالشوق يتغلغل في قلب الصوفي ويلتهب ولا يهدأ إلا بالمشاهدة التي لا تحصل للمتصوف إلا بالمرور بمجاهدات وأحوال، وترقى من مقام لمقام، ونظراً لصعوبة ذلك فحصول المشاهدة أمر لا يطمع فيه الشاعر لكنه يتمناه .

وفي قوله (1):

فلعلّ منكراً أو نكيراً يبليغا روعي بأنك قد وفيتَ ذمامها

من خلال توظيف الشاعر لأسلوب التمني يظهر لنا دقة تصوير الشاعر في إظهار ما يحرص إليه ويطمح في تحقيقه، وتفاؤله في تحقيق حلمه، فكان لذلك دوراً في كسر الحاجز النفسي لديه وجلاء ما بداخله من أسرار حتى ولو جاءت بصيغة رمزية، إلا أنه أوصل لنا ما يرنو إليه وما أفنى عمره من أجله، وما لا يطمع في تحقيقه لكنه رغم ذلك يتمناه من أعماق قلبه، فبلاغة هذا الأسلوب تكمن في الخيال الرحب الذي يختزنه؛ وفي التصور النفسي الذي يحتفظ به.

(1) السابق، ص 36.

ثالثاً: شعرية الصورة

تعد الصورة الشعرية ركناً أساسياً من أركان النص، كما تعتبر مكمناً جذاباً حساساً لإحساس القارئ، فهي تعد المميز النوعي لجنس الكتابة الشعرية، وهي ذلك "الصوغ اللساني المخصوص الذي بوساطته يجري تمثيل المعاني تمثلاً جديداً مبكراً بما يحيلها إلى صور مرئية معبرة، وذلك الصوغ المتميز والمنفرد هو في حقيقة الأمر عدول عن صيغ إحصائية من القول إلى صيغ إحصائية، تأخذ ماديتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب الأدبي"⁽¹⁾؛ ومنه فالصورة الشعرية تعد السمة المميزة للنص، وبؤثرته الجمالية، وأهم أدوات الشاعر لبناء النص الشعري .

وقد حظيت باهتمام النقاد القدامى والمحدثين، فمن القدامى نختار تعريف الجرجاني لها قوله: "واعلم أن قولنا (الصورة) إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البيونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان تبين إنسان من إنسان، وفرس وفرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذلك، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكان تبين خاتم من خاتم، وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاً، عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البيونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك"⁽²⁾، فعبد القاهر الجرجاني يشير إلى وظيفة الصورة تتمثل في إبراز ما قد يرد في ذهن الشاعر من أفكار وتخييلات حول الأشياء التي يود التعبير عنها، ويتوقف نجاحه عند رسم أبعاد الصورة التي تأتي في فكره أو يراها بعينه على بعد تمثله لها وبراعة في اخراجها بأحسن هيئة؛ وهو بهذا يعتمد على مخزون ذاكرته وخبراته السابقة.

(1) بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، سنة 1994 م،

ص 13.

(2) الجرجاني، دلائل الإعجاز، 445.

أما عند النقاد المحدثين حيث يحدد جابر عصفور مفهوم الصورة في قوله : "إن الصورة الفنية مصطلح حديث ، صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي ... وقد لانجد المصطلح بهذه الصياغة الحديثة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب ، ولكن المشاكل والقضايا التي يثيرها المصطلح الحديث موجودة في التراث ، وإن اختلفت طريقة العرض والتناول" (1) ؛ بذلك فنحن نلاحظ أن الصورة الشعرية لم تختلف في وقتنا الحاضر عن الماضي بقدر ما اختلفت في طريقة العرض والتناول ؛ فهي وسيلة من وسائل التعبير الفني ، التي يصور الشاعر من خلالها تجاربه وعلاقته بالواقع الذي يعيش فيه ؛ كما يشير عبد القادر القط إلى أن "الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع ، والحقيقة والمجاز ، والترادف والتضاد ، والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني ، أو يرسم بها صورته الشعرية ؛ لذلك يتصل الحديث عن الصورة ببناء العبارة" (2) ، ومنه فإن الصورة الشعرية تعتمد بصورة مباشرة على التجربة الشعرية الكاملة ؛ فهي نتاج تلاحم ما بين اللغة ، وإيقاع (الوزن + القافية) ، وتركيب وأفكار هذه الوسائل التي تتداخل فيما بينها مكونة جسد النص الشعري .

يمكن القول أن الشاعر الحاذق هو الذي يستطيع أن يحقق في نصه جمالية التصوير وجمالية الدلالة ؛ فالصورة هي وسيلة الشاعر للتجديد الشعري والتفرد ، ويقاس بها نجاحه في إقامة العلاقة المتفردة التي تتجاوز المألوف بتقديم غير المعروف من الصلات والترابطات التي تضيف إلى التجربة الإنسانية المطلقة وعياً جديداً .

ومن وسائل تشكيل الصورة الشعرية عند السروجي ما يلي :

(1) جابر عصفور ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، دار المعارف ، (د-ط) ، 1974م ، ص 17 .

(2) عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، مكتبة الشباب ، سنة 1992م ، ص 291 .

1-التشبيه :

اجتمع النقاد على تعريف التشبيه الشائع والبسيط ،فهو "عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر ،قُصد اشتراكهما في صفة أو أكثر ،بأداة: لغرض يقصده المرسل"(1) ؛وهو نفس ما جاء به الخطيب القزويني في تعريفه : "التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى"(2) ؛ومهما أتينا بتعريفات أخرى فهي لا تخرج عن هذا السياق.

وقد اعتنى الشعراء في قصائدهم بالصورة الشعرية و تفننوا فيها "فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ،ما أحاطت به معرفتها ،وأدركه عيانها ،ومرّت به تجاربها ،فشبهت الشيء بمثله تشبيهاً صادقاً على ما ذهب إلىه في معانيها التي أرادت"(3) ،فكان التشبيه عندالعرب سبباً من أسباب اختيار الشعر وحفظه متميزاً من جودة اللفظ والمعنى.

وقد اتخذه النقاد مقياساً للمفاضلة بين الشعراء ؛يقول القاضي الجرجاني: "وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن ... وتسلم السبق فيه لمن وصف فأجاد، وشبه فقارب..."(4) ،إذ حظي التشبيه بعناية النقاد والبلاغيين العرب القدامى ،وكان شأنه عظيماً عند الشعراء خاصة والعرب عامة، حتى أن المبرد قال : "والتشبيه جارٍ كثير في كلام العرب حتى لو قال قائل إنه أكثر كلامهم لم يبعد"(5) ؛وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على بلاغته وجماليته التي يضيفها على الكلام.

إن كل ما ذكرته كان دافعا لمعرفة صناعة التشبيه في ديوان السروجي ،من خلال

(1) أبو هلال العسكري ،الصناعتين ،ص 261.

(2) الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة ،ص164.

(3) محمد بن أحمد بن طباطبأ ،عيار الشعر ،تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول سلام ، القاهرة ،1956م،ص10.

(4) أبو الحسن الجرجاني، الوساطة بين المتبني وخصومه ،ص 33.

(5) عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، ليبيا، ط1، 1980م، ص 37.

التعامل مع الجوانب التي تكشف عنها ،وتعمل على إيضاحها ،منها :فن التشبيه وأساليبه ،وموضوعاته ؛وحتى تكتمل هذه الجوانب قمنا باستقصاء صور ظاهرة التشبيه في ديوان تقي الدين ،فوجدنا يستخدمه بكثرة فنجده يوظفه في قوله (1) :

هو للحسنِ جامع حاكمي **فلهذا عشَّاقه في الزيادة**

وظف الشاعر هنا تشبيهاً بليغاً لمرة واحدة في شعره دون استخدامه لأدوات التشبيه ،أو وجه الشبه التشبيه البليغ الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه (2) ،فقد شبه حبيبه في الحسن والعظمة بالجامع الحاكمي ،وهو الجامع الأنور الذي قال عنه ابن عبد الظاهر : "بناه الحاكم بأمر الله وأتم بناءه في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة ،وبناه خارج القاهرة ،لأن باب القاهرة كان عند خانقاه سعيد السعداء كما ذكرناه ؛وسمعت من يقول إن الحاكم كان عارفاً بالنجوم وأحكامهما وأنه أراد أن لا يُخطب لغيرهم في القاهرة فلذلك بناه خارج القاهرة" (3) ،وقال : "وعلى باب الجامع الحاكمي مكتوب أنه (أمر بعمله الحاكم أبو علي المنصور في سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة) ،وعلى منبره مكتوب أنه (أمر بعمل هذا المنبر للجامع الحاكمي المنشأ بظاهر باب الفتوح في سنة ثلاث وأربع مائة)" (4) ،ونذكر الأماكن المقدسة إنما هو حينه لمواطن الصفاء ،ومنازل الروح ،وإلى مواطن الحضرة الإلهية ،ومواطن تجلياتها ،فالشاعر دائم التدبر والتفكر في كل ما يحيل إلى الجمال الأعلى .

ولقد أضفى التشبيه البليغ على المعنى من بلاغة وحسن ،فقد وصفه الرماني بقوله : "والتشبيه البليغ اخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن

(1) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص27.

(2) أحمد مطلوب رائد ،معجم المصطلحات البلاغية ، ج 2 ،ص 180.

(3) عبد الله بن عبد الظاهر ،الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة ،تح :أيمن فؤاد السيد ،الدار

العربية للكتاب ،القاهرة ،مصر ، ط 1 ، 1996م ،ص 68.

(4) نفسه ،ص 70.

التأليف"⁽¹⁾، فهو يتسم بعمق النظرة ودقة الفكرة ،وهو أولى بالقبول لأنه يتضمن الغاية والهدف.

كما نجد الشاعر يوظف التشبيه التمثيلي مرتين فقط في شعره ،و ذلك قوله ⁽²⁾:

وَشَمْعُهَا مِثْلُ نَجُومِ الدُّجَى مُحِيطَةٌ بِالْقَمَرِ السَّارِي

استخدم السروجي التشبيه التمثيلي الذي يعتمد على تشبيه صورة بصورة ،ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة ،فهو كما عبد القاهر الجرجاني : "هو التشبيه المنتزع من مجموع أمور ،والذي لا يحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثر"⁽³⁾.

ومنه فالشاعر شبه صورة الزفة أو المنطقة التي عاينها ،و التي تعتبر موطنه الأزلي ،فلها شمع صورته مثل صورة نجوم الدجى المحيطة بالقمر الساري ،فوجه الشبه هنا صور متعددة :في العلو ،واللمعان ،والجمال وكل سمات الحسن.

كما نجد صورة أخرى للتشبيه التمثيلي في قوله أيضا⁽⁴⁾:

أَفْدِي رَيْسًا كُلُّ فَعْلٍ لَهُ يُحِبُّهُ الْعَبْدُ وَيَرْضَاهُ
وَمِثْلُهُ خَادِمُهُ مُحْسِنٌ وَالْعَبْدُ مِنْ طِينَةِ مَوْلَاهُ

فهو في هذين البيتين يعقد مشابهة في تحلي الخادم الصوفي بصفة خالقه التي يحبها ،فهنا التشبيه جاء بين صورتين صورة صفات الذات العليا وصورة صفات الصوفي الذي يسعى من خلال مجاهداته لبلوغ هذه الصفات الله تعالى ،وذلك بالنظر إلى الصفات التي يحسن من المخلوق أن يتصف بمقتضاها ،بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو ذلك ؛بل يحاول العبد الاتصاف

(1) أبو الحسن الرماني ،النكت في إعجاز القرآن- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تح :محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ،دار المعارف، القاهرة ،(د-ط) ،(د-ت) ،ص 75.

