

الدلالة الخفية في اللغة الصوفية

أ.م.د. حسن جبار محمد الشمسي

كلية التربية — جامعة البصرة

مقدمة

النص الشعري ، ممكن للخلق والإبداع وأداته الحقيقية هي اللغة ، بوصفها وسيلة من وسائل الكشف والاستبطان التي تثير المتلقي وتهز مشاعره بإحياء الجميلة وبياقعاتها الأخاذة. واللغة الصوفية هي لغة المجاز والكناية ، لغة الروح ، لغة الحس الوجداني ، لغة الرمز الإشاري الذي يضمن الكثير من المعاني الدلالية الكامنة في بنائها الرمزي والذي يوحى بتعدد المعاني ، لأن الشعر الصوفي لا ينوّه بالأشياء الواقعية مباشرة بل يعبر عنها بطريقة رمزية أشارة مستترة. وهذا هو شأن الأدب والفن ، وإن سمتهما الرئيسة هي الإبداع الفني ، وتجسيد النشاط الروحي للإنسان وهذا كله - بطبيعة الحال - يرتد إلى قيم أشارة ويشير إلى دلالاتها الشاملة وقد أكد شارلس بيرس على أن كل فكرة إنما هي إشارة ولذلك فإن الدلالة على المراد ، أي صنع الإشارة وتوظيفها هي نشاط خاص بالإنسان وهي شيء يحل بالنسبة إلى شخص ما على شيء آخر فالإشارة التي تقترب بالرمز تمثل شيئا وتأخذ محله ، لأنها تعوض عنه في الذهن ما قال به الصوفيون في فلسفتهم ، حينما قرنوا أنفسهم بصورة الإله. فعالم الرمز والإشارة هو عالم مغلق لا تتبين مغاليقه الأمن خلال التأويل وفك حدود اللغة المغلقة أيضا ومع ذلك فإن التجربة الصوفية تقوم على ظاهرتين أساسيتين هما الظاهر والباطن أو ثنائية العقل والقلب ، والعقل هو ملكة معرفة الظاهر والقلب هو ملكة معرفة الباطن ، ولهذا فإن العقل يعني بالظواهر الخاصة بالعالم الخارجي بينما القلب يعني

بالظواهر الداخلية تؤدي دورها بوصفها وسائط ذاتية بين المخلوق والخالق أو بين العبد والحق . وإذا كان العقل متعلقا بظاهر النص أي بوجهه السطحي ، فإن القلب متعلق بمجاري الإشارة والرموز وبعمليات التأويل التي تكشف المعاني المتعددة في أنظمة العلاقات اللغوية . أن النص الصوفي لا يمكن الكشف عن مكوناته الحقيقية الأمن خلال قراءة وتأمل واستثمار الهياكل اللغوية المكونة لبنيته الفنية والفكرية . واللغة الصوفية تنبني على الصلة الحقيقية مع المتخيل وتجاوز الواقع من أجل الغوص في الواقع واستقصائه وكشف ما يضمنه من دلالات . لأن اللغة الصوفية هي لغة رموز وإشارات وتلويحات ((فالرمز والإشارة هما الكلام الإلهي للعبد القائم بين الله والإنسان))⁽¹⁾ ومن أجل ذلك نعتوا التصوف بأنه علم إشارة يقول أبو الروذباري ((علمنا هذا علم إشارة صار عبارة خفي))⁽²⁾ . ومن ذلك فقد كانت اللغة الرمزية السبيل في كتابة الصوفيين كتابا وشعرا لأن الرمز ((يحوي إشارة حرفية وكذلك مدى ، أعظم منها بكثير من المعنى والتضمين والعاطفة))⁽³⁾ . ولهذا فقد اقترن الرمز بالتصوف ، بعامية وعد من أبرز معالمه⁽⁴⁾ . وهذا يتجلى في التوظيف الفني للغة ولجمالياتها ، وإن استيعاب التجربة الصوفية والنفاذ إلى باطنها وتوظيفها توظيفا غير عاد ، ومن ثم اللجوء إلى الانحراف الأسلوبى كل ذلك يحقق الكشف عن الحقائق المطلوبة التي لا تحققها اللغة في أنماطها التركيبية العادية . ولعل أبرز الاتجاهات الشعرية عند الصوفية والتي تنسجم رؤيتها أكثر من غيرها ، ما يتجسد في أقاويل (النفري) والتي تستبطن الطابع الرمزي الإيحائي حتى اقترن عند البعض في مجمل ما قاله بالسريالية وتنظيراتها الغربية (*) . ولجا البعض الآخر إلى تفسيرها بموجب التأويل الرمزي الإشاري بوصفه ((تأويلا استنباطيا للآيات القرآنية يستخلص الإشارة من العبارة بطريقة لا تخالف ظاهر الآية اعتمادا على إشارات خفية ومعان إلهامية تتضح للصوفية))⁽⁵⁾ . فاللغة مجموعة دوال معجمية كامنة في الأسفار ، وإن العبقورية اللغوية تتجسد في كيفية توظيف هذه الدوال ثم في وضع نظام لغوي في داخل الخطاب الشعري أو النثري عند الصوفية بخاصة ، فالخطاب الشعري مثلا عند الحلاج ، نفسه الخطاب النثري عند النفري رغم الاختلاف في الأجناس الأدبية (*) ولكن اللغة التي يكتب بها النفري تقف البنية الرمز واستثمار الدلالات العميقة في

