

تلخيص وتحليل وجهة نظر شفيعي كد كني

في كتابه (لغة الشعر في النثر الصوفي في مدخل إلى أسلوب المعرفة الصوفية)

حسين ناجي صالح

طالب دكتوراه، قسم اللغة والأدب الفارسي، جامعه الشهيد باهنر كرمان، إيران

saleh@ens.uk.ac.ir

الدكتور بهجت السادات حجازي

أستاذ مشارك، قسم اللغة والأدب الفارسي، جامعه الشهيد باهنر كرمان، إيران

Hejazi@uk.ac.ir

الدكتور ناصر محسني نيا

أستاذ، قسم اللغة والأدب الفارسي، جامعه الشهيد باهنر كرمان، إيران

Mohseninia1340@uk.ac.ir

An abbreviation and analysis on view of Shafiey
Kadkani in the book (Language of poem in the suffice
prose-An antecedent on stylistics theosophical prose)

Hosein Naji Saleh

Student Ph.D , Department of Language& persian literature , Shahid
Bahonar university of Kerman , Iran

Dr. Bahjat-al sadat Hejazi *

Associate professor , Department of Language& persian literature ,
Shahid Bahonar university of Kerman , Iran

Dr. Naser Mohseninia

Professor , Department of Language& persian literature , Shahid
Bahonar university of Kerman , Iran

المُلخَص:-

محمد رضا شفيعي كدكني من الكتاب البارزين والمفكرين المعاصرين في مجال اللغة الفارسية وآدابها التي كشفت أبحاثه الثمينة في الأوساط العلمية والجامعات عن تألقها وسحرها الخاص. ومن أعماله كتاب لغة الشعر في النثر الصوفي الذي يركز على اسلوبية النثر الصوفي. تم الانتهاء من هذا المقال من خلال تقديم ملخص وتحليل لوجهة نظر المؤلف ونقد للمحتوى النوعي للنص. السؤال الأهم في هذا البحث هو ما هي الاسباب التي جعلت شفيعي كدكني اقرب لنشر النصوص الصوفية من الشعر. في رأيه فأن الاختلاف الأهم بين نصوص النثر الصوفية والنصوص الأخرى يتعلق باللغة لان نصوص النثر الصوفية استخدمت لغة عاطفية ذات نظرية جمالية وفنية للالهوت والتي على عكس النصوص الأخرى تتمتع بمحتوى عال جدا من التواصل. كما أنه يقسم التيارات الصوفية إلى فترتين تاريخيتين. التصوف الاسلامي حتى زمن مولانا والتصوف بعد ابن العربي حتى القرن الثالث عشر والذي عكس ازدهار الفترة الأولى يمكن رؤية نوع من الانحدار والانحدار في هذه الفترة الأخيرة اي التصوف بعد ابن العربي. إلى جانب ذلك اعتقاده فأن الاختلاف بين الاستعارات مركزية أو المفهوم الذي يتجاوز المفهوم البلاغي للاستعارة هو أساس التميز بين الشخصيات البارزة في التصوف مثل الرومي وابن العربي.

الكلمات المفتاحية: النثر الصوفي، شفيعي كدكني، اسلوبية النظرة الصوفية، التلخيص.

Abstract:-

Mohmmad Reza Shafiey Kadkani is one of the typical authors and clear sighted contemporary in the extent of persian language and literature that his valuable researches in the scientific circles and academic have revealed his shine and special attractiveness. One of his researchs is the "Language of poem in the suffice prose-An antecedent on stylistics theosophical prose" that has concentrated on stylistics theosophical prose. He has proceeded with critic attitude to recording this book. This research has done with presentation an abbreviation and analysis on view of Shafiey Kadkani, with style of create qualitative content. The most important question in this research is; Shafiey Kadkani for what reasons has approached prose of theosophical contexts to poem? In his view the most different between theosophical prose contexts and other proses, related to language. Because of theosophical prose contexts with an aesthetic view and artistic to theology have benefited of emotional language that unlike other contexts, have conveyance very high. Also, he theosophical currents to phase of historical dichotomy: Islamic theosophy until date of Rumi and theosophy after Ibn Arabi until 13th century that unlike prosperity stream of first period, can be seen a kind of degeneration and decline in this lately period namely theosophy after Ibn Arabi. Whilst different central or conceptual metaphors beyond concept rhetorical of metaphor is base distinction of typical and mainstream pundits in Islamic theosophical like Rumi and Ibn Arabi.

Key words: Sufi prose, Shafiey Kadkani, Stylistics, Theosophical View, abbreviation.