(2) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 28.

(3) عبد القاهر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،ص 286.

(4) تقي الدين السروجي ،الديوان ،ص 40.

بالصفات التي يحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها كالعلم والقوة والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو وأشباه ذلك؛ فهو سبحانه عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي أكثر من حبه للمؤمن الضعيف، كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العفو... إلخ، لكن الذي لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق.

فرغم قلة استخدام الشاعر لهذا النوع من التشبيه إلا أنه ترك أثرا في بلاغة شعر السروجي فهو أبلغ من غيره، لما فيه من التفصيل الذي يحتاج إلى اعمال الفكر، وتدقيق النظر، وهو أعظم أثرا في المعاني، يرفع قدرها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها.

أما في الموشح فنجد الشاعر السروجي يكثر من توظيف التشبيه في موشحاته أكثر من توظيفه له في الشعر العمودي، فنجده يستعمل التشبيه البليغ في قوله⁽¹⁾:

عبر الليل وكافور الصباح ثغره، و الفرق سلطان الملاح

فقد شبه مرة ثغر المحبوب بعنبر الليل الذي يعد شجرة عطرية تنتج كتل من الزهور ذات الرائحة الفواحة وتطلق النبتة اريجها في المساء عندما تتفتح أزهارها وتطلق رائحة عطرية شديدة القوة بحيث تصل إلى مسافة بعيدة عن النبتة، فوجه الشبه بين ثغر المحبوب وهذه النبتة يتمثل في حسن الرائحة، ثم شبهه مرة أخرى بكافور الصباح الشجرة العطرية ذات الرائحة القوية، والتي تطلق رائحتها في الصباح، فنجد هذه المفارقة التي يعقدها الشاعر في شعره إذ يربط بين صورتين مختلفتين بين (مسك الليل وكافور الصباح)، إذ يهemin عطر المسك على الشطر الأول، و يهemin عطر الكافور على الشطر الثاني، وقد أتى بهتين الصورتين التشبيهيتين ليعقد هذه الصورة الشمية الجديدة المتمثلة في مدى دوام الرائحة الزكية لعم المحبوب.

(1) السابق، ص 42.

وهذه تشبيهات بليغة أخرى وظفها الشاعر في قوله (1):

خده ورد جني أحمر
صدغه آس نصير أخضر
ثغره در سني أزهر

فقد شبه خد محبوبه بالورد الجني الأحمر ، و شبه صدغه -والذي يمثل جانب الوجه من العين إلى الأذن- بشجر الآس ، وهو شجر طيب الرائحة ، طويل دائم الاخضرار ، وهذا لكثرة العروق الدموية الخضراء في هذه المنطقة عند يكون الشخص ناصع البياض ، كما شبه ثغره بالدر السني الأزهر ، فهو كاللؤلؤ في بياضه . فوظف هذه التشبيهات الثلاث دون ذكر للأداة أو وجه الشبه .

كما وظف التشبيه التمثيلي في و قوله (2):

فرقه في شعره يسبي الأتنام
شبه ستر الصبح في صدر الظلام

حيث شبه صورة فرق شعر المحبوب وبياض الجلد التي يفصل شعره الأسود ببدائيات صبح تجلي الظلام ، و ذلك لإظهار شدة بياض المحبوب و شدة سواد شعره ، وهو من سمات الجمال الفائقة .

ونجده يوظف التشبيه المؤكد في قوله (3):

هو بدر والدجى من طرته
هو شمس والضحي من غرته

(1) السابق ،ص43

(2) نفسه ،ص42 .

(3) نفسه ،ص42

فالتشبيه المؤكد " وهو تشبيه حذف فيه الأداة ويسمى تشبيه الكناية"⁽¹⁾، فقد شبه محبوبه مرة بالبدر والدجى ،و مرة بالشمس والضحي ،حذف الأداة في كليهما وصرح بوجه الشبه ،ففي التشبيه الأول يشبهه بالبدر والدجى في طرته ،وفي التشبيه الثاني بالشمس والضحي في غرته.

وكذلك نجد التشبيه التمثيلي في قوله (2):

رب ساق سعى بصهباء
في رياض كوشي صنعاء
و كشمس الضحي بالألاء

فقد شبه الشاعر صورة ساقى الخمر الذي سعى بها في رياض (كوشى صنعاء) بصورة شمس الضحي ذات الأشعة المتألئة ،فوجه الشبه بين الصورتين محذوف وهو لمعان هذه الخمر.

وغيرها من التشبيهات التي وظفها السروجي بأنواعها ،والتي أضفت جمالية على المعنى ،وزادت من بلاغته ،فبلاغة التشبيه تنشأ من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه ،أو صورة بارعة تمثله ،وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطوة بالبال ،أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال ،كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى اعجابها واهتزازها ،وهو ما وجدناه عند السروجي حيث نوع من الصور المشبه بها والتي استوحاها من الواقع الحسي ،فالتشبيه في الخيال الصوفي يقوم على تداخل الظاهر والباطن ،وليس التشبيه للبيان قصد التصوير ،وإنما للكشف ،ونقل التجربة الروحية بواسطة الاستعانة بمواد وعناصر الوصف الحسي.

(1) أحمد مطلوب رائد ،معجم المصطلحات البلاغية ،مطبعة مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان ،ط2 ،1993م ،

ج 2 ،ص 197.

(2) نقي الدين السروجي ،الديوان ،ص45.

2- الاستعارة :

تعتبر الاستعارة فنا من فنون علم البلاغة ،و أول من تناولها بالتعريف الجاحظ ومن جاء بعده ؛إلا أنهم لم يعطوها التعريف الاصطلاحي الذي أعطاه عبد القاهر الجرجاني ،حيث حدد العلاقة بين المستعار والمستعار له وهي المشابهة ؛واستقر التعريف تقريبا عند السكاكي في كتابه (مفتاح العلوم) ،معتمدا على ما أخذه من عبد القاهر الجرجاني ،وكذلك تبلور التعريف عند القزويني في كتابه الإيضاح.

وبعد أن مر مصطلح الاستعارة بهذه الفترة من الدراسة ،حدده جمهور البلاغيين بأنه ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة ؛وعرفوها بأنها : "اللفظ المستعمل فيما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي للفظ"⁽¹⁾.

إن العلاقة بين طرفي الاستعارة "ليست علاقة منطقية بقدر ما هي علاقة من وضع الخيال الذي يتجلى من خلال الدمج والانصهار بين المستعار منه والمستعار له"⁽²⁾ ،فميدان عمل الخيال في الاستعارة يكن في تشبيه المعاني وربط الكلمات ، والتشبيه أصل في الاستعارة و هي فرع منه.

وفي الاستعارة يحذف أحد الطرفين المستعار منه أو المستعار له ووجه الشبه والأداة حتى يصح استعمالها أما القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي "فهي الأمر الي يجعله المتكلم دليلا عل أنه أراد باللفظ غير ما وضع له ،فهي تصرف ذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي ،وبتقييد القرينة هنا بمانعة خرجت الكناية فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي"⁽³⁾ ؛وتنقسم إلى حالة

(1) محمد علي ابراهيم حسين علي الطائي ،الاستعارة في الحديث النبوي (صحيح البخاري) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،(د-ت) ،ص 10

(2) أحمد عبد السيد الصاوي ،فن الاستعارة ،سلسلة كتب الأدب والنقد ،لناشر منشأة المعارف الإسكندرية ،مصر ، 1988م ،ص 306.

(3) أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني و البيان ،المكتبة العصرية ،ط 1 ،1999 م ،صيدا ،بيروت ،ص

ولفظية، فاللفظية هي ما يلفظ بها في الكلام، والحالية هي أمر عقلي تفهم من السياق أو من حال المتكلم وهذا هو الغالب الأعم.

تجلى توظيف الاستعارة في ديوان السروجي في صور مختلفة منها قوله⁽¹⁾:

بَعَثَ السَّلَامَ مَعَ النَّسِيمِ رِسَالَةً فَأَتَاهُ فِي طَيِّ النَّسِيمِ جَوَابَهُ

جسم الشاعر صورة النسيم فشبهه بإنسان يبعث معه السلام حذفه ورمز له بأحد لوازمه (بعث) على سبيل الاستعارة المكنية، أراد الشاعر من خلالها أن يجسم صورة تلقيه للمعارف الصوفية، فالنسيم هو ما تحمله الروح الأمري المنبعث عن توجه أمر الله تعالى من علوم المعارف الإلهية و الحقائق الربانية، والشاعر جسدها في صورة اللنسيم، والتجسيد هو "نسبة صفات البشر إلى أفكار مجردة أو إلى أشياء لا تتصف بالحياة؛ مثال ذلك الفضائل والردائل... مخاطبة الطبيعة كأنها شخص تسمع وتستجيب"⁽²⁾، فهو أمر لا يرى، ولا يلمس إنما روحاني قلبي، والشاعر جسده كأنه شيء ملموس نحس به.

كما جسّد تقي الدين حالته النفسية في قوله⁽³⁾:

أَنْفَقْتُ عُمْرِي فِي هَوَاكَ وَلَيْتَنِي أُعْطِيَ أَصُولًا بِالذِّي أَنْفَقْتُهُ

فالشاعر يجسد صورة انقضاء العمر، فشبهه بشيء مادي ينفق، حذفه ورمز له بأحد لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، والشاعر يريد من هذه الصورة تجسيد المعنوي في صورة محسوسة، ليجعل المتلقي يتخيل هذا العمر كيف يمضي دون أن ينال شاعرنا مبتغاه، فالتجسيم هو "التعبير عن المجرّد بالمحسوس، وعن الأفكار

(1) تقي الدين السروجي الديوان، ص 22.

(2) مجدي وهبة وكامل المهندس معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط 2، 1984 م، ص 102.

(3) تقي الدين السروجي، الديوان، ص 24.

والمدرجات العقلية بالصور المحسوسة⁽¹⁾، وفي تجسيده لعظم الحب والمحجوب يقول⁽²⁾:

كم جال في ميدان حبك فارس !
بالصدق فيك إلى رضاك سبقته
الشاعر هنا يجسد الحب وكأنه حرب حذفها ورمز لها بأحد لوازمها
(ميدان) ، على سبيل الاستعارة المكنية ، وقد زادت هذه الصورة من تصوير صورة
الحب وعظمته و كأنها حرب فيها فرسان ، وكل من جال في ميدانه يريد نيل رضا
المحجوب ، لكن الشاعر سبقهم ونال رضاه بصدق مشاعره .
ونجد صورة الجمال في قوله⁽³⁾:

مات غصن البان غيضا و حسد

شبه نبات غصن البان بإنسان يغار ويحسد ، حذفه ورمز له بأحد لوازمه
(غيضا) و(حسدا) على سبيل الإستعارة المكنية ، فجسد الشاعر صورة غصن البان
الذي يعتبر رمزا للتمايل و الدلال والجمال ، فهذا الغصن الجميل غار من جمال
محجوب الشاعر ، وذلك دليل على عظم جمال هذا المحجوب .
ومدح الخمر الصوفية في قوله⁽⁴⁾:

طرب الدوح من غنا القمري
فرقصت الكؤوس بالخمير
شبه الكؤوس المملوءة بالخمير بإنسان يرقص ، حذفه ورمز له بأحد لوازمه
(رقصت) على سبيل الاستعارة المكنية ، وهذه الصورة تصوير لمدى صفاء
وشافية هذه الخمر الصوفية التي اكتسبت في شعر المتصوفين صفات الخمر العادية
التي يتغنى الشعراء الخمريون بنوعها و لونها وصفائها .