أفديك بل قل أن يفديك ذو دنف
هل في المحبة للمشتاق من عار
بي منك شوق لو أن الصخر يحمله
تقطر الصخر عن مستوقد النار
قد دب حبك في الأعضاء من جسدي
دبيب لفضي من روحي وإضماري
فلا تنفست ألا كنت مع نفسي
وكل جارحة من خاطري جاري

ومن خلال هذه الآيات الشعرية يتم الكشف عن مكنونان التجربة الصوفية ، وإظهار ملاستها ومعياتها ، وذلك بطريقة الانتقال بالمعنى الظاهر إلى معناه الباطن الذي يتوجه نحو الذات الإلهية . وكل ذلك يتم بطريقة العشق أو الحب . يقول العطار: (العشق هو مفتاح التصوف) ⁽¹¹⁾ . وهو ((حجر الزاوية في الرؤية الصوفية وعليه تتأسس نظريتهم في المعرفة بل في الوجود كله)) ⁽¹²⁾ . لقد نظر الصوفية نظرة عميقة إلى الأشياء و نظرتهم هذه ترمي إلى الكشف الجوهرى في الأشياء وعن الثابت في المتغير ، فاستخلصوا ما لم يستخلصه غيرهم مع تيقنهم بإثبات ما استخلصه الآخرون من أهل الشريعة والوقوف معه لا عنده إن الصوفية استعانوا بلغة خاصة بهم نقلوا فيها أفكارهم ومواجيدهم ، وظفوها في شعرهم ، كما وظفوها في رسائلهم وكتبهم قال السراج ((من أراد أن يقف على رموز مشايخنا فلينظر إلى مكاتباتهم ومراسلاتهم فإن رموزهم فيها)) ⁽¹³⁾ فالصوفي يميل إلى اللغة ذات الدالة الخفية ويميل استدعاء معانية بطرائق الرمز المجرد الذي هو ((معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر ، لا يظفر به إلى أهله)) ⁽¹⁴⁾ . وليس أدل على ذلك من اعتمادهم اعتماداً مباشراً على شطحاتهم والاختفاء وراء أساليب شتى من الشرح والتأويل لشرحها وكشف مغاليقها . وهكذا تنطلق التجربة الصوفية من القول ((أن الوجود باطن وظاهر وأن الوجود الحقيقي هو الباطن)) ⁽¹⁵⁾ .

