

أثر التصوّف في الشعر الأندلسيّ في عصر بني الأحمر

إعداد :

فاطمة إبراهيم عبد الفتاح محيسن

المشرف:

الأستاذ الدكتور صلاح محمد جرار

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في اللغة العربية وآدابها

كلية الدراسات العليا

الجامعة الأردنية

تعتمد كلية الدراسات العليا
هذه النسخة من الرسالة
التوقيع: التاريخ: ١٥/٨/٢٠١٠

آب ٢٠١٠

ب

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة (أثر التصوّف في الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر)
وأجيزت بتاريخ 3 / 8 / 2010 م

التوقيع

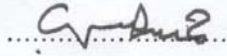
أعضاء لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور صلاح محمد جرار - مشرفاً
أستاذ - الأدب الأندلسي والمغربي

الأستاذ الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي - عضواً
أستاذ - الأدب الفاطمي والأيوبي والملوكي

الدكتور حمدي محمود منصور - عضواً
أستاذ مشارك - الأدب الجاهلي والأندلسي

الدكتور أمين يوسف عودة - عضواً
أستاذ مشارك - أدب التصوف
(جامعة آل البيت)

تعتد كلية الدراسات العليا
هذه النسخة من الرسالة
التوقيع: التاريخ: ٥/٨/٢٠١٠

الجامعة الأردنية

نموذج التفويض

أنا فاطمة إبراهيم عبد الفتاح محيسن، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٠ / ٨ / ١٤

The University of Jordan

Authorization Form

I, Fatima Ibrahim Muhisen , authorize the University of Jordan to supply copies of my Thesis/ Dissertation to libraries or establishments or individuals on request, according to the University of Jordan regulations:

Signature:

Date: 12/8/2010

الإهداء

وحروف دعائك لم تنزل تناجيني...
يا كرامة البيت... هاكِ عناقيدي...
وما زلت أسقيكم من روعي كؤوس الحبّ مشعشة
لأروي ريقاً بالعلم يهديني ..
فاقبلها ثملة بالحسن كما أنت
أمي

شكر وتقدير

يطيبُ لي أن أتقدمَ بجزيلِ الشكرِ والتقديرِ إلى أستاذي الفاضل، أستاذ الأدب الأندلسيِّ، الدكتور صلاح جرّار على تكرّمه بالإشراف على هذه الرسالة، ومدّ يد العون بإشاراته، وتنبهاته الفياضة التي جلّت لي الطريق للوقوف الجادّ على حيثيات البحث .

كما يسرّني أن أُبينَ عن تقديري وامتناني للأساتذة الأفاضل، "لجنة المناقشة" لقبولهم مناقشة هذه الرسالة ولما في مناقشاتهم العلمية من فائدة وسداد . ولا يفوتني أن أقدمَ شكري البالغ لمن كان لوقفته العلمية الصادقة، ومحاوراته الأثر الطيب، الأستاذ أيمن عبد الله.

كما ولا يفوتني أن أُعبّرَ عن شكري للذين بهم أعتزّ، وإيهم تطيرُ الرّوحُ في غيابهم، صديقتي وأختي الحبيبة أحلام، ودفقات المحبة لأخواتي، هناء وصفاء وأمل وصديقتي، ولكلّ من ساندني ولو بكلمة .

الباحثة

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
ب	قرار لجنة المناقشة
ج	الإهداء
د	شكر وتقدير
هـ	فهرس المحتويات
و	الملخص باللغة العربية
١	المقدمة
التمهيد	
٤	أولا : عصر بني الأحمر (الظروف السياسية والدينية والاجتماعية)
١٥	ثانيا: التصوف في عصر بني الأحمر(روافده ، ومظاهره)
الفصل الأول : شعر التصوف الأندلسي في عصر بني الأحمر	
٣٥	أولا : شعراء التصوف الأندلسيون في عصر بني الأحمر
٤٤	ثانيا : قضايا الشعر الصوفي الأندلسي في عصر بني الأحمر
الفصل الثاني : أثر التصوف في الأغراض الشعرية في عصر بني الأحمر	
٦٨	أولا : أثر التصوف في شعر الغزل
٨٤	ثانيا : أثر التصوف في شعر المدح
٨٨	ثالثا : أثر التصوف في شعر الوصف
٩٢	رابعا : أثر التصوف في شعر الرثاء
٩٤	خامسا: أثر التصوف في شعر الحنين
٩٧	سادسا: أثر التصوف في شعر التهاني
الفصل الثالث: أثر التصوف على الملامح الفنية للشعر في عصر بني الأحمر	
١٠١	أولا : الرمز الشعري
١١٦	ثانيا : المصطلح
١٢٥	ثالثا : الصورة الفنية
١٤٣	الاستنتاجات والتوصيات (الخاتمة)
١٤٥	المصادر والمراجع
١٥٥	الملخص باللغة الإنجليزية

أثر التصوّف في الشعر الأندلسيّ في عصر بني الأحمر

إعداد

فاطمة إبراهيم عبد الفتاح محيسن

إشراف

أ.د. صلاح جرار

ملخص

سعت هذه الدراسة إلى تقصي ظاهرة التصوف في عصر من عصور الأندلس التي تذبذبت فيها صور الحضارة بين الازدهار والانحدار، وهو عصر بني الأحمر، حيث اشتملت على تمهيد وثلاثة فصول، وبحث التمهيد في الظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تحيط بالحياة في عصر بني الأحمر، وبحث في روافد ظاهرة التصوف ومظاهره، مستفيدة من معطيات المنهج التاريخي في تحديد تلك الظروف، كما وظفت المنهج التحليلي الذي حلل روافد ظاهرة التصوف ومظاهرها في عصر بني الأحمر، كما وظفت المنهجين التاريخي والتحليلي في الفصل الأول لتقصي شعراء بني الأحمر من الصوفيّة، وقضايا شعرهم الصوفيّ بأبعاده الموضوعية والفنيّة.

وقد توسّلت الدراسة في الفصل الثاني بالمنهج الاستقرائيّ؛ باستقراء النصوص الشعريّة الصوفية وغير الصوفية، لتلمس أثر التصوف في الأغراض الشعريّة الأندلسية في ذلك العصر.

كما استفاد الفصل الثالث من المنهج البنيويّ في دراسة بنيّة الشعر الصوفيّ وأثره في ملامح الشعر الأندلسيّ الفنيّة بعامة آنذاك، لتحصيل نتائج حول الأثر الذي تركه التصوّف على الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر.

وقد كشفت الدراسة عن وجود أثر واضح للتصوّف في عصر بني الأحمر على الشعر بأغراضه المختلفة، وسماته الفنيّة التي نحاها التصوّف لصالحه.

المقدمة:

الحمد لله المُحتجبِ يكبريائه عن دَرَكَ العيونِ، المتعزِّزِ بجلاله وجبروته عن لواحقِ الظنون، المتفرِّدِ بذاته عن شبه ذوات المخلوقين، الممتنِّزِ بصفاته عن صفات المحدثين، القديم الذي لم يزل، والباقي الذي لا يزال، المتعالي عن الأشباه والأضداد، الدال لخلقه على وحدانيته بأعلامه وآياته، وبعد،

هي أمنية من أمنيّ حياتي النفيسة، التي عشتُ بها زمنًا رغدًا، قد جاءت لتتحقق اليوم في هذه الدراسة التي يسعدني أن أقدمها إلى المكتبة الأندلسية، مفتخرةً بإرثنا العربيّ الذي يستحقُّ منا تبيان أوجه الإبداع والعظمة فيه.

لقد حظي الأدب الأندلسيُّ بالعديد من الأبحاث والدراسات التي قامت بكشف بعض جوانبه واتجاهاته، على أن كثيرًا من هذه الدراسات عُنيت بدراسة الأدب الأندلسيِّ في عصوره الأولى وذلك لغزارة الإنتاج ووفرتة. فقد ارتأت الباحثة التوجه لدراسة الأدب الأندلسيِّ في آخر عصوره وهو عصرُ بني الأحمر الممتدُّ من (٦٣٥ - ٨٩٨ هـ)، ولا أغفلُ أن هنالك العديد من الدراسات التي وجَّهت اهتمامها لهذا العصر في دراسة بعض الفنون الشعرية والسّمات الفنية للشعر، وتجدرُ الإشارة إلى أنها انصبّت على الاهتمام بالفنون الشعرية البارزة التي أكثرَ الشعراء من نظمها؛ كالوصف والمدايح والخمرات لما تقتضيه طبيعة الأندلس وحالة الترف والبخ انداك، ومن هذه الدراسات؛ دراسة (جمال عبد الجابر عبد المعطي، شعر الجهاد في الأندلس في ظلّ بني الأحمر، رسالة ماجستير، ١٩٨٥م، الجامعة الأردنية)، ودراسة (سراب يازجي، الغزل في الشعر الأندلسي في ظلّ بني الأحمر، رسالة دكتوراه، ١٩٩٢م، جامعة دمشق).

وتناولت الدراسةُ (أثر التصوّف في الشعر الأندلسيِّ في عصر بني الأحمر) أحدَ الفنون الشعرية التي واجهت الكثير من الصّعوبات في الأندلس، والتي كان انتشارها محدودًا وهو شعر التصوّف الذي ارتبط بالزهد والحبّ الإلهي؛ وذلك لأسباب دينية وفلسفية. على أن الدراسة تتصدى لإبراز أثر التصوف في أغراض الشعر وخصائصه الفنية وفي الحركة الشعرية بعامة في عصر بني الأحمر.

وقد كان للتصوّف مكانة خاصة في حياة المجتمع الأندلسيِّ في عصر بني الأحمر، وربما يرجع إلى تشجيع الملوك للأدب والعلوم والمجالس الأدبية، وقد يكون ردًا على حياة اللهو والمجون التي غزت الأندلس على مدار عصورها، فقد شاعت هذه الحركة بين طبقات المجتمع كافة بمن فيهم الأمراء والوزراء والأدباء، وشغلت حيزًا واضحًا في دواوين الشعراء

المشهورين أمثال ابن الخطيب، وابن زمرّك، وابن الجيّاب، والملك يوسف الثالث وغيرهم، ومن هنا اتجهت الباحثة إلى دراسة أثر التصوف في الفنون الشعرية وفي الملامح الفنية له في عصر بني الأحمر، على حين ركزت بعض الدراسات اهتمامها على سمات فنية معينة وأخرى على استجلاء الحركة الشعرية بشمولية، وأخرى على أغراض شعرية بعينها .

وتهدف الدراسة إلى تتبع أثر التصوف في الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر في الفنون الشعرية المختلفة من غزل ومدح ووصف وغيرها، وكذلك أثر التصوف في الملامح الفنية للشعر في اللغة والأساليب وغيرها في عصر بني الأحمر، وتسعى الدراسة للإجابة عن عدد من التساؤلات منها :

- هل كان للتصوف دور هام في عصر بني الأحمر ؟
 - هل تجلّت حركة التصوف في الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر ؟
 - كيف أثر التصوف في الفنون الشعرية في عصر بني الأحمر ؟
 - ما السمات الخاصة لشعر التصوف التي تميّزه عن غيره من الفنون الشعرية في عصر بني الأحمر؟
 - ما أثر التصوف الأندلسي في الملامح الفنية للشعر من (رمز ومصطلح وصورة فنية) في عصر بني الأحمر ؟
- على أنه لا توجد دراسة عقدها صاحبها تدرس أثر التصوف في عصر بني الأحمر، لكن ثمة بعض الدراسات التي تمت بصلة للموضوع ومنها :
- * أولاً : (سليمان العطار، الخيال والشعر في تصوف الأندلس ، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة) تولى الدراسة جانباً كبيراً لدراسة أسلوبية البناء الشعري عند ابن عربي والششتري وابن خميس التلمساني، وبذلك اشتملت على عدد من المقارنات بتعدد النماذج المختارة، وتنصف بالعمق والتخصّص .
- * ثانياً : (أمين يوسف عودة ، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية (ابن عربي)، رسالة ماجستير، ١٩٩٢م، جامعة اليرموك: الأردن) تكمن أهمية الدراسة في أنها تدرس تأويل الشعر الصوفي، وشعر ابن عربي تحديداً .
- * ثالثاً : (لبنى أمين حسن عبد المهدي، تلقي النص الشعري الصوفي: تجربة ابن عربي الشعرية نموذجاً – رسالة ماجستير، ٢٠٠٢م، جامعة اليرموك: الأردن) تناولت الدراسة تلقي النص الشعري الصوفي، متخذة من تجربة ابن عربي الشعرية أنموذجاً للتمثيل على

الاتجاه الصوفيّ ودراسة التجربة الصوفية بأبعادها العاطفية والمعرفية والذوقية، وقد خصت هذه الدراسة نموذجًا من شعراء الصوفية فكانت متخصصة وعميقة.

* رابعًا: (أيمن يوسف جرار، الحركة الشعرية في الأندلس (عصر بني الأحمر) – رسالة ماجستير، ٢٠٠٧، جامعة النجاح الوطنية: فلسطين)، عدّد الباحث فيها الأغراض الشعرية في عصر بني الأحمر، وأدرج التصوف تحت أغراض الشعر الدينيّ، دون أن يتعمق فيه بالدراسة، حيثُ تعرّض لنشوء حركة التصوف في الأندلس، وذكر بعض شعراء الصوفية ومضامين أشعارهم، دون التعمق وذلك لما تقتضيه طبيعة البحث.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تناولت شعر التصوف في عصر بني الأحمر، إذ لم تنطرق دراسة سابقة لأثر التصوف في الفنون الشعرية المختلفة، وكذلك أثره في الملامح الفنية للشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر، فالدراسات السابقة قد تتصدى لملمح فنيّ تخصّه في الدراسة، وبعضها درست الأغراض الشعرية بشمولية وعمومية.

تتعدّد المناهج التي اتبعتها الباحثة في هذه الدراسة، وذلك حسب مقتضيات الموضوعات التي تعرّض لها الفصول والمباحث التي تنقسم إليها الدراسة، ساعية إلى انتهاج أساليب البحث العلميّ في مجرياتها معتمدة على المناهج الآتية:

- منهج البحث التاريخي، ويعتمد على كتب التراجم والكتب التاريخية التي درست عصر بني الأحمر وشعراءه.
- ومنهج البحث التحليلي الذي يعتمد على تحليل النصوص الشعرية في دواوين الشعراء والمجاميع الشعرية.
- المنهج البنيوي الذي حدّد ببنية النصوص الشعرية أثر التصوف في الملامح الفنية في الشعر الأندلسي.

والله من وراء القصد

التمهيد :

أولاً : عصر بني الأحمر (الظروف السياسية والدينية والاجتماعية)

نشأت مملكة بني نصر أو (بني الأحمر) في الأندلس قبيل منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)، واتخذت من مدينة (غرناطة) عاصمة لها، ويتصل نسب بني الأحمر إلى سعد بن عبادة سيد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم^٣، وقد حكمت دولة بني الأحمر ما يربو على مئتين وخمسين عاماً (٦٣٥هـ/٨٩٧هـ = ١٢٣٨م/١٤٩٢م)^٤. أمّا تسمية سلاطين غرناطة ببني الأحمر فترجع إلى وجود شقرة في جدّهم الأكبر (أبي عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي^٥)، وهو أول من لقب بهذا اللقب؛ وذلك لشقرة غلبت عليه واستمرت هذه الشهرة في بعض أفراد أسرة بني الأحمر كمحمد السادس (٧٦١هـ/١٣٦٢م) الذي كانت بعض المصادر الإسبانية تطلق عليه اسم برميخو (Bermejo)، بمعنى اللون البرتقالي^٦.

فبعد انهيار نفوذ الموحدّين أمام الأمير المتوكل على الله أبي عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي عام (٦٢٦هـ)، وتثبيت أقدامه في شرقي الأندلس وجنوبها رأى (ابن

^١ لغرناطة من الفضائل على سائر البلاد وبفحصها الأفيح (مرج غرناطة) وكثرة فوائدها من القمح والشعير والكتان وكثرة المرافق من الحرير والكروم والزيتون وأنواع الفواكه وكثرة العيون والأنهار (الإحاطة، ج ١، ص ١٠٩)، وولاية غرناطة تتوسط المملكة ممتدة جنوباً حتى البحر وأهم مدنها العاصمة نفسها ووادي آش، والحامة ولوشة وأرجية وأشكر وحصن اللوز وبسطة وشلوبانية وتخرق المملكة عدة أنهار أهمها نهر شنيل ونهر المنصورة كما تخرقها سلسلة جبال سييرا نيفادا وهضاب البشرات (اللمحة البدرية، ص ١٨، ١٩)

^٢ كناسة الدكان، التمهيد، ص ١٦

^٣ ابن الخطيب، اللّمة البدرية، ص ٢١، ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ١، ص ١٤٢، ابن

الخطيب، شرح رقم الحل في نظم الدول، ص ٣١٩

^٤ كناسة الدكان، هامش ص ٤٩ — كناسة الدكان، التمهيد، ص ١٧

^٥ البيان المغرب، ج ٣، ص ٢٧٩

^٦ العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٢٢٧

الأحمر)^١ أن الفرصة قد سنحت له في الأثناء الوسطى من الأندلس، فدخلت في طاعته كل من مدينة بياسة ووادي آش، وما جاورها من البلاد والقواعد والحصون، وبعدها توجه إلى الموانئ الجنوبية حيث يسهل عليه الاتصال بعودة المغرب وحتى يبتعد عن مواقع الإسبان الشمالية.^٢

وتظاهر ابن الأحمر لأول أمره بطاعة الملوك بالعدوة وإفريقية فخطب لهم زماناً يسيراً، وتوصل بسبب ذلك إلى إمداد منهم بمال وإعانة^٣؛ حتى أطاعته قرمونة وقرطبة وأشبيلية، وذلك لفترة محدودة أواسط عام (٦٢٩هـ/١٢٣١م) ثم تخلت عنه إشبيلية وقرطبة ودخلتا في طاعة ابن هود، إلى أن نشبت ثورة في إشبيلية وتمكن من الاستيلاء عليها أحد الزعماء الثائرين وهو أبو مروان الباجي وطرد منها عامل ابن هود عليها، فانتهر ابن الأحمر هذه الفرصة، وتحالف مع هذا الثائر ضد ابن هود وعقد العزم على مقاتلته، وكان أن هزمه، بيد أن ابن الأحمر نقض عهده مع حليفه ودبر له من قتله، فتمكن من فرض سلطانه على جيان ومالقة وشريش وغيرها من البلاد والحصون القريبة عام (٦٣٠هـ/١٢٣٢م) وبذلك استطاع ابن الأحمر أن يكون لنفسه جيشاً عظيماً قوامه مشاة وفرسان مزودون بالعتاد، مدربون على فنون القتال.^٤

وقد انتدبه أهل غرناطة للحكم وأعلنوا الطاعة له، وذلك لظلم حاكمهم (عتبة بن يحيى المغيلي) الذي ولاه ابن هود عليهم، وقد دخل ابن الأحمر غرناطة في أواخر رمضان (٦٣٥هـ/١٢٣٨م) في ثياب النقشف ومظاهر الزهد وسيماء التواضع حيث أضحت

^١ ابن الأحمر هو مؤسس الدولة النصرية، محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن نصر بن قيس الأنصاري الخزرجي، وكان ظهوره سنة ٦٣٣هـ عندما اضطرت أمور الأندلس وضعفت قوتها، تشاغل بفتن العدو الغربية أمراؤها ببلدة أرجونة، وله أصالة بيت وشهرة بأس، (شرح رقم الحل في نظم الدول، ص ٣٠١)، ولد في ٥٩١هـ بأرجونة عام الأرك وتوفي عام ٦٧١هـ، ولقب الغالب بالله. (البيان المغرب، ج ٣، ص ٢٧٩، الإحاطة، ج ١، ص ٩٩، ١٠٠).

^٢ كناسة الدكان، التمهيد، ص ١٨ .

^٣ اللحة البدرية، ص ٣١ .

^٤ كناسة الدكان، التمهيد، ص ١٨، ١٩ .

العاصمة لمملكه منذُ ذلك الحين، وسرعان ما أنفذَ عزمه على الاستيلاء على (المريّة)، وباستيلائه على الأخيرة يكونُ قد بسطَ نفوذه على الشواطئ الجنوبية للأندلس^١. وقبيلَ وفاته سنة (٦٧١ هـ)، كانَ قد أعلنَ البيعةَ لمحمدٍ الملقَّبِ بـ (الفقيه) أكبرَ أولاده في سنة (٦٥٥ هـ)^٢، وبذلك أضحى على أسرته مبدأ الملكية المتوارثة في حدودِ عام (٦٦٢ هـ)^٣. ووليَ بعدَ محمدٍ ولده محمدٌ من عام (٧٠١ هـ) إلى أن خلعَ عام (٧٠٨ هـ)، ووليَ بعده خالعه أخوه نصرٌ "أبو الجيوش" إلى أن ارتبك أمره وطلب الأمر ابنَ عمِّ أبيه السلطانَ أبو الوليدِ إسماعيلَ بنَ فرجِ بنِ إسماعيلَ صنوَّ الأميرِ الغالبِ بالله (الأعوام ٧١٣ هـ - ٧٢٥ هـ) ووثبَ عليه ابنُ عمِّه في طائفةٍ من قرابته فقتلوه ببايه، وخابَ سعيهم، فقتلوا كلُّهم يومئذٍ، وتولَّى أمره ولده محمدٌ واستمرَّ إلى عام (٧٣٤ هـ)، وتولَّى الأمرَ بعده أخوه أبو الحجاجِ يوسفُ ودامَ ملكه إلى عام (٧٥٥ هـ) حين قُتل، فقدَّم لأمره الأكبرُ من أولاده إلى عام (٧٦٠ هـ)؛ حيثُ ثارَ به أخوه بتدبيرِ ابنِ عمِّ لهما، وتمادى ملكُ أخيه إسماعيلَ إلى عام (٧٦١ هـ) وسطاً به ابنُ العمِّ فقتله، واستولى على الملكِ^٤، وهو محمدٌ بنُ إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ فرجِ ابنِ السلطانِ أبي الوليدِ؛ الذي قتله ملكُ قشتالة، فاستعادَ الغنيُّ بالله محمدٌ الخامسُ بنُ يوسفَ بنِ إسماعيلَ بنِ فرجِ سلطانَ غرناطةَ عام (٧٦٣ هـ^٥، حتى عام ٧٩٣ هـ/١٣٩١ م)، حيثُ دخلتْ غرناطةُ بعدَ وفاته عهدَ الانحلالِ السياسيِّ، وقد خلفه على العرشِ ابنه يوسفُ الثاني حتى وفاته عام ٧٩٤ هـ، ووليَ العرشَ بعده ابنه محمدُ السابعُ حتى عام ٨١٠ هـ/١٤٠٨ م، وخلفه أخوه يوسفُ الثالثُ الذي كانَ مُبعداً في قلعة المنكبِ وخلفه على العرشِ ابنه محمدٌ الثامنُ عام ٨٢٠ هـ/١٤١٧ م، إلى أن خلعَ عام ٨٢٢ هـ/١٤١٩ م من قبلِ محمدِ بنِ نصر، وهو محمدٌ التاسعُ الملقَّبُ بالأيسر، وقد حكمَ غرناطةَ خمسَ مراتٍ، وفي كلِّ مرةٍ تقومُ ثورةٌ يُخلَعُ على إثرها ثمَّ يعودُ إلى عرشه^٦ وبقي كذلكَ منقلباً في الحكم حتى عام (٨٥٨ هـ/١٤٥٤ م)، إلى أن تولَّى الأمرَ سعدُ بنُ

^١ البيان المغرب، ج٣، ص ٣١٩، ٣٣٧

^٢ نفسه، ج٣، ص ٤١٥

^٣ كناسة الذكان، التمهيد، ص ١٩

^٤ اللوحة البدرية، ص ٢٢، ٢٣ - الإحاطة، ج١، ص ١٤٢، ١٤٣

^٥ شرح رقم الحل في نظم الدول، ص ٣٢٩، ٣٣٠، أعمال الأعلام، ص ٣٠٩ - ٣١١

^٦ أبو يحيى بن عاصم، جنة الرضا، مج١، ص ١١ - ١٤

إسماعيلَ النصرِيّ الذي ثارَ عليه وأنفذَ حكمَ الموتِ فيه في إحدى قاعاتِ قصرِ الحمراء^١، ويستمرّ النزاعُ قائماً بينَ أفرادِ الأسرةِ النصرِيّةِ فيثورُ أبو الحسنِ عليّ بنُ سعدٍ على أبيه، ويثورُ على عليّ ابنه أبو عبد الله الصغيرُ الذي تسقطُ غرناطةُ على عهده سنة (٨٩٧هـ/١٤٩٢م)^٢.

أمّا الحياةُ الاجتماعيّةُ في مملكةِ غرناطةٍ في العهدِ النصرِيّ؛ فقدُ أوردَ لسانُ الدّينِ بنِ الخطيبِ بعضَ صفاتِ أهلِ غرناطةٍ قائلاً: "إِنَّهُمْ اِمْتَاَزُوا بِطَاعَتِهِمْ لِلْأَمْرَاءِ، وَصُورُهُمْ حَسَنَةٌ؛ مَعْتَدِلَةٌ أَنْوْفُهُمْ، بَيِضٌ أَلْوَانُهُمْ، مَسْوَدَةٌ غَالِبًا شَعُورُهُمْ، مَتَوَسِّطَةٌ قُدُودُهُمْ^٣، وَحَرِيمُهُمْ حَرِيمٌ حَمِيمٌ جَمِيلٌ مَوْصُوفٌ بِاعْتِدَالِ السَّمَنِ وَتَنَعَمِّ الْجِسْمِ وَاسْتِرْسَالِ الشَّعُورِ، وَنِقَاءِ الشَّعُورِ وَخَفَّةِ الْحَرَكَاتِ، وَالطَّوْلُ يَنْدُرُ فِيهِمْ، كَمَا أَتَهَنُّ بِبَالِغِنَ فِي الزَّيْنَةِ وَالْمَصْبَغَاتِ وَالتَّمَاجِنِ فِي أَشْكَالِ الْحَلِيِّ^٤.

"قصيدة" أنسنتهم، عربيّة" لغاتهم تغلب عليهم الإمالة، وأخلاقهم أبيّة (وأنسابهم عربيّة"^٥). وفيهم من البربر (المهاجرة) كثير".

^١ جنة الرضا، مج ١، ص ٣١، قيل إن محمد بن الأحنف ابن شقيق الأيسر هو من قتلته (يوسف فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر).

^٢ مجاهد مجهول، نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، ص ١٠١ - ١٠٤، يوسف فرحات، غرناطة في ظل بني الأحمر، ص ٦٣ - ٦٨.

^٣ اللحة البدرية، ص ٢٧، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٦.

^٤ اللحة البدرية، ص ٢٩، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٩.

^٥ أنسابهم عربيّة: أنسابهم حسبما يظهر من الإشرع أي المرسوم أو الظهير عربيّة: يكثر فيها القرشي والفهري والأموي والأمي... ويقلّ السلماني نسبا والنوسي والزبيدي، وكفى بهذا شاهدا على الأصالة ودليلا على العروبيّة (الإحاطة، ج ١، ص ١٣٥، ١٣٦).

^٦ بدأت موجات الهجرة الداخلية من البلاد الأندلسية المتاخمة تتزايد على مملكة غرناطة كلما سقطت في يد الإسبان مدينة من المدن المسلمة سواء الشرقية أو الوسطى، والمهاجرون من المسلمين الذين فضلوا الهجرة إلى المناطق الإسلامية على الخضوع للنصارى، وقبول التجن وعرفت هذه الفئة باسم (المدجنين) في أوائل القرن السابع الهجري (كناسة الدكان، المقدمة، ص ١٧).

* ويمكن تصنيف العناصر السكانية في المجتمع الغرناطيّ إلى عرب، وبرابرة، ومولدين ومستعربين ويهود.

أ. العرب : وقد "انقسموا أينما حلّوا في الأندلس إلى قيسية ويمنية، ولم يلتزموا منطقة واحدة يقيمون فيها، وإنما انتشروا في أنحاء البلاد جميعها، وأعانهم على ذلك التشابه الواقع بينها وبين جزيرتهم العربية^١"، والعرب بمشرفيتهم كان لهم أثر كبير في إدخال العلوم بصنوفها المختلفة إلى الأندلس، وقد تأثر أهل الأندلس بشيوخ المشرق، فابن طفيل (ت ٥٨١هـ) تلميذ^٢ لشيخ فلاسفة الشرق (ابن سينا) تأثر بأفكاره، ورسم على منهاجه، فخرج بفلسفة عميقة، وأدب رفيع، تمثلنا في ثوب قصة رائدة أسماها (حي بن يقظان) وتعرّف بـ (أسرار الحكمة الإشرافية) وهي ترجمان أمين لعنوانيها؛ لأنّ الهدف منها الوصول إلى معرفة الخالق والإيمان به، أو على حدّ التعابير الصوفية الوصول إلى الاتحاد بالله، وإلى حالة من البهجة والمكاشفة^٣. وللسهرورديّ الفيلسوف شهاب الدين يحيى بن حبش المقتول سنة (٥٨٧ هـ) "حي بن يقظان" آخر؛ وهو رسالة صغيرة رسم فيها على نهج ابن سينا، وعمد فيها إلى الإلغاز الشديد وربّما إلى معميات المتصوفة وأسماها قصة (الغربة الغربية)^٤.

كما أنّه انتقلت من المشرق رسائل إخوان الصفا فقد أتى بها مسلمة المجريطي إلى الأندلس، ودخلت معها أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تكلم به ابن مسرة منها^٥. ولا يفوتنا أنّ بني الأحمر هم من سلالة العرب من بني الخزرج وكانوا يحملون اللون الأحمر شعاراً لهم في كلّ شؤون دولتهم، وربما كان اختيارهم اللون الأحمر، أو نسبهم إليه لشجرة أو حمرة في لون بشرتهم، وربما لأنّ اللون الأحمر له دلالاته الصوفية، وهو "محلّ

^١ جمال حمدان، بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية، ص ٨٠

^٢ الشكعة، مصطفى، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص ٦٨٦ — ٦٨٨

^٣ الشكعة، المرجع نفسه، ص ٧٠١

^٤ بيت أحمد أمين في كتابه (ظهر الإسلام) أن الكرمانى من أهل قرطبة هو من جلب رسائل إخوان الصفا إلى الأندلس، ص ٢٣٣ أما (أخل بالنتيا في الفكر الأندلسي، يقول إن المجريطي هو من جلبها إلى الأندلس، والكرمانى من نشرها في سرقسطة، ص ٣٣٣)

الجمال، والحب، والحكم الإلهية^١، وقد تميّزت به قبائهم وقصورهم، ولعلّ هذه إشارة إلى أن ملوك بني الأحمر أنفسهم أسسوا للتصوّف باللون الذي اختاروه شارة لهم، ولا أضنّ أنّ ذلك مصادفة^٢، ومن ثمّ ينسحب ذلك على ما ينظمه الشعراء من وصف للطبيعة الصامتة من قصور وقباب وبروج، وبرك، ومن ذلك ما قاله (ابن هذيل التجيبي^٣) بديهةً في غزاةٍ من التّحّاس على بركةٍ في محلّ طُلب منه ذلك فيه:

عنّت لنا من وحش وجرةٍ طيبةٍ^٤ جاءت لورد الماء ملءَ عنانها
وأظنّها إذ حدّت آذانها ريعت بنا فتوقّفت بمكانها
حيّت بقرني رأسها إذا لم نجد يوم اللقاء تحيّةً بينانها
حنّت على النّدمان من إفلاسهم فرمت قضيباً لجينها لحانها
لله درّ غزاةً أبدت لنا درّ الحباب تصوغه بلسانها^٥

ومن القصيدة يبدو أنّ الغزاة صيغت من النحاس الأحمر (الظاهر في صورة الحباب الذي يتعلّق بالخمرة ذات اللون الأحمر)، فهي بلون الخمرة تعلوها الحباب، علاوةً على أنّ الغزاة من مظاهر الطبيعة البدوية التي نظم فيها الشاعر الأندلسي، والتي يفيض فيها حنيناً إلى الجذور الدينية أو جذور الأجداد، فالظبية أو الغزاة لدى الصوفيّ " ترمز إلى المحبوب لوجهين؛ الواحد لاشتقاقه من الغزل، وهو التشبيه والمحبة والنسيب، والوجه الآخر الوحش الذي يألف القفر، وهي كذلك من اللطائف الروحانية^٦ ".

ولأنّ اللون الأحمر اقترن بالطبيعة لدى بني نصر، فقد جعلوا من غرناطة عاصمة لهم، و" غرناطة تعني بالإسبانية الرّمانة، وهي شعارها التاريخي الذي ما زال ماثلاً على باب

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، هامش ص ٢٢

^٢ هو أبو زكريا، يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي، من أوجدونة "شمالى مالقة"، كان آخر حملة الفنون العقلية بالأندلس، وخاتمة العلماء بها من طبّ وهندسة وهيئة وحساب وأصول وأدب، خدم باب السلطان بصناعة الطب، وقعد بالمدرسة بغرناطة، ومات عام ٧٥٣هـ (الإحاطة، ج ٤، ص ٣٩٠-٤٠٠)

^٣ الإحاطة، ج ٤، ص ٤٠٠

^٤ ابن عربي، ترجمان الأشواق، هامش ص ٤٢، ٨٠

(حيث يقول ابن عربي في شعره الصوفيّ: بأبي ثمّ بي غزال ربيب يرتعي بين أضلعي في أمّان)

قصبه الحمراء الرئيسي في شكل ثلاث رمّانات صخرية كبيرة^١، والرمّانة تحمل في طبيعتها اللون الأحمر.

ب. القوط : كان القوط يُدينون بالأريوسية^٢ عند قدومهم إسبانيا وسط شعب من الكاثوليك، وكان فريق منهم من الموالي الذين كان ولاؤهم ولاء اصطناع أي أنهم كانوا في الأصل أحراراً، ثم دخلوا في ولاء ملوك القوط، وانتقلوا بعد ذلك إلى ولاء الأسرة الأموية احتفاظاً بامتيازاتهم^٣.

ج. البرابرة : كان الكثير من الأندلسيين من البربر وذلك يعود إلى أن بداية الفتح العربي الإسلامي للأندلس يمثل في جهود البربر ومساندتهم للعرب في فتوحاتهم، فمن باب أن الغلبة للمنتصر كان استقرار البربر فيها، وقد اشتهر البربر من قديم بأنهم أهل خيال واعتقاد بالمغيبات، وسرعة تصديق لمن يأتي لهم بدعاوى غيبية، حيث التفوا حول الكاهنة أثناء الفتح العربي وأذاقوا العرب الأمرين، وإلى الآن يأخذ البربر سمعة قوية في فتح الكتاب، وفتح الكنوز وقراءة الكفّ والادّعاء بالمغيبات، وهي أشياء من قبيل التصوف بعد أن يتدلّى^٤.

د. اليهود : "ازدهرت الثقافة اليهودية في إسبانيا الإسلامية بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين، وينظر اليهود إلى هذه الحقبة بزهو وفخار، فكان الراهب النصراني يأتي من فرنسا ليدرس في الأندلس على يدي أساتذة يهود، وكانت الكتب التي ألقت باليونانية، أو بأية لغة أخرى تترجم إلى العربية، ثم يترجمها اليهود إلى العبرية، وفي بروفانس يعيدون ترجمتها إلى اللاتينية^٥". ولم يُعرف عن اليهود عبر تاريخهم الطويل اهتمام يستحق الذكر في مجال الفلسفة، اللهم ما كتبه فيلو اليهودي (٢٥ ق.م - ٥٠ م) في الإسكندرية محاولاً أن

^١ ديوان عبد الكريم القيسي، فهرس الأماكن، ص ٥٠٠

^٢ أريوس: هو كاهن من الإسكندرية، عاش في القرن الرابع وذهب إلى ترجيح الناسوت في المسيح على

اللاهوت، عبادة كحيلة، تاريخ النصارى في الأندلس (المقدمة)، ص ١٤

^٣ عبادة كحيلة، تاريخ النصارى في الأندلس، ص ٣١

^٤ أحمد أمين، المرجع نفسه، ص ٦٨

^٥ عبادة كحيلة، مرجع سابق، ص ٤٨

يحمي المعتقدات اليهودية من الثقافة اليونانية الوثنية التي كانت الإسكندرية مركزها^١، "و لم يوجد في كتب اليهود أي أثر للتأملات الميتافيزيقية التي نجدتها لدى الهنود أو اليونان، ولم تكن لهم فلسفة بالمعنى الذي نطلقه على هذه الكلمة؛ فالفلسفة اليهودية ظهرت للوجود بصورة واضحة في العصر الوسيط؛ أي في ظل الحكم الإسلامي حيث شعر اليهود لأول مرة في تاريخهم بالأمن والطمأنينة ومن بينهم سليمان بن جابيرول الذي اشتهر بنشاطه الفكري في الشعر والنحو والفلسفة وشرح الكتاب المقدس^٢، وكذا "اشتهر بكتابه (ينبوع الحياة) وهو عبارة عن محاوره فلسفية، تأثر فيه بفلسفة ابن مسرة الأندلسي^٣". "كما أن بعض الفلاسفة اليهود أمثال يحيى بن يوسف بن باقودا (ق ٥هـ) انتقد في كتابه (الهداية إلى فرائض القلوب) العامة بانكفائهم على العبادات والطقوس بشكليها التراتبي، البعيد عن التعقل وحضور القلب، فانعدم التأمل والنظر، وأن الخواص قد تحجرت قلوبهم بطواهر الشريعة التلمودية، ونسوا العنصر الأساسي للدين؛ فكان الكتاب برأيه خلوصاً لعقائد تقودهم إلى حياة روحية حقة^٤، "إلا أنه عن اليهودية تسلفت أفكار إلى الفرق؛ كالقول بتناسخ الأرواح، وفي صفات الله الوجودية، والحلول والتشبيه والقول بالقدر، فظهرت فرق المشبهة والمجسمة والقدريّة^٥".

هـ. المولدون : أكبر حركة فكرية تنسب إلى المولدين، هي حركة محمد بن عبد الله ابن مسرة بن نجيج (ت ٣١٩ هـ)، و"كانت مزيجاً من التصوف والاعتزال، وبعد اشتهار أمره رحل إلى الحجاز، ثم عاد إلى قرطبة واعتزل بجبلها، وأخذ يقرأ دروسه، وعاش مع تلاميذه حياة مقللة لا يعرف شيء عنها إلى أن مات^٦".

^١ إبراهيم هنداي، الأثر العربي في الفكر اليهودي، ص ١٣٨، ١٣٩

^٢ خالد يونس الخالدي، اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس (٩٢-٨٩٧هـ/٧١١-١٤٩٢م)، ص ٤٩١

^٣ بالنثيا، الفكر الأندلسي، ص ٤٩٣

^٤ الشربيني والنشار، الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية، ص ٢٥

^٥ عبد القاهر بن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ٤

^٦ ابن الفرصي، تاريخ علماء الأندلس، ج ١، ص ٢١٧، ٢١٨، وترجمته في تاريخ الفكر الأندلسي، ص

و. المستعربون : وهم المسيحيون الإسبان الذين عاشوا مع المسلمين في القواعد والثغور الإسلامية، وكانوا يُعرفون بالنصارى المعاهدين^١، وكانت العلاقة بين المسلمين والنصارى المعاهدين علاقة طبيعية بحكم الاختلاط والتفاهم فترات طويلة من الزمن، مما ساهم في تبادل التأثيرات بين الجانبين في المناسبات واتخاذ يوم الأحد من كل أسبوع عطلة رسمية^٢، ولا شك أن هؤلاء النصارى قد أخذوا أشياء كثيرة من التقاليد والعادات الإسلامية، وتكلموا اللغة العربية وأتقنوا كتابتها واستعملوها في معاملاتهم الرسمية^٣. ونظراً للعلاقات التجارية بين مملكة غرناطة والدول المجاورة كإيطاليا، حتى إن ملوك قشتالة وأراغون في عهد السلطان يوسف الأول أنشأوا قنصليات في كل من ألمرية ومالقة وغرناطة^٤، فلا بد أن هذا النشاط التجاري أدى لنقل العلوم والآداب تأثراً وتأثيراً لكلا الطرفين. وقد دخل في العامية الأندلسية مفردات من أصل لاتيني وأيبيري استخدمها المستعربون، على أن قسماً كبيراً من هذه الألفاظ يتعلّق بالدين المسيحي وطقوسه^٥، ولهذا عظيم أثر في إبراز أثر المسيحية على اللغة الشائعة بين أوساط الأندلسيين عامة، ولغة المتصوفة المتأثرين بلغة عصرهم خاصة .

واللباس الغالب في غرناطة على طبقاتهم، "الفاشي بينهم (المَلْف) المصبغ شتاءً، والكتان والحريز والقطن والمرعزي والأردية الإفريقية والمقاطع التونسية^٦، والمآزر المشفوعة صيفاً، فتبصرهم في المساجد أيام الجمع كأنهم الأزهار المفتحة في البطاح الكريمة تحت الأهوية المعتدلة. والعمائم نقل في زي أهل هذه الحضرة إلا ما شذ في شيوخهم وقضائهم وعلمائهم والجند الغربي منهم^٧ ". و"سلاح جمهورهم العصي الطويلة المثناة بعصي صغار ذات عرى في أوساطها تدفع بالأنامل عند قذفها تسمى

^١ الدوسري، مرجع سابق، ص ٨٠

^٢ شلبي، البنية الأندلسية وأثرها في الشعر في عصر ملوك الطوائف، ص ٦٢

^٣ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ١، ص ١٠٦ (هامش ٢)

^٤ الدوسري، مرجع سابق، ص ٨٠، ٨١

^٥ كحيلية، مرجع سابق، ص ١١٧

^٦ المؤلف : الجوخ المنسوج من الصوف .

^٧ اللحة البدرية، ص ٢٧، ٢٨، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٤ - ١٣٦

بالأمّاس^١، أما "الأسلحة" التي كانوا يستخدمونها في حروبهم مع النصارى والتي بلغت في براعتها أن أسقطت الكثير من المُنْدن والقلاع، فهي الآلات القاذفة للحديد والنّار وهي تشبه المدافع التي كانت تدكّ الحصون^٢.

والمباني الغرناطية متوسطة، وأعيادهم حسنة، مائلة إلى الاقتصاد، والغناء بمدينتهم فاش حتى بالدكاكين التي تجمع كثيرًا من الأحداث^٣.

وقوتهم الغالب البرّ عامة، وربما اقتات في فصل الشتاء أصناف القطن الطيبة، وفواكههم رغبة؛ كالعنب والتين والزبيب والرمان والقسط والبوط والجوز واللوز، وعادة أهل غرناطة الانتقال إلى حلال العصير أوان إدراكه، والبروز إلى (الفحوص^٤) بأولادهم وعيالهم. وحليهم في القلائد والدمالج والخلاخيل والشنوف؛ الذهب الخالص والأحجار النفيسة^٥.

وصرفهم فضة خالصة وذهب إريز طيب محفوظ^٦، وسكّت كذلك عملاتهم من النحاس، وكانت تُضرب في نفس القالب الذي تُضرب فيه (الدبلة: dobla)، وهي عملة ذهبية وكانت تتداول بين الناس بقيمة العملة الذهبية. وعُرفت عندهم ثلاثة أنواع من الدنانير شرعية تتداول بين الناس في معاملاتهم التجارية؛ وهي (الدينار الذهبي^٧) والدينار الفضي، ثم الدينار العيني، وكانت تُسكّ العملة باسم السلاطين، مثال: دينار عيني سعدي (أي التي ضربها السلطان سعد)، ودينار عيني جديد من سكة السلطان أبي عبد الله (السلطان محمد التاسع)، دنانير غالبية (من سكة السلطان الغالب بالله)، وكانت العملة

^١ اللحة البدرية، ص ٢٨، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٦-١٣٧

^٢ أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج ٣، ص ٤٥

^٣ اللحة البدرية، ص ٢٨، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٧

^٤ الفحوص : قال ياقوت: بالمغرب من أرض الأندلس مواضع عدّة تسمّى الفحص وسألت بعض أهل

الأندلس ما تعنون به؟ فقال : كلّ موضع يسكن سهلا كان أو جبلا بشرط ألا يُزرع نسميه فحوصا

(اللحة البدرية، هامش ص ١٨)

^٥ اللحة البدرية، ص ٢٨، ٢٩، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٨، ١٣٩

^٦ اللحة البدرية، ص ٢٩، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٧

^٧ وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري، ت : لويس سيكو دي لوثينا، الوثيقة ٣٨، ص ٧٣

القشتالية جاريةً متداولةً في غرناطة في القرن الخامس عشر؛ ففي بعض الوثائق -
الغرناطية نصّ على الثمن المتفق عليه دفع (بالريالات القشتالية)^١.^٢
أمّا "أحوال أهل غرناطة في الدين وصلاح العقائد فهي أحوال سنّية"، والأهواء والنحل
فيهم معدومة ومذاهبهم على مذهب مالك بن أنس^٣، "وقد شهيد المجتمع حركة زهد قويت
في أوساط العامة والخاصة، فكثُر الزهاد والنسّاك والمتصوفة، ومما ساعد على ازدهار
حركة الزهد قدوم مهاجرين من الهند وسمرقند وخراسان واستقرارهم في الأندلس"،
والمعت الزوايا والأربطة الصوفية في مملكة غرناطة، كزاوية الشيخ الصالح الولي أبي
عبد الله محمد بن المحروق، وبأعلى ربض نجد من خارج غرناطة تقع زاوية ابن
أخيه الفقيه أبي الحسن علي بن أحمد بن المحروق، وهناك أيضًا الزاوية الشهيرة البركة
المعروفة برابطة العقاب، والعقاب جبل مطلق على خارج غرناطة^٤، ورغم ما عاناه
المسلمون المدجنون و(الموريسكيون)^٥ الذين نافحوا عن عقيدتهم الإسلامية سواء أكان ذلك
أثناء حكم العرب المسلمين أم بعد سقوط الأندلس، إلا أنه من الصعوبة بحال أن يتخلّى
هؤلاء عمّا شيّد أجدادهم زهاء ثمانية قرون.

^١ المصدر نفسه، ت: لويس سيكو دي لوثينا، الوثيقة ٨١، ص ١٣٠

^٢ المصدر نفسه، ت: لويس سيكو دي لوثينا، المقدمة، ص ١٦، ١٧

^٣ اللحة البدرية، ص ٢٧، الإحاطة، ج ١، ص ١٣٤

^٤ يوسف فرحات، مرجع سابق، ص ١٥٥، ١٥٦

^٥ أبو عبد الله اللواتي، رحلة ابن بطوطة، ص ٦٧٢

^٦ كان بعض أهل الأندلس قد امتنعوا من التنصّر، وأرادوا الدفاع عن أنفسهم كأهل قرى ونجر والبشرة

وبلفيق، فجمع ملك الروم عليهم جموعه، وأخذهم عنوة بعد قتال شديد، فقتل رجالهم وسبى نساءهم

وصبيانهم وأموالهم ونصرهم واستعبدهم، أما في غربي الأندلس امتنع أناس من التنصّر، وانحازوا إلى

جبل منيع وتحصنوا به، فلما أراد ملك الروم قتالهم نصرهم الله عليه بعد أكثر من ثلاث وعشرين معركة،

فلما رأى أنه لا يقدر عليهم، طلب منهم الأمان ويجوزهم لعودة الغرب مؤمنين، فأتعّموا بذلك، ولم يطمع

أحد بعد ذلك أن يقوم بدعوة الإسلام وعمّ الكفر في الأندلس (مجاهد مجهول، نبذة العصر في أخبار ملوك

بني نصر، ص ١١٠، ١١١).

ثانياً : التصوف في عصر بني الأحمر (مظاهره وروافده)

أشرنا سابقاً إلى أنّ المذهب السائد في مملكة غرناطة كان المذهب المالكي، وهو المذهب الذي غلب منذ عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل في أواخر القرن الثاني الهجري^١، إلا أنه لم يقتصر على هذا المذهب، فكان هناك جماعة من الناس على المذهب الظاهري المنسوب إلى (أبي محمد علي بن حزم^٢) الفقيه مثل أبي حيان الغرناطي^٣، وأحمد بن محمد بن صابر القيسي، ومحمد بن علي البياسي^٤، وابن الروميّة العشّاب^٥ " الذي كان شديد التعصب لمذهب ابن حزم، وانتشرت عنه تصانيف المذهب الظاهري، حيث استسخها، وأظهرها، واعتنى بها، وأنفق عليها أموالاً جمّة، رغم تقفّه على أبي الحسن محمد بن أحمد بن زرقون في مذهب مالك^٦ "، كما كان أبو جعفر بن بصلّة (ت ٧٣٤هـ)^١ على

^١ ابن الخطيب، للمحة، ص ٢٧، الإحاطة، ج ١، ص ١٤٠، ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٢٩

^٢ وهو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد القرطبي، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ، كان حافظاً، عالماً بعلوم الحديث والفقه، مال أول الأمر إلى رأي أبي عبد الله الشافعي، ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهر، مذهب داود بن علي، وله شعر كثير، توفي ٤٥٦هـ (ترجمته

في: جذوة المقتبس، ص ٢٩٠-٢٩٣، وفيات الأعيان، ص ٤٢٨-٤٣١)، الإحاطة، ج ٤، ص ١١١-١١٦

^٣ أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان النقري الغرناطي، الملقب في البلاد المشرقية بـ (أثير الدين)، وهو النحوي المشهور والمفسر، صاحب البحر المحيط، نشأ بقرطبة، واستقر بمصر، وكان شاعراً مكثرًا (ترجمته في الإحاطة، ج ٣، ص ٤٣-٤٧، والكتيبة، ص ٨١، أعيان العصر للصفدي، النفع، ج ٣، ص ٣٣٧، ٣٨٩، نكت الهميان، ص ٢٨٠، الدرر الكامنة، وبغية الوعاة، ص ١٢١، طبقات الشافعية، ج ٦، ص ٣١)

^٤ المقري، نفع الطيب، ج ٢، ص ٢٦٥

^٥ وهو أحمد بن محمد بن أبي الخليل مؤرّج الأموي، من أهل إشبيلية، يكنى أبا العباس، وكناه ابن فرتون أبا جعفر، ويعرف بالعشّاب وابن الروميّة، ولد سنة ٥٦١هـ، كان إماماً في الحديث، حافظاً، ناقداً، ذاكرة تواريخ المحدثين، عرف بعلم النبات، وتمييز العشب، كان زاهداً في الدنيا، كثير الشغف بالعلم، له شعر يصل لمرتبة شعر البحري في حلب، أكثر من وصف دمشق الأندلس، توفي بإشبيلية سنة ٦٣٧هـ،

(ترجمته في الذيل والتكملة، الإحاطة ج ١، ص ٢٠٧-٢١٤)

^٦ الإحاطة، ج ١، ص ٢٠٩

المذهب الحنبلي، وكان أبو الحسن فضل^٢ (ت ٦٩٩هـ) غير منافر لمذهب الأشعرية^٣، ومثله أبو القاسم عبد الله بن ربيع الأشعري (ت ٦٦٦هـ)، كان سنياً، أشعري المذهب والنسب، مصمماً على طريقة الأشعرية، ملتزماً لمذهب أهل السنة المالكي^٤، كما نرى أن فتح بن موسى بن حماد (من الجزيرة الخضراء) شافعي المذهب^٥.

وقد كان للفقهاء في الأندلس الحظوة بين العلوم، وكانت سمة الفقيه عندهم جليلة^٦، حتى إن من نبغ من سلاطين غرناطة وهو محمد^٧ الثاني لقب بالـ (الفقيه)؛ لحنقه في نظم الشعر، وتشجيعه للعلم والعلماء من الأطباء والمنجمين والحكام والكتّاب والشعراء^٧، وكان هذا اللقب بمثابة امتداح له، في حين نجد سلاطين آخرين منهم يميلون إلى التقشف والزهد في مظاهر الحياة، فيطالعنا منهم محمد^٨ الأول، الذي تظنبت المدونات الأندلسية في مدح زهده وورعه؛ فقد كان يخصف النعل ويلبس الخشن^٨، وتصفه عند دخوله غرناطة بأنه كان في منظر متواضع يرتدي (شاية^٩ مضلعة^٩ وأكتافها ممزقة)^١، مما يدفع إلى القول بأنه كان من الصوفية، ويستدل على ذلك بلقب اتخذه وعُرف به وهو لقب " "

^١ ابن حجر، الدرر، السفر الأول، ص ٩٠، ترجمة رقم ٢٣٦

^٢ هو فضل بن محمد بن علي بن فضيلة المعافري، الولي الصالح الصوفي، كان غزير العلم، كثير العمل، مشهور الكرامة، مستجاب الدعوة، صوفياً محققاً، ولد عام ٦٠٧هـ وتوفي عام ٦٩٩هـ (الإحاطة، ج ٤، ص ٢٥٦-٢٥٧)

^٣ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ٤، ص ٢٥٧

^٤ الإحاطة، ج ٣، ص ٤١٧، ٤١٨

^٥ ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، السفر الخامس، القسم الثاني، ص ٥٣٣

^٦ المقري، نفع الطيب، ج ١، ص ٢٢١، ٢٢٢

^٧ ابن الخطيب، اللحة، ص ٣٨

^٨ الإحاطة، ج ٢، ص ٩٤، اللحة، ص ٣٠ (كان محمد الأول آية من آيات الله في السجادة والسلامة

والجهورية، جندياً، ثغرياً شهماً، أيّداً، عظيم التجلّد، رافضاً للدعة والراحة، مؤثراً للتقشف، والاجترار باليسير، متبليغاً بالقليل، بعيداً عن التصنع، يؤثّر البداوة، الإحاطة، ج ٢، ص ٩٤)

^٩ الشاية، أو الشاشية (كما في الإحاطة، ج ٢، ص ٩٩): وهي الطربوش الطويل المغربي، وهو لباس قومي

الشيخ^٢، على أن لبس الزهاد الخشن أو الصوف لم يكن تقليدًا للرهبان، بل كان بمثابة إشارة إلى نزعتهم الروحية المنهجية؛ يعني أنهم يرمزون به إلى الفناء ونذر النفس الإنسانية قربانًا في سبيل رضى الله تعالى وحبّه^٣.