(1) يوسف كرم ومراد وهبة ويوسف شلالة ، المعجم الفلسفي ، القاهرة ، مصر (د-ط) ، 1966 ، م ، ص 36 .

(2) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 24 .

(3) نفسه ، ص 43 .

(4) نفسه ، ص 44 .

وجسم الشاعر الطبيعة في قوله⁽¹⁾:

أصبح الروض باسم الثغر و على النظم جاد بالثر

شبه الشاعر الروض بإنسان له ثغر يتبسم ،حذفه ورمز له بأحد لوازمه (باسم) على سبيل الاستعارة المكنية ،وهذه الصورة جسمت جمال هذا الروض وبهائه.

كما صور جمال محبوبه في قوله⁽²⁾:

سكرت من حبه بشمس من فوق عطفه تطع

شبه الشاعر محبوبه بشمس ،حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية ،فهذه الصورة شخصت جمال المحبوب و حسنه الذي يضاهاى حسن الشمس في طلوعها فالتشخيص "تصوير عن المعاني أو الحالة النفسية أو الحوادث الطبيعية أو الظواهر الطبيعية ،والطبيعة البشرية يعبر عنها بصورة محسوسة ثم يمنحها حياة شاخصة حية مجسمة مرئية"⁽³⁾، فكأنما الشمس خمرة محسوسة يسكر بها الشاعر .

فالشاعر من خلال توظيفه للاستعارة استطاع أن يشخص حالته ،ويجسم مظاهر الطبيعة و كأنها إنسان له صفات بشرية ،كما جسد أفكاره ومدركاته بصفة محسوسة ،وتلك هي وظيفة الاستعارة فيها "لترى الجماد حياً ناطقاً، والأعجم فصيحاً ،والأجسام الخرس مبينة... إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العيون"⁽⁴⁾ ،وهي أنسب للمعاني الصوفية من التعبير المباشر ،فالشاعر الصوفي يرى الجمال في كل مظاهر الكون ،فتصبح المخلوقات في نظره ناطقة تحس وتشعر ،فالله سبحانه و تعالى- خلقها لعبادته ،وهي في الحقيقة ناطقة لقوله -عز و جل- :﴿لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِخُ لَهُ مَن

(1) السابق ،ص 44.

(2) نفسه ،ص 49.

(3) سيد قطب ،التصوير الفني للقرآن ، القاهرة ، دار الشروق ، ط 10 ، 1988 ، ص 71.

(4) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ،ص 43.

فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١﴾ ، وقوله : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (2) ، فالقرآن يؤكد في أكثر من آية على تسبيح و
تمجيد المخلوقات لله سبحانه و تعالى ، و تلك هي وظيفة المخلوقات على هذه
الأرض.

3- الكناية :

يمكن تعريف الكناية على أنها لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من
إرادة المعنى الأصلي (3).

كما يعرفها الجرجاني بقوله : "هي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا
يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى تاليه وردفه في
الوجود ، فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه" (4).

واهتمام السروجي بالكناية كان أقل من اهتمامه بالاستعارة و التشبيه ، وفي أغلب
المواضع التي استخدم فيها الكناية كانت المعاني مألوفة ، منها قوله (5) :

وإذا تهتكت لا يلام لأنه سكران عشق لا يفيد عتابه

(سكران عشق) كناية عن عظم الحب ، وعند الصوفية بلوغ الشاعر مقام السكر في
الحب ، وفي قوله (6) :

قد أخضبت منه الأباطح والرُّبى للزائرين وفتحت أبوابه

(1) النور ، الآية 41.

(2) الإسراء ، الآية 44.

(3) ينظر : أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني و البيان ، ص 288.

(4) عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 44.

(5) تقي الدين السروجي ، الديوان ، ص 22.

(6) نفسه ، ص 22.

(أخضبت منه الأباطح و الربى) كناية عن كثرة الدماء ،فمن المعروف أن الخضاب للحناء لكن هنا استخدم للدم كناية عن كثرة ما سال من الدماء من أجل المحبوب.

واستخدم أسلوب الكناية أيضا في قوله(1):

أيا داراً حوتَ من أهل نجدِ غزالاً ليس يقنصه شباكي

فقوله (حوت غزالا) كناية عن الجمال وعبر عن صفة من صفات الجمال في قوله(2):

في الجانب الأيمن من وجهها نقطة مسكٍ أشتي شمها

(نقطة مسك) كناية عن الخال التي في الخد ، وهي الخرى كناية عن ظلمة عالم الخلق في صفحة الأسماء والصفات .

وعبر عن جمال المحبوب في قوله(3):

أحبُّ بدرًا له في القلب منزلةً والطرف لكنَّ ذاك البدر إنسانُ

فكلمة (بدرًا) كناية عن الإنسان الكامل ،المتمثل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم- ،و -كما قلنا سابقا- أُشير إليه بالبدر لكماله ،إذ هو ممتلئ من ربه إشراقاً ونوراً ،كما ينعكس ضوء الشمس في جماله وكماله ،وكذا لرفعة مكانته بين الخلق ،و كونه مرشد للبشرية إلى طريق الرشاد.

أما في الموشح نجد الشاعر يوظف الكناية في موشحاته في قوله(4):

وعلى الميت حمام الدوح ناح ولقد أضحى دفيناً في البطاح

(1) السابق ،ص 34.

(2) نفسه ،ص 36.

(3) نفسه ،ص 37.

(4) نفسه ،ص 43.

فعبارة (حمام الدوح ناح) كناية عن قمة الحزن الذي استبد بالشاعر من فراق محبوبه.

وعبر عن حزنه في قوله أيضا(1):

أقام هجرانه لعشقي ماض ومستقبل وحال

إن استخدام الشاعر للكناية يدل على مقدرته وإبداعه الأسلوبي في عرض المعنى الصريح، الذي يجمع في تركيبه بين الحقيقة والخيال، وتجسيد أفكاره المجردة في شكل محسوس، فالسر البلاغي فيها "أنها تعطيك الحقيقة مصحوبة بالدليل، وتضع المعاني بصورة المحسسات"(2)، وهي الأنسب لمعاني وأفكار التصوف التي تتمرجح بين الحقيقة والخيال، والحقائق التي لا يدركها غير أهل الطريق، فيجعل هذه المعاني قابلة للتأويل، فإذا كانت الكناية معنى المعنى فإن لفظها محتمل للمعنى، ومعنى المعنى في الوقت ذاته، فمن وقف على المعنى فهو في إطار الحقيقة ومحيطها، ومن انتهى إلى معنى المعنى فقد تجاوز الحقيقة والتعبير المباشر(3).

استطاع الشاعر أن يجعل من لغته الشعرية الباعث على تحقيق المفاهيم الجمالية التي تتشكل من خلال براعته في اختيار الألفاظ والصور ما يتلاءم مع تجربته النفسية، مما جعل لغته قادرة على احتضان الرؤى الصوفية والأخيلة الماورائية من جهة وتجاوز التعبيرات النمطية من جهة أخرى، فاستحالت بذلك إلى بنية تتصهر فيها العلاقات والأنساق التركيبية لتنتج الأثر الإبداعي الخلاق الذي يتجاوز المؤلف باتجاه فضاء الإبداع.

(1) السابق، ص 47.

(2) عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، ص 293.

(3) ينظر: محمد جابر فياض، الكناية، دار المنارة، السعودية، ط 01، 1989، م، ص 84.

خاتمة:

بعد مسيرة بحثي في الخطاب الصوفي عند تقي الدين السروجي استطعت الخروج
بجملة من النتائج التي أجملها فيما يلي :

1- يتمثل مذهب السروجي في حب كل ما هو جميل، بحثاً عن منبع الجمال
الأعظم الذي يعد مصدراً لهذا الجمال الكوني؛ ولا نستبعد أن يكون من
الطائفة التي تؤمن بالتجلي والمكاشفة، والتي يعد ابن عربي زعيماً لها .

2- جاء شعره ما بين العمودي والموشح، كل حسب حالته الشعورية التي تتميز
بالتغير نتيجة لتغير الأحوال حسب المقام الذي يصل إليه الشاعر .

3- توظيف الشاعر للرمز الصوفي له خصوصية تكمن في تحقيق نوع من
التفاعل في السياق العام، فهو يساهم في تجديد المعاني وتوالدها، إضافة إلى
أن الإيحاء يحرك المعنى ويعوض النقص الموجود في الدلالة المعجمية، هذا
الانزياح الذي يدفع المتلقي نحو التخمين وإعمال الفكر لإيجاد التفسير
المناسب، وبهذه الطريقة يتواصل الشاعر مع المتلقي ويجذبه إليه.

4- غدت المرأة في شعر السروجي خاصة وفي الأدب الصوفي عامة موضوعاً
يلجأ إليه السالك من أجل العبور إلى مقصده الحقيقي، فعشقه للمرأة مرحلة
للمحبة الإلهية، إذ أصبحت عندهم تمثل المظهر الأعلى للحياة، بل هي مبدأ
الحياة الإنسانية، حيث الجمال أصل الخلق وعنوان كل شيء.

5- وظف تقي الدين صور الطبيعة لمقدرتها على حمل شتى الانفعالات
والتناقضات المعروفة في لغة الحب، فقد وجد في ربوع الطبيعة بألفاظها ما
وجده الشاعر الرومنسي حين بثها خبايا مشاعره من حلم وحنين وقلق وشوق
وضياع، كذلك رآها مصدراً لشعائره وطقوسه، إذ سرى فيها التجلي الإلهي
فغدت أهم وارد يرده المتصوف للتعبير عن مواعده.

6- تتجلى لنا مجالس السكر في شعر تقي الدين بخمرها وساقبها والنديم...، وما
إلى ذلك من متعلقات الخمرة الحقيقية، غير أن خمرة صاحبنا تختلف عن
الخمرة المألوفة، فهي مقام يصل من خلاله العارف لمعرفة الحقيقة، تغمره في
هذا المقام حال من الحيرة والدهشة، ونشوة الصوفي نابعة من النظر إلى
جمال المحبوب، وليس من الخمرة المحرمة.

- 7- للمحبة الصوفية لوازم ظاهرة جليلة في شعر تقي الدين السروجي ،أهم هذه اللوازم هي عظمة المحبوب ،والاستعطاف والاستلطاف ،وطلب الوصل والشكوى والألم من الفراق ،والحنين والاشتياق ،والأنين للهيمنان ، والشكوى ،والعتاب ،والألم ،والحرقة ،والحسرة ،يصاحبها بكاء ،ودمع على الفراق الناجم عن عزة الحضرة الإلهية وامتناعها عن التجلي للمحب ؛وما سبيل السالك للوصول غير الصبر الذي يعتبر الباب الوحيد لمن يريد وجه الله.
- 8- سلك الشاعر كغيره من الصوفية على اختلاف تصوراتهم طريقا واحدا للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ،وهذا الطريق يمر بمقامات وأحوال توصله إلى رتب ومقامات صوفية ،فنجده يتدرج من مقام إلى آخر إلى أن يصل إلى تجلي الحق في قلبه ومشاهدة الأنوار الإلهية في كل المخلوقات.
- 9- الشاعر دائم البحث عن الجمال الكامل ،فما ذكره لتجليات هذا الجمال المختلفة من مظاهر الكون المختلفة إلا من باب الحيرة التي تستبد بالصوفي لعظمة محبوه.
- 10- تتسم ألفاظ الشاعر بالفصاحة والسهولة والملاءمة بين اللفظ والمعنى ،إذ حرص على اختيار اللفظ العذب الرقيق ،والابتعاد عن الألفاظ الغريبة ،فنجدها تحتوي على النغمة العاطفية ،والجرس الحزين ،ملائمة لموقف التعبير؛مع وجود كلمات عامية سحبها الشاعر بكل دقة وبراعة من الفصحى الى العامية بدون تكلف ،وتوظيفها لم يقلل من قيمة شعر السروجي مقابل ما رأيناه له من فصاحة وبراعة استخدام.
- 11- شمل المعجم الشعري لتقي الدين السروجي ألفاظا تتدرج ضمن حقول دلالية مختلفة ؛وهذا التنوع في المعجم الشعري إنما يدل على ثقافة الشاعر التراثية العربية والدينية الواسعة.
- 12- حفل معجم الشاعر اللغوي بألفاظ الحب والعشق وما يحويه من أحوال كالجوى و الشوق والمناجاة والأنين والحنين والبكاء والمرض والوصل والفراق ...إلى غير ذلك من عواطف خالصة منبعثة من قلب مخلص لخالق جل شأنه.