ونستطيع كشف الباطن من خلال اللغة الرمزية التي تستبطن المعنى الذي تستره الألفاظ وتحجبه الكلمات وهكذا يصبح الشطح على وفق ما تقدم ((لغة رمزية تعبيرية عن تجربة صوفية تتضمن عبارات لإرادية مستغربة عصية على فهم كل

النص أساساً في غموض المعنى و إنبهامه على الصوفيين الذين كانوا يميلون إلى الغريب من الألفاظ والعبارات ، يقول صاحب اللعق : وهذه الأشعار فيها ما هي مشكلة ، وفيها ما هي جلبة ، ولهم فيها إشارات لطيفة ومعان دقيقة ، فمن نظر فيها فليتبهرها حتى يقف على مقاصدهم ورموزهم ، ولا ينسب قاتلها أل ما لا يليق بهم وإذا أشكل عليهم ولم يفهم فليبحث بالسؤال عن من يفهم لأن لكل مقام مقالا ، ولكل علم أهلا ⁽⁶⁾ من ذلك مثلاً قول الحلاج الذي مثل التصوف في الثروة الشعرية التي جاء بها والتي ((لا يعادلها شاعر آخر من أقرانه ، كما استطاع أن يرسم صورة محددة المعالم للقصيدة الصوفية التي أصبحت ذات طابع خاص يميزها عن أية قصيدة أخرى في الشعر العربي)) ⁽⁷⁾ . وكان الحلاج بارعاً في موضوعاته الشعرية ، وكان يختار العلامات الدقيقة في تفكيره ولدية نزاع قوي في إفناء المخلوقات في الخالق وذلك بتعبير أدبي أخذ تتجلى فيه براعة الأديب ومهارة الفيلسوف المدهشة يقول ⁽⁸⁾ :

نسمات الريح قوالي للرشا لم يزدني السورد ألا عطشا
لي حبيب حبه وسط الحشا أن يشأ يمضي على خدي مشى
روحه روحي وروحي روحه أن يشأ شئت وإن شئت يشأ

ويقول في موضع آخر :

قلوب العارفين لها ترى ما لا يراه الناظرون
ولجنة تطير بغير ريش ألي ملكوت رب العالمينا ⁽⁹⁾

فالمحبة عند الصوفي لا تقتزن بالمعصية ، بل هي من نوع خاص فلا يخالطها أي كدر دنيوي ، لأنها محبة خالصة للمحبوب ، ويتضمن معناها غاية سامية هي الاتصال بالذات الإلهية ، وبمعرفة هذه الذات ومتعلقة بها وإذا كان بعض الشعر الذي قاله الصوفيون يحمل قرائن دالة على أنه غزل إلهي ، فقد تجد أحيانا نصوصا يصعب فصلها عن الغزل الإنساني وجعلها غزلا إلهيا . وفي ذلك ما يؤكد امتزاج الغزل الإلهي بالغزل الإنساني ، حتى لاكتنن الفرق بينهما الأمن خلال القائل ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشعر عند العذريين ، في وصف دقائق المشاعر الإنسانية كالشوق والصد وذل الحب وغيرها من المشاعر

والفناء يمثل الوحدة الوجودية عند الصوفيين ، فالصوفية كما يعرفها الجنيد (هي أن تكون مع الله بلا علاقة)⁽²⁷⁾ والفناء أيضا هو (محو واضمحلال ، وذهاب عنك وزوال)⁽²⁸⁾ .