كما تحدثت المصادر عن عدل محمد الثاني وثقافته^٤، واعتدال أبي الحجاج يوسف الأول وميله إلى الإصلاح^٥، وتصف محمد الخامس بالتواضع، يسير في حاشية صغيرة في شوارع العاصمة مرتديًا ملابس غير مترفة^٦، كان يعتقد في الصالحين وكراماتهم^٧، وقد كان محمد السادس يسير على أقدامه في غرناطة عاري الرأس، مشمرًا عن ساعديه، مخاطبًا العامة في الطريق^٨، ويظهر أن التصوف الذي امتاز به سلاطين بني الأحمر كان تصوفًا سلوكيًا لم يداخله شيء من الفلسفة التي اشتهر بها تصوف الأندلس عند بعض أشياعه كابن عربي، والششتري، بل يميل إلى زهد الصحابة في عهود الإسلام الأولى، وذلك تثبيثًا لأصولهم العربية التي تعود لسعد بن عباد.

على أننا نرى كذلك تجليات التصوف في الفئات الاجتماعية في الأندلس؛ ففي كل الكتابات يصنّف المجتمع الأندلسي ضمن المجتمعات الحيوية، كما صنّف أيضًا تصنيفًا داخليًا، أفرز لنا أربع فئات داخل هذا المجتمع؛ فئة تتضمن الموظفين والطامحين إلى السلطة، وفئة ثانية تضم جمهور الأمة وفقهاءها وخواصها، وفئة ثالثة أشد الفئات تواضعًا وبؤسًا، وفئة أخيرة

في المغرب القديم (الششتري، الديوان، هامش ص ٣٤٥)

^١ مؤلف مجهول، الذخيرة السنوية، ص ٦٠، اللحة البدرية، ص ٣٥، الإحاطة، ج ٢، ص ٩٩

^٢ الطوخي، مظاهر الحضارة في عصر بني الأحمر، ص ١٦٩

^٣ ففي تعريف حاتم الأصم (ت ٢٣٧ هـ) للتصوف يصرح بتلك الفكرة، إلا أن المستشرق كولديزير يقول:

" قد حاكى هؤلاء الزهاد - يقصد الصوفية المسلمون وعبادهم - نساك النصارى ورهبانهم فارتدوا

الصوف الخشن " انظر: عرفان فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص ١٢٧

^٤ اللحة البدرية، ص ٣٨

^٥ المصدر نفسه، ص ٨٩

^٦ المصدر نفسه، ص ١٠١

^٧ المقرري، نفع الطيب، ج ١٠، ص ١٢٦

^٨ ابن الخطيب، نفاضة الجراب، ص ١٨٣

تفرغت للعمل الأخرى^١، وكأئنا في هذه الفئات نشتم تقسيماً دينياً؛ فئة دنيوية، وفئة تنزغ إلى الدين متمثلاً بمظهرها التعبدية، فزهدت في الدنيا وتعلقت بالله، وهذا يحتمل معنى الزهد بمناخ الدنيا والتزوّد بالقسط الوافر من العبادة ويحتمل معنى الانقطاع التام عن الدنيا ليصل بعبادته منحي الواصلين والعارفين وهم "أهل التصوف".

والصوفية طبقة اجتماعية^٢ كان لها دور المشاركة في الفعاليات في المملكة الغرناطية، فيحدثنا ابن الخطيب عن بيعة أهل غرناطة لمحمد الرابع يوم وفاة والده في ٢٧ رجب ٧٥٢ هـ / ٩ يوليو ١٣٢٥ م^٣، ويذكر كيف قدمت الطبقات الاجتماعية المختلفة البيعة لهذا الأمير الشاب: القضاء، والخطباء، والعلماء، والصوفيّة، والفقراء، والمقرئون، والأئمة، والشيوخ، ورجال الحديث والكتاب .

وقد مارست طبقة الصوفية سلوكها ومذهبها في أماكن خاصة تلك التي تُدعى بـ "الأربطة" أو "الزوايا"، فإلى جانب المهمة العسكرية للأربطة والمحارس الساحلية على طول سواحل مملكة غرناطة في حماية الأساطيل والقواعد البحرية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها أعداء الأندلس، كان المرابطون يحيون حياة تقوم على الحراسة والزهد والتعبّد وذكر الله بصوت مرتفع^٤، "ونذكر من الرباطات التي كانت تحيط بغرناطة ومدن المملكة الأخرى رابطة العقاب، والعقاب جبلّ مطلق على خارج غرناطة، وبينهما نحو ثمانية أميال^٥؛ وقد نزل بها المتصوف الشهير علي بن عبد الله النميري الششتري وهو — كما وصفه ابن الخطيب — "عروس الفقراء، وأمير المتجردين، وبركة الأندلس، لابس العبادة الخرقية، وقد سكن الربط، وآثر التجرد والعبادة، وله علم وعمل بالحكمة، ومعرفة بطريق الصوفية^٥، و"رابطة ابن عبد البرّ بالبيازين^٦، و"رابطة المحروق من ظاهر غرناطة^٦،

^١ إبراهيم حركات، المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيط، ص ١٧

^٢ ابن الخطيب، أعمال الأعلام، ص ٢٩٩، ٣٠٠

^٣ أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ٣٠٠، الطوخي، مرجع سابق، ص ٢٥٤

^٤ أبو عبد الله اللواتي، رحلة ابن بطوطة، ص ٦٧٢، الإحاطة، ج ٢، هامش ص ١٥٥

^٥ الإحاطة، ج ٤، ص ٢٠٥

^٦ لويس سيكودي لوثينا، وثائق عربية غرناطية، ص ١٠٦ (وربض البيازين هم أحياء غرناطة الإسلامية،

وما يزال يقوم بها إلى اليوم وهو يقع في شمالها الشرقي مواجهها لهضبة الحمراء، الإحاطة، ج ١، هامش

و"رابطة القابطة أو القبطة في المرية، حتى أن المرية اتخذت رباطاً وابتنت فيها محارس، وكان الناس ينتجعونها، ويرابطون فيها^٢."

ومن المتصوفة الذين كانت لهم "طريقة محببة" إلى أهل الثغور؛ محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري (ت ٧٤٩هـ) يقوم بالرحلة إلى حصونهم يتألفون عليه تألف النحل على أمرائها ويعاسيها، معلنين بالذكر، مهرولين، يغشون مثواه، وكانوا يباشرون العمل في فلاحه كانت له بما يعود عليه بوفر وإعانة، وكانت جنازته أخذة في الاحتفال، نفر لها الناس من كل أوب، وجيء بسريره، تلوح عليه العناية، وتحفه الأتباع المقتاتون من حل أموالهم وأيديهم من شيوخ البادية، فتولوا موارثه، تعلق الأصوات حوله ببعض أذكاره^٣.

وكان الناس يؤمنون بالأولياء والصالحين، وأهل التصوف وأصحاب الكرامات إيماناً راسخاً، حتى إن "السلطان محمد الأول بن الأحمر توجه إلى المتصوف أبي مروان اليجانسي في وادي آش في لحظة حرجة في صراعه مع نصارى شبه الجزيرة طالباً منه أن يعينه بدعواته المجابة^٤" كذلك كان "السلطان محمد الخامس يعتقد في الصالحين وكراماتهم^٥".

كما "أن المجتمع الغرناطي شهد حركة زهد وتصوف، نتيجة حروب بني الأحمر ضد الخطر المسيحي، فبسبب المضايقات المستمرة للعدو المسيحي ولما كان ينتاب أهل غرناطة من قلق وحسرة مريرة من سقوط أراضي المسلمين تباعاً في أيدي الممالك المسيحية المجاورة وجد بعض الناس في التصوف ملاذاً وسلوة للهروب من هذه الحياة القاسية التي يعيشونها فنبغ في هذه الفترة عدد من المتصوفة^٦" ممن نرح لغرناطة آخر الأمر ومنهم؛ ابن عربي (ت ٦٣٨هـ)، وله كتب ودواوين شعرية في التصوف كما في ديوانه "ترجمان

ص ٣٨٧)

^١ أبو عبد الله اللواتي، رحلة ابن بطوطة، ص ٦٧٢

^٢ العذري، نصوص من الأندلس، ص ٨٦

^٣ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٢٩-٢٣٠

^٤ الأزدي، تحفة المغترب، ص ٦٨، ٦٩

^٥ المقرئ، نفح الطيب، ج ١٠، ص ١٢٦

^٦ الدوسري، الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر، ص ٢٣١

الأشواق"، وأخرَ نثرية كـ "فصوص الحِكم" و"الفتوحات المكية"، وقد تأثرَ ابنُ عربيّ في أفكاره الصوفية إضافة إلى أشياخه بفلسفة (ابن مسرّة^١)، وثمة أعلامٌ كثرٌ من المتصوفة في غرناطة منهم؛ أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الشهير بابن سبعين العكيّ المرسيّ الأندلسيّ (ت ٦٦٩هـ)، "فقد انتحلَ التصوفَ وكان رأسَ جماعة تألّفَ معظمُها من الفقراء وأصحاب العبادات ومضوا يسرعونَ في البلادِ مشتملينَ بكساءٍ من الصوفِ حاملينَ متاعاً غليظاً ينامونَ عليه في الطريقِ وكانوا يسمّونَ "السبعينية"، وقد ثارت حفيظةُ الفقهاء عليهم للباسهم وطريقتهم في العيشِ المتمثلة بمجافاة مألوفِ العُرفِ^٢". وقد وُضِعَتْ كتبٌ ومؤلفاتٌ خاصة بالتصوفِ منها؛ (روضة التّعريفِ بالحبِّ الشريفِ) لابن الخطيب "عارضَ به ديوانَ الصبابة في المحبة وأخبار أهلها لابن أبي حجلة التلمسانيّ (ت ٧٧٦هـ)؛ عرض فيه ابنُ الخطيبِ أفكاراً فلسفيةً ونظراتٍ صوفية في محبة الله تعالى^٣"، وكذلك كتبَ كتاباً أسماه "استتزال اللطف الموجود في سرِّ الوجود" في التصوف، ووضعَ محمدُ بنُ عتيقٍ التجيبيّ الشقوريّ كتاباً أسماه "المسائل النورية إلى المقاماتِ الصوفية"^٤، وكتبَ "إبراهيمُ بنُ الحاجِ النميريّ كتاباً أسماه "اللباس والصّحة" وهو كتابٌ جُمِعَتْ فيه طرقُ المتصوفة^٥، "وكتبَ أبو عبد الله بنُ إبراهيم الأنصاريّ الساحليّ^٦ تأليفَ في التصوفِ منها؛ كتاب "بهجة الأنوار" وكتاب "الأسرار" و "إرشاد السائل لنهج الوسائل"، و "بُغية السالك في أشرف المسالك".

^١ ابن مسرّة؛ هو محمد بن مسرّة القرطبي (٢٦٩هـ/٨٨٣م - ٣١٩هـ/٩٣١م)، أول مفكر أصيل أطلعته

الأندلس الإسلاميّ، كان يستر آراء وراء نسكه وزهادته، وكان أبوه عبدالله من أهل البيع والشراء، يهوى

آراء المعتزلة (أنخل بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسيّ، ص ٣٢٦-٣٣٢)

^٢ الإحاطة، ج ٤، ٣١-٣٨، بالنثيا، مرجع سابق، ص ٣٦٨، ٣٨٧

^٣ عبد الرحمن الحجّي، دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسيّ، ص ٣٢

^٤ ابن حجر، الدرر، السفر الرابع، ص ٤٢٩، ٤٣٠

^٥ الإحاطة، ج ١، ٣٤٢-٣٤٧

^٦ هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري الساحلي، من مالقة، يُعرَف بـ "المُعَمَّم"،

رام العروج في مدارج السلوك، وانقطع إلى الخلوة، تولى الخطابة توفي بمالقة، عام ٧٥٤هـ.

(الإحاطة، ج ٣، ص ١٩١-١٩٣)

على أنّ الحروبَ المستمرةَ معَ الدولِ المسيحيةِ والظروفَ المحيطةَ بأهلِ الأندلسِ جِراءَها لم تكنْ سبباً لنشوءِ ظاهرةِ التصوفِ في أوساطِ الشعبِ الغرناطيِّ فقط، "إذ إنَّ هذه الأوضاعَ لم تعطلْ وجودَ نهضةٍ ثقافيةٍ، وفكريةٍ بل ربّما كانتْ الأخطارُ المحدقةُ بالمملكةِ من العواملِ التي حفزتْ الهممَ، وحركتْ المواهبَ، ونشطتْ العقولَ حتى عُرفَ عهدُ الملوكِ النصرِيِّينَ بالرخاءِ"^١، و"أصبحتْ بلاطاتُهُم مكاناً للاجتماعاتِ الفكريةِ التي تضمُّ فحولَ الشعراءِ والكتّابِ والعلماءِ، كما أنّ المساجدَ آنذاك كانتْ بمثابةِ دورِ العلمِ تُقرأُ فيها جميعُ العلومِ، وأصابتْ حظاً من الاهتمامِ ما خلا الفلسفةَ والتنجيمَ، فقد اقتصرتْ بها الخواصُّ ولم يُشهِروا بها تقيّةَ الاتهامِ بـ"الزندقةِ"، فمنَ زلَّ بشبهةِ رجموه بالحجارةِ، أو حرقوه قبلَ أن يصلَ أمرُهُ للحاكمِ أو قتلهُ الحاكمُ تقريباً لقولِ العامةِ"^٢.

ويطالعنا في قصورِ غرناطةِ أشعارُ النقوشِ التي نسجها الشعراءُ في المدحِ وتأييدِ السلاطينِ، كذلكِ التي نظمها ابنُ الجيّابِ وابنُ الخطيبِ وابنُ زمرَكِ على جدرانِ الحمراءِ وقبابها وأروقئها وحماماتها، ثم نُقِشتْ بالخطوطِ البديعةِ والزخرفةِ المنمقةِ، "وقد جاءتْ النقوشُ لتتَمَّ عنُ العلاقةِ بينَ الشعرِ والمبنى، بينَ البناءِ الشعريِّ والبناءِ المعماريِّ، بينَ اللفظِ والخطِّ، وهذا الأسلوبُ يُحرصُ على ربطِ الصلّةِ بينَ المبنى والإنسانِ المارِّ أو المتفرجِ؛ فهي ليستْ مجردَ زخارفٍ خاويةٍ لا معنى لها سوى التذليلِ على أنّ الشعرَ الأندلسيَّ جاءَ يلفظُ أنفاسه الأخيرةَ على جدرانِ الحمراءِ، بل إنَّ هذه الأشعارَ تحملُ في نظرنا أكثرَ من معنىٍّ ومغزى"^٣؛ فإذا كانتْ هي من زاويةِ تشييدِ إنجازاتِ السلاطينِ النصرِيِّينَ؛ لما تحتويه على تمجيدِ لملوكِ بني الأحمرِ وسطَ الكثيرِ من الأدعيةِ والشعاراتِ الدينيةِ والآياتِ القرآنيةِ قدُ يجعلُ الهدفُ من هذه النقوشِ حتّ هؤلاءِ الملوكِ على المُضيِّ في تحقيقِ الانتصاراتِ والاستمرارِ في اليقظةِ والتنبّهِ لما كانَ يضمُرُهُ لهمِ الإسبانُ؛ كونَ غرناطةُ آخرَ معاقلِ المسلمينِ في الأندلسِ؛ فغدنتْ تلكَ النقوشُ هاجساً يُذكّرهم بواجبهم الوطنيِّ والدينيِّ كلِّما وقعتْ أنظارُهُم على جدرانِ مجالسهم، ونوافذِ قصورهم، ومدخلِ مبانيهم وممراتِ حجراتهم، وحتى على أماكنِ الوضوءِ والشرابِ والاستحمامِ وأسرةِ النومِ، كما أنّه من الممكنِ أن يكونَ هدفُها تشجيعَ الخلفِ من أبناءِ هؤلاءِ الملوكِ وأحفادهم على

^١ الدوسري، مرجع سابق، ص ٢٣٠، ٢٣١

^٢ المقري، نفح الطيب، ج ١، ص ٢٢٠، ٢٢١

^٣ حسناء الطرابلسي، حياة الشعر في نهاية الأندلس، ص ٤٢٤ - ٤٢٦

الافتداء بآبائهم في تحقيق الانتصارات والمنجزات الحضارية، ولعلّه الإحساس بالخطر الذي كان يهدّد مملكتهم وآخر وجود إسلامي في الأندلس، قد دفعهم بصورة تلقائية إلى تكثيف الملامح العربية والإسلامية وتركيزها على قصورهم؛ لكي تحتفظ من بعدهم بملامح عروبة الأندلس^١. "وهي بذلك تؤكد أنّ دوام الحال من المحال وأنّ أمر الإنسان إلى زوال، فهي تستدعي الرغبة في الإيقاف والاستيقاف على معنى الزهد والترفع عن ملذات الدنيا لدى العامة؛ وأنّ الطبقيّة من العوامل التي أمالت الزهاد إلى اليأس ممّا في أيدي الخلائق، والأخذ بالحقائق، وأنّ للطبيعة في الأندلس دوراً في التأمل والتفكير اللذين يحتاجهما الصوفي، فقد نُقش في الصالة الأمامية لبرج الأميرات على وزن بحر الكامل ثلاثة أبيات غير معروفة القائل :

يا داخلاً بالله قف وتأمّل في بهجة الحُسن البديع الأكمل
 سرّح بطرفك في محاسن منزل عبقّت لنا نفحاتها كالمندل
 وإذا نظرت إلى الحقيقة قلت لي: السرّ في السكان لا في المنزل^٢

ونجد في أحد الأشعار المنقوشة في مبنى الحمراء؛ وهي منقوشة في موضعين: في صالون البارتيال (برج الوصيفات)، وفي برج الأسيرة، أخذت شكل لوحة جدارية، وهي للشاعر ابن الجيّاب^٣ حيث يقول فيها : [بحر الرجز]

الحمد لله على ما منّا من أنعم تترى أصيلاً وضحى
 كم نعمة أسبغها تفضلاً منه وكم قرب ما قد نزحاً
 أرجو كما أنعم فيما قد مضى لعله فيما بقي أن يسحاً
 إن لم أكن أهلاً لما أمّله فانه أهل أن يتمّ المنحاً^٤

ولاين زمرّك ما يدلّ على دور الطبيعة، حيث يقول [البحر الطويل] :

ولله مبناه الجميل فإنّه يفوق على حكم السعود المبانيا
 فكّم فيه للأبصار من متنزّه تجدّ به نفس الحليم الأمانيا
 تبييت له خمس الثريا معيذة ويصبح معتلّ النواسم راقيا

^١ د. صلاح جرار، ديوان الحمراء، ص ٢٧، ٢٨

^٢ د. صلاح جرار، المصدر نفسه، ص ٢٠٣

^٣ د. صلاح جرار، مصدر نفسه، ص ١٦٥

^٤ د. صلاح جرار، مصدر نفسه، ص ١٦٦-١٦٨

به القُبَّةُ الغرَاءَ قَلَّ نظيرُها تَرَى الحُسْنَ فيها مُستَكْتَأً وباديا
 تمدَّ لها الجوزاءُ كَفَّ مُصافِحٍ ويَدنو لها بَدَرُ السَّمَاءِ مُنَاجيا
 وتهوى النجومُ الزُّهُرُ لو ثَبَّتَتْ بها ولم تَكُ في أفقِ السَّمَاءِ جواريا
 ولو مَنَّتْ في ساحتِها وسابقت إلى خِدمةٍ تُرْضِيهَ منها الجواريا
 ولا عَجَبٌ أن فانتِ الشُّهْبَ في العُلَى وأن جاوزتَ فيه المدى المُتَناهيا
 فبِئِنَّ يَدَيَّ مولايَ قامتَ لخدمةٍ ومَنْ خَدَمَ الأعلى استَقادَ المعالِيا^١

وفي وصفِ المَبْنَى إِيحَاءً لذلِكَ "التوافق والتجاوب المطلق بينَ القصر والكواكب، والأجرام والطبيعة عامة، فالثريا تخمس عليه معوذة والنواسم العليقة تهبّ عليه راقية، فالزخارف كانت علامات تحيل على خصائص المعمار، كما تحيل على خصائص الكون والأجرام؛ فالفلسفة الأفلاطونية وعلاقة العالم المثل يظلمه الأرضي ظاهرة" في الأبيات فهي مبنية على "نظرية التشابه"؛ التي كانت القطب الذي تدور فيه رحي تأويل النصوص؛ وهي التي أحكمت نظام الرموز، ومكنت من معرفة الأشياء الظاهرة والباطنة، ووجهت فن تشخيصها، ومعنى التشابه والتنافس ظاهر جلي بين العالم العلوي والعالم السفلي يظهر في عدد هام من أبيات شعر النقوش وخاصة عند ابن زمرك حتى ليَجعل القصر يَفخرُ على أفق السماء لشدة الجمال، والمرمر لنصاعته يبدو النور الذي يضيء الدياجي والظلماء^٢، إذ يقول وفي المقطوعة السابقة ذاتها:

بها البهؤُ قد حازَ البهاءَ وقد غدا به القصرُ أفاقَ السماءِ مُباها
 به المرمرُ المَجْلُو قد شَفَّ نورُهُ فيجلو من الظلماءِ ما كان داجيا
 إذا ما أضاعتُ بالشعاعِ تخالُها على عِظَمِ الأجرامِ منها لآليا^٣

فمحاكاة الطبيعة واضحة في الأبيات، دالة على فكرة التشابه، على أن مصطلحات الصوفية، وأثر التصوف واضح في (العلاقة الضدية بين النور والظلماء، والأجرام)، كما اتضح ذلك الأثر في رموز الأنوار الإلهية من الشعاع واللالئ، والمرمر، ووصف الطبيعة الكونية.

^١ د. صلاح جرار، مصدر نفسه، ص ١٢٩ - ١٤٤

^٢ حسناء الطرابلسي، مرجع سابق، ص ٤٢٩

^٣ د. صلاح جرار، مصدر نفسه، ص ١٣٨ - ١٤١

وثمة مقطوعة^١ في ستة أبيات على البحر الطويل، مجهولة القائل، منقوشة على مستدير القبة الرئيسية من صالون السفراء^١، وهي مملوءة بروح التصوف، جاء فيها:

تحبيك عنّي حين تصبحُ أو تمسي تغورُ المني واليمن والسعد والآنس
هي القبة العلياً ونحنُ بناتُها ولكن لي التفضيل والعزّ في جنسي
جوارحُ كنتُ القلبَ لا شكّ بينها وفي القلبِ تبدو قوّةُ الروح والنفسِ
وإن كان أشكالي بروجَ سمائها ففيّ عدا ما بينها شرفُ الشمسِ
كساني مولاي المؤيدُ يوسفُ ملابسَ فخرٍ واصطناعٍ بلا لبسِ
وصيرني كرسيّ ملكٍ مؤيدٍ علاه بحقّ النور والعرش والكرسي^٢

" فمیزة أشعار النقوش؛ أنّها تساعد الناظر على فك رموز الفن في المبنى وليس هذا فحسب، وإما فك المعمى من الأفكار، فهي ترشد الناظر إلى هذا التطابق المقصود بين الكون والقصر، والقصور صورة مصغرة من الكون، والعالم السفلي صورة طبق الأصل من العالم العلوي^٣، " علمًا بأن فكرة المطابقة أو "الاتحاد" من أبرز أفكار التصوف الفلسفي، كما حملت أشعار النقوش فكرة المثال والصورة لدى الصوفية، حيث نقش من نظم ابن زمرك :

منازلُ فيها للعيونِ منازة تُقيدُ منها الطُرفَ أو تُعقلُ العقلا
وأبدى بها أفقُ الزجاجِ عجائبًا تُخطّ على صفحِ الجمالِ وتُسَملى
تعدّد فيها اللونُ والنورُ واحدٌ فإن شئتَ قلّ ضدًا وإن شئتَ قلّ مثلاً^٤

كما أن روح التصوف في نقوش الحمراء واضحة في الأشعار التي يكثر فيها الدعاء إلى الله تعالى، التي تنم عن صدق التجربة الصوفية عند الشعراء الذين جمعوا بين التصوف والدينا، ومنها بيتان مجهولا القائل، نقشا في عدة أماكن من قصر الحمراء وجنة العريف، وهما :

يا ثقني يا أملي أنت الرجا أنت الولي
فبالنبي المرسلِ اختم بخيرِ عملي^٥

^١ د. صلاح جرار، ديوان الحمراء، ص ١١٠

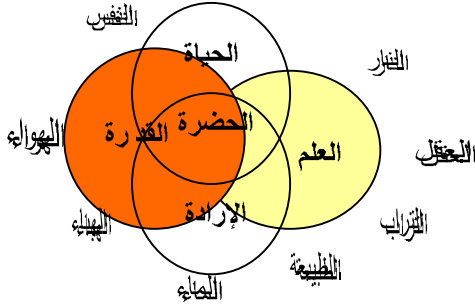
^٢ د. صلاح جرار، نفسه، ص ١١١-١١٣

^٣ حسناء الطرابلسي، مرجع سابق، ص ٤٣١

^٤ د. صلاح جرار، نفسه، ص ١٥٦-١٥٨

^٥ د. صلاح جرار، نفسه، ص ٦٨

وسأسوقُ مثلاً في باب الحديث عن العلاقات بين الرموز الفلسفية التي استخدمها المتصوفة، وأثرها في البناء الشعريّ والبناء المعماريّ، فنرى ابن عربيّ يجسّد أفكاره الفلسفيّة " بالرموز، وبالرسم، ويشرحها مستخدماً المثلثات والمربعات، وقد تداخل بعضها في بعض، والدوائر ومراكزها، والمربعات داخلها، وتقنيّة ابن عربيّ صعبةٌ وغامضةٌ لا تتأتى إلا

لمن كان في طبقته من العلم، أو من تصدّى لفك رموزها، فهو استطاع أن يعبر عن العلوم الإلهية التي تحييه إلهاماً بالرموز الصورية وكذلك باللغة — وهي كذلك رموز — لأنه لا توجد لها مصطلحات؛ لأن ما عند الله ليس له مثل^١.

في حين إذا قارنا بين هذا الرسم المتداخل لأفكار ابن عربيّ؛ فهي تمثل الأشياء بجواهرها التي تتكون منها كما لو كانت مركز دائرة، ويخرج منه ما هو ممكن في شكل شعاع، وبين إحدى الزخارف المنقوشة في قصر الحمراء (الطاقة اليسرى من القصر)^٢، رسم متداخل تحيطه نقوش قصيدة لسان الدين بن الخطيب التي يقول فيها:

رَقِمْتَ أَناملُ صانعي ديباجي من بعد ما نظمت جواهر تاجي
وحكيتُ كرسيّ العروس وزدتهُ أني ضمنتُ سعادة الأزواج^٣

نرى أنّ الزخارف الداخلية متداخلة بأشكال هندسية أقرب لتلك الدوائر في رسم ابن عربيّ، وقد نقش في المركز لفظة (الله)، بينما تتمركز في دوائر ابن عربيّ لفظة (الحضرة)، وهما لفظتان متشابهتان، إذن هذه المطابقة بين الكون وجوهره وبين القصر ونقوشه ربما تعدّ من تأثيرات الأشكال التجريدية المتعلقة بالزخرفة على فكر ابن عربيّ، وعقليته الهندسية في بناء الأشكال والرموز.

^١ دراسات أندلسية، ترجمة: الطاهر مكي، ص ١٨٤

^٢ انظر ملحق الصور في هذا البحث (من كتاب ديوان الحمراء للدكتور صلاح جرار، ص ١٠٣، ١٠٤)

^٣ د. صلاح جرار، ديوان الحمراء، ص ١٠٣

فلا بدّ إذن أن تضافرت جملةٌ من الأسباب لحدوث هذه الظاهرة مما يغذيها ويرفدها، ويجعل منها جذراً راسخاً في أرض الأندلس؛ وقد تتمثل هذه الأسباب بالآتي :

١] الصراع بين الفقهاء - والفلاسفة، أو "الصراع بين السنة والبدعة في الأندلس، وهو صراعٌ سياسيٌ بقدر ما هو دينيٌ للسيطرة المطلقة للفقهاء ردحاً طويلاً من الزمان سيطرةً قطعت الطريق على أي تفكير حرّ أو حتى سنيّ على غير مذهب مالك، فكان ظهورُ الفلاسفةِ والمتصوفةِ أشبه بالتمردِ السياسيِّ الثوريِّ^١، " فقد "قُضي على الحركات الأولى التي رمت إلى التجديد في ميدانِ الفقهِ خاصة، وكان لها في الوقتِ نفسه طابعٌ سياسيٌّ قوميٌّ: ومن هذه الحركات تلك التي قامَ بها " شقياً بنُ شعيّا " وهو مؤدّبٌ صبيانٍ نحا نحوَ التعصبِ والشعبذة، وزعمَ أنّه من أبناءِ عليٍّ وفاطمةَ، وقد قضى عبدُ الرّحمنِ الداخل على حركته، ونظرَ فقهاءُ الأندلس إلى كلِّ تفكيرٍ عقليٍّ في مسائلِ الدّين على أنّه زندقة، واتّهموا من يتكلّم في المنطق في دينه، بل لم يتسامحوا مع نفرٍ من الناس صدرت عنهم أقوالٌ تمسّ الدينَ في ساعة الضيق أو اشتدادِ المرض أو في لحظة خفة وانسباط، فعاقبوا بعضهم وقتلوا الآخرين^٢، " على الرّغم أنّ الفقه كان من مداخل الفلسفة ويعوّل على ذلك لسببين؛

أولاً: أنّ الفقهَ والاشتغالَ به والبحثَ عن استنباطِ الأحكامِ يعلمُ العمقَ، ودراسةَ الفلسفةِ دراسةً عميقةً.

ثانياً: أنّ الفلسفةَ لما كانت مكروهةً في الأوساطِ الشعبيةِ الأندلسيةِ كان الفقهُ ستاراً يتخذه الفلاسفةُ، حتى لا يرموا بالزندقة^٣.

٢.] اتصال الأندلسيين بالمشاركة في رحلاتهم للحجّ وطلب العلم، و"عاد هذا الاتصال على الأندلسيين بفوائدٍ جمّةٍ؛ فاتسعت معارفهم في الفقه واللغة، وتأصلت نتيجة لذلك العلاقات بين شيوخ الأندلس وشيوخ المشرق، وكان الكثير منهم يقولون بمذاهب أكثر حرية من المذهب المالكي، ثم إن فرق الباطنية والخوارج والأباضية والصفورية، التي كثرت في المشرق والمغرب، لم تدع أية فرصة لنشر ما تقول تمرّ دون أن تقيّد منها؛ وكذلك وقد على الأندلس من فقهاء المشرق وعلمائه نفرٌ تكلّموا بين أهله في هذه الآراء، وغيرها في

^١ سليمان العطار، الخيال والشعر في تصوف الأندلس، ص ٢

^٢ أنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص ٣٢٣، ٣٢٤

^٣ أنخل بالنثيا، مرجع سابق، ص ٢٤٥

الاعتزال، حيث نُشرت كتبُ الجاحظ في القرن الثالث الهجري على يد علماء قرطبة، مثل أحمد بن عبد الله الحبيبي وأبي وهب عبد العلي بن وهب القرطبي، وأبي بكر يحيى بن يحيى، وقد جمعوا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية وآراء الفلاسفة والفقهاء.^١ وشمل الاهتمامُ بعلوم المشرق السلطين من بني الأحمر، كما شمل الخلفاء والأمراء ممن سبقهم من عصور، والتفَّ حولهم العلماء والأدباء، إذ نجدُ العلماء يصنّفون في أفانين المعرفةِ الخصبة؛ في التاريخ، والأدب، والفلسفة، والتصوف والطب والموسيقا والفلك والسياسة أمثال الشعراء الذين توثبوا المناصب المهمة في الدولة كابن الخطيب، الذي اتهم بالزندقة والإلحاد لأرائه في التصوف، وابن الحكيم الرندي، وابن الجيَّاب وهؤلاء كانوا يروون في الشعر مقومات لتقافة الأديب والفقير والطبيب والمؤرخ؛ فهم من الكتّاب الموسوعيين، وقد اهتم الأندلسيون بتصوّف المشرق لما أثر من اتصال ابن تومرت بالجزالي الذي اهتم بالتصوّف، وكانت لكتبه الأثر في التأصيل له لمن جاء بعده ككتاب الإحياء الذي أحرق أيام المرابطين ثم عني به الموحدون. ذذ

٣. تأثر التصوف في الأندلس "بالتعاليم الأفلاطونية الحديثة والتعاليم اليونانية والرومانية، وما وصل الأندلس من المشرق من كتب تحملُ التعاليم الفارسية والهندية"^٢ "عبر التلاحق الثقافي، أو ما جاء به الهنود والفرس"^٣ "من بلادهم في رحلاتهم إلى الأندلس .

٤. "الطاعون الذي تفشى في حوض البحر المتوسط عام ٧٤٩هـ/ ١٣٤٧م، وراح ضحيته عددٌ عظيمٌ من علماء الأندلس، ورجال الدين والسياسة والأدب كابن الجيَّاب"^٤، ربّما هذا السببُ جعلَ فئةً من الناس ينظرون للحياة نظرة عميقة زاهدةً بملذاتها الزائلة، أو بتفكير أعمق بالوجود والخلق .

٥. وقد يكون أقوى الدواعي لنشوء ظاهرة التصوف، الترف والذعة والحياة الماجنة التي كان يعيشها أهل البطالة والمجون على اختلاف أهوائهم ورجالاتهم؛ "فقد انتشر بغرناطة شربُ الخمر، وتعاطي الحشيش خاصة في القرن الثامن الهجري"^٥ وذلك تبعاً للقضية

^١ أنخل بالنثيا، مرجع سابق، ٣٢٤، ٣٢٥

^٢ أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج٣، ص ٦٨

^٣ يوسف فرحات، مرجع سابق، ص ١٥٥، ١٥٦

^٤ الطوخي، مرجع سابق، ص ٣٩

^٥ العبادي، الأعياد في غرناطة، ص ١٤٦

السابقة التي طرحت " حول انتشار الطاعون الأسود في القرن الثامن^١، فيغدو التصوفُ مظهرًا لائقًا كردّ فعل مضادّ، وطبيعيّ للوصول إلى مرحلةٍ من التوازن بين الفئات المجتمعية وبخاصة الفئات الدينية منها .

[٦.٦] ويرى الصوفية المسلمون "أنّ الاستعدادَ للتصوف أمرٌ فطريّ لدى الناس جميعًا، وأنّ التجربة الشخصية التي هي واقعة معينة تكون بمثابة الشرارة التي تجعل الفرد يضطرب ويتوتر ويفكر ويتأمل، وذلك بتفاعلها مع خبراته التي وقعت له في بيئته وهي التي تخرج الاستعداد من حال القوة إلى حال الفعل، وفي حين توافرت العقيدة التي يؤمن بها الصوفي، والتي تسمح تصوراتها عن الله وعن الإنسان يقوم التصوف، ويتمثل في الصوفي مذهبًا وسلوكًا ليصل إلى الحضرة الإلهية^٢. ومن هذه النقطة قد ينبثق رافد آخر للتصوف وهو الطبيعة الأندلسية المثيرة للتأمل والتفكير، والتي تعدّ بيئة مناسبة لانعكاس التجربة الشخصية وبساطًا يسعى الصوفي به إلى تمثّل التصوف في حال الفعل، والطبيعة الخلابة الدالة على تجليات الله في خلقه تصل بالصوفي إلى الغاية التي يرومها وهي الحضرة الإلهية.

ولا يفوتنا الحديث عن بعض طوائف التصوف في غرناطة، وما كان يمارسه مريدوها من سلوكيات وطقوس خاصة بها؛ ومنها "الطائفة" التي كان يرأسها جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي (ت ٧٦٥هـ)، وهو من أهل غرناطة، المعروف بكرامة الناس، وقومه لا يقطعون اجتماعًا، على حالهم المعروفة في طريق التصوف، فيرقصون رقصًا غير مساوق للإيقاع الموزون، دون العجال الغالبة منهم، بإفراد كلمات من بعض المقول، ويكرّ بعضهم على بعض، وقد خلعوا خشن ثيابهم، ومرقعات قباطيمهم ودرانيكهم (من لباس أهل الطريقة)، فيدوم حالهم حتى يتصببوا عرقًا، وربما أخذتهم نوبة الرقص بطرفي الليل التمام، وقد يستدعيهم السلطان إلى قصره متبركا بهم، ولهم في التعصب نزعة خارجية (نسبة إلى الخوارج)، وأعظمهم ما بين مكتسب مُتسبّب، و مُريع حياكة، وبين أظهرهم من الذعرة والصعاليك كثير^٣.

^١ الطوخي، مرجع سابق، ص ٣٩

^٢ عزمي طه السيد، حقيقة التصوف ودوره الحضاري، ص ٤١، ٤٢

^٣ الإحاطة، ج ١، ص ٤٥٩-٤٦١

وكذلك "مَنْ تَبِعَ إِبْرَاهِيمَ الْفَزَارِيَّ - مِنَ الْمُقْرَبِينَ بِمَالِقَةَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ التَّجِيبِيِّينَ مِنْ بَنِي إِشْقِيَلُولَةَ (أَصْهَارِ بَنِي نَصْرٍ)، وَهُوَ رَجُلٌ مُمَخَّرِقٌ مِنْ بَنِي الشَّعْوَذَةِ، وَمُنْتَحَلِي الكِرَامَةِ، زَعَمَ النُّبُوَّةَ، غَرِيبُ الْمَنْزَعِ، أَعْجُوبَةٌ مِنْ أَعْجَابِ الْفِتَنِ، يَخْبِرُ بِالْقَضَايَا الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَيَتَسَوَّرُ سَوَّرَ حَمَى الْعَادَةِ فِي التَّطَوُّرِ مِنَ التَّقَشُّفِ وَالخِلَابَةِ، تَبِعَهُ ثَاغِيَةٌ وَرَاغِيَةٌ مِنْ الْعَوَامِّ الصَّمِّ وَالْبِكْمِ، قُتِلَ عَلَى يَدِ (أَبِي جَعْفَرِ التَّقْفِيِّ^١) فِي غَرْنَاطَةَ، عِنْدَمَا آتَتِ الدَّوْلَةُ لِلْأَمِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَصْرًا بِمَالِقَةَ."^٢ وَمِنْهُمْ "مَنْ كَانَ يَبْلُغُ فِي التَّوَكُّلِ أَمْرًا عَجَبًا، لَا يَلْوِي عَلَى سَبَبٍ، وَكَانَ تُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَيُدْفَعُ ذَلِكَ بِجَمَلَتِهِ، وَرَبْمَا كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَيَعْرِضُ مِنْ يَسْأَلُهُ، فَيُدْفَعُهُ جُمْلَةً، وَيَبْقَى طَوِيلًا، فَكَانَ الضَّعْفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ لَهُ لِيَاذًا يَنْسَلُونَ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ، فَلَا يَرُدُّ أَحَدًا مِنْهُمْ خَائِبًا، كـ (إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّفْرِيِّ)."^٣

أَمَّا مَا كَانَ يَقُومُ بِهِ أَتْبَاعُ ابْنِ سَبْعِينَ الْعَكِيِّ؛ فَقَدْ تَوَلَّى خِدْمَتَهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْفُقَرَاءِ السَّفَّارَةِ،^٤ أَوْلِي الْعِبَا وَالِدِقَاقِيسِ، يَحْفَوْنَ بِهِ فِي السِّكِّكَ، فَلَا يَعدِمُ نَاقِدًا، وَلَا يَفْقَدُ مُحْتَامِلًا، وَكَانَ مُنْتَقِدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ زِيًّا، وَانْتِبَازًا، وَنَحْلَةً، وَصَحْبَةً، وَاصْطِلَاحًا^٥. وَفِي الرَّيْفِ كَانَ إِذَا

^١ التَّقْفِيُّ هُوَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ حَبَابِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَرَّةِ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيفٍ، أَصْلُهُ مِنْ جَيْلَانَ، مِنَ الْعَرَبِ الدَّخْلِيِّينَ إِلَى الْأَنْدَلُسِ، خَاتِمَةُ الْمُحَدِّثِينَ، وَصُدُورُ الْعُلَمَاءِ الْمُقْرَبِينَ، كَانَ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ، مَلَازِمًا لِلسَّنَةِ، وَلِي قَضَاءَ الْمَاكْحِ، وَالْخُطْبَةَ بِالْحَضْرَةِ، مِنْ تَأْلِيفِهِ "سَبِيلُ الرَّشَادِ فِي فَضْلِ الْجِهَادِ"، وَرَدَعَ الْجَاهِلَ عَنِ اغْتِيَابِ الْمَجَاهِلِ فِي الرَّدِّ عَلَى الشُّوْذِيَّةِ (الإِحَاطَةُ، ج ١، ص ١٨٨-١٩٣)

^٢ الإِحَاطَةُ، ج ١، ص ١٩١

^٣ وَهُوَ أَبَدِيُّ الْأَصْلِ، غَرْنَاطِيُّ الْاسْتِقْرَارِ، كُنْيَتُهُ أَبُو إِسْحَاقَ، خَاتِمَةُ الرُّحَالِ بِالْأَنْدَلُسِ، وَشَيْخُ الْمَجَاهِدَاتِ وَأَرْبَابِ الْمَعَامَلَاتِ، صَادِقُ الْأَحْوَالِ، شَرِيفُ الْمَقَامَاتِ، مَأْتُورُ الْإِحْلَاصِ، مَشْهُورُ بِالْكَرَامَاتِ، أَصْبَرُ النَّاسِ عَلَى مَجَاهِدَاتِهِ، وَأَوْمَهُمُ عَلَى الْعِبَادَاتِ، لَا يَفْتَرُّ عَنِ ذَلِكَ، وَلَا يَنَامُ، لَا يَدْخُرُ شَيْئًا لَعْدٍ، وَلَا يَتَحَرَّفُ بِشَيْءٍ، غَلَبَ عَلَيْهِ التَّصَوُّفُ، فَشَهَرَ بِهِ. (الإِحَاطَةُ، ج ١، ص ٣٦٧، ٣٦٨)

^٤ السَّفَّارَةُ: كَثِيرُ السَّفَرِ وَالتَّنَقُّلِ وَالرَّحَلَةَ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ التَّصَوُّفِ.

^٥ الإِحَاطَةُ، ج ٤، ص ٣٣

وقع الوباءُ في مواشي السكّان، عمدوا إلى قبر أحد الأولياء، فأخذوا ترابه، وسقوا من الماء مواشيهم؛ اعتقادًا منهم في أنّها ترفعُ عنها الوباء^١.

أما "مريدو" محمد بن أحمد الأنصاري^٢ "المعروف بـ" المواق"؛ فقد كلّفوا بقبْره بعدَ موته، فأولوا حجارته من التعظيم، وجلبُ أواني المياه للمداواة، ما لم يولوه معشاره أيام حياته^٣. "و" ما كان من كرامات والد أبي البركات بن الحاج البلّقي، وبسببها رفع خطر السبّ عن أهل القرى، الذي ما نجا من صافه، فكانوا يتصايحون، فأسكتهم، وأخذ في الطريق حتى وصل إلى الأسد، فأشار عليه بالقضيب، وقال له: من ها هنا، من ها هنا، أخرج عن الطريق، فخرج بإذن الله عن الطريق^٤.

^١ الأزدي، تحفة المغترب، ص ١٠٣

^٢ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، من أهل غرناطة، خطيب مسجد ريبض الفخّارين (الإحاطة،

ج٣، ص ٢٣٠، ٢٣١)

^٣ الإحاطة، ج٣، ص ٢٣١

^٤ الإحاطة، ج٣، ص ٢٥٠

الفصل الأول : شعر التصوف في الأندلس في عصر بني الأحمر
 أولاً : شعراء التصوف الأندلسيون في عصر بني الأحمر
 ثانياً : فضائل الشعر الصوفي الأندلسي في عصر بني الأحمر

الفصل الأول : شعر التصوف في الأندلس في عصر بني الأحمر

نظرًا لاحتفاء ملوك بني نصر بالحركة الأدبية والعلمية، فقد عمّت البلاد على عهدهم نهضة أدبية وشعرية خاصة في القرن الثامن الهجري، فنبغت طائفة من أكابر المفكرين والشعراء الذين أبدعوا وأعادوا روعة الأدب الأندلسي في أعظم عصوره، منهم: الوزير ابن الخطيب، والوزير ابن زمرك، والوزير أبو الحسن بن الجياب، وابن خاتمة الأنصاري، شاعر ألمرية، وابن شلبطور الهاشمي^١، والوزير أبو عبد الله بن الحكيم اللخمي^٢، وابن جزي^٣، وأوسعيد بن اللب^٤، وغيرهم ممن شهدت أسماؤهم ما وصلت إليه النهضة الأدبية آنذاك.

وقد برعت هذه الطائفة من الشعراء وغيرهم من الأعلام في أغراض شعرية مختلفة، بقيت شاهدة على إبداعهم الشعري، وأساليهم أو طرائقهم المتشعبة بروح المشرق من طرف، وبالانجذاب لطبيعة بلادهم من الطرف الآخر فقد نظم الأندلسي في المدائح، والمرثي،

^١ ابن شلبطور هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي، المتوفى في مراكش عام خمس وخمسون وسبعمئة، من أهل ألمرية، ترجمته في: فنجح الطيب، ج ٦، ٨٢ وما بعدها، الإحاطة، ج ٢، ص ٣٦٠-٣٦٤، نهاية الأندلس، ٤٧٠، ٤٦٩.

^٢ هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن فتوح بن محمد بن أيوب بن الحكيم اللخمي، (٦٦٠هـ - ٧٠٨هـ) ذو الوزارتين، رندي النشأة، إشبيلي الأصل، وقدم إلى غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله محمد بن محمد بن نصر، وألحقه السلطان بديوان الإنشاء، أديب، شاعر خطيب، فصيح القلم، أغرى به الأمير ولي العهد، بسبب أمور اختلف فيها، منها أبيات في هجو الدولة النصرية، كانت سبب قتله. (الإحاطة، ج ٢، ص ٤٤٤-٤٧٤)

^٣ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن جزي الكلبى، من أهل غرناطة، له شهرة تسمو ببعضه الإجابة إلى غاية بعيدة، أرسم للكتابة السلطانية لأول دولة السابع من الملوك النصرين "أبي الحجاج بن نصر"، وولي القضاء ببيرجة، ثم بأندرش من أعمال ألمرية، وولي القضاء بغرناطة، ولد عام ٧١٥هـ. (الإحاطة، ج ١، ص ١٥٧-١٦٢)

^٤ وهو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي، من أهل غرناطة، قعد للتدريس ببلده، وولي الخطابة بالمسجد الأعظم، وأقرأ بالمدرسة النصرية، توفي سنة ٧٨٣هـ (الإحاطة، ج ٤، ص ٢٥٣-٢٥٤)

والأهاجي، والوصف والزهريات والغزل والخمريات، كما ابتكر الموشحات والأزجال واستخدموا فيها العربية الفصيحة وإلى جانبها العامية الشعبية.

ويمكن تقسيم الفنون التي نظم فيها الشعراء الأندلسيون إلى ثلاث مجموعات^١:

أ. مجموعة الفنون التقليدية التي جاروا فيها شعراء المشرق، وهي: الغزل، والمدح، والرثاء، والحكمة، والزهد، والاستعطاف، والهجاء، والمجون.

ب. مجموعة الفنون التي لا تخرج عن كونها من الفنون التقليدية، ولكنهم توسعوا بالقول فيها لوجود مقتضيات هذا التوسع ودواعيه في مجتمعهم، وتتمثل في: شعر الحنين، وشعر الطبيعة، وشعر رثاء المدن والممالك، والشعر التعليمي.

ج. مجموعة الفنون الشعرية المحدثه التي لم يسبقوا إليها؛ وهي: الموشحات، والأزجال، وشعر الاستغاثه أو الاستنجد.

كما ظهر الشعر الديني في الأندلس إلى جانب الأغراض الشعرية الأنفة الذكر؛ ففي حين لم يظهر الأندلسيون براعة ذات بال في الشعر السياسي أو الحماسي، ولم يوفقوا كثيراً في شعر الحكمة والتهديب، نجد شعرهم الديني تنقسه حرارة العاطفة، فهم ينتقلون فيه من الوعظ المبتدل إلى وجد الصوفية، أو النيوصوفية، دون تدرج أو تمهيد^٢.

إلا أن ما ينسبه بالنثيا إلى الشعر الديني في الأندلس هو ادعاء واضح تدحضه الأدلة والبراهين في شعر الأندلسيين.

ولقد عبّر أصحاب الطريق الصوفي عن أدق رقائقهم وحقائقهم بثلاثة أشكال رئيسة^٣:

١. الكتابة النثرية بألفاظ اصطلاحية موغلة في الاستغراق.

٢. القصص الرمزي المفعم بالتلويحات.

٣. الشعر الصوفي.

^١ عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص ١١٤

^٢ أنخل بالنثيا، مرجع سابق، ص ٤٦

^٣ عبد القادر الجيلاني، الديوان (القوائد الصوفية-المقالات الرمزية)، تحقيق: يوسف زيدان، التمهيد، ص ٦.

و" للشعر أهمية خاصة؛ من حيث طبيعته، وبما يتميز به من إيجاز لفظي ودلالة رحبة خليق بأن يلمح بهما الصوفي إلى مكاشفات الوصول، ومشاهدات الولاية، دونما إسهاب يوقعه في مزلق مع الفقهاء، فيقول الصوفي في شعره ما لم يقله في كلامه لأهل زمانه".^١

و" يتعمد الشاعرُ الصوفيُّ سلوكَ سبيل الرمز والكناية وضرب الأمثال؛ ليحمل البيت الشعري بين طيات دلالاته ما لا حصر له من الدلالات الخاصة^٢، "و" قد كان حاجز اللغة من أهم العقبات التي واجهت المتصوفة في التعبير عن الموجد والقضايا الغيبية؛ فالكشف والإلهام وشهود الذات الإلهية والاتحاد بها أمورٌ يعجز العقل البشري والمفردات اللغوية عن وصفها في قالب سهل بسيط؛ يدركه جميع المتلقين، وكان حاجز اللغة أشدّ بروزًا وتعقيدًا في الشعر، لما يفرضه الشعر من قيود القافية والوزن والصورة الفنية...^٣ فاجترح الشاعر في تجربته الصوفية رموزًا ومصطلحات توصله إلى الحقيقة المبتغاة، وقد اقتصرَت الرمزية الصوفية على محاور ثلاثة هي : المرأة والخمر، والطبيعة.

إلا "أن لغة الشعراء الصوفيين اصطدمت بالتقاليد الأخلاقية والدينية، واستتكار أصحاب الشريعة لكثير مما قالوه، وعدّوه خروجًا عن الشريعة، ولاسيما أن المتصوفة أضافوا إلى الشعر الموسيقى والرقص كوسيلة لتأجيج المشاعر، والوصول إلى حالة الوجد الصوفي"^٤.

وبذلك يتناول هذا الفصل شقين للدراسة :

الشق الأول؛ جولة حول شعراء التصوف في عصر بني الأحمر الممتد من القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري، وهي المدة التي تتناولها الدراسة، أمّا الشق الآخر؛ فيتناول القضايا التي نظم فيها الشاعرُ الصوفي شعره في عصر بني الأحمر.

^١ الجيلاني، مصدر سابق، التمهيد، ص ٧

^٢ المصدر نفسه، التمهيد، ص ٧

^٣ محمد حلمي، الحياة الروحية في الإسلام، ص ١٣٦

^٤ محمد حلمي، المرجع نفسه، ص ١٣٧

أولاً : شعراء التصوف الأندلسيون في عصر بني الأحمر

عرفت الأندلسُ مجموعةً من أعلام الأدباء والشعراء قبيلَ العصر الذي تناولته الدراسة، وبدأت هذه الحركة بالتسارع والنشاط واهتمام الأمراء والخلفاء بها من الفتح الإسلامي للأندلس، حتى أن السكان الأصليين للأندلس ومنهم النصارى قد تعلموا من أبناء العربية لغتهم وأساليبهم البلاغية والفنية لكتابة رسائلهم، فنجد مطرائهم يستتكر عليهم ذلك^١.

و"لا نجد من الشعراء الأندلسيين مَنْ انقطع للشعر دون سواه من الفنون سوى نفرٍ قليل جداً، بل إن شهرتهم في الكتابة تعدل شهرتهم في الشعر وقد تزيد، وصارَ انتحالُ الشعر ونظمه من الملح التي يقصدها كل متأدبٍ سواء حوى ملكة الشعراء أم اجتلب قوله اجتلاباً، فقلَّ الجيدُ منه لكثرتِه وابتداله، وفي الكتيبة الكامنة مثلاً شعرٌ للصوفية والقرّاء والفقهاء والخطباء والمدرّسين والقضاة فضلاً عن الكتّاب والشعراء، حتى إنّه ليذكر لأحدهم بيتين وينصّ على أنه لم يعثر له على سواهما"^٢.

وقد شاعت أغراضٌ شعريةٌ جمّة حتى شملت كل أغراض النثر، وبخاصّة الأغراض العرضية التي تتحدث عن حاجات الإنسان اليومية، وما تقع عليه عينه، وانتشرت المقطعات الشعرية لسهولة استخدامها والاكتفاء بها للتعبير عن صغائر الأمور والحوادث والانفعالات، كما ساد الشعرُ الديني الذي يضم أربعة أنواع:

١. شعر التصوف والمتصوفة.
 ٢. وما يصدر عن الشاعر في حال التوبة والإنابة إلى الله مما يدخل في باب الزهد.
 ٣. وشعر التوسل الخالص ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
 ٤. والشعر الذي يقال في "المولد النبوي" مما كان يطلق عليه اسم المولديات أو العيديات.^٣
- وقد أوردَ لسانُ الدين بن الخطيب باباً خاصاً في كتابه "الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة" للمختار من شعر الخطباء والصوفية، وكان ابنُ الأحمر يشيرُ إلى من تقلد هذه الطريقة حين يترجم للأعلام في كتابيه^٤.

