بلاغةُ الطّباقِ والجناس في تائيّة ابن الفارضِ الصُّغرى

خالد عبدالرؤوف الجبر *

ملخص

تقفُ تائية ابن الفارضِ الصُغرى شاهدًا على صنعة الشَّعر خدمةً لغايةٍ خارجَه؛ فهي تجسيدٌ لرحلةِ الصُوفيِّ في المدارج، والثقلبِ في المقاماتِ والأحوالِ. وهي رحلةً نفسيةٌ وجدانية وعرفانية، قائمةٌ على تصويرِ حالِ الذَاتِ الفقيرةِ في مقامَي: الجمع، والفَرْقِ. وقد اشتغلتِ اللغةُ اشتغالاً عجبيًا في أجزائها، فكانَ الجناسُ والطبّاقُ أظهرَ فنونِ البديعِ فيها، وهما فنّانِ متصلانِ بعُمقٍ بتصويرِ الجمعِ والفرقِ، وألمِ الذّاتِ بافتراقِها بعد الجمعِ الأوّلِ، وحنينِها للجمعِ الكُلِّي. وتبدُو القصيدةُ وقد بُنيتِ بناءً متنامِيًا مقصُودًا، تحوّلت فيه لُغتُها تحوّلاتٍ منسجمةً مع صعودِ الذّاتِ في معراجِها الوجدانيّ العرفانيّ. وأدّى البديعُ فيها دورًا أساسيًا على مستوى الفكرِ والبنية والبناء، فضلاً عن دورِه الجَماليّ.

الكلمات الدالة: الطباق، الجناس، ابن الفارض، البديع.

ابن الفارض وتائيتاه الصُّغرى والكبرى:

تكادُ مصادرُ ترجمةِ ابنِ الفارضِ تكونُ ضنينةً بأخبارِه، مع شُهرتِه التي طبّقتِ الآفاق. وتتّققُ في أنّه شرَفُ الدّين عُمرُ بنُ أبي الحسنِ عليّ بنِ المُرشِد بن عليّ، وأنّ أسرتَه تتّصلُ نسبًا ببني سَعد، رَهطِ حليمةَ السّعديّةِ مُرضِع نبيً الهُدى صلّى الله عليه وسلّم. أمّا كُنيتُه "ابن الفارض"، فواتتهُ من أنّ أباهُ قدِمَ من حماةَ إلى مصر، واشتغلَ بالفقهِ وأصبحَ متخصّصًا في فُروضِ النّساءِ وحُقوقِهن في المواريثِ على الرّجال، فلُقنّب الفارض. كما تُجمع مصادرُ ترجمتِه على أنّه وُلدَ في الرّابع من ذي القِعدةِ سنةَ خمسمائةٍ وستً وسبعينَ في القاهرة، وشهدَ من عصرِ صلاحِ الدّين الأيّوبيّ أوجَه، وأنّه كانَ يعقِدُ مجالسَهُ في الجامعِ صلاحِ الدّين الأيّوبيّ أوجَه، وأنّه كانَ يعقِدُ مجالسَهُ في الجامعِ الأزهر ويشهدُها الملكُ الكاملُ الأيّوبيّ أحيانًا.

وقد عرفَ ابن الفارضِ التصوُفَ في مرحلةٍ مبكّرةٍ من حياتِه، فقد كانَ جدُه صاحبَ طريقةٍ، وروى سبطُه عليٌ أنّه كان يخرجُ إلى وادي المستضعفينَ بالمقطّمِ شرقَ القاهرة، ثمّ يعودُ من سياحتِه إلى أبيهِ الذي يصحبُه إلى مجالسِ الحُكمِ والعلمِ. وتذكر المصادرُ أنّه جاورَ بمكّةَ في شبابِه على عادةِ المتصوّفةِ طلبًا لغيضِ النّور الإلهيّ، وكانت مجاورتُه بوادٍ من وديانِها

قريبًا من خمسَ عشرةَ سنةً، ثمّ عادَ إلى مصرَ سنةَ ستّمائة وثمانٍ وعشرينَ. وشهدَ ابنُ الفارضِ مرحلةَ الضّعفِ التي سادَت بعدَ صلاح الدّين، وعاشَ في ظلَّ بنيهِ وأحفادِه، ولم يلبثُ أنْ توفِّيَ بعدَ رجوعِه من مجاورتِه بسنينَ معدوة، وذلك يوم الثّلاثاء ثاني جُمادى الآخرة من سنة ستّمائةٍ واثتتينِ وثلاثينَ للهجرة. (1)

ولابنِ الفارضِ تائيتانِ في ديوانِه، إحداهُما المسمَّاةُ "التَّائيَّةَ الصَّغرى" وهي تضمُّ (103) مائةً وثلاثةَ أبياتٍ، ومطلعُها: (2) "نعَمْ بالصَّبا قَلْبِي صَبَا لأَحِبَّتِي

فَيَا حَبَّذَا ذَاكَ الشَّذَا حِينَ هَبَّتِ" وَالْأُخْرَى هِي المسمَّاةُ "التَّائيَّةَ الكُبْرَى" قياسًا بالمتقدّمة، ولها من الأسماء أيضًا: نَظْمُ الدُّرِ، ونَظْمُ السُّلوكِ. وعدَّةُ أبياتِها (761) سبعُمائة وواحدٌ وستُّونَ بيتًا، ومطلعُها: (3) "سَقَتْتِي حُمَيًا الحُبِّ رَاحَةُ مُقْاتِتِي

وَكَأْسِي مُحَيًّا مَنْ عَنِ الحُسْنِ جَلَّتِ" وَكَأْسِي مُحَيًّا مَنْ عَنِ الحُسْنِ جَلَّتِ" وكلتا هُمَا من زِنَةِ الطَّويل، ولهذا حدثَ خلطٌ بينهُما أحيانًا.

كانت التّائيَّةُ الْكُبرى محطَّ اهتمامِ الباحثينَ من حيثُ ضمَّنَها ابنُ الفارضِ تجربتَهُ الصُّوفيّةَ الخاصّةَ، ومُجملَ التّجربةِ الصُّوفيّةِ بدءًا من مقامِ الفَرْقِ إلى مقامِ الاتّحادِ وانتهاءً بمقامِ الجَمعِ، (4) وما يتبعُ ذلكَ من أحوالٍ بينَ الصّحوِ والسُّكرِ، والقبضِ والبسطِ. ويصفُ ابن الفارضِ في التّائيّةِ الكُبرى مجاهدَتَه لنفسِهِ حتّى ارتقَى بها من أمّارةٍ بالسُّوءِ، إلى لوّامةٍ، ثمّ مجاهدَتَه لنفسِهِ حتّى ارتقى بها من أمّارةٍ بالسُّوء، إلى لوّامةٍ، ثمّ أخذَها بالرّياضاتِ لينتهى إلى رُبّةِ النّفسِ المطمئنَّة، حتّى أخذَها بالرّياضاتِ لينتهى إلى رُبّةِ النّفسِ المطمئنَّة، حتّى

*قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم، جامعة قطر. تاريخ استلام البحث 2014/8/14،

عادَت إلى ما كانت عليهِ في حياتِها الرُّوحيَّة الأُولى من صفاءٍ ونقاء، وذلكَ على وجهٍ يَبِينُ من خلالِه ماذا كانَ يحمِّلُ نفسَه من مشقَّةٍ وعَناء، وكيفَ كانَ يقفُ منها موقفَ العاصِي لها حتى تُطِيعَه، وموقفَ المُتعِبِ لها حتّى تُريحَه. (5)

وتعجّ تائيّتهُ الكبرى بالشّعرِ الغزليّ في الحبّ الإلهيّ، تحسيدًا لمرآةِ حياتِهِ الرّوحيّة كلّها، بما يجعلُها ثمرةَ أذواقِه ومواجيدِه الصّوفيّة على تعاقُبِ فتراتِها. هكذا نجدُ فيها شروطَ الحبّ الصّادقِ لمحبّ الجَمال، وإعلاءَ منزلةِ المحبّ بعلّو منزلةِ المحبوب، وثمرةَ الحبّ في حياةِ المحبّ بعد فنائِه في المحبوب، وما يقدّمه المحبّ بين يديْ محبوبِه ليظفرَ بالوصالِ، وفناءَ المحبّ عن نفسِه وإنكارَه لذاتِه، وما يصيبُ المحبّ من بهجةٍ ولذاذةٍ بلقاءِ المحبوبِ فهو من لقائِهِ في عيدٍ، وما يظفرُ به من وصالٍ؛ فالحبُ الإلهيُ محورٌ من محاورِها. (6)

أمّا التّائيَّةُ الصُّغرى فلم تشغَل الدّارسينَ انشغالَهُم بالكُبرى. وهي مخصوصة لبيان مقام الفرق بعد الجمع الأوّل، وما عانته أ النَّفسُ بسبب ذلكَ، وما انفكَّت تُعانيهِ من أوصاب الفراق وتُعالجُه من لواعج الاشتياق. ولا يتطرّقُ الشّاعرُ فيها لمقامَى الاتّحادِ أو الجمع إلاّ بما يذكُرُ الحالَ الأولى من وصالِ الحبيب، والحالَ الحادثة عن الفراق والهجر والفصال، وما يرافقُ ذلكَ من ألَمٍ وحسرة وعَناء ومُكابدةٍ. وهي من حيثُ صورتُها الكلِّيَّةُ قصيدةٌ في الحبِّ الإلهيِّ؛ أي إنّ الحبَّ محورُها الأساسيُّ، ولا شيءَ يُنافسُه. وقد لا نتَّفق مع رؤية بعض الباحثينَ اشعر ابن الفارض بأنّه من حيثُ التّغنّي بالحبّ الإلهيّ "جاء بالصّورة العليا لذلك، وهو شعر صادقٌ، طويلُ النَّفَس، بعيدٌ عن التَّكلُّف، لأنّه فيضٌ عن قلب مُلتهب بالحبّ،"(7) فالنّاظرُ في تائيّتِه موضوع الدّراسةِ يجدُ بعضَ مظاهر التَّكلُفِ واضحةً، وطولُ القصيدةِ يفترضُ أنَّها كُتِبَت وعاودَ صاحبُها النَّظرَ فيها تتقيحًا وتثقيفًا، لأنَّ الفكرَ الذي تتضمّنُه لا يمكنُ صدورُه عن طبع وسجيّة، ناهيكَ عن بنائِها الخاص، وبروز توظيفِ فُنونِ البديع فيها.

ويمكنُ للمتأمّلِ في تائيّتي ابن الفارضِ أن يلمحَ علاقةً وثيقةً بينهما، فإذا كانت تائيّتُه الكبرى قد نُظِمت لتكونَ ذروة تجربتِه الصوفيّة شعريًا، وتعبّرَ عن سلوكِ الصوفيّ في المدارج ليبلُغَ مرحلة الجمعِ الكُلِّي، فإنّ تائيّته الصُغرى تبدُو النّواةَ الكثيفةَ الأولى التي نتجت منها التّائيّةُ الكُبرى. بل إنّ بنيةَ التّائيّتين قائمةٌ على ثنائيّة "الفرق والجمع" نفسها، بنيةَ التّائيّتين قائمةٌ على ثنائيّة ومن هنا كان الطّباقُ والجناسُ في التّائيّتينِ الملمحَ البديعيَّ الأساسَ، مع أنه في والجناسُ في التّائيّتينِ الملمحَ البديعيَّ الأساسَ، مع أنه في الكُبرى منهما أظهرُ، وأقربُ إلى الصّنعةِ والدّلالة الرّمزيّة،

والاتصالِ بالتقلَّبِ في المقاماتِ والأحوالِ. ويمكنُ القولُ إنّه بقدرِ ما عبّرتِ التّائيّةُ الصّغرى عن ذاتِ الشّاعر ابن الفارضِ وتجربتِه الخاصّةِ مع بعض ملامح الصّنعةِ اللطيفة، فإنّ الكُبرى عبّرت عن التّجربةِ الصّوفيّةِ عامّةً بطريقةٍ تشبهُ أن تكونَ معالمَ في طريقِ التّصوف، وطغت عليها الصّنعةُ بصورة واضحة، وهي التي أهّلتهُ للقبِ "سُلطان العاشقين"، فضلاً عن تركيزِ الشّاعر على العشقِ والحبّ الإلهيّ في شعره.

بناء التّائية الصُّغرى

يودُ الباحثُ الإشارةَ أوّلاً إلى الأبياتِ الأساسيّةِ التي تمثّلُ مقاطِعَ القصيدةِ، من حيثُ إنّها تؤشّرُ على طبيعتِها الصّوفيَّةِ، وترمُزُ إلى المصطلحاتِ الخاصّةِ بشعراء النّصوُف، وإلاّ فإنّ قراءتَها بغيرِ تفصيلِ ذلكَ ستجعلُها قصيدةً في سياقِ تجاربِ العُذريّينَ من شعراء العربيّة. ولعلّ مطلَع القصيدةِ يؤكّدُ استعارةَ ابنِ الفارضِ لذَوْبِ لُغةِ العذريّينَ واستعانتَه حكسائرِ الصُوفيَّةِ في أشعارِهم - بسمتِ أولئكَ. ويتجلّى هذا في الصّوفيَّةِ في أشعارِهم - بسمتِ أولئكَ. ويتجلّى هذا في الستعانتِه بالصبّبَ التهيجَ الذّكرى، وتُثيرَ في الصّبِ لواعجَ الاشتياقِ للأحبّةِ، والصّبًا عليلةٌ تهبُ محمَّلةً بطيبِ الأحبّةِ الذينَ تجدُ فيهم طِيبًا وإن لم يتطيّبُوا. لكنَّ قولَه في البيتِ الذينَ تجدُ فيهم طِيبًا وإن لم يتطيّبُوا. لكنَّ قولَه في البيتِ الخامس: (8)

اتُذكِّرُنِي العَهْدَ القَدِيمَ؛ لأنّها

حَدِيثَةُ عَهْدٍ من أَهَيْلِ مَوَدَّتِي"
يشيرُ إلى مقامِ الجَمعِ الأوّلِ، حينَ كانتِ الرُّوحُ لمّا تنفصِلْ
بعدُ عن الذّاتِ العليَّةِ؛ أي قبلَ حُدوثِ النّفخةِ الواردِ ذكرُها في
قولِه تعالى: "فإذا سوَّيْتُهُ ونفَخْتُ فيهِ من رُوحِي فقَعُوا لهُ
ساجِدِينَ،"(9) ثمَّةَ كانت الرّوحُ واحدةً في مقامِ الجَمْعِ الأوّلِ.
وهو يشيرُ إلى ذلكَ بقولِه في البيتِ الحادي عشر:(10)
"فَلِي بَيْنَ هاتِيكَ الخِيَامِ ضَنينَةٌ

عَلَيَّ بِجَمْعِي سَمْحَةٌ بِتَشَتَّتِي"

ثمّ بالسّعي والمجاهَدةِ ورياضةِ النّفسِ بالأذكارِ والعباداتِ، كانَتِ الإيماءةُ بقولِه في البيتين الثّالثِ والأربعين والذي بليه:(11)

ومَنَّتْ وَما ضَنَّتْ عليَّ بوَقْفَةٍ

تُعادِلُ عِنْدِي بالمُعَرَّفِ وقفَتِي

عَتِبْتُ فَلَمْ تُعْتِبْ كأنْ لَمْ يكُنْ لِقًا

ومَا كَانَ إلاّ أَنْ أَشَرْتُ وأَوْمَتِ" تُمّ كَانَ مقامُ الفَرْقِ الذي يبدأ بوصفِه في البيتِ الثّاني والسّبعينَ والذي بليه بقوله: (12)

اتَّنَاءَتْ فكانَتْ لذَّةَ العَيْش وانْقَضَتْ

بعُمْري فأيدِي البَيْن مُدَّتْ لِمُدَّتِي

وبَانَتْ فأمّا حُسْنُ صَبْرِي فَخانَنِي

وأمّا جُفُونِي بالبُكَاءِ فَوَفَّتِ"

ويؤكّدُ ابنُ الفارضِ ما تقدَّمَ من ألمِ نفسِه فرقِ الجَمْعِ، وقبضِ البَسْطِ بقولِه في الأبياتِ من السّابعِ والثّمانين إلى التّاسعِ والثّمانين: (13)