ويقول أبو بكر الشبلي :-

ليس تخلو جوارحي منك وقتا

هي مشغولة بحمل هواكا

ليس يجري على لساني شيء

علم الله ذا - سوى ذكراكما

وتمثلت حين كنت بعيني

فهي - إن غبت أو حضرت - تراكا⁽²⁹⁾

ويقول :-

قد تخللت مسلك الروح مني

ولذا سمي الخليل خليلا

فإذا ما نطقت كنت حديثي

وإذا ما سكنت كنت غليلا⁽³⁰⁾

ويقول في المعنى ذاته :-

الحمد لله على إتني

كضفدع تسكن في اليم

إذا هي فاهت ملأت فيها

أو سكنت ماتت من الغم⁽³¹⁾

إذن اللغة الصوفية هي لغة غير شائعة ، مثيرة للدهشة وعدم الرضا تصدم الحس المؤلف ، فالكلمات في هذا اللغة تأخذ وظيفة مختلفة ومعاني جديدة ، فالكلمة عند الصوفية تحمل ما لا يحمله الكلام العادي ، وتعبر بغير الكلمات العادية . يقول أبو بكر الشبلي الذي أعطى للحب الصوفي بعده الحقيقي ، وكشف عن القيم التعبيرية التي تعكس معنى الحب بتوجهه وغليانه

يا موضع الناظر من ناظري

ويا مكان السر من خاطري

يا جملة الكل التي كلها

أحب من بعضي ومن سائري

تراك ترثي لذي قلبه

معلق في مخلي طائر

موله حيران مستوحش

يهرب من قفر إلى آخر

من لم يألف حقيقتها ولم يذق مواجهتها ولم يطرقها ، طالما صدرت عن حال سكر ووله وهيمان ووجد⁽¹⁶⁾ . ومن هنا كانت التجربة الصوفية تحدد بوصفها حركة بين القلب اللامتناهي ، بشوقه وحبه ، والمطلق اللامتناهي أما العقل فإنه يعد حركة متناهية تتجه نحو اللامتناهي ((وهذا الإطلاق للفاعلية القلبية فرض على التجربة الصوفية طريقة جديدة في التعبير ، ذلك انه كشف عن مناطق لا تحيط بها اللغة ، لأنها من غير طورها ، ومن هنا لم يكن بد من خلق لغة ثائية ، داخل اللغة الأولى ، هي لغة الرمز والإشارة . فما لا يمكن أن يوصف أو يعبر عنه بالكلام ، تمكن الإشارة إليه رمزا والتعبير بالرمز هو وحده الذي يمكن أن يقابل الحالة الصوفية التي لا تحدها الكلمة⁽¹⁷⁾)) وهكذا أيضا فإن الشطح يتجاوز الواقع والمنطق ، ولهذا فإن من مكونات التجربة اللامعقولة والغريبة ، وهي بذلك تعد تجربة شنيعة لأن (باطنها مستشنع وظاهرها صحيح مستقيم)⁽¹⁸⁾ وكل ذلك يتحقق بالفناء ، أو حال المشاهدة ، وهي نفسها الحب الذي قال به الصوفية ، فالحب كما يؤكد الصوفيون هو فناء عن الذات وبقاء بالذات أو الله يقول أبو عبد الله القرشي ((حقيقة المحبة أن تهب كك من أحببت فلا يبقى لك منك شيء))⁽¹⁹⁾ . ويقول الشبلي ((سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب كل ما سوى المحبوب))⁽²⁰⁾ . ويعبر البسطامي عن حالة التوحد مع اللامتناهي ، المطلق الله ، فيقول: (سبحاني! سبحاني)⁽²¹⁾ . ويقول مخاطبا الخالق (كنت لي مرآة ، فصرت أنا المرآة)⁽²²⁾ . وفي مرة أخرى يأخذ فيه الإنسان مكان الخالق ويأخذ دوره أيضا : (لأن تراني مرة خير لك من أن ترى ربك ألف مرة)⁽²³⁾ . نصل من خلال إن الصوفي يصل إلى هذا المقام بقدرته غير المتناهية ، فيعلن أنه أعظم من النبي فتتحول قدرته لتصبح كقدرة الله ، لأنها قدرة مطلقة لا يحدها شيء كقدرة الله وفي هذا الصدد يقول البسطامي : ((إن لوائي أعظم من لواء محمد))⁽²⁴⁾ . ويقول كذلك : ((خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله))⁽²⁵⁾ . وإن الاهتمام بالعشق عند الصوفية يفضي إلى مبعي هو الوصول إلى الحقيقة ، ذلك (إن السر كامن في أن العشق يمد السالك بذخيرة تساعد على سلوك الطريق حتى ولو كان غاية في الضعف الجسماني ، فهو يمد الروح بطاقة دافعة لها على المضى في طريق المعرفة حتى تصل إلى أدرك الفناء)⁽²⁶⁾ . ويمكن أن نستنبط حقيقة المعرفة من خلال عملية الفناء ،