^١ د. صلاح جرار، زمان الوصل، ص ١٠، ١١

^٢ ابن الأحمر، نثر فرائد الجمال في نظم فحول الزمان، تحقيق: محمد رضوان الداية، المقدمة، ص ١٧٠

^٣ المصدر نفسه، المقدمة، ص ١٧٤، ١٧٣

^٤ المصدر نفسه، المقدمة، ص ٤٩، وكتابا ابن الأحمرهما: (نثر الجمال في شعر من نظمنا وإياه الزمان،

وكما أشرنا آنفاً من أنّ علوم الأوائل من فلسفة وطبيعة ورياضة في القرن الثامن لم تزدهر لهجرة عددٍ غير قليلٍ من العلماء من الأندلس، واستمرار سلطان الفقهاء على منتحلي هذه العلوم، حتى شملت حملتهم الإزراء بالعلوم المرغوب فيها كالطبيعة والرياضة والفلك، والمرغوب عن اعتقادها كالفلسفة^١، إلا "أنه قد نبغ في غرناطة نفرٌ غير قليلٍ من المشتغلين بالحساب والهندسة لضرورات التوقيت الشرعي، والهندسة المعمارية التي شغلت لبّ السلاطين"^٢، في حين نجد أنّ هذه العلوم قد كثر المشتغلون بها بين المغاربة أنفسهم بشكل لم يسبق له مثيل، خاصة في العصر المريني حيث كان أكثر العصور تسامحاً^٣، ويعدّ القرن الثامن عصرًا ذهبيًا للكتابة والشعر بالقياس إلى ما تلاه من عصور، وبالقياس إلى المشرق، فنبغ أمثال لسان الدين وابن زمرك وابن خلدون، وابن الجيّاب، في المغرب والأندلس.

وليس بالإمكان إغفال الشعر الديني برمته عند الحديث عن شعر التصوف فمثلاً الزهد وهو باب من أبواب الشعر الديني؛ هو السلم الطبيعي إلى التصوف والإشراق، بل إنه أول درجات التصوف، وقد نشأت مدرسة التصوف الأندلسية وعلى رأسها محيي الدين بن عربي، الذي استمد تعاليمه من شيخه أبي عبد الله الغزالي؛ رئيس المتصوفة في ألمرية على عهد الموحدين^٤، والأخير تلميذ ولي الله أو العارف بالله (أبي العباس بن عطاء الله المعروف بابن العريف ت ٥٣٦هـ) رأس الصوفية في الأندلس والمغرب ألف كتاب "محاسن المجالس"، وضمّنه أصول طريقته الصوفية التي تركّز فكرتها في الزهد عن كلّ شيء ما عدا الله، وهو أول من قال الشعر الذي يحمل السمات الصوفية الشفافة مع مزيج بين أسلوب العالم وإشراقه الواصل ورموز أهل الطريق، وقد تبنّت فكرة الزهد طائفة من الشعراء، وكذا من أسرف منهم وتطرّف فقد سلك طريق التصوف مذهباً وظهر جلياً في أشعارهم، إذ لم يكن المتصوّف ليعبر عن الخلجات التي تعتور نفسه، والرغبات الروحية،

^١ المصدر نفسه، المقدمة، ص ٥٣

^٢ الإحاطة، ج ١، ص ٢٩٧

^٣ ابن الأحمر، مصدر سابق، المقدمة ٥٣

^٤ السيد عبد العزيز سالم، تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية، ص ١٨٤، ١٨٥

^٥ ترجمة ابن العريف في: (نفحات الأندلس للجامي، وشذرات الذهب، ج ٤، ص ١١٢، والعبر للذهبي،

والمواجد والأشواق إلا بالشعر الذي يتمكن به من الإلغاز، والإبهام على أية سلطة معادية لحركة التصوف؛ دينية أم سياسية .

فعبّر الزهاد والمتصوفة عن مكنون مشاعرهم وحرارة إيمانهم تعبيراً صادقاً بالشعر، وفنونه كالتوشيح والزجل؛ على أن فني الموشحات والأزجال يقتفیان أثر القصيد؛ فلا بد أن يقتحما مضمار التصوف؛ وهو ما كان بالفعل حين بدأ محيي الدين بن عربي الأندلسي (ت ٦٣٨ هـ) ينشئ توشيحاً مليئاً بأسباب الشفافية حاملاً في ثناياه الكثير من مصطلحات

الصوفية، وتعبيراتهم من عشق ووجد وبوح وكنمان^١، حيث يقول فيه :

سرائر الأعيان لاحت على الأكوان للناظرين

والعاشق الغيران من ذاك في حران يبدي الأنين

* * *

يقولُ والوجدُ أضناهُ والبُعدُ قد حيرَه

لما دنا البعدُ لم أدرِ مَنْ بعدُ قد غيرَه

وهيمَّ العبدُ والواحدُ الفردُ قد خيرَه^٢

ولم يختص التصوف بطبقة من الناس دون الأخرى، فقد شاع بين العامة والخاصة، وبين الأمراء والسوقة والعلماء والشعراء والكتّاب والفقهاء والقضاة؛ فلا ننسى أن العلوم والثقافات الوافدة التي رفدت حركة التصوف قد شاعت بين فئات المجتمع الأندلسي قاطبة.

وقد أسلفنا أن الأندلسي مثقف وموسوعي؛ يجيد الشعر إلى جانب النثر، والأدب إلى جانب الطبّ والفلك والفلسفة، فلا غرو أن نجد كذلك شعراء توسدوا مهام ومناصب في مملكة غرناطة مع قرصهم الشعر؛ فهناك القضاة كالقاضي أبي البركات بن الحاج البلقي الذي بعث في سفارة إلى المغرب لتقديم تعزية ملك غرناطة إلى أبي بكر بن أبي عنان في وفاة والده، وهناك بتولية العرش سنة ٧٦٠ هـ^٣، والقاضي أبي بكر بن شبرين^٤ (ت ٧٤٧ هـ) الذي جمع بين منصب القضاء ووظيفة الكتابة^١.

^١ الشكعة، مرجع سابق، ص ٤٤٠

^٢ المقرئ، نفح الطيب، ج ١، ص ٤٠٨

^٣ الإحاطة، ج ٢، ص ١٤٣، نفح الطيب، ج ٥، ص ٤٧١

^٤ هو الشيخ الكاتب أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن

بن علي بن شبرين، الفقيه القاضي، المؤرخ الكاتب، البارع، أصله من إشبيلية من أهل الدين والفضل

وسنوب في الصفحات القادمة للشعراء الصوفية في عصر بني الأحمر على امتداد قرنين ونصف من الزمان؛ تبتدئ من القرن السابع الهجري وتنتهي بالقرن التاسع الهجري.

الشعراء المتصوفة في القرن السابع الهجري :

— أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المشهور بابن عربي^١، والملقب بالشيخ الأكبر وبالعارف الكبير وبالإمام المحقق الرباني (ت ٦٣٨هـ)، وقد كان كثيرَ التطواف والترحال بين المدن الأندلسية، وبين الأندلس والمغرب، واتجه نحو المشرق منتقلاً بين الشام وبغداد والحجاز، واستقر في دمشق، وله مؤلفات بلغ تعدادها في رأي البعض نحوًا من مئتي مؤلف بين كتاب ورسالة ومصنف، وذهب البعض إلى أن له أربعمئة كتاب ورسالة^٢. وهو من شعراء الموحدين، على أن ذكره هنا كان لاعتماد التصوف عليه في الأندلس فيما بعد.

— ومنهم أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الشهير بابن سبعين العكي المرسى الأندلسي (ت ٦٦٧هـ/ ١٢٧٠م)، من بيت كريم نابه، ودرس العربية بالأندلس، ثم رحل إلى سبتة، وسكن بجاية، وانتحل التصوف، وأنشأ جماعة من الفقراء السفارة وأصحاب العبادات أسماها "السبعينية"، وثار عليهم الفقهاء لطريقتهم^٣. وقد وضع ابن سبعين كتبًا عدة استخدم فيها الألغاز والرمز بالحروف، وله اصطلاحات ذات معان رمزية بعيدة

والعدالة، تاريخي، غزل، لودعي، وشعره متعدد الأغراض، توفي عام ٧٤٧هـ (الإحاطة، ج ٢، ص ٢٣٩-

٢٤٩)، وترجمته في: نفح الطيب، ج ٨، ص ٥٥، والمرقبة العليا، ص ١٥٣

^١ ابن الخطيب، اللمة البدرية، ص ٥١

^٢ ذكر ابن العماد الحنبلي في "شذرات الذهب" أنه يقال له ابن العربي، والصحيح ابن عربي دون "ال"

التعريف، أما ابن العربي (بال التعريف)، فهو قاضي قضاة إشبيلية أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي

الذي سبق محيي الدين بن عربي بقرن من الزمن، وهو محدث أندلسي كانت ولادته في إشبيلية سنة

٤٦٩هـ/ ١٠٧٦م، ومات في فاس سنة ٥٤٦هـ/ ١١٥١م (ترجمان الأشواق، ابن عربي، المقدمة، ص ٦)

^٣ ترجمان الأشواق، ابن عربي، المقدمة، ص ٦، ٧، ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ١٩٠/ ٥

^٤ (برع ابن سبعين في طريقة الشوذية؛ وهي طريقة صوفية) الإحاطة، ج ٤، ص ٣٢، ٣٣، بالنتي، مرجع

عن المؤلف، وقد وصلت أخبار علمه الواسع إلى مسامع كونت روما والبابا، وعندما عرضت للإمبراطور فردريك الثاني النورماندي ملك صقلية بضع مسائل فلسفية، بعث يستفتي فيها علماء مصر والشام والعراق وآسيا الصغرى واليمن، فلم يجد جواباً شافياً، فأرسل إلى ابن سبعين وعهد إليه بالإجابة عنها^١.

— ومن أئمة المتصوفين أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الششتري (ت ٦٦٨هـ/١٢٧٠م)، أصله من ششتر إحدى قرى غرناطة ونزل برابطة العقاب، ودرس علوم المسلمين المعروفة من فقه وسنة ولغة، كما درس المذهب المالكي والشافعي، والأدب العربي والأندلسي والفلسفة ومذاهبها والتصوف ورجاله ومذاهبه وتتلذذ على يد المتصوف محيي الدين بن سراقبة الشاطبي (ت ٦٦٢هـ/١٣٦٤م)، وابن سبعين، وقد عرفه أقطاب الشاذلية مثل أبي الحسن الشاذلي (ت ٦٥٦هـ/١٢٥٨م)، وأبي العباس المرسي (ت ٦٦٨هـ/١٢٧٠م)، وابن عطاء الله السكندري (ت ٧٠٩هـ/١٣٠٩م)، ووضع الششتري كتباً كثيرة منها "العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمل ويعتقده إلى وفاته" و "المقاليب الوجودية في أسرار الصوفية"^٢، كما كتب في التصوف زجلاً بسيطاً بلغة عامية، وفي بساطة نادرة، وانتقل الششتري إلى دمياط وكانت الحروب الصليبية على أشدها فاتخذ له رباطاً بها^٣.

— مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرّج بن أزرق بن سعد بن سالم بن الفرّج مالقيّ النشأة، سكن سبتة طويلاً ثم فاس، ثم عاد إلى سبتة، وبأخرة إلى فاس، يُكنى أبا الحكم وأبا المجد، والأولى أشهر، ويعرف بابن المرحّل، وهو شاعر رقيق مطبوع، متقدم، سريع البديهة، رشيق الأغراض، ذاكرةً للأدب واللغة، ولي القضاء بغرناطة وغيرها، كان حسن الكتابة، إلا أنّ الشعر غلب عليه، وحاز من جيله رتبة التقديم، وله تواليّف كثيرة، منها مختارُه الذي سماه (الجولات) ومنه الصدور والمطالع، وله العشریات والنبویّات على حروف المعجم، والتزام افتتاح بيوتها بحرف الرّويّ وسماها (الوسيلة الكبرى المرجوّ نفعها في الدنيا

^١ نيل الابتهاج، ص ١٨٤، عنوان الدراية، ص ١٣٩، الإحاطة، ج ٤، ص ٣١-٣٨، بالنشأ، مرجع سابق،

ص ٣٨٧

^٢ النفع، ج ٢، ص ٣٨٤، الطو، مرجع سابق، ص ٣٤٥

^٣ أزهار الرياض، ج ٢، ص ٢١٨

والأخرة) وعشرياتة الزهدية، وأرجوزته المسمّاة (سلك المنخل لمالك بن المرحّل)، توفي سنة ٦٩٩ هـ، ودفن بمقبرة فاس.^١

الشعراء المتصوفة في القرن الثامن الهجري :

— الخطيبُ الصالحُ المتصوِّفُ الشهيرُ، أبو جعفر أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عليِّ الكلاعيِّ المعروفُ بابنِ الزياتِ (ت ٧٢٨هـ)^٢، من تأليفه في التصوف؛ " اللطائف الروحانية والعارف الربانية " .

— ومنهم أبو عبد الله، محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكي، شاعر صوفي، أديب فاضل، كتب عن الأمراء بإفريقية، ونال حظوة، ثم شرق وحج، ووصل الأندلس عام ثمانية عشر وسبعمئة، فلقى بغرناطة حفاية، ثم انصرف إلى موطنه، وأقام به، وله شعر أنيق، وتصوِّفٌ وتحقيقٌ، وتوفي في تونس عام أربعين وسبعمئة^٣.

— الشيخُ الرئيسُ أبو الحسنِ عليِّ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ سليمانِ بنِ الجيّابِ الأنصاريِّ (ت ٧٤٩هـ / ١٣٤٨م)، كان فذاً في المسائل الأدبية البيانية، مشاركاً في علم التصوف، كتب عن الدولة النصرانية نحواً من خمسين سنة أو ما ينيف عليها، شعره كثيرٌ مدونٌ، يشتمل على الأغراض المتعددة من المعشّرات النبويات، والقصائد السلطانيات، والإخوانيات، والمقطوعات الأدبيات، والألغاز والأحجيات^٤.

^١ ترجمة مالك بن المرحّل في: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ١، ص ٣٢٨، ٤٧٢-٤٧٥، مج ٣، ص ٣٠٣-٣٢٤، جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، ص ٣٢٧، الأنيب المطرب بروض القرطاس لعلي بن أبي زرع الفاسي، ص ٣٠٨-٣٧٦، الذخيرة السنوية، ص ٣٢٧، والحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد الأندلسي السراج، ج ١، ص ٣٢٤-٣٢٦، وبغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، ص ٣٨٤، ونفح الطيب للمقري، ج ١٠، ٣٠٥، وأزهار الرياض، ج ٣، ص ٢٦٣، وإيضاح المكنون، ج ٢، ص ٢٢٧، ٥٨٣، ٧٠٧، وهدية العارفين، ج ٢، ص ١، وطبقات القراء لابن الجزري، ج ٢، ص ٣٦، وسلوة الأنفاس، ج ٣، ص ٩٩.

^٢ ترجمته في الإحاطة، ج ١، ٢٨٧، الكتيبة، ص ٣٤ (وهو من أهل بلّسّ مالقة، وتوفي فيها).

^٣ الإحاطة، ج ٢، ص ٥٦٣-٥٧١

^٤ ترجمته: الإحاطة، ج ٤، ص ١٢٥، الكتيبة، ص ١٨٣، نثر الجمان، ص ١٢٥، نثر فرائد الجمان، ص ٥٥،

– الشيخ الوزيرُ القائدُ الكاتبُ أبو بكر بنُ ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم (ت ٧٥٠هـ / ١٣٤٩م) ^١، الذي ألف ديواناً شعرياً يسمّى "بشارة القلوب"، تضمّن أخباراً أدبيةً وصوفيةً ^٢.

– ابنُ جعفر القَوْنَجِيّ ^٣، من أهل غرناطة، كانت له مكانةٌ رفيعة، التقى بالمشرق الشيخ الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندريّ، ولازمه وانتفع به، كما لقي تاج الدين أبا العباس المرسيّ ولازمه، وكان جاريباً على طريقة الشيخ أبي الحسن الشاذليّ، وكانت له طريقةٌ في التصوف، انتشرت في ذلك الوقت، ووضع كتاباً أسماه "الأنوار في المخاطبات والأسرار" ضمّنه جملةً من كلام شيوخه ^٤.

– الشيخُ الكاتبُ الرئيسُ أبو جعفر أحمد بنُ إبراهيم بن أحمد بن صفوان القيسيّ ^٥، (ت ٧٦٣هـ)، من أهل مالقة، كان صدرًا من صدور الكتّاب، قويّ الإدراك، أصيلَ النظر ذاكراً للتاريخ واللغة، مشاركاً في الفلسفة والتصوف ومن أساتذته ابنُ عبد الملك المراكشيّ وابنُ البناء، من تواليفه: "مطلع الأنوار الإلهية" و"بغية المستفيد"، كان من حملة العلوم العقلية، إمامَ الفرائض والحساب والأدب والتوثيق، ذاكراً للتاريخ واللغة مشاركاً في الفلسفة والتصوف، كلفاً بالعلوم الإلهية، آية الله في فكّ المعمى، وهو كاتبٌ وشاعرٌ، له ديوان شعر جمعه ابنُ الخطيب سنة ٧٤٤هـ / ١٣٤٣م وسمّاه "الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة" ^٦.

نفع الطيب، ج ٥، ص ٤٣٤، درة الحجال، ج ٣، ص ٢٣٤، الديباج المذهب، ج ٢، ص ١١١، شجرة النور

الزكية، نيل الابتهاج، ص ٣٢٧

^١ الكتيبة، ص ١٩٥، ١٩٦، الإحاطة، ج ٢، ص ١٩٩، النفع، ج ٨، ص ١٢

^٢ الطوخي، مرجع سابق، ص ٣٥٣

^٣ هو محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الحق بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن مروان بن الحسن بن

نصر بن نزار بن عمرو بن زيد بن عامر بن نصر بن حفاف السلمي، ولد عام ٦٦٨هـ، وتوفي

عام ٧٥٠هـ (الإحاطة، ج ٣، ص ٢٣٤-٢٣٦)

^٤ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٣٤-٢٣٦

^٥ الكتيبة، ص ٢١٦، الإحاطة، ج ١، ص ٢٢١-٢٣٢

^٦ الكتيبة، ص ٢١٦ – ٢٢٣، الإحاطة، ج ١، ص ٢٢٧، ٢٢٨

— ابنُ خاتمة الأنصاريّ (ت ٧٧٠هـ / ١٣٦٨م)^١، وهو الشاعرُ أبو جعفر أحمدُ بنُ عليّ ابن محمد بن خاتمة الأنصاريّ المرينيّ، الأندلسيّ، وهو طبقةٌ في النظم والنثر، كتبَ عن الولاة ببلده، وقعدَ للإقراء ببلده، أجازَه أبو البركات بنُ الحاجّ، دخلَ غرناطةَ غيرَ ما مرّةً، عندَ إعدارِ الأمراءِ في الدولةِ اليوسُفيّةِ سنةَ ٧٥١هـ.^٢

— أبو البركات بنُ الحاجّ البلقّيّ (ت ٧٧١هـ / ١٣٦٩م)^٣، ويعرَفُ بابنِ الحاجّ، شيخُ لسان الدين بن الخطيب، ارتحلَ إلى المغربِ أكثرَ من مرةٍ في طلبِ العلم، ووصلَ بجايةً، ثم عادَ إلى الأندلسِ فنولى القضاءَ والإقراءَ والخطابةَ بالمريةِ موطنه، ومالقةَ وغيرهم، أتى عليه تلامذته ومنهم ابن الخطيب وذكر له مؤلفات عدة منها "تاريخُ المرية" و"المؤتمن على أنباء أبناء الزمن"، وجمع أبو البركات شعره في ديوان سماه "العذب والأجاج في شعر أبي البركات بن الحاجّ"^٤.

— لسانُ الدين بنُ الخطيب (ت ٧٧٦هـ / ١٣٧٤م)، وهو أبو عبد الله محمد بنُ عبد الله بن سعيد بن عليّ بن أحمد السلمانيّ اللوشيّ المعروف بـ "لسان الدين بن الخطيب"، وقد برعَ في التاريخ والأدب والفقه والأصول والطب والتصوف، وكان وزيراً لبني الأحمر، وهوجمَ من أعدائه فاتهموه بالإلحاد والزندقة، وله تصانيفٌ كثيرة، وما يخصّ موضوعَ بحثنا كتابُ "روضة التعريف بالحبّ الشريف" الذي قيلَ إنّه الكتابُ الذي كان سبباً في قتله.^٥

^١ ترجمة ابن خاتمة في: الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ج ١، ص ١١٤ - ١٢٩، الكتيبة الكامنة

٢٣٩ - ٢٤٥، الإكليل الزاهر لابن الخطيب: ٢٢٣ (ملحق برسائل لسان الدين في كتابه: ربحانة الكتاب

ونجعة المنتاب)، ونثير فرائد الجمال لابن الأحمر: ٣٣١، ونثير الجمال، ودرة الحجال لابن القاضي ١:

٤٠، ونيل الابتهاج للتبتكتي: ٧٢، مسالك الأبصار لابن فضل العمري ١١: ٥٠٢ - ٥٠٣، نفح الطيب

للمقري، كتابه الآخر أزهار الرياض (مواضع متفرقة)، وهدية العارفين للبغدادي ١: ١١٣، شجرة النور

الزكية: ٢٢٩

^٢ الإحاطة، ج ١، ص ٢٣٩ - ٢٥٩

^٣ ترجمته في الإحاطة، ج ٢، ص ١٤٣، الكتيبة، ص ١٢٧، نثير الجمال ١٥٦، النفح، ج ٥، ص ٤٧١

^٤ الإحاطة، ج ٢، ص ١٤٨، والمقري يورده في نفح الطيب (اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات

يُستخرجان)

^٥ ابن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، المقدمة، ص ١٨ - ٣٦، ترجمته في نثير فرائد الجمال،

— الصوفي المتأله أبو عمرو محمد بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن عبّاد الرنديّ النَّفْزِي (ت ٧٩٢هـ)^١، من أهل رُنْدَة، رحلَ إلى المشرق، ولقي العلماء والصوفيّة، ثمّ كرّ إلى الأندلس، يتكلّم في المعقولات والمنقولات على طريقة الحكماء والصوفيّة، زوّار للرُّبَط، صبار على المجاهدة^٢.

— محمد بن يوسف الصريحي الملقّب بابن زُمْرَك (ت بعد ٧٩٧هـ / بعد ١٣٩٥م) يكتى بأبي عبد الله، كان متشوقاً إلى السلوك، مصاحباً للصوفيّة، أخذاً نفسه بارتياض ومجاهدة^٣.

— وأبو القاسم، محمد بن يوسف بن خَلْصون، سكن لَوْشَة وغرناطة ومالقة، كان من جِلَّة المشيخة، وأعلام الحكمة، منقطع القرنين في المعرفة بالعلوم العقلية، متبحراً في الإلهيات، إماماً في طريقة الصوفيّة، من أهل المقامات والأحوال، شاعراً مجيداً، ومن تأليفه في التصوّف " وصف السلوك إلى معراج الملوك"، عارض به معراج الحاتميّ، ورسالة " الفتنق والرتنق في أسرار حكمة الشرق"^٤

— وأبو إسحاق بن الحاج النّميريّ، من أهل غرناطة، له كتب في التصوّف منها؛ " تعميم الأشباح بمحادثة الأرواح"، وكتاب " اللباس والصحبة"؛ جمع فيه طرق المتصوفة، المدعى أنه لم يجمع مثله.

ص ٥٨، نوح الطيب، ج ٦، ٧، تاريخ ابن خلدون، مج ٧، ص ٦٨٦ وما بعدها، محمد عنان، لسان الدين بن الخطيب حياته وتراثه.

^١ الكتيبة، ص ٤٠ — ٤٤، الإحاطة، ج ٣، ص ٢٥٢-٢٥٦، النفح، ج ٧، ص ٢٦، نيل الابتهاج، ص ٢٨٧

^٢ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٥٣

^٣ ترجمته في: الإحاطة ٣٠١/٢، الكتيبة الكامنة، ص ٢٨٢، نثير فرائد الجمان، ص ٣٢٧، نيل الابتهاج، ص ٢٨٢، والدرر الكامنة، ص ٣١٢، أزهار الرياض، ص ٧/٢ — ٢٠٦، نوح الطيب، ص ٧/١٦٥.

^٤ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٦٥-٢٦٧

^٥ هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النّميريّ، ولد بغرناطة سنة ٧١٣هـ، عرف بأمداحه في الشعر (الإحاطة، ج ١، ص

٣٤٢-٣٦٣)، وترجمته في: الكتيبة، ص ٢٦٠-٢٦١، والنفح، ج ٩، ص ٣١٥، ونيل الابتهاج، ص ١٤.

الشعراء المتصوفة في القرن التاسع الهجري :

— وأبرزهم عبدُ الكريمِ القيسي الأندلسي (ت أواخر القرن ٩هـ / ١٥ م)، يعدّ آخرَ شعراءِ غرناطة الإسلامية، وقد أدركَ محنةَ سقوطِها، ورتاها بقصائدَ ملؤها الحزن على ما ضاع^١. وإن كنتُ قد ذكرتُ في بعضِ القرونِ شعراءَ لم يكنْ لديهمَ تأثيرٌ واضحٌ بالتجربةِ الصوفيةِ، إلا أنّ لهمَ شعراً تتمظهرُ في ثناياها ألفاظُ الصوفيةِ، ولا يعني بالضرورةَ تصوّفَ صاحبه، بالمستوى الذي كانَ عليه ابنُ عربيّ، والششتريّ، أو ابنُ الزياتِ الكلاعيّ، أو ابنُ الجيابِ الغرناطيّ.

ثانياً: قضايا الشعر الصوفيّ الأندلسيّ في عصر بني الأحمر

قبلَ الشروعِ في الحديثِ عن قضايا الشعرِ الصوفيّ في بحرِ تدفقهِ في الأندلسِ في عصرِ بني الأحمر، رأيتُ أنّه من الأفضلِ أن أتتبعَ مفهومَ التصوفِ منذُ بداياته حتى نهايةِ الأندلسِ في أواخرِ القرنِ التاسعِ الهجريّ، كي نستشفَ من نظرةِ الصوفيةِ إلى التصوفِ ومفاهيمهم حوله أبرزَ القضايا التي أنيطت به جملةً وتفصيلاً.

تتبعُ مفهومِ التصوفِ عندَ الصوفيةِ :

أحصى نيكلسون في إحدى مقالاته ثمانيةً وسبعينَ تعريفاً للتصوفِ الإسلاميّ منسوبةً لأصحابها، معتمداً على: الرسالةِ القشيريةِ للقشيريّ، وتذكرةِ الأولياءِ لفريدِ الدينِ العطارِ، ونفحاتِ الأنسِ لعبدِ الرحمنِ الجامي، ومعظمُ هذهِ التعريفاتِ كانَ الغالبُ عليها الأحوالُ التي كانتُ مسيطرةً على قائلها، فجاءتِ معبرةً عن جوانبٍ جزئيةٍ مختلفةٍ من التصوفِ، غيرَ شاملةٍ لجميعِ عناصره " فكلُّ عبّرَ بما وقعَ له، كما قال القشيريّ، وإنّ علمَ التصوفِ كما يقولُ السهرورديّ (شهابُ الدينِ أبو حفصِ عمرُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله ت ٦٣٢ هـ) مما لا يمكنُ حدّه؛ لأنّه إشاراتٌ وبوادٍ وعطايا وهباتٌ يغرفها أهلها من بحرِ العطاء الذي لا ينتهي مدده^٢، ومثالا على ذلكِ نذكرُ بعضَ هذهِ التعريفاتِ، يقول جعفرُ الخالدي:

" التصوف طرَح النفس في العبودية، والخروج من البشرية والنظر إلى الحق بالكلية"^٣.

^١ ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي، ت: جمعة شيخة ومحمد عبد الهادي الطرابلسي، المقدمة ص ٧-١٥

^٢ السهروردي، عوارف المعارف، ص ٥٤

^٣ عزمي طه السيد، مرجع سابق، ص ٤٢

وجعله أبو الحسين النوريّ (ت ٢٦٥هـ) " التخلّق بأخلاقِ الله "، وهو عندَ معروف الكرخيّ (ت ٢٠٠ هـ) " الأخذُ بالحقائقِ واليأسُ ممّا في أيدي الخلائقِ " وعندَ الشبليّ: " الجلوسُ مع الله بلا همّ "، وروي عن الجنيدِ البغداديّ (ت ٢٩٧ هـ) عددٌ من التعريفاتِ للتصوفِ منها قوله: " التصوفُ عنوةٌ لا صلحَ فيها " وقوله: " التصوفُ ذكرٌ مع اجتماع، ووجدٌ مع استماع، وعملٌ مع اتباع "، وعرفه أبو بكر الكتانيّ (ت ٢٣٣ هـ): " التصوفُ خلق، فمن زادَ عليك في الخلقِ زادَ عليك في الصفاءِ " و"التصوفُ صفاءٌ ومشاهدةٌ" والعبارةُ الأخيرةُ على ما فيها من إيجازٍ تقدّمَ تعريفاً شاملاً ومتكاملاً للتصوفِ، باعتباره مذهباً في المعرفةِ له وسيلته وينتهي إلى غاية، أمّا الوسيلةُ فهي الصفاءُ، باعتبار الوسيلةِ تؤدّي إلى تصفيةِ القلبِ؛ بقهرِ الشهواتِ ومغالبةِ الهوى وهي الطريقةُ وأمّا الغايةُ فهي المشاهدة؛ وهي الوصولُ إلى معرفةِ الله بتحصيلِ صفاتِ الكمالِ والقوى الروحيةِ التي تؤدّي إلى الوصولِ إلى الله^٢ .

أما الاتجاهُ الذي شاعَ بينَ الصوفيةِ بعدَ القرنِ الثالثِ الهجريّ في تعريفِ التصوفِ فهم يعرفونه من الجانبِ الأخلاقيّ حيثُ عنوا بالكلامِ في دقائقِ أحوالِ النفسِ والسلوكِ وغلبَ عليهم الطابعُ الأخلاقيّ في علمهم وعملهم^٣، يقول ابنُ القيم: " واجتمعت كلمةُ الناطقينَ بهذا العلمِ على أنّ التصوفَ هو الخلقُ " .

ومن الباحثين مَنْ جمعَ بينَ "الصوفيّ" و"العابد" و"الزاهد"؛ واقترنَ اسمُ الصوفيّ بالشخصِ الكثيرِ العبادةِ كما اقترنَ بالشخصِ الزاهدِ، على أنّ ابنَ سينا يفرّقُ بينهم وبينَ أهدافِ كلّ منهم، فيقولُ في الإشاراتِ: " إنّ المعرضَ عن متاعِ الدنيا وطيباتها يُخصّ باسمِ الزاهدِ، والمواظبَ على فعلِ العباداتِ، من القيامِ والصيامِ ونحوهما، يُخصّ باسمِ العابدِ، والمنصرفَ بفكره إلى قدسِ الجبروتِ مستديماً لشروقِ نورِ الحقِ في سرّه يُخصّ باسمِ "العارفِ"^٤ والعارفُ عندَ ابنِ سينا هو الصوفيّ .

^١ انظر التعاريف في: التعرف، ص ١٠٨، الرسالة القشيرية، ص ١٢٦، ونيكلسون في التصوف الإسلامي،

ص ٣٣ وما بعدها، أبو العلا عفيفي، التصوف الثرة الروحية في الإسلام، ص ٣٩ - ٥٤

^٢ عبد الحليم محمود، أبحاث في التصوف، ص ١٢٧

^٣ عرفان فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، ص ١٣٦

^٤ ابن القيم، مدارج السالكين، ص ٩٧

^٥ ابن سينا، الإشارات والتبهيّات، ص ١٩٨ - ٢٠٦

ويرى ابنُ خلدون أنَّ الزهدَ الإسلاميَّ في مبانيه وأصوله، أما التصوفُ الفلسفيُّ فنتيارٌ ضخْمٌ زخرَ بالأراءِ والمعتقداتِ الأجنبية التي لا تمتُّ بصلَّةٍ إلى الإسلام^١، ومدلولُ التصوف من وجهةِ النظرِ السنيَّةِ الملتزمة لدى ابنِ خلدون في كتابه شفاء السائل هو: "حسنُ رعايةِ الأدب مع الله في الأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ بالوقوفِ عندِ حدوده مقدماً للاهتمامِ بأعمالِ القلوب، مراقباً خفاياها، حريصاً بذلكَ على النجاةِ"، ويدلُّ على الظاهرِ والباطنِ على أن للشريعةِ حكماً على المكلفينَ من حيثُ ظاهرِ أعمالهم وحكماً عليهم من حيثِ باطنِ أعمالهم، لا ما يموره به بعضُ الباطنيةِ؛ أنَّ الشارعَ أظهرَ حكماً وأبطنَ آخرَ، تعالى عما يقولون^٢.

ومفهومُ التصوفِ الذي يمكنُ أن يناسبَ الدراسةَ بعدَ تقصي روافده ومظاهره في عصرِ بني الأحمرِ وبصرفِ النظرِ عن الدلالاتِ اللغويةِ لهذا المصطلح، قولُ أحمدِ توفيقِ عيَّاد في التصوف: " للتصوفِ الإسلاميِّ شخصيتهُ؛ فيه من مسحةِ الفارسيةِ عاطفته وقوته، فقوامه المحبَّةُ والتفاني، ولكنه يمتازُ بالحكمةِ المصبوغةِ بصبغةِ فلسفيةٍ. وفيه من الهنديةِ تجريده وفناؤه؛ فقوامه الفناءُ في الله بالاستعلاءِ بالصفاتِ البشريةِ لتزكيةِ الصفاتِ الإلهيةِ في النَّفسِ، وهو ليس كالنرفانا الهنديةِ محوًا تامًا للشخصيةِ الإنسانيةِ، بل هو فناءٌ يعقبه بقاء، أو محوٌ يعقبه صحو فناء لصفاتِ البشريةِ، وليس فناءً البشريةِ ذاتها، فالمسلمُ الصوفيُّ يفنى عن هوى النفسِ ومرادها ليبقى بإرادةِ الله ومراده، ويفنى عن عمله ليبقى بعملِ الله... والفناءُ في التصوفِ الإسلاميِّ هو فناءٌ عن صفاتِ البشريةِ وتحققه بصفاتِ الربوبيةِ، وفيه كذلك من اليونانيةِ فلسفته، واستبطانه لخفايا النَّفسِ، والكشف عن حجابِ الحسِّ، ولكنه يمتازُ عنها بالتخطي من دائرةِ النفسِ إلى وحدةِ الوجود^٣."

^١ عرفان فتاح، مرجع سابق، ص ١٣٨

^٢ عرفان فتاح، مرجع سابق، ص ١٣٨، ١٣٩

^٣ أحمد توفيق عيَّاد، التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره، ص ٢٣، ٢٤

ولم يعرف الأندلسُ التصوفَ حتى القرن الثالث الهجريّ، متمثلاً بابن مسرّة^١؛ الفيلسوف المتصوف المعتزليّ، رأس المتصوفة آنذاك، وقد انتهج تلامذته أفكاره في وحدة الوجود، وفي حرية الإنسان المطلقة في الفعل وعدم تعرّضه لأيّ عذاب، وبعضهم أضاف عليها أفكاراً أخرى منها ما امتدَّ حدّ الانشقاق في القرن الرابع متمثلاً بإسماعيل الرعينيّ الذي أضاف إباحة زواج المتعة، وتحريم الملكية، وإهدار دم كلِّ مَنْ لا يمارس عقيدته، وهذه إضافة إلى باطنية وانحراف سياسيّ وكل هذا في ظل السريّة. وفي مطلع القرن السادس يظهر ابن العريف حاملاً الأفكار المسريّة ومن بعده تلميذه (أحمد بن قسيّ^٢) الذي قاد تلاميذ ابن العريف فأطلق عليهم اسم المريدين، وقد كان الخيط التاريخيّ الذي يصلُّ ابن عربيّ بابن العريف وتعليماته التي استقاها من ابن مسرّة^٣، وتتبع حركة التصوف من الآثار الأدبية؛ النثرية منها والشعرية يظهر أنّ أفكار المتصوفة قد تطوّرت من مرحلة الزهد المسلكيّ حتى مازجتها الأفكار الفلسفية في وحدة الوجود والشهود، والحبّ الإلهيّ وفلسفة الإشراق وكأنّي به يقول إنّ مبلغ الغاية التي يرجوها الصوفيّ ألا وهي المعرفة الذوقية تتأتى للنفوس التي تعرف كيف تكبح جماحها في ظلّ الرخاء والدعة، وتعرف كيف تتخذ من العناصر الفلسفية وغير الفلسفية دعائم تؤسس عليها علماً ذوقياً يبحث في أحوال النفوس وبواطن القلوب، ويضع قواعد الرياضة والمجاهدة، فيكون سبيلُه في ذلك ما أشارت إليه عبارتهم السائرة بينهم والتي بنوا منها أساساً لكثير من أذواقهم " مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ " .

وبعدَ هذا العرض لمفهوم التصوف ابتداءً بالتصوف الأخلاقيّ وانتهاءً بالتصوف الفلسفيّ وبيتُ القصيد في الأخير، وذلك لأنّ النزعة الفلسفية للتصوف هي ماثرُ الجدل في العصر الذي نحنُ بصدده وهو عصر بني الأحمر؛ والذي فيه يعكسُ أثرَ العصر والثقافات الوافدة والظروف المحيطة به في تبلور فكرة التصوف الفلسفيّ، لذا ستكون ثمة قضايا تناولها

^١ يعدّ ابن مسرّة شيخ التصوف في الأندلس، وقد تأثرت أفكاره بنشأته المعتزلية استقاها من والده الذميّ

ورحلته إلى المشرق والتقائه بالأساتذة المشرقيين في كل فروع المعرفة، واتباعه لتعاليم انبازقليس اليوناني والأفلاطونية المحدثة بالإضافة إلى التعاليم اليهودية والمسيحية والإسلامية جميعاً (انظر: سليمان العطار،

الخيال والشعر في تصوف الأندلس، ص ١٢ - ١٤)

^٢ هو أبو القاسم أحمد بن الحسين، قاد المريدين في قيامهم على المرابطين، توفي سنة ٥٤٦هـ

(بالنبثيا، ص ٣٣٢)

^٣ بالنبثيا، تاريخ الفكر الأندلسي، ص ٣٣١، سليمان العطار، مرجع سابق، ص ١٣ - ١٥

المتصوفة وبخاصة الشعراء الذين وجدوا في الشعر ملاذاً لأفكارهم الصوفية، وأماً شرعية تحتضنُ مواجدهم وأشواقهم، على أن في الشعر كذلك وثيقة علمية تخلص منها إلى أبرز أفكار المتصوفة ومدى تأثرهم بالثقافات والأديان الأخرى، أو بالأحرى القضايا التي اعترضت شعر التصوف في عصر بني الأحمر، وأبرزها القضايا الموضوعية والملاح الفنية فيه.

الأبعاد الموضوعية للشعر الصوفي في عصر بني الأحمر

- الشعرُ الصوفيّ وحكمةُ الإشراف
- الشعرُ الصوفيّ ووحدةُ الوجود
- الشعرُ الصوفيّ والوحدةُ المطلقة
- الشعرُ الصوفيّ والحبُّ الإلهي

— حقيقة الأديان

— الحقيقة المحمدية

امتزجت مسائل الكلام والفلسفة الإلهية بالتصوف؛ وذلك لما شاع من مذاهب المتكلمين والفلاسفة في الصانع، وصدور الموجودات عنه، وما إلى ذلك من عوالم الأرواح وشؤون الآخرة، فتطور موضوع التصوف وتفرعت موضوعاته، وانبثقت عنه المذاهب بما يلائم طبيعة العناصر التي انبثت فيه، واختلطت به.

فأخذ الصوفية يتكلمون في المسائل الكلامية والفلسفية على منهجهم الذوقي الذي لا يستند إلى نص، ولا يعتمد على نظراً، والمنتبج لحركة التصوف عبر التاريخ يلحظ تلك الشقة التي كانت بين التصوف والفلسفة في القرن الخامس، وانحسارها في القرون التالية على الرغم من الصعوبات التي تعثر في طريق حركة التصوف من المنكرين عليهم والمكفرين لهم . على أن التقارب بين الفلسفة والتصوف يتجلى في الموضوعات التي يظهرها علينا السهروردي المقتول في حكمته الإشرافية، وابن عربي في وحدته الوجودية، والحب الإلهي، وابن سبعين في وحدته المطلقة .

وغير ذلك من موضوعات التصوف التي تتمثل في المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال، والأحوال التي تعرض لنفس المرید بشقيها الحال الحاصل على أثر نوع من العبادة ويصير مقاماً للمريد، أو الحال الذي في أصله صفة

¹ محمد حلمي، الحياة الروحية في الإسلام، ص ١٣٢، ١٣٣

حاصلة للنفس كالحزن والسرور، وكالقبض والبسط، وكالهيبة والأنس، وما زال المريذ يترقى من مقام إلى مقام، حتى ينتهي إلى مقام التوحيد والعرفان الذي لا يصل إليه إلا أهل الذوق والعيان، وكما في التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الكرامات المتأتية مما يحصل للصوفي المتحقق. وقد انكشف حجاب حسه، وغلب سلطان روحه، وقربت ذاته في تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى، عندئذ يستطيع أن يدرك من حقائق الوجود، وأن يعرف الكثير من الواقع قبل حصولها لما تحقق له من كشف حجاب الحس، والتي جسدها الصوفية في أشعارهم^١، وسأخص الحديث الآتي في الأبعاد الموضوعية التي تناولها الشعراء الصوفية في أشعارهم وأبرزها:

- أولاً: الشعر الصوفي وحكمة الإشراق؛ أول من قال بالحكمة الإشراقية^٢ (شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي المعروف بالشيخ المقتول والملقب بالمؤيد بالملكوت) وتعود أهمية السهروردي الحلبي إلى مذهبه في الإشراق، وهو ذلك المذهب الذي نزع فيه منزلاً وسطاً بين التصوف المعتمد على الذوق^٣، وبين الفلسفة المستندة إلى النظر كما يدل على ذلك قوله في بيان الطريق الذي حصل به ما حصل من حكمة الإشراق: "... ولم يحصل لي أولاً بالفكر، بل كان حصوله بأمر آخر، ثم طلبت الحجة عليه حتى لو قطعت النظر من الحجة مثلاً، ما كان يشككني فيه مُشكك ...".

وقد جاء كتاب "حكمة الإشراق" في قسمين؛ خصص القسم الثاني منه للأشعار الإلهية حيث اشتمل على مقالات خمس: الأولى في النور وحقيقته، ونور الأنوار وما يصدر عنه، والمقالة الثانية في ترتيب الوجود، والمقالة الثالثة في كيفية فعل نور الأنوار، والأنوار القاهرة، والمقالة الرابعة في تقسيم البرازخ وهيئاتها وتركيباتها وبعض قواها، أما المقالة الخامسة فهي في المعاد والنبوات والمنامات؛ وفي المقالات الخمس إشارات ورموز يدل بها على الحقائق التي عرض لها في حكمته الإشراقية: فهو يأخذ بالتقابل بين النور

^١ المرجع نفسه، ص ١٣٥، ١٣٦.

^٢ الإشراق: هو لون من المعارف التي تقوم على الإلهام أو "الكشف" أو ما يعرف عندهم، ويصطلحون على تسميته الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعناها وفيضانها بالإشراقات على النفس عند تجردها.

(السهروردي، التلويحات العرشية، ص ٧٤)

^٣ الذوق: هو أول مبادئ التجليات الإلهية (ابن عربي، اصطلاحات الصوفية، ص ٦)

والظلمة، ويرمزُ إلى الروحانيِّ بالمنير، وإلى الماديِّ بالمظلم، وإلى القول بالأنوار وإلى عقول الأفلاك بالأنوار القاهرة، وإلى النفوس الإنسانية بالأنوار المجردة، وإلى الله بنور الأنوار، وإلى الجسم بالجواهر المظلم أو الغاسق وإلى عالم الأجسام بعالم البرازخ.^١ على أن الحكمة الإشرافية فلسفةٌ روحانيةٌ تذهب في المعرفة مذهباً ذوقياً قوامه أن المعرفة الإنسانية إلهامٌ من العالم العلوي، وهي ليست تصوقاً خالصاً ولا فلسفةً بحثيةً، إنما هي بينَ بين، وأن الحكماء الإشرافيين هم مَنْ كانوا يصطنعونَ الذوق، ويعرض في مذاهبهم ما ينافي الشرعَ وأحكامه^٢. ومع التسليم بأن لهذه الحكمة صلةً بالتصوّف والكشف والوصول إلى الحضرة الإلهية أو عالم الأنوار كما يسمونه، إلا أنه يعامل باعتباره فلسفةً يُقيّم في ضوء معاييرها^٣.

وقد عبّر شعراء الصوفية عن الإشراق أو "الكشف" في شعرهم، فأبو الحسن الششتري يقول:

زارني مَنْ أحب قبل الصباحِ فحلّ لي تهتكّي وافتضاحي
وسقاني وقال نمّ وتسلّى ما على مَنْ أحبنا من جناحِ
فأديرُ كأسَ من أحبّ وأهوى فهوى من أحبّ عينُ صلاحِ
قد تجلّى الحبيبُ في جنحِ ليلي وحبّاني بوصله للصباحِ^٤

ويقول في باب المكاشفة:

لعمرك ما ضلّ المحبُّ وما غوى ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى
ولو شهدوا معنى جمالك مثلما شهدتُ (بعين القلب^٥) ما أنكروا الدعوى^٦
وينظم في الحكمة الإشرافية أيضاً:

^١ محمد حلمي، مرجع سابق، ص ١٣٧-١٣٩

^٢ المرجع نفسه، ص ١٤٠

^٣ حسن حنفي، دراسات إسلامية، ص ٢٧٤ - ٣٤٩

^٤ الششتري، الديوان، ٣٨

^٥ الصوفية يرون أن عين القلب هو اليقين، واليقين عندهم المكاشفة (الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل

التصوّف، ص ١٠٣)

^٦ الششتري، نفسه، ص ٣٤

إذا بُرِّقَ الحمى استنارا أو شِمته فاطع العذارا
 وقل لمن شامه فإني أنستُ لما رأيتُ نارا
 لما بدت من ربي المصلّى علمت الصبحَ الاسفارا
 ومُدلجٍ في الدجى أتاها قد صيرت ليله نهارا
 وأشرقَت شمسه بأوجٍ الكمال من ذاته فخارا^١

ولابن خاتمة في الإشراق كذلك:

يا نازحينَ وهم في القلبِ سكّانُ وراحلينَ وما ساروا ولا باثوا
 عجبتُ تشناقكم نفسٌ وناظرها وأنتم فيهما روحٌ وإنسانُ
 أنتم أنا، وأنا أنتم مطابقةً لو افترقنا لغالَ الحبَّ نسيانُ^٢

كما يقول في موضع آخر :

ليس تخفى إلا وستركَ روعي أو تجلّى إلا وأفككَ عيني
 يا ضياءَ القلوبِ إن يدجُ خطبُ بين زريكَ مطلعُ القمرينِ^٣

ولابن خَلصون^٤ في الإشراق والأنوار الإلهية، حيث يقول في إحداها:

مشاهدتي مغانك يا غايتي وقتاً فما أشتكى بُعداً وحبك لي نعتُ
 نعم إن بدا من جانبِ الأنسِ بارقُ يُحركني بسطُ به نحوكم طيرتُ
 لوايحُ أنوار تلوح وتختفي ولكن وميضَ البرقِ ليس له ثبّتُ
 ومهما بدت تلك الطوالعُ أدهشتُ وإن غيّبتُ تلك اللوامعُ أظلمتُ^٥

ويظهر الإشراق باستخدامه المصطلحات الصوفية مثل (مشاهدتي، بارق، بسط، لوايح،

طوالع، لوامع) .

ولابن الزيات الكلاعي قولٌ في الإشراق واضحة مراميه:

شهودُ ذاتك شيءٌ عنك محبوبٌ لو كنت تُدركه لم يبقَ مطلوبُ

^١ الششتري، نفسه، ص ٤٥، ٤٦

^٢ ابن خاتمة، الديوان، ص ٨٣

^٣ ابن خاتمة، الديوان، ص ٨٤

^٤ هو أبو القاسم محمد بن يوسف بن خَلصون، روطي الأصل، لوشيه، سكن لوشة وغرناطة ومالقة

(الإحاطة، ج ٣، ص ٢٥٨)، من شعراء القرن الثامن الهجري.

^٥ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٦٣

علوٌ وسُئلَ ومن هذا وذاك معاً دُورٌ على نقطةِ الإشراقِ منصوباً^١

وليوسف الثالث، ملك غرناطة، شعرٌ في الإشراق، ومنه:

لي من أفقِ أنجُمي للتجلّي مطلعٌ راقٍ بكرةً وأصيلاً

ما طماحي ولا أطيلُ ارتياحي غيرَ للشهبِ معشراً وقبيلاً^٢

ويبدو في بيتي يوسف الثالث، رموز التجليات للأنوار الإلهية؛ كالأنجم، والتجلي، والبكرة، والشهب.

الشعرُ الصوفيُّ ووحدةُ الوجودِ ؛ أولُ من امتطى صهوة الحديث عن وحدة الوجود ابنُ مسرّة في القرن الثالث الهجري، تلك الصهوة التي تسلّم عنانها في ما بعد ابنُ العريف الذي يوجّهها من بعد إلى ألمع تلامذته وهو ابنُ عربي، والذي ارتبط اسمه في جلّ الدراسات بوحدة الوجود.

ولابن عربي من المصنّقات المنثورة والمنظومة بيدي فيها براعة في مزج التصوف بالفلسفة؛ ومنها: (الفتوحات المكية)؛ وهو أجلبها شأنًا، وأشملها لنواحي مذهبه المختلفة، و(فصوص الحكم)، و(ذخائر الأعلام، شرح ترجمان الأشواق)؛ وهو ديوان شعر صور فيه ناظمه حاله في الحب الإلهي، وما عاناه في هذا الحب من تباريح الجوى، وتكاليف الضنى، وما انتهى إليه في هذا كله من فتوحات إلهية، وإلهامات روحية. أمّا مذهب ابن عربي الذي أقامه على دعائم نوقية، وأحنق عليه الفقهاء، فهو مذهب وحدة الوجود؛ الذي ذهب فيه إلى أنّ الوجود كله واحد، وأنّ وجود المخلوقات عين وجود الخالق، لا فرق بينهما من حيث الحقيقة، أمّا ما يظن أنه فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق فيرى ابن عربي أنه أمر يقضي به الحسّ الظاهر والعقل القاصر عن إدراك الحقيقة على ما هي عليه في ذاتها من وحدة ذاتية تجتمع فيها الأشياء جميعاً، ويدلّ على ذلك قوله: " سبحان من خلق الأشياء وهو عيها " ^٣.

فلو نظر الإنسان إلى الخلق والخالق بعين واحدة، أو على أتهما وجهان لحقيقة واحدة، لاستطاع أن يدرك حقيقتهما الذاتية الواحدة التي لا كثرة فيها ولا تفرقة، كما يدلّ على ذلك قوله في هذه الأبيات :

فالحقّ خلقٌ بهذا الوجهِ فاعتبروا وليسَ خلقاً بهذا الوجهِ فادّكروا

^١ الإحاطة، ج ١، ص ٢٩٤

^٢ يوسف الثالث، الديوان، ص ١٥٩

^٣ ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٦٠٤

مَنْ يدر ما قلتُ لم تُخذلُ بصيرتهُ وليس يدره إلا مَنْ له بصُرٌ
جمَعُ وفرَّقُ فإنَّ العينَ واحدةٌ وهي الكثيرةُ لا تُبقي ولا تترُ^١

ومن شعر القرن الثامن الذي يحمل في مضمونه هذه القضية، شعر ابنِ خَلصون، حيثُ

يقولُ: يا نايماً يطلبُ للأسرارَ إسراراً فيك العيانُ ونبغي بعدُ آثاراً
أرجعُ إليك ففِيكَ المُلْكُ مُجتمع والفُلُكُ والفُلُكُ العُلوي قد دارا
أنت المثلُ وكرسيُّ الصفاتِ فتيةٌ على العوالمِ إعلانا وإسراراً^٢

ولابنِ عربيّ نظريتانِ أخريانِ تنفرعانِ على مذهبه العامِ في وحدةِ الوجود؛ إحداهما نظريتهِ في الحقيقةِ المحمديةِ، والأخرى نظريتهِ في وحدةِ الأديانِ .

أما نظريتهِ في الحقيقةِ المحمديةِ فتتلخصُ في أنّ الحقيقةِ المحمديةِ التي يسميها ابنُ عربيّ " القطب " حيناً، وبـ " روح الخاتم " حيناً آخر، هي المنبعُ القديمُ الفياضُ بأنواعِ الكمالاتِ العلميةِ والعمليةِ التي تحققت في الأنبياءِ من لدنِ آدمَ حتى محمدِ الرسولِ - صلى اللهُ عليه وسلم - وتحققت من بعد محمد في أتباعه من الأولياءِ، وأفرادِ الإنسانِ الكاملِ^٣.