ومًا جَزَعِي بالجِزْعِ عَنْ عبَثٍ ولا

بَدَا وَلَعًا فِيهَا وُلُوعِي بِلَوْعَتِي

عَلَى فائِتٍ من جَمْعِ جَمْعِ تأسُّفِي

وَوُدٌّ عَلَى وَادِي مُحَسِّرَ حَسْرَتِي

وبَسْطِ طَوَى قَبْضُ التَّنَائِي بسَاطَهُ

لَنَا بِطُوَى وَلِّى بَأْرْغَدِ عِيشَةِ" ويمضي إلى خاتمةِ المطافِ كاشفًا عن بُوسِه في الهَجرِ من حالِ الصَّحْوِ، راغبًا في بلوغ الوَصْلِ من حالِ السُّكرِ، بقولِه في آخرِ بيتينِ من القصيدةِ:(14)

"أعِدْ عِنْدَ سَمْعِي شادِيَ القَوْمِ ذِكْرَ مَنْ

بِهِجْرَانِها والوَصْلِ جادَتْ وضَنَّتِ

تُضمِّنُهُ ما قُلْتُ والسُّكْرُ مُعْلِنً

لِسِرِّي ومَا أَخْفَتُ بِصَحْوِي سَرِيرَتِي" وَمَا أَخْفَتُ بِصَحْوِي سَرِيرَتِي" وَتَقُومُ القصيدةُ بين هذه الأبياتِ المفصليّةِ منها بوصفِها مقاطِع، كلُّ مقطَعٍ يُسلِمُ إلى لاحقِه، كاشفًا عن حالِ النّفسِ من لوعةٍ واشتياقٍ، وجَمْعٍ وافتراق، وآلامٍ هَجرٍ تُعانيها وأمانِي وصالٍ تهجسُ بها، وقبضٍ بعد بسط، ورغبةٍ في سكرٍ بعد صحو، وتمَنِّ للتّداني عقب التّائي، والقُربِ بعد البُعدِ، وللمنحِ بعد المحنة. إنّها تعبرُ تحقيقًا عن تُتائيّاتٍ كلُّها ينتمي إلى جوهرِ علاقةِ الذّاتِ الفقيرةِ بالذّاتِ الغنيّةِ العليّة التي بدأت بالجَمعِ الأوّل، وآلَت ثمَّ إلى الفَرْقِ، وظلّتِ الذّاتُ الفقيرةُ تسعَى إلى المَرعِ لتغرق في بحارِه كما عبر ابن الفارضِ عن ذلك في تأتيّه الكُبرى بقوله: (15)

"وغُصْتُ بِحَارَ الجَمْع بل خُضْتُها على انْ

فِرَادِيَ، فاستَخْرَجْتُ كلَّ يَتِيمَةِ"

وقالَ يصفُ اللهفةَ إلى الجَمْعِ القديمِ؛ أي عودة الرّوحِ الأصلِها بلا تفريقٍ: (16)

"فَحَيَّ عَلَى جَمْعِي القَدِيمِ الَّذِي بِهِ

وجَدْتُ كُهُولَ الْحَيِّ أَطْفَالَ صِبْيَتِي" وَإِذَا كَانَ النَّصَوَفُ يعتَنِي بِالقَضَايَا الَّتِي تَتَمَحْوَرُ حولَ حقيقة الإحسانِ، باعتبارِهِ مُراعاةً مُقْتَضَى الإيمانِ في الأعمالِ الظَّاهرة، (17) فإنّ لغة النَّصوُفِ تتكشّفُ عن ثُنائيّةٍ يجتمعُ طرفَاها في الذَّاتِ الإنسانيّةِ باعتبار جوهرها ومظهرها من

جانب، وباعتبارِها تجلّيًا لغيرِها في الخلقِ من الجانبِ الآخر. ويحرصُ ابنُ الفارضِ في اتّجاهاتِه الفلسفيّةِ في هذه القصيدةِ على "تعدُّدِ مستَوياتِ المعنَى داخِلَ النَّصّ، "(18) قاصدًا إلى فرضِ نوعٍ من الغوايةِ على ذهنيّةِ المتلقّي، مُثيرًا في نفسِه شهوةَ التأمُّلِ في البنى اللغويّة ليعبُرَها ويسبُرَ أغوارَها فيبلُغ لُبً الحقيقةِ. وهو يبدو كأنّما في بدايةِ تجربتِه الرُّوحيَّةِ بمَيْلِهِ إلى تَجْرِيدِ الفكرةِ في النّصِّ، وتركيزِهَا وتكثيفِ العبارةِ عنها إيماءً وإشارةً وتلميحًا، بما "يشيرُ إلى تأثُره بمدرسةِ ابن عربيّ."(19)

ويُعلى المتصوّفةُ من قيمةِ العِرْفانِ الذي يَنْصَبُ على الجَوْهَر، ويسمُو فوقَ أوعِيةِ المعانِي ليكونَ الاهتمامُ بِلُبً المَعْنَى، وهو ما نراهُ في أدبيّاتِ جلال الدّينِ الرُّوميِّ الذي يرى أنَّ قَلْبَ الإنسانِ هُوَ مَجْلَى الذَّاتِ الإلهيّةِ، ومَحَلُّ مَعْرِفَتِها وَمَحبَّتِها. (20) ويُناجِي الشّاعرُ الذّاتَ العليَّةَ التي لا يرى في الوُجودِ غيرَها، وهي مَقُولَةٌ صُوفيّةٌ يُعبَّر عنها بوَحْدةِ الشَّهودِ، وعبّر عنها الغزاليُّ بقوله: "حتى لا يرَى في الوُجُودِ إلاّ الله."(21)

اللغة في الشعر الصوفي

إذا كانَ التّلاحُمُ بينَ لغة الشّعر والوجودِ هو الذي يستنفدُ الجهدَ الأكبرَ للشّاعر، ويشكّلُ القدرَ الأكبرَ من معاناتِه للُغةِ، فإنّ الشّعرَ الصُّوفيَّ يُضيفُ درجةً تاليةً من العبْءِ على مُبدِعه وقارئِه في آنٍ معًا. (22) وحينَما تصبحُ العلاقةُ بين اللغةِ والموضوعِ أقربَ إلى الوهمِ والالتباسِ وتفتقرُ إلى علاقةٍ حقيقيّةٍ عامّةٍ، فإنّنا نجدُ أنفسَنا أمامَ لغةٍ وعالمٍ كلاهُما لا يمتّ إلى عامّةٍ، فإنّنا نجدُ أنفسَنا أمامَ لغةٍ وعالمٍ كلاهُما لا يمتّ إلى والمدلولِ والدّلالة، أي إنّ اللغة تخرجُ عن كونِها نظامًا يختارُ فيه المبدعُ كلمةً ويتجنّب أُخرى، ويحيلُ بكلمةٍ على أخريات. (23)

وقد يجدُ القارئُ اختلاقًا في تعريفاتِهم للمصطلحِ الواحدِ، فيرى في هذه الظّاهرةِ ملمحجًا من ملامحِ اختلافِ الصوفيّة بعضِهم عن بعض، أو إشارةً إلى عدم استقرارِ طرُقِهم أو مذاهبِهم، والواقعُ أنّ ذلكَ عائدٌ لاختلافِ التعريفاتِ بحسبِ اللَّوقِ، أو المشربِ، أو المقام، أو الوقتِ عند كلَّ صُوفيّ، وهو ما اعتادتُ وجهةُ النَّظَرِ العامّةُ الحُكمَ عليهِ بالذَّاتيَّة "غير الموضوعيّة"، وهمَّشتُهُ وأقصتُهُ عن دائرة الاهتمامِ اللغويّ، لكنَّه عند الصُوفيّةِ عينُ الموضوعيَّة الرُوحيَّة، فهم يعدُّونَها أوسعَ من كلِّ موضوعيَّة وضعيَّة وأصدقَ وآكدَ، فالصرُوفيُ يُسلِمُ فهمَهُ أو كلِّ موضوعيَّة يدركونَ الطبيعة والمجازيَّة والتَّحَكُميَّةَ للنُغة، لأنَّ خروجَ الصرُوفيَّة يدركونَ الطبيعة المجازيَّة والتَّحَكُميَّةَ للنُغة، لأنَّ خروجَ تجريتِهِم الرُوحيّةِ على العُرفِ العامِّ رعّبهُم في انفصالِ حقيقيً تجريتِهِم الرُوحيّةِ على العُرفِ العامِّ رعّبهُم في انفصالِ حقيقيً مؤاز بينَ مدلولِ اللفظِ في العُرفِ اللغويِّ العامِّ، ومدلولِه في مؤاز بينَ مدلولِ اللفظِ في العُرفِ اللغويِّ العامِّ، ومدلولِه في

عرفِهِمُ الخاصِّ الذي يشعرُ بهِ الصُّوفيُّ، ويذوقُهُ ذوقًا، ولا يدركُ منه غيرُ الصُّوفيِّ إلا معناهُ العُرفيَّ العامَّ، ولهذا عدُّوا اصطلاحاتِهم وألفاظَهُم وتعريفَاتِها إشاراتٍ إلى مَعَانٍ هُمْ أدرَى بحقيقَتِها. (24)

ولا بدّ للقارئ في أشعار أهل التصوّف من معرفة القصد باصطلاحاتهم، إذ تختلف ألفاظهم واصطلاحاتهم في دلالاتها عمّا يألفه النّاس، فهي تشيرُ وترمزُ وتشي، وتدلُ على مرادِهم ممّا لا يعرفه غيرُهم إلا مَن اتّصلَ بأدبهم وفكرِهم. فالألفاظ الصّوفية لا تُدرَك عن طَريقِ العَقْلِ، أو الاستِدْلالِ، أو البُرْهانِ، أو عن طَريقِ النّأمُليّ، وليسَ يُمكنُ استيعابها، أو التَحقّقُ منها، إلا بالذّوقِ والقلْبِ والوجدانِ والحَدْسِ، وتأويلِ التّحريةِ السّلوكِيّةِ والعَمليَّةِ إلى الممارسةِ الرُّوحانيَّة، وتحويلِ التّجريةِ السلوكِيّةِ والعَمليَّةِ إلى دَوالَّ رَمْزِيَّةٍ تُقارِبُ التَّجْريةَ اللدُنيَّةَ بشكلٍ نِسْبِيّ. (25) ومن هذا البابِ لم يُفهمِ المتصوّفة في عباراتِهم وأدبيّاتِهم حقَّ الفهم، فانتُهم بعضهم بالإلحادِ والكُفرِ والزّندقةِ والمُروقِ من الدّين، وبالخُروجِ على الجَماعة، ومن البابِ نفسِه أخذَ دُعاةُ الحداثةِ مستنداتٍ على المعاقشةِ التي تُحيلُ على نفسِها، وتُتتِجُ معناها وأفكارَها. وأحيلُ هنا على المناقشةِ المستقيضةِ الواعيةِ التي قدّمَها عبدُ القادر مرزاق للمسألة. (26)

وقد حاولَ الباحثونَ استكشافَ أسبابِ ذلكَ، فعلّلهُ بعضهُم برغبةِ المتصوّفة في صيانِة مذاهبهم، أو التّستُر على معتقداتهم كي لا يتعرّضوا للهرطقةِ والزّندقة والتكفير، ورأى بعضهم أنّ الأمرَ طبيعيّ تمامًا، فالمتصوّفةُ يشكّلونَ مجتمعًا لغويًّا خاصًًا، شأنُهم في ذلكَ شأنُ سائرِ أهلِ العلومِ والمهنِ ممّن يشتقون لأنفسهم اصطلاحاتٍ وتعابيرَ خاصّة بعلومهم ومهنهم، واقتضى ذلكَ توضيحَ تلكَ الاصطلاحاتِ والألفاظِ بوَضْع مُعجماتٍ ذلكَ توضيحَ تلكَ الاصطلاحاتِ والألفاظِ بوَضْع مُعجماتٍ خاصّةً بها، لتيسيرِ قراءةِ وجدانيّاتِهم، وفهم أدبهم وتصانيفِهم. (27)

مقاما الفرق والجَمع

ومن اصطلاحاتِ أهل التصوّفِ الجمعُ والفرقُ الظّاهرانِ بكثرةٍ في شعرِ ابنِ الفارضِ، وعليهما تنبي قصيدتاهُ التّائيّتانِ. وفي توضيحِ المقصودِ بهما قالَ شارحُ الدّيوان: "الجَمْعُ ضدُ الفَرقِ، وهو شُهودُ الوَحدةِ في عينِ الكثرةِ، ولا بقاءَ له إلاّ في غلَبةِ الرُّوحانيَّة على الجسمانيَّة. والفَرْقُ شُهودُ الكثرةِ في عينِ الكرّدةِ، وذلكَ من غلبةِ الجسمانيةِ على الرّوحانيّة. وأصلُ ذلكَ كلامُ الله تعالى النفسانيُ القديمُ الذي هُو عينُ العلمِ الأزليّ، من وجهِ نزلَ قُرآنًا فهو جَمْعٌ، ونزلَ قُرقانًا فهو فَرقٌ. ولا يقدرُ على شُهوده قرآنًا إلاّ الأنبياءُ." (82)

ويعلِّقُ أبو الوفا التقازاني على أبياتِ ابن الفارضِ من تائينية الكُبرى التي ذكرَ فيها واحديَّةَ الشّرائعِ السّماويّةِ والوضعيّةِ حتى من عبادةِ النّارِ والكواكب، إذْ رأى في كلامِه الدّالِّ على أنَّ الأديانَ السّماويّةَ الثّلاثةَ – وهي اليهوديّة والمسيحيّةُ والإسلامُ – "منتظمةٌ في سلكِ واحدٍ هو سلكُ التّنزيلِ الإلهيّ، وكذلك المجوسُ أيضًا عبدُوا نُورَ الذّاتِ الإلهيَّة" خطَلاً كبيرًا، وتابعَ معلِّقًا: "على أنّ كلامَ ابنِ الفارضِ في هذا الصّددِ، وإنْ بَدا أنّه يعبِّرُ عن نزعةٍ إنسانيةٍ في الارتفاع عن التعصيُّ لدينٍ معيّن، إلا أننا لا نوافقُه عليه، لمخالفتِهِ صراحةً للعقيدةِ الإسلاميّة." (29)

ولعلّ الغُموضَ في عبارةٍ أهل التصوّف يصرف عن فهم المرادِ من مثلِ هذه العباراتِ بصورةٍ جليَّة، فهم ينظرونَ إلى أنّ لكلام الله حالينِ هما: القرآنُ وهو جَمْعٌ، والفرقانُ وهو فَرَقٌ، "ولا يقدرُ على شُهودِه قرآنًا إلاّ الأنبياءُ، ويشهدُه فرقانًا العوامُ، فشهده محمّد صلّى الله عليه وسلَّم قرآنًا، وشهده آدمُ وشِيثُ وإدريسُ ونوحُ وإبراهيمُ صَحائف، وشهدهُ موسى توراةً، وداودُ زبورًا، وعيسى إنجيلاً، والكُلُّ كلامُ اللهِ تعالى القديمُ النّفسانيُ المنزّلُ، لا يختلف إلا بالحروف والأصواتِ المرقومةِ في صفحاتِ الصورِ والمعاني. "(30) وهذا يدفعنا إلى نَفْي القولِ بوَحدةِ الوُجودِ عند الشّاعرِ بمعناها الظّاهر، وإثباتِ نوعٍ من العِشقِ الإلهي عندَ الشّاعرِ بمعناها الظّاهر، وإثباتِ نوعٍ من العِشقِ الإلهي يتسعُ فيه أقُقُ الشّاعر لاحتواءِ كلّ شيءٍ ونقيضِه. (18)

المحسنناتُ البديعيَّةُ في شعر ابن الفارض

ما من شكِّ في أنّ فنونَ البديع عامّةً يُنظَرُ إليها بوصفِها تحسيناتِ الشَّكل واللفظِ، أو تزيينًا للفكرة والمعنى. وهنا تتبغي الإشارةُ إلى أنّ عنايةَ الشُّعراء العربِ قبلَ العصر العبّاسيّ بهذه الفنونِ كانَت عاديَّةً طبيعيَّةً، فالمحسِّناتُ تردُ في سياقِ القصيدةِ مرّاتِ محدودةً دونَ أن يتكلّفها الشّاعرُ. غيرَ أنّ الاهتمامَ بها تصاعَدَ منذُ أوائل القرن الهجريّ الثّالثِ معَ أبي تمّام، وبلغَ الأمرُ حدًا يفوقُ الاهتمامَ بالفكرةِ والمعنى معَ الزّمانِ حتّى أصبحَتْ مقصدًا في ذاتِها، يطلبُها الشّعراءُ والكتّابُ والخطباءُ على حدِّ السّواء. والنّاظرُ في أدبِ العصر المملوكيِّ مثلاً يقفُ على تسخير حقيقيِّ الجُهودِ الأدبيَّةِ طلبًا لتلكَ الفنون، وسعيًا وراءَها بكلِّ وجه. وفَنَا الجناس والطِّباق متقابلان إذ يدلُّ الأوِّلُ على تَجانُس في اللفظِ مع اختلافٍ في المعنى، ويدلُّ الآخرُ على افتراق في اللفظِ وتضادِّ في المعنى. وهُما ينتميان إلى صِنْفَى فنون البديع من حيثُ إنّ الجِناسَ من الفنونِ اللفظيَّة، وانّ الطّباقَ من الفنون المعنويّة وتماثلُه المقابلةُ في ذلك. وهما يتصلان بالشَّكلِ وبالفكرةِ أيضًا، ويدلاَّن في استعمالِهما على

تُنائيّةِ اللفظِ والمعنى دلالةً واضحةً، ويدلاّنِ من هذا الجانبِ على تُنائيّةِ (الجسدِ-الرّوح).