إلينا من خلالها المعاني العميقة ، ولذلك فهو دائما يلجا إلى الرمز وإلى اللغة الرمزية . كتب نصر حامد أبو زيد في كتابة " فلسفة التأويل " " إن الفهم في إطار اللغة الوضعية هو إدراك معنى شفرة المتكلم في سياقها الذاتي ، أما العلم في إطار هذه اللغة فهو إدراك المعاني والدلالات المتعددة التي يمكن أن تحملها الشفرة " (38) . إذن فالصوفيون تعاملون مع اللغة ومخزونها ، لا تجاز صورهم الفنية ، وكذلك ما يمكن أن تنبعث خلالها من دلالاتها الباطنية العميقة ، وهم بذلك يجسدون المحتوى الفكري للتصوف الإسلامي ، فكما ينظرون لقضية الوحدة الوجودية يعين القلب بوصفه المطلق اللامتناهي في التعامل مع قضاياهم الفكرية ، فإتاهم ينظرون إلى بنية التعبير الفني بوصفها وحدات لغوية لها أنساقها اللغوية المحسوسة التي تختزن طاقة تأويلية غير محسوسة ، إذن فالصوفي كان يريد أن يتعامل مع ما وراء اللغة لأن اللغة المألوفة لا تنسجم مع رؤيته ورؤياه . لعل لجوء الصوفيين إلى الرمز من باب رجوع الصوفي إلى الطبيعة ما يكتنفه من مشاعر وأذواق مبهمه وبعيدة الغور في أعماق النفس ، وإلى عدم تمكن اللغة العادية من احتواء مشاعرهم والإحاطة بها ، والتي يكون تلمسها بطريقة الحدس الذوقي ، ولذلك فإن التعبير الرمزي عند الصوفيين هو من انسب الأساليب التي يرغبون في التعبير بها عن مواقفهم الفكرية وبذلك لا يتعذر الدخول إلى عالم التجربة الصوفية عن طريق عباراتها . فالإشارة ، لا العبارة ، هي المدخل الرئيس . وهذا يعني " إن اللغة الصوفية هي تحديدا ، لغة شعرية ، وإن شعرية هذه اللغة تتمثل في أن كل شيء فيها يبدو رمزا ، كل شيء فيها هو ذاته شيء آخر ، الحبيبة ، مثلا هي نفسها ، وهي الورد ، أو الخمرة ، أو الماء أو الله ، إنها صورة الكون وتجلياته . وقدرة الكلام في هذا المنظور ، أشارة ، ورمزية ، وسوف يظل القول الصوفي ، شأن القول الشعري مجازا ولن يكون حقيقة كمثال القول الديني الشرعي (39) . اللغة الصوفية ، إذن هي التي تحمل الدلالة الخفية في القول الصوفي ، وهي أداة التعبير عن تجربتهم ، وهي لغة خاصة في أسلوبها ، ومصطلحاتها ، ورمزها وفي إشاراتها وتأويلها .