١- المقدمة:

في اسلوبية النصوص الأدبية الانتباه إلى اللغة وخصائصها وانواعها يظهر اهميتها قبل محتويات وموضوعات النصوص. لذلك بدأ أصحاب الفكر والقلم مثل شفيعي كد كني في طرح هذه المسألة في أبحاثهم. كتاب لغة الشعر في النثر الصوفي مدخل للأسلوب الصوفي هو أحد الأعمال الثمينة لمعرفة هذا الرجل الذي قامت بنشره وطبعته (انتشارات سخن) كان أحد أهداف هذا المقال هو التلخيص جنباً إلى جنب مع تحليل هذا الكتاب الجذاب والمقروءة للقراء والباحثين الذين لا يقرؤون عادة في أوقات الأزمات الحجم الكبير للعمل. وتجدر الإشارة إلى أن الأولوية الرئيسة لهذا البحث هي تقديم وتلخيص عمل شفيعي كد كني لكن تحليلات المؤلفين لا تقلل من القيمة العلمية للكتاب بأي شكل من الأشكال ولا يقصدون بأي حال من الأحوال رفع مكانه الاستاذ إلى مرتبة الباحث. شفيعي كد كني يستهل الكتاب بهذه الاقتراحات لشرح الفرق بين لغة العلم ولغة المعرفة: العرفان ليس سوى نظرة جمالية وفنية في علم اللاهوت. يؤمن المتصوفة من جميع الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية وغيرها بهذا التصوف الخاص. حيثما توجد التجربة الدينية، تكون التجربة الصوفية ممكنة تلقائياً. أن الرسم والموسيقى والشعر والمسرح والنحت وما إلى ذلك إمكانية وجودها في كل حضارة وهذه أمثلة على الفن. إلى جانب كل دين، سيكون هناك دائماً أولئك الذين ينظرون إلى هذا الدين بنظرة جمالية وفنية، وهؤلاء هم أيضاً متصوفون لهذا الدين. لا يمكن تصور الدعم الإنساني الخالي من الظلال للفن، ولا يمكن في جميع الحالات أن تتحقق التجربة الدينية التي تستبعد من وجهة النظر الفنية (شفيعي كد كني، ١٣٩٢: ٣١). ثم يذهب شفيعي كد كني ليعبر عن الاختلاف بين لغة علم الافتراضات المرجعية ولغة معرفة الافتراضات العاطفية يمكن الإشارة إلى لغة العلم، على سبيل المثال إذا قال أحدهم أن للمثلث ثلاثة جوانب. هذا صحيح تماماً وجميع سكان الموكب في حالة حزن وسعادة و خوف وامل جميعهم يعترفون بذلك. لكن إذا قلنا: يا له من صباح مجيد، فان الحالات التي تنشأ في هؤلاء الأشخاص بمثل هذه التعبيرات، ليست هي نفسها بأي شكل من الأشكال. بل يعتمد على عدد المستمعين وعدد لحظاتهم. لذلك فأن لغة العلم مرجعية، ولغة الشعر والتجربة الدينية والصوفية لغة المعرفة وهي لغة عاطفية لا مرجعية. يتناول ريتشاردز اللاهوت والدين والتصوف على محورين هما:

١. الاعلام.

٢. القيمة.

ويرى أن الرئكزتين اللتين يجب أن تقوم عليها نظرية النقد الادبي هما:- التعامل مع قضية القيمة وتفسير موضوع الإعلام. وفقاً ريتشاردز يعتبر الشعر والأدب والفن بشكل عام نوع من الخبرة والقيمة المحتملة لهذه التجارب هي نفسها حتى تصبح حقيقة وتخرج. في مرحلة الواقعية والنشأة تثار قضية الإعلام ويكشف نجاح تجربة مقارنة بأخرى (المصدر نفسه: ٣٣).