وقد أشارَ للحقيقةِ المحمديةِ الكثيرُ من شعراءِ بني الأحمرِ في شعرهم وبخاصة ذلك الذي انضوى تحتَ لواءِ " شعر المدائح النبوية " التي نظمت في المولدِ النبويّ أو سميت بـ

" المولديات "، ومن ذلك ما أنشدَه ابنُ زمركِ في إحدى المولديات، حيث يقولُ :

يا حبّذا بلدةُ كانَ النبيُّ بها يلقي الملائكُ فيها آيةً سرّحاً
يا دارَ هجرتهِ يا أفقَ مطلعهِ أكرمُ به نسباً بالعزِّ مُتّشّحاً
من عهدِ آدمَ ما زالت أوامره تُسامُ بالمجد من آبائه الصرّحاً
عنايةً سبقت قبلَ الوجودِ له والله لو وُزنتْ بالكونِ ما رجّحاً^٤

أما نظريةُ ابنِ عربيّ في وحدةِ الأديانِ فقد ذهبَ فيها الشيخُ الأكبرُ مذهبَ الحلاج، إذ انتهى مثله إلى أنّ الدينَ كلّه اللهُ، وزادَ عليه أنّ العارفَ المكمل، هو مَنْ نظرَ إلى كلِّ معبودٍ على أنّه مجلّيٌ للحقِّ يُعبَدُ فيه، وأنكر ما يعبدُ من صورٍ من حيث هي أعيان، وعبُدَ اللهُ في تلكَ الصورِ من حيث هي مجالٌ يتجلّى فيها المعبودُ الواحدِ الحقيقي. وتكون

^١ ابن عربي، فصوص الحكم، ص ٦٩

^٢ الإحاطة، ج ٣، ص ٢٦١

^٣ محمد حلمي، مرجع سابق، ص ١٤٦

^٤ ديوان ابن زمرك، جمع وتقديم وفهرسة أحمد سليم الحمصي، ص ٢٦

العبادة باطلة إذا وقف العبد عند مجلى واحد يقصر عليه عبادته من دون بقية المجالي، ويتخذه معبودًا يسميه إلهًا، وتصحَّ العبادة حين ينظرُ العبدُ إلى جميع الصوَر على أنها مجال لحقيقة ذاتية واحدة هي حقيقة الإله الواحد، وقد عبّر ابن عربي عن نظريته هذه في نصوص كثيرة من كتبه العديدة، فمن أبياته في تصوير ذلك :

لقد صارَ قلبي قابلاً كلَّ صورةٍ فمرعى لغزلانٍ وديرٍ لرهبانٍ
وبيتٍ لأوثانٍ وكعبة طائفٍ وألواح توراةٍ ومصحف قرآنٍ
أدينُ بدينِ الحُبِّ أنى توجّهتُ ركائبه فالحُبُّ ديني وإيماني^١

- الشعرُ الصوفيّ والوحدة المطلقة^٢؛ رأسُ فكرةِ الوحدة المطلقة هو قطبُ الدين أبو محمد عبد الحق بن سبعين (ت سنة ٦٦٧ هـ)، وقد اتبعه تلميذه أبو الحسن الششتري حيث اعتنق مذهب وحدة الوجود في صورته العاربية، وفي مذهب يفوق مذهب ابن عربي غلواً في اعتبار الوجود واحداً، وسواءً أكانَ هذا الواحدُ هو الله أو الإنسان، فإنه واحدٌ في مظهره وفي جوهره وليس ثمة سواه، وهذا هو مذهب (الليسية^٣)، مذهب عبد الحق بن سبعين^٣.

وقد أشاع الششتري مذهب الوحدة المطلقة في قصائده ومنها :

كشفَ المحبوبُ عن قلبي الغطاء وتجلّى جهرةً منى إليّ
لم يشاهدُ حسنَه غيري ولم يبقَ في الدّيرِ سوى المشهودِ فيّ
ورأى الأشياءَ شيئاً واحداً بل رأى الواحدَ وتراً دون شيءٍ^٤
وفي أخرى يقول:

غيرُ ليلى لم يُرى في الحيّ حيّ سلّ متى ما ارتبت عنها كلّ شيءٍ
كلّ شيءٍ سرّها فيه سرى فلذا ينثني عليها كل شيءٍ
قال من أشهدَ معنى حسنّها إنّه منتشرٌ والكلّ طي

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٤٣، ٤٤

^٢ ليس كلمة يونانية ضد (الأيس) التي تعني الوجود، (الششتري، الديوان، ص ١١٧) فنكون بذلك كلمة ليس هي العدم، وربما أخذ السبعينية هذه التسمية من أفكارهم الفلسفية ذات الأصل اليونانيّ

^٣ الششتري، الديوان (المقدمة)، ص ٨، ٩

^٤ الششتري، الديوان، ص ٨٠

هي كالشمس تلالا نورها فمتى ما إن ترمه عاد في
هي كالمرأة تُبدي صورا قابلتها وبها ما حل شيء^١

وفي هذه القصيدة يعبر الششتري "عن الوجود الواحد المطلق بـ" ليلي"، الظاهر في كل شيء المتجلي في كل مظهر وليس في الحي، في الكون كله سوى هذا الوجود، يطوي كل الموجودات، ويشبه ليلي أو الوجود المطلق بالشمس وبالمرأة، وبالعين إلخ من تعبيراته العميقة، التي تصوّر وحدة الوجود في أقوى صورته.^٢

ولابن أبي المجد الرعيني^٣ في الغرض ذاته :

يا مؤثراً عدمي بفضل وجوده يا مُغنياً فقري بمطلق جوده
فإذا سجدتُ أقولُ: سبحانَ الذي وجهي يشيرُ لوجهه بسجوده
وأرى صفاتي بعد ذا عاريةً مهما تلاشى العبدُ في معبوده
فأقولُ ليس سواك لي بمشاهدٍ عينُ المشاهدِ غاب في مشهوده^٤

• الشعرُ الصوفيُّ والحبُّ الإلهيُّ؛ لا يتقيدُ الشاعرُ الصوفيُّ في حبه بما يتقيدُ فيه

المحبّون بقيد الحسّ، ويندفعون مع شهوات النفس، ويتخذون موضوع حبّهم من هذه الصورة الحسنة أو تلك، إنّما هو عاشقٌ قد أخذ نفسه بالمجاهدة والتصفية، وقلبه بالرياضة والتقية، وأقبل على عالم فيه الجمال المطلق الفياض بكل صور الحسّ، فتكون محبوبته التي هتف باسمها هتافاً طويلاً، وردّ أنشودة حبّها ترديداً جميلاً، ذاتاً أخصّ خصائصها الجمال المطلق الذي يصدرُ عنه، ويفيضُ منه، كل ما في الكون من آيات الحق والخير والجمال. وقد وردت هذه الفكرة أكثر ما وردت عند ابن الفارض؛ فقد اتخذ من الذات الإلهية موضوعاً لحيته، وقد مرّت نفسه في طريق الحبّ بأطوار متعاقبة انتهى منها إلى أرقاها

^١ الششتري، الديوان، ص ٨١

^٢ الششتري، الديوان، تعليق ص ٨١

^٣ هو الشيخ الصوفي عبد الله أبو محمد بن أبي محمد عبد البر بن أبي المجد الرعيني (الكتيبة، ص ٥٢)

^٤ الكتيبة، ص ٥٣

وهو طورٌ " الفناء عن نفسه ^١ " والاتحاد بمحبوبته؛ وقد انتهى في حبه إلى مذهبٍ فلسفيٍّ في الوحدة التي وإن كانت عنده حالاً من أحوال النفس، إلا أنها تشبه كثيراً أو قليلاً وحدة الوجود التي يقرّها ابن عربي بين الله والعالم ^٢.

وقد جاء الصوفية بأفكار في الحبّ مشابهة في بعض أوجهها لموضوعات الحبّ الحسيّ، وكان من أبرز الشعراء الذين لمعوا في العشق الإلهي في المشرق كما في الأندلس، رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي (ت ١٣٥هـ)، وابن الفارض، أما في الأندلس فقد لمع ابن عربي (ت ٦٣٨ هـ)، حتى إنه لدرجة تشابه عباراته وإشارته في شعره في الحبّ الإلهي مع عبارات الغزل العذريّ "أجبر على أن يشرحها ليدفع التهمة الخاطئة عن نفسه ^٣"، وكان شعراء الحبّ الإلهيّ يلتقون بسابقيهم من شعراء الحبّ العذريّ، إلا أنّ الحبّ الصوفيّ إلهامٌ ربانيّ وهو مددٌ الروح، والروح أسبق موجودات الله جميعاً عاشت وتحركت وأضحى لها فيها وجود من قبل أن يخلق العالم، تحنّ دائماً للعودة إلى مسكنها العلويّ بعيداً عن سجن الجسد ^٤.

وتبرزُ الفكرة القدرية في تصوّر الحبّ، إن الحبّ إلا قدرٌ محتوم، أو سلطة سحرية تتفدّ فيهم فتسلبهم إرادتهم، فلا يستطيعون فعل شيء، فيسعون بسبب ذلك إلى رفع اللوم عنهم، باعتبارهم مفتونين مسحورين لا حول لهم ولا قوة. ومن هذا الموقف الصوفيّ، يكون العاشق مستسلماً لقدرة المحبوب، مكتوف اليدين أمام عبث الحبيب، معادلة ينطوي طرفها الآخر في أنّ العاشق يتمنى لو حقق الوصال بالمحبوب، غير أنّ عارضا يمنعه من تحقيق

^١ فناء العبد عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم فناؤه عن صفات الحق بشهوده الحق ثم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق، وهذه مراتب الفناء، وهي عند ابن القيم الجوزية بمسمياتها: الفناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، والفناء عن إرادة السوى. (الرسالة القشيرية، هامش ص ١٢٩ -

(١٣٠)

^٢ محمد حلمي، مرجع سابق، ص ١٥٥

^٣ الألويسي، الحب والتصوف عند العرب، ص ١٨، ١٩

^٤ المرجع نفسه، ص ٢١

الوصال، هو أهلُ الحبيبةِ والعدالُ والرفقاءُ والنمّامونَ في حين أنّها عندَ الصوفيةِ، تتمثلُ في القدرةِ الإلهيةِ^١.

وللحبِّ الصوفيِّ لغةٌ ذاتُ مفرداتٍ يدورُ حولها ذلكُ الحبُّ، مثلُ القرب، والمشاهدة، والتجليات، والفناء، والحضور، والوصل والوصال، والخلوة، وسواها من المفردات^٢. وفي الحبِّ الصوفيِّ قصائدٌ كثيرةٌ منها قصائدُ ابنِ عربيٍّ وفي بعضها يقولُ :

سلامٌ على سلمى ومن حلّ بالحمى وحقّ لمثلي، رقةً، أن يسلمًا
وماذا عليها أن تردّ تحييةً علينا، ولكن لا احتكامَ على الدمي
سروا وظلامُ الليل أرخى سدوله فقلت لها صباً غريباً متيماً
أحاطت به الأشواقُ صوتنا وأرصدت له راشقاتُ النبلِ أيّان يمما
فأبدت ثناياها، وأومضَ بارقٌ فلم أدري من شقّ الحنادسَ منهما
وقالت : أما يكفيه أنّي بقلبه يشاهدني في كلِّ وقتٍ أما أما^٣

وللشششري قصائدٌ في الحبِّ الإلهي حيث يقول في إحداها :

إذا لم يكن معنى حديثك لي يدري فلا مهجتي تُشقى ولا كبدي تُروى
نظرت فلم أنظر سواك أحبّه ولولاك ما طاب الهوى للذي بهوى
ولما اجتلاك الفكرُ في خلوة الرضا وغيبت قال الناسُ ضلت بي الأهوا
لعمرك ما ضلّ المحبُّ وما غوى ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى
ولو شهدوا معنى جمالك مثلما شهدت بعين القلب ما أنكروا الدعوى
خلعت عذاري في هواك ومن يكن خليع عذارٍ في الهوى سرّه النجوى
ومزقت أثواب الوقار تهتكاً عليك وطابت في محبتك البلوى
فما في الهوى شكوى ولو مزق الحشا وعاراً على العشاق في حبك الشكوى^٤

^١ المرجع نفسه، ص ٢٢

^٢ المرجع نفسه، ص ٢٣

^٣ ابن عربي، ديوان ترحمان الأشواق، ص ١٣٦ – ١٣٨

^٤ خلع العذار: اصطلاح صوفي يتردد كثيراً عند الشعراء الصوفية، وهو أن يتجلى الحق على العبد بتجلّ،

يقنضي منه حقيقة ذلك التجلي أن يتحدى بها فتظهر منه الشطحات (الشششري، الديوان، ص ٣٧)

^٥ الشششري، الديوان، ص ٣٣، ٣٤

أما ابن الخطيب في "روضة التعريف بالحب الشريف" فإنه يرى أن الحب الإلهي هو أصل طريق التصوف، وأساس الوعي الروحي، وأن الأرض التي يغرَس فيها الحب الإلهي وهي النفس، لا بد من تنظيفها من الشكوك، ثم إروائها من جداول العقل والنقل، بعد تمييز ما يصلح منها لاغتراس الحب الإلهي، ويرى أن المعرفة سابقة للحب وأسباب الحب عنده النبوة والإيمان واليقظة والتوبة، والتفكير ومعرفة الجمال والكمال، والسلوك إلى الحب بالذكر وبالسيماء التي ينتفع ببعضها، وقد رمز للحب الإلهي؛ بشجرة وأحد أغصانها أسماه غصن المحبين^١.

هذا فيما يتعلق بالقضايا الموضوعية للتصوف، أما الملامح الفنية التي ميّزت التصوف

فمنها: المقدمة الطللية في الشعر الصوفي (ابتداء القصيدة الصوفية بالنسيب والغزل

وشعر الطبيعة والخمر

إن الغزل التقليدي ذا النزعة البدوية الحجازية عند الأندلسيين، كثيراً ما تمتزج فيه المعاني الجزئية التي يقوم عليها بمشاعر الغربية والحنين، بل كثيراً ما تتخذ معنى الرمز والبديل، فتتبطن بمعان دينية صوفية أحياناً، لذلك يوجد تشابه كبير بين الشعر الديني والغزل النجدية الحجازي، إذ يجمع بينهما الحنين إلى أرض الحجاز مهبط الوحي، ومثوى الرسول، ومهد الشعر العربي والغزل التقليدي ثم المحدث بصنفييه الإباضي والعذري^٢.

كان شعر المرأة طيلة القرنين الأخيرين بالأندلس حاضراً بصورتية؛ النسيب والغزل، وبأشكاله المختلفة بل إن من الشعراء من أولاه عناية خاصة كابن خاتمة، فقد رتبته مباشرة بعد قسم الشعر الديني أو ما سماه بقسم "المدح والثناء"، ومنهم من شغف به شغفاً كبيراً مثل يوسف الثالث، فقد سيطر الغزل على سائر أغراض شعره، فما نظم فيه من قصائد ومقطوعات ناهز ١٥٠ نصاً من مجموع أحد عشر وثلاثمائة، فيشكل ما يقارب نصف الديوان، ونظم عبد الكريم القيسي كذلك في الغزل مؤنثاً ومذكراً، نسيباً وغرضاً مستقلاً، أما ابن الخطيب فكان الغرض عنده فاتراً، وقد ترددت في شعره تلك المقدمات النجدية الحجازية التي تتأرجح بين النفس الديني والنزعة الغزلية، وأهمل شيخه ابن الجياب صاحب النزعة

^١ ابن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، المقدمة، ص ٣٠، ٣١

^٢ حسناء بوزويطة، حياة الشعر في نهاية الأندلس، ص ١٧٦

الدينية الوعظية أو كاد، فلم ينظم في الغزل إلا نصاً واحداً، ولم يبين على النسب إلا مقدمات معدودات^١.

ونسوق من الأمثلة ما يجعل الأمر جلياً، فهي ابن خاتمة يبتدئ قصيدة من قسم النسب والغزل يذكر المعاهد والديار النجدية حيث يقول:

تهب نسيّمات الصبّ من ربا نجد فينفحن عن طيب ويعبقن عن ندّ
وما ذلك إلا أنهن يجلن في معاهدنا بين الأثيلات والرند
هناك الثرى يربي على المسك طيبه^٢ ودوحاته تُزري على العنبرالورد
معاهد^٣ نهواها وتهوى لقاءنا بها قد مضى حكم العفاف على الودّ
وظهرت النجديات كذا عند ابن زمرك، في قصيدة له ألقاها في إحدى المواسم العيدية في حضرة السلطان الغني بالله، حيث يقول:

يا من يحنّ إلى نجد وناديها غرناطة^٤ قد ثوت نجد^٥ بواديها
قف بالسبيكة وانظر ما بساحتها عقيلة والكثيب الفرد جاليها^٣
إن الحجاز مغانيه بأندلس^٤ أفاظها طابقت منها معانيها
فتلك نجد سقاها كل منسجم^٥ من الغمام يُحييها فيحييها^٤

ومن غزل ابن خاتمة الذي ابتدأ فيه بإحدى قصائد المدح والثناء (القسم الديني):

جلت عن حجابي خجلة وتنقب^٥ كما لاح بدر عن سحاب وغيهب^٥
فتاة غدا دهري يماطلني بها فأعتبه حتى انثنى للتعتب^٥
أنت تتهادى بين أترابها صيا فقل ظبية^٥ قد أقبلت وسط ربرب^٥

ولم تكن المقدمة مقتصرة على ذكر الأماكن والديار، وإنما امتدت لتشمل تابوهات الدين وهو الخمر، فهو كالغزل، للجماعة منها موقف المستنفر، الراض ومعه ذلك فقد غدا الكثير من الشعراء ينظمون على سُرُجها، وترانيمها.

^١ المرجع نفسه، ص ١٧٢

^٢ ابن خاتمة، الديوان، ص ٤٤، ٤٥

^٣ السبيكة: متنزه يقع إلى الجنوب الشرقي من الحمراء.

^٤ ابن زمرك، الديوان، ص ١٢١

^٥ ابن خاتمة، الديوان، ص ٥١

وفي هذا نذكر شيئاً من شعر ابن الجياب الغرناطي الذي وصلته مسحة صوفية، على قلته، وعلى اختلاف الباحثين في تصوّفه، وأن يكون هذا الشعر نابعاً من تجربة صادقة، صادرة عن نفس صهرها التصوّف، إلا أننا نجد في قصائده الصوفية ذلك المعجم الصوفي الذي يظهر به براعة، وتوليد الكلام بعضه من بعض، وفي قصيدة له ألفها بناء على طلب السلطان أبي الحجاج، يبتدئ فيها بذكر لفظة " الخمرة " التي تعدّ من رموز الحبّ الإلهي؛ وهي ليست الخمرة الحقيقية التي تذهب العقل، فاللفظة استخدمت بشكل مغاير تماماً لدلالاتها المعجمية المعروفة، فهو يرمزُ بها إلى انتشاء النفس، وصفائها، وابتعادها عن ملذات الدنيا وأهوائها، ومن ثمّ تعلقها بحبّ الخالق وصولاً إلى الحقيقة^١، حيث يقول :

هاتِ اسقيني صرفاً بغير مزاجِ راحي التي هي راحتي وعلاجي
 إن صبّ منها في الزجاجِ قطرةٌ شفّ الزجاجُ على السنى الوهاجِ
 فإذا الخليعُ أصابَ منها شربةً حاجاه بالسرِّ المصونِ محاجي
 وإذا المريدُ أصابَ منها جرعةً نجاه بالحقِّ المبينِ مُناجي^٢

ومن قبله استحوذت الخمرة على شعر أبي الحسن الششتري، حيث يقول :

زارني من أحبّ قبلَ الصباحِ فحلامي تهكّي وافتضاحي
 وسقاني وقال نمّ وتسليّ ما على من أحبنا من جناحِ
 فأدرُ كأسَ من أحبّ وأهوى فهوى من أحبّ عينُ صلاحِ
 لو سقاها لميت عادَ حياً فهي راحي وراحة الأرواحِ^٣

وفي موضع آخر في ديوانه يقدم لقصيدة :

هل لكم في شرب صهبا مُرّجت هل ما بين اصفرار واحمرار
 ولها عرفٌ إذا ما استشقيت أطربت في دنّها قبل انتشار^٤

وهناك من أغراه جمال الطبيعة، ووجد فيها مادة خصبة ليصفها ولينفذ منها إلى تأملاته الفكرية الدينية، ويتخذها دلالة على آلاء الله الباهرة، وقد امتزج وصف الطبيعة بكثير من الموضوعات، وصارت معطياتها مادةً للشاعر يعبر بها ويكثر من العودة إليها، كما كان

^١ علي النقراط، ابن الجياب الغرناطي (ت ٧٤٩ هـ) حياته وشعره، ص ٤١٩، ٤٢٠

^٢ نفح الطيب، ٥ / ٤٣٤

^٣ الششتري، الديوان، ص ٣٨

^٤ الششتري، الديوان، ص ٤٥

منهج أبي إسحاق ابن خفاجة، واستفاد من منهجه ابن خاتمة الأنصاري، وابن زمرك في روضياته، وقد كانت الطبيعة مقدمة للقصيد^١.

ومن شعر ابن خاتمة الذي يذكر فيه مواقع النعماء وموارد الآلاء، وفيه بطوع الطبيعة ورموزها لكشف تجليات الله تعالى في خلقه، والتي تعد لدى الشاعر الصوفي واحدة من المداخل لنظرياته في وحدة الوجود، حيث يقول :

الأرضُ بينَ مدبَّجٍ ومُحلَّلِ والروضُ بينَ متوّجٍ ومُكلَّلِ
والزهرُ بينَ مورّدٍ ومورّسٍ والنشرُ بينَ مُمسكٍ ومُصنَدِ
والماءُ قد صقلَ النسيمُ فِرْنَدَهُ فتوشّحت منه الرياضُ بمُنْصَلِ
عجبًا وحتى الحسنُ يعشقُ بعضُهُ لعدّ أزرى الهوى بالعُدْلِ
لطفٌ من الإحسانِ أعجزتِ الورى أوصافها، سبحان مبدعها العلي!

أما الملمح الفني الآخر عند شعراء الصوفية في عصر بني الأحمر هو: تطويع الموشحات والأزجال الشعبية للتعبير عن التجربة الصوفية، وكان أول من استخدم الزجل في التصوف هو الششتري، كما كان محيي الدين بن عربي أول من استخدم الموشح فيه، وللشاعرين فضل سبق في هذا المضمار غير أن الفرق بينهما هو أن الششتري عبّر في بساطة نادرة عن مذهب في الوجود، وحاول ابن عربي بطريقته الخاصة وإدراكه المختلف فيه عن الششتري أن يصوغه في عبارات مكلفة وصيغ حوشية غريبة^٢، وبرع كثير في نظم الأزجال كابن الخطيب الذي كان يقلد في بعض أزجاله المتصوف الششتري، وتعود نشأة هذين الفنين في رأي ابن خلدون، إلى "أن أهل الأندلس لما كثرت الشعر في قطرهم وتهدّبت مناحيه وفنونه، وبلغ التتميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فنًا سموه بالموشح"^٣، أمّا الزجل، فإمام الزجالين في الأندلس هو أبو بكر بن قزمان (ت ٥٥٥هـ)، والفرق بين الموشح والزجل أن الزجل هو صورة من شكل الموشح، غير أن لغة الزجل كلها عامية، وأن الموشح أسبق من الزجل^٤.

^١ ديوان ابن خاتمة (ت ٧٧٠هـ)، مقدمة المحقق، ص ٢٤، ٢٥.

^٢ ديوان ابن خاتمة (ت ٧٧٠هـ)، ص ٢٢-٢٣.

^٣ الششتري، الديوان، المقدمة، ص ٧.

^٤ ابن خلدون، المقدمة، ص ١٣٣٧.

^٥ أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج ٣، ص ١٩١.

والشاعرُ الصوفيَّ يعبرُ في الموشحاتِ عن أفكاره الصوفية، ويستخدمُ كذلك ما استخدمه في غير الموشحاتِ من غزلٍ، ووصفٍ للطبيعةِ والمرأةِ والخمرةِ - رموزاً تخدمُ التجربة الصوفية، ومنها ما قاله الششتريُّ في موشحٍ:

قد ظهرتُ في مرآتي عند رميي للمنساتي
لم أجدُ بدّاً من بدّي
قد أتيتُ لي من عندي
فوق متن وهم البعدِ

خبر موجود عابد معبود
ليس بالمفقود وبمحموي هُ اثباتي
قد ظهرتُ في مرآتي عند رميي للمنساتي^١

ومن الأزجالِ التي نظمها الششتريُّ تلك التي تبتدئُ بالمقدمةِ الخمريةِ؛ كرمزٍ للمعاني الصوفيةِ، وتصبغُها الروح الصوفيةِ الصرفة، حيثُ يقول:

هيا يا محبوبَ هيا نرتشف كاس الحميّا
واعطي الخمار دَلقي والثيابَ إليّ عليّا
ثمّ نقطع العمايم ونمزق الطيالس
وفي محرابي إبريق فيه خمره معنويّا
وجعلت السكر دأبي وهويتُ العشق غيّا

إلى أن يقول :

ورأيت وجهي بوجهي وانجلت مني عليّا
وسقيت ذاتي بذاتي يا حبيب اشرب هنيّا
قلبي قد عشق لقلبي وهوت ذاتي لذاتي

^١ الششتري، الديوان، ص ١١٧، ١١٨ (والموشح باللغة الفصحى، والمنسأة: كلمة استخدمها القران" إلا دابة

الأرض تأكل منساته"، وكلمة البدّ في البيت الثاني استخدمها الششتري أخذاً عن أستاذه ابن سبعين - والبدّ

في الأدب العربي؛ هو الصنم، ولكن استخدمت هنا بمعنى المحتوم الذي ينتهي إليه الصوفي - أو بمعنى

أدق - الحقيقة الإلهية التي ينتهي إليها وهي في باطنه.)

وتجلت لي الحقيقة بنعوتي وصفاتي^١

ومن الموشحات التي ابتدأت بالغزل، والتي ربما تصفُ الجمالَ الجسديَّ كرمزٍ شعريٍّ لدى الصوفيَّة، ما نظمه ابنُ خاتمة في الموشح الآتي، حيث إنَّ لابن خاتمة مسحة صوفية في شعره:

سلُّ بذِي الضالِّ والسَّمُرِ^٢ ظبية البانِ
هل رأَت مثلَ ذي المقلِّ لرشا ثانٍ

من لظبي بأعين كُحلت سحرًا

لو حواها لم ينثنِ يألف القفرا

بل غدا في توطن قلبي المغرَى

قد أباي الغنْجُ والحوَرُ غير أشجاني

فاصرفا عنِّي العذل لا تلواماني^٣

^١ الششتري، الديوان، ص ٣١٣ (القصيدة من الزجل على بحر الرمل، نظم باللهجة الفصحى مع مظاهر مغربيَّة)

^٢ الضال والسمر نوعان من الشجر .

^٣ ابن خاتمة، الديوان، ص ١٤٧

الفصل الثاني: أثر التصوف في الأغراض الشعرية

في عصر بني الأحرار

أولاً: أثر التصوف في شعر الغزل

ثانياً: أثر التصوف في شعر المدح

ثالثاً: أثر التصوف في شعر الوصف

رابعاً: أثر التصوف في الأغراض الشعرية الأخرى

الفصل الثاني: أثر التصوف في الأغراض الشعرية في الشعر الأندلسي في

عصر بني الأحمر

التصوف والشعر:

" لعل الشعر من أقرب الأشكال التعبيرية عن النفس الإنسانية؛ خيالاً وعاطفة، وهما عنصران أساسيان في محاولة اكتشاف مكنونات الغيب، والاتصال به عبر التصور والإحساس؛ فالشعر بما فيه من أوزان وإيقاعات وصور متخيلة وعاطفة يعدّ طقساً من الطقوس التي لها صلة قوية بطبيعة المشاعر الإنسانية من جانب، ومن جانب آخر بطبيعة المشاعر الدينية على أشكالها، وقد اقترنت لفظة "الشاعر" بألفاظ ذات طابع ديني في القرآن الكريم، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصفه الكفار بـ " قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر... " (الأنبياء: ٥) وقد آمن الناس في الجاهلية بوجود مصدر غيبي يتلقون منه الشعر؛ لذلك اعتقدوا بوجود صفة مشتركة بين النبي والشاعر؛ وهي الإلهام الغيبي، وأن كل واحدٍ منهما يتلقى ما يتلقاه من كلام من مصدر مستور.^١

وقد أسهم الشعر في نشر تعاليم التصوف، وانتصر فيه الإلهام الصوفي على الإلهام الغنائي؛ بما للتصوف من قوة توحى بالسعادة السامية، وتعبر عن توتر الروح الإنسانية وآلامها، وعن خداع عالم الأحاسيس والجسد الذي يحجب عنا العظمة الإلهية.^٢

وقد أورد ابن عربي في كتاب "الفتوحات المكية" ماهية الكتابة الصوفية والفرق بينها وبين الكتابة غير الصوفية، وأنه لم يستطع التخلص من تسلط تأثير الوحي الإلهي الذي كان يملئ عليه ما يجب عليه أن يكتبه، فلم يكن له في ذلك اختيار، فيقول: "وربما ألحق بها الآيات التي تليها، وإن كان ذلك ليس من الباب، ولكن فعلته عن أمر ربي الذي عهدته، فلا أتكلم إلا عن طريق الإذن، كما أنني سأقف عندما يحول، فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري مجرى التأليف ولا يجري فيه نحن مجرى المؤلفين فإن كل مؤلف إنما هو تحت اختياره، وإن كان مجبوراً في اختياره، أو تحت العلم الذي بينه خاصة، فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء، أو يلقى ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حتى تبرز حقيقتها، ونحن في تأليفنا لسنا كذلك إنما هي

^١ أمين يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية (ابن عربي)، ص ١٢٨

^٢ علي حيدر، مدخل إلى دراسة التصوف (الشعر الصوفي في القرن السابع الهجري والعصر المملوكي

قلوبٌ عاكفةٌ على باب الحضرة الإلهية، مراقبةٌ لما يفتح له الباب فقيرةٌ خاليةٌ من كل علم، لو سُئلت في ذلك المقام عن شيء ما سمعتُ لفقدِها إحساسها.^١

على أن العلوم التي يحصلها الصوفيون من الحق تعالى تكونُ بخلو القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات حيث يعطون الأمر من غير إجمال ولا حيرة، فالحقائق تُعرف على ما هي عليه، سواء كانت الحقائق المفردات أو الحقائق الحادثة بحدوث التأليف أو الحقائق الإلهية، فالحق تعالى معلّمهم إراثًا نبويًا محفوظًا معصومًا من الخلل والإجمال والظاهر؛ قال تعالى: "وما علمناه الشعر وما ينبغي له" - فإن الشعر محل الإجمال والرموز والألغاز والتورية.^٢

لكن الصوفي يتفق مع الشاعر كما اتفق النبي والشاعر في أنهما يحصلان الكلام من مصدر غيبي مستور يمكننا أن نطلق عليه الإلهام، وربما ترجم الكلام الذي يتلقاه الصوفي بالكتابة النثرية. وقد يمزج الصوفي في مؤلفاته بين الشعر والنثر كما فعل ابن عربي في كتاب "الفتوحات المكية"؛ حيث ضمّنه (٥٦٠) بابًا، يسبق كلا منها وبمثابة مقدمة له شعرٌ متفاوت المقدار لا يتفق مع موضوع الباب، ولا يكون النثر بعده شرحًا له، بل بعبارة أدق "الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر".^٣

وإن كانت معارف المتصوفة إلهامًا غيبيًا، فإن أنسب أنواع الكتابة؛ تلك القادرة على ترجمة الإلهام والخيال لغةً ورمزًا وإيقاعًا وموسيقى، كما كان لسجع الكهان في موسيقاه الداخلية والخارجية تأثيرٌ على الناحية الدينية والنفسية في العصر الجاهلي؛ وهذا ما يوفره الشعر للصوفي للتعبير عن تجربته، واستيعاب معارفه الذوقية العميقة، مما حدا بهم إلى اجتراح لون من ألوان الشعر الخاص بهم، يتفرد بسماته الفنية والموضوعية. ففي بداية القرن السادس الهجري، وعلى الامتداد الزمني لهذا القرن، والقرن الذي يليه أصبح الشعر الصوفي المغربي أكثر نضجًا وازدهارًا، حتى يمكننا أن نطلق على هذا العصر في مجال هذا النوع من الشعر "العصر الذهبي"، حيث إنه يشيع الاستعمال المفرط للمصطلحات الصوفية من أحوال ومقامات مختلفة يمر بها الصوفي كالوجد والفقد، والجمع، والتفريق، والخوف والرجاء، والأين

^١ محيي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ٧٤

^٢ المصدر نفسه، ج ١، ص ٧٠

^٣ المصدر نفسه، ج ٢، ص ٨٧٩

والفناء والقبض والبسط. وتبدأ القصائد الصوفية تطول مقارنة بالعصور السالفة التي تتراوح فيها المقطوعة القصيرة بين البيت والبيتين وبضعة أبيات؛ تدلّل على طفولة الشعر الصوفي، وعدم استتالة موضوعاته ذلك الحين مما حال دون وجود القصيدة الصوفية الطويلة^١. إلا أنه في القرن السابع الهجري؛ نلحظ تطور القصيدة الصوفية لتحوز دواوين شعرية بكاملها، وليس المطوّلات من الشعر وحسب، كديوان "ترجمان الأشواق" لابن عربي علاوة على شرحه الموسوم بـ "نخائر الأعلق"، وديوان أبي الحسن الششتري، وديوان ابن الجنان الذي يختصّ بالمدح النبويّ وفيه من النزعة الصوفية البادية في مدائحه ما يضعه في مصافّ الشعراء الصوفية في القرن السابع الهجريّ (ت ٦٤٨ هـ)، وديوان ابن خاتمة الأنصاريّ الذي يزخر بالقصائد الصوفية التي تحوي المقدمات الغزلية والمقدمات في وصف الطبيعة، وفيه من الشعر الذي يحاكي أشعار الصوفية ما يجعله كذلك ذا شأوٍ في النظم على غرار الشعراء المتصوفة في القرن الثامن الهجريّ، وكما أبدع يوسف الثالث، وعبد الكريم القيسيّ وابن فركون في القرن التاسع في هذا الضرب من النظم.

وقد اتبع الشاعر الصوفيّ في قصائده ما اتبعه شعراء الأندلس الآخرون من مقدمات؛ فمنها ما ابتداءً بالمقدمة الغزلية والطليلية، وأخرى بذكر الديار والرحلة، وغيرها تقدّم بوصف الطبيعة، كما حذا الصوفيّ حذو الشاعر الأندلسيّ في الأغراض الشعرية، والرموز (كالطبيعة، والمرأة، والخمر...)، والأوزان العروضية، والأساليب الفنية، حيث طوّعها لتخدم تجربته الصوفية، وليس لكشف البراعة اللغوية، وذلك لأنّ جلّ ما نظمّه كان ترميزاً لا يتصدى لفته سوى من يعرف أسرارها من المتصوفة أو الدارسين، فشعرهم خاصّ وليس بعامّ؛ لا يقرع أذان السلاطين والخصماء بعذب مائه وروائه، أو يُنظم للهجاء أو الدهماء التي قد تتكرّر عليهم هذه الرموز، أو للطبقة الدينية كالفقهاء الذين ما انفكّ الصراع بينهم وبين أهل الحقيقة (المتصوفة). وسنتطرق في هذا الفصل من الدراسة للحديث عن أثر التصوف في أغراض الشعر المتعددة؛ مثل الغزل، والمدح، والوصف، وغيرها مما عُرف في الأندلس في عصر بني الأحمر.

^١ أحمد عبيدلي، الخطاب الشعري الصوفي في المغرب في القرنين السادس والسابع الهجريين (رسالة

أولاً : أثر التصوف في شعر الغزل الأندلسي في عصر بني الأحمر

تطلعتنا القصيدة الصوفية منذ نعومة أظفارها، على تبنيتها أسلوب الغزل الإنساني المأثور في الشعر العربي؛ في صورتيه الحسية والمعنوية متخذة منها ستاراً لغوياً وأسلوبياً لمعاني الحب الإلهي، وما يصدر عن هذا الحب من معارف ولطائف وتجليات تفيض على قلب الصوفي وتغمره بمشاعر مختلفة وأحاسيس متباينة تدور كلها في فلك المحب والمحبوب، وإن أهم ما عثر عليه الصوفية في شعر الغزل؛ هو ما تصلح تسميته بالمعادل الرمزي للحالات الشعورية الإنسانية، المستثارة في لحظات الوجد بالله، وفي حالات التعبير عن محبة العبد للرب، والقرب من حضرة قدسه، والقبول بما يجريه عليه من أحوال البسط أو القبض، وإذا ما أراد الصوفي البوح لم يجد في اللغة ما هو أقرب إلى حالته من حالات الحب الإنساني التي غناها الشعراء غزلاً رقيقاً يحمل أسمى العواطف وأنبها فيلجأ حينئذ إليه وإلى تأوهات المحبين يستمد منها العون والعزاء لما هو فيه ^١.

على أن الشاعر الأندلسي قد تأثر على الصعيد العام بشعراء المشاركة، ونهل من مكونات الثقافة الشرقية التي ظلت تنمو في جو جديد وبيئة جديدة تبعاً لدخول العرب إلى الأندلس، وكان الشعر ما يزال بصبغته البدوية الأولى، ثم أخذ صبغة جديدة بتطور الحياة واتساع التصور واختلاف المناظر، والاطلاع على كثير من العلوم والآراء... ومع ذلك ظل كثير من الشعراء يرجعون إلى الأساليب والأفكار البدوية لعصبيتهم وحنينهم إلى وطنهم، فمالوا إلى أخيلتهم الأولى مع ما كان من أثر اكتسبوه في البلاد الجديدة، فاتخذوا الشعر القديم نموذجاً لهم في الصناعة والخيال ^٢.

فقد استخدم الصوفي الغزل لبيدئ قصيدته الصوفية على غرار الشعراء القدامى الذين كان لهم في النسب شأو عظيم، يقدمون فيه أشعارهم، كما في شعر المديح؛ النبوي منه، ويجعلونه محوراً أساسياً يتداعى في جسم القصيدة كلها، ومزج الشاعر الصوفي المرأة بالطبيعة فلا انفكاك بينهما، واستهوته عند الحديث عن الخمرة، كما رافقته في الرحلة الحجازية ووصف الديار المقدسة.

أ . المقدمة الغزلية :

لقد أثر التصوف في المقدمة الغزلية في فحواها ومغزاها، فإن كانت المقدمة الغزلية تعني للشاعر العربي المشرقي أو المغربي المقلد للمشاركة في ابتداء القصيد بمقدمة تقليدية نهجاً

^١ أمين يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية (ابن عربي)، ص ١٨٠، ١٨١

^٢ أحمد ضيف، بلاغة العرب في الأندلس، ص ٣٥

يستتفه للوصول إلى الغاية التي يريدها من شعره، إلا أنها عند شعراء الصوفية أصبح يُقصد بها رموزٌ ومصطلحاتٌ خاصة بالصوفي وتجربته الشعرية.

فنحن نجدُ عندَ مطالعة الشعر العربي بأغراضه المختلفة من قديم القصيدة على غرار الشعراء القدماء، ومنهم من جدّد على غرار المولدين، أي خرج عن الشعر التقليدي، فأصبح يجدّد تبعاً لتجدّد نمط الحياة وتغيّرها، ومنهم من (قلّد وجدّد^١) في أن .

فإن كان الشاعر العربي قد ابتدأ شعره بمقدمة غزلية يذكر فيها الحبيبة ويصفها، ويتودّد إليها، ويطلب منها القرب، وألا تطيل عليه البين والبعاد، ومن ثم يتخلص بهذه المقدمة إلى وصف الممدوح، أو يصف الرحلة والإبل ثم ينشد الشعر في ممدوحه، فهو يواصل كذلك في شعره الصوفي على هذا النهج، ويبتدئ بمقدمة غزلية يذكر فيها محبوبة، قد تكون سلمى أو ليلي أو زينب وتكرر الأسماء منذ عهد الشعر الأول في الجاهلية وصولاً إلى ما انتهى إليه شعر التصوف.

فمزج الشاعر الصوفي بين الغزل والتصوف، حتى غدا للتصوف شعرٌ متعلقٌ بالغزل سمّي (الغزل الصوفي)؛ فخرج الغزل عن معناه الظاهري - الذي يخص فيه الشاعر ذكر المحبوبة، ويصف لواعجه، وما إلى ذلك من الغزل الحسي المعهود بين البشر - إلى معنى باطني، فكل من تغزل به الشاعر إنما أراد به الحب الإلهي، وقد وضّح ابن عربي اتخاذ الغزل سبيلاً إلى التصوف بإجابته قائلاً:

" وجعلتُ العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب لتعشق النفوس بهذه العبارات، فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها، وهو لسان كل أديب ظريف روحاني لطيف."^٢

وعند تتبع نصوص مقدمات القصائد الصوفية نجد ظهورها متأخرًا في عصري الموحدين وبنو الأحمر، وذلك مرتبط بظهور التيار الصوفي في الأندلس ونموه، فمن ذلك قصيدة لابن عربي (ت ٦٣٨ هـ)، دارت مقدمتها حول ذكر الركائب، واستيحاء صفات الطبيعة من قضيب وبروق وسحاب، والتشبيب بالحبيبة لأغراض الحب الإلهي^٣:

^١ في القرن العاشر الميلادي ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القديم، وتجديده تستطيع أن

نسميها (حركة القديم المحدث)، تزعمها أبو تمام والبحتري والمعري، أما الذي وصل بهذه الحركة

إلى أوجها فهو المتنبي (إميليو غومس، الشعر الأندلسي، ت: حسين مؤنس، ص ٢٣)

^٢ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ١٠

^٣ هدى بنهام، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي (دراسة موضوعية وفنية)، ص ٢٩٥

عُجُّ بِالرَّكَائِبِ نَحْوَ بَرْقَةٍ تَهْمَدُ، حيثُ القَضِيبُ الرُّطْبُ والرَّوْضُ النَّدِيّ
 حيثُ البروقُ بها تُرِيكُ وَمِيضُهَا حيثُ السَّحَابُ بها يَرُوحُ وَيَعْتَدِي
 وارفَعُ صَوِيَّتَكَ بالسُّحِيرِ مُنَادِيًّا بالبيضِ والغَيْدِ الحِسانِ الخُرْدِ
 من كلِّ فاتكةٍ بطرفِ أحوَرٍ من كلِّ ثانيةٍ بجيدِ أغيَدِ
 ثَرَنُوا إِذَا لَحِظْتَ بِمَقْلَةٍ شَادِنٍ يُعْزَى لِمُقْلَتِهَا سِوَادُ الإِثْمِدِ^١

وهناك مقدمة قصيدة ضائعة للإستجّي الحميري^٢ (ت ٦٣٩هـ) من ثلاثة عشر بيتًا في الغزل الصوفيّ الروحيّ؛ وهي مليئة بالرموز والإشارات الصوفية وأسماء المواضع في الجزيرة العربية التي تميّزت وبرزت بظهور الإسلام فيها: [من الطويل]

سرتُ من ربي نجد معطرة الرّيا يموتُ لها قلبي وأونةً يحييا
 تُمسِّحُ أعطافَ الأراكِ بليلةٍ وتتنثرُ كافورًا على التربة اللّميا
 وترقدُ في حجرِ الرياضِ مريضةً فتحيي بطيب العرفِ من لم يكن يحييا
 وبشّرتُ أنفاسَ الأحبةِ سحرةً فيسرعُ دمعُ العينِ في إثرها جريا
 سقى الله دهرًا ذكْرُهُ بنعيمه فكم لحنوني عند ذكره من سُقيا^٣
 وتوجد قصيدة لابن الجنان (ت ٦٤٨هـ) التي يمزج فيها بين الغزل ووصف الأطلال

[من البسيط]^٤

يا حادي الركبِ قفْ بالله يا حادي وارحمْ صبايةَ ذي نأيٍ وإبعادِ
 ما ينبغي لك إلا أن تصيخَ له سمعا ليسألَ عمّن حلّ بالوادي
 فهل لديك عن الأحبابِ من خبرٍ؟ وهل نزلتَ بذاك الربيعِ والنادي؟
 حيثُ اللوى يرتقي سامي اللواءِ به ويلتقي عنده الحاضرُ والبادي
 وحيثُ تلك القبابُ البيضُ قد رُفعتُ يلتاحُ من فوقها ذاك السنَى البادي
 وكم معاهد أنس لي بأربعهم؟ وفي مها الحُسنِ والحسنَى بميعادِ

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٩٠-٩٤

^٢ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمد الإستجّي الحميري، من أهل مالقة، وأصله من إسبجة، يكنى أبا عبدالله، وانتقل في آخر عمره إلى غرناطة، وتوفي فيها سنة تسع وثلاثين وستمائة (الإحاطة، ج ٢، ص ٣١٥ - ٣٢٩)

^٣ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ٢، ص ٣١٨

^٤ ابن الجنان الأنصاري الأندلسي، الديوان، ت: منجد مصطفى بهجت، ص ١٠٠، ١٠١

رَقَّتْ وَرَقَّتْ مَعَانِيهَا فَمَنْ قَمَرُ حَيَاً بَغْرْتَهُ أَوْ شَادَنْ شَادِي
 تَلْكَ الْحَيَاةَ، وَهَمُّ أَرْوَاحُنَا فَإِذَا مَا فَارَقُونَا فَلَا نَفْعَ بِأَجْسَادِ
 الْبَيْنُ يُقْتَلُنِي، وَالصَّبْرُ يَخْذَلُنِي فَمَنْ يَصْبِرُ يَرَى فِي اللَّهِ أَنْجَادِي
 وَأَقْرَأُ سَلَامِي عَلَى تَلْكَ الْخِيَامِ كَمَا يَرْضَى الْوَفَاءُ بِتَكَرِيرِ وَتَرْدَادِ
 وَقَلُّ غَرِيْبِكُمْ فِي الْغَرْبِ نَاءً بِهِ يَا حَادِي الرَّكْبِ، قَفْ بِاللَّهِ يَا حَادِي

وهذا من شعر ابن الجَنَانِ فِي المَدِيحِ النَّبَوِيِّ، حَيْثُ يَرَى فِي أَنْ غَرِبْتَهُ فِي مَوْطِنِهِ فِي الْأَنْدَلُسِ مَرْدَهَا إِلَى أَنَّهُ يَهْفُو إِلَى الدِّيَارِ الَّتِي تَسِيرُ إِلَيْهَا الرَّكَّائِبُ، فِيهَا الْوَادِي (وَادِي الْقَرَى)، وَاللَّوَى، وَفِيهِ تَنْصَبُ الْخِيَامُ؛ وَيَقْصُدُ بِذَلِكَ الدِّيَارَ الْحَاجِزِيَّةَ؛ مَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْطَلِقَ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، عَلَى أَنَّ الشَّاعِرَ يَسْتَعِيرُ أَلْفَاظَ الْحُبِّ وَالْوَجْدِ مِنْ تَلْكَ الْمَسَاحَةِ الَّتِي تَسْتَثِيرُ وَجْدَانَهُ، وَكَأَنَّ حَنِينَهُ إِلَى الدِّيَارِ الْحَاجِزِيَّةِ، طَافَ بِخِيَالِهِ إِلَى الْحَنِينِ لِلْأَسَالِيبِ وَالْأَفْكَارِ الْبَدْوِيَّةِ الَّتِي جَاءَتْ مَعَ الْمَشَارِقَةِ إِلَى الْأَرْضِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ.

ولابن خميس^١ (ت ٧٠٨ هـ) مقدمة^٢ في الغزل الصوفي^٣، يقول فيها: [البحر الكامل]

عَجَبًا لَهَا أَيْذُوقُ طَعْمَ وَصَالِهَا مِنْ لَيْسَ يَطْمَعُ أَنْ يَمُرَّ بِهَا
 وَأَنَا الْفَقِيرُ إِلَى تَعْلَةِ سَاعَةٍ مِنْهَا وَتَمْنَعُنِي زَكَاةَ جَمَالِهَا
 كَمْ ذَا وَعَنْ عَيْنِي الْكُرَى مَتَأَنَفٌ يَبْدُو وَيَخْفَى فِي خُفْيِّ مَطَالِهَا
 يَسْمُو لَهَا بَدْرُ الدَّجَى مَتَضَايِلًا كَتَضَاوُلِ الْحَسَنَاءِ فِي أَسْمَالِهَا

ولابن عياش أبي البركات البلقي^٣ مقدمة^٣ غزلية يقول فيها: [البحر الكامل]

^١ هو محمد بن خميس بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن خميس الحجري حجر ذي رعين التلمساني، وكان نسيج وحده زهدا وانقباضا، بعيدا عن التصنع والرياء، عاملا على السياحة والعزلة، عارفا بالمعارف القديمة، مضطلعا بتفاريق النحل، فر عن تلمسان عن ملوكها من بني زيان، ثم قدم إلى غرناطة (الإحاطة، ج ٢، ص ٥٢٩)، وهذا ما حدا بنا لإدراجه ضمن من دخل إلى عاصمة بني الأحمر من الشعراء، وذلك لتأثرهم بالظروف المحيطة بالعاصمة آنذاك.

^٢ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ٢، ص ٥٥٤ - ٥٥٦

^٣ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ٢ : ١٥٥ - ١٥٦ (وهو محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار بن أحمد بن حزب الله بن عامر بن سعد الخير بن عياش المكنى بأبي عيشون بن محمود بن عنبسة بن حارثة بن العباس بن مرداس السلمي، كنيته أبو البركات ويعرف في بلده

يأبى شجونٌ حديثي الإفصاحَ إذ لا تقومُ بشرحه الألوأحُ
 قالتُ صافيةٌ إذ مررتُ بها أفلا تنزلُ لساعةٍ ترتاحُ
 فأجبتُها لولا الرقيبُ لكانَ لي ما تبتغي بعدَ الغدوِّ رواحُ
 قالتُ وهل في الحيِّ حيٌّ غيرنا فاسمحُ فديتكُ فالسمَّاحُ رياحُ
 فأجبتُها إنَّ الرقيبَ هو الذي بيديه منا هذه الأرواحُ
 وهو الشهيدُ على مواردِ عبده سيَّان ما الإخفاءُ والإفصاحُ

وقصيدة لمحمد بن محمد القرشي المقرّي (ت ٧٥٩هـ)^١، منها ما قاله: [البحر الطويل]

رفضتُ السَّوى وهو الطهارةُ عندما تلفعتُ في مرط الهوى وهو زينتي
 وجئتُ الحمى وهو المصلّى ميمّما بوجهة قلبي وجهها وهو قبيلتي
 وقمتُ وما استفتحت إلا بذكرها وأحرمتُ إحراماً لغير تجلّة
 فديني إن لاحت ركوعٌ وإن دنت سجودٌ وإن لاهت قيامٌ بحسرة
 على أننا في القرب والبعد واحدٌ تألّفنا بالوصل عين التشتّت

ولأبي جعفر بن صفوان^٢ (ت ٧٦٣هـ) قصيدةٌ في التصوفِ مقدّمها في الحبِّ الإلهي،
 تبتدئ بالآتي: [البحر الكامل]

بابن الحاج وخارجها بالبليقي نسبة إلى بليقي وهو حصن بنو حي المرية، جنوب برشانة وعلى مقربة من نهر المنصورة، ولد بالمرية، في أواخر القر السابع، نحو سنة ثمانين وستمئة تقديراً، وتوفي في شهر شوال عام أحد وسبعين وسبعمائة كما جاء في نفح الطيب. (ترجمته في الإحاطة: ١٤٣/٢-١٦٩، الكتيبة الكامنة ١٢٧-١٣٤، روضة التعريف ٦٠٠، التعريف بابن خلدون: ٦١-٦٢، نثر الجمان: ١٥٦، المرقبة العليا: ١٦٤، الدرر الكامنة: ١٥٥/٤، الإفادات والإنشادات: ١٣٧، الديباج المذهب: ٢/٢٦٩، نيل الابتهاج: ٤٢٨، جذوة الاقتباس: ١٨٣)

^١ ابن الخطيب، الإحاطة، ج ٢ : ٢٠٤ - ٢١٢ (وهو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشي المقرّي وكنيته أبو عبدالله، تكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب المقال، واعتنى بالتدوين فيها ومن تصانيفه فيها؛ إقامة المرید، ورحلة المتبئ، وكتاب الحقائق والرقائق، دخل غرناطة عام ٧٥٦هـ).

^٢ هو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان، من أهل مالقة، ولد في آخر عام ٦٩٥ هـ، شارك في الفلسفة والتصوف، كلف بالعلوم الإلهية، من تواليفه: "مطلع الأنوار الإلهية"، و"بغية المستفيد"، دخل غرناطة باستدعاء ثاني الملوك من بني النصر للكتابة عنه مع جملة من بقصره، ثم عاد إلى مالقة

بان الحميمُ فما الحمى والبانُ بشفاء مَنْ عنه الأحبةُ بانوا
لم ينقضوا عهدًا بينهم ولا أنساهم ميثاقك الحِثانُ
لكن جنحتَ لغيرهم فأزالهم عن أنسهم بك موحشٌ غيرانُ
لو صحَّ حبك ما فقدتهم ولا سارت بهم عن حبك الأظعانُ^١

ولابن خاتمة (ت ٧٧٠ هـ) مقدمة غزلية صوفية :

لولا حياي من عيون النرجس للثمتُ خدَّ الورد بين السندسِ
ورشفتُ من ثغر الأفاحة ريقها وضممتُ أعطف الغصون الميسِ
وهنكتُ أستار الوفار ولم أبل للباقلا تلحظ بطرف أشوسِ
ما لي وصهباء الدنان مطارحا سجع القيان مكاشفا وجه الميسِ
ومجمجم بالعدل ياكرنى به والطيير أفصح مسعد بتأنس^٢

وظاهر في قصيدة ابن خاتمة أنه يستعير من الطبيعة إمكاناتها من ورد ونرجس وأفاح ليصف بها المحبوبة، التي هي رموز صوفية خاصة، ويمزج كذلك الغزل بذكر الخمر التي يصفها بلونها الأصهب وهي كذلك رمز صوفي، على أنه يختم هذه المقدمة بذكر العذول الذي قد يرمز لعوارض الدنيا والنفس والشيطان تلك التي تمنع الحبيب عن محبوبه، على أن مزج هذه العناصر التي اتكأ عليها الصوفي في تجربته الصوفية؛ أضفت إلى المعاني الصوفية تجلياً ووضوحاً، إذ تجتمع الأنثى والطبيعة بسلماتٍ متماثلة^٣. ويوشح ابن خاتمة القصيدة الصوفية بالغزل بالمرأة، كما وشحها بذكر الديار الحجازية لتشابه كبير بين الشعر الديني والغزل النجدي الحجازي، إذ يجمع بينهما نفس الحنين إلى أرض الحجاز مهبط الوحي، ومثوى الرسول، ومهد الشعر العربي والغزل التقليدي، ولعل الشعراء ممن نظم في الحجازيات أو من غير الصوفية تأثروا بالشعر الصوفي.