13- احتوى معجمه اللغوي أيضا على الألفاظ التي تدل على الخمره ومتعلقاتها ،وهي كما قلنا خمر عرفانية لا تذهب العقل ،وإنها توصل صاحبها للنشوة الروحية الناتجة عن الوصل ،ليبلغ مرحلة الشطح الصوفي ؛فالانزياح في الدلالة يكسبها شعرية الغموض .

14- كما نجد ألفاظ الطبيعة تنتشر بكثرة في معجم تقي الدين ،ذلك لأنه مولع بالجمال ،والطبيعة بما فيها من ظواهر إنما هي تجليات لجمال الحق في خلقه ،وهو أمر شائع في المعجم اللغوي الصوفي عامة ؛وهي كذلك مظهر من ظاهر إنزياح الدلالة.

15- أما ألفاظ المكان فكانت مشعة بدلالات نفسية ووجدانية وقدسسية ،فالمكان رمز صوفي ذو طبيعة غنوصية ترمز إلى القرب من الحضرة الإلهية ،وهي معارف عرفانية لا يصل إلى جوهرها إلا العارفون ؛وهذا التوظيف كان له أثر بالغ على الجانب الفني جعله يتميز بواقعية التعبير وصدقته ،وجمال الأداء الغني بالإيحاء الشعري.

16- ظهرت في شعره السروجي ألفاظا إسلامية وشح بها اعتقاده وتأثره بقيم الإسلام ومعانيه ،إذ جاءت منبعثة تلقائيا نتيجة لفطرته الإسلامية ،فكان لها أثر فني جمالي سام.

17- لم يخل ديوان الشاعر من الألفاظ التي توحى إلى مذهبه الصوفي مشتركة بين الطرق الصوفية جميعها ،وطغت على الديوان ككل ،من رموز ومصطلحات كان لها الدور الكبير في تحديد مذهب الشاعر وتصوره.

18- جمع الشاعر بين الصيغ الاسمية والفعلية جمعا كان له دور كبير في بناء النص الشعري واثرائه دلاليا ،وقد أكثر الشاعر من استخدام صيغ المبالغة للتعبير عن مدى حبه وشوقه ،كما تفوق فعل الأمر في شعره الذي يخرج لغرض الدعاء والالتماس لأنه موجه للذات الالهية.

19- شحن الشاعر شعره بالصور الفنية وخاصة موشحاته ،وأغلبها صور مادية حسية وسيلتها التشبيه والاستعارة والكناية ...استمد عناصرها مما وقعت عليه حواسه ،من الطبيعة التي جسم مظاهرها وكأنها انسان له صفات

بشرية ، كما جسد أفكاره ومدركاته بصفة محسوسة ، وهدف الشاعر من توظيف هذه الصور الفنية لا يكمن في التصوير ، وإنما استخدمه كوسيلة للكشف ونقل تجربة الروحية.

20- وفق الشاعر في اختيار البحور الشعرية التي تتوافق مع موضوعاته ومع إيقاع عصره ، وتتلاءم مع انفعالاته النفسية ، فقد استخدم بنسبة أكبر كلا من الطويل والكامل ، فهما بحران يجمعان بين الرقة والفخامة ، ويشيع توظيفهما عند المتصوفة عموماً لأنهم يجمعون بين فخامة الألفاظ التي يذكرون بها الذات الإلهية ، ورقتها في مناجاتهم ووصفهم لشوقهم وحنينهم لهذه الذات العليا.

21- تنوع القوافي وتعددتها ، حيث استخدم نوعين من القافية المقيدة ، والقافية المطلقة ، والتي تفوقت على باقي القوافي ، وهذا يشير إلى ذكاء الشاعر وقدرته على اختيار الألفاظ الصوتية التي تترايط مع المعنى العام لقصائده والعناصر الشعرية الأخرى ، كما انتقى لقوافيه أكثر حروف الروي شيوعاً عند العرب ، حيث نلاحظ أن حرف النون طغى على بقية الحروف ، وهذا ما يدل على اعتناء تقي الدين السروجي بتنويع الموسيقى الخارجية في شعره ، وهي ميزة تحسب له في اتقان صناعة الشعر ؛ ما جعل شعره أطرب للأذن وأقرب للقلب ، يروي ذوق المتلقي وحسه الشعري ، لما فيه من حلاوة وموسيقى وطرارة.

22- تفنن الشاعر في بناء موشحاته فقد اعتنى بالمطالع والأقفال ، ونوع في الأدوار ، كما جاء بحروف بديعة منتقاة رسمت لنا مناظر الطبيعة بأنوارها وألوانها ، منها ما هو مجهور يمنح الكلام قوة مادية محسوسة ويناسب إحساس الشاعر القوي ، ومنها ما هو مهموس أضاف سلاسة وطرارة تطرب لها القلب وتلنقظها النفس بعدوية.

23- اهتم الشاعر بالتلوين الصوتي ، فساد شعره التكرار والتصريع والتصدير والجناس والطباق كثيراً ، لما لهذه الظواهر الفنية من أثر كبير في إشاعة التنغيم الصوتي والدلالي اللذان يجذبان المتلقي.

تلكم هي أهم النتائج التي توصلت إليها في نهاية بحثي و التي أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما هدفت إليه ، كما آمل أن تتال هذه الشخصية دراسات جدية لاحقة ، هي أو غيرها من الشخصيات الصوفية المغمورة التي غفلت عنها أقلام الباحثين .

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في دراستي هذه ، وبلغت إلى ما رميت إليه ، ومهما حاولت إعطاء الأفضل يبقى العمل ناقصا ، فلكل شيء إذا ما تم نقصان ، والفضل كل الفضل لله سبحانه ولي التوفيق ، فله الحمد ، وبه الاستعانة ، وهو المأمول ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ملحق المصطلحات الصوفية :

1- الأُنس: "يطلق عند الصوفية على أنس خاص وهو الأُنس بالله وكذا الموانسة. الأُنس عند الصوفية حال شريف وهو التذاذ الروح بكمال الجمال. وفي موضع آخر منه الأُنس ضد الهيبة. وقال الجنيد: الأُنس ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة. ومعنى ارتفاع الحشمة هو أن يغلب الرجاء على الخوف منه ". (محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج1، ص277).

2- التجلّي: "التشبه بأحوال الصادقين بالاحوال وإظهار الأعمال" (عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات صوفية، ص58)، التجلّي: "ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب" (عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية، ص173).

3- التلوين: "تَلَوْنُ العبد في أحواله" (رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي، مكتبة ناشرون، بيروت، لبنان، ط1، 1999م، ص199)، و"التلوين صفة أرباب الأحوال والتمكين صفة أهل الحقائق فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين لأنه يرتقي من حال الى حال وينتقل من وصف الى وصف فاذا وَصَلَ، تَمَكَّنَ" (نفسه، ص201).

4- التوبة: "هي الرجوع الى الله بحلّ عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق الرب" (الرجباني، التعريفات، ص37)؛ والتوبة: "من أسباب المحبة، ومقدماتها، وهي علّة في وجود المحبّة والمحبوبية" (رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي، ص219).

5- الخلوة: "محادثه السر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد" (عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية، ص177)؛ "وتتضمن الخلوة الصمت إلا عن ذكر المحبوب، والإعراض عن غير المحبوب، وكفى به مزية على غيرها، ولذلك

ما كانت إلا أم الرياضة وإذا زوجت بالذكر ولدت حسن المشاهدة" (رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ،ص333).

6- **الجمال و الجلال** : "هو تجلية بوجهه لذاته فلجماله المطلق جلال هو قهاريته لكل عند تجليه بوجهه فلم يبق احد حتى يراه ،وهو علو الجمال وله دنو يدنو به منا ،وهو ظهوره في الكل... ولهذا الجمال جلال هو احتجابه بتعينات الاكوان، فلكل جمال جلال ،ووراء كل جلال جمال ،ولما كان في الجلال ونعوته معنى الإحتجاب والعزة لزمه العلو والقهر من الحضرة الالهية والخضوع والهيبة منا ،ولما كان في الجمال ونعوته معنى الدنو والسفور لزمه اللطف والرحمة من الحضرة الإلهية والأنس منّا" (عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية ،ص19) .

7- **الجمع** : "الجمع والتفرقة إسمان ،فالجمع ،جمع المتفرقات ، والتفرقة، تفرقة المجموعات، فإذا جمعت، قلت: الله ولا سواه، وإذا فرقت، قلت: الدنيا والآخرة والكون، وهو قوله: "شهد الله أنه لا إله إلا هو" (آل عمران: 18) فقد جمع ثم فرّق" (رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي ،ص 253) .

8- **الخوف والرجاء** : "الخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين ، وهما كائنان في صلب التوبة النصوح ،لأن خوفه حمله على التوبة ،ولولا خوفه ما تاب ،ولولا رجاؤه ما خاف ،فالرجاء والخوف يتلازمان في قلب المؤمن ،ويعتدل الخوف والرجاء للتائب المستقيم في التوبة". (رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي ،ص344).

9- **الروح** : "تطلق الروح على ما به حياة الأجسام ،وقد تضاف لله تعالى للتشريف ، كما تطلق أيضاً على كل أمر خفي لطيف كالوحي وأمر النبوة وما به حياة النفوس وهداها وكذلك فإن جبريل عليه السلام يطلق عليه الروح والروح القدس. لذلك يختلف كثير من أئمة الصوفية في شرح معناها ،فمنهم

من يقول أنها الحياة، ومنهم من يقول أنها أعيان مودعة في قوالب الأجسام، ولكنهم جميعاً يقررون أنها لطيفة، وأنها أي الروح ترى في حال النوم وعند مفارقة البدن أي في الموت الجزئي والموت الكلي" (حسن محمد الشرقاوي، ألفاظ الصوفية ومعانيها، ص 178).

10-الذكر: الخلاص من النسيان بدوام حضور القلب مع الحق. (عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية، ص128) .

11-السكر: "وهو حيرة بين الفناء والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشهود والعلم إذ الشهود يحكم بالفناء، والعلم يحكم بالوجود" (عبد الرزاق القاشاني، إصطلاحات الصوفية، ص155-156).

12- الشوق والاشتياق: "الشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إلى غائب فإذا ورد سكن والاشتياق حركة يجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحاً به لا يقدر يبلغ غاية وجده فيه، فلو بلغ سكن لأنه لا يشبع منه فإن الحس لا يفني بما يقوم في النفس من تعلقها بالمحبيب فهو كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً" (موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 513).

13- الشاهد والشهود: "الشاهد هو التجلي، ويطلق على الحق باعتبار ظهوره وحضوره لأن الحق يظهر بصورة الأشياء، وهو المقصود بقوله "هو الظاهر"؛ والشهود هو الحضور وقتاً بنعت المراقبة، ووقتاً بوصف المشاهدة، فمادام العبد موصوفاً بالشهود والرعاية فهو حاضر، فإذا فقد حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائرة الحضور فهو غائب، وقد يعنون بالغيبة، الغيبة عن الأشياء بالحق" (موسوعة كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1 ص 1042).