ومعَ أنَّ الاتِّجاهَ الرُّوحيَّ بقِيَ على صورتهِ الإسلاميَّةِ الصَّافِيَةِ، حتَّى بعدَ تطوُّرِه إلى فِكْرِ، واتِّخاذِه مُصْطَلَحَ التَّصوُّفِ عنوانًا في القرنِ الثَّالثِ الهجريِّ، فَقدِ انقلبَ التَّصَوُّفُ إلى مَسارٍ قائم بذاتِه، وسُمِّيَ بعلُوم الخَواطِر أو الأحوالِ أو المكاشفَاتِ. (32) وقد التفتَ الشِّعرُ الصُّوفيُّ في بداياتِ نشأتِه، وعلى مراحلَ من تطوُّره، إلى التّعبير عن الحالةِ الوجدانيّةِ للشَّاعر، واستبطان مشاعره الدَّاخليّةِ دونَ النَّظر إلى المحسّناتِ الشَّكليّةِ والزّخارفِ الجَماليّةِ، فكانَ الإحساسُ بالقيمَةِ الجَماليّةِ الرّوحيّةِ لحالةِ الوجدِ يُغنِي عن الالتفاتِ إلى إغراق النّصّ الصُّوفِيِّ بجماليّاتِ متقصَّدة. هذا فضلاً عمّا تثيرُه تلكَ الرِّخارفُ من شُبهَةِ القصديَّةِ التي تقلِّلُ من درجةِ الحرارة والصِّدق في التّجربتَين: الشُّعوريّةِ، والشّعريّة. وظلّ ذلكَ ديدنَ الشّعراء من الصّوفيّةِ حتّى "امتلكتِ القصيدةُ الصُّوفيّةُ ملامحَها النّهائيّة، واستقرَّ الفكرُ الصُّوفيّ، وتحدّدت معالمُه ونظريّاتُه وفلسفتُه، واتضحت بنية الرّموز فيه، فانفتحت القصيدة على جماليّاتِ عصرها دونَ أن يغيِّر ذلكَ من بنيتِها الأساسيّة العامّة، أو يُفقدَها نكهتَها اللغويّة الخاصّة."⁽³³⁾ واذا كانت لغةُ الشّعر الصُّوفيّ هي المكوّنَ الأسلوبيّ الرّئيسَ في تكوين مَذَاقِه الخاصِّ، فقد "ظهرت بعضُ السِّماتِ الأُسلوبيّةِ التي يُنْظَرُ إليها في الحقل البلاغيِّ القديم باعتبارها من المحسِّنَاتِ البديعيَّةِ التي تُضْفى مزيدًا من الجَماليّاتِ الشّكليّةِ والإيقاعيَّةِ النّقابُليّةِ أو التَّجانُسيّةِ على الشّعر، وقد لُوحِظَ تداؤلُ مثلُ هذه المحسّناتِ في شِعر الأحوالِ في البداياتِ على نحو يسير، ثمّ تزايد كَمُّه فيما بعدَ ذلكَ ليبلُغَ أُوجَه عندَ ابن الفارضِ خاصّةً. "(34)

إنّما نقرأُ ألفاظًا قد تكلّفها الشّاعرُ تكلّفًا، ووضعَ بعضها إلى جانبِ بعضٍ تعسُفًا،"(37) بحيثُ يبدُو للقارئِ أنَّ جلَّ همّه من إيرادِها هو مجرّدُ ما يقعُ بينها من جناسٍ أو طباقٍ أو مقابلة، بصرفِ النّظرِ عمّا ينبغي أن تؤدّيه الألفاظُ من المعاني. هذا في الظّاهر، غيرَ أنّ المقصودَ بتلكَ الألفاظِ يحتَّمُ أنّها وُضِعَتُ في مكانِها بعنايةٍ لتدلَّ على المرادِ، وتخدمَ الفكرةَ.

ومع أنّ استعمال المحسناتِ البديعيّةِ بكثرةٍ يجعلُ الشّعرَ الخلّ في بابِ الصّنعةِ منه في بابِ الطّبع، فإنّها في شعر ابن الفارضِ من أجملِ سماتِه وأقوَم مقوّماتِه التي جعلتُ لهُ منَ القيمةِ اللغويّةِ والعذوبةِ الموسيقيَّةِ ما أصبحَ معهُ خَليقًا بأن يُقبِلَ عليه المعنيّونَ بنظمِ الشّعر من ناحيةٍ، وبغنائِه من ناحيةٍ أخرى. ومهما يكن أمرُ الصّناعةِ اللفظيّةِ التي تبدُو واضحةً في كثيرٍ من شِعرِ ابنِ الفارض، فلا ينبغي مع ذلكَ أن نُنكِرَ عليهِ تطوُّرَ تجربتِه الصُّوفيَّةِ العرفانيّة، وتنامي تجربتِه الشّعريَّةِ الفنيّة، وننامي تجربتِه الشّعريَّةِ الفنيّة، ونُضجَ ثروتِهِ اللغويّة، وامتزاجَ هذا كلَّه بروحانيَّتِه العاليةِ، ممّا جعلَه يبلغُ مرحلة تُقاربُ الطّبعَ، فكانَ في أكثرِ شعرِه، لا سيّما الصُوفيُّ منه "شاعرًا مطبوعًا بصفةٍ عامّة، وشاعرًا صوفيًا المصوفيًا بصفةٍ خاصّة، امتازَ شِعرُه في جملتِهِ وأكثرِ تفاصيلِه برقّةِ المعنى وعُمقِ الفكرةِ وجمالِ الصّورة. "(38)

وقد تتبّه القدماء من معاصري ابن الفارض، ومن شرّاح ديوانِه، على بروز ظاهرة المحسناتِ البديعيّة في شعره بصورة جليَّة، وتتبّه بعضُ المحدثينَ أيضًا على بروز ظاهرتي الجناس والطّباق في دراستِه لشعر ابن الفارض، فحاولَ بيانَ اندغام هذين الفنّين في شعره بصورة بنيويّة بالقول إنّ كثيرًا من الباحثينَ والنقّادِ أخذُوا على ابن الفارض "ولَعَهُ بالجناس والطّباق، وهو مأخَذٌ صحيحٌ لا يجوزُ لأحدِ أن يرفُضَه، ولكنّ هذا الولعَ بالجناسِ والطّباقِ له دلالةٌ بنيويّةٌ في شعر الرّجُل، فهو مندغم تمامًا في موضوعتِه الكبرى. وخلاصة هذه الموضوعة هي الهويَّةُ والفرقُ، والوصالُ والفصالُ، والقربُ والبعدُ. والجناسُ والطّباقُ هما، بكلّ وضوح سُلالةُ هذا المبدأ نفسِه، أو قُلْ إنّهما من فصياتِه وجنسِه؛ فالجناسُ هُويّةُ وجَمعٌ ووِصالٌ، والطِّباقُ تمايُزٌ وفَرْقٌ وفِصال. وبالجِناسِ يحضرُ الاتّحادُ الصُّوفيّ حضورًا دقيقًا، وبالطّباق تتداحُ المسافةُ، وينفصلُ العاشقُ عن المعشُوق، ويتبدّى التّناقُضُ على أَثْدُّه. "(39)

ويميلُ الباحثُ إلى دقَّةِ الرّؤيةِ التي ناقشَ بها أمين عودة هذا القبس معلَّقًا على رؤيةِ يوسف اليوسف، من حيث إنّ اليوسف قد لاحظَ الدّلالة البنيويَّةَ للجناس والطّباق حَسْبُ، ممتدحًا عمقَ استبصارِه في هذا الجانب، ومنبّهًا على أنّه قد أصابَ جانبًا من الحقيقة وأغفلَ جانبًا آخر؛ ذلكَ "أنّ الطّباقَ

كان يتجلّى في الشّعرِ تركيبيًّا ودلاليًّا بما يجعلُه يؤولُ إلى إلغاء المسافةِ بين عُنصُرَيِ الطّباقِ وصولاً بهما إلى الاتّحاد، فهو والجناسُ وجهانِ لدلالةٍ واحدةٍ وليسا ضدَّينِ كما يرى هذا الباحثُ. وإنّ التّفسيرَ الذي أبداهُ لَيدلُ على أنّه نظرَ إلى الطّباقِ والجناسِ بمعزلٍ عن ورودِهما في السّياقِ الشّعريُّ، أي بصفتيْهما البلاغيّتينِ المحايدتينِ، الأولى التي تدلّ على الاشتراكِ اللفظيّ، والأخرى التي تدلّ على التضاد والتقائل. "(40)

بل لعلّ اليوسف وقع تحت وطأة التّصنيف البلاغيّ للفظتَي الجناس والطّباق، واختلافِهما في الدّلالةِ بما يجعلُهما تجسيدًا "لنقيضين بلاغيين"، وما الحال كذلك في العُرفِ الصّوفيّ؛ لأنّ ترائى النّقائض الظّاهريّةِ وجوديًّا لا تتمكّنُ التّصنيفاتُ اللغويّةُ - بما هي نتاج عقل بشري منطقي يتنبّه على مظاهر التّمايُز أكثرَ من لَحْظِ مظاهر الوَحدَة - من التّغلُّب عليه. وهكذا، قد نلمَحُ باللغةِ مظاهرَ الوجودِ دونَ أن نتنبُّه على حقيقةِ وَحدَتِها، والشَّاعرُ إِنَّما يسعَى لتجليةِ اللُّبِّ بالقُشور، أو تجليةِ حقيقةِ رؤيتِه للمعنى باللفظ، بما يُضفى درجةً من التّعقيد ناتجةً عن عُسْر تجليةِ اللُّبِّ المتوحِّدِ في الباطن عبرَ القشور المتباينة في الظَّاهر. هذا، مع أنَّ كلتا الرّؤيتَين تكتسبُ صدقيَّتَها، ومُثولَها في القصيدةِ، ودلالتَها الحقيقيَّةَ من حيثُ تكوينُ النَّص. ولعلِّ الجمعَ بينَهُما يُفضى إلى أنّ رؤيةَ اليوسف للطّباق والجناس في القصيدةِ متّصلةً ببنيةِ القصيدةِ، وأنّ رؤيةً عودة لهما متعلّقةً ببنائها. تتبَّه اليوسف على علاقةِ هذين الفنين البديعيين بالثَّنَائيَّاتِ الضَّدِّيَّةِ في القصيدةِ، وقيامِها على ثنائيَّة الجمع والفرق، وتتبَّه عودة على الرّؤية الصّوفيّةِ للوجود التي تزيلُ المسافة بينَ المتناقضاتِ والثَّنائيّاتِ وتجلَّياتِها، وتدمجُها دمجًا كلِّيًّا بحيثُ يتماهى النّقيضان ويصبحان واحدًا، ضمن فهم عميق المستوى لوحدة الوجود.

ومع هذا، فحين يأخُذُ الغَرضُ الشَّعريُ بِالاتضاحِ نجدُ الشَّاعرَ يَجْرِي على تأسِيسِ الصُّوفِيّةِ لكتابةٍ "تُمْلِيها التَّجْرِيةُ الذَّاتيَّةُ داخِلَ تَقافَةٍ تُملِيها مَعرِفَةٌ دينيّةٌ مُؤَسَسِيَة" (41) أيْ إنّه يُحاولُ إبرازَ تجريتِهِ الخاصَّةِ بما يَنسَجِمُ مع المقُولاتِ والثَّقافَةِ المؤسَّسِيَّة للتصوّف، فهو صاحبُ فكْرِ تابِتٍ ولكنَّهُ صاحِبُ تَجْرِيةٍ خاصَّة، فحينَ يُعبِّرُ عنها شِعْرًا تأخُذُ الأدواتُ الفَنِيَّةُ أَدُوارًا عَنها شِعْرًا تأخُذُ الأدواتُ الفَلْيَّةُ أَدُوارًا عَنها شِعْرًا تأخُذُ الأدواتُ الفَلْيَّةُ أَدُوارًا الرُّوحيَّ الكامِنَ وراءَ الرّمزِ الصُّوفيِّ هو ما دعا البعض إلى الروجي الكامِن وراءَ الرّمزِ الصُّوفيِّ هو ما دعا البعض إلى الروجي ضَمْنَ السُّرياليَّةِ الأدبيَّة، لتَشابُهٍ بَدَا لهم يَهْدِفُ إلى الاستِتَارةِ بنُورِ الرُّوحِ غيْرِ المرئِيِّ، وهذا هوَ مدَارُ حَركَةِ السُّرْياليَّةِ، وإحدى مَقُولاتِ الصُّوفيَّة ومُرتكزاتِ الذَّوقِ العِرْفَانِيُّ السُّرْياليَّةِ، وإحدى مَقُولاتِ الصُّوفيَّة ومُرتكزاتِ الذَّوقِ العِرْفَانِيُ غيوماً. وأصْحَابُ هذه المقارَبَةِ استرعاهُم هذا الحشْدُ الرّمزيُّ في عُموماً. وأصْحَابُ هذه المقارَبَةِ استرعاهُم هذا الحشْدُ الرّمزيُّ في غير

الشَّعرِ الصُّوفيّ، كما حَدَا بهم إلى هذا القولِ تلكَ الاشتقَاقَاتُ الوجدانيّةُ الرُّوحيّةُ التي ماجَتْ بها سُطورُ التُّراثِ الصُّوفيّ، كما يظهرُ في استخدامِهم لمصطلَحِ الكَرامَاتِ الذي يشبهُ في الحَدْسِ النَّقْدِيِّ الصُّوفيِّ الأشباحَ في الممارَسَةِ السُّرْيَالِيَّة، ويُشبهُ في الجانِبِ الشَّعْرِيِّ تَوْصِيفاتِ ابْنِ عَرَبِيٍّ للخَيَالِ الذي يَرَاهُ نُورًا لا يُشْبهُ الأَنْوَارَ تُدْرَكُ بِهِ التَّجَلِّياتُ. (42)