ثانية. (الإحاطة، ج ١: ٢٢١ - ٢٣٢، الكتبية، ص ٢١٦)

^١ الإحاطة، ج ١، ص ٢٢٣

^٢ ابن خاتمة الأنصاري، مستدرک الديوان، ص ١٩٣، ١٩٤

^٣ تشبيه المرأة بالطبيعة يرجع إلى اشتراك المرأة والطبيعة في القدرة على الولادة التي هي تنفيس لكرب اللاوجود، كما تلتقيان في صفات الانفعال والتلقي والقبول. (راجع كتاب الأنوثة في فكر ابن

عربي لنزهة براضة)

فحينَ نصلُ إلى المقطعِ التاليِ للأبياتِ في قصيدتهِ نجده يكشفُ عن مقصوده؛ وهو (الحق)، إذ يقولُ: [البحر الطويل]

نهضتُ بفرضِ الحبِّ أبغى تتعمُّماً لديكِ، فمنَ نعمتهِ لم يُعَدِّبِ
أجرحُ من بعدِ الهدى لضلالةٍ وأطلبُ بعدَ الحقِّ أكذبَ مطلبٍ^١

وعلى الرغم من أن موقفَ الجماعةِ في الأندلسِ من الغزلِ غريبٌ كلَّ الغرابةِ، وكانَ من يتعاطى الغزلَ منهم يبدو كأنه يكشفُ عورةَ، فيعتذرُ ويطلبُ العفوَ والمغفرةَ من الله، ويذكرُ في أحيان كثيرة أن غزلهَ مجازٌ لا حقيقةَ له، أو أنه من شعر الصبا ونزوة من نزواتِ الشبابِ لذلك تجنبه الكثيرون، على أن من شغف في النظمِ به من أمثالِ يوسف الثالث، الملكِ الذي قاسى عذابَ السجنِ وويلاته^٢، ولم تتصعدْ إليه الحريةُ حتى ناهزَ طور الكهولةِ، فقدَ فقدَ زهرةَ شبابهِ والاستمتاعِ بما يستمتع به الشبان في عصره، وها هو يستردُّ ما سلبه منه الدهرُ بشعرِ الرقّةِ والولعِ بالغزلِ ردةً فعلَ ضدَّ القدرِ الذي اختلسَ شبابهَ ومنتفساً يسعى إلى الترويحِ به عن مواجده وأعباءِ الحكم، أما عبد الكريمِ القيسيُّ " آخر شعراء الأندلس " عاشَ أشدَّ فتراتِ تاريخِ الأندلسِ تازماً وعائشَ مرحلةَ السقوطِ والاستسلامِ.^٣

" فالغزلُ كانَ منتفساً وأداةَ تعويضٍ وتشاغلٍ عما يملأ حياتهم من همومٍ ويحيقُ بهم من أخطارٍ، فكانَ بذلكَ مظهرًا من مظاهرِ تجذُّرِ الإنسانِ الأندلسيِّ في واقعِهِ تجذُّرًا أكسبَ الغزلَ الأندلسيَّ طابعًا مخصوصًا تمثلَ في هذه الأهمية التي اكتسبها عندَ بعضهم، وفي البعدِ الدينيِّ الرمزيِّ الذي اتخذهُ عندَ البعضِ الآخرِ^٤ "، وقد سبق القولُ إنَّ من الدواعي التي كانت سببًا في نشوء ظاهرةِ التصوف؛ حالة الانهيار والتدهور في بنية المجتمعِ الأندلسيِّ، سواء الصراعات الداخلية التي تأتت من صراع السلطة السياسية أو الدينية بين الفقهاء والمتصوفة، تلك التي جعلت الكثيرَ منهم يتخذون من سلطتهم الدينية مقصلةً يشهرون حدًا لمن كانَ في رأيهم يدعو لأفكارِ الزندقةِ والإلحاد؛ فذاك ابنُ الخطيبِ وزيرُ بني الأحمرِ يتعرَّضُ لهذا الموقفِ العصيبِ، ويراق دمه باسمِ الدينِ، على أن هذه التهمة كانت لغاياتٍ سياسيةٍ ومصالحةٍ شخصيةٍ لها شأنٌ بمن أدانه كابن

^١ ابن خاتمة، الديوان، ص ٥٢

^٢ حسناء بوزيئة، مرجع سابق، ١٧٣

^٣ حسناء بوزيئة، مرجع سابق، ١٧٣

^٤ حسناء بوزيئة، مرجع سابق، ٢١٧

زمرك، تلميذه، ووزير بني الأحمر بعده ، فربما كان التذرعُ بتلك الرموز الغزلية هو من باب الوقوف خلف الموضوعات التي تعدّ من قضايا المجتمع الساخنة التي تخاض في ردهات الجدل. ولم يكن الغزلُ عند شعراء الأندلس في نساء معيناتٍ مخصوصاتٍ، لهنّ هوياتٍ محددة ووضعيّاتٍ اجتماعية يمكن التحقق فيها، ولا كانت أشعارُهم في النساء تعكس علاقات غرامية بهنّ، ولا كانت ناطقةً بمجريات واقعة أو واقعية فتتحدث عن صورة المرأة التي ألهمت الشاعر غزلاً متولداً من تجربة معيشة مع واحدة معينة مسمّاة، بل كانت المرأة فيه رمزاً متعدّ الدلالات؛ فهي رمزُ السلام في سياقات البهجة والأنس والدعة، وهي رمزُ الحرب في سياقات الاستعصاء والتأزم، وهي رمز إحساس الأندلسيّ بالغرابة في الأندلس ووطنه الجغرافيّ النائي، ورمزُ الحنين إلى الأصول الروحية في سياقات النسيب والشوق إلى البدايات والتوق إلى الجذور.^١

ففي قصيدة لابن زمرك يبتدئها بالنسيب، يتضح فيها أثرُ التصوف، حيثُ يقول :

رضيت بما تقضي عليّ وتحكم أهان فأقصى أم أعزّ فأكرمُ
إذا كان قلبي في يديك قياده فما لي عليه في الهوى أتحمّمُ
على أن روحي في يديك بقاؤها بوصلك تحيا أو بهجرك تعدّمُ

ويبدو من أبيات القصيدة أنّ الشاعرَ يقصدُ بالمحبوب، الحضرة الإلهية، فهو يذكر (الوصل والهجر والعدم) وما يثبت ذلك، قوله:

وأنت إلى المشتاق نار وجنةٌ ببعذك يشقى أو بقربك ينعمُ
وما زلت أخفي الحب عن كل عاذل وتبدي دموع الصبّ ما هو يكتّم
إذا أنت لم ترحم خضوعي في الهوى فمن ذا الذي يحنو عليّ ويرحم
وفتحت لي باب القبول مع الرضا فما بال ذاك الباب عني مبهمُ^٢

ولملك غرناطة يوسف الثالث في الغزل مقدمة كذلك، يقولُ فيها: [البحر الطويل]

أغصنُ بهبّاتِ النسيم يميلُ أم القدّ تثنيه صبّاً وقبولُ
هي البانةُ المرتاحةُ العطف طالما أهاجت غرامي والنسيمُ بليلُ
صبرتُ على ما بي من الوجد والأسى وما كلّ صبر العاشقين جميلُ

^١ حسناء بوزويته، مرجع سابق، ص ٢١٧

^٢ ديوان ابن زمرك، جمع وتقديم وفهرسة أحمد سليم الحمصي، ص ١٠٩

^٣ المصدر السابق، ص ١٠٩

يقولون أقصرُ عن هوى مَنْ تحبّه وشرحُ حديثي في هوائي يطولُ
أما عرفوا سلمى وأنّ خيالها حبيبٌ على بُعدِ المزارِ وصولُ
أما سلموا في حُسنِ سلمى وإثمه إذا حلّ في قلبِ فليسَ يحولُ^١

ولعلّ ما عرضناه آنفا يصوّر لنا تأثير التصوف بالغزليات وذلك ليعبّر الشاعر فيها عن مواجهه الصوفية، وربما طبع التصوف الشعر الأندلسي بطابعه حتى نخال الشعر صوفياً بحتاً، ينتمي إليه دون أن يخالطك الشك في ذلك، وكأنك تقلب المعادلة، فقد كان شعر التصوف من الأشعار التي يلتبس المرء في تمييزها لمقاربتها في معانيها وألفاظها من الأشعار غير الصوفية، إلا أنك حين تطالع الشعر الأندلسي تخالطك الحيرة في استلال الشعر غير الصوفي من الأشعار الصوفية وذلك لما تركته الصوفية من نقوش واضحة على الشعر الأندلسي عامة، ولنر من القرن السابع الهجري شعراً يتسق مع أشعار الصوفية، وينغمر بأطافهم ورموزهم الشعرية فمنه قول مالك بن المرحّل

ت(٦٩٩هـ) في غرض النسيب: [البحر الطويل]

دَيفٌ تسترّ بالغرام طويلاً حتى تغيّر رقّةً ونحولاً
بُسيط الوصالُ فما تمكّن جالسا حتى أقيم على البساط دليلاً
يا سادتي ماذا الجرا فديتكم الفضل لو غير الفتى ما قبلاً
قالوا تعاطى الصبر عن أحبابه لو كان يصبر للصُدود قليلاً
ما ذاق إلا شربةً من هجرنا وكأنّه شرب الفرات شمولاً
أيقول عشتُ وقد تملكه الهوى لو قال متُّ لكان أقوم قبلاً
فيا غصنَ بانٍ بانٍ عني ظلّه عند الهجير فما وجدتُ مقبلاً
اعطف على المُضنى الذي أحرقتّه في نار هجرِك لوعةً وغبلاً^٢

ففي القصيدة أثر للصفاء الروحي الذي امتلأت به قصائد الصوفية وامتد أثره ليصل للقائد غير الصوفية، ففيها ذكرٌ لألفاظهم مثل: تسترّ بالغرام، والوصال، والدليل، والصبر، والصد، والهجر، المُضنى)، عدا عن شعور الحبّ الشفيف الذي يتماهى مع صفاء الحبّ عند الصوفية.

^١ يوسف الثالث، ديوان ملك غرناطة، تحقيق: عبد الله كنون، ص ١٠٥

^٢ الإحاطة، ج٣، ٣٠٧، ٣٠٨

ب. قصيدة الغزل :

كانت المقدمة الغزلية الصوفية، بما تستعيره من مفردات الغزل الحسيّ الإنسانيّ، متجلية في القصائد الصوفية، على أن ذكر المحبوبة تارة، والوقوف على الأطلال تارة أخرى والاستعارة من الطبيعة جماليتها لتوشح بها المقدمة الصوفية، هي من المقدمات التي ابتدأ بها الشعراء القدماء للتمهيد للأغراض الشعرية التي قصدوها، إن كانت مدحاً أو وصفاً أو حتى غزلاً؛ لأنها من الأمور التي تستأنس بها النفس، وتهفو إليها الروح، فكيف إن كانت القصيدة بأسرها تأنس بغرض الغزل بقضه وقضيضه، على أن ثمة قصائد صوفية تتعم بموضوع الحبّ الإلهيّ أو الغزل الصوفيّ؛ لأن الحبّ أو المعرفة هي الغاية التي ينشدّها الصوفيّ بمراتبها المتباينة، وفيما يلي طائفة من تلك القصائد التي يتضح بها أثر التصوف في قصيدة الغزل.

كقول ابن عربي في قصيدة له تشتمل على الغزل بأكملها:

سلامٌ على سلمى ومن حلّ بالحمى	وحقّ لمثلي، رقةً، أن يسلمًا
وماذا عليها أن تَرُدَّ تحيةً	علينا، ولكن لا احتكام على الدمي
سروا وظلام الليل أرخى سدوله	فقلت لها صباً غريباً مئيماً
أحاطت به الأشواق صوتاً وأرصدت	له راشقات النبل أيان يمما
فأبدت ثناياها، وأومضَ بارقٌ	فلم أدر من شقّ الحنادسَ منها
وقالت : أما يكفيهِ أنِّي بقلبه	يشاهدني في كلِّ وقتٍ أما أما

وإنما أراد بسلمى حالة سليمانة وردت عليه من مقام سليمان، عليه السلام، ميراثاً نبويّاً، ومن حلّ بالحمى من أشباهها، وهذا المقام لا يناله، وهو النبوة، فإن بابها مسدود فنعته بالحمى، على أنه في مقام المحبة والرقّة، فينتقل إلى عالم اللطف، أما الإسراء فكان ليلاً، وهو كمعارج الأنبياء لا يكون إلا بالليل لأنه محلّ الإسرار والكتم وعدم الكشف، فكان سراها بالأعمال البدنية، والهمم النفسية، وذلك لما سرت ورحلت هذه الحكمة عن قلبه فأسرى خلفها بهممه يطلبها، ويلتمس منها رقة الشوق بتعبده وتذليله، ولما كان التبسّم كُشفاً يسرع إليه الستر، وكان البرق مثل ذلك؛ قرنه به ووجد هذا المحبّ ذاته كلها نوراً كما يستر الليل عند وميض البرق من قوله تعالى: " الله نور السموات والأرض مثل نوره"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، في دعائه: اللهم

¹ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٢٥-٢٧

اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا. إلى أن ذكر " واجلني كلي نورا، يعني بهذا التجلي؛
والتجلي الذاتي هو البارق لعدم ثبوته.^١
فابن عربي استخدم المحبوبة في شعره لتدلّ على معان صوفية صرفة، وإن كان ظاهرها الغزل
والشوق، أو الطبيعة، فباطنُها عالمُ اللطائف والنور والتجليات والأحوال والمقامات الصوفية
التي ترد على الصوفي، فيعبّر عنها بالشعر وأدواته، ومن ذلك قوله في الفناء الصوفي:
[البحر الطويل]

أغيبُ، فيُفني الشوقُ نفسي، فألتقي فلا أشتقي، فالشوقُ غيبا ومَحضرا
ويُحدِّثُ لي لقياءَ ما لم أظنّه، فكان الشفّاءُ داءً من الوجدِ آخرا
لأنّي أرى شخصا يزيدُ جمالُهُ، إذا ما التقينا نفرةً وتكبّرا
فلا بدّ من وجدٍ يكونُ مقارنا لما زادَ من حسنٍ نظاماً مُحَرّرا^٢
فهو في الغيبة يهلكه الشوقُ، وفي اللقاء يهلكه الاشتياقُ، فلا يزال معذباً، فهو في آلام الغيبة
يرجو الشفاءَ باللقاء؛ فإذا التقى يزيد وجدّه، وذلك أنّ التجليات لا تتكرّرُ وأنه ينتقل من عالٍ إلى
أعلى فيكون الثاني أعلى من الأول عند الرائي، فلا بدّ أن يكون له فيه أثر يحدثُ عنده مزيد
تعلّق ومحبّة به فيه ضاعف حبّه فيتضاعف شوقه فيزيد ألمه، وذكر لفظه الشخص للخبر
الوارد.^٣

ولأبي البركات ابن الحاج البلّقي، في الغزل الذي رمزَ به للحبّ الإلهي، ودور الرقيب
الذي يُجمع الصوفية على أنه دور القدرة الإلهية^٤ في إمكانية مشاهدة الحق تعالى، شعرٌ يصفُ
فيه هذا الرقيبَ بالسواد، وكأنّه الصبحُ الذي يقطعُ لذة وصل المحبين، وفي ذلك على الأرجح أن

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٢٥-٢٧

^٢ المصدر نفسه، ص ١٨٦

^٣ المصدر نفسه، ص ١٨٦

^٤ وهذا ما أورده عادل كامل الألويسي في كتابه "الحب والتصوف عند العرب"، ص ٢٢، في أن
المعادلة تنطوي على أن العارض لدى العذريين الذي يمنع وصال المحبوبين هو أهل الحبيبة
والعدال والرقيب والنمامون، في حين أنه عند الصوفية يتمثل في القدرة الإلهية، على أن العذول
يتمثل في عوارض الدنيا والنفس والشيطان.

الصباح يَقْطَعُ عَلَى النَّاسِكِ انْقِطَاعَهُ لِقِيَامِ اللَّيْلِ، حَيْثُ يَقُولُ: [مِنَ الْخَفِيفِ]

ورقيبٍ عدمته من رقيبٍ مظلمُ الوجهِ والقفا والصفاتِ
هو كالليلِ من ظلامٍ وعندي هو كالصَّبحِ قاطعُ اللذاتِ^١
ولا غرو أن يكونَ ابنُ الحاجِّ البلقَفي قد نظم شعراً صوفياً؛ وذلكَ لما وصفه به ابنُ خلدون
" شيخ المحدثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء بالأندلس وسيد أهل العلم بإطلاق"^٢.
وله أيضاً في الرقيب: [من البسيط]

حاشى عهودك أن تنسى وإن بَعُدت عنك الدَّيارُ ولم أسمعَ لكم خبراً
وُدِّي يزيدُ على ما تعلمون ولا يُصيبه النقصُ طال الدهرُ أم قصراً
كيف الوصول إلى ذاك الجمال وقد أضحى الرقيب يطيل البحث والنظراً
والعاذلون أذاقوني مرارتهم وخوفوني وقالوا لي: جرى وجرى^٣

وله يدعو للمساعدة في الوقوف على الربوع والأطلال قوله: [من الطويل]^٤

وقفَ بي على ربعِ الحبيبِ فإنني سأبكيه شوقاً قبل أن نتفرقا
أعلم ما بي من عذابِ فراقه لعمرُك لو يدري لرقّ وأشفقا
ستخبرهُ الركبُ أنني تبدلت أحوالُ الفناء من البقا
أعيشُ لمن يفني الزمان تعلقاً بنفحِ نسيمٍ أو ببرقِ تالقاً؟
فيا ليت شعري والأمانى تعللُ هل الدهر بعد اليوم يسمحُ باللقا؟

وهذه القصيدة تُبتدئ بمقدمة غزلية، يستوقف فيها الرفيق، ويذكرُ المحبوبةَ ولحظةَ فراقه، على أنه من الجليّ استخدامُ بعضِ المصطلحاتِ الصوفيةِ التي تحيلُ المحبوبَ الحسيّ إلى محبوبٍ آخرٍ هو الله تعالى؛ وهي (الفناء ° والبقاء واللقا)، فتستحيلُ قصيدة في الحبِّ الإلهيِّ، "والحبُّ من

^١ شعر أبي البركات ابن الحاج البلقي، عناية عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص ٣١

^٢ التعريف بابن خلدون، ص ٦١، ونيل الابتهاج، ص ٤٢٨

^٣ شعر أبي البركات ابن الحاج البلقي، عناية عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص ٣٩

^٤ المصدر نفسه، ص ٦٥

° الفناء من المصطلحات الصوفية وهو (عند ابن السراج الطوسي): فناء صفة النفس، وفناء المنع

والاسترواح إلى حال وقع، وفناء رؤيا العبد في أفعاله لأفعاله بقيام الله له في ذلك (نظرة الجبوري،

حيث ما هو حب للصوفية وللمحبين - في عالم الأكران المتيممين بعشق المخدرات في الصور من الأعراب المتيممين؛ أمثال جميل بن معمر مع بثينة، وابن الذريح ولبنى وغيرهم - هو حقيقة واحدة؛ فإن الله تعالى ما هيّم هؤلاء، وابتلاهم بحب أمثالهم إلا ليقيم بهم الحجج على من ادعى محبته، ولم يهتم في حبه هيمان هؤلاء حين ذهب الحب بعقولهم، وأفناهم عنهم لمشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم، فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه وبصره، ومن يتقرب إليه أكثر من تقربه ضعفاً^١ .

ومثل ذلك لأبي البركات البليقي في الباب نفسه، حيث توضح المعاني الصوفية التي يستخدمها مقاصد شعره، حيث يقول: [من الكامل]^٢

يفنى الهوى وغرام عزة باقٍ	والشوق يذهب ما عدا أشواقِي
حلف الهوى ألا يفارق مهجتي	طول الزمان إلى بلوغ تراقي
فأوجد ما طويت عليه جوانحي	والدمع ما جادت به أماقي
أنا فارسُ العشاق ما منهم فتى	يهتز بين يدي يوم سباقِ
وإذا همو يعدون خلفي سرّعا	لم يظفروا يوم الهوى بلحاقِ
فأنا الذي عرف الرجال مقامه	من بينهم في مصرع العشاقِ
قالوا لعاذلنا وعاذرنا وما	بي من غرام منهم ووفاقِ
قد صمت أذني عن حديثكم كما	عميت، إذا شاهدتكم، أحداقي
إن شئت تعلم هل شعرت بأمركم	أم لا، فهالك انظر إلى استغراقِي
الحال ^٣ أغلب والدليل مؤخر	والحكم في ذا الباب للأذواقِ
دعني وعزة والغرام فإنه	تثليث توحيد بغير نفاقِ
داء الهوى ما إن أدين ببرئه	ما للطبيب ولي، وما للراقِي؟

نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، ص ٢٤)

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، هامش ص ٤٤

^٢ شعر أبي البركات ابن الحاج البليقي، عناية عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص ٦٨ - ٦٩

^٣ الحال عند الصوفية (عند القشيري): هو معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب، ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق، أو انزعاج أو هيبة أو احتياج،

فالأحوال مواهب، تأتي من غير الوجود (الرسالة القشيرية، ص ١١٩)

هي علة أو سكرة^١ لا ترتجي صحواً، وكيف وما عدمت الساقى
 لله ساقٍ في حلاوة كآسِهِ للمُدْنَفِ الهيمان مرّ مذاقٍ
 وأمرّ من مِحنِ الهوى أن لم أبلّ بعظيم ما في جنب ذلك الألقى
 يا قلبُ كم أسعى وما لي مَخْلَصٌ نحو التَقَلّت من شديد وثاقى
 لله ما يلقاه أرباب الهوى من كل ما يفري عُرَى الأعناق
 لا غروَ أن يشقى المحبّ ببعده إن لم يَكُن محبوبُهُ بتلاقٍ
 الموت كلّ الموت أني مبتلىً بفراق من يشكو أليم فراقى
 يا من فؤادي في وصال جمالهم ما زال في طمعٍ وفي إشفاق
 إن كان دهر قد قضى بفراقنا فحساكم لا تنقضوا ميثاقى

ويتنقلُ ابنُ البَلَفِيقِي في مراتبِ الحبِّ الإلهيِّ، فلأنَّ حالةَ الفناءِ مؤقتةٌ لا بدَّ لها من لحظاتٍ وتجلّي، فقد مزجها بالهوى، أما الغرامُ فوصفه بالبقاء، " وذلك " لأنَّ للغرام في الحبِّ سلطاناً عظيماً؛ يفتلك فيه النحولُ والهيمانُ والدموعُ والغليلُ والأنينُ والسقامُ وجميعُ الآلامِ التي يوجبها الغرامُ، ثم يجتمعُ مع ذلك الفراق وهو الغيبة عن مشاهدة المحبوب برجوعه إلى كونه، مثل ما قال عليه السلام: ما ابتلي أحد من الأنبياء بمثل ما ابتليت به، يشير إلى حاله في الرؤية، ثم رجوعه إلى خطاب أبي جهل، وأبي لهب فينضاف إلى آلام المحبين ألمّ البين، فلو كانت تكون آلام المحبة التي يعطيها الغرامُ مع اللقاء وهو ضرب من الحضور الذي ليس فيه فناء هان عليه ما يجده من حرقة الاشتياق

مع اللقاء، ولهذا ينبغي للعارف ألا يقف إلا مع الذات، ولا يتعشق باسمٍ دون اسم فإنّه في كل حال مفارقٌ لاسم موصلٍ لآخر^٢.

^١ السكر (عند السهروردي): هو استيلاء سلطان الحال، وقال محمد بن خفيف: السكر غليان القلب عند

معارضات ذكر المحبوب، وقال الواسطي: مقامات الوجد أربعة: الذهول، ثم الحيرة، ثم السكر، ثم

الصحو، فالسكر لأرباب القلوب (نظلة الجبوري، مرجع سابق، ص ١٢٣، ١٢٢)

^٢ الصحو (عند السهروردي): هو العود إلى ترتيب الأفعال وتهذيب الأقوال، والصحو للمكاشفين

بحقائق الغيوب (نظلة الجبوري، مرجع سابق، ص ١٢٣، ١٢٢)

^٣ ابن عربي، ترجمان الأشواق، هامش ص ٥٢

أما عزّة فهي مقام العزّة^١، أما تتليثُ المحبوب (أو تتليث التوحيد)؛ فـ " في شرعنا المنزل علينا قال الله تعالى: " قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمنَ أيّاً ما تدعوا "؛ ففرّق " فله الأسماءُ الحسنَى " فوحّد، وتتبعنا القرآنَ العزيزَ فوجدناه يدورُ على ثلاثة أسماء أمهات إليها تضاف القصص والأُمور المذكورة بعدها، وهي: الله والرّب والرحمن؛ ومعلوم أنّ المرادَ إلهٌ واحد، وباقي الأسماء أجريت مجرى النعوت لهذه الأسماء، ولا سيّما الاسم الله^٢ .
ولأبي الحسن الششتريّ في الغزل الإلهيّ شعرٌ، وأزجال وموشحات ومنها ما نظمّه توشيحاً؛ من البحر السريع، في لهجة أقرب إلى الفصحى :

الحبُّ أفناني وكنْتُ حيّ مُدّ نظرت عينيَ جهراً إليّ
أنا قد فشا سري بلا مقال وقد ظهرَ عينيَ بذا المثال

نرى وجودَ غيري من المُحال

وكلُّ منْ دوني خيال فيّ مُحدّدُ المعنى في كلِّ حيّ
أنا هو المحبوب وأنا الحبيب والحبُّ لي مني شيءٌ عجيبٌ

واحدٌ أنا فافهم سرا غريبٌ

بالسر والمعنى خفيتُ طيِّ لأنني مني سرّي عليّ
يا لائمي جهلاً دع الجفا الحبُّ أشهرني بلا خفي

فاطرحوا عني ثوب العفا

عريانٌ نريد نَمشي أجلّ شيءٍ كما مشى قبلي غيلانٌ مَيّ^٣

وفي توشيح الششتري، ما يشي بالمقاصد الصوفية، واتفاق المتصوفة على ذكر العشاق العذريين، لتجسيد الحبّ الإلهيّ كما في (الحبّ أفناني، السرّ، اللائم)

^١ المصدر نفسه، هامش ص ١٨٥

^٢ المصدر نفسه، هامش ص ٤٦

^٣ الششتري، الديوان، ص ٢٨٧

ولعلّ المعاني والروح الصوفية لا تقتصرُ على شعر التصوف الذي نظمَه الشعراءُ الصوفية، وإنما تنسحبُ إلى جلّ الشعر الأندلسي الذي نظمَ في الغزل، ومن ذلك قول ابن عسكراً^١ من القرن السابع الهجري، حيث يُنظمُ من شعر الغزل الذي يرتبطُ مع شعر الغزل الصوفي بروحه وصفائه: [من المتقارب]

ولمّا أذاب الهوى مهجتي فأضحتُ كطاسمِ رسمٍ دثرَ
ولم يبقَ عينٌ تراه العيونُ منّي ولا أثرٌ من أثرِ
تعرّضتُهُ قاصداً كي يرى شحوبي فيشفق أو يعتبر
وناديت: رفقا! فقال: اعجبوا أمينٌ دون جسمٍ يلام البشرَ
وقال: أتبصرني هازلاً؟ فإنك لست ترى بالبصر^٢

^١ ابن عسكراً هو محمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني، كنيته أبو عبد الله، نشأ بمالقة، كان معظماً لدى العلماء والفقهاء، مقرباً لدى الملوك، ولي القضاء في مالقة من ابن هود، ثم على عهد أبي عبد الله بن نصر مرة ثانية، رغم تورعه من ذلك، كان سريع القلم، سهل الألفاظ، غاية في البراعة، إلى الشعر الرائق والكتّاب الفائق، وله توالييف عجيبة، توفي عام ستة وثلاثين وستمئة، وهو خال مؤلف كتاب أدباء مالقة، ابن خميس المالقي . (ابن خميس المالقي، أدباء مالقة، ص ١٦٤-١٦٦) وترجمته في الإحاطة، ج ٢، ص ١٧٢-١٧٥، الذيل والنكلمة، ج ٦، ص ٤٤٩-٤٥٢، صلة الصلة، ج ٥، ص ٤١٦، النكلمة، ج ٢، ص ٦٤١-٦٤٢، تاريخ قضاة الأندلس، ١٢٣، ١١٣-١١٤، المغرب، ج ١، ص ٤٣-٤٣٢، اختصار القدر المعلى، ص ١٣٠-١٣١، بغية الملتبس، ١١٧، بغية الوعاة، ج ١، ص ١٧٩-١٨٠، نفح الطيب، ج ٢، ص ٣٥١-٣٥٢، ج ٣، ص ٣١١، ج ٤، ص ٣١١، ج ٥، ص ١٣٠ .

^٢ ابن خميس المالقي، أدباء مالقة، ص ١٧٤

ولابن جُزَيٍّ^١ كذلك في الغزل: [البحر الطويل]

متى يتلاقى شايقٌ ومشوقٌ ويصبح عيرُ الحبِّ وهو طليقٌ
 أما أنها أمنيةٌ عزَّ نيلُها ومَرَمَى لعمري في الرِّجاءِ سحيقٌ
 ولكني خدعت قلبي تعلقةً أخاف انصداعَ القلبِ فهو رقيقٌ
 وقد يَرُزِقُ الإنسانُ من بعد يأسِهِ وروضُ الرِّبِيِّ بعد الذبولِ يروقُ
 تباعدتُ لما زادني القربُ لوعةً لعلَّ فؤادي من جَوَاهِ يفيقُ
 وتالله ما للصبِّ في الحبِّ راحةٌ على كلِّ حالٍ إنَّه لَمَشوقُ
 ويا ربَّ قد ضاقت عليَّ مسالكي فها أنا في بحر الغرامِ غريقُ
 ولا سلوةٌ ترجى ولا صبرٌ ممكن وليس إلى وصلِ الحبيبِ طريقُ
 شجونٌ يضيقُ الصِّدْرَ عن زَفَرَاتِها وشوقٌ نِطاقِ الصبرِ عنه يضيقُ
 نثرتُ عقودَ الدمعِ ثم نظمتُها قريضا فذا دُرٌّ وذاك عقيقُ^٢

ثانياً: أثر التصوف في شعر المدح الأندلسي في عصر بني الأحمر :

إنَّ غرضَ المدحِ من الأغراضِ الشعريةِ التي لم تُلَقَّ ذلك الأثرَ من البحثِ في الدراساتِ الأندلسيةِ، وربما مردَّ ذلك إحساسُ الباحثينَ أنَّ قصيدةَ المديحِ تجربةٌ مُفتعلةٌ خاليةٌ من الصدقِ والانفعالِ لارتباطِها بالتكسبِ والنفعيةِ، وهذا التصورُ يجانبُ الصوابَ؛ لأنَّ المديحَ تجربةٌ إنسانيةٌ يعبِّرُ الشاعرُ فيها عن جوهرِ الإنسانِ؛ فيجسِّدُ همومَهُ وآمالَهُ ومخاوفَهُ وطموحاتِهِ، وموقفَهُ من المجتمعِ والحياةِ.

تضمَّنَ شعرُ المدحِ الذي تأثَّرَ بالتصوفِ ذلك المدحِ الذي قيلَ في النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما سُمِّيَ بـ (المديحِ النبويِّ) وما كانَ يَقامُ من أجلِهِ المولدياتِ في المغربِ والأندلسِ .

^١ وهو محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جُزَيٍّ الكَلْبِي، (٧٢١هـ - ٧٥٨هـ)، من أهل غرناطة وأعيانها، كنيته أبو عبد الله، من أعلام الشهرة على الفتاوة، ميرزا في الأدب، مضطلعاً بالشعر، نشأ بغرناطة، مجيداً بالأمداح، صديقاً في النسب، سيال المجاز، غزلاً، له تواليف كالذي ألفه في تاريخ غرناطة. (ترجمة ابن جُزَيٍّ في: نثير فرائد الجمان، ص ١١٣-١٢٩، الإحاطة،

ج ٢، ص ٢٥٦-٢٦٥، الكتيبة، ص ٢٢٣-٢٢٨، الدرر الكامنة، ج ٤، ص ٢٨٢، نثير الجمان، ص ٢٨٣

^٢ الإحاطة، ج ٢، ص ٢٥٨

وقد "اجتذب المديح النبويّ نمطين من المدح؛ أحدهما ما ذكرَ صفاتِ الرسولِ وشمائله وأخلاقه، أما الآخرُ فهو ما خالطته الفلسفةُ الصوفيةُ من ذكرِ النورِ المحمديّ، أو الحقيقةِ المحمديةِ، أو القطبِ الذي يقصدُ به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النمطُ من المدائحِ النبويةِ هو الأرضُ الخصبةُ التي نمت فيها بذورُ التصوفِ الفلسفيّ وشاعت.^١

وقد اهتمَّ شعراءُ الأندلسِ في مقدماتِ المديحِ النبويّ بذكرِ الأماكنِ المقدسةِ والمشرقِ، وهذا كانَ شأنُ المقدماتِ الغزليةِ الصوفيةِ التي أوردتْ ذكرَ الأماكنِ المقدسةِ ومنها طيبة، ونجد، ورامه، والعقيق، وقبر الرسولِ ليعطوا لها شحنةً تاريخيةً كبيرةً؛ وهي أماكنٌ شهدت نشرَ الرسالةِ المحمديةِ، وعاشت لحظاتِ الدعوةِ في محنتها وانتصارها، وفي شدتها ورخائها، وكان هذا اللونُ من المقدماتِ يُمزجُ بذكرِ الرحلةِ إلى هذه الأماكنِ، والتشغغِ بصاحبها، وأحياناً يعبرُ عنها الشاعرُ من خلال الطبيعةِ^٢، على أنّ الرحلةَ الحجازيةَ التي يذكرها الشعراءُ المتصوفةُ ترتبطُ كذلك بشعرِ الغزلِ الصوفيّ؛ إذ إنّ السياقَ الذي يجمعُ الرحلةَ بين شعريّ المدحِ والغزلِ المتأثرين بالتصوفِ، هو الحنينُ والشوقُ إلى مشاهدةِ الحقِّ والوصولِ إلى المعرفةِ، أو الحبِّ وهي الغاية التي يطمحُ إليها الصوفيّ في نهايةِ الطريقِ الذي يسلكه .

فهذا ابنُ الجنانِ يستخدمُ في قصائدهِ ألفاظَ الصوفيةِ ومضامينه في غرضِ المديحِ النبويّ، حيثُ يقول من [المجتث] :

يا من تقدّسَ عن أنْ	يحيطَ وصفُ بذاتِهِ
ومنّ تعالى جلالاً	عن مثبه في صفاتِهِ
ومنّ قبولُ ثنائي	إليه أسنى هباتِهِ
صلّ على منّ تبدّى	نورُ الهدى من سماتِهِ
ومنّ علا الفخرُ لما	نمى إلى معلواتِهِ ^٣

وعلى الرغم من أنّ قصائدَ المديحِ النبويّ التي نظمها ابنُ الجنانِ في أغلبها من الضربِ الأولِ الذي نُظِمَ في شمائلِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - وصفاتِهِ، إلا أنّنا نجدُ لديهِ قصائدَ يطرزُها بالمفرداتِ الفلسفيةِ التي شاعت بين أقطابِ الصوفيةِ ومريديهم، فمنها ما أوردناه أنفًا بأبياتٍ من شعره فيها (نور، الفخر، ومعلواته) وهذه الألفاظُ مما شاعَ في الحديثِ عن

^١ أحمد عبيدلي، مرجع سابق، ص ٤٦، ٤٧

^٢ هدى بنهام، مرجع سابق، ص ١٨٤

^٣ ابن الجنان، الديوان، ص ٧٦

(النور المحمدي) لدى الصوفية، ومنها كذلك في تخميس له في مدح سيد الوجود، حيث يقول :
[من الكامل] ^١

شمس الهداية بدرها الملتاح
قطب الجلالة، نورها الوضاح
غيث السماحة لندي يرتاح
يروى بكوثره الظماء الهيما صلوا عليه وسلّموا تسليما
فخر لآدم قد تقادم عصره
من قبل أن يدري ويجري ذكره
سر طواه الطين فهم نشره
معنى السجود لآدم تفهيمًا صلوا عليه وسلّموا تسليما

وقد أتى (ابن عربي) بمفهوم جامع للحقيقة المحمدية، وترجمها في مصطلح جديد أطلق عليه " الإنسان الكامل " أو " القطب الغوث "، ولها عنده وجهان؛ الوجه الأول يرتد إلى حقيقة معنوية جامعة قديمة كانت قبل العوالم كلها، غيبا وشهادة " وهي حقيقة روحية لا مادية سارية في الكون بأسره من أعلاه إلى أدناه، هي الحقيقة المحمدية "، ووجهها الآخر؛ هو تجليها وظهورها في صورة كونية تنتمي إلى عالمي الغيب والشهادة، ففي عالم الغيب تظهر في مسمى القلم المشتمل على ما كان وما سوف يكون، وفي مسمى العقل الأول الذي فاضت عنه العقول الجزئية في الأكوان المادية، الجمادية والنباتية والحيوانية والإنسانية. ويتبدى أكمل تجسد لها في عالم الشهادة، في مسمى النبي محمد، وهي أيضا الحقيقة التي يمثل آدم أبو البشر، أول صورها العنصرية بالنظر إلى الوجود الإنساني، وهي باطن الإنسان الكامل، أو القطب الوارث لها من طريق متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في كل زمان وبه يحفظ الكون وجوده ونظامه ^٢.

ففي أولية الحقيقة المحمدية، وأسبقيتها الوجودية، يقول ابن عربي: [البحر الطويل]

ألا بأبي من كان ملكا وسيدا وأدم بين الماء والطين واقف
فذاك الرسول الأبطحي محمدا له في العلى مجد تليد وطارف
أتى بزمان السعد في آخر المدى وكانت له في كل عصر مواقف
أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه فأثنت عليه ألسن وعوارف

^١ ابن الجبان الأنصاري الأندلسي، الديوان، ت: منجد مصطفى بهجت، ص ١٤٣، ١٤٤

^٢ ابن عربي، فلسفة التأويل، ص ٨٦ - ٨٧

إذا رامَ أمراً لا يكونَ خلافه^١ وليس لذاك الأمر في الكونِ صارف^١
ولم يفتُ الشعراءُ أن يمزجوا المولديات بمدح الملوك والأمراء من بني نصر، فهذا ابنُ زمرِك
تطلعتنا أولى قصائده في الديوان، في مولد عام ٧٦٧ هـ، بالنسيب على عادة الشعراء في
غرض المدح؛ فالقدماء جعلوا قصيدة المدح أقساماً ثلاثة: مقدمة غزلية تسمى النسيب، ثم
وصف الرحلة في البيداء ويسمى (الرحيل)، ثم المديح نفسه، وقد التزم أصحاب الشعر القديم
والمحدث صياغة مدائحهم على هذا الأسلوب، وإن كانت تغلب عليهم الإطالة في القسم الأخير
على حساب الأولين، وقد يجعلون في النسيب أبياتاً خميرية، ويلمون في "الرحيل" بأوصاف
شتى^٢.

على أن الظاهر في القصيدة أنها تنازعت نوعاً آخر من المدح، ظهر إلى جانب المديح النبوي؛
ذلك المديح الذي لا يمحي مهما تطاولت الأزمان، وبعدت الشقة بين المجتمع والشعر،
وهو مدح الخلفاء والوزراء والقادة؛ وينظم هذا المدح "انطلاقاً من رغبة الشاعر في إشباع
حاجاته النفسية، وخفض حدة التوتر الناشئ في جهازه النفسي، فقد أخذ الشعراء الأندلسيون
يتمثلون في ممدوحهم كل صفات الكمال في الخلق والخلقة نفساً وعقلاً كما يتمنونها، تلك
التي تتصل بأسباب القوة في مختلف صورها بوصفها السبيل الأوحى للحياة، وتحصيل الكمال،
ليتمس الإنسان حظوظاً من الحياة؛ فيها صلاح للنفس، وللبدن^٣".

ثم ذكر ابنُ زمرِك في قصيدته الديار الحجازية، وحينه إليها ليتخلص بها إلى المديح النبوي،
ومن ثم يستغل المناسبة في مدح الغني بالله؛ وفي ذلك ينظم: [من الكامل]

زار الخيال بأيمن الزوراء	فجلا سناه غياهب الظلماء
وسرى مع النسمات يسحب ذيله ^٤	فأتت تتم بعنبر وكباء ^٤
أهفو إذا تهفو البروق، وأنثني	لسرى النواسم من ربي تيماء
يا ساكني البطحاء أي إبانة	لي عندكم يا ساكني البطحاء
يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى	قبر الرسول صحائف البيداء
حيث النبوة نورها متألق ^٤	كالشمس تزهي في سنا وسناء

^١ ابن عربي، الفتوحات، ج ١، ١٩٥، ١٩٦

^٢ إميليو غومس، الشعر الأندلسي، ت: حسين مؤنس، ص ١٠٠

^٣ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص ١٦٢

^٤ الكباء: ضرب من البخور (ابن زمرِك، حاشية الديوان، ص ١٤)

لولا للافلاك ما لاحت بها شهبٌ تنيرُ دياجيَ الظلماءِ
 أكرمُ به بشرى على قدمٍ سرت في الكونِ كالأرواحِ في الأعضاءِ
 وبسعدِ مولاي الإمامِ محمدٍ تعيدُ الأمانى أن يتاح لقائى
 ظلُّ الإلهِ على البلادِ وأهلِها فخرُ الملوكِ السادةِ الخلفاءِ^١

وفي قصيدة ابن زمرك ذكر للمفردات الصوفية كالنور، والأفلاك، في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بما يتعلق بالنور المحمدي، إلى أن يصل إلى الممدوح فيمدحه بصفات الفخر والسيادة والمقام المعظم، وقد اعتاد الشعراء مدح الملوك من بني نصر عند ختم المولديات، ربما لعقد الصلة بين القطب (الإنسان الكامل) والإنسان الذي يرجى أن يكون مكتمل السجايا متمثلاً بملوك بني نصر.

ثالثاً: أثر التصوف في شعر الوصف الأندلسي في عصر بني الأحمر:

لم يعد النقد القدامى الوصف من أغراض الشعر الأساسية، ولم يروا له منزلة الغزل والرتاء والمديح، وقد تُعزى هذه الظاهرة الغريبة إلى اعتقاد الأقدمين أنه عنصر أصيل، لا غنى عنه في كل غرض من أغراض الشعر، أو كل موضوع من موضوعاته؛ فالمديح نوع من وصف خصال الممدوح، والرتاء ضرب من وصف مناقب الفقيد، والغزل نمط من وصف محاسن المرأة...^٢

إلا أن شعر الوصف كان أثيراً لدى معظم الشعراء الأندلسيين؛ لتجاوبه مع البيئة الأندلسية، وما انطوت عليه من مشاهد الفتنة ومظاهر الحسن^٣.

على أنه ربما يكون في ارتكاز الغزل والمدح وسائر الأغراض الشعرية على الوصف كملح أساسي، ما جعل الربط والمزج قائماً بين الغزل ووصف الطبيعة، والغزل ووصف الخمرة، والغزل وشعر الشكوى والحنين، والغزل والمدح، وكل ذلك يشترك في رابط واحد هو الوصف. على أن التصوف كان كالوصف؛ استطاع أن يضع الأغراض الشعرية بين فكي كماشة، فلا يفلت من أسنانها غرض إلا وصهرته ليجسد الحالة الصوفية التي يعايشها الشاعر الصوفي، حتى

^١ ابن زمرك، الديوان، ص ١٤-١٧

^٢ عمر الدقاق، ملامح الشعر الأندلسي، ص ٢٠٥، ٢٠٦

^٣ عمر الدقاق، المرجع نفسه، ص ٢٠٦

حدث أنغامُ التصوفِ يترنمُ بها أهلُ العصرِ كنهجٍ استنوّهٍ فحظيَ بالاتباعِ كما حظيتُ به المقدمةُ الطلليةُ والنسيبُ البدويُّ من قبل .

و "البيئةُ الطبيعيةُ هي الملهمُ الأولُ لكلِّ كاتبٍ وكلِّ شاعرٍ، وهي الباعثُ الأكبرُ على الإبداعِ، كذلك كان شأنُ الشعرِ وسائرِ الفنونِ في تراثِ الإنسانية، وسيبقى حالُ الإنسانِ مع الطبيعةِ على هذا النحو من التلاحمِ الأبديِّ دام الكونُ بهذا الاتساقِ والحسنِ، وما دام في جيلةِ الإنسانِ هذا الإحساسُ المرهفُ بالجمالِ".^١

وللتصوفِ أثرٌ في شعرِ الوصفِ، وخاصة وصفِ الديارِ الحجازية؛ تلك التي يتعلقُ فيها الشاعرُ بأشواقه إلى الأماكنِ المقدسة، ويؤدي فيها فرائضَ الله كالحجِّ إلى الكعبةِ المشرفة، ويهيم بالراماةِ وسلعِ وطيبة، كما يصفُ الرحلةَ الحجازيةَ التي طوّقت قلبه، وأسرتَه، فاستوقفَ الخليين كعادةِ الشعراءِ القدامى، ووصفَ الديارَ التي مرَّ بها، والركابَ التي مشت به إلى مراده، والمعاناةَ التي مرّت بها خلال سير الرحلة، حتى لحقها الهزالُ بعدَ السَّمَنِ، وأنضاهها التعب؛ فكانَ عظمُ الوصفِ يعظُمُ الحاجةَ التي يودُّ الشاعرُ قضاءها، إلى أن ينهيَ قصيدته بالتوسلِ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وطلبِ الشفاعةِ إليه من ذنوبه التي اقترفها، تقرباً إلى الله وهي الغاية العظمى.

ومن ذلك قولُ ابنِ الجنانِ من قصيدةٍ في الحجِّ؛ يصفُ فيها أشواقه برموزِ الصوفيِّ، وكأنَّ تلكَ الألفاظَ ورموزها غدتَ نهجاً في الشعرِ الدينيِّ، اتَّفَقَ عليه الشعراءُ، واصطلحوا على نظمِهِ في مثلِ هذهِ المواقفِ: [من الطويل]^٢

تذاكرنَ ذكري أو تهيج اللواعجا	فعالجنَ أشجانا يُكاثرنَ عالجاً
ركابا سرت بين العذيب وبارق	نواييج ^٣ في تلك الشعاب نواعجا ^٤
تيممّن من وادي الأراك منازل	فيطوينَ آلا في الأراك سجاجا
لهنّ من الأشواق هادٍ فإنّ ونت	حداة يُرجعنَ الحنينَ أهازجا

^١ عمر الدقاق ، المرجع نفسه، ص ٢٠٥

^٢ ابن الجنان، الديوان، ت: منجد بهجت، ص ٧٦، ٧٧

^٣ النواييج: جمع "نَوْجَة" وهي الزوبعة من الرياح (المعجم الوسيط)

^٤ نواعج: من (نعج) نعجاً، ونعوجاً: خلصَ بياضه؛ فهو ناعج، (ج) نواعج ، كما أن النواييج والنواعج التي تدلّ على الحركة واللون الخالص البياض؛ هي رمز للأحوال الصوفية، والإشراقات النورانية.

ففي قصيدة ابن الجنان ذكرٌ للأماكن الحجازية كـ (العذيب، وبارق، ووادي الأراك، منى...)، وكلها أماكنٌ طبيعية لها رمزيتها عند الصوفي، فالحجازيات أثرت بالشعر الصوفي على امتداد واسع، وهي أكثر ما تكون عنده في المدح النبوي، على أن الشاعر الأندلسي قد أسهب في وصف الرحلة التي تتبع طبيعتها بدقة متناهية، كما في قصيدة ابن الأبار^١ العينية، وفيها يقول:

[من البحر الكامل]^٢

جَلَدًا خَلِيلِي مَا لِنَفْسِكَ تَجْزَعُ	أَنَّ الرَّحِيلُ فَأَيْنَ مِنْهُ الْمَفْزَعُ
عَمَدُوا لِنَقْوِيضِ الْقَبَابِ فَعَنْدَهَا	أَرُبَّتْ عَلَى صُوبِ الرَّبَابِ الْأَدْمَعُ
هِيَهَاتَ عَافَتْ وَرَدَهَا وَرَدِيَّةٌ	نُجُبٌ غَدَّتْ بِهِمْ تَخْبٌ وَتَوْضَعُ
يَا بَرِحَ شَوْقِي لِلَّذِينَ تَحْمَلُوا	وَأَقَامَ حَبَّهُمْ بِقَلْبِي يَرْبَعُ
أُضْحَتْ بِلِقَاعِ مَنْهُمْ دَارَتُهُمْ	فَالصَدْرُ، إِلَّا مِنْ شَجُونِي، بَلْقَعُ
فِي ذِمَّةِ اللَّهِ الْأَلَى أُمَّوِ الْفَلَا	بِالْعَيْسِ تَخْدِي وَالصَّوَاهِلِ تَمْرُغُ
وَصَلُّوا السَّرَى لَيْلًا إِلَى أَنْ عَرَسُوا	وَالصَّبْحُ فِي ثُوبِ الدَّجَى مُتْلَقَعُ

فقد اهتم الشاعر الأندلسي بوصف الرحلة على طريقة القدماء، ويظهر في جلّ الأغراض الشعرية، على أن هذا الاهتمام قد تعالت صيحاته لدى الشاعر الصوفي، ولا بد لهذا الأمر من سبب، على الأرجح أن الرحلة وبخاصة الرحلة الحجازية تشكل لدى الصوفي منبعاً خصباً في المديح النبوي، وربما الرحلة والسفر والمشاق التي يتكبدّها الطاعنون من حرّ وقيظ، والسرى ليلاً حتى وصولهم إلى مظانهم، وجه آخر لذلك السفر^٣ الروحي الذي يتبعه الصوفي في طريق الحقائق، على أن ما يميّز كذلك الرحلة؛ أن سير الإبل والركائب يتم بحركة تراتبية، متناسقة مع صوت ارتداد خفّ الناقة عند المسير، بعد انغراسها في الرمل، وهذا شبيهه بالسماع

^١ ابن الأبار هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر

القضاعي البلنسي، اشتهر بلقب ابن الأبار، ولد في بلنسية في سنة ٥٩٥هـ، وتوفي سنة ٦٥٨هـ

(الديوان، ابن الأبار، ت: عبدالسلام الهراس، المقدمة، ص ٩-١٤)

^٢ الديوان، ابن الأبار، ت: عبدالسلام الهراس، ص ٣٥١-٣٥٥

^٣ والمراد بالسفر عند القرشي هو سفر القلب في طريق الحقائق، ويطلق كذلك على الترقّي في

المقامات، وقطع المنازل طلباً للوصول إلى الله تعالى (نظلة الجبوري، مرجع سابق، ص ١٦٤)

والأناسيد عند الصوفية التي يصلون بها إلى حالة الفناء في مقام الجذب، فربما كان تطويح الشاعر الصوفي الرحلة تعبيراً للسفر الروحي الذي ينشده .

ومن نظم أبي البركات البلقي في الإنحاء على نفسه، واستبعاد وجود المطالب في جنسه، وهو منزو في غار ببعض جبال المرية^١: [من الخفيف]

زعموا أنّ في الجبال رجالاً صالحين قالوا من الأبدال
وادعوا أنّ كلّ مَنْ سَاحَ فيها فسيلقاهم على كلّ حال
فاخترقنا تلك الجبال مرارا بنعال طورا ودون نعال

فهو يذكر أحد مظاهر الطبيعة (الجبال)، ويذكر (الأبدال)^٢؛ وهم جماعة من الصوفية، والطبيعة الموحشة تغري الشاعر بالخلوة الصوفية ليصل إلى مرتبة الأبدال .
أما ذكر الخمرة في الشعر الصوفي فقد استحوذ على مساحات شاسعة لا تكاد تخلو قصيدة صوفية منها، على أنّ الخمرة التي وصفها الصوفي، وعدد لها الأسماء، وأفصح عن أوقات شربها، وربطها بالساقى والخمار، لها دلالات صوفية شتى، سيكشف عنها في الفصل الثالث من الدراسة .

وغالباً ما تُذكر الخمرة، يُذكر الحبّ والمرأة، وكذا الطبيعة، ونستدل على ذلك من قصيدة للششتري؛ ربط فيها الحبّ بالخمير حيث يقول: [البحر الخفيف]^٣

زارني مَنْ أَحَبَّ قَبْلَ الصَّبَاحِ فحلا لي تهتكّي وافترضاحي
وسقاني وقال نمّ وتسلّى ما على مَنْ أَحَبَّنَا من جُنَاحِ
فأدرُ كأسَ من أَحِبِّ وأهوى فهوى مَنْ أَحَبَّ عَيْنُ صلاحِ
لو سقاها لميتّ عادَ حياً فهي راحي وراحة الأرواحِ
لا تلمني فلستُ أصغي لعذلٍ لا ولو قُطِعَ الحشا بالصياحِ

^١ شعر أبي البركات ابن الحاج البلقي، عناية عبد الحميد عبد الله الهرامة، ص ٧٤

^٢ الأبدال أو (البدلاء) هم سبعة، ومن سافر من القوم عن موضع وترك جسدا على صورته حتى لا يعرف أحد أنه فقد هو البديل لا غير، وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. (نظرة الجبوري، مرجع

سابق، ص ١٣١)

^٣ الششتري، الديوان، ص ٣٨

ما أحيلى حديثَ ذكرِ حبيبي بينَ أهلِ الصفا وأهلِ الفلاحِ
 قد تجلّى الحبيبُ في جُنحِ ليلي وحباني بوصليهِ للصباحِ
 طابَ وقتي وقد خلعتُ عذاري فاسقني بالكؤوسِ والأقداحِ

أما ربطُ الخمرة بالطبيعة، فمثالها قصيدة لابن زمرك توضح ذلك، حيث يقول
 [من الكامل] ^١ :

هبَّ النسيمُ على الرياضِ مع السحرِ فاستيقظتُ في الدوحِ أجفانُ الزهرِ
 ورمى القضيْبُ دراهما من نورهِ فاعتاضَ من طلِّ الغمامِ بها دُررَ
 نثرَ الأزاهرِ بعدما نظمَ الندى يا حسنَ ما نظمَ النسيمُ وما نثرَ
 قمُّ هاتِها والجوُّ أزهراً باسمِ شمسا تحلَّ من الزجاجِةِ في قمرِ
 نارية نوريةً من ضوئِها يقدرُ السراجُ لنا إذا الليلُ اعتكرَ
 وخمرة ابن زمرك خمرة صوفية لأنّه يصفها بالنارية النورية (والنور من المفردات
 التي كثرت لدى الصوفية).