قال أبو العباس بن عطاء :-

إذا أهل العبارة ساءلونا

أجيبناهم بإعلام الإشارة

يسري وما يدري وأسراره

تسري كلمح البارق النائر

كسرعة الوهم لمن وهمه

على دقيق الغامض الغابر

في لج بحر الفكر تجري به

لطائف من قدرة القادر

" ومع أن الصوفي يكتب باللغة نفسها التي يكتب بها الناس جميعا فهو شأن الشاعر يستخدمها بطريقة مختلفة ، ويجعلها تقول شيئا آخر مختلفا أنه يضع الكلمات في فضاء لم تعهده ، ومن هنا يخلق بها جمالا غير معهود " . ونجد ذلك واضحا بينا عند النفري ، وخاصة في مؤلفه (المواقف والمخاطبات) الذي زخرت لغته بتبني الجانب الرمزي ، وتبني الكثير من أنماط الدلالة المتعارف عليها . وهذا الذي يخرج النص الصوفي من ظاهريته اللغوية " ويستنبط عنه معنى من المعاني الخفية المحتملة ، ويكشف فيه ما انطلق من معنى " والصورة عند النفري لا تتشكل من تركيب لغوي مكتمل الأدوات التعبيرية ، يخلق علاقات احتمالية يتعدد بها المعنى ، لغرض أهداف تعبيرية تخالف الأشكال التعبيرية المباشرة " (34) ، فيقول في إحدى مواقفه مثلا :-

" وقال لي إذا جئتني فائق العبارة وراء ظهرك والى المعنى وراء العبارة والى الوجد وراء المعنى " (35) . وقال لي علامتك رؤيتك لغضبي إن صمت ألا تبالي ما ذهب منك في وما بقي . وقال لي علامة ذلك فيك أن ترضى به حتى نلتقي " (36) فبنية النص عند النفري بنية فنية متكاملة تمتلك طاقة إيحائية عالية ومتفجرة بالتأويلات والاحتمالات وتعدد المعاني وبالدلالات الخفية أيضا ومعروف أن للصوفية لغة اصطلاحية خاصة بهم ، لذلك فهم يؤثرون الرمز والإشارة على التصريح والعبارة ، وإن القشيري يقول : " إن هذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم ، قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم ، والإجمال والستر على ما بينهم في طريقتهم ، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمه على الأجانب ، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها " (37) . ولهذا فإن اللغة الأليفة لا تجمل من الصوفي أن يروم المناطق التي يريد الوصول إليها ، بل اعتمد اللغة الثانية ، فكانت كتاباته بمثابة لغة داخل اللغة التي تصل

تمليها التجربة الذاتية داخل ثقافة تملئها معرفة دينية مؤسسية ، عامة كتابة لا مكان لها . كان أصحابها لم يكونوا يعيشون في المكان بل في نصوصهم . كان النص بالنسبة إليهم الوطن والواقع . وكان الصوفي يتحرك داخل هذا النص ويخلق به وفيه العالم الذي يحلم به ، كانت الكلمات مخاضاً لدروبه ، وآفاقه ، ورموزه ⁽⁴⁵⁾ . وقد أولت الصوفية أهمية بالغة لا بوصفها وسيلة للتواصل ، وإنما وسيلة للتعبير ، ولا سيما وهم يدخرون دلالات تزخر بها هذه اللغة ، لأنها لغتهم المعروفة . وبما أن المجاز يخرج الكلمات من يخرج الكلمات من حدودها الحقيقية ، فإن العلاقات التي يقيمها بينها وبين الواقع ، إنما هي علاقات احتمالية - يتعدد بها المعنى ، مما يولد اختلافاً في الفهم . إن هذه العلاقات الاحتمالية دائماً في النص الصوفي ، ففي بنائه يتعدد المعنى ، ولذلك يتولد اختلاف في فهم المضامين ، مما جعل نصوصه أكثر انسجاماً مع مناهج التأويل الرمزي الباحث عن حقيقة النصوص ومكوناتها الدلالية . فالصوفيون لجأوا إلى استعمال المصطلحات الخاصة واللغة المجازية والرمزية في التعبير عما يدور في خواطرهم وقلوبهم ⁽⁴⁶⁾ . فبالتأويل الرمزي الإشاري ، الذي هو تأويل استبطاني يستخلص الإشارة من العبارة ، وذلك اعتماداً على إشارات خفية ومعانٍ إلهامية تتضح للصوفية في نصوصهم الشعرية والنثرية على حد سواء " فبالتأويل أذن يرفع التعارض بين ظاهر النص وباطنه ، وبين ظاهر الألفاظ وباطنها . ولذلك يصبح لغة تعبيرية عميقة تتبين عبرها أفكار الصوفي ومضمون تجربته الذاتية ⁽⁴⁷⁾ . وذلك يتم من خلال النظر النقدي الدقيق واستخلاص المعاني والقيم البلاغة والفكرية ، التي يدخرها النص خاصة . فالنص الصوفي له وجهان ، وجه سطحي هو ظاهر النص ، ووجه عميق هو باطن النص ، اللغة الخفية في النص الصوفي تتمحور في وجهه العميق ما تحمله العبارة فيه من إيماءات متعددة . إذن الصوفية لهم لغة اصطلاحية معروفة ، يؤثر فيها الرمز والإشارة ولا يابهون بلغة العبارة التصريحية لأن العبارة عندهم تضيق كلما اتسعت الرؤيا . فهم أولاً لا يؤمنون باللغة ذات الأبعاد الظاهرية السطحية التي ترضي المؤلف وتندرج فيه وتلتأم مع ، وإنما يؤثرن اللغة العميقة التي تفجر المعنى الفكري والفلسفي ، ليخرجوا باللغة عن لغة الوضوح والصرامة وهذا بطبيعة الحال يتطلب جهداً فكرياً وتأويلياً يكشف الكثير من