الوساطة مسألة نسبية تماماً حتى تجربة الفنان الشخصية في لحظة الخلق تختلف اختلافا كبيرا عن تجربته بعد الخلق عندما يقف في موقع القارئ. الأرض مختلفة عن السماء (المصدر نفسه: ٣٤) حتى بالنسبة للفنان، لا يمكن تجديد تجربته الأولى وتكرارها، فلا ينبغي التوقع بأي شكل من الأشكال أن تتحقق نتائج الوساطة من خلال عمل فني، مهما كانت دقيقة وكاملة بنفس الطريقة لجميع الناس. في ممارسة الإعلام، هناك قطبان، ايجابي وسلبى:- القطب الإيجابي هو موضوع قوة الفنان أو المتكلم في عمل تقديم الموضوع بطريقة تنقله إلى ذهن الإنسان (المخاطب). لكن القطب السلبى هو قوة المستمع في قبول هذا الموضوع. (المصدر نفسه: ٣٥). يرى شفيع كد كني أن وجود تجارب مشتركة بين المؤلف والفنان والجمهور هو الشرط الأساسي لهذا العمل، وفي رأيه إذا لم يكن هناك تبادل للخبرات فلن يكون عمل الإعلام ناجحاً بأي شكل من الأشكال. (المصدر نفسه: ٣٦-٣٥). إلى حد ما هذه العبارة صحيحة بالطبع لا يمكن الاعتراف بشكل مطلق بأن المشاركة في التجارب الدينية والصوفية والفنية، فعل الوساطة يجعل الأمر ممكناً للمستمع لانه في الحالات التي لا يمر فيها المستمع بهذه التجارب، يتأثر المستمع ويقنعه باللغة العاطفية لهذه النصوص الدينية والصوفية والفنية. على سبيل المثال فضيل عياض الذي كان يعرف في البداية بكونه قطاع للطرق هو تحت التأثير العاطفي لكلمات القرآن من الشخص الذي يقرأ الآية ﴿الْمَيَّانِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (١٦/ حديد) ويحدث تغير في حياته دون أن يشاركه التجربة مع القارئ أو الإمام بآيات القرآن. بعد مناقشة سلوكه يتعامل مع نوعين من اللغة والاقتراح (الافتراض) للغة المرجعية والمقترحات واللغة العاطفية والمقترحات. يتم الكشف عن التجارب الدينية والصوفية والفنية في المجال العاطفي للغة، والذي لم يثبت شيئاً، ولكنه يقنعهم (يقتنعون به). مثل

شطحات بايزيد بسطامي. الصوفية هي المجال الفني للغة، والصوفية الأصيلة لا تتحقق الا بلغة فنية وجمالية. لغة العلم عبر التاريخ مرجعية ويمكن إثباتها أو إنكارها. لهذا السبب تصبح لغة العلم قديمة ولغة الفن أبدية بكل غبائها. (المصدر نفسه: ٤٢) تم الانتهاء من هذا المقال من خلال تقديم ملخص و تحليل لوجهة نظر المؤلف ونقد للمحتوى النوعي للنص.

١-١- مسألة البحث

بدء شفيعي كد كني في كتابة هذا الكتاب بنهج نقدي وبتأمل عميق، ويقدم أسبابا قوية لا يمكن إنكارها بلغة فريدة من النصوص الدينية والصوفية والفنية. في هذا الكتاب يحلل ازدهار النصوص الصوفية وتراجعها عبر التاريخ حتى القرن السابع من خلال تخطيط أنماط السلوك والكلام لدى الصوفيين وفصل التيارات الصوفية حتى عصر الرومي وبعد ابن العربي. السؤال المركزي في البحث هو ماهي العلامات التي جعلته يرى كلمات وكتابات الصوفيين قريبة من الشعر؟

٢-١- الخلفية وضرورة البحث

تمت كتابة العديد من المقالات في مجال تحليل الكتاب ونقده، والحفاظ على كرامة المؤلف واحترامه واحترام مجاملة وأخلاقيات النقد، وضرورة ذكر نقاط قليلة. اي مقال حافظ لكتاب البحث؟ قدم علي رضا انوشيرواني موقفا من كتاب حافظ والشعراء الروس. بالاعتماد وعلى دور الترجمة في مجال الأدب المقارن يجيب على هذه الاسئلة، هل تمت الترجمة مباشرة من لغة المصدر ام من خلال لغة وسطية؟ وترجم المترجم وفق شروط تاريخية وخطابية؟ (انوشيرواني، ١٣٩٨: ٤٦-٣٣) تناول مقالة النقد والبحث في كتاب مائة قصيدة فارسية رومانسية هذا الكتاب من حيث هيكله ومحتواه واستخدام المصادر، وهو بالطبع مؤلف الكتاب حسن ذو الفقاري وثانيا من خلال اصلاح المشكلات المخطط لها، وقد أضاف إلى صحة وقبول كتابه (واعظ زاده، ١٤٠٠: ٢٢٨ - ١٨٩). لسوء الحظ، البعض بدون مراعاة اداب النقد وأخلاقياتهم ينتقدون الكتاب وفكرتهم في النقد والتحليل لا ترى في محاسنه إلى جوانب النواقص (أوجه القصور)، مثل مقال تقديم و انتقاد كتاب منظور في المستجدات الادبيه بعد انتصار الثورة الإسلامية، المليء بنواقص هذا العمل وكأنه لم يلاحظ اي خير في رأي كاتب المقال، (راكعي، ١٤٠٠: ٢٩٤ - ٢٦٩). في مجال تلخيص