الطّباقُ في التّائيّةِ الصُّغري

يبرزُ فنُّ الطِّبَاقِ في القصيدةِ بوصفِه من أهمّ المظاهر الفنّيَّة فيها، وهو إضافةً إلى ذلكَ تجلِّ ظاهرٌ لبنيتِها الفنّيَّة. (43) والطِّباقُ في اللغةِ تجلِّ ثُنائيٌّ منبثقٌ عن افتراق الواحدِ عن الآخر افتراقًا ضدِّيًّا، لكنَّ تجربةَ الفناءِ الصُّوفيّةَ التي تؤدّي إلى الجَمع تُفضى إلى زوالِ هذا الافتراق الذي هو نسبةٌ وليسَ حقيقةً، فتتلاشى الضِّدِّيَّةُ، ويفنى النَّمايزُ بين الأشياءِ. ويُعدُّ توظيفُ الطِّباق بوصفِه تجلِّيًا تُتُائيًّا ضدِّيًّا في التّعبير عن مظاهر الوحدة مظهرًا من مظاهر اللغة الصُّوفيَّة بامتياز؛ ذلكَ لأنّ الشّاعرَ الصّوفيّ يبحثُ عن حيلةٍ لُغويّةٍ يجعلُ فيها طرفَى الثَّنائيَّةِ مظهرين للشَّيءِ نفسِه متساويين بلا تتاقُض أو تضادًّ وجوديّ يعكسُه الطّباقُ لغويًّا، سعيًا للإيحاء بالوَحدةِ التي يستشعرُها بالفَناءِ، ويُضطرُّ الشَّاعرُ في حالةٍ كهذه إلى تركيباتٍ إسناديّةِ تتّصفُ بأنّها خاطئةٌ منطقيًّا، ولكنّها صحيحةٌ وجدانيًّا، أي إنّ هذه التّركيباتِ خاطئةٌ في عالَمِ الفرق، وصحيحةٌ في عالم الجَمع. وهكذا تمتلكُ هذه التّركيباتُ تسويغَها المنطقيَّ الدّلاليُّ وفقَ الرّؤيةِ الصُّوفيّةِ للوجود ومظاهره. إنّ ما يجلّيهِ الطِّباقُ لُغويًّا على مستوى إبراز تُثَائيّةِ طرَفَيهِ في الوجود قد يُعدُّ تزيينًا في الأدبِ عامّةً، غيرَ أنّه في أدبيّاتِ الصُّوفيَّةِ احتفاءٌ بإلغاءِ المسافاتِ القائمةِ على مستوى الوجود اللغويِّ للأشياء لتَحُولَ تجلّياتِ لوحدةِ الوجود، إي إنّه بدلالتِه اللغويّةِ البديعيّةِ على الأضدادِ إنّما يعملُ على استلاب الضّديّة. (44)

والرَوْيا الصّوفيّة إذ تخترقُ الحُجُبَ الكثيفة، وتنفذُ إلى جوهرِ الكونِ، وتخترقُ مظاهرَه، لا يبقى أمامَها سوى الحقيقةِ الجامعةِ التي تنصهرُ فيها الأضدادُ، وتصبحُ الأسماءُ والأوصافُ المتباينةُ مجرّدَ تعبيراتٍ تُحيلُ إلى مسمّىً واحدٍ، فالمسافةُ بينها لا تُوجَدُ إلا من حيثُ المَظهرُ. أمّا من حيثُ المَخبَرُ، فلا مسافة، ولا اختلاف، نظرًا لوَحدَةِ المُشارِ إليه. (45) ويبدو الشّاعرُ الصّوفيُ "متجرّدًا من كلّ شيءٍ، منطلقاً من معراج يتحدث فيه مع نفسه فارغاً تماماً من الآخرين. "(46)

وليسَ تنوُّعُ الأشياءِ والأسماءِ والمسمّياتِ، واختلافُها الذي يبلغُ درجتَه القُصوى في تضادّها في الوجودِ ظاهريًّا، وعلى

مستوى الطِّباق لُغويًّا، في غايتِهما سوى تجلُّ للذَّاتِ العليّةِ بوصفِها الأحدِيّ الذي لا يقبلُ التّعدُّدَ ولا الكثرة. وما هذه المسمّياتُ وأسماؤُها سوى تجلِّ يجعلُ الذّاتَ العليّةَ قابلةً للإدراكِ، أي إنّ مظاهرَ اختلافِ الوجود في ذاتِها وسيطُّ لتجلِّي الوحدة التي هي الكنزُ اللانهائيُّ المُضمرُ في الدّاتِ العليّة. أمّا "أسبابُ تجلِّي الكنز ذي الجوهر الأحاديّ في منظومةِ أضدادِ وكثرة، فترجعُ إلى الأسماءِ الإلهيّةِ التي هيَ نِسَبٌ واضافاتٌ تدلُّ على حقائقَ معقولةِ غير وجوديّةٍ، فالذّاتُ غيرُ متكثّرة بها؛ لأنّ الشّيءَ لا يتكثّرُ إلاّ بالأعيان الوجوديّةِ، لا بالأحكام والإضافاتِ والنِّسَب."(47) ولمّا كانَ إدراكُ الصُّوفيِّ للأضدادِ والكثرةِ على أنَّها نِسَبِّ واضافاتٌ، أي أنَّها أمورٌ عدَميَّة، (48) فقد سعى بالفناء إلى مُغادرة هذا الخيال المحسوس والكثير، من أجل تلمُّس الحقيقة الوحيدة وهي الحقّ. ولمّا رجعَ مرّةً أخرى من رحلتِه هذه "أخَذَ يغزلُ لُغتَه الشّعريَّةَ باستيحائِها من تُخوم الفَناء."⁽⁴⁹⁾ وقد تطوّرت سمةُ توظيفِ الطّباق في الشّعر الصُّوفيّ مفيدةً من شيوع المحسّناتِ البديعيّةِ في عصر ابن الفارض، مع محافظتِها على الإطار الدّلاليّ المقصود من حشدٍ كمِّ لا بأسَ به من محسّناتِ الطّباق. $(\overline{50})$

أمثلةُ الطّباق في التّائيّةِ الصّغرى ومنه قولُه: (51)

"مُهينِمَةٌ بالرَّوْضِ لَدْنٌ رِدَاؤُها

بِهَا مَرَضٌ من شَأَنِهِ بُرْءُ عِلَّتِي " والطّباقُ ظاهرٌ بين المرضِ والبُرء، والميهنمة وصفٌ للصّبَا المكنّى بها عن الرّوح، والرّوض الذي يهينَمُ فيه هوَ عالَمُ الأجسامِ والهياكلِ العُنصريّة، ورداؤها هو ثوبُها وهو النّفسُ التي هي غشاءٌ يشملُ الرّوحٍ بحيثُ يسترُها. وقولُه: (52)

"فَما الوَدْقُ إِلاَّ من تحلُّبِ دمعَتِي

ولا البَرْقُ إلاّ من تلهُّبِ رَفْرَتِي" ففيهِ طِباقٌ معنويّ بينَ الباردِ والحارِّ المفهومين من الودقِ والبرقِ. وقوله: (53)

"منعَّمَةً أحشايَ كانتْ قُبَيلَ ما

دَعَتْهَا لتَشْقَى بالغَرامِ، فلبَّتِ

فَلا عادَ لِي ذاكَ النَّعِيمُ، ولا أَرَى

مِنَ العَيشِ إلاَ أَنْ أَعيشَ بشَفُوتِي" وفيه المقابلةُ بينَ النَّعيمِ والشَّقاوةِ، والحالينِ قبلَ العشقِ وبعدَه. وقوله: (54)

"أخذتُمْ فُوادِي وهْوَ بَعْضِي، فَما الَّذِي

يضُرُّكُمُ أَنْ تُتُبْعُوهُ بِجُمْلَتِي"

وفيه المقابلةُ بينَ البعضِ والجُملة. ومنه قوله جامعًا حضوره وغيبتَه: (55)

وعُدْتُ بِمَا لَمْ يُبْقِ منِّيَ موضعًا

لِضُرِّ لِعُذَّالِي حضُوري كغَيْبَتِي"

وقولُه:⁽⁵⁶⁾

"فجسْمِي وقَلْبي مُسْتَحِيلٌ وواجبٌ

وخَدِّيَ مَنْدُوبٌ لَجَائِزِ عَبْرَتِي" وفيهِ التّناسُبُ، فضلاً عن الطّباقِ بين الجسم والقلبِ، والمستحيلِ والواجب، والمندوبِ والجائز. وقوله: (57)

"فلا تُتْكِرُوا إِنْ مسَّنِي ضُرُّ بينِكُمْ

علَيَّ سُوَّالِي كَشْفَ ذاكَ ورَحْمَتِي وصَبْرى أراهُ تَحْتَ قَدْرى عَلَيْكُمُ

صَنْرِي اراهُ تَحْتُ قَدْرِي عَلَيْكُمُ مُطَاقًا، وعِنكُمْ -فاعْذُرُوا- فَوْقَ قُدْرَتِي"

وفيهما الطّباقُ والمقابلَةُ بينَ مسً الضُرِّ وكشفِه، والصَّبر عليكم والصّبر عنكم، والإطاقةِ وفوقَ القُدرة، وتحت القدر وفوقَ القُدرة، والجناسُ بين القدرة والقَدْرِ. وقولُه في الغَواني: (58) "جَهانُ كَلُوّامِي الهَوَى لا عَلمْنَهُ

وَخَابُوا، وإنّي منهُ مُكْتَهِلٌ فَتِي" وفيه الطّباقُ بين الجهل والعلم، والاكتهالِ والفُتوَّة، والمقابلةُ واضحةٌ. وفي بيانِ حالِه مع محبوبتِه بعد أن بيّن حالَه مع اللاحي والنّاصح والرّقيب، قال: (59)
"تَناعَتْ فكانَتْ لذَّةَ العَيْش، وانقضَتْ

بعُمْرِي، فأيْدِي البَينِ مُدَّتْ لِمُدَّتِي وباتَتْ فأمّا حُسْنُ صَبْرِي فَخَانَنِي

وأمّا جُفُونِي بالبُكَاءِ فَوَقّتِ

فلَمْ يَرَ طَرْفِي بَعْدَها ما يسرُّنِي

فَنَوْمِي كَصُبْحِي حِيثُ كَانَتْ مسرَّتِي

وقَدْ سَخِنَتْ عينِي عليهَا كأنَّها

بِهَا لَمْ تَكُنْ يومًا مِنَ الدَّهْرِ قَرَّتِ" ومن الجليّ تمامًا هنا المقابلةُ التي يُجريها الشّاعرُ بينَ حالَيهِ مع محبوبتِه، وما يحقّق هذه المقابلةَ هو الظّرفُ: (بعدَها) والأفعالُ النّاقصةُ: (كانت، باتت، كانت)، والطّباقاتُ المتعدّدة: (خانني، وفّت/ نومي، صبحي)، والمقابلةُ في الأخير بين سُخونةِ العينِ الآنَ عليها، وقَرارِها يومًا بِها.

الجناسُ في التّائيّة الصُّغرى

ويجسدُ الجناسُ ظاهرةً بديعيّةً مناظرةً للطّباقِ في الشّعر الصُّوفيّ؛ فالجناسُ يُشعرُ بالوحدةِ في تجلّياتِه المتتوّعة، ولا سيّما الجناسُ الاشتقاقيُّ من حيثُ إنّ المفردَاتِ التي بينَها تجانسٌ قد

فاضت عن جذرٍ أصليّ، بزياداتِ حُروفٍ مختلفةٍ حسبَ المعنى المُرادِ اشتقاقُه، فالأصلُ واحدٌ والزّياداتُ متتوّعة، والحقلُ الدّلاليّ العامّ واحد، ولكنّ حقولَ المعاني الخاصّةِ متباينَة. (60) وهكذا يمكنُ النّظرُ في الجناسِ بوصفِه تجسيدًا للكثرةِ التي هي تجلّياتٌ للوحدة، أو للواحدِ الكثير.

وتتكشّف القصيدة عن إحساسِ الشّاعرِ الجماليِّ بالإنسان وبمظاهرِ الحياةِ من حولِه، وهو يعكسُ ذلك كلَّه من جديدٍ في بناءِ القصيدةِ تمثّلاً واعيًا بوَحْدةِ تلك المظاهرِ رغم التَّضادُ الظّاهرِ بين بعضِها وبعضٍ أحيانًا وفي ضوءِ ذلك يمكن الظّاهرِ بين بعضِها وبعضٍ أحيانًا وفي ضوءِ ذلك يمكن الحديثُ عن وظيفةِ البديعِ في القصيدة؛ فهو حينَ يؤدي دورًا تجميليًّا، يؤدي أدوارًا أخرى تُحكِمُ نسيجَ التَّضادَ القائمِ على حالي الفرقِ والجَمعِ. بل لعلَّ دراسةَ وظيفةِ البديعِ في القصيدةِ، والدغامِه الكلّيِّ لقصيدة، فضلاً عن كونُ المفتاعَ لفهم المعنى الكلّي للقصيدة، فضلاً عن كونِه عنصرًا أساسيًا في بنيتِها. (16) وللجناسِ هنا علاقةٌ وثيقةٌ ببنيةِ القصيدة؛ فالبنيةُ العميقةُ تمثّل وللجانبَ الفكريّ، والبنيةُ المألي الجانبِ الفكريّ؛ أي إنّه لفهم البُنيةِ السَّطحيّة وإنْ تكنِ الأولى نقودُ إلى السَّطحيّة لا بدّ من فهمِ البُنيةِ العَمِيقَةِ وإنْ تكنِ الأولى نقودُ إلى هذه أيضًا.

أمثلة الجناس في التّائيّةِ الصُّغرى

يبدو الجناسُ في مفتتحِ القصيدةِ بقوله: (63) النَّعَمْ بالصَّبَا قَالْبِي صَبَا لأَحِبَّتِي

فَيَا حَبَّذَا ذَاكَ الشَّذَا حِينَ هَبَّتِ

سَرَتْ فَأُسَرَّتْ للفُؤادِ غُدَيَّةً

أَحَادِيثَ جِيرانِ العُدَيْبِ فَسَرَّتِ" وفي أُولهما الجناسُ التّامُّ بين الصّبا وصبا، فضلاً عن ملمحِ التّجانُسِ المتوالي بتكرارِ المقطع ذا في حبّذا وذاك والشّذا. وفي الآخرِ الجناسُ بينَ سرَت وسرَّت وأسرَّت بالجناس النّاقصِ وشبه الاشتقاقيّ، فضلاً عن التّوريةِ في سرَّت لأنّها تحتملُ أن تكونَ من التّسريةِ، ومن السُّرور. وإسرارُها لقلبه كانَ في حال انتشار نورِ فجرِ الأحديّةِ قبلَ طلوع شمسِ الوجودِ الحقّ على صفحاتِ الأعيان الكونيّة. (64) وقوله: (65)

"أَيَا زاجرًا حُمْرَ الأَوَارِكِ تارِكَ الـ

مَوارِكِ من أَكْوَارِهَا كَالأريكَةِ

لكَ الخَيْرُ إِنْ أُوضَحْتَ تُوضِحَ مُضْحِيًا

وجُبْتَ فَيافِي خَبْتِ آرامِ وَجْرَةٍ

ونكَّبْتَ عن كُثْبِ العُريضِ مُعارضًا

حُزونًا لِحُزْوَى سائقًا لسُوَيْقَةِ

وبايَنْتَ باناتٍ كذا عن طُوَيْلِعِ

بسَلْعٍ فسَلُ عن حِلَّةٍ فيهِ حَلَّتِ"

ولا يخفى ما في الأوّلِ من جناسٍ صوتيّ لتقارُبٍ حروفِ الكلماتِ فيه، وهو يشبهُ الجناسَ الاشتقاقيَّ، بل جناسَ الحُروف. وفي الثاني تجنيسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ أوضحت وتوضح ومُضحيًا، وجناسُ التصحيفِ بين جبتَ وخَبْت. وفي الثّالثِ جناسُ التصحيفِ بين نكبت وكثب، والجناسُ النّاقصُ بينَ حزون وحزوى، وجناسُ شبه الاشتقاقِ بين العريض ومعارض، وسائق وسويقة. وفي آخرِها جناسُ شبهِ الاشتقاقِ بين باينتَ وبانات، والجناس الملققُ بين سلع وسَل، والجناسُ المُحرَّفُ بين حِلةً وحلَّت. وقولُه: (66)

وذاك رَخِيصٌ مُنْيَتِي بِمَنِيَّتِي

ومَا غَدَرَتْ في الحُبِّ إذ هَدَرَتْ دَمِي

بشَرْعِ الهَوَى، لكنْ وَفَتْ إِذ تَوَفَّتِ

متَى أَوْعَدَتْ أَوْلَتْ وانْ وعَدَتْ لَوَتْ

وإِنْ أَقْسَمَتْ لا تُبْرِئُ السُّقْمَ بَرَّتِ"