- 14- حجاب وحجب :عند أهل الحق انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحق (ينظر :عبد المنعم الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ،ص73).
- 15- حسن :جمعية الكمالات في ذات واحدة ،وهذا لا يكون إلا في ذات الحق سبحانه ،(ينظر :عبد المنعم الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ص77).
- 16- حضور :حضور القلب لما غاب عن عيانه بصفاء اليقين ،فهذا الحاضر عنده وإن كان غائبا عنه ،قال النوري :إذا تغيبت بدا ،وإن بدا غيبي (ينظر عبد المنعم الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ،ص 78).
- 17- سر :لطيفة مورعة في القلب كالروح في البدن ،ونور روحاني هو آلة النفس وهو محل المشاهدة ،كما أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة ،ويدون السر تعجز النفس عن العمل (ينظر عبد المنعم الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ،ص 129).
- 18- صلاة :واحدية الحق تعالى. (ينظر عبد المنعم الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ، ص 154).
- 19- مراقبة ورقيب :وهو عبارة عن يقين العبد بأن الله مطلع في جميع الأحوال على قلبه وضميره ومحيط بأسراره الباطنية ،وقيل أن حقيقة المراقبة "أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فانه يراك" (ينظر ممدوح الزوي ، معجم الصوفية ص374).
- 20- مشاهدة :مقام يطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ،ويطلق أحيانا على رؤية الحق تعالى في الأشياء ،والمشاهدة والمكاشفة متقاربتان في المعنى ،إلا أن المكاشفة أتم من المشاهدة. (ينظر :ممدوح الزوي ،معجم الصوفية ،ص379).
- 21- وجد :عبارة عن بروق تلمع ثم تخدم سريعا أنه خشوع الروح عند مطالعة سر الحق. (ينظر ممدوح الزوي ،معجم الصوفية ص425).

22- **مقام**: يحمل معنيين: الأول ويأتي بعد الرجوع والهجران والترك ويعني أنه إذا انقادت له نفسه وسلمت من الزور عمل في اصلاح قلبه إلى أن يجيبه القلب ما أصابت النفس، فإذا أصاب القلب والنفس إنقيادا وإتفاقا سلم قلبه ونفسه إلى الله تعالى وبريء منهما، وهو مقام البرء؛ كما يحمل معنى آخر ألا وهو الوصول إلى مقام الإصابه حيث يجيبه الله إلى كل مطالبه. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص).

23- **إحسان**: هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ هو مبدأ يأخذ به معظم المتصوفة. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص32).

24- **بسملة**: لفظ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وتعني الخروج عن الحول والقوة وأن كل شيء بالله؛ وباستعمالها عند الصوفي لرفع الدعوى الظاهرة والباطنة، وفي محاضرة المعبود. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص64).

25- **بكاء**: هي مرتبة من مراتب التواجد؛ فاللباكين عند السماع مواجيد مختلفة، فمنهم من يبكي خوفاً ومنهم من يبكي شوقاً، ومنهم من يبكي فرحاً، وبكاء الوجدان أعز رتبة، وحدث ذلك في بعض مواطن حق اليقين، ومن حق اليقين في الدنيا إمامات يسيرة، فيوجد البكاء في بعض مواطنه لوجود تغاير وتباين بين المحدث والقديم، فيكون البكاء رشحاً هو من وصف الحدثان لوهج سطوة عظمة الرحمن. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص67).

26- **بيت**: ويعني القلب، والبيت المعمور هو المحل الذي اختصه الله لنفسه فرفعه من الأرض إلى السماء وعمره بالملائكة، ونظيره قلب الإنسان فهو محمل الحق ولا يخلو أبداً ممن يعمره. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص72).

27- **رَوْح**: مصطلح يعني الترويح عن النفس من تعب وثقل ما حمل من الرعاية بحسن العناية؛ وهو نسيم تتسم به قلوب أهل الحقائق. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص189).

- 28- **جود**: يعني إحدى مراتب الكرم؛ وحقيقته ألا يعصب على المرء البذل ويأتي في المرتبة الثانية بعد السخاء وبعده يأتي الإيثار؛ فمن أعطى البعض وأبقى البعض فهو صاحب سخاء وهو المرتبة الأولى، ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئاً، فهو صاحب جود، وأما الذي قاسى الضرر وأثر غيره فهو صاحب إيثار (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص...).
- 29- **حزن**: هو حال يقبض القلب عن التفرق في أوديه الغفلة. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص127).
- 30- **خوف**: وهو الحياء من المعاصي والمناهي والتألم فيها. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص158).
- 31- **رضا**: وهو من المقامات السامية للسالكين والأخير منها، أي لا يوجد وراءه مقام آخر بل هو الرحلة النهائية للرياضات الأخلاقية وتهذيب النفس. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص183).
- 32- **رجاء**: وهو أحد أحوال الصوفية ويعني اسكان القلب بحس الوعد والفرق بينه وبين التمني أن التمني يورث صاحبه الكسل، ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعبكسه صاحب الرجاء؛ فالرجاء محمود، أما التمني فهو معلول. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص180).
- 33- **دعاء**: هو مفتاح الحاجة، ومستروح أصحاب الفاقات، وملجأ المضطرين. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص162).
- 34- **خير**: مصطلح: يعني الوجود لأنه خير محض بالذات لكونه مستند إلى العزيز الحكيم، والعدم شر محض، وبالذات لعدم استناده إليه فإنك إذا قابلت المنافع بالمضار تجد المنافع أكثر، وإذا قابلت الشر بالخير تجد الخير أكثر. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص158).
- 35- **صدق**: مصطلح يدل على عكس الكذب وفي الصوفية استواء السر والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهراً وباطناً، وسراً وعلانية؛ وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلا الله سبحانه، فمن اتصف بهذا الوصف، أي

استوى عند الجهر والسر، وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحق، يسمى صديقا. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 243).

36- صبر: مقام من مقامات الصوفية؛ والفقر يقتضي الصبر، وإذا لم يتخذ السالك في طريق الحق محنة الصبر والتحمل شعارا، فلن يجد أي نتيجة؛ والسير في بقية مقامات السلوك يقتضي الصبر أيضا، ولهذا قال الصوفية: "الصبر نصف الإيمان، بل الإيمان كله". (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 240).

37- شراب: مصطلح يدل على العشق الالهي المؤدي إلى السكر؛ وقد سمي كذلك لأنه يوازي الخمرة التي تؤدي بدورها إلى السكر. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 228).

38- روح: يقول الجنيد: "الروح شيء استأثره الله بعلمه ولم يطلع عليه احدا من خلقه؛ وقال النباجي: "الروح جسم يلف عن الحس، ويكبر عن اللمس، ولا يعبر عنه". (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 189).

39- عشق: مقام من مقامات الحب الإلهي؛ وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 290).

40- المحب: "اتحاد يوجب غفلة المحب شغلا بشهود محبوبه في ذاته بذاته، ولذلك قيل: أنه أقصى مقامات الذهول والغيبة. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 368).

41- الهيبة: هو أثر مشاهدة جمال الله سبحانه وتعالى في القلب إذا ما تجلى الله سبحانه بشاهد الجلال على قلب العبد تكون الهيبة حينئذ تصيب القلب؛ والهيبة درجة العارفين. (ينظر: ممدوح الزوبي، معجم الصوفية ص 419).

42- العفو: اسم من أسماء الله الحسنى، وهو من يترك المؤاخذة على الذنوب، ولا يذكر بالعيوب وهذا الاسم الشريف فتح للعارفين بابا واسعا

من الرجاء ،فإن العفو هو محو الذنوب بالكلية ، وأما الغفران فهو ستر الذنب عن المذنب. (ينظر:ممدوح الزويي ،معجم الصوفية ص292).

قائمة المصادر والمراجع :

أولا :المصادر:

القرآن الكريم ،برواية ورش .

1- تقي الدين السروجي ،الديوان تح :عباس هاني الخراج، شعر ،دار الكتب
والوثائق، بغداد، ط1، 2008م.

ثانيا :المراجع :

- 1- ابراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية ،مكتبة أنجلوساكسونية المصرية ،مصر ،
ط5 ، 1975 م .
- 2- ابراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر ،
ط 3 ، 1965 م .
- 3- إبراهيم عبد الرحمن ،قضايا الشعر في النقد العربي ،دار العودة، بيروت ،
ط 2 ، 1986 م .
- 4- إبراهيم عبود السامرائي ،الأساليب الإنشائية ،دار المناهج للنشر ،عمان ،
الأردن ، ط 1 ، 2008 .
- 5- إبراهيم عصمت مطاوع ،التجديد التربوي أوراق عربية وعالمية ،القاهرة :
دار الفكر العربي، 1997م .
- 6- ابراهيم مصطفى وزملاؤه ،المعجم الوسيط ،معجم اللغة العربية القاهرة ،
ط 4 ، 2004 م .
- 7- الأثيرالجزري ،المثل السائر في في أدب الكاتب والشاعر ،تح :محي الدين
عبد الحميد ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،مصر ، 1939 م ، ج1 .
- 8- أحمد النعيمي ،الدارس في أحوال المدارس ، تح :جعفر الحسيني ،المجمع
العلمي السوري ،دمشق ، 1948 م ، ج2 .
- 9- أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني و البيان ،المكتبة العصرية ،
ط 1 ، 1999 م ،صيدا ،بيروت .

- 10- أحمد بن أحمد ابن إياس ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،جمعية المستشرقين الألمانية ،إسطنبول ،تركيا ،1931 م .
- 11- أحمد بن القادر الحسني المقرئزي ،السلوك لمعرفة دول الملوك ،مطبعة لجنة التأليف ،والتريجة والنشر ،القاهرة ،مصر ،ط 2 ،1956م ،ج3.
- 12- أحمد حساني ،مباحث في اللسانيات ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1994 م .
- 13- أحمد صبحي منصور ،العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الاسلام و التصوف ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،ط1 ،2000م
- 14- أحمد عبد السيد الصاوي ،فن الاستعارة ،سلسلة كتب الأدب والنقد ،لناشر منشأة المعارف الإسكندرية ،مصر ، 1988م .
- 15- أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي ،عالم الكتب ،القاهرة ، (د-ط) ، (د-ت).
- 16- اخوان الصفاء ،رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء ،تح :بيطرس البستاني ،دار صادر ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،1957 م ،م 1.
- 17- أدونس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بيروت ،لبنان ،ط 2 ،1978 م .
- 18- أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت لبنان ، ط2 ، 1978م .
- 19- أدونيس ، مقدمة للشعر العربي ، دار العودة ،بيروت ،1979م .
- 20- أميرة حلمي مطر ،فلسفة الجمال أعلامها ومذاهبها ،مكتبة الأسرة ، مصر ،ط1 ،2003م .
- 21- أمنة بلعبى ،الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، سوريا ،2001م .
- 22- أنا بليكان ،الرمزية: دراسة تقويمية ،تر: الطاهر المكي -غادة حنفي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط1 ،1995م
- 23- أنا ماري مارشال ،الجميل و المقدس ،تح و تر: عقيل يوسف عيدان ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2005 م .