نشير بها فنجعلها غموضاً

تقصر عنه ترجمة العبارة

ونشهدها وتشهدنا سرورا

له في كل جارحة آثاره

نرى الأقوال في الأحوال أسرى

كاسر العارفين ذوي الخسارة ⁽⁴⁰⁾ .

فعالم الرمز ، نجح فيه الصوفيون أكثر مما نراه عند الأديب العربي ، واستعان الصوفي بالإشارة والدلالة الخفية " ليفضح أو يلمح إلى ما لا تستطيع الكلمات ، بل وإلى ما وراء المغلق والشائع ، والمحدد ، وهي كالرموز ، أو هي رموز تطرح الفكر خارجاً عند الحدود والسطح ، لتوغل في الأعماق وتوحي باللامتناهي ⁽⁴¹⁾ . من ذلك نستطيع أن نصل إلى مسألة مفادها إن اللغة الصوفية تحمل في بنيتها الفنية دلالات متعددة وكأننا نحسن الظن إذا قلنا إنها لغة حمالة للكثير من وجوه الدلالة التي تختفي وراء بنيتها لذلك يمكن القول أن الأدب الصوفي أدب رموز ، وإن الرموز تحمل الكثير من الدلالات التي لا تستبطنها اللغة المألوفة . وإن الشاعر يستطيع أن يعبر عن العالم الداخلي ... من خلال المادة الروحية ... المادة التي يكون الفنان قد استبطنها وولج إلى أحشائها ... ونفذ إلى الحقائق المستترة في قلبها وهكذا تغدو الرمزية المذهب الفني الذي يستبطن العالم الخارجي ويستظهر العالم الداخلي بعد أن يحل في روح المادة كما يحل الصوفي في ذات الحقيقة ⁽⁴²⁾ . وقد نزع أصحاب المذهب الرمزي نزوعاً صوفياً ، وكذلك نزع الصوفيون نزوعاً رمزياً في استبطان الوجود والنفس أيضاً . ولهذا فالصوفي يفهم مظاهر العالم على أنها رمز ، والعالم عنده لا يختلف عن أحلام النائم ، فكما إن الحلم يعرض أحداثه عرضاً رمزياً ، فكذلك العالم ، كل ما فيه رمز ، وكل ما يقع تحت عينية ، وما يسمع بإذنه وما يتصل بجمع حواسه ، رموز يستنتج منها ما يغذي عواطفه ومشاعره ⁽⁴³⁾ . وقد يتحقق هذا من خلال توظيف اللغة المجازية التي تشير إلى حاجة النفس في تجاوز الحقيقة . وهو أذن وليد حساسية تضيق بالواقعي ، وتتطلع إلى ما وراءه ⁽⁴⁴⁾ . والمجاز يخرج الواقع من مكوناته الأليفة ، وكذلك يخرج الكلمات التي تعبر عنه من سياقها الأليف ، وبهذا فإن معناه يتغير وإن معنى الكلمات يتغير أيضاً ، ولذلك تنشأ علاقات جديدة بين الواقع والكلمة وبين لكلمة باتجاه التغيير . فسوقد أسست الصوفية لكتابة