إذن استغلّ الشاعر شعر الوصف ليعبر عن تجربته الصوفية، كما أنه استطاع أن يؤثر في
 المفردات التي تدخل في شعر الوصف سواء في وصف الطبيعة أو الخمرة أو المرأة.

رابعاً: أثر التصوف في شعر الرثاء :

لقد أثر التصوف في مناحي الحياة كافة؛ في حين نجدّه يثيرُ التشاخنَ بينَ أهلِ الشريعة، وبينَ
 أدعيائِهِ من أهلِ الحقيقة، كما أنّه أثرَ على مناحي الحياة العمرانية، والاجتماعية والدينية،
 ونجدّه يتراءى في صور الطبيعة مما أبدع الخالق، وشيّد المخلوق من قباب، وقصور، تحاكي
 في صورها إبداع الخالق؛ فيضفي عليها الفنانُ من روح الشعر ما يستتطقها، فتغدو مخلوقاً
 يتحركُ ويترنّم مع لمسات الفنان ونقوشه.

و تظهرُ الألفاظُ الصوفيةُ في شعر الرثاء، التي يستعيرها الشاعرُ وخاصة تلك الدالّة
 على شدة الوجد والحزن والكمد التي يعانيتها الشاعرُ في مُصابهِ، وتلك التي تشيرُ إلى الذات
 الإلهية، وعظمتها أو بالأدقّ الحقيقة الإلهية التي هي وراءَ كلّ ما يجري في العالمين السماوي
 والأرضي، ومن ذلك قولُ ابن الجنان في قصيدة يرثي فيها والدّه، يقول فيها ^٢:

^١ ابن زمرك، الديوان، ص ٤٠

^٢ الديوان، ابن الجنان، ص ١١٤ - ١١٧

[من البسيط]

لا أمنعُ الدمعَ أن يهمي وأن يكفأ
فإن رزئي رزءٌ لو بكيتهُ له
فيا مريدَ اصطباري لا تردُّ شططا
أذهبُ سليما ودعني ألفا شجني
والغيبُ محتجبٌ عنا فليس ترى
وذاك سرٌّ لطيفٌ إن تدبره
من شفَّ جوهره يفهمُ حقيقتها
يفنى الترابي حتى لا بقاء له
ولا أزالُ بربعِ الحزنِ معتكفاً
دم الحشا، ما كفى، لو سال أو وكفا
هيهات تبصرني بالصبر متصفا
فإن مثلي للأشجان من ألفا
من خائضٍ فيه إلا جاهلا سرفا
ذو فطنةٍ فهم السر الذي لطفا
وليس من يفهمه من طبعه كثفا
وعزَّ علويّه عنه الفناء نفى

فابنُ الجنان يوردُ فيها ألفاظاً صوفيةً مثل: (علة كوني، الروح والريحان، والأعطاف، سرٌّ لطيف، محتجب، جوهر) وغيرها. وله قصيدة يرثي فيها شيخه أبا الحسن سهل بن مالك الأزدي، وفيها من ألفاظ الصوفية الكثير كما في الأبيات الآتية: [البحر الطويل]

وأن لمنثور الوجود انطاؤه
أما قد علمنا والعقول شواهد
هل العلم إلا الروح، والخلق جثة؟
وكان سما في حضرة القدس حظّه
بكفي فناءً للفناء الموشك^١
بأن انقراض العلم أصل المهالك
وما الجسم بعد الروح بالمتماسك
فلم يله عنه بالحظوظ الركائك^٢

وإن كان هذا في سياق الرثاء عند الصوفية، وربما نجد طريقة الصوفية في ابتداء قصيدة الرثاء بالحنين والشوق، تنسحب على الشعراء من غير الصوفية، إضافة إلى أن موقف الفقد تتدفق معه مشاعر الحزن، وتصورات الفراق والغياب تلقائياً الأمر الذي يجعل منه موقفاً، صادقاً صافياً، يحتمل من الزهد والتصوف معالمه في مستوى الكلمة المنظومة، والدفقة الشعورية تجاه الأحداث من تسليم، ورضا.

ومن ذلك قول (أبي الحسن القيجاطي^١) في قصيدة له في الرثاء، وواضح تأثره بأدوات الصوفية، كاللغة (الحمام، الأيك، الوجد، الصبر...) وتلك الروح الصوفية المتخففة من أعباء الحياة ونقلها مناسبة لروح الرثاء لدى الشاعر، وفيها يقول:

^١ الموشك: المسرع، ناقة موشكة أي سريعة.

^٢ ابن الجنان، الديوان، ١٢٦ - ١٣١ (الركائك: جمع ركيك، وهو الضعيف في عقله ورأيه ومن لا

حَمَامٌ حِمَامٍ فَوْقَ أَيْكَ الْأَسَى تَشْدُو تَهِيحُ مِنَ الْأَشْجَانِ مَا أَوْجَدَ الْوَجْدُ
 وَذَلِكَ شَجْوٌ فِي حَنَاجِرِنَا شَجِيٌّ وَذَلِكَ لَهْوٌ فِي ضَمَائِرِنَا جَدُّ
 أَرَى أَرْجَلَ الْأَرْزَاءِ تَشْتَدُّ نَحْوِنَا وَأَيْدِيهَا تَسْعَى إِلَيْنَا فَتَمْتَدُّ
 وَنَحْنُ أَوْلُو سَهْوٍ عَنِ الْأَمْرِ مَا لَنَا سَوَى أَمَلٍ إِيْجَابِنَا عِنْدَهُ جَحْدُ
 مَصَابٌ بِهِ قُدَّتْ قُلُوبٌ وَأَنْفُسٌ لَدَيْنَا إِذَا فِي غَيْرِهِ قَطَعَتْ بُرْدُ
 فَلَا مَقْلَةٌ تَرْنُو وَلَا أذُنٌ تَعِي وَلَا رَاحَةٌ تَعْطُو وَلَا قَدَمٌ تَعْدُو
 وَقَدْ كَانَ يَبْدُو الصَّبْرُ مِنَّا تَجَلْدًا وَهَذَا مَصَابٌ صَبْرُنَا فِيهِ لَا يَبْدُو^٢

خامساً : أثر التصوف في شعر الحنين :

وأول شعر الحنين في الأندلس ما نظمَه عبدُ الرحمنُ بنُ معاويةَ الداخل؛ حين نظرَ إلى نخلة مفردةٍ في مدينةِ " الرِّصَافَةِ " بقرطبة، فقال : [البحر السريع]

يا نخلُ ، أنت غريبة مثلي في الغرب، نائية عن الأصل
 فابكي، وهل تبكي مكبسةً عجماء لم تُطَبَعِ على خبلي؟
 لو أنها تبكي، إذن لبكت ماءَ الفرات ومنبتَ النخل^٣

فكان " أولُ مظاهر الحنين قد تجلّت في اقتفاء الشاعر الأندلسي أثرَ الشاعر المشرقي؛ في التغني بأشياءَ مشرقية، أو بدويّة (كالصحراء أو الجمل، أو المنازل التي رحلت الحبيبة عنها)؛ فهو يأخذُ عناصرَ شعره في هذه الحالة من جوانبِ نفسه، ومن طبيعة جنسه؛ لأنّ هذه العناصرَ مقتبسةٌ من عالمِ قومه المثاليّ أو الأسطوريّ، ولا يمكن تجريد شعره من هذه العناصر، ولا تحليل شعره إلى موادّه الأولى^٤، على أنّه كذلك و" على الرغم من تأثير عوامل البيئَةِ الجديدة، وظروفِ الحياةِ المستحدثة التي طرأت على الشاعر في تلك الربوع الأندلسية، لم يكن من اليسير

^١ هو عليّ بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكنانى القيجاطي، ورد على غرناطة عام ٧١٢هـ، وقعد

في مسجدها يقرئ فنون العلم من قراءات وفقه وعربية وأدب، توفي سنة ٧٣٠هـ (ترجمته في

الإحاطة، ج٤، ١٠٥، النفع، ج٨، ص٢٢، ونيل الابتهاج، ٢٩٢)

^٢ الإحاطة، ج٤، ص ١٠٧

^٣ ابن الأثير، الحلة السيرة، ص ٣٤

^٤ غومس، الشعر الأندلسي، ص٢٨

على التيار القديم المحافظ أن يتلاشى، ويندثر من قرائح الشعراء، نظراً لتأصله في التراث وامتداد جذوره في النفوس^١، " على أن الحنين إلى البداوة والنسيب، وإلى الديار كان لدى الصوفي على أهمية عالية؛ لأنه يحن إلى الديار الحجازية التي تحظى بمكانة دينية مقدسة لديه، ومن ذلك قول ابن خاتمة في الحنين: [البحر الطويل]

أحن إلى نجد إذا ذكرت نجدُ ويعتاد قلبي من تذكرها وجدُ
 ويعتدل جسمي أن يهب نسيمها عليلاً له بالأثل أثل الحمى عهدُ
 وما مقصدي نجد ولا ذكر عهدا ولكن لجري من غدت داره نجدُ
 رمثني النوى قصدا فأصمت مقاتلي وللبين سهم ليس يخطي له قصدُ
 ألا هل لأيام تقضين بالحمى سبيل لذي وجد تناهى به الجهدُ^٢

ولمحمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري^٣ قصيدة في الحنين إلى مالقة، يختلط فيها الشجن والحنين بمشاعر صافية، تدعو للتفكير والخلوة، حيث يقول:

[البحر الطويل]

ألبرق يبدو تسطير الجوانح وللورق تشدو السوابحُ
 وقلبي للبرق الخفوق مُساعدُ ووجدي للورق التكالى مُطرحُ

ففي القصيدة تأثر بظاهرة التصوف من حيث المبنى في استخدام ألفاظ الصوفية التي كثرت لدى الشعراء الصوفية، وانسحبت على أغراض الشعر لدى شعراء الأندلس، ومنها: (أَلْفَاظِ الحُبِّ: الشوق والوجد، والجوى، الشجون، الصبابة...)، وتصويرات الطبيعة التي ترمز لتجليات الله في خلقه والذي شاع في نظرية وحدة الوجود، حيث يقول الحميري:

إذا البرق أوري في الظلام زنادي فللوجد في زند الصبابة قادهُ
 وكم وقفة لي حيث مال بي الهوى أغاد بها شكوى الجوى وأراوحُ
 تنازعني منها للشجون فأشتكي ويكثر بثي عندها فأسامحُ
 أبئت شجوني والحمام يُصيخ لي ويُسعدني فيما تبيح التبارحُ

^١ عمر الدقاق، ملامح الشعر الأندلسي، ص ٢٥٥

^٢ الديوان، ابن خاتمة، ص ٥٣

^٣ وهو من أهل مالقة، وكنيته أبو عبد الله، ويُعرف بابن عيسى، أديب، حسن الخط، جيد النظم،

متطرفاً، لودعياً، استقر بالمغرب غريباً، يبوح بشجنة، ويرتاح إلى عهود وطنه، توفي عام ستة

عشر وسبعمئة. (الإحاطة، ج ٢، ص ٣٧١-٣٧٩)

وتطرب أغصان الأراك فتَنَثَنِي إلى صفحة النهر الثقيل تصافحُ
فتبتسم الأزهار منها تعجبًا فتُهدي إليها عرْفها وتُنافحُ
كذلك حتى ماد عطف شغفي وطرفي أبدى هزّوه هو مارحُ
فلما التظى وجدي ترنم صاهلا فقلتُ أمثلي يشتكى الوجدَ نايحُ

كما أن أثر الحنين إلى الديار الحجازية والذي هو رمزٌ للمعراج أو السفر الصوفيّ عند الصوفيّة، جعل من الشعراء يؤثرون استخدام الألفاظ الدالة على الطبيعة الحجازية البدوية، التي تعكس عظم المهمة لدى الصوفيّ، وعظم الشوق والحنين لدى شاعر الحنين من غير الصوفيّة، ومنه حيث يتابع الحميريّ قصيدته:

صرفت عدوّ البيد أرخو عِناهُ وقلتُ له شمّر فإنني سابعُ
تهياً لقطع البيد واعتسّف السرى سيلقاك غيظان بها وممايحُ
فمحم لو يستطيع نطقاً لقال له بمثلي تلقى هذه وتكافحُ
وسرتُ فلا ألقى سوى الوحش نافرًا وقد شردت في الظبّا السوانحُ
تُحدّق نحوي أعيناً لم يَلح لها سنًا لك أسئى ولا هو لايحُ

ولارتباط الحنين وما يكابده المشتاق والملتاع، فإنّه يربطه بالشكوى، شكوى البعاد، وأنّة الظمان الذي يسليّ النفس بطيف خيالٍ، وهذا المضمون مما كثر في شعر التصوّف ولعلّ كلّ ما يقال في الحنين والشكوى هو شعرٌ صوفيّ بحث دون شكّ، وأن النوم غفلة لدى الشاعر، كما تكون الحياة غفلة عند الصوفيّ، وهذه من عبارات الصوفية الرائجة بينهم: "الناسُ نيام، فإذا ماتوا انتبهوا"، وذلك الموت هو بلوغ الغاية التي تعقب الاشتياق، والتي تماهي غاية الصوفيّ بعد شوقه، وهي بلوغ الحقيقة الإلهية، وفي هذا يتمّ الحميريّ قصيدته:

وما زلتُ أشكو بيننا غُصص الثوى وما طوّحت بي في الزمان الطوايحُ
فمنها ثغور للسرور بواسمُ لقربه ومنها للفراق نوايحُ
وبحرّ طمّت أمواجه وشأبيب وقفرّ به للسالكين جوامحُ
قضيتُ حقوق الشوق في زورة للكرى فإنّ زيارات الكرى لموانحُ
فلما تولّى عني النوم أعقبتُ هموم أثارتها الشجون فوادحُ
وعُدت إلى شكوى البلاء ولم أزل أردّها والعذر مني واضحُ
وما بلّغتُ عني مشافهة الكرى تبلّغها عني الرياح اللوافحُ

وحسبُك قلبٌ في أسار اشتياقة وقد أسلمته في يديه الجوانح^١

سادساً : أثر التصوف في شعر التهاني :

أما ما يختص في شعر التهاني في عصر بني الأحمر، فقد أكثر الشعراء المداحين الذين تدفقوا لبلاطات الملوك من بني نصر، من التهاني؛ كالتهنئة في الأعياد، والإعذار، وميلاد الأبناء منهم، أو اعتلاء العرش، أو بولاية العهد، ولا يفوتنا أن نذكر المولدات التي كان ينظم بمناسبة الشعراء في مدح الجناح النبوي، حيث يبتدئ الشاعر قصيدته بالمدح النبوي، ثم يهنئ السلطان بهذه المناسبة، وهذا ما استتته كذلك الشعراء في التهاني الأخرى، حيث يبتدئ بمدح السلطان أو الأمير، ثم يهنئه بما منه الله عليه من ولاية، أو مولود، أو إعدار لذلك المولود.

وعلى ذلك يكون أثر الشعراء المتصوفة - الذين نظموا الشعر في المدح النبوي، وذكر معجزاته، والحقيقة المحمدية أو القطب، باستغلال المناسبات لذلك، أو لربط سلالة بني نصر بأجدادهم من الخزرج سكان المدينة المنورة - قد أثرى جانب المدح من الناحية الأسلوبية في نظم شعرهم في التهاني، ومن ذلك ما ارتجله الوزير الرئيس (أبو بكر بن عاصم^٢)، في الهناء بمولود للسلطان يوسف الثالث، فيقول^٣:

طلع اليوم في سماء المعالي بذر هدي له صفات الكمال
وتجلى من مطلع الملك تبدو من سنا وجنتيه سيما الجلال
مرحت إذ بدا الجياد ارتياحاً وتشتت زهواً صدور العوالي
والورى منه بين بشر وبشرى حالهم في السرور أحسن حال
فهنيئاً مولاي منه بنجلٍ للمعالي يسمو سمو الهلال

^١ الإحاطة، ج٢، ص ٣٧٧-٣٧٩

^٢ هو أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الفقيه الأديب المعروف، ولد ابن عاصم الوالد بعد

عام ٧٦٠هـ، وتوفي عام ٨٢٩هـ، وقد ولي عددًا من الخطط منها الكتابة السلطانية، والوزارة

وقضاء الجماعة، له كتاب "الحدائق" وفيه جملة من قصائده، ومقطعاته (ترجمته في: جنة الرضا، ج٢،

ص ٢٨٥، ج٣، ص ٥٧-٥٨، ونيل الابتهاج، ص ٢٨٩-٢٩٠، ونوشيح الديباج، ص ١٢٦-١٢٧، وكفاية

المحتاج، ص ٢٢٩-٢٣٠).

^٣ ابن فركون، مظهر النور، ص ٢٥

وله كذلك يهنئ السلطان بعيد الأضحى من عام ٨١١ هـ، حيث يقول^١ :

زمانُ التداني بالأمانِيِّ مُسْعِفٌ وحالُ الرَضَى من يُمنِيهِ تُتَعَرَّفُ
وتَبْلِغُنِي رِيحُ الصَّبَا من لَدُنْكُمْ رسائلَ فِيهَا رَافَةٌ وتَعَطَّفُ
وجَدَدَ شَوْقِي مَوْقِي فِي مَعَاهِدِ تشوقُ إلى عهدِ الصَّبَا وتَعَطَّفُ
وقَفْتُ بِهَا أَخْفِي غَرَامِي وَأَدْمَعِي تبوحُ بِمَكْنُونِ الهَوَى وتُعَرِّفُ
وأرسلتُ لَحْظِي عِنْدَهَا فِي حَدَائِقِ يميلُ بِهَا من يانِعِ البانِ مَعَطِّفِ
وخلتُ شذا الأزهارِ تحمِلُهُ الصَّبَا ثناءَ ابنِ نصرٍ حينَ يُحكي وَيُوصَفُ
وممّا أثارَ الوجدَ بينَ جوانحي حمامٌ بأعلى الدَّوْحِ قد ظلَّ يَهْتَفُ
يُرَدِّدُ سَجْعًا بعد سجعِ كِشاعِرِ على مدحِ مولانا الخليفةِ يَعْكِفُ
وأرقتني برقٌ تَأَلَّقَ فِي الدُّجَى كما هُزَّ رُوحٌ أو كما سَلَّ مُرْهَفُ
ألا يا وميضَ البرقِ هل أنتَ مُسْعِدٌ على السَّهْدِ أَجفاني وهل أنتَ مُسْعِفُ
ويا رَاكِبًا جَدَّ المسيرِ به التَّقِيَتِ لَصَبٌ له فِي جانبِ الحيِّ مَوْقِفُ
ويا حاديًا بالعيسِ قد لازمَ السُّرَى يَكُلُّ المطايا عزمُهُ وَيُكَلِّفُ
أرحها فَإِنَّ الأَمْنَ والعِزَّ والغِنَى ونيلَ المُنَى من دونِ ما تَتَكَلَّفُ
إذا ما المقامُ الناصريُّ قَصَدْتَهُ فلا الرَفْدُ منزورٌ ولا الوعدُ مُخْلَفُ^١

والظاهر تأثر القصيدة بألفاظ الصوفية (مثل الصب، أثار الوجد، نيل المنى) ورموزهم كـ (وميض البرق، والعيس، والدجى، المطايا) وغيرها. وقد كثرت أشعار التهاني، التي تشير إلى القطب المحمدي في سياق المدح، وكان الشاعر لا يستجدي من عطايا السلاطين والأمراء من بني نصر إلى التشجع بهم كونهم يمثلون لهم الحنين إلى الجذور الأولى للصفاء متمثلاً بعهد الصحابة، فهم حفدتهم.

^١ ابن فركون، مظهر النور، ص ٥٤

الفصل الثالث: أثر التصوف في الملامح الفنية
 للشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر
 أولاً: الرمز الشعري
 ثانياً: المصطلح
 ثالثاً: الصورة الفنية

الفصل الثالث: أثر التصوف في الملامح الفنية للشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر

ربما يكون الخطاب الشعري الصوفي من أهم الخطابات الشعرية على تباين أنماطها؛ "لأن الصوفية الفنية هي وجدانية الوجود في أبسط تعريف لها، وبالموجد ينتصر وجدان الشاعر الصوفي على وجوده، والموجد هي الاشتعالات الداخلية المشفرة بأسئلة باطنية عميقة تعاني لذة طرحها حسب، دون ركون أو اطمئنان لأية إجابة محتملة؛ لأن الإجابات نفسها عند الشاعر الصوفي مغتربة، وملتبسة ومتحولة إلى أسئلة فرعية أخرى، إذ لا يتبقى من محصول الرؤيا إلا سديم مكثف بنفسه، ولا يتبقى للمتلقى الذكي إلا دخوله في الانفعال القرآني الخلاق الذي يقوده إلى تعب جميل ممتع".^٢

ويعدّ "الرمز" وانحراف الألفاظ والتراكيب عن معانيها الأولى إلى معانيها الثانية والثالثة أهم سمة فنية في الأدب الصوفي، وعلاقة الصوفية والأدب عامة هي علاقة فنية خالصة، فكلاهما يشترك بأسلوب الرمز".^٣

واللغة الصوفية "كناية" إيحائية، رمزية الأصل، وعندما تدخل القصيدة يورطها الخيال بطاقة جمالية مضاعفة، حتى لكانّ اللغة تصبح في بعض مستوياتها هدفاً من أهداف القصيدة الصوفية، وتغدو البنية النحوية مطواعة مرنة تتقبل الرؤيا المراوغة، متشكلة في تراكيبها حسب إرادة البناء الفني الكلي في النصّ الصوفي".^٤

^١ الرؤيا؛ قفزة خارج المفهومات السائدة، أي أنها تعبير في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها

(أدونيس، زمن الشعر، ص ٩)

^٢ راشد عيسى، الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر (قراءات ذوقية)، المقدمة، ص ٩، ١٠

^٣ راشد عيسى، المرجع نفسه، ص ٣٦

^٤ راشد عيسى، المرجع نفسه، المقدمة، ص ١٠

أولاً : الرمز الشعري

الرمز لغة: كل ما أشرت إليه مما بلفظ أو أي شيء أشرت إليه بيد أو عين^١، ورد في القرآن الكريم: ﴿وَأَلِّمُوا النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا﴾^٢، و﴿فِيمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْ سِيَا... فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾^٣، فسرها ابن عربي بالإشارة والإيماء^٤.

وقد استخدم الصوفية في التعبير؛ الإلماع لما يريدونه بالإشارة وهو المفهوم المقارب للرمز؛ وهي على غموضها إلا عليهم، تتدّ عن العقل العادي، ويعجز عن نقلها أو التعبير عنها اللفظ أو اللسان، وقد أدرك الصوفية ذلك فكان مما قاله أبو الحسن الششتري في موشحاته:

إشاراتي لمحجوبي ورمزي يفهموا
ومن لا يفهم المعنى ويجهل علموا
وسرّ الحبّ والنجوى عن الغير اكتموا^٥

وقال أيضاً:

أنت يا فقيه سلم وافهم الرموز
واقندي بمن يعلم حلّ ذي اللغوز
وادن منّي تتعلم كلّ ما تعوز^٦

وللرمز مفاهيم متعددة أبرزها؛ الرمز الإشاري وهو أساس الأديان جميعها في الأصل، أما في الشعر فالرمز يعيد الشعر إلى طبيعته الأولى؛ لأنّ الشعر في أصول أغراضه لا ينوّه عن الأشياء الواقعية مباشرة، بل يعبر عنها بطريقة صورية إشارية، فالرمز جسد لآخر تطور بلغته الصورة، وهذا ما سبق به الصوفيون الشعراء الرمزيين في العصر الحديث، و"اللغة عند الرمزيين جهاز معقد من الرموز، وهي ليست مجرد أداة نقلية ضمن أدوات أخرى، ولما كانت لا تمنحنا حقائق الأشياء، أفضت هذه الطبيعة فيها إلى أن تكون لدى الشعراء سبيلاً إلى الإيجاء،

^١ ابن منظور، لسان العرب، مادة رمز.

^٢ سورة آل عمران، آية (٤١)

^٣ سورة مريم، آية ٢٦ و ٢٩

^٤ ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٨٨

^٥ الششتري، الديوان، ص ٩٥

^٦ الششتري، الديوان، ص ١٠٤

والإيحاء مواربة ورغبة في التحجب والتخلص من الحماس التلقائي، إنه يثير للصورة دلالات متنوعة. ولفهم الإيحاء الذي يعول عليه الرمزيون، يمكن مقارنته بما يقرب إلينا استبطان معناه، فالأشياء لا تبدو على نحو واضح ومحدد، وإنما تتراءى كما تتابع الصور في الأحلام، هذا الإيحاء يفسر ما يصادفنا من غموض أحياناً في شعر الرمزيين، إلا أنه غموض يؤسس تحجيباً لا يمكن اعتباره فارغاً من الدلالة أو الماهية^١، على "أنه نشأ القول بأن الرمز علاج ناجع للغة العاجزة التي لا تفي بكامل شروط الأداء؛ فهو متم لها يقبلها من عثرتها"^٢.

أما الجوهر الذي ربط الرمز بالصوفية؛ هو أن الشعراء المتصوفة كانوا يعدون كل جميل في الأرض إنما هو لمحة من جمال الله، وجعلوا العالم خيالاً لا حقيقة، وانعتقوا من الحواس، وتركوا العنان للروح حتى تنطلق في شطحاتها، كما أن نزعهم نحو المشاهدة أشبه بفكرة المجهول والغريب التي تغلف النزعة الرمزية^٣.

والرمز عند الصوفية هو ذلك الظاهر الذي يتموضع فيه باطن الأشياء وجوهرها، فالظاهر والباطن ذاك الضدان لا ينفصلان عن بعضهما بحال، فهما الدال والمدلول، والرمز والمرموز إليه. وقد تبدى الصراع بين أهل الشريعة وأهل الحقيقة على هذين الضدين، وانقسما بناءً عليهما إلى أهل الظاهر، وأهل الباطن، كما في قول ابن عربي:

كلما أذكره من طللٍ أو ربوع أو مغانٍ كلِّما
وكذا إن قلتُ ها أو قلتُ يا، وألا، إن جاء فيه أو أما
وكذا إن قلتُ هي أو قلتُ هو، أو همو أو هنّ جمعا أو هما
وكذا إن قلتُ قد أنجدَ لي قدرٌ في شعرنا أو أتهدما
فاصرف خاطرَ عن ظاهرها واطلب الباطن حتى تعلِّما^٤

وإن كان الرمز يشي بالغموض والإبهام؛ فهو كذلك الرؤيا وتأويلها، وقد صنّف الصوفيون الرؤيا إلى مراتب، و"أسماها تلك التي تسمى المبشرات، وهي التي بدأ بها الوحي"^٥.

^١ عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، ص ٣٣١-٣٣٢

^٢ أنطون غطاس كرم، المرجع نفسه، ص ١٢

^٣ أنطون غطاس كرم، المرجع نفسه، ص ١١٢

^٤ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ١٠، ١١

^٥ محمود قاسم، الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي، ص ١٨

وفي تأويل الرؤيا إدراك للرموز؛ لأنّ الرؤيا مشحونة بطاقة رمزية هائلة، وذلك لأنّ جميع ما يدركه المرء في نفسه أثناء النوم ليس إلا صوراً سبق أن انتزعتها الخيال من المدركات الحسيّة، حيثُ يمكن القول هنا مع ابن عربيّ بأنّ ما لا يُدرك في الحسّ لا يُدرك في الحلم، مع تسليمه بأنّ هناك قلة نادرة من الناس يرون في اليقظة ما كان يمكن إدراكه في النوم،^١ " فالأصلُ الحسّ، والإدراكُ به في اليقظة والخيال تبعاً لذلك، وقد يتقوى الأمرُ على بعض الناس فيدركون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم، وذلك نادر، وهو لأهل هذا الطريق نبيّ ووليّ، هكذا عرفناه".^٢

ولم أسهب في هذا الاستهلال إلا للولوج إلى عالم الرموز الصوفية في أشعارهم؛ فأردت توضيح الآلية، والهيكلية التي تماشى معها الصوفية لصوغ طريقتهم، وتثبيت مذهبهم _ إن صحّ التعبير _ وتلك الرموز هي وثيقة الصلة بالشعر الذي كتبه الصوفية لا من باب الرمز الشعريّ (الفنيّ) وحسب، وإنما من باب ربط الشعرية بالصوفية كذلك؛ وذلك أنّ المتصوفة استخدموا الرموز الخاصة بهم ذريعة لوصد الأبواب التي قد تُشرع عليهم من السلطة الدينية أو السياسية من جانب، ومن جانب آخر أنّ ما تأتاه الصوفيّ من التجليات والكشف، والإشراق جوداً من الله لم يتأتّ لغيره من الناس؛ فهو في موقع ينقله للتنبّه إلى صون السرّ بينه وبين الله؛ فهم يحتفون بالمقولة التي تقول: "الأسرارُ في قلوب الأحرار"؛ لذلك فالصوفيّ يحتاج إلى الغموض والإبهام لصيانة ذلك السرّ، وإن كان الصوفية يشتركون في جوهر التجربة الصوفية، فإنّ اختلافهم يتعدّى ذلك بترجمة تلك التجربة من الناحية الشكلية، فلكل شيخ طريقته، ولا بدّ للمريد منهم أن يتبع شيخاً، فمن لا شيخ له عندهم، فإنّ شيخه الشيطان، ومن ذلك قول الششتري:

سترتُ اسمكم غيراً ها أنا أموه بالشعب والمنحنى
إذا كنتَ في كلّ حالٍ معي فعن حمل زادي أنل في غنى
فأنتمُ همُ الحقّ لا غيركمُ فيا ليت شعري أنا من أنا^٣

وقد توقفنا أنفا لتفسير الرؤيا عند الصوفية؛ حيثُ تتكثف فيها الصور برموز، وتتعدّد تلك الرموز في رؤيا النوم أو اليقظة لتخرج بصور رمزية؛ وفي هذا ارتباطٌ بين الرمز الشعريّ والصور الفنية، من جانب النشأة، على أنّه لا يمكن حصر الصور الخيالية في الشعر الصوفيّ على

^١ محمود قاسم، الخيال في مذهب محيي الدين بن عربيّ، ص ١٨

^٢ ابن عربيّ، الفتوحات المكيّة، ج ٢، ص ٣٧٥

^٣ الششتري، الديوان، ص ٦٩

تجربتهم الخاصة، وإنما كيف طوّع الصوفيّ أدوات الشعر الفنيّة والبلاغية في تصوير تجربته الصوفية وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث الخاصّ بالصور الفنية لاحقاً.

استطاع المتصوفة بالرؤيا أن يبدعوا النثر والشعرَ بإملاء إلهي، فالرؤيا عندهم إلهام، والرمزُ كذلك إلهام، والصورُ الخياليّة إلهام، وبذلك نربطُ بينَ التصوف والإلهام، وبينَ الشعر والإلهام، لنخلصَ إلى أن ثمة رابطةً بينَ التصوف والشعر هو الإلهامُ أو (الرؤيا)، وفيما تقدّم من فصول الدراسة، تمّ الربطُ بينَ الشعر والتصوف من جانب الإلهام، وأن الشعراء من غير الصوفية عندَ شروعيهم في الكتابة يصيبُهُم من الرعدة مثلما تصيبُ الصوفيّ في حالات الكشف والمشاهدة لتسقط في الخيال.

فتكون رؤيا تهبطُ من عالم البرزخ على حضرة الخيال لدى النائمين أو على الملهمين في حالة اليقظة، فإنّها تكون صادقة في ذاتها؛ لأنّ الخيال لا يكذب، وإنّما يعرضُ له الفسادُ من جهة من يتلقاه، أو يؤوله فالخطأ: "إنّما يقعُ من جهة الشخص الذي لا يعرفُ المرادَ بظهور تلك الصورة الخيالية في ذهنه، أو لدى الذي يعجزُ عن تعبيرها لغيره" ^١

أما الرموزُ الصوفية الدينية فهي رموز عرفانية تهدفُ إلى ستر التعاليم، وكتّم أسرار العرفان، وإلى التجلي الذوقي الإيمانيّ الباطنيّ في بثّ حالة الوجد على نحو رموز الخمرة والمرأة والأعداد والحروف التي توظفُ لتعزيز السكر الصوفيّ؛ حيثُ يتناهى العقلُ وتستحوذ البهجة النفسية الجوانبية على صاحبها في رحلة روحانية من الدهشة تعبّر عن حبّ الصوفي إلى مطلقيّة الله، أو كما وصفت بأنها حالة من "الليثارجيا"؛ تتمثل في ذهول الحسّ عن التعلق بإدراك المحسوس ^٢.

وربما أكثرُ الرموز استخداماً لدى الشعراء الصوفية، هو رمزُ الطبيعة، ويكثرُ منها رموزُ الطبيعة المتحركة على رموز الطبيعة الصامتة المتمثلة بالرياض والجنان والكروم، والرّبي والأماكن بمسمياتها كسلّج، وعذيب والأبرقين، وغيرها من ألفاظ الطبيعة الصامتة، وذلك يعودُ لمغاني الأندلس ومرابعها وطبيعتها المتنوعة، فتوشّحت منظوماتُهم الشعرية بتلك الطبيعة المتحركة من حيوان، وطيّر، وسحاب ومطر، ونوّار وأغصان ورياحين، وأزهار، وكواكب، ونجومٍ وأقمار، عدا على ما يشتملُه الليل والنهارُ برموزه المتعددة من (ظلمة، ودُجى، وكحل، وسواد وصفرة وذهب وتير).

^١ الفتوحات، ج ١، ص ٣٠٧

^٢ عاطف نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص ٣٤٥

على أنّ رموز الطبيعة بعموم قد طغت على رموز المرأة والحب، التي دلّت عليها مسميات (ليلي وسليمي، ولبنى وسعاد...).

أمّا رموز الخمرة فتأتي في المرتبة الثالثة من حيث الاستخدام بين الشعراء الصوفية، فقد استعار الشاعر الجاهلي قديماً رموز الخمرة وعناصرها، ليعكس نمطاً شائعاً في حياتهم الاجتماعية، إلى أنّ انتشر الإسلام فتهذب هذا الجانب، لينزع الشاعر تجاه الشعر الملتزم، إلا أنه مع اختلاط الشعوب، وشيوع أجواء الترف والدعة عاودت الناس الغفلة لتصبح الخمرة على أهمية بين طوائف الصوفية تلويحاً، وبين الدهماء من أهل اللهو والمجون تصريحاً.

على أنّ محمول (الخمرة) من معانٍ، ودلالاتٍ قد تغيّر، فإن كان شاعر الخمرة النواسية يصفها عن معاناة ومكاشفة حقّة، فالشاعر الصوفي يعلم أنّ الخمرة الدنيوية مثلما هي محرمة عليه، وصعبة المنال أو مستحيلة، فالخمرة الإلهية مع صعوبة نيلها إلا بطرق مشروطة؛ تتمثل بالأحوال والمقامات ومسالك المريدين، هي التي تصله بمبتغاه وهو المعرفة الإلهية.

وإن كانت رموز الطبيعة – على كثرتها – تدلّ على الأحوال والمقامات التي يصل بها الصوفي إلى خمرته الإلهية، لذلك تكون الوسائل متعددة والغاية واحدة، والتعبير عن الطرق والوسائل يجب أن يحمل رموزاً كثيرة لكثرتها، والغاية يكتفى لها برموز محدودة تعبّر عنها. ورغم أنّ رموز الطبيعة تستحوذ بالنسبة الأعلى بين الرموز التي استخدمها الصوفية، فإننا نجد (شعر الغزل والنسيب) يرتفع على شعر الوصف والطبيعة وحتى على شعر الأمداح والأغراض الأخرى.

ولعلّ الطبيعة عند الشاعر الصوفي لا تنفصل بحال عن شعر الغزل، فالشاعر عندما يصف المحبوبة (الظاهرة الاسم أو المغيبة)؛ فهو يصفها بأوصاف الطبيعة التي تحيط به. والطبيعة التي يصف بها الشاعر الأندلسي لا تختلف عن تلك الطبيعة التي استخدم الشاعر المشرقي – أخصّ البدوي – عناصرها في شعره، حيث تقوم الطبيعة لدى الشاعر الأندلسي على معالم الطبيعة المتحركة من شجر وأفنان، وثمر وأزهار، وطيور وحيوان.

وإن ذكر الشاعر الأندلسي معالم الطبيعة المشرقية واستعارها (على كثرة) في شعره؛ من حمام وأيكة، وقطا، وغزلان، وظباء وبان وأراك، فهذه كلها تعجّ بها أشعار المشاركة، تلك التي تكثر في شعر الصحراء، والبادية.

وإن كان السؤال: لِمَ استخدم الأندلسي هذه المعالم من طبيعة المشرق؟ فذلك يرجع إلى أنّ الكثير من شعراء الأندلس هم من أصولٍ مِشرقية، فروحُ الحنين تتصعد إليهم عبر الجينات الموروثة، عدا على أنّ الصوفي بما يحمله من صفاء روحاني يتدرّج ليصل إلى مراتب

الروحانية، وجذورها إلى الديار الحجازية، مسرى الرسول، ومعراجه، وإلى نجد والكعبة في الأرض التي تقابل البيت المعمور في السماء التي تطوف حولها الملائكة، حيث هناك يؤقن الصوفي الأندلسي أن معارج الروح هي أقوى من معارج الجسد، تلك التي يسلك بها طرق العارفين وصولاً إلى الغاية الكبرى وهي الله .

على أن الأمر يتذبذب عند الحديث عن رموز الصوفية، فرموز الطبيعة لدى ابن عربي تطفو على الرموز الأخرى، وإن قرنها بالمحبوبة، على أن المحبوبة المغيبة أكثر من المحبوبة التي يسميها، وكأنه وإن دعا باسم المحبوبة، وتكلم في مواضع شتى رامزاً بها لمقامات وأحوال معينة، فهو يتركها عادةً (دون مسمى) ليترك للصوفي مندوحة من السبل المختلفة التي توصله إلى الله تعالى، تلك الأحوال والمقامات التي تختلف من صوفية وأخرى على غرار مقولة " لكل شيخ طريقة "، وقد يكون ذلك الإبهام والغموض في ذكر المحبوبة يعود إلى أن المحبة الإلهية سر بين العبد وربّه، فالشاعر تعدى حقيقة التصوف ليرتبط بفينية الشعر الذي ينظم لأجله.

كما أن الشعراء الصوفية وغيرهم ممن تأثر بهم، يميلون إلى استخدام الألفاظ بجميع صيغها من مفرد ومثنى وجمع، تأكيداً أن الطبيعة بتعددتها تدل على حقيقة واحدة هي الله، فما هي إلا تجليات الله في خلقه.

أمّا لدى الششتري في ديوانه، فإن رمز الخمرة يعلو على الرموز الأخرى، يُغرق باستخدامه، وكأن ذلك الصوفي قد وصل إلى غايته، فلم يعد ثمة جدوى من ذكر الوسائل والطرق التي توصله لغايته.

ولعلّ شعراء الأندلس كانوا يميلون إلى مزج روح الطبيعة بشعرهم الصوفي وغير الصوفي؛ فيكثر من استعارة رموز الطبيعة، أو وصف الطبيعة، فنراها تسبق شعر الأمداح، وتمتزج بشعر الغزل، وذلك يدل على طغيان الحياة عندهم على التصوف، وأن روح التصوف تعلق ببعض أشعارهم فلا تفكّ تفصل عنهم بحال؛ لتلمذتهم على شيوخ الطريقة، أو لأن التصوف أضحى ظاهرة تتنفس عبرها ميادين الشعر، بقصد ودون قصد.

والشعراء من المتصوفة، يذكرون الخمر، ويقدمون بالنسيب والغزل رغم مناصبهم الدينية في القضاء، والخطابة في المساجد، والإفتاء والإقراء، وذلك يرجع إلى أن محمولاتهم الثقافية التي استقوها من شيوخهم، وخاصة الصوفية منهم قد أورتهم روحاً صوفية دونما قصد، ففي حين يشيع في شعر القرن السابع الهجري في عصر بني الأحمر الغزل والخمرة، نجد في القرن الثامن والتاسع يميل الشعر نحو الطبيعة، رغم شيوع الغزل في شعره.

وليس هذا وحسب، فقد تصدّر الحديثُ بأثر التصوّف على الرموز الشعريّة، حيث تغيّرت واستحالت من رموز الناس المعتادة التي تصل إلى حدود الظاهر، بعيدة عن المجاز والاستعارة أو ما وراء المعنى، إلى رموز خاصّة بالصوفيّة وبأحوالهم ومقاماتهم. وعلى الرغم من أنّ ابن عربيّ والششتريّ ينتميان إلى القرن السابع الهجريّ؛ إلى أن كلا منهما قد أجاد في تطويع رمز معين وبنسبة كبيرة لخدمة التصوّف والتعبير عن تلك التجربة؛ ففي حين يحتفي ابن عربيّ برموز الطبيعة، نجد الششتريّ يكثرُ من رموز الخمرة في شعره. وقد يعود السببُ في استخدام ابن عربيّ رموز الطبيعة بكثرة، وخاصة الصامته منها المتعلقة بالأماكن، من أطلال وبلقع، وامتزاجها بديار المحبوبة، والتي استعارها من عناصر الغزل العذريّ، إلى الرحلات التي قام بها إلى المشرق في رحلته إلى الحجّ، حيث أقام في المشرق إلى أن توفي ودفن في دمشق، فيكون بذلك قد أغنته الطبيعةُ المشرقية بأدواتٍ شعرية جديدة أضافت إلى تجربته الشعريّة ما أغنى تجربته الصوفيّة.

فالخمرة والأطلالُ هما تيارا النشوة والمأساة، وفيهما زمنا الليلُ والنهار، ففي حين تختصّ الخمرة بزمن الليل؛ وهو الزمن الخاصّ بالشاعر (الذات الفردية)، يختصّ النهار بالأطلال، حيث زمن الآخرين يخرج الشاعر من خصوصيته إلى الذات الجماعيّة^١.

ويختلف استخدام هذين الرمزين من شاعر لآخر، صوفيّ أم غير صوفيّ؛ فهي أطوارُ حياة المرء، وليست أطوارُ حياة الشاعر وحسب تلك التي تتأثر بخطي النشوة والمأساة. وفي حين تعني الأطلالُ توقّف الزمن وتقله، وإفسادًا للحظة الحيويّة والجمال، إلى أن ما يفسد هذه اللحظة هي لحظات تحرك الركاب والمطايا، التي رغم ثقل الرحلة وأعبائها إلا أنّ الغاية التي يسعى إليها هي لحظة النشوة والفرج لديه.

وقد استعارَ الشاعرُ للحظة النشوة والحيويّة رموزَ الخمرة لما تتركه في الروح من لذة، وغياب عن عالم المعقولات، فاستحالت لدى شعراء الصوفية رمزًا للمعرفة الروحية، أو لحالة الكشف والإشراق التي يرقى إليها في طريق المجاهدات والرياضات الشاقة.

وترتبطُ رموزُ الأماكن (الأطلال) بالمرأة، فالصوفيّ عندما يذكرُ الأماكن يتبعها برموز المرأة، هل يعني أنّه يسعى إلى الرّواء والنشوة، وحين يذكرُ الخمرة، فإنّه يصفها ويطلبُ من الساقى بصيغة المذكر أن يأتي بها لا المرأة؛ وهذا يدلّل على أنّه بخمرته الإلهية غنيّ عن أيّ رواء

^١ كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي، ص ١٧٠-١٧٦

جانبيّ أو إضافي، ينضاف إلى تلك اللحظة التي يعايشها، فهو في لحظة المكاشفة واليقين، والفناء عن ماديّات الحياة ومن ضمنها المرأة.

وكذا في ذكر الطبيعة، تلك التي تزوّده بالحياة والرواء، فهو إن سمع الطير أو التفت إلى حركة البان والأشجار، أو اشتّم مسك الطباء أو الكيأء، أو متّع عينيه بحمرة الشفق والقباب والعقيق والشقيق، أو صفرة الشمس والتبر والذهب، أو بياض النهار، والدرّ واللؤلؤ، أو عندما يرى الليل يُرخي سدول الدجى والظلماء، أو رأى الليل في وضوح النهار في صورة الغراب، كلّ ذلك يفعم حواسه الداخلية بالحياة، ويجعله يتوق إلى إدراك تلك المظاهر؛ بأنّها تجليات الله، التي يوقن بها وحدة الوجود، وحكمة الإشراق، والحبّ الإلهي، فتفيض روحه شعراً.

وقد يزوج الشاعر بين ذكر الطبيعة، وذكر المرأة والخمرة لا محالة؛ لأنّ الطاقة الروحانية والشعرية لا إشباع لها، ومن ناحية أخرى فإنّ الطريق إلى الله تعالى تحتاج إلى مجاهدات ورياضات، فإنّ عبّر الشاعر الصوفي وغير الصوفي عن ذلك، وبالطريقة عينها، فذلك لأنّ الإنسان مفطوراً على حبّ الله أيّما مذهب أو ديانة اتبع.

ولقد عبّر الصوفية عن مفهومهم للخمر الرمزيّ بأساليب مختلفة، دارت كلّها حول معنى اللذة التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾^١.

ولرمز الخمر عندهم إشارات كثيرة، من بينها: الإشارة إلى الذات الإلهية، أو إلى الأسرار، أو إلى الحبّ الإلهي، كما في قول الششتري:

سُقَيْتُ كَأْسَ الْهُوَى قَدِيمًا مِنْ غَيْرِ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي
أَصْبَحْتُ بِهِ فَرِيدَ عَصْرِي بَيْنَ الْوَرَى حَامِلًا لَوَائِي^٢

وقوله في موضع آخر:

طَابَ شُرْبُ الْمَدَامِ فِي الْخَلَوَاتِ أَسْقِنِي يَا نَدِيمُ بِالْأَنْيَاتِ
خَمْرَةٌ تَرَكُّهَا عَلَيْنَا حَرَامٌ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا شُبُهَاتٌ
عَتَّقَتْ فِي الدَّانِ مِنْ قَبْلِ آدَمَ أَصْلَهَا طَيْبٌ مِنَ الطَّيْبَاتِ
أَفْتَنِي أَيُّهَا الْفَقِيهُ وَقُلْ لِي هَلْ يَجُوزُ شَرْبُهَا عَلَى عَرَافَاتِ

^١ سورة محمد، الآية ١٥

^٢ الششتري، الديوان، ص ٣٣

أو يجوزُ الطَّوافُ والسَّعيُّ بها وَيُلَبِّي وَيُرْمِي بِالْجُمَرَاتِ^١
 أو قد تشيرُ الخمرُ إلى التصوفِ أو علمِ الحقيقة، أو إلى المعارفِ الربانيَّة، أو إلى التجلي
 الإلهيِّ، أما الأواني التي يسقى فيها الخمر فمن رموزاتها؛ الكأسُ يُرمزُ للإنسان، والقدرُ بمعنى
 بدن العابد، والأواني بمعنى العلاقة بين المحبِّ والمحبيب، والدنان بمعنى المعارفِ الصوفية،
 كما جاء التراثُ الصوفيُّ للفظَةِ السكرِ بمعانٍ مختلفةٍ منها؛ الغفلة، والغيبة، والفخر، والرقي
 الروحيِّ، والفناء.^٢

ومن ذلك قولُ الششتريِّ :

فجرُ المعارفِ في شرقِ الهدى وَضَحًا
 واشربْ وزمزمٌ ولا تُلوي على أحد
 فإنَّ تجوهرت فاشطحْ فالسكون هنا
 يا حبذا كلٌّ مَنْ أبدى مواجدهُ
 بِسَمَلْ بِكَاسِكَ هذا اليومُ مُفْتَتِحًا
 ولا تُعرجْ على مَنْ ذاق ثمَّ صحا
 لا ينبغي إنما السكرانُ مَنْ شطحا
 ولم يعرِبِد وقال الحقُّ واقتضحا^٣
 يقول ابنُ خاتمة :

أدرُ كؤوسَ الرضا نارا على علمٍ
 ولتجلُّها بنتُ دنِّ عمرُها عمُري
 مشمولةٌ نسجتُها للشمال يدٌ
 فما لها غيرَ روحِ الروح من قدحٍ
 ومن ذكرِ الخمرة المقدسة، قول ابن الخطيب :
 فاشربْ على ذكرِ الحبيبِ وسقني
 من خمرة السرِّ المقدسة التي
 وأرت له الأشياء شبيها واحدا
 رفعوا لها قبسا بجانب طورهم
 لا خيرَ في لذةِ بتّا لمكتّم
 تستدرج العقل فعل الشيب باللمم
 وأطفتها أكفُ اللطفِ في القديم
 ولا لها غيرُ سرِّ السرِّ من فدمٍ^٤
 صهباء تشرق في الظلام الداجي
 كلُّفت بطاستها يد الحلاج
 فغدا يخاطب نفسه ويناجي
 فعشوتُ نحو سراجِه الوهّاج

^١ الششتري، الديوان، ص ٣٥-٣٦

^٢ حسن الفاتح، المفهوم الرمزي للخمر عند الصوفية، ص ١٧٨-١٨٨

^٣ الششتري، نفسه، ص ٣٧ (وبسملُ بكأسك؛ أي اجعل كأسك في مقام البسمل، أي باسم الله الرحمن
 الرحيم، أي ابدأ اليوم، بكأس والكأس هو كأس المعرفة، أو العلم الذوقي، الششتري، هامش الديوان،

ص ٣٦)

^٤ ابن خاتمة، الديوان، ص ١٨

وبحثتُ عنها خمرةً لَمَّا تزلُّ^١ سببَ النجاة لطالبٍ أو راجٍ^٢

أما الطبيعة فتحوّلت لدى الشعراء المتصوفة إلى مكافئ رمزيٍّ لأسرار غنوصية تدور على الحكمة المقدسة، والتجلي الإلهي في الصور، والتضاييف بين الفعل والانفعال، بنسق رمزيٍّ أشربَ الكونَ تصوّرًا لواحدية الوجود، سواء في شكلها الميتافيزيقيّ المجرد، أو في مظهرها الوجداني المتدفق بالصور والمجازات^٣.

وهناك من الرموز الشعرية للطبيعة الكثير الذي يتضح في شعر الأندلسيين، ولا يفوتنا أنَّ شعر الطبيعة في الأندلس ذو مرتبة عالية، سببها ما تحتله الأندلس من جمال طبيعة خلابة، متنوعة من أشجار وارفة، وحدائق غناء ملأى بالأزاهير والبرك، وأنهار رقراقة، وطبيعة متحركة تتمثل في جريان الماء في السواقي، ورياحٍ، وطيور، وما تضاييف معها من الطبيعة التي اختلقها البشر من بناء القصور، والمساجد، والمدن.

والعرفانية الصوفية قد احتفت من الحيوان بالبقرة التي أشربت رمز النفس المستعدة للرياضة، ومن عالم الطير رمزت بالعنقاء إلى الهباء الذي فتح الله فيه أجسام العالم، وبالحمامة الورقاء التي كثيرًا ما توصف بالطوق، إلى النفس الكلية والروح المنفوخ في الصوّر المسواة، وبالغراب من حيث بعده وسواده، إلى الجسم الكلي الذي هو غاية البعد عن عالم القدس، وبالعقاب إلى القلم الذي يناظر لغة الفلسفة الأفلوطينية العقل الأول^٤.