وفي أوّلها الجناسُ المصحَّفُ بينَ تُتِيحُ وتُبيحُ، والجناسُ النّاقصُ بينَ المُنَى والمَنَايا، فضلاً عن الجناس النّامَ شبه الاستقاقيّ بين مُنيَتِي ومَنيَتِي، ولا شكَّ أَنهما تمثّلانِ ثنائيّةَ تضادً أيضًا لا من حيثُ كونُهما طباقًا، إنّما يُلْمَحُ ذلكَ لمحًا. وفي ثانيها الجناسُ اللاحقُ بينَ غدرَتْ وهدَرتْ، والجناسُ النّاقصُ بينَ وقتُ وتوقّت. وفي آخرِها جناسُ الاستقاقِ بينَ أوعدَتْ ووعدت، وجناسُ الشُبْهَةِ بينَ أولَتْ ولَوَت، وكذا بين أقسمت والسُقْم، وبينَ تُبرئُ وبرَّت. وقوله في السّعي إلى وصالِها: (67)

"هيَ البَدْرُ أَوْصافًا، وذاتِي سَماؤُها

سمَتْ بِي إليهَا هِمَّتِي حينَ هَمَّتِ"

وفيه الجناسُ المحرَّفُ بين هِمَّتِي وَهَمَّتِ. وَمَنه قُولُه: (68) "وقالُوا: جرَبَ حُمْرًا دُموعُكَ! قلتُ: عَنْ

أُمورٍ جَرَتْ في كثرَةِ الشَّوْقِ قَلَّتِ نَحَرْتُ لَضَيْفِ الطَّيْفِ في جَفْنِيَ الكَرَى

قِرَى، فجَرَى دَمْعِي دَمًا فوقَ وجُنَتِي" وفيهما الجناسُ التّامُ بينَ جرَتْ وجرَت، والجناسُ المحرّفُ بينَ قلتُ وقلَّت، والمقابلَةُ بينَ الكثرةِ والقِلَّة، فضلاً عن الجناسِ النّاقصِ بينَ الضّيف والطّيف، والدّمع والدّم. وقوله: (69)

الريقُ الثَّنايا مِنْكِ أهْدَى لَنَا سَنَا

بُرَيْقِ الثَّنَايا فَهُوَ خَيْرُ هَدِيَّةِ"

وفيه الجناسُ التّامُ بينَ التَّايا/ الأضراس الأربع والتَّايا/ جمع التَّييَّة، والجناسُ المحرّفُ بينَ بَرِيق وبُريق، وجناسُ الاشتقاقِ بينَ أهدى وهديَّة، فضلاً عن الجناسِ النّاقصِ بينَ لَنا وسَنا. وقوله: (70) ولولاكِ ما استَهْدَيْتُ بَرْقًا، ولا شَجَتْ

فُوادِي فأَبْكَتْ إِذ شَدَتْ وُرْقُ أَيْكَةٍ

فذاكَ هُدَىً أَهْدَى إِليَّ، وهذهِ

عَلَى العُودِ إِذْ غَنَتْ عَنِ العُودِ أَغْنَتِ" وفيهما الجناسُ بين البرق والورق، وبين شجَت وشدَت، وبينَ العودينِ تامّ، وبينَ غنّت وأغنَت شبهُ الاشتقاق، وبينَ هُدى وأهدى، وبينَ ذاكَ وهذهِ مقابلة، والجناسُ المحرّف بين أبكت وأيكةٍ. وقولُه معبرًا عن اشتياقِه والحنينِ، وعن حالِ الفَرْق: (71)

"أرُومُ وقد طالَ المَدَى منكِ نَظرَةً

وكَمْ من دِمَاءٍ دُونَ مَرْمَايَ طَلَّتِ" وفيه جناسُ القلبِ بينَ مَدى ودِمَاء، والجناس النَّاقص بينَ طالَ وطُلَّت، فضلاً عن جناس الاشتقاقِ بينَ أرومُ ومَرمَايَ. وقولُه:(72)

"أَمَا لَكِ عَنْ صَدِّ أَمَالَكِ عَنْ صَدِ

لِظَلْمِكِ ظُلْمًا مِنْكِ مَيْلٌ لِعَطْفَةِ

فَبَلُّ غَلِيلٍ من عَلِيلٍ عَلَى شَفَا

يُبِلُّ شِفَاءً منهُ أعظَمُ مِنَّةِ"
وفيهما الجناسُ التّامُّ المُركَّبُ بينَ أما لَكِ وأمالَكِ، وبينَ
صدَّ وصدٍ، وجناسُ التّحريفِ بينَ الظَّلْمِ والظُّلْم، وجناسُ
التصحيفِ بينَ منكِ ومَيْل، والجناسُ النّاقصُ بينَ بلّ
ويبلّ، والمصحَّفُ بينَ غليل وعليل، وبينَ منه ومِنّة، والمُحرَّف بينَ شفا وشِفَاء. وقولُه: (73)

اوَأَبْعَدَنِي عن أَرْبُعِي بُعْدُ أَربَعٍ

أ شَبَابِي وعَقْلِي وارتِيَاحِي وصُحْبَتِي" وفيهِ جناسُ التّحريفِ بينَ أَبْعَدَ وبُعْد، وجناسُ التّحريفِ بينَ أَربُعي وأربَع. ومنه قوله في عاذلِه يدعُوهُ إلى المحافظةِ على ما تبقّى منه: (74)

وَقَالَ: تَلافَ ما بَقِي مِنْكَ، قلتُ: ما

أَرَانِيَ إِلاَّ لَلتَّلاَفِ تَلَقُتِي" وفيه المراجعةُ (التَقابلُ) بينَ قالَ وقلتُ، والجِناسُ بينَ تَلافَ والتِّلاف، وجناس شبه الاشتقاقِ بينَهما معًا وبينَ تلفُّتي. وقوله يصفُ إباءَه كيف أبي إلاّ خلافَه: (75) "بِلَدُّ لَهُ عَذْلِي عَلَيكَ، كأنَّما

يَرَى مَنَّهُ مَنِّي وسَلْوَاهُ سَلُوَتِي" وَفِي الجناسُ اللَّحقُ بِينَ منَّه ومنِّي، والجناسُ اللَّحقُ بينَ سلواهُ وسلوتي.

الجمع بين الطّباق والجناس

يمكنُ اتّخاذُ الجناسِ وسيلةً لتوليدِ الطّبَاقِ في اللغةِ الأدبيّة، وذلكَ من خلالِ قدرةِ الجناسِ على كَشْفِ النّمائيز في البنيةِ الدّلاليّةِ من خلالِ التَّشائِهِ في التّركيبِ الصّوتيّ الظّاهر. ويمكن استكشاف كثيرٍ من ثُنائيَّاتِ الطّبَاقِ المبنيّةِ على الجناسِ، وهي تنائيّات تتويعيَّة على البنية الأساسيَّةِ في القصيدةِ الممتلَّةِ في تنائيّة (الفرق-الجمع)، إضافةً إلى الدّور الجَماليّ الذي يؤديهِ الجناسُ أيضًا. وأوّلُ ما يبدو اجتماعُ الجناس والطّباقِ معًا في قوله:(76)

"تذكِّرُني العهدَ القديمَ لأنّها

حديثة عهدٍ من أُهيلِ مودَّتِي" فبينَ العهدينِ جِناسٌ تامّ، وبين القديم والحديثِ طِباق، ويشيرُ ابنُ الفارضِ بهذا إلى مقامِ الجمعِ الأوّلِ قبلَ حدوثِ الفرْقِ. ثمَّ يظهر الفرقُ تاليًا في قوله:(77)

"وعرِّجْ بذيّاكَ الفَريق مُبلِّغًا،

سلِمْتَ، عُرَيبًا ثُمَّ عنِّي تَحِيَّتِي

فَلِي بينَ هاتِيكَ الخِيامِ ضَنيِنَةٌ

عَلَىَّ بِجَمْعِي، سَمْحَةٌ بِتَشَتُّتِي"

ولعلّي أميلُ إلى أنّها فَعيلٌ بمعنى مفعول، أي مفروق. ويؤكّد ذلكَ ما جاء في البيتِ النّالي له إذ يطلبُ الجَمعَ. وهُنا يبدو الطّباقُ آسرًا، إذ يبلغُ حدَّ المُقابلَةِ بينَ: ضنينةٌ بجمعي، سمحةٌ بتشتّي. ومنه قولُه: (78)

"وكنتُ أرَى أنّ التّعشُّقَ مِنْحَةٌ

لقَلْبِي فَما إِنْ كَانَ إِلاَّ لِمِحْنَتِي" فبينَ المنحةِ والمحنةِ جِناسٌ ناقصٌ، وهما يجسّدانِ طِباقًا. وقوله:(79)

البَرَى أعْظُمِي من أعْظَمِ الشَّوْقِ ضِعْفُ مَا

بِجَفْنِي لنَوْمِي، أو بضَعْفِي لِقُوَّتِي"

وفيه الجناسُ بينَ الأعظُمِ وأُعظَم، والضِّعفِ والْضَّعْفِ، والضَّعْفِ، وفيهِ المقابلةُ بينَ الضَّعفِ والقُوَّة. ومنهُ قولُه:(80)

وَهَا جسدِي ممّا وَهَى جَلَدِي، لِذَا

تَحَمُّلُهُ يَبْلَى، وتَبْقَى بلِيَّتِي"

وفيه الجناسُ التّامِّ بينَ وَها ووَهي، والجناسُ اللاحقُ بينَ جسدِي وجلَدِي، والطّباقُ بين يبلَى وتبقّى، وجِناسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ يبلَى وبليّة. ومنه قولُه: (81)

"جَمَالُ مُحَيَّاكِ المَصُونِ لِثَامُهُ

عَنِ اللَّثْمِ فِيهِ عُدْتُ حَيًّا كَمَيِّتِ

وجَنَّبَنِي حُبِّيكِ وَصْلَ مُعَاشِرِي

وحَبَّنِي ما عِشْتُ قَطْعَ عَشِيرَتِي" وفيهما جِناسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ اللثامِ واللثم، والطّباقُ بينَ وكَانَتْ مَواثِيقُ الإِخَاءِ رَخِيَّةً

فَلَمَّا تَفَرَّقُنَا عَقَدْتُ وحَلَّتِ

وتاللهِ لَمْ أَخْتَرُ مَذَمَّةً غَدرها

وَفَاءَ وَإِنْ فَاءَتُ إِلَى خَتْرِ ذِمَّتِي "فَي أُولِهَا المُقابِلَةُ بِينَ الوفاءِ والجفاءِ، والحنثِ والبَرِّ، وفي ثانيهِما المقابلةُ بينَ الحلِّ والعَقْدِ، وجِناسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ الإخاءِ والأخِيَّة، وفي الأخيرِ الطّباقُ بين الغدرِ والوفاءِ، وجناسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ أَخْتَر وخَتْر، وبين وفاء وفاءت، وبين المذمّة والذِّمّة؛ فضلاً عن المقابلةِ بينَ حالِه وحالِها، ويؤكّد هذه المقابلةَ القلابُ الحالِ في أوّل الأبياتِ وفاءً منهُ في الباطنِ قُبالةً حَنْثِهِ باليمينِ في الظّاهرِ، ووفاءً منها في الظّاهرِ حَنْثًا في الباطنِ، باليمينِ في الظّاهرِ، ووفاءً منها في الظّاهرِ حَنْثًا في الباطنِ، المقبةِ المستياقِ بينَ النقرُقِ وما يُلمَحُ من حالِ الاجتماعِ قبلَه. وفي البوحِ الشّياقِ إلى الحالِ الأولى (حال الجمع البدئيّة) وبيانِ ما حلَّ به بعدَها، ثمّ وصف حرقتِه ولوعتِه على الفرقِ الآنَ بعدَ حالِ به بعدَها، ثمّ وصف حرقتِه ولوعتِه على الفرقِ الآنَ بعدَ حالِ الجمع الأوّلِ، قال: (85)

السَقَى بالصَّفَا الرَّبْعِيُّ رَبْعًا بِهِ الصَّفَا

وَجَادَ بِأَجْيادٍ ثَرَىً منهُ ثَرُوتِي

مُخَيَّمَ لذَّاتِي وسُوقَ مَآربِي

وقِبْلَةُ آمَالِي ومَوْطِنُ صَبْوَتِي

مَنَازِلَ أُنْسٍ كُنَّ لَمْ أَنْسَ ذِكْرَهَا

بِمَنْ بُعْدُها والقُرْبُ نارِي وجنَّتِي

ومِنْ أَجْلِهَا حَالِي بِهَا وأُجِلُّها

عَنِ المَنِّ ما لَمْ تَخْفَ والسُّقْمُ حُلَّتِي

غَرَامِي بشَعْبِ عامِرٍ شِعْبَ عامِرٍ

غَرِيمِي، وإِنْ جارُوا فهُمْ خَيْرُ جِيرَتِي

وَمنْ بَعْدِهَا ما سُرَّ سِرِّي لِبُعْدِهَا

وقَدْ قطَعَتْ مِنْهَا رَجَائِي بِخَيبَتِي

وَمَا جَزَعِي بالجِزْعِ عَنْ عبَثٍ، ولا

بَدَا ولَعًا فيها وُلُوعِي بلَوْعَتِي

على فائتٍ من جَمْعِ جَمْعِ تأسُّفِي

وَوُدٌّ على وَادِي مُحسِّرَ حَسْرَتِي

وبَسْطِ طَوَى قَبْضُ التَّنَائِي بسَاطَهُ

سَطٍ طوَى فبض التَّتَاثِي بِسَاطه أَذَا أُرَّا أَرَّا أَنْ مَا هُوَ

لنَا بِطُوَى وَلَى بأَرْعَدِ عِيشَةِ" وفي أَولَها الجناسُ النّامُ بينَ الصّفا والصّفا، وجناسُ شبهِ الاشتقاقِ أو الاشتقاقِ بينَ الرَّبعي والرّبع، وجناسُ الاشتقاقِ بين ثرى وثروة، وقربُ الحُروفِ بين جادَ وأجياد، وفي الثّاني جمعَ أشباهَ الأضدادِ بينَ قبلة الآمالِ وموطن الصّبوة، وفي الثالثِ الجناسُ المحرّفُ بينَ أُنس وأنسَ، والمقابلةُ بين القربِ

الحيّ والميّت، وجناسُ التّصحيفِ بينَ جنّبني وحبّبني، والطّباقُ بينَ الوصلِ والقطع، وجناسُ الاشتقاقِ بينَ مُعاشِري وعشيرَتي، هذا فضلاً عن المقابلةِ القائمةِ بينَ الشّطرينِ كليهما، فضلاً عمّا في عشيرَتِي من التّوريةِ المنبئة بشيءٍ من الجناس في الكلمة نفسها. وقولُه:(82)

"فَلِي بَعْدَ أَوْطَانِي سُكُونٌ إلى الفَلاَ

وِبِالوَحْشِ أُنْسِي إِذْ مِنَ الإِنْسِ وَحْشَتِي

وزَهَّدَ فِي وَصْلِي الغَوَانِيَ إِذْ بَدَا

تَبَلُّجُ صُبْحِ الشَّيْبِ في جُنْحِ لِمَّتِي

فَرُحْنَ بِحُزْنِ جازِعَاتٍ بُعَيْدَما

قَرِحْنَ بِحَرْنِ الْجِزْعِ بِي لِشَبِيبَتِي" وَفِيها الْجناسُ الْمُحرَّفُ واللاحقُ بِينَ فَلِي والْفَلا، والمحرّفُ أيضًا بينَ أُنسِي والإنس، والجناسُ النّاقصُ بينَ الوحش والوحشة، وقلبُ الكلماتِ في الجُملةِ، فضلاً عن الطّباقِ الأوطانِ والفَلا، بينَ الأُنسِ والوحشة، والإنسِ والوحشة، والإنسِ والوحشة، والإنسِ والوحشة، والإنسِ والوحش، والمقابلةِ بينَ الحالينِ. والطّباقُ بينَ الصبّبِ والجُنح، ورائحةُ من شبه النّقابُلِ بينَ زهَّدَ والغَوانِي، وبينَ الصبّبِ والجناسُ المحرَّفُ بينَ فَرُحْنَ وفَرِحْنَ، وفي بِحُزنٍ وبِحَزْنٍ، الجناسُ المحرَّفُ بينَ فَرُحْنَ وفَرِحْنَ، وفي بِحُزنٍ وبِحَزْنٍ، وبينَ الطّباقُ بينَ الفرحِ والحُزن، والمقابلةِ في البيتِ بينَ حاليهِ في شبيبتِه وفي مشيبِه، وحاليَ الغَوانِي معهُ في حاليهِ. في شبيبتِه وفي مشيبِه، وحاليَ الغَوانِي معهُ في حاليهِ. ومنهُ قولُه يصفُ تحوُلَ موقفِ اللاحِي الذي قطعَ وصالَه: (83)