- 24- أنور أحمد الحميد المرسي ،أبجديات :اللغة وعلم الأصوات
واللسانيات ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،2015 م .
- 25- أيوب بن موسى الكفوي ،الكليات معجم في المصطلحات و الفروق
اللغوية ،تح :عدنان درويش ،ومحمص المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1
،1992 م .
- 26- برجشتر اسر ،التطور النحوي ،مكتبة الخانجي للطباعة ،القاهرة ،
مصر ،ط4 ،2003م .
- 27- بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد الحديث ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،سنة 1994 م .
- 28- بشير إبرير ،من لسانيات الجملة إلى علم النص ،مجلة التواصل ،جامعة
باجي مختار ،عناية ،ع14 ،جوان ،2005 م ،ص 61 .
- 29- بطرس البستاني ،محيط المحيط ،تح :محمد عثمان ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،2009م ،ج2 .
- 30- أبو البقاء الكفوي ،الكليات :معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،
تح :عدنان درويش ،الرسالة ،بيروت ،ط1 ،1992 م ،ج1 .
- 31- بكرى بن السراج ،الأصول في النحو ،تح :عبد الحسين الفتلي ، مطبعة
النعمان ،النجف الأشرف ،العراق ،(د-ط) ، ج 1 .
- 32- بهاء الدين السبكي ،عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، مطبعة
السعادة ،مصر ،ط2 ،1342 هـ ،ج2 .
- 33- ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ط دار
الكتب المصرية ،ج7 ،ط1 ،1938 م ،ج07-ج13 .
- 34- توفيق سلطان اليوزكي ،تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر
المماليكي ،مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ،الموصل ،العراق ،1975 م
- 35- جابر عصفور ،آفاق العصر ،دار الهدى للثقافة والنشر ،دمشق ،سوريا ،
ط1 ،1997م .
- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ،دار المعارف ،(د-ط) ،1974م .

- 36- جسون جيروم، الشاعر والشكل - دليل الشعر، تعريب صبري محمد محسن وعبد الرحمن القعود، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ط 1، 1995 م.
- 37- جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة و أنواعها، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، (دت)، (دط)، ج1.
- 38- جلال الدين بن عثمان السيوطي، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1997م، ج2.
- 39- جمال الدين ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج7-8-13.
- 40- جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط3، 2004، م5.
- 41- جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، صفوة الصفوة، تح: محمود فاخوري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 1979 م، ج2.
- 42- ابن جني، سر صناعة الإعراب، تح: مصطفى السقا وآخرون، ج1، دار إحياء التراث القديم، ط1، مصر، 1954 م.
- 43- الجنيد البغدادي، تاج العارفين، تح: سعاد الحكيم، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط3، 2007 م.
- 44- جوليا كريستيفا، علم النص، دتر: فريد الزاهي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1911 م.
- 45- جون كوين، بناء لغة الشعر، تر: أحمد درويش، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط3، 1993 م.
- 46- حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تح: محمد شرف الدين يالتقيا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1، ج2.
- 47- حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3.

- 48- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم للطباعة و النشر ، بيروت ،لبنان ،ط1 2005 م .
- مشكاة الأنوار ،تح :أبو العلا عفيفي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،1964م.
- 49- حسان أبو رحاب ،الغزل عند العرب ،دار المنهل ،بيروت ،لبنان ،1983 م .
- 50- حسن الجرجاني، الوساطة ،بين المتبني وخصومه، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، 1966م.
- 51- أبو الحسن الرماني ،النكت في إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تح :محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام ،دار المعارف، القاهرة ،(د-ط) ،(د-ت).
- 52- حسن الشرقاوي ،ألفاظ الصوفية ومعانيها ،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط2،(د. ت).
- 53- أبو الحسن الششتري ،الديوان ،سامي النشار ،منشأة المعارف ،الإسكندرية ، ط 1 ،1960م.
- 54- الحسن بن قاسم المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ، فخر الدين قباوة - محمد نديم فاضل ،دارالكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1 ،1992م.
- 55- حسن عباس ،حروف المعاني بين الأصالة والحداثة ،اتحاد الكتاب العرب دمشق ،(د-ط) ،(د-ت).
- 56- حسين ابراهيم محمد مصطفى الجبراني ،الرحلات العلمية بين مصر والمشرق الإسلامي في العصر المملوكي الأول ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،ط1 ،2017م
- 57- الحسين بن منصور الحلاج، الديوان، تح: كامل مصطفى الشيبني ،منشورات الجمل ،كولونيا ،ألمانيا ،ط1 ،2007م.
- 58- حياة معاش ،الأشكال الشعرية في ديوان الششتري -أطروحة دكتوراه- ،جامعة الحاج الأخضر ،باتنة ،الجزائر ،2010م-2011م.

- 59- حيان الاندلسي ،البحر المحيط ،تح: صدقي محمد جميل ،دار الفكر ، بيروت ،لبنان ،2005 م ، ج 1.
- 60- خالد ابراهيم يوسف الشعر العربي أيام الممالك ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ، 2008 م.
- 61- الخطيب القزويني - ابن يعقوب المغربي - بهاء الدين السبكي ،شروح التلخيص ،دارالكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط1 ،1997م ،ج2.
- الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع ،دارالكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط1 ،2003م.
- 62- خير الدين الزركلي ،الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ،ج5، ط15، 2002 م ،ج1-ج2-4-7
- 63- درويش الجندي ،الرمزية في الأدب العربي ،نهضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة ،(د ت).
- 64- رابح بوحوش ،الأسلوبيات وتحليل الخطاب ،عالم الكتاب الحديث ،إربد ،الأردن ،ط2 ،2009 م.
- 65- رجاء بن سلامة ،العشق والكتابة ،منشورات الجمل ،كولونيا ،ألمانيا ، ط1 ،2003 م.
- 66- رجاء عيد ،لغة الشعر ،منشأة العرف ،الإسكندرية ،مصر ،ط1 ،1979م.
- 67- رزان محمود إبراهيم ،خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن ،ط1 ،
- 68- رشيد العبيدي ،دراسات في النقد الأدبي ،مطبعة المعارف ،بغداد ، ط1 ،1969م.
- 69- ابن رشيق القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، تح:محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ،ط2 ،1955 م ،ج1.
- 70- رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي ،مكتبة ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1999م.

- 71- رينولد ألين نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ترجمة: نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، مصر، ط1، 1951م.
- 72- زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ج1.
- 73- محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، بيروت، 1992 م ، ط 1 ، 1992 م .-الزمخشري، كشف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح:محمد مرسي عامر، دار المصنف، القاهرة، مصر، (د-ت)، م:5-6.
- 74- زهير أحمد منصور، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي، دراسة أسلوبية.
- 75- سامي محمد عباينة، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط 1، 2007 م
- 76- سامي يوسف بو زيد، أدب الدول المتتابعة، الزنكية و اليوبية و المماليك، دار المسيرة للطباعة و النشر الأردن، ط1، 2012م، ص24.
- 77- سعيد بن مسعدة ،الأخفش، القوافي، تح : أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، بيروت، لبنان، ط1، 1974م
- 78- سعيد بوسقطة، الرمز في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة الجزائر، ط2، 2008م.
- 79- سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1، 1992م
- 80- سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ط1، المركز الثقافي العربي بيروت 1989م.
- 81- سلمان علوان العبيدي، البناء الفني في القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط1، 2011م.

- 82- سناء الملك ،دار الطراز في عمل الموشحات ،تح :جودت الركابي ،
دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط 03 ،1980م.
- 83- ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،تح :عبد المتعال الصعيدي ،مكتبة محمد
علي صبيح و أولاده ،ميدان الأزهر ،(د-ط) ،1969 م.
- 84- ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،
ط 1 ،1982 م.
- 85- السيد عبد الله بن محمد الحبشي اليماني مجموعة المتون النحوية مع الشروح
والحواشي ،بكتاش ،اسطنبول ،1963م.
- 86- سيد قطب ،التصوير الفني للقرآن ،القاهرة ، دار الشروق ،ط 10 ،1988 م.
- 87- سيد نوفل ،شعر الطبيعة في الأدب العربي ،،دار مصر للطباعة ،
ط 1 ،1945م.
- 88- سيف الدين الأمدي ،الإحكام في أصول الأحكام ،تح: عبد الرزاق عفيفي ،دار
الصمعي للنشر والتوزيع ،الرياض ،السعودية ،ط 1 ،2003 م ، ج 1.
- 89- ابن سينا ،أسباب حدوث الحرف ،تح :فرغلي سيد عرباوي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،2010 م.
- 90- الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات ،تح :محمد صديق المنشاوي ،دار
الفضيلة للنشر ،القاهرة ،مصر ،(د-ت) ،ص 209..
- 91- الشريف الجرجاني ،التعريفات ،دار الفكر ،بيروت ،1978م.
- 92- شكري محمد عودة ،موسيقى الشعر العربي ،دار المعرفة ،الجزائر ،
ط 1 ،1968م.
- 93- شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،سير النبلاء ،مؤسسة الرسالة
بيروت ،لبنان ،ط 11 ،1996م ، ج 21.
- 94- شهاب الدين احمد التلمساني ،أزهار الرياض ،تح :مصطفى
السقة ،منشورات المعهد الخليفي للأبحاث المغربية ،القاهرة ،مصر ،ط 02
،1940م.

- 95- شهاب الدين السهروردي ،الديوان ،تح : كامل مصطفى الشبيبي ،دار الكتب والوثائق ،بغداد ،(د-ط) ،2005 م .
- شهاب الدين السهروردي ،عوارف المعارف ،تح: عبد الحلیم محمود، مكتبة الإيمان، القاهرة،مصر ، ط2، 2005م.
- 96- شهاب الدين النويري ،نهاية الإرب في فنون الأدب ،تح :مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2004م ،ج2.
- 97- شوقي ضيف ،تاريخ الأدب العربي ،دارالمعارف ،القاهرةمصر،ط2 ، ج7 ،(د-ت).
- 98- صفاء خلوصي ،فن التقطيع الشعري و القافية ،مكتبة المثنى ،بغداد ،العراق ،ط5 ،1977م.
- 99- صلاح الدين الصفدي ،توشيح التوشيح ، تح : ألبير حبيب مطلق ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1989م.
- توشيح التوشيح ،تح: ألبير حبيب مطلق ،دار الثقافة للطباعة و النشر ، بيروت ،لبنان ،ط1 ،1989 م .
- الوافي بالوفيات ،تح :أحمد الأرناؤوط ،-تركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2000م ،ج07.
- أعيان العصر، وأعوان النصر ،تح :علي أبو زيد - نبيل أبو عشمة - محمد موعد - محمود سالم محمد ،دار الفكر دمشق سوريا، ط1 ، ج5 ، 1998م ،ص207.
- 100-صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص ، سلسلة عالم المعرفة، ع 164، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت، 1992م.
- 101-أبو طالب المكي ،قوت القلوب ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة ، مصر ،1961 م ،ج1.
- 102-طه وادي :جماليات القصيدة المعاصرة، مطبعة دار المعارف، القاهرة، ط 1989 ،ج2.

- 103- عادل نويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، مؤسسة النويهض الثقافية، بيروت لبنان ج2، ط3، 1988م
- 104- عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط1، 1978م.
- 105- عامر النجار، الطرق الصوفية في مصر، نشأتها ونظمها وروادها، دار المعارف، مصر، ط5، 1986م
- 106- عباس حسن، النحو الوافي، آوند داناش للطباعة والنشر والتوزيع، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط1، 2004 م، ج1-ج4.
- 107- عبد الباقي بن عبد الله التتوخي، كتاب القوافي، تح: عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، ط2، 1978م.
- 108- عبد الجبار داود البصري، فضاء البيت الشعري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د-ط)، 1996 م.
- 109- عبد الجليل عبد القادر، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط2، 1998م.
- 110- عبد الحفيظ فوزي القرني، عبد الوهاب الشعراني امام الفرس العاشر، الحياة المصرية العامة للكتاب، مصر 1985م.
- 111- عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصوفية ومدارسها، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ط2، 1999م.
- 112- عبد الحكيم عبد الغني قاسم، المذاهب الصوفية ومدارسها، مكتبة مدبولي للنشر القاهرة، مصر، ط1، 1999 م.
- 113- عبد الحميد الراضي، شرح تحفة الخليل، مطبعة العاني، بغداد، العراق، (د-ط)، 1968 م.
- 114- عبد الحميد حسان، التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط1، 2003م.
- 115- عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تح: خليل شحادة، مراجع سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط2، 1988م.