ومن أشعار الصوفية التي تدور على هذا الرمز المشتق من الطبيعة الحية، قول ابن عربي في ترجمان الأشواق^٥:

ناحت مطوّقةً فحنّ حزينُ وشجاهُ ترجيعُ لها وحنينُ
جرت الدموع من العيون تفجّعا لحنينها فكأنهن عيونُ
طارحتها تكلا بفقد وحيدها والتكلُ من فقد الوحيد يكونُ
طارحتها والشجوُ يمشي بيننا ما إن تبينُ وإنني لأبينُ
بي لاعجُ من حبّ رملةٍ عالج حيث الخيامُ بها وحيث العينُ
من كل فاتكة اللحاظ مريضةٍ أجفانُها لظبي اللحاظ جفونُ

^١ ابن الخطيب، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام، ص ٣٤٨، ٣٤٩

^٢ عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص ٢٨٩

^٣ عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص ٢٩٨

^٤ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٤٨

ما زلت أجرعُ دمعتي من غلتي أخفي الهوى عن عاذلي وأصونُ
 حتى إذا صاح الغرابُ بينهم فضحَ الفراقَ صبايةً محزونُ
 وصلوا السرى قطعوا البرى فلعبسهم تحت المحامل رنةً وأنين
 عانيتُ أسبابَ المنية عندما أرخوا أزمتهَا وشدَّ وضيعنُ
 إن الفراق مع الغرام لقاتلي صعبُ الغرام مع اللقاء يهونُ
 مالي عدولٌ في هواها إنها معشوقةٌ حسناء حيث تكونُ
 وشبيهه ذلك في الشعر، قول ابن خاتمة :

إذا أتيت أثيلاتِ الحمى فقفِ وعجَّ يمينا تُجاهَ الروضةِ الأنفِ
 فثمَّ مغنى جمالٍ راقٍ رونقهُ عليه معنى جلالٍ واضحُ الشرفِ
 قامت سماءُ العلا منه على عمدٍ واحتلَّ طير المنى منه على شرفِ
 روضٌ وشتهُ يذُ الإبداع فانتظمتُ فيه المحاسنُ من بدءٍ إلى طرفِ
 ويرمز الصوفيُّ للكائناتِ في الطبيعة برموزٍ أحر، كما في رمز العيس والمطايا إلى الهمم،
 ويتبدى ذلك في قوله:

يا حادي العيس لا تعجل بها وقفا فأني زَمِنٌ في إثرها غادي
 قف بالمطايا وشمّر من أزمتهَا بالله، بالوجود والتبريح يا حادي
 نفسي تريد ولكن لا تساعدني رجلي، فمن لي بإشفاقٍ وإسعادِ

وفي مشهد آخر من شعر ابن عربي، يذكر الغزالَ عند ذكر المحبوب المتجلي، لو اتفق حال
 الفناء، والغزال الريبب أي الوحش الذي يألف القفر، على أن وجه الرمز يتأتى من كون الغزال
 أو الظبي؛ من الحيوانات التي تفلت من العالم الإنسي إلى عالم الوحش، وهذا ما يتفق مع
 المحبوب الإلهي، وأطافه الذي يتجلى في عالم الروحانيات، لا عالم الحسّ^٢، حيث يقول ابن
 عربي :

بأبي ثمَّ بي غزالٌ ريببٌ يرتعي بين أضلعي في أمانِ
 ما عليه من نارها، فهو نورٌ هكذا النورُ مُخمدٌ النيرانِ^٣

^١ ابن خاتمة، الديوان، ص ٤٢

^٢ ابن عربي، ترجمان الأشواق، هامش ص ٨٠

^٣ ابن عربي، المصدر نفسه، ص ٨٠-٨١

ولعلّ " الغزليين من الزهاد والأتقياء كانوا أسبق تاريخياً من الشعراء العذريين، مما يستدعي أن يكون غزلهم نواة الغزل العذري؛ إذ كان ظهورهم إرهاباً بهذا التوفيق الذي تمّ في الشعر الصوفي بين الحبّ الإنسانيّ والحبّ الإلهيّ، أو التعبير عن الحبّ الإلهيّ بلغة العواطف الإنسانية^١، ففي سياق "الكشف عن الإسقاطات الرمزية، يلاحظ أن الشاعر يقرّ بجنونه الإلهي، ملوحاً بأسماء المعشوقات أو بالجواهر الأنثويّ في دلالاته الخصبة إلى حبه الحقيقي الذي انتهى فيه إلى مبدأ الوحدة الجوهرية الشاملة؛ وهذه الواحديّة نواة الرمز في القصيدة؛ فهو لا يشهد بعد إلا الوحدة ظاهرة متجلية في تنوع الصور وتكثر الأشكال التي توحى بامتزاج المرأة بالطبيعة، وهو لا يعاين إلا الواحد في تلبسه بالمحسات والأحوال الباطنية المتباينة^٢." ولابن عربي قصائد مصطبغة بالرمز الغزلي في إهابته بوصف الرحلة وديار المحبوبة، والتفجع والتفجع والتشكي وفي إحالته على دلالات تلويحية مرتبطة بالأديان، قوله :

ما رحلوا يوم بانوا البزل العيسا	إلا وقد حملوا فيها الطواويسا
من كلّ فاتكة الألاحظ مالكة	تخالها فوق عرش الدّر بلقيسا
إذا تمشت على صرح الزجاج ترى	شمسا على فلك في حجر إدريسا
تُحيي، إذا قتلت باللحظ، منطقتها	كأنها عندما تُحيي به عيسى
توراتها لوح ساقها سنا، وأنا	أتلو وأدرسها كأنني موسى
أسقفّة من بنات الروم عاطلة ^٣	ترى عليها من الأنوار ناموسا
وحشيّة ما بها أنس قد اتخذت	في بيت خلوتها للذكر ناوسا ^٣

أما في سياق رمزية العدد كما ركبتها العرفانية الصوفية، ننتين أن الواحد مبدأ ظهور العدد، وأن العدد هو الذي بموجبه طرأ التفصيل على المبدأ، وتقضي هذه المقولة إلى ثنائية الواحد، والكثير أو الوحدة والكثرة، وهي ثنائية تتحل إلى تصوّر مبدئي القوة والفعل، أو اللاموجود والوجود أو الإجمال والتفصيل، فالأعداد مجملة في الواحد، وموجودة فيه بالقوة، وهي ذاتها عند تجلي

^١ محمد غنيمي هلال، الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية، ص ٣٣

^٢ عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص ١٧٢

^٣ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ١٥-١٧

الواحد في المراتب العددية، موجودة على هيئة الفعل والتفصيل؛ حيث يرمز الواحد على الإله كما أن العدد رمز على العالم باعتبار الكثرة والتبعض والتركيب^١.

وما يتم البناء الرمزي الخاص بالعدد لدى الصوفية، إحالتهم على طابع فلكي يوازي قيمة عددية خاصة، وإهابتهم بالمنطق الأرسطي السوري في شكل الأقيسة المنتجة، وتأكيدهم فكرة التطابق بين الأعداد والحروف من خلال تناظر مفترض بين الواحد والألف من حروف الهجاء العربي، وإلحاحهم أن تمّ فروقا بين مرتبة الأحادية ومرتبة الواحدية، وينكشف الطابع الفلكي للعدد في ربط الصوفية بين بسائط العدد (١٢) والبروج الإثني عشر^٢.

أما رمزية الحروف فإنها تكشف في مجملها عن الكيفية التي ركبت عليها العرفانية الصوفية تصوراتها الكوزمولوجية، وقد ذهب ابن عربي في تعليقه نشأة ما نعته العرفانيون بعلم الحرف؛ إلى أنه العلم الذي تظهر به أعيان الكائنات، وهذا يتعلق في استبطان الصيغة الإلهية "كن"؛ فهي مركبة من ثلاثة أحرف، الكاف والواو المحذوفة والنون، وكل حرف منها مركب من ثلاثة، وبواسطة الضرب الحسابي واستخراج الجذر، تظهر التسعة والثلاثة التي هي أول الأفراد، فظهر بكن، عين المعدود والعدد، ومن هنا كان أصل تركيب المقدمات من ثلاثة، وإن كانت في الظاهر من أربعة، فإن الواحد يتكرر في المقدمتين، فهي ثلاثة وعن الفرد وجد الكون، والكلمات على هذا النحو صادرة عن تأليف الحروف والحروف صادرة عن الهواء، والهواء إنما صدر عن النفس الرحماني^٣.

وقد تُصوّرت الحروف على شاكلة العالم الباطن، وفق تصنيف رباعي؛ فالألف قطب الحروف ومقامه الحياة والقيومية، وتنحل الحروف إليه وتتركب منه ولا ينحل هو إليها شأنه في ذلك شأن الواحد الذي تفتقر إليه الأعداد وهو غني عنها، والإمامان هما الواو والياء المعتلتان، والأوتاد الأربعة هم الألف والواو والياء والنون أما الأبدال السبعة؛ فإنهم الألف والياء والنون والتاء والكاف والهاء من الضمائر^٤.

ومن ذلك قول ابن عربي في الألف :

ألفُ الذات تنزّهتِ فهل
لك في الأكوان عينٌ ومحلٌّ؟

^١ عاطف جودة نصر، المرجع نفسه، ص ٣٩٩

^٢ عاطف جودة، المرجع نفسه، ص ٤٠١

^٣ ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ١٦٨

^٤ ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ١، ص ٧٨

قال لا غير التفاني فأنَا حرف تأبيدٍ تَضَمَّتْ الأزلُ
فأنَا العبد الضعيفُ المُجْتَبَى وأنا من عزِّ سلطاني وجل^١

وقوله في الهاء :

هاءُ الهوية كم تشير لكلّ ذي إنّيّة خفيّت له في الظاهرِ
هلا محقتَ وجود رسمكَ عندما تبدو لأوّلَه عيونُ الآخرِ^٢

وقد تبع ابن عربي في الرمز بالعدد والحروف الششترية، ويظهر في ديوانه، وخاصة حرف الهاء، حيث يختصر في شعره (هو) على شكل (هـ) بكثرة، وهو يرمز إلى (الله)، ويظهر ذلك في أزجاله وموشحاته، ومنها:

حبيبٌ قلبي هُ الحبيب يعينُوا
هُ زَيْنِي وجعلتني زينُوا
هُ حلاني بسمعٍ ونطقٍ^٣

يقول:

طهرّ العينَ بالمدامعِ سكبًا من شهودِ السّوى كلّ عله
وانخلعُ عنك يا خليع غرامي لا يكنُ غيرُ وجهنا لك قبله
وابذلّ الروحَ فهي فينا قليلٌ راضيًا لا تقلّ دمي من أهلكه
نُقطةَ الباءِ — كنْ — إذا شئتَ تسمو أو فدعْ نكرَ قُربنا يا مؤلّه^٤

وقوله:

قربُ النّفْسِ ولا تبخلْ بها إن أردتَ الشُّربَ من عينِ اليقينِ
هم بحرفِ العينِ واعشقْ أهلَه^٥ تعلمُ المعنى من السرِّ المصنُونِ

وقوله في الضمير:

واطربْ بذكر الحبيبِ وافرحْ قد بلغَ الشوقُ منتهاهُ

^١ ابن عربي، المصدر نفسه، ج ١، ص ٦٥

^٢ ابن عربي، المصدر نفسه، ج ١، ص ٦٦

^٣ الششترية، الديوان، ص ٣٥٨، ٣٥٩ (والشعر من الزّجل، باللهجة المغربية)

^٤ الششترية، الديوان، ص ٥٨

^٥ الششترية، نفسه، ص ٣٢

ما قلنت للقلب أين حيي إلا وقال الضميرُ ها هو^١

وفي العدد قال:

أيُّ حُسنٍ ما بدا إلا لمنَّ قد طوى العقل مع الكونِ طيَّ

ورأى الأشياءَ شيئاً واحداً بل رأى الواحد وتراً دون شيء^٢

ولعلَّ أكثر الأعداد تأثراً بالتصوف العدد ثلاثة، وإن لم يصرّحوا عنه جهاراً، إلا أنه كان له إحياءاته الخاصة، فهو يمثل المقدمات التي نظم الشاعر الأندلسي قصائده وفقها، ومنها قول ابن الجيّاب يرثي أحد ملوك بني النصر على قبره، وهو إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري:

أيا عبرة العينِ امزجي الدمعَ بالدمِ . ويا زفرةَ الحزنِ احكمي وتحكّمي

ويا قلب دُبٍ وجدًا وغمًا ولوعةً . فإنّ الأسى فرضٌ على كلّ مسلمٍ .

على ملكِ الإسلامِ فاسمُحْ بزفرةٍ . تساقط درًا بين فذٍّ وتوأمٍ .

على أوحدِ الأملاكِ غير منازعٍ . أصالةَ أعراقٍ وفضل تقدّمٍ .

ومن مثلِ إسماعيلِ نورٍ لمهتدٍ . وبشرى لمكروبٍ وعفوٍ لمجرمٍ^٣ .

والمقدمات ثلاثية تتمثل في القصيدة السابقة بـ:

— عبرة العين (حركة) + الدم (لون) + زفرة الحزن (صوت) — (الدم) // انقطاع الحياة

— وجد + غمّ + لوعة — (غمّ)

— الدرّ + فذّ + توأم — (فذّ)

— أوحد الأملاك + أصالة أعراق + فضل تقدّم — (أصالة أعراق)

— نور لمهتدٍ + بشرى المكروب + عفو لمجرم — (بشرى)

ومن كل مجموعة من المقدمات الثلاثية نجد الفكرة على الترتيب فهي روح الألفاظ التي خدمت

تجربة الحزن (الدم، غمّ، فذّ، أصالة أعراق، بشرى)

فالدم هو النفس الذي يجري بينه الدمع والزفرة، كما أنه يمثل الحياة وهو هنا في موقف الموت

أي انقطاع الحياة، وهو ما أجرى الدمع والزفرة، كما أنّ أصالة العرق تولد الملك والتقدّم،

وصفة الفذّ أو الندرة يتصف بها الدر والتوأم (صفة نادرة في المخلوقات)، في حين أنّ

^١ الششتري، نفسه، ص ٧٩

^٢ الششتري، نفسه، ص ٨٠

^٣ الإحاطة، ج ١، ص ٣٩٥

البشرى، ندلل عليها بالنور والعمو عن المجرم هي بشرى سارة له ولأهله، إذن استطاع الشاعر أن يتأثر بفلسفة الأعداد حتى يقيم العلائق السليمة التي تبنى عليها النتائج كما بينى الخلق من ثلاثية كلمة (كُن) .

ثانياً: المصطلحات

المصطلح لغة: على وزن مفتعل، من الصلح، وهو تصالح القوم فيما بينهم، وقد اصطاحوا وأصلحوا، وتصالحو، وأصلّحو (مشددة الصاد، قلبوا التاء صاداً أو أدغموها بمعنى واحد)، وهو إصلاح الشيء بعد فسادهِ.^١

أما المصطلح في النص الصوفي: فثمة نوعان من المصطلحات في النص الصوفي؛ حيث يفرق ابن عربيّ بين المصطلح العام في الخارج، والمصطلح الخاصّ في الباطن قائلاً: " كل طائفة اصطاحت على لغة ولسان للتوصل، فاجعل طائفتك معالم الحق، فافهم عنه واحفظ لسانه ولغته^٢ "، فالنصّ الصوفي لا يفهمه إلا أهله، إلا أن لغتهم لا تعلم وليس لها إلا قواعد السلوك المعرفي الروحاني، فمن هناك يتعلمها السالك ويتقن معرفة ماهيات المصطلحات المادية وبيئتها رموزها.

إن السلوك المعرفي هو ما يسمّى بالسفر، أي الإسفار، وحقيقة فعله إزالة الحجاب عن المصطلح العام الخارجي (الماديّ) ورؤية الوجه الحقيقي للكلمة في الخارج _ رؤية الحقيقة/ الكلمة، أو الخروج من الظاهر (عالم الكون والفساد) إلى الباطن (عالم المثل _ الحقيقة)^٣، وهذا السفر في حقيقته يتضمن ثلاثة أسفار، وقد خصّص ابن عربي كتاباً سماه كتاب الأسفار يقول فيه: " إن الأسفار ثلاثة لا رابع لها أثبتها الحق عز وجل وهي: سفر من عنده، وسفر إليه، وسفر فيه...وما منهما سفر من هذه الأسفار إلا وصاحبه فيه على خطر إلا أن يكون محمولاً كالإسراء، فكل من سوفر به نجا، وكل من سافر من غير أن يسافر به فهو على خطر^٤ "،

^١ ابن منظور، لسان العرب، مادة صلح

^٢ رسائل ابن عربي، كتاب التراجم، ص ١٢

^٣ خديجة صفا، تقنية الفهم التتابعي (قراءة جديدة للتحويلات البنائية)، ص ٥٧

^٤ رسائل ابن عربي، كتاب الأسفار، ص ٣

وهذا السفر في حقيقته (العلم)؛ لأنه الإسفار أي الكشف (إزالة الحجب)، ولا يكون ذلك إلا بالسفر أو العبور من الجسد إلى الروح أو من عالم المادة إلى عالم الجوهر أو العلم بالله^١. وأولى المصطلحات وأهمها التصوف؛ وقد عبّر الشعراء عن هذا المصطلح بدلالات مختلفة، منها (بحر الله) في قول الششتري:

ركبتُ بسرَّ الله في بحرٍ عشقكم فيا ربَّ سلِّم أنتَ نعمَ المسلمِّ^٢

ولقد عبّر الشاعر أبو سعيد بن اللب التغلبيّ عن مصطلح التصوف بـ (طرق الهوى)، حيث يقول:

بدعوى الهوى يدعو أناسٌ وكلّهم إذا سئلوا طرُقَ الهوى جهلوا الطُرُقَا

فطرُقُ الهوى شتى ولكنّ أهله يحوزون في يومٍ السباقِ به السِّبْقَا

فكم جمعتُ طرقُ الهوى بينَ أهلها وكم أظهرتُ عند السرى بينهم فرقا

بسيما الهوى تسمو معارفُ أهله فحيث ترى سيما الهوى فاعرف الصّدْقَا^٣

على أنه على الامتداد الزمني للقرن السادس الهجري، والقرن الذي يليه يصبح الشعر الأندلسي أكثر نضجاً وازدهاراً في القصيدة الصوفية، حيث يفرط الشاعر في استخدام المصطلحات الصوفية، ومن ذلك قول أبي إسحاق النفرّي^٤ في مقطوعة له :

يضيق عليّ من وجدي الفضاء ويقلقني من الناس العناء

وأرض الله واسعة، ولكن أبت نفسي تحيط بها السماء

رأينا العرش والكرسي أعلا فواليناها حرم الولا

فأين الأين منا أو زمان بحيث لنا على الكلّ استواء

شهدنا للإله إليه حقا فيؤنسني من الخوف والرجاء

ويقبضني ويبسطني ويقضي بتفريقي وجمعي ما يشاء

فكم أخفي وجودي وقت فقدي كأن فقد والإحيا سواء

فسكر ثمّ صحو ثمّ سكر كذاك الدهر ليس له انقضاء^٥

^١ ابن عربي، الفتوحات المكية، ج١، ص ٣١٩

^٢ الششتري، الديوان، ص ٦٦

^٣ الكتيبة، ص ٦٩، ٦٨

^٤ سبق التعريف به عند شعراء المتصوفة في القرن الثامن في الفصل الأول من الدراسة .

^٥ ابن الخطيب، الإحاطة، ج١، ص ٣٧٠

ومن الملاحظ أن الشاعر يكتفٍ قصيدته بالمصطلحات مما لا يدع نطاقاً للفنيات الشعرية بالتجلي في أثنائها.

ومن الشعراء الصوفية ذوي المنحى الفلسفي أبو الحسن علي الحرّالي التجيبي (ت ٦٣٨هـ) الذي يقول :

أشرفت أنفسنا من نوره فوجد الكلّ من فيض الكرم^١

وهذا الفيض المستخدم هنا يريد به الصوفية؛ التجلي الإلهي في الكثرة الوجودية، ويقسمه ابن عربيّ إلى فيضين: أقدس، ومقدّس، والفيض الأقدس: هو تجلي الذات الأحادية لنفسها في صور جميع الممكنات التي يتصوّر وجودها بالقوّة، وهو أول درجة من درجات التعينات في طبيعة الوجود المطلق، ولكنها تعينات معقولة لا وجود لها في عالم الأعيان الحسيّة، بل هي مجردّ قوالب للوجود يطلق عليها ابن عربيّ (الأعيان الثابتة) للموجودات في عالم المثل، والفيض المقدّس: هو الذي يوصف عادة باسم التجلي الوجودي، أو تجلي الواحد في صورة الكثرة الوجودية؛ فهو ظهور الأعيان الثابتة من العالم المعقول إلى العالم المحسوس.^٢

فالفيض المقدّس هو من تجليات الفيض الأقدس؛ فبالأول تحصل الأعيان الثابتة، واستعداداتها الأصلية في العلم، وبالتالي تحصل تلك الأعيان في الخارج أي في عالم المشاهدة.^٣ و عرف كذلك عند الصوفية؛ الكشف على أنه لا يكون صحيحا كاملا عندهم إلا إذا كان ناشئا عن الاستقامة؛ لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة، وإن لم يكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من المرّاضين، فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال، ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلويّة والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي، وأمثال ذلك، وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجهتهم في ذلك.^٤

يقول ابن خاتمة :

أيا غائبا عن حضرة القدس قد نبا به الطبع أن يأتي هدى أو يواتيا
أما تتقي بأسا، أما ترتجي ندى أما تنتهي وعظا، لقد ظلت هازيا

^١ الغبريني، عنوان الدراية، ص ١٠٠

^٢ ابن عربي، فصوص الحِكَم، ج ٢، ص ٨-٩

^٣ عبد المنعم الحفني، مرجع سابق، ص ٢٠٩

^٤ ابن خلدون، المقدمة، ص ٤٧٠

إذا ما دعاك الخطب كي ترعوي له تداركك اللطف الخفي تلافيا
إليك إشاراتٌ وعناك عبارةٌ وفيك أماراتٌ فلا تكُ ساهيا

ومصطلح " الحضرة " عند الصوفيين يعني: "الحضرات الخمس الإلهية: حضرة الغيب المطلق، وعالمها عالم الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية، وفي مقابلتها حضرة الشهادة المطلقة وعالمها عالم الملك، وحضرة الغيب المضاف وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق، وعالمه وعالمه عالم الأرواح الجبروتية والملكويتية أي عالم العقول والنفوس المجردة، وإلى ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة، وعالمه عالم المثال ويسمى بعالم الملكوت، والخامسة الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة، وعالمها عالم الإنسان الجامع بجميع العوالم وما فيه، فعالم الملك مظهر عالم الملكوت، وهو عالم المثال المطلق، وهو مظهر عالم الجبروت أي عالم المجردات، وهو مظهر عالم الأعيان الثابتة وهو مظهر الأسماء الإلهية والحضرة الواحدية، وهي مظهر الحضر الأحدية"^١.

واللطف كمصطلح صوفيّ هو كل إشارة رقيقة تلوح في الفهم لا تسعها العبارة، وقد تطلق بإزاء النفس الناطقة^٢.

ويقول ابن خاتمة في قصيدة يُخَمِّس قصيدة الشيخ الصوفي شهاب الدين أبي عبد الله بن الخيمي^٣

منك التجلي ومنا الستر والحجبُ وكلّ نَعْمَى فمِنْ عَلَيْكَ تُرْتَقِبُ
وأنت أنت الذي أبغي وأطلبُ يا مطلباً ليس لي في غيره أربُ
إليكَ آلَ التَّقْصِيّ وانتهى الطلبُ
يا عِزَّةَ العبد بين الذلِّ والرَّهَبِ وراحةَ الصبِّ بين الجهد والنَّصَبِ
حسبي من الوصل أني لست ذا طلبِ لكن يَنازِعُ شوقي تارةً أدبي
فأطلبُ الوصلَ لَمَّا يَضَعُفُ الأدبُ
حسبُ المتيمِّم أن يحدو محجَّتَهُم فقد أقام العلاء والعزَّ حجتَهُم
بدورُ تيمِّم أبان الصدقُ لهجتَهُم قد نَزَّهَ اللطفُ والإسراقُ بهجتَهُم

^١ الجرجاني، التعريفات، ص ٨٨-٨٩

^٢ ابن عربي، اصطلاح الصوفية (ضمن رسائله)، ص ٨

^٣ وهو شهاب الدين محمد بن عبد المنعم بن الخيمي، الأنصاري، اليميني الأصل، المصري الدار، ت

عن أن تمنعها الأستار والحجب^١

والتجلي " ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب^٢، إنما جميع الغيوب باعتبار تعدد موارد التجلي، فإن لكل اسم إلهي بحسب حيطته ووجوه تجليات متنوعة... والتجلي الذاتي، ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها، وإن كان لا يحصل ذلك إلا بوساطة الأسماء والصفات إذ لا يتجلى الحقّ من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من الحجب الأسمائية، والتجلي الصفاتي؛ ما يكون مبدؤه صفة من الصفات من حيث تعيينها وامتيازها عن الذات^٣ .

أما الوصل فهو: "إدراك الفائت^٤، مرادف للوصل والاتصال، وقالوا هو الانقطاع عما سوى الحق وليس المراد به اتصال الذات بالذات؛ لأن ذلك إنما يكون بين جسمين، وهذا التوهم في حقه تعالى كفر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال بالحقّ على قدر الانفصال عن الخلق، وقال بعضهم مَنْ لم ينفصل لم يتصل؛ أي من لم ينفصل عن الكونين لم يتصل بمكوّن الكونين، وأدنى الوصال مشاهدة العبد ربه تعالى بعين القلب، فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك، وتجلّى له يقال أن السالك الآن واصل"^٥.

وقد استعار الصوفيّ لفظة (السعد) ليدلّ على بشرى الوصل، وقد أكثر الشعراء من ذكرها، فمنها قول الششتري:

والحيُّ عن يُمنى الرّبّي يا سعدُ أبشِرْ باللقا
فقد ذوى عودُ النّوى وغصنُ وصلي أوقا
نلتَ السرورَ بالعنا لا راحةَ دونَ الشّقاق

^١ الديوان، ص ٣٠-٣٩

^٢ ابن عربي، اصطلاحات الصوفية (رسائله)، ص ٩

^٣ الجرجاني، التعريفات، ص ٥١-٥٢

^٤ ابن عربي، المصدر نفسه، ص ١٢

^٥ الحفني، معجم المصطلحات الصوفية، ص ٢٦٧

^٦ الششتري، الديوان، ص ٥٥

والحجب " كل ما ستر مطلوبك عن عينك^١ "، وهو " عند أهل الحقّ انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلي الحقّ^٢ " .

ويمثل مصطلح (الإشراق) عند الصوفية؛ النسبة إلى الإشراقي الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجرّدها، يقول قطب الدين الشيرازي في مقدمة حكمة الإشراق: " إن الإشراقيين لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورية؛ أي لوامع نورية عقلية تكون مبنى الأصول الصحيحة التي هي القواعد الإشراقية^٣ "، أي أن "المعرفة الإشراقية تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية وتسمى بالعلم الحضورى؛ أي حصول العلم بالشيء دون حصول صورته في الذهن كعلم زيد لنفسه"، أما حكمة الإشراق هي " الحكمة المبنية على الإشراق الذي هو الكشف^٤ " .

ويقول ابن خاتمة أيضا مما يدل على استخدام المصطلحات الصوفية في شعر التصوف أو في غيره من الأغراض الشعرية كالممدح والثناء:

تولّه الصبّ حليّ فوق حليته فمَنْ لِحاهُ نهاهُ عن سجيّته
 إن الذي صان قلبي في طويته أحيّا إذا متّ من شوقي لرؤيته
 فإنني لهواه فيه مُنتسبُ
 هل للمحبّ سرورٌ بعد ترحته أه بوجدٍ كوى صدري بلفحته
 جسمٌ تفانى وقلبٌ رهنٌ قرحته ولست أعجب من حبي وصحته
 من صحتي إنما سُقمي هو العجبُ!
 لله لمحّة حسن صحّ مُدْنَفُها سرتُ بقلبي فتصريفها
 قد متّ عنها لست أنصفُها والهفّ نفسي لو يُجدي تلهفُها
 غوثاً، وواحرابي لو ينفع الحربُ
 يا ليت شعري وفي دهري مخالفةٌ هل منهم لي قربي أو معاطفةٌ
 أو رحمةٌ أو حنوٌّ أو ملاطفةٌ يمضي الزمان وأشواقى مضاعفةٌ
 يا للرجال ولا وصل ولا سببُ !

^١ ابن عربي، المصدر نفسه، ص ١٣

^٢ الجرجاني، مصدر نفسه، ص ٨٢

^٣ مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص ٣٢

^٤ جميل صليبيبا، المعجم الفلسفي، ج ١، ص ٩٤

لو كنتَ للوصلِ أهلاً ما تُرُكتَ سدى كَم مُدْعٍ وهو في دعواه قد جحدا
 ما كلَّ نورٍ تَبْدَى للعيون هدى يا بارقا بأعالي الرقمتين بدا
 لقد حكيتَ ولكن فاتك الشنب^١

الحسن في التخميس السابق، أظنه بمثابة الجمال عند الصوفيين لأنه صفة مضافة^٢ إلى الله، والجمال في الاصطلاح الصوفي، هو نعوت الرحمة والألطف من الحضرة الإلهية، والجمال الحقيقي صفة أزلية لله تعالى شاهدة في ذاته أولاً ومشاهدة علمية، فأراد أن يراه في صنعه مشاهدة عينية، فخلق العالم كمرآة شاهد فيه عين جماله عياناً... والجمال ينقسم من حيث الجملة إلى ظاهر وباطن، فالظاهر منه ما يتعلّق بالأجسام فلا يُدرك إلا معها، والباطن ما لا علاقة له معها وهو الجمال الفعليّ المجرد... والجمال الباطن هو ما تفيده الأنوار القدسية الإلهية إذا أشرقت على العقول الزكية من الاتصاف بأنواع العلوم الدينية وأسرار المعارف الربانية المؤدية إلى المحبة الحقيقية وسائر الكمالات والفضائل، كما تكررت لفظة الفناء في القصيدة بصورتين؛ الأولى: فناء الجسد "جسم تفانى"، والثانية: "الله لمحّة حسن قد متّ عنها" ومصطلح (الفناء) عند الصوفية من أجلى المصطلحات لأنه يضم فحوى التجربة الصوفية المتمثلة بفناء الجسد عن الحسّ، وما يتبعه من غيبة عن العالم المحسوس، ومن ثمّ الشهود أو الكشف؛ وقد تمكن ابن خاتمة فيما أوردنا من قصيده أن يضع مصطلح الشهود بلفظة (الرؤية) لا (الرؤيا) وذلك لولوج مرتبة من الطريق أعلى وهي شهود الحق، وليس الكشف عن المغيبات من الأمور وحسب، على أن مقام القرب والذي أوردته بلفظة (القربى)؛ يعني به الصوفية القيام بالطاعة، وقد يطلق القرب على حقيقة قاب قوسين^٣، وهو قرب العبد من الله تعالى بكلّ ما تعطيه السعادة، لقرب الحق من العبد^٤. والنور في (ما كلّ نور...) في الاصطلاح الصوفيّ؛ هو كل وارد إلهيّ يطرد الكون عن

^١ ابن خاتمة، الديوان، ص ٣٦-٣٧

^٢ والإضافة عند الصوفيين: هي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة (تعريفات، ص ٢٨)، وهي كذلك إضافة الممكن إلى الواجب، والعدم إلى الوجود، والصفة إلى الذات (عرابي، النصوص في مصطلحات التصوف، ص ٦٧)

^٣ ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص ٦

^٤ الجرجاني، التعريفات، ص ١٧٤

القلب^١، وهو الحقّ، ويسمى نور الأنوار؛ لأن جميع الأنوار منه، والنور المحيط لإحاطته جميعها، وكمال إشراقه ونفوذه فيها للطفه والنور القيوم: لقيام الجميع به، والنور المقدّس: أي المنزه عن جميع صفات النقص، والنور الأعظم الأعلى؛ إذ لا أعظم ولا أعلى منه^٢. وهناك الكثير الكثير من المصطلحات الصوفية التي عرف بها الصوفية، واصطلحوا عليها في كتاباتهم النثرية والشعرية، وأطلقوا من خلالها طرقهم، واتخذ الشيوخ مريدتهم ليبحروا في عالم الطريقة، أو التجربة الصوفية، وفي القصيدة ذكر للمصطلح (الغوث) وهو القطب عند الصوفية أو الحقيقة المحمدية، وقد أشار إليه شعراء بني الأحمر كثيراً في مدائحهم، سواء في المدح النبوي، أو مدح ملوك بني الأحمر وسلاطينهم، ومن ذلك قصيدة لابن عبّاد النّفري يقول فيها:

كأنّما الصبحُ لمشتاقه إقبالُ دنيا بعد ذلّ افتقار
كأنما الشمسُ وقد أشرقت وجهُ أبي عبد الإله استنار^٣

حيث يمثل القطب، العالم الأصغر الذي يرجى فيه كمال الصفات، كما هو الإشراق فيه من نور الحقائق ما يصل بالإنسان إلى معرفة نفسه كما عرف ربّه .

ومن هذه المصطلحات أو ما يسمونها (ألفاظ) ، المصطلحات الدالة على الحبّ الإلهي، وألفاظ الخمرة كالسكر وهي حال من الأحوال التي يمرّ بها الصوفية، فقد استعار الصوفيّ هذه الألفاظ من اللغة المتداولة ووجّهها نحو التصوّف لتحمل دلالات خاصة، فأضحت متعلقة بالتصوّف، لصيقة به، وكأنها لم توضع إلا له .

ومن ذلك قول ابن خلدون في قصيدة له:

تواجدتُ حتى صارَ لي الوجدُ مشرباً ولاحَ وجودٌ للحقيقة إذ غبتُ
فها أنا بينَ الصحوِ والمحوِ دابرٌ أقولُ فلا حرفٌ هناك ولا صوتٌ
وفي غيبتني عنكم حضوري لديكم وعند امتحان الرسم والمحو أثبتُ
تجلّيتهُ لي حتى دهشتُ مهابة ولما رددتُ اللحظ بالسّر لي عشتُ
مواردُ حقّ بل مواهبُ غاية إذا ما بدتُ تلك البواده لي تهُتُ
لوايحُ أنوار تلوح وتختفي ولكن وميضَ البرقِ ليس له ثبّتُ

^١ ابن عربي، مصدر سابق، ص ١٤

^٢ الحفني، مرجع سابق، ص ٢٥٨

^٣ الإحاطة، ج ٣، ص ٣٦٦

ومهما بدت تلك الطوالعُ أدهشتُ وإن عُيِّبتُ تلك اللوامعُ أظلمتُ^١
 فابن خلسون في القصيدة يذكر الكثير من المصطلحات الصوفية منها: (الوجد، الحقيقة،
 الصحو، والمحو، غيبيتي، الرسم، تجليته، بواده، طوالع، لوامع) .
 وقد استخدم الشاعر لفظة (المعاني) ليدلّ بها على الأرواح لأنّ في المعنى الفكر، وغاية
 الأفكار هي الحقيقة الإلهية، فمن ذلك قول (الخطيب الونالشي) ^٢ :

خليلي إن مررتَ على المغاني وأدناكَ اشتياقكُ للمعاني
 فحيّ الساكنين هناك عني بمجموعيّ فؤادك واللسانِ
 وصفُ شوقي لهم أبداً ووجدي بأوصافٍ تجلّ عن العيانِ
 تخالُ الصبّ حين تراه حياً لدى التذكاري وهو هناك فانِ
 وأفنى ما يكونُ إن اعترته معانٍ كان يألّفُ بالمغاني

وقد تدلّ لفظة (المعاني)، على الحقائق النورانية، وكأن الألفاظ ما هي إلى صورها، وهذا
 يتماهى مع وجود عالم أرضي يتمثل بالألفاظ، وعالم نوراني سماوي يتمثل بالأفكار أو
 المعاني، كما يقول الششتري:

قَمْ فاجتنن قهوة المعاني من صفوة الكاس إذ جلاه^٣

وقوله في موضع آخر:

أنظرُ للفظِ أنا يا مغرماً فيه من حيث نظرتنا لعلّ تدريه
 جسومُ أحرفه للسرِّ حاملةً إن شئتَ تعرفه، جرب معانيه^٤

^١ الإحاطة، ج٣، ص٢٦٣

^٢ الكتيبة، ص ٥٧ (من شعراء القرن الثامن الهجري، وهو الخطيب الشيخ أبو يزيد بن خالد الونالشي)

^٣ الششتري، الديوان، ص٧٩

^٤ الششتري، الديوان، ص ٨٠

ثالثاً : الصورة الفنية

ثمة مصطلحات مختلفة تدور حول مفهوم الصورة من الخيال والوهم والرؤيا والتخييل والحلم، على أنها تعدّ عند الصوفية مصطلحات يستخدمونها في جوهر التجربة الصوفية . على أنها تمثل لدارسي الأدب أدوراً متنوعة، وذلك الترابط يبدو ظاهرياً وليس جوهرياً تتم على الدور العلائقي الذي يربط بين بدايات الشعر، ومراحل تطور التجربة الصوفية . ومما يميّز الصور التي يفتقها الخيال المبدع، ما تنطوي عليه من لا نهائية وانقسام، أما اللانهائية فلأن الخيال يبدع صورته ويشكلها من المدرك الحسيّ. والموضوع المدرك محصلة لا متناهية لسلسلة من إدراكات غير محددة، يُعدّ الموضوع حاضرًا في كل منها، ولا واحد من هذه الإدراكات يستنفده بحال، وإذا كان المدرك لا يستنفد، فحريّ بالصور التي تستند للمدركات ألا تنتهي أو تستنفد. والخيال الشعري لا يبني صوراً يتأتى تحليلها بمقارنة عناصرها بالواقع الخارجي، فالصورة دائماً ذات كيان نفسي وواقع فني ليس هو الواقع المعتاد، وإنما واقع يتيهاً بفضل القدرة الخاصة على الحرد والميل والانحراف، وتأسيس نسق من التضافيد جديد، يحمل الواقع على اللواقع، ويرسي ماهية اللماهية.^١

والصّور التي استخدمها الشاعر الصوّفي تتعلق برموزه التي اختارها لتصون أسرار الصوفيّة وكوامنها الخاصّة بأهلها، فاعتمد الصوفيّ على الطبيعة، والخمرة، والمرأة والألوان والرّوائح؛ ليدلل بها على مقامات وأحوال خاصّة بأهل الصوفيّة لا يجوز هتكها وافتضاح أسرارها لغيرهم. وإن كان الرمز يستخدمه الشاعر الصوفيّ لتلك الغاية، ويصطلح في طريقتهم مصطلحات ولغة خاصّة بهم تمثل طريقتهم، فلماذا يلجأ الشاعر الصوفيّ إذن للصور الفنيّة؟ قد يكون ذلك لارتباط الشعر بالتصوّف، إذ إنّ ما يجمع بينهما هو الإلهام أو الرؤيا، ورؤيا الشاعر خروج عن المألوف السائد، فهو المتنبئ بما هو غير موجود، أو يقوده حدسه إلى تصوّر هذه الرؤيا.

والناس مراتب في إدراك ما يروونه في أحلامهم عن طريق الملك الموكّل بالصور، وهذه المراتب ثلاث: فإما أن يرى النائم الشيء في منزلة من منازلها وبصفاته الخاصة، وهذه هي رؤيا الأمر على حقيقته، وإما أن تكون الصورة التي يراها في نومه أكثر ارتباطاً بحالته الخاصة في نفسه، فتتشكل الصورة الخيالية عندئذ بصورة تعبر عن استعداده الشخصي وما يمرّ في

^١ عاطف جودة نصر، الخيال مفهوماته ووظائفه، ص ٣٢٤ - ٣٢٦

خواطره، وإما أن ترجع هذه الصورة إلى طبيعة الشرع أو الناموس الذي يؤمن به صاحب الرؤيا مهما يكن من طبيعة هذا الناموس دينيا كان أو وضعياً.^١

وفي الرؤيا الكشفية (في الحلم أو في اليقظة) عند بعض العارفين قد يكون الحلم تفسيراً لما جاء به الشرع، وذلك بفضل المبشرات التي أبقيت على المسلمين كأثر من آثار النبوة^٢، وفي كلتا الحالتين يؤدي الخيال وظيفته؛ إذ يرى النائم أو المستيقظ بعين خياله ما المراد من إحدى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية التي قد يوصف بعضها بالضعف إن كانت صحيحة في حقيقة الأمر؛ تلك التي لم يهتد إليها علماء الظاهر (علماء الرسوم).^٣

وقد تضمنت دراستنا في الفصل الثاني الحديث في التصوف والشعر؛ وبالإشارة إلى الرابط بينهما؛ فيما قاله ابن عربي عن تجربته الصوفية، وفي تمثله لها بالكتابة أنها كانت من روح كان يلقى إليه، لا عن طلب من جانبه أو خيال فاسد، وإنما كان ذلك بجود من الله وإحسان منه، " فهي هبة من الله تعالى، كما وهبنا وجود أعياننا، ولم نكن شيئاً وجودياً، وهذا الكتاب (يقصد بالفتوحات) من ذلك النمط، فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلهي، وإلقاء رباني، أو نفت روحاني في روح كياني، هذا جملة الأمر مع كوننا لسنا برسول مشرعين، ولا بأنبياء مكلفين... فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو علم وحكمة وفهم من الله فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله... وما خطّ في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق، فالتنزيل لا ينتهي، بل هو دائم دنيا وآخرة. " ^٤ وقد أخلص من ذلك إلى أن ما كان من المبشرات هو سبب عند الصوفية في الوقوف على مفردات ومصطلحات ورموز أهل الطريقة، فيما تداعى الأمر بعد ذلك لتصبح خاصة بهم يُعرفون بها وتعرف لهم .

وما يحدث من خيال في الرؤيا الكشفية هي عملية ميكانيكية في مخيلة الإنسان، لكن ما يراه الصوفي هو رموز متعددة تشكل صورة متكاملة، يُعبّر عنها، وتؤوّل وفق مدلولاتها لدى الصوفية ومرموزاتها الخاصة بهم.

^١ محمود قاسم، الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي، ص ٢٠

^٢ ابن عربي، المصدر نفسه، ج ٣، ص ٣٩

^٣ ابن عربي، المصدر نفسه، ج ٣، ص ٣٩

^٤ الفتوحات، ج ٣، ص ١٠٣

وما دام العالم أو الكون السفليّ الذي نعيشه هو صورة لعالم المثل الحقيقي (العالم العلويّ)، فالحلم هو صورة أو خيال لعالمنا، ويكون عالم الموت أو البرزخ هو العالم الحقيقيّ بالنسبة لعالم الحياة الذي يعدّ خيالياً.

وبتفسير العلاقة بين الخيال لدى الصوفيّ، والخيال لدى الشاعر، حيث يكون الخيال لدى الأخير صورة تخييليّة للحياة التي يحياها وليست حقيقة، والخيال لدى الصوفيّ هو صورة لحقائق العالم العلويّ الذي لا يدركه بمحسوساته، وإنّما بروحه.

فإنّ يصوّر من الطبيعة مظاهرها، ويستخدم الخيال الشعري في ذلك، والذي هو صورة أو انعكاس لعالم الحياة الحقيقيّ، تدرك بالعقل لا بالحسّ، وإن استخدم حواسّه من (سمع وبصر وشم)، تكون بصورة متخيّلة بالنسبة إليه، لا يعيها إلا بلمس تلك المحسوسات.

والصوفيّ لا يمكنه القبض على ما يراه من رؤياه، وذلك لانفصال الروح عن الجسد لحظة الإلهام أو الكشف. ويتأتّى ذلك للشاعر بالصور الفنيّة التي يستخدمها؛ تلك التي يستحيل تحقّقها فعلياً، كما في وصفه ورد الرياض بالديباج الموشى.

فكما أنّ مبدع الرؤى لدى الصوفيّ خالق، يُثبّت للبشر قصورهم وعجزهم باستحالة سفر الروح والجسد معاً؛ فإنّ الشاعر المُبدع يؤكد ذلك العجز في إثبات حلول الشئيين في مكان واحد (اللفظ والمعنى معاً).

وتقوم الصوّر الفنيّة لدى الشاعر الصوفيّ على مجموعة من المقومات، أبرزها: التشخيص، الانزياح الدلالي، فاعلية الحواسّ، الثنائيات الضديّة.

كيف أثر التصوّف على هذه الملامح في مجال الصورة الفنيّة؟

أ - التشخيص: وهو إسقاط صفات الإنسان على غيره من عناصر الطبيعة الأخرى الحيّة منها والجمدة، وإشراكها بمشاعر الإنسان وتجاربه.

ومن ذلك ما يقوله الخطيب أبو جعفر أحمد بن الحسين بن الزيّنات الكلاعي:

برقٌ بأفاقِ المعارفِ لاحاً حياً الجسومَ وجرحَ الأرواحِ

ولوى عليها من سناه سُرّادِقاً أحيّتُ مباسمهُ ندىً وسماحاً^١

استعار الصوفيّ الشاعر مظاهر الطبيعة لخلق صورة للمعارف واللطائف الإلهيّة، وذلك لتقريبها إلى الأذهان؛ فهو إن لم يستطع كشف سرّ الصوفيّة، إلا أنه لا يستطيع أن يكتّم الانفعالات التي يعاينها في هذه التجربة، فيحيي المشهد باللون والحركة، فالبرق اللامع لونه

^١ ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة، ص ٣٤

أبيض، يرسل الشاعر به الحواس فتتحرك حاسة البصر، وترتفع الأيدي بالتّحية، وتفترش الشفتان عن ابتسامة، تمطر ندى وسماحة، وبهذا الانزياح يعطي الشفتين سمة من المطر وهو الغيث بعد البرق.

ووصول الصوفيّ كما يعبر المقطع الشعريّ إلى المعارف الإلهية؛ يدلل على أنّ الغاية التي ارتضاها لنفسه قد حققها، وأنّ البرق (بلونه الأبيض) أو لون النور هو لون الإشراق والكشف عن الحقيقة الإلهية؛ التي أمطرت روحانيّة وحقائق عرفانيّة. ويقول أبو الحسن علي بن عمر بن حسين:

روضُ المشيبِ تفتّحتْ أزهارُهُ حتى استبانَ ثُغامُهُ وبهارُهُ
ودجى الشبابِ قد استبانَ صباحُهُ وظلامُهُ قد لاحَ فيه نهارُهُ
مأتى حمامٌ لا يُعافُ وقوُّهُ ومضى غرابٌ لا يُخافُ مطارُهُ^١

يستعير الشاعر في هذا المقطع عناصر الطبيعة من روض، وأزهار وبهار ودجى ونهار، وحمام وغراب... لوصف الشيب، ما الذي أبدعه الصوفي في هذه اللحظة؟، وإن كانت هذه الصورة ليست غريبة على الشعر العربي الذي سبق الشعر الأندلسي، إلا أنّ الصوفي استغلّها لتخدم تجربته الصوفيّة؛ فالشيب يتمتع باللون الأبيض، وشعر الشباب يزهو بالسّواد، وما أراه الشاعر أن يصف تلك الخطوة التي يحصلها المتصوّف حينما يسطع النور الإلهي بالمعارف والحقائق، فإن كان الشيب عيباً عند غير المتصوفة، فهو لدى المتصوفة باب الأنوار والحقائق، وهو ذلك (الروض الذي تكسوه الأزهار البيضاء من ثُغام وبهار)، وقد اختار لهذه الصّورة الفنيّة ما يخدم رؤاه الصوفية، وذلك من حيث اللون الأبيض، في حين أنّ زمن الغفلة، والجهل بهذه الأنوار هو لون السواد، والدجى والظلام، فالعيب بالشباب، وقد وظّف الشاعر الصوفيّ لهذه التجربة كذلك صورة الحمام الذي يقيم في عشه طويلاً وعلى الأرجح؛ الحمام ذي اللون الأبيض ليصف زمن الأنوار، في حين أنّ زمن الظلمة والغفلة هو الغراب صاحب اللون الأسود الذي طار بلا عودة بعد أن شُقت أكمة الأنوار والحقائق، وبين الغراب والحمام ثنائية ضدية واضحة تعكس تجربتين في طريق الصوفيّ الشاعر.

وبالنظر لنصوص أخرى نرى أنّ شعراء آخرين خالفوا الانزياح الذي خرجت عنه صورة الشيب في استخدام الصوفية، فيرون في الشباب الحبيب، كقول علي بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسني، أبي الحسن الأحمير:

^١ الكتيبة الكامنة، ص ٣٨

أرى لك في الهوى نظراً مريباً كأنّ عليك عاذلاً أو رقيباً
ولستُ بخائفٍ في الحبِّ شيئاً على نفسي مخافتِي المشيبا
يُريني كلَّ ما تهوَاهُ نفسي قبيحاً مائئاً عيني عيوباً
أتى منه ابن قيس لا براحَ فدُقْ مِرَّ التأسُفِ مستطيباً
إذا ما كنتَ تيكِي فقدَ حبُّ فما مثلُ الشبَابِ ترى حبيباً^١

وهذا يعني أن الصوفيّ يستلذّ بآلام الحبِّ (الشباب) حتى أنه يخشى زوالها، والوصول إلى الحقيقة النورانية (المشيب) .

ب _ الثنائية الضديّة :

بين صورة الأطلال وصورة الخمرة أو صورة المرأة ثنائية ضدية تظهر في شعر المتصوفة على اختلافهم ؛ فالأطلال تمثل صورة الجفاف والبلاء، والشاعر يبحث عن رواء يحصله في ما ينظّمه.

يقول الصوفيّ محمد بن عبّاد النَّقريّ:

فكم أمرّ على الأطلالِ أنذبُها وبالمنازلِ من خيفٍ ودارين
وفي الفؤادِ لهم ما ليسَ يعلمُه إلا همُ علمهم بالحالِ يكفيني
أهمي المدامع كي أروي فنعطشني وألزمُ الذكرَ للسلوى فيُشجيني^٢

وإذا كانت الأطلال هي تجسيدٌ لمرور الزمن، وتدميره، وعجز الإنسان عن التأثير عليه، وتجسيد للزمن الجماعيّ قديماً، وهي العالم الأرضيّ في الشعر العربيّ، وهي تمثل عنصراً من عناصر الثنائية الضدية بين القديم (التراث)، والجديد (رفض التراث) المتمثل بالعنصر الآخر وهو الخمرة، فهي لدى الشاعر الصوفيّ هي الثنائية الضدية التي تعمل للإيصال إلى الجديد "أي طريق الحقيقة"؛ وهي الطريق الصعبة التي يسلكها المرید للوصول إلى الحقيقة أو المعرفة الإلهية.

ويتجدد لقاء الشاعر بالأطلال، فهي حاضرة لديه، وليست غائبة وذلك باستخدام الفعل المضارع (أمرٌ)، ورغم وعورة الطريق إلا أنه يلقاه برواء الصوفيّ، فتهمي مدامعه لتروي عطشه، ويلزم الذكر، وهي من المراحل التي يقطعها الصوفيّ ليصل ضالته، كما في قول أبي يزيد الونالشي:

^١ الكتيبة ، ص ٦٢

^٢ الكتيبة الكامنة، ص ٤٣

أرى الحبَّ يبلى إن تطاول عهدهُ وحيي وإن طال الزمانُ جديداً
فلا تُنكروا وجدي وفرطَ صبابتي إذا ما بدا منها عليَّ شهوداً^١

إلا أننا نجد الشعراء من المتصوفة قد اتبعوا الشعراء في وصفهم ومدحهم وغزلهم، فما كان من التقاليد الشعرية إلا أن دلت لخدمة غرض التصوف كأبي غرض من أغراض الشعراء الأخرى، بل نضيف أن جميعها حازت قصب السبق في التمازج مع التصوف، لتنبض القصيدة حياة بروح الألفاظ، كما في جوهر المادة، فالشاعر يتعلق في قصائده بالطبيعة والكون، وبالحب والغزل، فيطرب بكرم التعيينات التي تسور حياته، ويصف المرأة فترتبط بالطبيعة، في صفة الانفعال، حتى تصل بالخيط الذي يربطها بمبدعها، ثم نجده يشطح بروحه على أثر الخمرة الحسية والروحية، ليصل في حالات السكر الصوفي إلى الفناء عن الخلق إلى الحق.

ذلك الثالث: المرأة، الطبيعة، الخمرة، تجدد نفسها دوماً لتتصدى للوجود والذات، يبتشي بها المبدع والمبدع له.

ولقد أكثر الصوفي في سياق تجليات الله في الطبيعة، بوصفها على الحقيقة والمجاز، فنراه يصف الطبيعة بالطبيعة، كما في قول ابن عربي في البيت الآتي:

ما غراب البين إلا جملٌ سار بالأحباب نصاً عنقاً^٢

فغراب البين ليس طائراً يطير بالأحباب، وإنما حملتهم التي تحملهم هي أغربة البين وهي في الحسن المراكب؛ التي هي الإبل وأشباهها، وفي لطائف الهمم التي ترتحل بالعبء المحقق عن موطن وجوده إلى تقريب شهوده، فلو عاينت سير اللطائف الإنسانية على نجائب الهمم وهي تخترق سرادقات الغيوب وتقطع مفازات الكيان لرأيت عجباً^٣.

وقد أكثر الشاعر الصوفي من وصف المرأة بمجالي الطبيعة، بالغصن، والقضيب، والكتيب، وبالطبي، وكذلك صور الخمرة بصور الطبيعة والمرأة، فمزجها كان عن اقتناع أن ثمة ما يربط ذلك الثالث برابط يصل بهما إلى التماثل، وإنما هو وعي الإنسان بأن تعدد الصور في الكون ما هي إلا صور لحقيقة واحدة أوجدتها هو الله تعالى.

^١ الكنتيبة، ص ٥٨

^٢ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٦١

^٣ ابن عربي، نفسه، هامش ص ٦١

وسأتناول في الصفحات اللاحقة أثر التصوّف على الصور الفنيّة التي استعارها الشاعر الصوفيّ، تلك التي كانت تدلّ على محمولات عالقة بالمجتمع أنماطه الحيّاتيّة، أو الفرد وتجربته الشخصيّة، ومن هذه الصور (صورة المكان، الصورة اللونيّة، الصور الحسية الأخرى).

أثر التصوّف في صورة المكان:

لم تكن صورة المكان جديدة على الشعر العربيّ، لكنّ الصوفيّ أثر بتجربته على هذه الصورة فتمثّلت بمحاور عدّة :

أ- محور الأطلال (المكان الجافّ - الأنا والآخر)

ب- محور المكان المُستدير (القباب، الدار/ الحلقة المقفلة - الذات)

ج- محور الرياض والبساتين (مكان الحياة والرواء - الآخر)

يقول الخطيب (أبو عبد الله محمد بن جعفر بن مشتمل الأسلمي البليّاتي)^١ :

ما للأحبة في أحكامهم جاروا	نأوا جميعاً فلا خيلٌ ولا جارٌ
كيف الحياة وقد بانّت قبابهمُ	وقد خلّت منهمُ والهويّ الدارُ
حداه عيسهمُ بالقلب قد رحلوا	يا ليتهم حملوا الجثمان إذ ساروا
جارَ الزمانُ علينا في فراقهمُ	من قبل أن تنقضي للصبّ أوطارُ
ساروا فخيّمت الأشواقُ بعدهمُ	ما لي عليها سوى الأماق أنصارُ
تراك يا ربّهمُ ترجو رجوعهمُ	يا ليت لو ساعدت بذاك أقدارُ
ودّعت منهمُ شمساً مطالعها	إلا جيوبٌ وأطواقٌ وأزرارُ
أستودعُ الله من جازَ الفراقُ بهمُ	وخلّفوني ودمعُ العين مدرارُ ^٢

صورة المكان في القصيدة مجتزأة من مجموعة من الصور (صورة رحيل المحبوب، ومشهد الفراق بما فيه من الحداة، صورة ما قبل الرحيل، صورة الوقوف عند الرّبع، وصورة التخيم؛ أي سواد يحيط نفسه يعكس حالته الشعورية) يلوذ بالبكاء في أثره، ويُسقط على الرّبع مشاعره، حيث يضيف إليه أمنية الرّجوع، والحسرة على المحبوب الذي أشرقته منه الشمس، على أنّ يديّ القدر كانت أقوى منهما، فلاذ بالدمع المدرار، وهناك يدخلنا في لحظة أخرى، لحظة انهماك المطر، على أنّ الصوفيّ يعي أنّ المحبوب هو الله، وأنّ إمكانية الوصل قد انقطعت، وانفصلت معها الأنوار الإلهية، والحقائق النورانية التي صورّها بالشمس، فما بقي لديه إلا الشوق، الذي

^١ ولي قضاء عربي مالقة وناب في شرقها، توفي سنة ٧٣٦ هـ (الكتبية، ص ٦٥)

^٢ الكتبية الكامنة، ص ٦٦

جعل المسافة تبعد على المحبّ للوصول إلى غايته، والدموع التي هي من أثر الخشية والخوف من الله تعالى؛ تحيي لديه الأمل من جديد في الوصل بالمحبيب .