"فأصبَحَ لِي منْ بعدِمَا كانَ عاذِلاً

بِهِ عاذِرًا بل صارَ من أَهْلِ نَجْدَتِي

وحَجِّيَ عَمْرِي هادِيًا ظَلَّ مُهْدِيًا

ضَلالَ مَلامِي مِثْلَ حَجِّي وعُمْرَتِي" وفيهِما الجناسُ المضارِعُ بينَ العاذلِ والعاذِر، اللّتينِ تشتملانِ على الطِّبَاقِ أيضًا، فضلاً عن الطِّباقِ بينَ كانَ وصارَ، والمقابلةِ القائمةِ في أوّلهما بينَ حاليهِ قبلاً وبعدًا، أمّا الثّاني ففيهِ الجناسُ النّامُ بينَ حَجِّي/ غلبتي بالحُجَّةِ على الخصمِ وحجِّي/ أدائي الحجّ، والجناسُ المحرَّفُ بينَ عَمْرِي وعُمرَتِي، وجناسُ الاشتقاقِ بينَ المحرَّفُ بينَ عَمْرِي وعُمرَتِي، وجناسُ الاشتقاقِ بينَ مهديًا هاديًا ومُهديًا، فضلاً عن لمحةِ الطّباقِ بينَ مُهديًا والضّلال. وفي وصفِ حالِه مع المحبوبةِ في حالِ الفَرْقِ، قال:(84)

"كأنَّا حَلَفْنَا للرَّقِيبِ على الجَفَا

وَأَنْ لاَ وَفَا، لكنْ حَنَثْتُ وبرَّتِ

والبُعد، وكذلك بين النّار والجنّة، وفي الأخيرِ الجناسُ المحرَّفُ بين أجلِها وأُجلُها، وبين مِنْ ومَنَ، وقربُ الحروفِ في حالي وحُلّتي. ثمّ يبدو الجناسُ النّامُ بين عامرٍ وعامر، والجناسُ المحرَّفُ بينَ شَعبِ وشِعْبَ، وجناسُ شبهِ الاشتقاقِ بينَ الغرامِ والغريم، وبين جارُوا وجِيرَة. والجناسُ المحرَّفُ بينَ بينَ الغرامِ والغريم، وبين جارُوا وجِيرَة. والجناسُ المحرَّفُ بينَ والمقابلةُ بين الرّجاء والخيبة. والجناسُ المحرّفُ بينَ جَزَعِي والمقابلةُ بين الرّجاء والخيبة. والجناسُ المحرّفُ بينَ جَزَعِي والمِين الاشتقاقِ بين الولعِ والولوع، وجناسُ شبه والجِزع، وجناسُ الاشتقاقِ بين ولا ووادي، ومُحسر وحَسْرتي. وجناسُ شبه الاشتقاقِ بينَ والمُحرّفُ والمقابلةُ بينَ القبضِ والبَسْطِ، والجناسُ النّامِ بينَ والمُحرَّفُ والمقابلةُ بينَ القبضِ والبَسْطِ، والجناسُ النّامِ بينَ والمُحرَّفُ والمقابلةُ بينَ القبضِ والبَسْطِ، والجناسُ النّامِ بينَ بسْط وبساط، والتنائي يقتضي النّدانِي، وأرغدُ عيشةٍ تقتضي أوْخَم عيشةٍ،

وهذا كلّه مؤدّاهُ المقابلةُ بين حالي النّفسِ مع المحبوبةِ في حالي الجمعِ والفرق! ويقول في نعتِ حالِه بالفرقِ بعدَ الجمع،

رَعَى اللهُ أَيَّامًا بِظِلٍّ جَنَابِها اللهِ

وحنينِه إلى الوصلِ الأوّل: (86)

سَرَقْتُ بِهَا مِنْ غَفْلَةِ البَيْنِ لذَّتِي

وَمَا دَارَ هَجْرُ البُعْدِ عنها بِخَاطِرِي

لَدَيْهَا بِوَصْلِ القُرْبِ في دَارِ هِجْرَتِي

وقَدْ كَانَ عِنْدِي وَصِنْلُهَا دُوْنَ مَطْلَبِي

فَعَادَ تَمَنِّي الهَجْرِ في القُرْبِ قُرْبَتِي

وكَمْ راحَةٍ لِي أَقْبَلَتْ حِينَ أَقْبَلَتْ

ومِنْ راحَتِي لَمّا تَوَلَّتْ تَوَلَّتِ

كأنْ لَمْ أَكُنْ مِنها قَريبًا، ولم أزَلْ

بَعِيدًا لأيِّ ما لَهُ مِلْتُ مَلَّتِ

غَرَامِي أَقِمْ صَبْرِي انْصَرِمْ دَمْعِيَ انسَجِمْ

عَدُوِّي انْتَقِمْ دَهْرِي احْتَكِمْ حاسِدِي اشْمَتِ"

وفي ثانيها الجناسُ التّامّ بينَ دارَ ودار، ومقابلةُ اثنينِ باثنينِ في هجرِ البُعدِ ووصلِ القُربِ، والجناسُ المحرَّفُ بين هَجْر وهِجرَتي. وفي ثالثِها المقابلةُ بين الوصل والهجر، وجناسُ الاشتقاقِ بينَ القربِ وقُريتي. وفي الرّابع الجناسُ التّامّ بين الرّاحتين، والمُقابلةُ بينَ أقبلت وتولَّت. وفي الخامسِ المقابلةُ بين القريبِ والبعيد، والجناسُ التّامّ بينَ ملتُ وملّت ولا ينافي ذلكَ تشديدُ اللامِ في الأخيرة إذ الحرفُ المشدّد في مِثلِه بمنزلةِ المحقف. ثمَّ يصفُ عذابَه بعدَ تحقق حالِ الفرقِ: (87) "ويا جَلَدِي بعد النَّقًا لَسْتَ مُسْعِدِي

ويَا كَبِدِي عَزَّ اللقَا فَتَفَتَّتِي

ولمّا أبَتْ إلاّ جِمَاحًا، ودارُها انْ

تِزَاحًا، وضنَّ الدَّهْرُ مِنْهَا بِأُوبَةِ

تيقَّنْتُ أَنْ لا دَارَ لِي بَعْدَ طِيبَةٍ

تَطِيبُ، وأَنْ لا عِزَّةً بَعْدَ عَزَّة

سَلامٌ على تِلْكَ المَعاهِدِ مِنْ فَتى

عَلَى حِفْظِ عَهْدِ العامِرِيَّةِ ما فَتِي أَعِدْ عِنْدَ سَمْعِي، شاديَ القَوْمِ، ذِكْرَ مَنْ

بهجْرَانِها والوَصل جادَتْ وضنَتَ

تُضمِّنُهُ ما قُلْتُ والسُّكْرُ مُعْلنٌ

لِسِرِّي وما أَخْفَتُ بْصَحُوِي سَرِيرَتِي" وفيها جناسُ التّحريفِ بين اللقا والنّقا، وجناس شبه الاشتقاقِ بين أبت وأوبة، ومثله بين طيبة وتطيب، وجناس التّحريف بين عزّة وعزّة، وجناسُ الاشتقاقِ بين معاهد وعهد، والجناسُ التّامّ بين فتى وفَتِي، والمقابلة بين الهجران والوصل، وجادت وضنّت، والسّكر والصّحو، وجناسُ الاشتقاقِ بين سرّي وسريرتي، والمقابلة بين الإعلان والإخفاء.

تحليلٌ لتوزيع الجناس والطّباق في القصيدة:

- ورد الطباق والجناسُ معًا في القصيدة في 37 بيتًا من أبياتِها، أي بما يقاربُ ثلثَ أبياتِها، بنسبة 36%، كما كان اجتماعُ الجناس والطباق معًا متصلاً بالتعبير عن:
 - الفرق وشكوى الفرق في 17 موطنًا، بنسبة 47%.
 - ذكرى الجمع واشتياقه في 13 موطنًا، بنسبة 37%.
 - التباس الجمع/ الفرق في 6 مواطن، بنسبة 16%.
- وورد الجناسُ وحده في القصيدة في 20 بيتًا، بما يقاربُ خُمسَ أبياتِها، بنسبة 19%. وكان متعلقًا في مواطن ورودِه:
- بشبهِ الجمعِ، واشتياقِ الشاعر له، ولمح الوصال في 13 موطنًا، بنسبة 65%.
 - وبالفرق وشكواه في 7 مواطن، بنسبة 35%.
- ووردَ الطّباقُ وحدَهُ في القصيدة في 14 بيتًا، أي بما يقاربُ سبعَ أبياتِها، بنسبةِ 14%، وكان الطّباقُ متعلّقًا في مواطنِ ورودِه بالفرقِ وشكوى الفرقِ في المواضع كلّها، أي بنسبة 100%.

وممّا يكشفُه التّدبير الإحصائيُ أنّ القصيدة قد توزّعتُهَا ثلاثُ حالاتٍ، تتاوبَ الجناسُ والطّباقُ في حالتِها الأولى بنسبة 38%، واستولى التتامُهما معًا على الحالة الأخيرة منها بنسبة 36%، وظلّت الحالةُ الأُخرى خِلْوًا من الطّباق والجناس بنسبة 31%. وهي أحوالٌ تكادُ تُتاظرُ ما عاشتهُ الذّاتُ في الواقعِ من حيثُ إحساسُها بالفرحِ في حالِ الجمعِ والوصلِ، وتألمُها الشّديد في حالِ الفرقِ والهَجر، وإحساسِها بالضّياع في الحالِ التي لا

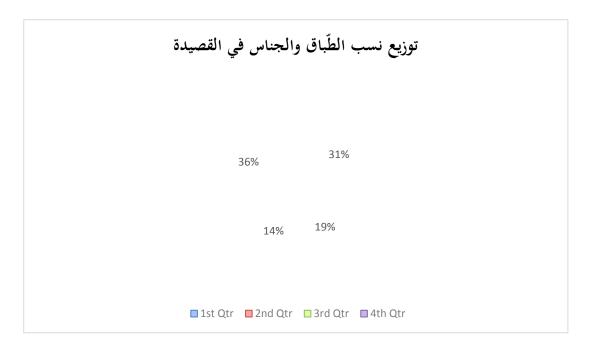
تجدُ فيها معنى للوجود. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر، فهي تناظرُ التراتُبَ الرِّمنيَ الوجوديّ لمقاماتِ: الجمعِ الأوّلِ يومَ كانَت الذّاتُ في الحالةِ الرّوحيَّة قبلَ حدوثِ نفخِ الرّوحِ في الجسدِ الأوّلِ للبشرِ، فالفرقِ الأوّلِ بعد نفخِها ومفارقتِها للرّوح

الكَلّية، فالفرقِ الثّاني بعدَ الخطيئةِ والذّنبِ بالبُعدِ والإقصاءِ، ثمّ التّوق والحرمانِ والضّياعِ والوجدِ والصّبابةِ والاشتياقِ والمجاهدةِ ورياضةِ النّفسِ والتّقرُب، وصولاً إلى الجَمع الكُلّيّ.

الجدول (1) تدبير إحصائي

المقام/ الحال	<u>تبير</u> إلمتعالي الفنّ البديعيّ			1	
	طباق وجناس	بعل ب <u>بیعی</u> جناس	طباق/مقابلة	رقم البيت	تسلسل
شبه الجمع	<u> </u>	*	. , 0 .	1	.1
شبه الجمع		*		2	.2
الفرق			*	3	.3
التباس الجمع/ الفرق	**			5	
اشتياق الجمع		*		6	.4
اشتياق الجمع		*		7	.6
اشتياق الجمع		*		8	.7
اشتياق الجمع		*		9	.8
اشتياق الجمع	* *			10	.9
شكوى الفرق	* *			11	.10
شكوى الفرق		*		14	.11
شكوى الفرق		*		15	.12
اشتياق الجمع		*		16	.13
شكوى الفرق		*		22	.14
شكوى الفرق			*	24	.15
التباس الجمع/ الفرق	* *			25	.16
الفرق			*	26	.17
الفرق			*	27	.18
شكوى الفرق			*	29	.19
شكوى الفرق	* *			31	.20
شبه الجمع	* *			34	.21
الفرق			*	35	.22
الفرق			*	37	.23
شكوى الفرق		*		38	.24
لمح الوصال		*		39	.25
شكوى الفرق			*	40	.26
شكوى الفرق			*	41	.27
لمح الوصال		*		46	.28
لمح الوصال		*		48	.29
لمح الوصال		*		49	.30
اشتياق الجمع		*		50	.31
اشتياق الجمع		*		53	.32
شكوى الفرق	**			56	.33
شكوى الفرق	* *			57	.34

* * / * * .	الفنّ البديعيّ				
المقام/ الحال	طباق وجناس	جناس	طباق/مقابلة	رقم البيت	تسلسل
الفرق		*		58	.35
اشتياق الجمع	* *			59	.36
التباس الجمع/ الفرق	* *			60	.37
التباس الجمع/ الفرق	* *			61	.38
الفرق			*	62	.39
التباس الجمع/ الفرق	* *			64	.40
التباس الجمع/ الفرق	* *			65	.41
الفرق		*		68	.42
الفرق		*		70	.43
الفرق			*	72	.44
الفرق			*	73	.45
الفرق			*	74	.46
الفرق			*	75	.47
الفرق	* *			78	.48
الفرق	* *			79	.49
الفرق	* *			80	.50
اشتياق الجمع	* *			81	.51
شكوى الفرق	* *			82	.52
شكوى الفرق	* *			83	.53
شكوى الفرق	* *			84	.54
ذكرى الجمع	* *			85	.55
ذكرى الجمع	* *			86	.56
ذكرى الجمع	* *			87	.57
ذكرى الجمع	* *			88	.58
ذكرى الجمع	* *			89	.59
ذكرى الجمع	* *			92	.60
ذكرى الجمع	* *			93	.61
ذكرى الجمع	* *			94	.62
ذكرى الجمع شكوى الفرق	* *			95	.63
شكوى الفرق	* *			96	.64
شكوى الفرق	* *			97	.65
شكوى الفرق شكوى الفرق	* *			98	.66
شكوى الفرق	* *			99	.67
شكوى الفرق	* *			100	.68
شكوى الفرق	* *			101	.69
شكوى الفرق	* *			102	.70
اشتياق الجمع	* *			103	.71

وقد غلبَ الجناسُ على الرّبعِ الأولِ من القصيدةِ، في حين سيطرَ مع الطّباقِ على ربعها الثّاني، ثمّ بدأ النثامُ الجناسِ والطّباقِ معًا يغلبُ عليها بدءًا من منتصفها حتّى نهايتها. وقد جاءَ أكثرُ حالاتِ الجناسِ متعلّقًا بالجمعِ والرّغبةِ في الوصالِ ولمحِه شِبْهَ الجَمْعِ، وبرزَ جُلُّ حالاتِ الطّباقِ متعلّقًا بالفرقِ وشكواه. وانقسمَت الحالاتُ التي يلتئمُ فيها الطّباقُ والجناسُ في تركيبٍ واحدٍ قِسْمَيْنِ متقاربَيِ النّسبةِ بينَ الفرقِ وشكواهُ بنسبة تركيبٍ واحدٍ قِسْمَيْنِ متقاربَي النّسبةِ بينَ الفرقِ وشكواهُ بنسبة مُنْسَجِمَتانِ مع غلبةِ الجناسِ وما يشيرُ إليه على الطّباقِ وما يمثلُه. وهو توزيعٌ تراثبيٌ ينسجمُ تمامَ الانسجامِ مع ما تقدّمَ يمثلُه. وهو توزيعٌ تراثبيٌ ينسجمُ تمامَ الانسجامِ مع ما تقدّمَ المقاماتِ والأحوالِ القتيةِ والبناء الشّعريَ على صعيدِ وجود الذّاتِ واحساسِها.