- 116- أبو عبد الرحمان السلمي ،طبقات الصوفية ،تح :ج.بيدرسون ،طبعة ليدن بريل ،هولندا ،ط1 ،1960م.
- 117- عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي ،شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان ،تح :ابراهيم محمد الحمداني وأمين لقمان الحبار ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،2011م .
- 118- عبد الرحمان بن اسحاق الزجاجي ،كتاب حروف المعاني ،تح:علي توفيق الحمد ،دار الأمل ،الرسالة ،بيروت ،1984م .
- 119- عبد الرحمان حسن حبكة الميداني ،البلاغة العربية ،دار القلم دمشق ،سويا ،ودار الشامية ،بيروت ،لبنان ،ط1 ،1996م ،ج2 .
- 120- عبد الرحمن وافي ،مدخل إلى علم النفس، دار هومة ،الجزائر، (د- ط) ،2006م .
- 121- عبد الرزاق القاشاني ،إصطلاحات الصوفية ،تح: عبد العال شاهين، دار المنار للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،ط1 ،1992م .
- معجم اصطلاحات الصوفية ،تح :عبد العال شاهين ،دار المنار ، القاهرة ،مصر ،ط1 ،1992م .
- 122- عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب، الدار العربية للكتاب 1997م.
- 123- عبد العزيز المقالع ،الشعر بين الرؤيا والتشكيل ،دار طلاس، دمشق ، ط2 ،1985م ،سوريا.
- 124- عبد القادر القط ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،مكتبة الشباب ،سنة 1992م .
- 125- ابن عبد الظاهر،الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة ،تح :أيمن فؤاد السيد ،الدار العربية للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ط1 ،1996م .
- 126- عبد الله ابن المعتز ،البديع ،تح : اغناطيوس كراتشوفسكي ،دار المسيرة ، ط3 ،1982م .
- 127- عبد الله الطيب ،المرشد لفهم أشعار العرب ، مطبعة حكومة الكويت ، ط2 ،1989م ،ج1 .

- 128- عبد الله العروي ،مجمل تاريخ المغرب من الغزو الليبيري إلى التحرير ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء، بيروت، (د.ط)، ج3، 1999م.
- 129- عبد الله بن هشام الأنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تح :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1997 م ، ج 1.
- 130- عبد المنعم الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت، ط1، 1980م.
- 131- عبد المنعم حنفي ،معجم المصطلحات الصوفية ،دار المسيرة للصحافة والطباعة ،بيروت ،لبنان ،ط2، 1987م.
- 132- عبد الهادي بن ظافر الشهري ،استراتيجيات الخطاب ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ، ط 1 ، 2004م.
- 133- عثمان بن بحر الجاحظ البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، 1948م ، ج1.
- 134- عثمان بن جني ،الخصائص ،تح :محمدعلي النجار ،دار الهدى للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ، ط 2 ،(د-ت) ، ج2.
- 135- عدنان حسين العوادي ،الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،العراق ،(د-ط) ، 1967 م.
- 136- عدنان حسين العوادي الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد و ظهور الغزالي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،(د- ط) ، 1967 م.
- 137- عدنان حسين قاسم، التصوير الشعري، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع، ليبيا، ط1، 1980م.
- 138- عدنان خلف سرهيد ،التأثير الحضاري المتبادل بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية ،دار حميثرا للنشر والترجمة ،القاهرة ،مصر ،ط01، 2018 م.
- 139- عفيف الدين التلمساني ،الديوان ،تح: العربي دحو ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،(د- ط).
- 140- العلا عفيفي ،التصوّف ،الثورة الروحية في الإسلام ،دار المعارف ،مصر ، ط 1 ، 1963م.

- 141- علي الجارم - مصطفى أمين ، البلاغة الواضحة ، دار المعارف ، بيروت ، لبنان ، ط1.
- 142- علي جميل مهنا ، الأدب في ظل الخلافة العباسية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء المغرب ، ط1، 1981م
- 143- علي نجيب عطوي ، ابن الفارض شاعر الغزل في الحب الالهي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، (د-ط) ، 1994 م.
- 144- عماد الدين الواسطي ، في السلوك ، تح : محمد بن عبد الله أحمد ، دار البشائر الاسلامية ، ط1 ، 2014 م.
- 145- ابن العماد العكري ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تح: محمود الأرنؤوط ، مكتب التجاري ، بيروت (د.ت) ، ج3 - ج5 - ج6 - ج9.
- 146- عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين ، معجم المؤلفين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1993 م ، ج2-4.
- 147- عيسى ابراهيم السعدي ، المرجع الشافي في البلاغة العربية (البيان - المعاني - البديع) ، دار أمواج للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن ، ط1 ، 2012 م.
- 148- فهد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درويش ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط1 ، 2004 م.
- 149- ابن الفوطي ، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ، تح : مجدي النجم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 2003 م
- 150- أبو القاسم القشيري ، الرسالة القشيرية ، تح : عبد الحليم محمود - محمود بن الشريف ، مطابع مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 1989م ، ص7.
- 151- القاشاني ، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 2005م.
- 152- ابن قتيبة ، الشعر و الشعراء ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، 1987 م ، ط3.
- 153- قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح : محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكلية الأزهرية ، مصر ، ط1 ، 1980م.

- 154- قيس بن الملوح ،الديوان ،تح :يسري عبد الغني ،دار اللكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،ط1 ،1999 م .
- 155- ابن القيم الجوزية ،روضة المحبين و نزهة المشتاقين ،تح :أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ط2 ،2003م .
- مدارج السالكين ،تح :محمد المعتصم بالله البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط 7 ،2003م ،ج3 .
- 156- كامل المهندس ،ومجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ط2 ، 1984م .
- 157- كامل مصطفى الشبيبي ،الصلة بين التصوف والتشيع ،دار المعارف القاهرة ،مصر ،ط2 ،1969م .
- 158- أبو بكر الكلاباذي ، التعرف لمذهب أهل التصوف ،تح: عبد الحليم محمود ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، 1998م
- 159- كمال بشر ، علم الأصوات ، دار غريب ،القاهرة ،مصر ،(د-ط) ،(د-ت) .
- 160- م.ت. هوتسما- ت.و. أنولد- ر. باسيت- ر. هارتمان ،دائرة المعارف الإسلامية ،تح :إبراهيم زكي خورشيد-أحمد الشنتتاوي-عبد الحميد يونس-حسن حبشي-عبد الرحمن الشيخ-محمد عناني ، مركز الشارقة للإبداع الفكري ،دبي ، ط1 ،1998م ،ج5 .
- 161- مجدي وهبة وكامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط 2 ، 1984 م .
- 162- مجدي وهبه ،كامل المهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط 2 ، 1984 م .
- 163- مجدي وهبة ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،لبنان ط1 ،1979م .
- 164- محمد أبو موسى ،دلالات التراكيب دراسة بلاغية ،مكتبة وهبة ، القاهرة ،مصر ،ط 1 ،(د-ت) .

- 165- محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها
وصرفها، دارالشرق العربي، بيروت لبنان، (د-ت)، ج 2.
- 166- محمد الخشّاب، المرتجل، تح: علي حيدر، دمشق، 1972م
- 167- محمد الكيلاني ديوان البويصري، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر،
ط1، 1955 م.
- 168- محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجرزي، تاريخ حوادث الزمان و أنبائه
ووفيات الأكابر والأعيان من أنبائه، تح: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية
صيда بيروت، ط1، 1998م.
- 169- محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تح: محمد عبد المنعم خفاجي -
محمود فرج العقدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة مصر، (د-ط)،
(د-ت)، ج6.
- 170- محمد بن أحمد بن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق: طه الحاجري ومحمد زغلول
سلام، القاهرة، 1956م.
- 171- محمد بن الحسن الاسترابادي، شرح الكافية، تح: حسن بن محمد بن إبراهيم
الحفظي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، ط1،
1966م، ج 3.
- 172- محمد بن بريكة، التصوف الاسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون
للنشر، الجزائر، 2006م.
- 173- محمد بن شاکر الكتبي، فوان الوفيات، تح: محمد محي الدين عبد
الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1951م.
- 174- محمد بن شاکر الكتبي فوات الوفيات والذيل عليها، تح: إحسان عباس، دار
صادر بيروت، ط1، 1973م، م 1، ج1.
- 175- محمد بن ناصر الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع، الرياض، السعودية، ط1، م 2، 1995م.
- 176- محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم
الكتب، بيروت، (د-ط)، (د-ت)، ج 4.

- 177- محمد جابر فياض ، الكناية ، دار المنارة ، السعودية ، ط 01 ، 1989 م .
- 178- محمد خير رمضان يوسف ، معجم المؤلفين وفيات ، دار الحزم ، لبنان ، ط1 ، 1997 ، م9 .
- 179- محمد زغلول سلام الأدب في العصر المملوكي -الدولة الأولى ، المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 1971م .
- 180- محمد عبد المنعم خفاجي ، الأدب في التراث الصوفي ، مكتبة غريب للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، ط2 ، 1980م .
- 181- محمد علي ابراهيم حسين علي الطائي ، الاستعارة في الحديث النبوي (صحيح البخاري) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، (د-ت) .
- 182- محمد علي التهانوي ، كشف اصطلاحات الفنون ، تح: لطفى عبد البديع ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، (د-ط) ، 1972 م .
- 183- محمد علي التهانوي ، كشف اصطلاحات الفنون والعلوم ، ج1 .
- 184- محمد علي سلطاني ، البلاغة العربية في فنونها البديع و البيان ، دار العصماء ، دمشق ، سوريا ، (د-ط) ، 2005 م .
- 185- محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط3 ، 1983 م .
- 186- محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1982 م .
- 187- محمد فتوح أحمد ، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، 1978 م .
- 188- محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص ، المركز الثقافي العربي ط 3 ، 1992م .
- 189- محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، دار المعارف ، الرياض ، السعودية ، ط 1 ، م3 ، 2000م .
- 190- محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح سنن الترمذي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية ، ط1 ، م 1 ، 2000م .

- 191- محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، (د-ط) ، (د-ت).
- محمود رزق سليم ، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين و العصر الحديث ، مطابع دار الكتاب العربي مصر ، ط1 ، 1957م .
- محمود رزق سليم عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي و الأدبي ، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط1 ، 1998م ، ج 5.
- 192- محمود عسران ، البنية الإيقاعية في شعر شوقي ، مكتبة المعرفة ، ط1 ، 2006م.
- 193- محمود محمود الغراب ، الحب و المحبة الإلهية من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي ، مطبعة نضر ، دمشق سوريا ، ط1 ، 1992م .
- 194- محي الدين ابن عربي ، الرسائل ، تح: محمد عبد الكريم النحوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 2 ، 2004م .
- 195- محي الدين ابن عربي ، الفتوحات المكية ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، 2007م ، ج 3.
- 196- محي الدين ابن عربي ، ترجمان الأشواق ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1961م .
- 197- محي الدين ابن عربي ، فصوص الحكم ، تح :أبو العلا عفيفي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1946م ، (د-ط).
- 198- محي الدين ابن عربي ، لوازم الحب الإلهي ، تح :موفق فوزي الجبر ، دار معد للطباعة والنشر والتوزيع ، د ابن الفارض ، الديوان ، دار صادر ، بيروت ، لبنان ، (د-ط) ، (د-ت) مشق ، سوريا ، ط 1 ، 1998م .
- 199- محي الدين ابن عربي ، مجموعة رسائل ابن عربي ، دار المحجة البيضاء ، ودار الرسول الأكرم ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 2000م .
- 200- مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، تح :عبد المنعم خليل ابراهيم ، وكريم سيد محمد محمود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 2007م .