أ- محور الأطلال (المكان الجافّ - الأنا والآخر)

يتمثل هذا المحور بعالم التراب والرمال (عالم الأرضي)، وهو العالم الذي يدرك الشاعر من خلاله تلك الماديات التي تركها في رحلته إلى طريق الحقيقة، ثمّ يعود إليها ليجد أن لا قيمة لها إلا تذكره بأنه انفصل عن عالمه إلى عالم الأرواح العلوي، فالأطلال هي الظمأ نحو الحقيقة التي يبتغيها السالك، وهي العالم الذي يشاطره الآخرون فيه فيستوقف الخلان والأحبّة، فهو عالم الأنا والآخر، لأنّ الطبيعة ملكٌ للجميع، لكنّ طريق الحقيقة لا يمتلكها إلا من سعى إليها ليظفر هو وحده بالأنوار الإلهية، والأطلال عالم النهار فلا وقوف على الأطلال إلا في ساعات التجلية، أي النهار فهي إشارة إلى أن الانفصال عن العالم الأرضي يسبقه شوقٌ إلى عالم الأنوار لذلك فإنّ في النهار معنى باطنياً لذلك الرواء الذي يطفئ ظمأ الصوفيّ.

ومن ذلك قول يوسف الثالث:

ظمئت ركابهم وأين الموردُ ذرفت دموعهم وأين الموعد
من كان يقنعه الخيالُ فإننا نأبى المحال وشوقنا ينزید
أين المحصّب من رياض خُنَاصر أين الأَجَصّ وماؤُه والمشهد
أين الألى حطوا بسلع ركبهم في إثرهم تَهيامُنَا يتجدد
ما منهم إلا حليف صباية مهما ترامى مُتهم أو منجد^١

حتى في موضع الأطلال، وفي ذلك الظمأ، ينزع من لفظة (الخيال) ما اقترن بها من لفظة (الطيب)، ودلالته أنه يجمع ويلمّ مواجد المحبوب، ويريح من نفسيته التي تعاني من ألم البعاد، أما الخيال " فهو أقرب إلى السراب اللامع، وهو سريع الزوال، وشيك الانتقال، يهيج الشوق الساكن، ويضرم الوجد الخامد، ويذكر بغرام كان صاحبه عنه لاهياً ساهياً^٢ .

^١ يوسف الثالث، الديوان، ص ٥٠

^٢ الشريف المرتضى، طيف الخيال، ص ٧

ب- محور المكان المُستدير (القباب، الدار... / الحلقة المقفلة - الذات)

يتمثل المكان المستدير بكل ما يحمل الصفة الدائرية، ويشكل حيزًا ممتازًا، ومن الأماكن المستديرة:

القباب بصفة الجمع أو الصفة المفردة كما في قول ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق:

ونادِ القبابَ الحُمْرَ من جانبِ الحمى تحيةً مُشتاقٍ إليكم مُتيم^١

أو : فمُوعِدُنَا بعد الطوافِ بزَمْرَمٍ لدى القُبَّةِ الوسطى لدى الصخراتِ^٢

ويتضح في البيتين أن ذكر القباب بالجمع (يدلّ على الكثرة) والتأكيد على " معاني الجمال والحبّ التي يمثلها اللون الأحمر^٣ "، والشكل المنتقج للقبّة يدلّ على عظم الوسيلة التي يبغيها الواصل الصوفيّ (الأنا) ليصل إلى مقام الحبّ والجمال، فهو المشتاق المتيمّ وهذا يدلّ على لسان الواحد، لكن الكثرة تدلّ على الجمع في القباب، (فالثنائية الضدية حاضرة - القباب / المشتاق) فهي دالة كذلك على عظم الشوق والحبّ الذي يستحق الوسائل العظيمة.

أما في سياق استخدام المفرد (القُبّة)، فوجود قبّة واحدة وسطى يزيد من التركيز على الذات المغلفة في الفرد حيث لا مفرّ إلا إلى الصخرات التي تسوّرها، وتلك القبّة تمثل "البرزخ وهي الأرواح في الصور الخيالية أي المعاني التي لا ثبات لها؛ فهي سريعة الزوال من النائم باليقظة، ومن المكاشف بالرجوع إلى حسّه"^٤، وهذا يشير إلى أن الصوفيّ هنا ينكفي على ذاته ليصل إلى حلقة المقفلة التي تبعده عن الآخرين أي عالم المحسوسات، ويؤكد ذلك لفظة (الطواف).

وقد نرى دلالات القبّة تتغير في السياقات التي ترد فيه كما في البيت:

نصبُوا القبابَ الحُمْرَ بين جداولٍ مثلِ الأسودِ بينهنّ قُعودُ^٥

وفي حين نادى الصوفيّ معاني الحب والجمال لتحضر؛ فهو ينصّبها وعلى أنها الحكم الإلهية التي حصلها بشوقه ومجاهداته، ولا بدّ لما ينصبّ أن يتخذ الشكل الذي نصب عليه فقد تعلقت هذه الحكم الإلهية على العلوم الكونية، كما أقيمت هذه القباب بين الجداول وهي ذات شكل انسيابيّ يدلّ على الحركة والتفاعل كما المجاهدات والرياضات، كما صوّرت بالأسود أي

^١ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٢٢

^٢ ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ٣٣

^٣ ابن عربي، نفسه، هامش ص ٢٢

^٤ ابن عربي، نفسه، هامش ص ٣٣

^٥ ابن عربي، نفسه، ص ٣٨

الحيات التي تمشي على بطونها بحركة انسيابية، فالقبا ب الدائرية الشكل بما تمثله من انغلاق الذات لأنها تبحث وحدها على الحكم الإلهية، وحركة الجداول والحيات الانسيابية وهي شبه دائرية كذلك، وعلاقة التوسط التي تتشكل بالقبا ب المسوّرة بالجداول أو الماء، كما في هيئة جلسة الإنسان الدائرية الانطوائية عند قعوده، كل هذه الدلالات الموحية بالاستدارة تدلّ على انطوائية الذات الصوفية التي تسعى وحدها للوصول إلى الحكم الإلهية، بمجاهداتهن على خلاف البيت السابق الذي تحضر فيه الأنوار الإلهية بالحبّ والشوق، على أن السعي بالمجاهدة أثبتت بدلالة الفعل (نصبوا) والمصدر (قعود) من الفعل (ناد). كما أن هذا البيت يمثل الثبات بعد التحول بدلالة (نصبوا وقعود) و(الجداول والأساود).

وللقبا ب في سياق آخر دلالة أخرى في قول ابن عربي:

قالت تركتُ على زرودَ قبا بهم والعيس تشكو من سُرّاهَا كلالا

قد أسدلوا فوق القبا ب مَضاربا يَسْتُرْنَ من حرّ الهجير جَمالا

وهنا القبا ب تتحرك، لأنها على زرود (رملة عظيمة في قفر)، والرمال تعرف بالتزلزل والتنقل، ولذلك ستشكو العيس (الوسيلة العظيمة للغاية للمبتغاة: مقام الجمال) من التعب والإعياء، وأولئك الواصلون قد ستروا أنوار هذا المقام وحقيقته، حتى لا تغيّر محاسنهم.

على أن الشكل المستدير يتمثل في الروضة التي تتوسط النيران، والقلب الذي تطوف به الأرواح، والطوّاف حول الكعبة على أن الطوّاف يمثل حركة دائرية في حيز دائري، كما في قول ابن عربي:

تتاوحتِ الأرواحُ في غِيضة الغضا فمال بأفنانِ عليّ، فأفنانِي

تطوفُ بقلبي ساعةً بعد ساعةٍ لوجدِ وتيريجٍ وتلثمُ أركاني

كما طاف خيرُ الرُّسلِ بالكعبةِ التي يقولُ دليلُ العقلِ فيها بنقصانٍ^١

وقد يكون ذلك المكان المستدير عين ماء تتدفق منه الدموع كما يتدفق الماء من عيون الماء الدائرية، والحزن شعور فرديّ ذاتي، والأحرى بالصوفي أن يبكي من الشوق والوجد الذي يعانيه للوصول إلى الحقيقة الأعظم، وهذا في قول ابن عربي:

ناحتُ مطوّقةً، فحنّ حزينُ وشجأه ترجيعُ لها وحنينُ

جرتِ الدّموعُ من العيون تفجّعاً لحنينها، فكأنهنّ عيونُ^٢

^١ ابن عربي، نفسه، ص ٤٣

^٢ ابن عربي، نفسه، ص ٤٨

على أن عيون الدموع بدائريتها، وضيقها، وعيون الماء بدائريتها وضيق المساحة التي تنفجر منها، والتطويق الذي يشكل طوقاً دائرياً حول العنق؛ فهي دالة على ضيق النفس والمجاهدات الصعبة للصوفي، ليصل بالحنين والشوق إلى المناظر العلى. ويمثل المكان المستدير موضع النار من القلب، وموضعها من الموقد، فالقلب وسط بين الضلوع، والنار وسط الموقد، وكلها دلالات موحية بالذاتية والشعور الذاتي الفردي كما في قول ابن عربي:

فقلت لها: بلِّغ إليه بأنه هو الموقدُ النارَ التي داخلَ القلبِ^١

والشكل المستدير إحياء الحياة والحركة والفاعلية والتحول، يضيف على الصامت حركة، وعلى الجماد حياة، وكما أن الغرام في القلب، والقلب يقرب الأحوال ويحرك المشاعر، ويبدلها، وعلى استدارة القلب فهو ينبض حياة، والغرام إن لمح المحب فيما يتفاعل مع المؤثرات، فهو أقوى تعبيراً، من أن يجسده الشاعر في الصوامت والجمادات. أما لفظة (الدير) فهي تكثر لدى (الششتري) في ديوانه وذلك لكثرة ارتباطها بـ(لفظة الخمرة) التي كثرت في ديوانه.

ولكون الخمرة متعلقة بالشعور الذاتي الفردي، فهي إن ذكرت تذكر مع الدير، الذي هو المكان التي تستسقى منه، وللدلالة البنائية في لفظة (الدير)، ما يدل على الاستدارة، فعود ثانية للذات والانغلاق، ولكن هذه اللحظة خاصة بالانتشاء، والحيوية على خلاف ما كانت عليه الأطلال من جفاف وظمأ، فالمكان المستدير رغم إيحائه بالانغلاق، فهو يعني المصالحة مع ذات للوصول إلى اللحظة التي تروى فيها النفس، أو التي يصل فيها إلى مراده حيث يجد الخضرة والثمار والجنى.

ب- محور الرياض والبساتين (الرواء) / الأنا والآخر

أما في هذا المحور وقد كثرت القصائد التي نظمت في وصف الرياض والبساتين والمغاني، والفلاة، والدوح والمربع، ويتميز هذا النوع من الأماكن بالاتساع، على خلاف الشكل المستدير المغلق، وللاتساع كما هو معروف قدرة على تعزيز الإحياء والتأمل، والتفاعل مع الآخر، ولما تحويه الرياض والبساتين من طبيعة متحركة متمثلة بالحيوان والنبات، والطير، تلك التي تعقب لدى المرء نشوة ورواء، والزمن الذي يحدث فيه هذا الرواء هو زمن النهار إذ لا لون للأشياء

^١ ابن عربي، نفسه، ص ٥٦

إلا بوجود النور، وزمن النهار هو زمن الآخرين، حيث لا يمكن للإنسان الاختلاء بنفسه، والعزلة عن الآخرين، كما أن في هذا الاتساع قد يبرق البرق، وترعد السماء كما وأنها في جوف الليل، ولكن يمكن لذلك أن يحدث، هل أوقعنا الشاعر بانزياح دلالي ما؟ يستخدم الشاعر الصوفيّ، هذا النمط من التناقض، وذلك لما تحتمه عليه التجربة الصوفية، فهو وإن كان في زمان الآخرين، ويشعر بالامتلاء والرواء، على أنه لا بدّ أن يؤكد أن الدنيا هي عالم الحجب الذي يفصله عن عالم الأنوار، وأن الدنيا هي خيال لذلك العالم الذي يفنى فيه، لذلك فهو يرى البروق، وإن أكثر استخدامها في الدجى أو الدّهمّة، أو يمكنه أن يستعير الخمرة (وهي ترمز للأنوار الإلهية)، وزمن الخمرة هو الليل وهو زمن خاصّ بالشاعر يغيب فيه إلى العالم الذي يريده.

ومن ذلك قول ابن الخطيب:

فبردُ الروضِ مرقومُ الحواشي	وثرُ الطلّ منظومُ العقودِ
وجنحُ الليل مطويُّ النواحي	وضوءُ الفجر منشورُ البنودِ
وخذاها والبلابلُ في خصامِ	وجنحُ الصبحِ ملتهبُ الوقودِ
عرائس في حلّى الكاسات تُجلى	موردةُ الترائب والخدودِ ^١

على أنّ بعض الشعراء قد استحدثوا مكاناً آخر، وله كذلك دلالاته الصوفية، وهو (الفندق)، والمألوف أنّ الفندق هو النزل المؤقت، أي تنتقل من حال إلى حال كما يحدث لدى الصوفيّ في أحواله، وقد يجمع (الفندق) إلى ذلك دلالة المكان المنغلق (المستدير). إذ لا راحة لإنسان متنقل، لا يهدأ، فراحته حيث مطافه الأخير بيته، أو هدفه الذي يطمح إليه، ويظهر ذلك في قول الشاعر عبد الكريم القيسيّ في إحدى قصائده:

يا مَنْ تجلّى مجدهُ وجلالهُ	وتنظّمتْ نظم العقودِ خلالهُ
وبدا بمالقةٍ هلالاً زاهراً	راقَ العيونَ جمالهُ وكمالهُ
ماذا ترى في وادٍ من بسطةٍ	بلقاءٍ مثلكَ تنقضي أمالهُ
أضحى بفندق ابن سالمٍ نازلاً	معَ مُنزلٍ لا يرتضي إنزالهُ

^١ ابن الخطيب، الصيّب والجّهام والماضي والكهّام، ص ٤١٤

أثر التصوف في الصورة اللونية:

لقد زحرت أشعار الأندلسيين بوصف الطبيعة ومجالها من رياض، وأزاهير، وطير ونبات، وحيوان وبدور ونجوم وشهب، وشموس وأقمار، فنهل الشاعر الصوفي من هذه العناصر ما أضفى على تجربته لوناً ورائحة، فاستخدم ما يدل على الألوان والروائح ليصور بها أحوالاً ومقامات عايشها في طريقه إلى الحقيقة، وإن كنت قد أشرت إلى رمزية الألوان عند الصوفية؛ وخاصة اللون الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فإني أردت في هذا المضمون أن أجمع صورة مركبة لهذه الرموز؛ تشف عن الأثر الصوفي في هذا الملمح الفني، مع علاقة الألوان بالصورة المكانية .

يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية في هذا الحيز:

— للون علاقة بالطبيعة، في حين للحركة علاقة بالغزل، والرائحة لما فيها من حركة نفسية تتعلق بالغزل، أما للذوق علاقة بالخمير.

— في الأشعار يجتمع اللون الأبيض باللون الأسود، وهما لوانان ضدان، والثنائية الضدية بينهما تولد الصراع، الذي يتوق واحد منهما للظفر في الختام، على أن المكان المستدير يكثر في هذه الأشعار، ليصل حسن التخلص لدى الشاعر بذكر المكان الذي يدل على الأنا والآخر وهي إما أطلال أو رياض وبساتين (فالألوان المختلفة تخلصنا من الصراع).

— عند اجتماع اللون الأحمر والأبيض، وهما أكثر ما يستخدمان في موضع الأنوار الإلهية، والوصول إلى الحقيقة، فاستخدامهما في موضع الانتشاء، وتعلق بالمكان ذي المدى الواسع (الروض والبساتين)، والمكان المستدير، كما يكثر استخدام الدلالات الحركية، والصوتية، والشمية، والذوقية، إلا أن دلالات الشكل المستدير لتركز على الذات إن كان الشعور خاصاً. ومن ذلك قول ابن جرير^١:

ومورد الوجنات معسول اللمي	فتاك بلحظ العين في عشاقه
الخمير بين لثاته والزهر في	وجناته والسحر في أحداقه
ينادي غصن البان في أثوابه	ويلوح بدر التم في أطواقه
من للهلاك بثغره أو خده	هب أنه يحكيه في إشراقه
ولقد تشبّهت الظباً بشبهه	من خلقه وعجزن عن أخلاقه
نادمته وسناً محياً الشمس قد	ألقي على الآفاق فضل رواقه

^١ الإحاطة، ج٢، ص٢٥٩

في روضة ضحكت ثغورُ أفاحها وأمال فيها المزن من أماقه
 أسقيه سلافة كالمسك في نفاحاته والشهد عند مذاقه
 صفراء لم يُدر الفتي أكواسها إلا تداعى همهُ لرفاقه
 في القصيدة ننتبع الجدول الآتي :

المفردة	الصفة	اللون	الانعكاس	الدلالة	البعد المكاني
وجنة	موردة	أحمر	يزهر	طبيعة / غزل	مستدير
اللمى	معسولة	أحمر	تسكر (تذوق)	خمرة / غزل	مستدير
لحظ العين	يفتأك	أبيض	يسحر	غزل / طبيعة	مستدير
غصن البان	الجسد	أبيض	حركة	غزل / طبيعة	مستدير (محور الجسد)
بدر التّم	يلوح في الطوق	أبيض	حركة	غزل / طبيعة	مستدير
الثغر	يشرق	أحمر	حركة / ذوق	طبيعة / غزل / خمر	مستدير
الخد	يشرق	أحمر	حركة	طبيعة / غزل	مستدير
المحيّا	ألقى على الأفاق	أبيض	حركة	طبيعة / غزل	مستدير
ثغر	ضحك	أحمر	حركة / ذوق	طبيعة / غزل / خمر	مستدير
الأفاح	ربطها بالثغر والضحك	أبيض	حركة / لون / ذوق	طبيعة / غزل / خمر	الروضة
المزن	أمال الماء	أبيض	حركة	طبيعة / غزل	مستدير
سلافة	أسقيه	أصفر	المسك رائحة الشهد - ذوق	طبيعة / غزل / خمر	مستدير / الدير
أكواس	يُدر	صفراء	حركة / تداعى الهم	طبيعة / غزل / خمر	مستدير / الدير الانفتاح

إنّ تحرّكت الصّور في القصيدة في محور اللون، فقد تحكّم بالمكان، وانعكاس اللون، أي تأثيره الحسيّ على التجربة الشعرية، وعلى الدلالة الشعرية التي قدمت له (طبيعة، غزل، خمر) وهي المحاور الأساسية في شعر التصوف، للتعبير عن تجربته والأحوال والمجاهدات التي يعاينها فيها، فالشاعر ينغلق في تجربته وعبر عن ذلك بالمكان المستدير، إلى أن تتضح الأنوار الإلهية، فيستعير مكان الروضة ليدل على (الأنا والآخر)، أي العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهي الغاية المبتغاة، كما أن صفة المفردة تدلّ على الاتساع مما يخلق جوّاً من التوتر الذي يعقبه الانتشاء.

والآن سأعرضُ مثالا آخر لابن الحكيم اللخمي، على (تأثير اللون الأبيض والأحمر) ودلالاتهما في الشعر الصوفي:

لاح في الدرِّ العقيق فحياً أم مزاجٍ أداه صرف المَحياً
من بنات الكروم والروم بكرًا أقبلت ترتدي حياً يهياً
خلتها والحباب يطفو عليها شفقا فوقه نجومُ الثريا
قهوة كالعروس في الكأس تجلّى صاغ من لؤلئها المزج حلياً

المفردة	الصفة	اللون	الانعكاس	الدلالة	البعد المكاني
الدر	لاح / عقيق	أبيض/ أحمر	حيا	طبيعة / غزل	مستدير
مزاج	المزج	أحمر / أبيض	تسكر (تذوق)	خمرة / طبيعة / غزل	الكروم
بكر	أقبلت / حركة	أبيض	ترتدي حياً	غزل / طبيعة	مستدير
الحباب	يطفو	أبيض	حركة	غزل / طبيعة	مستدير
الشفق	فوق نجوم الثريا	أحمر / أبيض	حركة	غزل / طبيعة	الطبيعة / السماء
قهوة	تجلّى	أسود	حركة / ذوق	طبيعة / غزل	مستدير
العروس	تجلّى	أبيض	حركة	طبيعة / غزل	مستدير
المزج	صاغ حلياً / المزج	أحمر	حركة / ذوق	طبيعة / غزل	مستدير
الؤلؤ	إعادة صياغة	أبيض	حركة	طبيعة / غزل	مستدير

أما فيما يختص بتأثير التصوف في صورة (اللون الأبيض والأسود)، فسأسوق مثالا يوضح أثر اللون على المكان، وما كان للتصوف من تطويع اللون لصالح دلالاته ومعانيه، ومنها قول الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية يصف الشيب^٢:

لاح الصباحُ صباحُ شيب المفرق فاحمدُ سراك نجوت مما تنقي
هي شيبية الإسلام فاقدر قدرها قد أعتقتك وحق قدر المعتق
خطت بقودك أبيضاً في أسود بالعكس من معهود خطٍ مَهْرُق.

^١ الإحاطة، ج٢، ص ٢٦٧

^٢ الإحاطة، ج١، ص ٤٧٩

كالبرق راع بسيفه طَرَفَ الدَّجَا فأعار دُهمته شتات الأبلقِ
 كالفجر يُرسلُ في الدُّجْنَةِ خيطه ويجرُّ ثوب ضيائه بالمشرقِ
 كالماء يستره بقعر طحلبِ فتراه بين خلاله كالزئبقِ
 كالحية الرقشاء إلا أنه لا يبرأ الملسوغُ منه إذا رقي
 كالنجم عدُّ لرجم شيطانِ الصِّبَا يا ليت شيطان الصِّبَا لم يُحرقِ
 كالزهر إلا أنه لم يبتسم إلا بغصنِ ذابلٍ لم يُورقِ
 كتبسم الزنجي إلا أنه يبكي العيونَ بدمعه المتترقِ
 وكذا البياض فذى العيون ولا ترى للعين أبكى من بياض المَرقِ
 ما للغواني وهو لون خودها يجزعن من لألئه المتألقِ
 وأخلته لمع السيوف ومن يشم لمع السيوف على المفارق يفرقِ

المفردة	الصفة	اللون	الانعكاس	الدلالة	البعد المكاني
الصباح	لاح	أبيض	نجوت	طبيعة	مستدير (الكون)
شيب المفرق	لاح	أبيض	نجوت	طبيعة	مستدير (المفرق)
شبية	لاحت	أبيض	أعتقتك	طبيعة	مستدير (الرأس)
العبد الأسود	المعتق	أسود	التقدير	طبيعة	مستدير (الطوق)
أبيض	خُط	أبيض	حركة	غزل / طبيعة	مستدير
البرق	راع	أبيض	حركة	طبيعة/غزل	مستدير (الإمساك بالسيف بقبضة اليد المستديرة)
الدجي	رُوِّع	أسود	حركة / جامد	طبيعة	مستدير (الروع في القلب المستدير)/ الفضاء (متسع)
الدهمة	انزاحت	أسود	حركة/ جامد	طبيعة	متسع (الفضاء)
الأبلق	شتات	أبيض	حركة	طبيعة/غزل	مستدير (الحيوان ينحن فهو مستدير)
الفجر	يرسل خيطه/ الفاعل	أبيض	حركة	طبيعة/غزل	المشرق/ اتساع زوال الحجب

				يجرّ ثوب الضياء	
مستدير	طبيعة	جامد	أسود	المتلقي	الدّجّة
القعر/ مستدير (مغلق)	طبيعة/ غزل	حركة	متعدد الألوان (ألوان الطيف) // الزئبق	يستر الضياء	الماء
القعر (مستدير)	طبيعة	—	أسود	—	طحلب
الشكل اللولبي مستدير	طبيعة	—	أبيض+ أسود	—	الحية الرقشاء
الشهب (شكل لولبي)	طبيعة/ غزل	حركة	أبيض	الرجم	النجم
الرأس (مستدير)	طبيعة	جامد	الرمادي (أبيض+أسود)	—	الصبا
الغصن الذابل (منحن) أي يدلّ على الاستدارة	طبيعة	جامد	ضد النضرة/ الجفاف) (أبيض)	يبتسم	الزهر
مستدير (الثغر) العين (مستدير) الانفتاح (الكون الصغير/ الإنسان)	طبيعة/ غزل/ خمر	حركة/ ذوق	أسود التبسم/من الثغر) أحمر، ذوق الدموع/ العين (أبيض)	يبتسم يبكي	الزنجي
مستديرة (العين)	طبيعة	—	أبيض	—	قذى العين
استدارة الخد	طبيعة	—	أبيض	—	خد الغواني
استدارة اللؤلؤ	طبيعة/ غزل	حركة	أبيض	يتألق كاللؤلؤ	بياض المفرق
القلب (موضع الخوف)	طبيعة	—	خطف اللون / لون الميت (أبيض)	يجزغن (الخوف)	الغواني
الفضاء/ الاتساع	طبيعة	—	الأبيض	لمع	السيوف

وبتحليل القصيدة من خلال هذا الجدول يتضح الصراع بين الأبيض والأسود/ المشيب و الصبا/ الأنوار الإلهية والحُجب، وفي انغلاق الذات بدلالة الأماكن والأشكال المستديرة التي تنتشر فيها الأشياء، لا بدّ أن تأتي الفرجة أو الانفتاح على الفضاء أو العالم المتسع اللامتاهي، فهو في عالم الحجب أو العالم الأرضي يركز على الطبيعة المظلمة التي يدلّ عليها اللون الأسود، وما يوحي به من الضيق الذي يسبق الانفراج والانتشاء، ليوحي وبثنائية ضدية تلازم الأبيض، إلى الأنوار والإشراقات والحقائق النورانية الإلهية، باستخدام دلالات اللون الأبيض ورموزه، ويستغل المكان المتسع، المتمثل بالفضاء، والمشرق، والإنسان (العالم الصغير)، ونراه عند الصورة اللونية،

يستغلّ عناصر الطبيعة، فيستحيل شعره في وصف الطبيعة، ليفوق وصف الشيب أو التشيب به، وذلك لأن غاية الشاعر أن يصل إلى الحقائق من خلال المظاهر الطبيعية التي تؤكد وجود الخالق، وتجليه على المخلوقات.

ومن ثم فإن تواجد اللونين (الأبيض والأسود) في القصيدة جنبا إلى جنب الموحى بالصراع، يؤكد حتمية انتصار واحد منهما، على أن الشاعر في رحلته المضنية ومجاهداته في عالم الحجب الأرضي، تنتصر نفسه، وينتصر البياض ليظفر بالأنوار الإلهية.

على أنني في الجدول أشرت إلى مواضع الوصف بـ(الغزل)، لإيحائها بالحركة، ولأن في الغزل من تأجيج المشاعر الإنسانية التي يحركها الخير والحق والجمال في الطبيعة، ولما في التجربة الصوفية من تحول من حال إلى حال والارتفاع من مقام إلى مقام .

لقد أثر التصوف في الشعر الأندلسي كثيراً، فمن مطالعة أشعار الصوفية وغير الصوفية، نجد أنّ للألوان دوراً كبيراً في تجسيد الصورة الفنية في شعرهم، وكأنها إنسان يتحرك، يبصر، يتذوق، يشمّ)، كما أنهم استطاعوا أن يبيثوا أسرارهم ورموزهم الخاصة وتجربتهم الكاملة أو الناقصة في التصوف، أو حتى المتأثرين بطرف منه من خلال الألوان لتطفئ من وجدهم أو شوقهم لطريق الحقيقة.

الخاتمة:

وقفت هذه الدراسة على أثر التصوف في الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر استقراءً، وتحليلاً، وتاريخاً، ثم خلصت إلى جملة من النتائج أجملها :

— استطاع التمهيد لهذه الدراسة تلخيص الدور السياسي والفكري والديني الذي قام به سلاطين بني الأحمر على امتداد ثلاثة قرون من الزمان، كما كشف عن مظاهر التصوف التي تفتتت في ذلك العصر، والروافد التي نهل منها ليصبح بالصورة التي وقفنا عليها في عصر بني الأحمر، على أن ما كان يعنينا هو الكشف عن أثر التصوف في الحركة الأدبية بين السلاطين والفقهاء والقضاة والصوفية أنفسهم، وفيما يختص بالحركة الشعرية فقد تناول الفصل الأول من الدراسة، الشعراء الصوفية في عصر بني الأحمر، ودورهم في التصوف حتى أصبح ظاهرة تفتتت بين طبقات المجتمع الأندلسي عامة، ولم يقف هذا الفصل عند هذا الحد، بل أبان عن القضايا الموضوعية والملاحم الفنية التي ميزت شعر

التصوف عن باقي الأغراض الشعرية الأخرى، وتلك المضامين خاصة وأثيرة بالنسبة للتصوف، على أن الملاحم لم تكن جديدة على الشعر، لكن الشاعر الصوفي طوعها لتخدم تجربته الصوفية والشعرية في آن.

ووقف الفصل الثاني عند أثر التصوف في أغراض الشعر الأندلسي في عصر بني الأحمر، ومنها المدح، والوصف، والغزل، وشعر الرثاء والحنين والشكوى والتهاني، والزهد، حيث أبان الفصل عن تأثير التصوف في هذه الأغراض حتى أصبحت وكأنها خاصة بالتصوف، فكل الشعر صوفي، وكيف استطاع التصوف أن يمزج شعر المدح بالنسيب، وشعر الخمر بالطبيعة، وشعر الشكوى والرثاء بالتدين، وربط الزهد بالغزل والطبيعة، وذلك لأن الشعر وأغراضه حلقات مترابطة للتعبير عن التجارب الإنسانية، ولتجربة التصوف بعدها الجمعي، كما لها بعدها الفردي الخاص.

على أن الفصل الثالث وهو الفصل الأعمق في الدراسة، حيث وظف مناهج البحث والنظر كالمناهج التاريخية والتحليلية والبنوي، واستطاع بها الوصول إلى نتائج وتوصيات حول أثر التصوف في الملاحم الفنية (الرمز والمصطلح، والصورة الفنية)

وفي خاتمة الرحلة، لا بد أن يصل المرء لغاية وإن كانت بسيطة، رغم بون الطريق، فهناك من التساؤلات والأفكار الكثيرة التي لا يتجاوزها حيز الدراسة، على أنها قد تستقر في الباحثين لذة الوقوف عليها وسبر أغوارها، لذا أورد توصياتي على النحو الآتي:

- تعميق النظر في التجربة الشعرية الصوفيّة، والبحث عن أثر التصوّف في عصور أخرى في الأندلس، ومحاولة البحث في دراسة مقارنة بينها وبين هذه الدراسة.
- توسيع البحث في أثر الصورة الفنية عند الشعراء الصوفية، وإفراد دراسات خاصّة بها تتجاوز الناحية الأدبية إلى نواحي الحياة الأخرى، النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية منها.

والله وليّ التوفيق

المصادر والمرجع :

* القرآن الكريم .

- ابن الأَبَّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البُلنسيّ، (ت ٦٥٨هـ)،
الحلّة السريعة، تحقيق: حسين مؤنس، ١٩٣٣، القاهرة: الشركة العربية للطباعة .
- ابن الأَبَّار، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البُلنسيّ، (ت ٦٥٨هـ)،
ديوان ابن الأَبَّار، تعليق: عبد السلام الهَرَّاس، ١٩٨٥م، تونس: الدار التونسية.
- ابن الأحمر، أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد، (ت ٨٠٧هـ)، نثير فرائد الجمان في
نظم فحول الزّمان، تحقيق: محمد رضوان الدّاية، ١٩٦٧م، بيروت: دار الثقافة.
- الأسنوي، جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن، (ت ٧٧٢هـ)، طبقات الشافعية،
تحقيق: كمال يوسف، ٢٠٠١م، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الأزديّ، أحمد بن إبراهيم بن يحيى، (ت ٦٦٧هـ)، تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له
من الأخوان في كرامات الشيخ أبي مروان، تحقيق ونشر: فرناند دي لاجرانخا، ١٩٧٤م، مدريد.
- ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي، (ت ٧٩٩هـ)، رحلة ابن بطوطة، د.ط،
بيروت: دار صادر.
- البغداديّ، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر، (ت ٤٢٩هـ)، الفرق بين الفرق وبيان
الفرقة الناجية منهم، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ١٩٨٥م، القاهرة: مؤسسة الحلبي
وشركاه للنشر والتوزيع.
- البغدادي، إسماعيل بن محمد البابانيّ، (ت ١٣٣٩هـ)، إيضاح المكنون في الذيل على كشف
الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ١٩٨٢م، القاهرة: دار الفكر.
- البغدادي، إسماعيل بن محمد البابانيّ، (ت ١٣٣٩هـ)، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار
المصنفين من كشف الظنون، ١٩٨٢م، القاهرة: دار الفكر.
- البلقيني، أبو البركات ابن الحاج، (ت ٧٧١هـ)، شعر أبي البركات ابن الحاجّ البلقيني،
١٩٩٦م، (ط ١)، دبي: مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.
- الثنبتكي، أحمد بابا، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ١٩٨٩م، (ط ١)، طرابلس: منشورات كلية
الدعوة الإسلامية.
- الثعالبي، أبو منصور، (ت ٤٣٠هـ)، فقه اللغة وأسرار العربية، د.ط، بيروت: منشورات
دار مكتبة الحياة.

- الجامي، نور الدين عبد الرحمن بن أحمد بن محمد، (ت ٨٩٨هـ)، **نفحات الأُس من حضرات القدس**، تحقيق: محمد الجادر، ٢٠٠٣م، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الجرجاني، علي بن محمد، **كتاب التعريفات**، ١٩٨٠م، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد العمري دمشقي، (ت ٨٣٣هـ)، غاية النهاية في طبقات القراء، (٢ج)، ١٩٨٠م، (ط٢)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن الجنان الأنصاري، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد، (ت ٦٤٨هـ)، **ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي**، جمع وتحقيق ودراسة: منجد مصطفى بهجت، ٢٠٠٥م، (ط١)، ماليزيا: دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة.
- الجيلاني، محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن موسى، (ت ٥٦١هـ)، **ديوان عبد القادر الجيلاني "القصائد الصوفية - المقالات الرمزية"**، ١٩٨٩م، الإسكندرية: أخبار اليوم.
- ابن حجر، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكفائي، (ت ٨٥٢هـ)، **الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة**، ١٩٨٠م، بيروت: دار الجيل.
- ابن خاتمة، أحمد بن علي الأنصاري، (ت ٧٧٠هـ)، **ديوان ابن خاتمة الأنصاري**، تحقيق وتقديم له: محمد رضوان الذابية، ١٩٧٢م، دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦هـ)، **أعمال الأعلام فيمن بوع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانية الإسلامية)**، تحقيق وتعليق: ليفي بروفنسال، ١٩٥٦م، (ط٢)، بيروت: دار المكشوف.
- ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦هـ)، **الإحاطة في أخبار غرناطة**، (٤ مج)، تحقيق وتقديم وحواشي: محمد عبد الله عنان، ١٩٧٧، (ط٢)، القاهرة: مكتبة الخانجي .
- ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦هـ)، **روضة التعريف بالحب الشريف**، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، د.ط، بيروت: دار الفكر العربي.
- ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦هـ)، **كناسة الدكان بعد انتقال السكان (حول العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن الهجري)**، تحقيق: د. محمد كمال شبانة، ١٩٦٦م، د.ط، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر.

— ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦ هـ)، *نفاضة الجراب في عائلة الاغتراب*، تحقيق: د. أحمد مختار العبادي، د.ط، القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر.

— ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦ هـ)، *اللمحة البدرية في الدولة النصرية*، حققه ووضع فهارسه: محبّ الدين الخطيب، ١٣٤٧ هـ، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها.

— ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦ هـ)، *شرح رقم الحفل في نظم الدول*، تقديم وتعليق: د. عدنان درويش، ١٩٩٠ م، (ط ١٠)، دمشق: منشورات وزارة الثقافة.

— ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦ هـ)، *الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالاندلس من شعراء المائة الثامنة*، تحقيق: إحسان عباس، ١٩٦٣ م، بيروت: دار الثقافة.

— ابن الخطيب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني، (ت ٧٧٦ هـ)، *الصيب والجهم والماضي والكهام*، تحقيق: محمد الشريف قاهر، ١٩٧٣ م، (ط ١)، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

— ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، *العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر*، (د،ط)، (د،ن)، بيروت: دار العلم للجميع.

— ابن خميس المالقي، أبو بكر محمد بن محمد بن علي، (ت ٦٣٩ هـ)، *أدباء مالقة (مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت عليه مالقة من الأعلام والرؤساء والأخبار وتقييد ما لهم من المناقب والآثار)*، تحقيق وتقديم: د. صلاح جرار، ١٩٩٩ م، (ط ١)، عمان: دار البشير، بيروت: مؤسسة الرسالة.

— ابن زُمرك، محمد بن يوسف الصريحي، (ت ٧٦٩ هـ)، *ديوان ابن زمرك*، جمع وتقديم وفهرسة: أحمد سليم الحمصي، ١٩٩٨ م، (ط ١)، بيروت: المكتبة العصرية.

— السراج، أبو عبد الله محمد بن محمد، (ت ١١٤٩ هـ)، *الحلل السندسية في الأخبار التونسية*، تقديم: محمد الهيلة، ١٩٧٠ م، تونس: الدار التونسية للنشر.

— السهروردي، شهاب الدين أبو حفص عمر، (ت ٦٣٢ هـ)، *عوارف المعارف*، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، ١٩٩٩ م، بيروت: دار الكتب العلمية.

— السهروردي، شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش، (ت ٥٨٧ هـ)، *التلويحات اللوحية العرشية*، تقديم: علي محمد إسبر و محمد أمين، ٢٠٠٥ م، دمشق: دار التكوين.

- ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله، (ت ٤٢٦هـ)، الإشارات والتنبيهات، (ج٣)، تصحيح: سليمان دينا، ١٩٤٧م، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي العلوي، (ت ٤٣٦هـ)، طيف الخيال، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ١٩٦٢م، دار إحياء الكتب العربية.
- الششتري، أبو الحسن علي بن عبد الله النميري، (ت ٦٦٨هـ)، ديوان أبي الحسن الششتري، تحقيق وتعليق: علي سامي النشار، ١٩٦٠م، (ط١)، الإسكندرية: دار المعارف.
- الصفي، صلاح الدين خليل بن أيبك، (ت ٧٦٤هـ)، نكت الهميان في نكت العميان، تحقيق: أحمد زكي، ١٩١١م، القاهرة: مؤسسة الخانجي.
- الطوسي، أبو نصر عبد الله بن علي السراج، (ت ٣٧٨هـ)، اللّمع، تحقيق: عبد الحلیم محمود، عبد القادر سرور، ١٩٦٠م، بغداد: مكتبة المثقّى .
- ابن عاصم، أبو يحيى محمد، جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، (ج٢)، تحقيق: صلاح جرّار، ١٩٨٩م، عمان: دار البشير.
- ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب " القسم الثالث: تاريخ الموحدين "، (ج٥)، عني بنشره إمبروسي مراندة ومساهمة: محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتاني، ١٩٦٠م، تطوان: دار كريماديس للطباعة.
- ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي، (ت ٦٣٨هـ)، ديوان ترجمان الأشواق، ١٩٦١م، بيروت: دار صادر، دار بيروت.
- ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي، (ت ٦٣٨هـ)، الفتوحات المكيّة، (ج٤)، ١٩٠٠م، القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى.
- ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي، (ت ٦٣٨هـ)، فصوص الحِكم، شرح عبد الرزاق القاشاني، ٢٠٠٣م، (ط١)، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث.
- ابن عربي، محيي الدين أبو بكر محمد بن علي، (ت ٦٣٨هـ)، رسائل ابن عربي، تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، ٢٠٠١م، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد، (ت ١٠٨٩هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ١٩٧٩م، (ط٢)، بيروت: دار المسيرة.
- الغبريني، أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله، (ت ٧١٤هـ)، عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تحقيق: محمد بن أبي شنب، ١٩١٠م، (ط١)، الجزائر.

- الفاسي، علي بن أبي زرع، **الذخيرة السنوية في تاريخ الدولة المرينية**، ١٩٧٢م، الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة.
- الفاسي، علي بن أبي زرع، **الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ فاس**، ١٩٧٢م، الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة.
- ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري، (ت ٧٩٩هـ)، **الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب**، ١٩١١م، القاهرة: مطبعة السعادة.
- ابن الفرضي، أبو الوليد عبد اله بن محمد الأزدي، (ت ٤٠٣هـ)، **تاريخ علماء الأندلس " تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس"**، تحقيق: روحية عبد الرحمن السويفي، ١٩٩٧م، بيروت: دار الكتب العلمية .
- ابن فركون، أبو الحسين ، **مظهر النور الباصر في أمداح أبي الحجاج الملك الناصر**، إعداد: محمد بن شريفة، ١٩٩١م، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة.
- ابن القاضي، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي، (ت ١٠٢٥هـ)، **ذيل وفيات الأعيان " درة الحجال في أسماء الرجال"**، (٣ ج) تحقيق: محمد الأحمد أبو النور، ١٩٧١م، القاهرة: دار التراث .
- ابن القاضي، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي، (ت ١٠٢٥هـ)، **جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس**، ١٩٧٤م، الرباط: دار المنصور للطباعة .
- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، (ت ٤٦٥هـ)، **الرسالة القشيرية في علم التصوف**، تحقيق: هاني الحاج، د.ط، بغداد: المكتبة التوفيقية .
- القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي الفزاري، (ت ٨٢١هـ)، **صبح الأعشى في صناعة الإنشاء**، (١٤ ج)، ١٩١٩م، القاهرة: دار الكتب المصرية.
- القيسي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، (ت أواخر ق هـ)، **ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي**، تحقيق: جمعة شيخة و محمد الطرابلسي، ١٩٨٨م، تونس: المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقق والدراسات.
- ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (ت ٧٥٢هـ)، **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، (٣ ج)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، ١٩٩٤م، (ط٢)، بيروت: دار الكتاب العربي.

- الكلابادي، أبو بكر محمد، (ت ٣٨٠هـ)، التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق: عبد الحليم محمود، عبد القادر سرور، ١٩٦٠م، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
- المالقي، مالك بن المرحّل، (ت ٦٩٩هـ)، الجولات من شعر مالك بن المرحّل، تحقيق ودراسة: محمد مسعود جبران، ٢٠٠٤م، (ط١)، طرابلس: دار المدار الإسلامي.
- مؤلف أندلسي مجهول من القرن الثامن الهجري، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: د. سهيل زكار، عبد القادر زمامة، ١٩٧٩م، (ط١)، الدار البيضاء: دار الرشد الحديثة.
- المراكشي، ابن عبد الملك محمد بن محمد، الدليل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق: إحسان عباس، محمد بنشرية، ١٩٨٤م، بيروت.
- المقرّي، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، (ت ١٠١٤هـ)، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، ١٩٨٨م، بيروت: دار صادر.
- المقرّي، أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني، (ت ١٠١٤هـ)، أزهار الرياض في أخبار عياض، (٤ج)، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، ١٩٣٩م، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- النّباهي، ابن الحسن، تاريخ قضاة الأندلس "المراقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا"، تحقيق: مريم قاسم الطويل، ١٩٩٥م، (ط١)، بيروت: دار الكتب العلمية.
- وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، تحقيق وتقديم وتذييل وترجمة: لويس سيكو دي لوثينا، ١٩٦١م، (ط١)، مدريد: مطبعة معهد الدراسات الإسلامية.
- يوسف الثالث، أبو الحجاج بن أبي الحجاج يوسف بن أبي عبدالله محمد الغني، (ت ٨٢٠هـ)، ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث، تحقيق وتقديم وفهرسة: عبد الله كنون، ١٩٦٥م، (ط٢)، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

المراجع:

- الألوسي، عادل كامل، (١٩٩٩م)، الحبّ والتصوّف عند العرب، (ط١)، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.

- أبو ديب، كمال، (١٩٧٩)، جدلية الخفاء والتجلي (دراسة بنيوية في الشعر)، (ط١)، بيروت: دار العلم للملايين
- أحمد، شلبي، (١٩٧٨م)، البنية الأندلسية وأثرها في الشعر (عصر ملوك الطوائف)، القاهرة: دار النهضة.
- أدونيس، أحمد سعيد، (١٩٧٨م)، زمن الشعر، (ط٢)، بيروت: دار العودة.
- أمين، أحمد، (١٩٦٢م)، ظُهر الإسلام، (٣ج)، (ط٣)، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- بالنثيا، أنخل جنثالث، (١٩٥٥م)، تاريخ الفكر الأندلسي، نقله من الإسبانية: حسين مؤنس، (ط٢)، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.
- بلاثيوس، آسين، (١٩٧٩م)، ابن عربي، حياته ومذهبه، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، بيروت: دار القلم، الكويت: وكالة المطبوعات.
- بنهام، هدى شوكت، (٢٠٠٠م)، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي (دراسة موضوعية فنيّة)، (ط١)، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة " آفاق عربية ".
- الجبوري، نذلة، (١٩٩٨م)، نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، بغداد: بيت الحكمة.
- جرّار، صلاح، (١٩٩٩م)، ديوان الحمراء " الأشعار العربية المنقوشة في مباني قصر الحمراء وجنة العريف بغرناطة "، (ط١)، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع.
- الحجّي، عبد الرحمن علي، (٢٠٠٧م)، دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.
- حركات، إبراهيم، المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيط، بيروت: إفريقيا الشرق.
- الحفني، عبد المنعم، معجم مصطلحات الصوفية، (١٩٨٠م)، (ط١)، بيروت: دار المسيرة.
- حقي، محمد، (٢٠٠١م)، البربر في الأندلس (دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية " ٩٢هـ / ٧١١م — ٤٢٢هـ / ١٠٣١م)، ط١، الدار البيضاء: شركة النشر والتوزيع للمدارس.
- حلمي، محمد مصطفى، (١٩٤٥م)، الحياة الروحية في الإسلام، بيروت: دار إحياء الكتب العربية.
- حمدان، جمال، (١٩٧٠)، بين أوروبا وآسيا، دراسة في النظائر الجغرافية، القاهرة: عالم الكتب.
- حنفي، حسن، (١٩٧٧م)، دراسات إسلامية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.

- حيدر، علي، (١٩٩٩م)، مدخل إلى دراسة التصوف، (ط١)، دمشق: دار الشموس للدراسات والنشر.
- الخالدي، خالد يونس، (٢٠٠٢م)، اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس (٩٢هـ — ٨٩٧هـ / ٧١١م — ٤٩٢م)، الشارقة: دائرة الثقافة والإعلام.
- الدقاق، عمر، (د.ط.)، ملامح الشعر الأندلسي، بيروت: دار الشروق العربي.
- الدوسري، أحمد ثاني، (٢٠٠٤م)، الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر (٦٣٥هـ — ٨٩٧هـ)، تقديم: د. عبد الهادي التازي، أبو ظبي: المجمع الثقافي.
- رينولد، نيكلسون، (٢٠٠٢م)، الصوفية في الإسلام، (ط٢)، ترجمة: نور الدين شريبة، القاهرة: مكتبة الخانجي.
- السيد، عزمي طه، (٢٠٠٠م)، حقيقة التصوف الإسلامي ودوره الحضاري، (ط٢)، عمان: المؤسسة العربية الدولية للتوزيع.
- الشربيني والنشار، عباس أحمد و علي سامي، (١٩٧٢م)، الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية، الإسكندرية: منشأة المعارف.
- الشكعة، مصطفى، (١٩٧٩م)، الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، (ط٤)، بيروت: دار العلم للملايين.
- صفا، خديجة، (٢٠٠٥م)، تقنية الفهم التتابعي قراءة جديدة للتحويلات البنائية للرمز والمصطلح — ابن عربي والبسطامي (نظرية جديدة في النقد الأدبي — باب الفهم)، (ط١)، بيروت: معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية.
- صليبا، جميل، (١٩٨٢م)، المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني.
- ضيف، أحمد، (١٩٩٨م)، بلاغة العرب في الأندلس، (ط٢)، سوسة: دار المعارف للطباعة والنشر.
- الطرابلسي، حسناء بوزويته، (٢٠٠١م)، حياة الشعر في نهاية الأندلس، (ط١)، تونس: دار محمد علي الجامي.
- الطوخي، أحمد محمد، (١٩٩٧م)، مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر، تقديم: أحمد مختار العبادي، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.
- العبادي، أحمد مختار، (١٩٧١م)، في التاريخ العباسي والأندلسي، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.

- عبد العزيز، السيد، (١٩٦٩م)، تاريخ مدينة أميرة الإسلام (قاعدة أسطول الأندلس)، (ط١)، بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر.
- عتيق، عبد العزيز، (١٩٧٦م)، الأدب العربي في الأندلس، (ط٢)، بيروت: دار النهضة العربية.
- عرابي، محمد غازي، (١٩٨٥م)، النصوص في مصطلحات التصوف، دمشق: دار قتيبة .
- العطار، سليمان، (١٩٨١م)، الخيال والشعر في تصوف الأندلس، (ط١)، القاهرة: دار المعارف.
- العظمة، نذير، (٢٠٠٠م)، المعراج والرمز الصوفي (قراءة ثانية للتراث)، (ط١)، دمشق: دار علماء الدين للنشر والتوزيع والترجمة .
- العفيفي، أبو العلا، (١٩٦٣م)، التصوف (الثورة الروحية)، القاهرة: دار المعارف.
- عيسى، راشد، (٢٠٠٦م)، الخطاب الصوفي في الشعر المعاصر (قراءات ذوقية)، (ط١)، عمان: وزارة الثقافة.
- عيَّاد، أحمد توفيق، (١٩٧٠م)، التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره، القاهرة: الأنجلو المصرية.
- غومس، إميلييو غارسييا، (١٩٥٦م)، الشعر الأندلسي — بحث في تطوره وخصائصه، ترجمة: حسين مؤنس، (ط٣)، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- فتّاح، عرفان عبد الحميد، (١٩٩٣م)، نشأة الفلسفة الصوفيّة وتطورها، (ط١)، بيروت: دار الجيل.
- فرحات، يوسف شكري، (١٩٨٢)، غرناطة في ظلّ بني الأحمر، (ط١)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
- قاسم، محمود، (١٩٦٩م)، الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي، جامعة الدول العربية: معهد البحوث والدراسات العربية.
- قريب الله، حسن الفاتح، (١٩٩٩م)، المفهوم الرمزي للخمر عند الصوفيّة، (ط١)، القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.
- كحيلة، عبادة بن عبد الرحمن، (١٩٩٣م)، تاريخ النصارى في الأندلس، القاهرة: عبادة كحيلة (الناشر)
- كرم، أنطون غطاس، (١٩٤٩م)، الرمزية والأدب العربي الحديث، بيروت: دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع.

- مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ١٩٦٠م، بيروت: دار الكتاب العربي.
- مكّي، الطاهر أحمد، (١٩٨٠م)، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، (ط١)، القاهرة: دار المعارف.
- نصر، عاطف جودة، (١٩٩٨م)، الخيال مفهوماته ووظائفه، (ط١)، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة: الشركة المصرية للنشر— لونجمان.
- نصر، عاطف جودة، (١٩٧٨م)، الرمز الشعري عند الصوفية، (ط١)، بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع .
- النفرات، علي محمد، (١٤٢٤هـ)، ابن الجيّاب الغرناطيّ (٤٧٣هـ — ٧٤٩هـ) حياته وشعره، (ط١)، ليبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
- هلال، محمد غنيمي، (١٩٦٠م)، الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية، (ط٢)، دن.
- هنداوي، إبراهيم، (١٩٦٣)، الأثر العربي في الفكر اليهودي، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- وهبة، مراد، (١٩٧٩م)، المعجم الفلسفيّ، (ط٣)، دار الثقافة الجديدة.
- يوسف عودة، أمين، (١٩٩٥م)، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية (ابن عربي)، (ط١)، عمّان: دار أزمنة للنشر والتوزيع.
- الرسائل الجامعية:
- عبيدلي، أحمد، (٢٠٠٥م)، الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع الهجريين — دراسة موضوعاتية فنيّة، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة: الجزائر .

The impact of Sufism on Andalusian poetry in reign of Bani Al-Ahmar

By:

Fatimah Ibrahim Abdel- Fattah Muhesin

Supervisor:

Professor Salah Mohammad Jarrar

ABSTRACT

This study searches for the phenomenon of Sufism in one reign of Andalusian reign that created the figures of civilization between flourishing and decline that is called the reign of Bani Al-Ahmar as well as the study included three chapters and introduction that searches for the political, ideological and social situations which attended life in the reign of Bani Al-Ahmar ,This chapter also looks about the supports of Sufism and manifestations used the elements of the historical approach to limit that situations, in addition, both historical and descriptive approaches concern about poets of Bani Al-Ahmar of Sufism and matters of their Sufism poetry with the topical and poetical sides .

The study has utilized the inductive approach to discover the Sufism and non-Sufism poetical versions to search impact of the Sufism on Andalusian poetical matters in this reign .

The third chapter used the structural approach to study the structure of the Sufi poetry and its impact on the poetical sides in Andalusian poetry . Also this chapter generally used the statistical approach through counting the poetical symbols and explaining the meaning and importance of that symbols for the Sufism poets and others to get the results about the impact of Sufism on Andalusian poetry in reign of Bani Al-Ahmar.