ولعلّهُ من الجليّ أنّ هذا الترتيبَ الذي كشفهُ التّدبيرُ الإحصائيُّ يؤكّدُ علاقةً متينةً بينَ الوظيفةِ الجَماليَّةِ لفنّي الطّباقِ والجناسِ منفردَينِ، والجمعِ بينهُما، في القصيدةِ بالنّظرِ إلى القيمةِ البديعيَّةِ التّزيينيّة لهما من جهة، وبينَ الوظيفةِ البلاغيَّةِ النيائيَّةِ التي ركّزَ عليها الشّاعرُ، فأحسنَ – علمَ أم لم يعلَم – في البنائيَّةِ التي ركّزَ عليها الشّاعرُ، فأحسنَ – علمَ أم لم يعلَم – في إحكام نسيج قصيدتِه بهِما، محققًا لها بهِما تماسُكًا نصّيًا بديعًا، وانسجامًا ظاهرًا بينَ الحالِ الوجدانيّةِ والعرفانيّة للصُّوفيُ والحالةِ الإيقاعيّةِ واللغويّةِ للشّاعرِ. ويمكنُ القولُ: إنّ استكشافَ هذا التّعالُقِ بينَ الدّلالةِ الجَماليّةِ للبديعِ، والدّلالةِ البنيويّةِ له، يمكنُ أن يؤسّسَ لتطويرِ رؤيةٍ أكاديميّةٍ ونقديّةٍ جديدةٍ للبلاغةِ العربيّة. ويمكنُ القولُ إنّ مَدارَ فنَّى الطّباقِ والجناسِ في هذه ويمكنُ القولُ إنّ مَدارَ فنَّى الطّباقِ والجناسِ في هذه

القصيدة، سواءً أكانَ منفردين، أم مجموعين، كانَ على شكوى الذّاتِ من الفرق، وتَوقِها للجَمعِ. هكذا، يتضحُ للقارئِ أنّ الذّات الصُوفيَّة التي تجدُ لواعِجَ الفراقِ وآلامَه، وتُعانِي اشتياقًا حارقًا للوصالِ، راغبةً في التّخلُّصِ من حالِ الضّياعِ بعد تحقُّقِ المسافةِ الفاصلةِ بينَها وبينَ معشوقِها، هيَ التي رسمَت للذّاتِ الشّاعرةِ خُيوطَ بناء القصيدةِ على هذينِ الفنّيْنِ، مُضمِرةً حالَها العميقةَ في ثناياها، وكاشفةً بشاعريّتِها عن رؤيةٍ فذّةٍ لوجودِها. وكانت الثّائيّاتُ التي وردت في القصيدةِ، طباقًا، أو جناسًا، أو باستنطاقِ الطّباقِ في الجناسِ، تجسدُ ثُنائيّاتِ إحساسِها بالوجودِ: قُربًا من المعشوقِ ووصلاً به، أو بعدًا عنهُ وهَجرًا بالوجودِ:

أهم الاصطلاحات الصوفية في القصيدة

القبض والبسطُ: وهما في اصطلاح الصوفية من أحوال الحضور، والقبض عبارةٌ عن قبضِ القلوبِ في حالةِ الحجابِ، والبسطُ عبارةٌ عن بسطِ القلوبِ في حالةِ الكشف، ولهما وارداتٌ مُوجبةٌ لهما، فمن ذلك العتابُ والإشارةُ للتأديبِ فيحدث للقلب قبض، وإشارة التقريبِ والإقبالِ واللطفِ والترحيبِ يحصل بها للقلب بسطٌ. (88)

الوصل: وهو في اصطلاح الصوفيّةِ إدراكُ الغائب، ومرادفٌ للاتّصال، وقالوا: هو الانقطاعُ عمّا سوى الحقّ، وليس المرادُ به انتصالَ الذّاتِ بالذّاتِ لأنّ ذلك يكون بين جسمين. وقالَ بعضُهم: من لم ينفصِلْ لم يتّصلْ، أي: من لم ينفصل عن الكونين لم يتّصل بمكوّن الكونين. وأدنى الوصال مشاهدةُ العبد

ربّه تعالى بعين القلبِ، فإذا رُفِعَ الحجابُ عن عين قلبِ السّالكِ وتجلّى له يُقالُ: إنّ السّالكَ واصل. (89)

الستكرُ والصحو: وهما في اصطلاح الصوفية من أحوال الغيبة، ومعنياهُما قريبانِ من معنى الغيبة والحضور، غير أنّ الصَّحو والسُّكر أقوى وأتمّ وأظهرُ من الغيبة والحضور. والسُّكر غيبة بوارد قوي، وهو يعطي الطّرب والالتذاذ، وقيل في الغيبة والحضورِ: إنّ الغيبة غيبة القلبِ عن مشاهدةِ الخلق بحضوره ومشاهدتِه للحقّ بلا تغيير ظاهر العبد، وأمّا الحضورُ فحضور القلب لِمَا غابَ عن عِيانِهِ بصفاء اليقين. (90)

الكثرة: توجد الكثرة في مرتبة الوجود المعقول وهي بذلك كثرة معقولة (كثرة الأسماء الإلهية)، وفي الوجود الحسي الظّاهر وهي حينها كثرة مشهودة (كما في صور الموجودات والمظاهر)، فالكثرة معقولة ومشهودة لكنّها غير موجودة، وكلّ من قال بها إنّما نظر إلى الحقيقة الوجوديّة من حيث ظهورُها في الأعيان، أمّا من قال بالوحدة فنظر إلى الحقيقة الوجوديّة من حيث ذاتُها التي لا كثرة فيها؛ لأنّها غنيّة عن الأوصاف والاتّصاف. (91)

الْعِلَةُ: وهي في اصطلاح الصّوفيّةِ بقاء حظّ العبدِ في عملٍ أو حالٍ أو مقام، أو بقاءُ رسمٍ له، أو صفة، وهي كذلكَ ما يتوقّف عليه وجودُ الشّيءِ ويكونُ خارجًا مؤثّرًا فيه. (92)

الغَيْبُ والغَيْبَة: وهما في اصطلاح الصّوفيّة كلُّ ما سترَه الحقّ عنكَ منكَ، لا منهُ. (93)

القلبُ: وهو في اصطلاح الصوفيّة جوهرٌ نورانيّ مجرّد يتوسّط بين الرّوح والنّفس، وهو الذي تتحقّق به الإنسانيّة. (94)

الهمّة: وهي في اصطلاح الصّوفيّةِ تُطلقُ بإزاء تجريدِ القلبِ للمُنَى، وتُطلقُ بإزاء أوّل صدقِ المُريدِ، وبإزاء جمعِ الهِمَمِ بصفاء الإلهام. (95)

الشّوق: وهو من أحوال الحضورِ في اصطلاح الصُّوفيَّة، قال القشيري: الشّوقُ اهتياجُ القلوبِ إلى لقاء المحبوب. (⁹⁶⁾ وفرّق بعضُهم بين الشّوق والاشتياق بمعانٍ كثيرة، وفيها أنّ الشّوقَ حالٌ لعُمومِ الخلقِ، والدّاخلُ في الاشتياقِ يهيمُ حتّى لا يُرَى له أثرٌ ولا قَرار. (⁹⁷⁾

الأُنسُ: وهو من أحوال الحضورِ في اصطلاح الصوفية، وهو حالٌ من القربِ عن مكاشفة الحضورِ بلطائف القدرة، وفيه سرور واستبشار، ويكون التملُّقُ والمناجاة ومعهما المحادثة والأُنس ومعنى من البسط، ولا يحبّ الله تعالى هذا النّوع من الإدلالِ إلا ممن أقامَه مقامَ الأُنس، وقال الغزاليّ فيه: استبشار القلبِ وفرحُه لِمَا انكشفَ له من قربِ الله تعالى وجماله وكماله. وفيه ثلاث مراتب: الأنسُ بالذّكرِ، والأُنسُ باللهِ، والغيبة عن الأُنسُ بوجود الهيبة والتعظيم معه. (98)

القربُ والبعدُ: وهما من أحوال الحضور في اصطلاح الصوفيّة، وهما حالانِ متلازمانِ يعتمدانِ على اختبار موضوع المحبّة؛ فكلّما اقتربَ وابتعدَ تعمّقت معرفةُ السّالكِ بها. قال الجنيد: إنّ الله يقربُ من قلوب عبادِه على حسبِ ما يرى من قربِ قلوبِ عبادِه منه. (99) والقصدُ بالبُعدِ المُغايَرةُ التّامّة بين واجب الوجودِ بنفسِه، وممكنِ الوجودِ بغيرِه. والبعدُ إن حققته ذاتُ السّالكِ غُربةٌ ما بعدَها غُربة، ولذلك كانت أحوالُه مفزعةً لمن ذاق حلاوة القرب ولذاذتَه. (100)

الظّلُ: وهو في اصطلاحِ الصّوفيّةِ وجودُ الرّاحةِ خلفَ الحجابِ، وفي اصطلاحِ المشايخِ هو الوجودُ الإضافيُ الظّاهرُ بتعينات الأعيانِ الممكنةِ، وأحكامِها التي هي معدوماتٌ ظهرت باسمِ النُّور الذي هو الوجودُ الخارجيُ المنسوبُ إليها، فَسَتُرُ ظُلُمةِ عدميّتِها النُّورَ الظّاهرَ بصُورِها صارَ ظلاً لظهورِ الظّلّ بالنُّورِ وعدميّته في نفسِه. (101)

خُلاصة

درسَ الباحثُ في هذه القصيدةِ بلاغةَ الجِناس والطّباقِ، مستكشفًا علاقتَهُما ببنيتِها القائمةِ على تُتائيّة مقامَي: الجمع، والفَرْق، ثمّ ما أدّياهُ في بناء القصيدةِ من أدوارٍ جماليّةٍ وبنائيّة، وقد استلزمَ ذلكَ أن يعرّفَ بدءًا بالشّاعرِ، وبتائيّتيهِ الكبرى والصّغرى، ويجلِّيَ العلاقةَ بينهما، وأثرَ تائييّه الكبرى في نظيرتِها. ثمّ قدّم مُوجِزًا تعريفًا ببناء التّائيّة الصّغرى، واللغةِ في الشّعرِ الصوفي، ومقامَي الجمع والفرق، والمحسّناتِ البديعيَّةِ في شعر ابن الفارضِ، ممهدًا بهذا كلّهِ لبلوغ الهدفِ الرّئيس من الدّراسة. وتتاولَ الباحثُ بالتّحليلِ بعدَ ذلكَ التّأسيسِ الطّباقَ وأمثلتَهُ فيها، ثمّ قاربَ الجمع بينَ الطّباقِ والجِناس. وعقدَ الباحثُ فصلةً مكثّفةً لتدبيرٍ إحصائيً كشفَ فيه عن مواطنِ ورودِ الطّباقِ والجناسِ والجمع بينَ الطّباقِ والجِناس. وعقدَ الباحثُ فصلةً مكثّفةً لتدبيرٍ بينهُما في بناء القصيدةِ، وحلَّلَ نتائجَه مثبًنا علاقةَ ذلكَ كلّه ببنية القصيدةِ وبنائِها. ثمّ ختَمَ بمسردٍ يتضمّن أهمً اصطلاحاتِ ببنية القصيدةِ وبنائِها. ثمّ ختَمَ بمسردٍ يتضمّن أهمً اصطلاحاتِ المسوفيةِ الواردةِ فيها.

وقد خرجَ الباحثُ من هذه الدّراسة بالنّتائج الآتية:

- 1. توزّعتِ القصيدة ثلاثُ حالاتٍ، تناوبَ الجناسُ والطّباقُ في حالتِها الأولى بنسبة 38%، واستولى التئامُهما معًا على الحالة الأخرى الحالة الأخرى خلْوًا من الطّباق والجناس بنسبة 36%.
- غلبَ الجناسُ على الرّبعِ الأوّلِ من القصيدةِ، في حين سيطرَ مع الطّباقِ على ربعِها الثّاني، ثمّ بدأ التئامُ الجناسِ والطّباقِ معًا يغلبُ عليها بدءًا من منتصفِها حتّى نهايتِها.
- 3. جاء أكثرُ حالاتِ الجناسِ متعلّقًا بالجمع والرّغبةِ في

- الوصالِ ولمحِه شِبْهَ الجَمْعِ، وبرزَ جُلُّ حالاتِ الطّباقِ متعلّقًا بالفرقِ وشكواه.
- 4. انقسمَت الحالاتُ التي يلتئمُ فيها الطّباقُ والجناسُ في تركيبٍ واحدٍ قِسْمَيْنِ متقاربَيِ النّسبةِ بينَ الفرقِ وشكواهُ بنسبة 47%، والجمعِ وذكراهُ واشتياقِه بنسبة 53%، وهما نسبتانِ مئشمَدِمَتانِ مع غَلبةِ الجناسِ وما يشيرُ إليه على الطّباقِ وما يمثلُه.
- 5. أدّى الطباقُ والجناسُ في القصيدةِ دورًا تجميليًا قادَ إلى الإحساسِ بأنَّ الصَّنْعَة الفنّيَّةَ لدى ابنِ الفارضِ أصِيلَةٌ، يتغيّاهَا في ذاتِها، فضلاً عمّا تؤدّيهِ من دورٍ دلاليًّ يخدمُ المعنى والفكرة.
- 6. أدّى الطباقُ والجناسُ في القصيدةِ دورًا عميقًا في تجسيدِ بنيةِ القصيدةِ القائمةِ على تتائيّة مقاميِ "الجمع والفرق"، هذا من جانب، ومن جانبٍ آخرَ فقد كانا مظهرًا من مظاهرِ الرّمزيّةِ إلى هذين المقامين.
 - أمَّا التَّوصياتُ القائمةُ على هذه الدّراسة، ففيها:
- 1. إنّ لغةَ الأدبِ الصُوفيّ ما تزالُ في حاجةٍ شديدةٍ إلى دراستِها، وتجليةِ نظامِها الدّلاليّ، واستكشافِ علاقاتِ ألفاظِها البيانيّة والبديعيَّةِ، بما قد يضيفُ حقلاً أو مجالاً جديدًا للدّراساتِ اللغويّة والسّيميائيّة والدّلاليّة.
- 2. إنّ تجلّياتِ علاقة البنيةِ بالبناءِ في الأدبِ الصّوفيّ يمكنُ أن تحقّقَ للباحثينَ رؤيةً جديدةً لدراسةِ النّصوصِ الأدبيّةِ العربيّة دراسة قائمةً على النّصّ نفسِه، بقطع النّظرِ عن

- سياقاتِه الخارجيَّة، فالنَّصُّ الصُّوفيُّ يتضمَّنُ سِياقَهُ الخاصّ بِه.
- 3. إنّ معاجمَ الاصطلاحاتِ الصوفية، على أهميّتِها، لم تزلَ في حاجةٍ ماسّةٍ إلى تطويرٍ وتحديث، لا بإصدارِ طبعاتٍ جديدة، إنّما بالمعالجةِ اللغوية والتعريفِ بهذه الاصطلاحات، وتقريبها من المفاهيم الواضحةِ للقرّاء والنّاشئة.
- 4. إنّ المعاني والتّعريفات التي يورِدُها معاجِمَةُ اصطلاحاتِ الصّوفيَّة لم تدخُل في المعاجمِ العربيَّة اللغويَّة، ممّا أقصَى الأدبَ الصّوفيَّ قليلاً وهمَشَه لغويًا، وجعلَ طلبَهُ وفهمَه محصُورينِ في الدّارسينَ وأهل الطّريقة. ولا بدَّ من إعادةِ النّظرِ بإيرادِ معاني الاصطلاحات الصّوفيّة في المعاجم بعد تيسيرها.
- أنَّ الامتدادَ بالفنونِ البديعيةِ النَّقليديّةِ في الدراساتِ النَقديّةِ الحديثةِ، لدراسةِ أبعادِها وأدوارِها الوظيفيّةِ وعلاقاتِها البنيويّةِ في النَصوص الأدبيَّة، ضرورةٌ لفتقِ آفاقٍ جديدٍ من الدرسِ البلاغيّ أمامَها، والخروج بها من ربقةِ صورتِها التَقليديّةِ التَّريينيَّة.
- 6. إنّ مجملَ الدّراساتِ التي تناولت شعرَ ابنِ الفارضِ، وهو سلطان العاشقينَ، تناولَتُهُ جُزئيًا، في ثنايا تناولِها لقضيةٍ من قضايا الشّعر الصُوفيّ، أو قدّمت دراسةً عامّةً سطحيّةً للشّاعر وشعرِه، ويُوصي الباحثُ بعقدِ مجموعةٍ من الدّراساتِ لشعره تتناولُ قضاياهُ وظواهرَه الفنيّة.