- 201- المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط2، 1982م.
- 202- مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، تح: نظر بن محمد الفرابي، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، ط2، 2006م.
- 203- المصري، تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، (د-ط)، 1963م.
- 204- مصطفى عبد الواحد، دراسة في الحب في الأدب العربي، دار المعارف، مصر، ط1، 1972م.
- 205- مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط1، 1996م.
- 206- مصطفى ناصف، دراسة في الأدب العربي، الدار القومية، القاهرة، (د ت).
- 207- مطلوب، فنون بلاغية (البيان والبديع)، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1975م.
- 208- معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، معهد الإنماء العربي اللبناني، بيروت، مج1، ط1، 1986م.
- 209- ممدوح الزوبي، معجم الصوفية، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 2004م.
- 210- مناف مهدي الموسوي، علم الأصوات اللغوية، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1998م.
- 211- أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية، تح: سليمان سليم البواب، دار الحكمة للطباعة والنشر، دمشق، 1984م.
- 212- منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر بيروت، ج6.
- 213- مهدي المخزومي، في النحو العربي، دار الرائد العربي، ط2، 1986، بيروت لبنان.

- 214- مهدي محمد ناصر الدين ،ديوان ابن الفارض ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،(د-ت).
- 215- مولاي بوخاتم، مصطلحات التحليل السيميائي (السرود والخطاب نموذجاً)، مجلة الموقف الأدبي ع، 411 ، اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، 2005م.
- 216- نازك الملائكة ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العلم للملايين ،بيروت ، لبنان ،ط7، 1980م.
- 217- نبيل خالد أبو علي ،الأدب العربي بين عصرين المملوكي و العثماني ،دار المقداد للطباعة غزة فلسطين ،ط1، 2008م .
- 218- نبيل محمد رشاد ،ديواننقي الدين السروجي ماتبقى من شعره وموشحاته- ،مكتبة الآداب القاهرة ،ط1، 2011م.
- 219- نسيب نشاوي ،المدارس الأدبية في الشعر المعاصر ،ديوان المطبوعات الجزائرية ،الجزائر ، 1984 م.
- 220- أبو نصر السراج الطوسي،اللمع ،تح :عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة ،القاهرة 1960م .
- 221- نطوان خليل ضومك ،الدولة المملوكية ،التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري ،دارالحدائث ،بيروت لبنان ، ط2، 1982م.
- 222- نعيم أحمد بن عبد اله الأصفهاني ،حلية الأولياء و طبقات الأصفياء ،مكتبة الخانجي القاهرة مصر ودار الفكر للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ، 1996م ، ج 9.
- 223- أبو نواس الحسن بن هاني ،الديوان ،تح :أحمد عبد المجيد الغزالي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،(د-ط) ،(د-ت).
- 224- نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب ، دار هومة ، دط ، 1997 ، ج2.
- 225- هشام الأنصاري ،مغني اللبيب ،تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة المدني المصرية القاهرة ،(د-ط) ،(د-ت) ، ج 2.

226- أبو هلال العسكري، الصناعتين الشعر والكتابة، تح: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ط1، 1952م.
- الفروق في اللغة، تر: محمد ابراهيم سليم، دار العلم و الثقافة، (د-ط)، (د-ت).

227- يحيى بن حمزة العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، القاهرة، 1914م.

228- يعقوب المغربي، مواهب الفتاح في تلخيص المفتاح، مطبعة السعادة، مصر، ط2، 1342 هـ، ج2.

229- يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي، السكاكي، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د-ط)، (د-ت)

230- يعيش بن علي بن يعيش، شرح المفصل عالم الكتب، بيروت، لبنان، (د-ط)، (د-ت)، ج3.

231- يوسف كرم ومراد وهبة ويوسف شلالة، المعجم الفلسفي، القاهرة، مصر، (د-ط)، 1966 م.

ثالثا: المجلات والدوريات ومواقع الإنترنت :

1- جمال أبو الوفا، صلاح الدين محمد توفيق، "الأسس الجمالية في الإدارة المدرسية وجهة نظر إسلامية"، مجلة الأبحاث التربوية، كلية التربية جامعة الأزهر، العدد الرابع والثلاثون، 1993م .

2- عباس العزاوي، لطيفة السهروردية، مجلة الأقلام، بغداد، العراق، 1965م، العدد الأول .

3- قويدر قيداري، (مجلة الأثر) دلائلية مصطلح السماع في الفكر الصوفي، جامعة ورقلة، العدد3، ماي 2004 م.

4- مهدي شاكور حسين، البنية الإيقاعية في شعر تقي الدين السروجي، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية و الانسانية، جامعة بابل، العراق، العدد 28، آب 2016م.

قائمة المصادر والمراجع :

5- نبيل محمد رشاد ،ديوان تقي الدين السروجي.. ما تبقى من شعره وموشحاته ،شبكة ألوكة ،2013/12/05م .
: https://www.alukah.net/literature_language/0/63504/#ixzz5stKNZN2j

6- قحطان بيرقدار ،خصائص الرمزية ،شبكة ألوكة ،2011/3/24م .
https://www.alukah.net/literature_language/0/30545/

رابعا :المراجع الأجنبية :

- 1- Maingueneau- dominique , initiation aux méthodes de l'analyse du discours ,hachette ,1990.
- 2- Robert Escarpit, l'ecrit et la communication, Presses Universitaires De France,1973.

* الملخص باللغة العربية *

حاولت دراستنا الولوج إلى البنية العميقة للنص الشعري عند تقي الدين السروجي، وإبراز تمظهرات الخطاب الصوفي في ديوانه، من خلال ما أجرته من دراسة موضوعاتية وفنية، خاصة أن شعره يكتنز صورا ومعان تحمل التأويل، فلغته لغة خاصة تقوم على الغموض، لجأ إليها عندما وجد اللغة العادية عاجزة على تصوير أحاسيسه وأحواله النفسية، فاستخدم الإشارة والتلميح والترميز، متكئا في ذلك على مرتكزات حسية استمد منها طاقة ابداعية للغته الشعرية، إذ استعار رمز الأنثى ليتفنن في لغة الحب، والخمرة في جدليتها التي يقيمها بين السكر والصحو، والطبيعة لشساعة معانيها؛ فسما بذوقه إلى مستوى انفعال الحب، هذا الذي يمثل المحور الأساسي الذي تنتظم حوله بقية الانفعالات الأخرى، بما فيها من أحوال تجتاحه أثناء مجاهداته التي يقوم بها أثناء رحلته العرفانية، تمكنه من المرور من مقام لآخر؛ كل هذا جعل تجربته الصوفية متكاملة موضوعها الأساسي هو الحب الإلهي.

أما في الدراسة الفنية فظهر لنا شعر السروجي زاخرا بفسيفساء من الأساليب والتعابير، بما في ذلك المعجم والتراكيب والصور التي نسجها في قالب موسيقي بديع؛ فهدفي من هذه الدراسة إبراز ما لهذه الفنيات من دور في إنضاج قصيدته الصوفية، وإعطائها جمالية تتبع من ماهية الجمال التي يؤمن بها، والصادرة عن وعيه ونظرته للحياة.

الكلمات المفتاحية: تقي الدين السروجي، الخطاب الصوفي، الرمز الصوفي، الحب الإلهي.

Abstract

Our study attempted to penetrate the deep structure of the poetic text of “Taqi al-Din al-Saruji”, and to highlight the reflection of the Sufi discourse in his Diwan, through the study of a thematic and artistic studies. Especially that his poetry contains pictures and meanings that can be construed, as he had a special language based on ambiguity, resorted to it when he faced that the ordinary language is incapable of portraying his emotions and psychological conditions, than he used the signal, hint and coding, leaning on the sensory pillars from which he derived the creative energy of his poetic language, so he borrowed the female symbol to buried in in the language of love, and the liquor’s symbol in the area between the hangover and the Awakening, and nature symbol for Its vast meanings. Therefore he crazed his taste to the level of emotion of love, which represents the basic wheel around which the rest of the other emotion turn, including the conditions gripping him during his spiritual journey, enables him to pass from one place to another; all that made his experience integral, where the main subject is the Divine Love.

As for the technical study, the poetry of Saruji showed us a mosaic of styles and expressions, including the lexicon, the compositions and the images that we have woven into an exquisite musical form. The purpose of this study is to highlight the role of these techniques in the maturation of his Sufi poem and giving it aesthetic stems from the beauty which he believes in, and the result of his consciousness and his view of life.

Keywords: Taqi al-Din al-Saruji, Sufi’s discourse, Sufi Symbol, Divine Love.

فهرس الموضوعات :

الصفحة	الموضوع
	شكر.....
	اهداء.....
أ-د	مقدمة.....
الفصل الأول : عتبات البحث وسياقاته	
12	حياة الشاعر وظروف عصره.....
12	اسمه ونسبه ونشأته.....
13	ثقافته.....
15	تصوفه.....
19	شعره.....
20	ظروف عصره.....
20	الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.....
23	الحياة الثقافية والأدبية.....
31	التصوف.....
31	المفهوم والنشأة.....
39	التصوف في الدولة المملوكية.....
42	الخطاب.....
42	مفهوم الخطاب عامة والشعري خاصة.....
47	بين النص والخطاب

49	الخطاب الشعري الصوفي في العصر.....
49	علاقة الخطاب الشعري.....
51	الخطاب الشعري الصوفي وأعلامه (في العصر المملوكي).....
الفصل الثاني :موضوعات الخطاب الصوفي في ديوان السروجي.	
56	الرمز الصوفي
56	مفهوم الرمز
61	الرمز الصوفي وأشكاله.....
62	دوافع استخدام الرمزية في الشعر الصوفي.....
64	أنواع الرمز الصوفي في الديوان.....
64	الرمز الأثوي.....
72	رمز الخمره.....
82	رموز الطبيعة.....
95	المقامات والأحوال.....
95	المقامات
102	الأحوال.....
114	الرب الإلهي
114	مفهوم المحبة.....
115	المحبة الصوفية.....
121	الرب الإلهي في شعر تقي الدين السروجي

139	الجمال في شعر السروجي
139	مفهوم الجمال.....
140	الجمال في شعر السروجي.....
الفصل الثالث : البناء الفني في ديوان تقي الدين السروجي	
146	شعرية الإيقاع
146	في الشعر العمودي
146	الموسيقى الخارجية.....
156	الموسيقى الداخلية
171	في الموشح.....
172	بناء الموشح.....
177	تكرار الأصوات
193	شعرية اللغة.....
194	مميزات لغة تقي الدين السروجي.....
202	المعجم الشعري والحقول الدلالية.....
243	الأسلوب.....
246	أسلوب الاستفهام
252	أسلوب التقديم و التأخير.....
256	أسلوب النداء.....
264	أسلوب الأمر.....

فهرس الموضوعات :

268	أسلوب النهي
269	أسلوب الشرط.....
273	أسلوب التمني والترجي
278	شعرية الصورة
280	التشبيه.....
286	الاستعارة.....
290	الكناية.....
هـ-	خاتمة.....
299	ملحق المصطلحات الصوفية.....
308	قائمة المصادر والمراجع.....
330	الملخص.....
333	فهرس الموضوعات.....