الاحتمالات التي تقررها القراءة الدقيقة للنص . ومع كثرة ورودنا على هذا المنهل الخصب من أنماط الشعر العربي ، قراء أو دارسون ، فإن إحساننا سيعمق كل ما نقرا من نصوص . الشعر الصوفي بدءاً فتشكل علاقة جوهريّة مع النفس لأنها تعبر عن اضطراباتها التوافقية إلى معرفة الحقيقة . ولذلك فإن الخطاب الصوفي هو خطاب إيحائي ، لا يقدم لنا الواقع كما هو ، وإنما يقدم لنا ما يساعد على تلمسه ، لأن لغته ذات وجوه متعددة للدلالة .

الهوامش

- (14) م.ث. : 414
- (15) الثابت والمتحول : 92/2
- (16) اللمع : 453
- (17) الثابت والمتحول : 92/2
- (18) شطحات الصوفية : 86/1
- (19) الرسالة القشيرية : 615/2
- (20) م.ن.
- (21) اللمع : 472
- (22) شطحات الصوفية : 21
- (23) م.ن.
- (24) م.ن.
- (25) م.ن. : 22
- (26) منطق الطير : 96
- (27) في التصوف الإسلامي وتاريخه : 32
- (28) قوانين حكم الإشراق : 97
- (29) الديوان : 97
- (30) الديوان : 120
- (31) الديوان : 121
- (32) الصوفية والسريالية : 174
- (33) ديوان : 101
- (34) خصائص التجربة الصوفية : 95 - 96
- (35) موقف بين يديه/92
- (36) المخاطبات : 218
- (37) الرسالة القشيرية : 187/1
- (38) فلسفة التأويل : 285
- (39) الصوفية والسريالية : 23
- (40) التعريف لمذهب أهل التصوف : 89
- (41) الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم : 170
- (42) أنظر : الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي : 12
- (43) الرمز في الأدب الصوفي " بحث " : 5
- (44) الشعرية العربية ، دونيس : 75
- (45) الصوفية والسريالية : 115
- (46) النثر الصوفي : 343
- (47) أنظر : خصائص التجربة الصوفية : 96 وأنظر : ص : 97

- (1) فلسفة التأويل : 267
- (2) اللمع : 414
- (3) الأسطورة والرمز : 6
- (4) التصوف الثورة الروحية في الإسلام : 248. ((والتجربة الصوفية تشبه الرمز فيما تلتصق من تعبير)) ((كتاب اللوحات للسرودي)) تحقيق أميل المعلوف دار النهار للنشر، بيروت 1969
- (5) خصائص التجربة الصوفية : 97
 - أنظر : الصوفية والسريالية : 185 وما بعدها . ينظر قراءة في شعرية النثر الصوفي : 80 وما بعدها.
 - لغرض بيان البنية اللغوية العميقة في النصوص الصوفية ، ارتأينا الاستشهاد بنصوص شعرية
- ونثرية لشعراء وكتاب من عصور مختلفة لتعزيز الفكرة المطروحة في متن البحث
- (6) اللمع : 327
- (7) الشعر الصوفي في القرن الثالث الهجري : 52
- (8) ديوان الحلاج : 61
- (9) م.ن. : 91
- (10) شعراء الصوفية المجهولون : 13
- (11) منطق الطير : 97
- (12) في التصوف الإسلامي وتاريخه : 92
- (13) اللمع : 414، ينظر اللغة الغامضة في رسالة الجنيد، م.ن. 113 وما بعدها