الهوامش

- (1) بن خلّكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ج1 216؛ بن العماد الحنبلي، شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، ج5، 260–250؛ كحّالة، معجم المؤلّفين، م4 ج7، 301. شعيب، المتتبي بين ناقديه (في القديم والحديث)، ص
 - (2) عمر بن الفارض، ديوان ابن الفارض، 55-65.
 - (3) ابن الفارض، المصدر نفسه، 166.
 - (4) ابن الفارض، المصدر نفسه، المقدّمة، 5.
 - (5) ا حلمي، ابن الفارض سلطان العاشقين، 160.
 - (6) حلمي، المرجع نفسه، 244-245.
- (7) غريب، ابن الفارض سلطان العاشقين، 54.المصدر نفسه، ص67–68.

- (8) ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، 55.
 - (9) سورة الحجر: الآية 29.
- (10) ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، 57.
 - (11) ابن الفارض، المصدر نفسه، 59.
 - (12) ابن الفارض، المصدر نفسه، 62.
 - (13) ابن الفارض، المصدر نفسه، 63.
 - 14) ابن الفارض، المصدر نفسه، 65.
 - (15) ابن الفارض، المصدر نفسه، 139.
 - (16) ابن الفارض، المصدر نفسه، 143.
- (17) القضاة، المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، 7.
 - (18) زكى سالم، الاتجاه النقدي عند ابن عربي، 6.
- ميرزايي، "التصوف أداة التواصل بين اللغتين الفارسية والعربية، (19) www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/.../framerz.d (2014/5/15) ، oc

- (20) الحسن، الله والإنسان عند جلال الدين الرومي، 161، 308.
 - (21) الغزالي، إحياء علوم الدين، ط4، ج3، 52.
- (22) عزّ الدّين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، 182.
- (23) ناصف، اللغة والتفسير والتواصل (الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم 193، 195)، 31.
- (24) عزام وطه عبدالرحمن، المصطلح الصوفى بين التجربة والتأويل، 140–141.
- (25) انظر: حمداوي، "الصوفيّة، تجربة ومصطلح، " مقال منشور على: موقع المودّة العالمي، http://almuada.4umer على: موقع المودّة العالمي، .com/t560-topic . (2014/8/8)
- (26) انظر مناقشاته الواعية، وتدقيقاته العميقة، واقتباساته الممكنة في صفحات من كتابه: مشروع أدونيس الفكري والإبداعيّ، رؤية معرفية، 35-62.
 - (27) انظر: الشرقاوي، معجم ألفاظ الصّوفيّة، 8-12.
 - (28) النّابلسيّ، شرح ديوان ابن الفارض، ج1، 180-181.
 - (29) غريب، المرجع نفسه، 50.
 - (30) النّابلسي، المصدر نفسه، 1: 182.
 - (31) سالم، المرجع نفسه، 9.
- (32) شرف، دراسات في النّصوّف الإسلاميّ، شخصيّات ومذاهب، 28.
- (33) عودة، المقامات والأحوال في الشعر الصوفي في العصر العباسي، 366.
 - (34) عودة، المرجع نفسه، 364–365.
 - (35) اليافي، التعبير الصوفي ومشكلته، 84.
 - (36) عودة، المرجع نفسه، 365.
 - (37) حلمي، المرجع نفسه، 226.
 - (38) حلمي، المرجع نفسه، 231، 234–235.
- (39) اليوسف، ابن الفارض شاعر الحبّ الإلهيّ، دراسة في شعره وتصوّفه، 101.
 - (40) عودة، المرجع نفسه، 373-374.
- (41) أدونيس، الصوفية والسوريالية، 115. ومن الجدير ذكره أن الدونيس قد اتكاً في تنظيره على الصوفية بصفتها أرقى مظاهر الإنجاز الفكريّ عربيًا وإسلاميًّا وإنسانيًّا. قال: "هكذا لا يجدُ بعضُهم في التجرية الصوفية العربية التي هي أغنى تجارينا الفكريّة إطلاقًا، في تاريخنا كلَّه، وواحدة من أعظم التجارب في تاريخ الفكر الإنسانيّ أقول: لا يجدُ فيها بعضُهم غير الكُفر والإلحاد، وغيرَ ما يُوجبُ القضاء عليها، وتطهير المجتمع من أدرانيها". أدونيس، ها أنتَ أيّها الوقت، سيرة شعرية ثقافية (بيروت: دار الآداب، 1993)، 158.
 - (42) أدونيس، الصوفية والسوريالية، 11، 46، 80.
- (43) أبو حمدة، في التذوّق الجماليّ لقصيدة أبي تمّام في فتح عمورية (بيروت وعمّان)، 27.
 - (44) عودة، المرجع نفسه، 367.

- (45) سليطين، "الشّعر الصّوفيّ بين مفهومي الانفصال والاتّحاد،" مجلّة فصول، مجلّد 14، عدد2 (1995)، 168.
- (46) كفافي، مثنوي جلال الدين الرومي شاعر الصوفية الأكبر، 55.
 - (47) بن عربي، الفتوحات المكّية، ط2، ج4، 294.
 - (48) بن عربي، فصوص الحكم، ج1، 76.
 - (49) عودة، المرجع نفسه، 370.
 - (50) عودة، المرجع نفسه، 369.
 - (51) ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، 55.
 - (52) ابن الفارض، المصدر نفسه، 57.
 - 5) ابن الفارض، المصدر نفسه، 57.
 - (54) ابن الفارض، المصدر نفسه، 57.
 - (55) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58.
 - 56) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58.
 - (57) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58-59.
 - (58) ابن الفارض، المصدر نفسه، 61.
 - (59) ابن الفارض، المصدر نفسه، 62.
 - (60) عودة، المرجع نفسه، 371.
- (61) بدوي، "وظيفة البلاغة في الشّعر العربي الوسيط، قصيدة أبي تمام عن عمورية،" مجلة فصول، مجلّد 14، عدد 2 (1995)، 216.
- (62) شكري عياد، اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب (القاهرة: انترناشونال برس، 1988)، 52.
 - (63) ابن الفارض، المصدر نفسه، 55.
 - (64) النّابلسي، المصدر نفسه، 1: 139.
 - (65) ابن الفارض، المصدر نفسه، 55-56.
 - (66) ابن الفارض، المصدر نفسه، 56.
 - (67) ابن الفارض، المصدر نفسه، 57.
 - (68) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58.
 - (69) ابن الفارض، المصدر نفسه، 59.
 - (70) ابن الفارض، المصدر نفسه، 59.
 - (71) ابن الفارض، المصدر نفسه، 59.
 - (72) ابن الفارض، المصدر نفسه، 60.
 - (73) ابن الفارض، المصدر نفسه، 60.
 - (74) بن الفارض، المصدر نفسه، 61.
 - (75) ابن الفارض، المصدر نفسه، 61.
 - (76) ابن الفارض، المصدر نفسه، 55.
 - (77) ابن الفارض، المصدر نفسه، 56.
 - (78) ابن الفارض، المصدر نفسه، 57.
 - (79) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58.
 - (80) ابن الفارض، المصدر نفسه، 58. (81) ابن الفارض، المصدر نفسه، 60.
 - (82) ابن الفارض، المصدر نفسه، 60.
 - (83) ابن الفارض، المصدر نفسه، 61.
 - (84) ابن الفارض، المصدر نفسه، 62.

- (85) ابن الفارض، المصدر نفسه، 62-63.
- (86) ابن الفارض، المصدر نفسه، 63-64.
- (87) ابن الفارض، المصدر نفسه، 64-65.
 - (88) الهجويري، كشف المحجوب، 619.
- (89) بن عربي، اصطلاح الصوفيّة (ضمن رسائله)، طبعة مصورة عن الطّبعة الأولى، 12، لحفني، معجم مصطلحات الصّوفيّة، 267.
 - (90) ابن عربي، الفتوحات المكيّة، 2: 546.
 - (91) الحكيم، المعجم الصوفي، 956-957
- (92) القاشاني، معجم مصطلحات الصّوفيّة، 71، الجرجاني، كتاب التّعريفات، 154.

- (93) ابن عربي، اصطلاح الصّوفيّة، 15.
 - (94) القاشاني، المرجع نفسه، 81.
 - (95) ابن عربي، اصطلاح الصُوفيّة، 7.
- (96) القشيري، الرّسالة القشيريّة، ج1، 329.
- (97) السهروردي، عوارف المعارف، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، 323.
 - (98) الغزالي، إحياء علوم الدّين، 4: 358.
 - (99) الطّوسي، اللمع، 85، السّهروردي، المرجع نفسه، 325.
 - (100) عودة، المرجع نفسه، 240.
- (101) ابن عربي، اصطلاح الصوفيّة، 15، الجرجاني، المرجع نفسه، 144.

المصادر والمراجع

- أبو حمدة، محمد علي، 1984 في التذوّق الجماليّ لقصيدة أبي تمّام في فتح عمّورية (بيروت وعمّان: دار الجيل ومكتبة المحتسب). أدونيس، 1992 الصوفية والسّوريالية (بيروت: دار الساقي).
- أدونيس، 1993 ها أنتَ أيبها الوقت، سيرة شعرية ثقافية (بيروت: دار الآداب).
- بدوي، محمد مصطفى، 1995 "وظيفة البلاغة في الشعر العربي الوسيط، قصيدة أبي تمام عن عمورية،" مجلة فصول، مجلّد 14، عدد 2.
- بن خلكان، أحمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تقديم محمد المرعشلي 1997، ج1 (بيروت: دار إحياء التّراث العربي).
- بن عربي، محيي الدّين، اصطلاح الصّوفيّة (ضمن رسائله)، طبعة مصوّرة عن الطّبعة الأولى (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت).
- بن عربي، محيي الدّين، الفتوحات المكّية، تحقيق وتقديم عثمان يحيى، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، 1985 ط2 (القاهرة: الهيئة المصرية العامّة للكتاب).
- بن عربي، محيي الدين، فصوص الحكم، تعليق أبو العلا عفيفي (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت).
- الجرجاني، علي بن محمد، 1980 كتاب التّعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية).
- الحسن، هاشم علي، 2009 الله والإنسان عند جلال الدين الرومي (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية).
- الحفني، عبد المنعم، 1980 معجم مصطلحات الصّوفيّة (بيروت: دار المسيرة).

- الحكيم، سعاد، 1981 المعجم الصّوفيّ (بيروت: دندرة للطّباعة والنّشر).
- حلمي، محمد مصطفى، ابن الفارض سلطان العاشقين (القاهرة: المؤسسة المصريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، د.ت).
- حمداوي، جميل، "الصوفيّة، تجربة ومصطلح،" مقال منشور على: موقع http://almuada.4umer.com/t560- العالمي، topic
- الحنبلي، عبد الحيّ بن العماد، 1988 شذرات الذّهب في أخبار من ذهب، دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ج5 (بيروت: دار الكتب العلمية).
- زكي، سالم 2005 الاتجاه النقدي عند ابن عربي (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيّة).
- سليطين، وفيق، 1995 "الشَّعر الصَوفيّ بين مفهومي الانفصال والاتّحاد،" مجلّة فصول، مجلّد 14، عدد2.
- السهروردي، أبو حفص، عوارف المعارف، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف (الإسكندرية: دار المعارف، د.ت).
- شرف، محمد جلال، 1984 دراسات في النصوف الإسلامي، شخصيات ومذاهب (بيروت: دار النهضة العربية).
- الشرقاوي، حسن، 1987 معجم ألفاظ الصوفية (القاهرة: مؤسسة المختار للنشر والتوزيم).
- الطّوسي، أبو نصر، اللمع، تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور 1960 (مصر وبغداد: دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى).
- عبد القادر محمد مرزاق، 2008 مشروع أدونيس الفكري والإبداعي، رؤية معرفية (عمّان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي).

- عز الدّين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية (بيروت: دار الثقافة، د.ت).
- عمر بن الفارض، ديوان ابن الفارض، تحقيق جوزيبي سكاتولين 2004 (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسيّ للآثار الشرقية).
- عودة، أمين يوسف، 1996 المقامات والأحوال في الشعر الصوفي في العباسي (عمّان: الجامعة الأردنية).
- عياد، شكري، 1988 اللغة والإبداع، مبادئ علم الأسلوب (القاهرة: إنترناشونال برس).
- الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، ط4 (بيروت: دار مكتبة الهلال، 2001).
- القاشاني، عبد الرزّاق، 1995 معجم مصطلحات الصّوفيّة (دمشق: دار الحكمة).
- القشيري، أبو القاسم، الرّسالة القشيريّة، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف (الإسكندرية: دار المعارف، د.ت).
- القضاة، نوح سلمان ، 1999 المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد (عمّان: دار الرازي).
- كحّالة، عمر رضا، معجم المؤلّفين، تراجم مصنّفي الكتب العربيّة، م4 ج7 (بيروت: مكتبة المثنّى ودار إحياء التراث العربي، د.ت).

- كفافي، عبد السلام، 1966 مثنوي جلال الدين الرومي شاعر الصوفية الأكبر (بيروت: المكتبة العصرية).
- مأمون غريب، 2001 ابن الفارض سلطان العاشقين (القاهرة: الدّار المصريّة اللبنانيّة).
- محمد عزام وطه عبدالرحمن، 1999 المصطلح الصوفى بين التجربة والتأويل (الدار البيضاء: مطبعة نداكوم).
- مصطفى ناصف، 1995 اللغة والتفسير والتواصل (الكويت: سلسلة عالم المعرفة رقم 193).
- ميرزايي، فرامرز، "التصوف أداة التواصل بين اللغتين الفارسية والعربية،"جامعة فيلادلفيا ⊢الأردنّ، www.philadelphia.edu.jo/.../ framerz.doc/.../
- النّابلسيّ، عبد الغني، شرح ديوان ابن الفارض (بيروت: دار التراث، د.ت).
- الهجويري، أبو الحسن، كشف المحجوب، دراسة وترجمة وتعليق إسعاد عبد الهادي قنديل 1980 (بيروت: دار النهضة العربية). اليافي، عبد الكريم، 1982 التعبير الصوفي ومشكلته (دمشق: جامعة دمشق).
- اليوسف، يوسف سامي، 1994 ابن الفارض شاعر الحبّ الإلهيّ، دراسة في شعره وتصوُّفِه (دمشق: دار الينابيع).

The Rhetoric of Counterpoint and Alliteration in the Minor "Taa'iyah" Poem of Ibn Al-Farid

Khalid Al-Jabr*

ABSTRACT

Ibn Al-Farid's minor "Taa'iyah" poem stands as a testament to the poetry serving for non poetic purposes; where the poem is an embodiment of the mystic journey, and the volatility in the mystical standings and conditions. It is a psychological and emotional journey, based on the description of the situation of poor self statuses: Unity, and Distinction. Language has worked marvelously in it. The alliteration and counterpoint were the most corresponding arts, and deeply connected to the unity and distinction statuses, and expressed the suffered pain after the first unity, and nostalgic for the overall unity. The poem seems to have been built with an intentional growing structure, where the language shifts in line with the rise in self emotional ascension.

Keywords: Counterpoint, Alliteration, Ibn Farid.

^{*}Department of Arabic Language And Literature, Faculty of Arts and Sciences, Qatar University. Received on 7/7/2014 and Accepted for Publication on 14/8/2014.