الكتاب، يمكننا الرجوع إلى مقال التلخيص، والذي يصف مؤلفه نوعين من التلخيص: ١ - تلخيص الكتب باللغة الاصلية ٢- الترجمة والتلخيص من اللغات الخارجية. تشرح هذه المقالة أهداف وضرورة التلخيص في عالم اليوم دون تلخيص كتاب معين (نيساري، ١٣١٣: ٢). مقاله (غوته وشرق). (الترجمة والتلخيص كتاب ديوان الشرقي والغربي غوته) من خواجه نوري، إعادة كتابه وتلخيص هذا الكتاب القيم بأسلوب تحليلي. بالطبع شعر المؤلف بالحاجة إلى هذا الكتاب للجمهور لكن الحجم الصغير من السبع صفحات من المقال تسببه في إهمال العديد من النقاط الأخرى حول هذا الكتاب (خواجه نوري، ١٣٤٤: ٧-١). لم يتم تضمين ملخص الكتاب القيم لغه الشعر في النشر الصوفي لمحمد رضا شفيعي كد كني بمنهج تحليلي في مجال الكتابه حتى الان، لذلك اعتبر مؤلفوا هذا المقال مقدمه والمخلص أن يكون هذا البحث ضروره حتميه.

٢- الملخص وتحليل الكتاب

بعد مقدمته يشرح العديد من الموضوعات التي تغطيها النصوص الصوفيه.

٢-١- الصراع بين العقل والعشق

يعتبر الصراع بين العقل والعشق من الموضوعات الأساسية والعامه في الشعر الفارسي والأدب الصوفي. إذا أردنا أن ننظر إلى العمق التاريخي للمشكلة وخلفياتها بشكل صحيح، يجب أن نبدأ من هناك، متى بدأت إدانة العقل؟ إدانة العقل في حد ذاته يؤدي بشكل غير مباشر إلى مدح شيء آخر، والذي لا يمكن العقل في حد ذاته يؤدي بشكل غير مباشر إلى مدح شيء آخر، والذي لا يمكن تسميته حبا في المراحل الأولى بل إيمانا وأرشادا: في تاريخ الاسلام، كان هناك دائما صراع خفي ومفتوح بعض الأحيان بين أهل الإيمان وأهل المنطق مثلا ابو جهل كنيته الأصلية ابو الحكم وهو ما يعني اله الحكمة ولما فكر في محاربة دعوة الرسول ﷺ وهي دعوة الهداية والايمان، غير لقيه إلى ابو جهل اي ان اله الجهل قد تغير. كيف يمكن أن يكون القرآن قد دعا الناس إلى العقل والحكمة ولكن عددا كبيرا من أبرز المفكرين والصحابه هم مفكري الايمان والهداية والوحي والقرآن؟ ردا على هذا السؤال، يجادل مثل هذا من خلال الاعتماد على اشتقاقات العقل ردا على هذا السؤال يجادل بناءً على اشتقاقات مثل (يعقلون)، (تعقلون)، (عقلوا)..... وهو مذكور في القرآن لكن

المصدر أو اسم (العقل) واسم الفاعل (العاقل) لم يأتي في القرآن. بوضوح استخدام هذه الأفعال أن المعنى المركزي للانعكاس له نفس المعنى البسيط للكلمة أنه عندما نرى أو نسمع شيئاً ما يجب ألا نتجاهله ونتأمله. إلى جانب القرآن الكريم، حيث لا يوجد ذكر للعقل والحكمة ابن حيان البستي المحدث لنصف القرن الرابع ينكر بوضوح العقل في القرآن وأحاديث الرسول ﷺ (المصدر نفسه: ٤٧). لقد اعتبر أن استخدام كلمة (عقل) في أحاديث الرسول ﷺ تعادل الشعارات اليونانية. بعبارة أخرى، في مواجهة المسلمين ذو الحكمة اليونانية لا محال لقد اتخذوا معادلة العربية (العقل) أن إدانة المقارنات المذكورة في الأحاديث الشيعية ولغة الاثمة ﷺ يمكن اعتبارها أمثلة على التناقض بين الوحي والايان مع العقل اليوناني. لذلك فإن عالم الايمان هو عالم الغيب وعالم العقل بمعنى القياس المنطقي، هو عالم الشهادة. نشأ التناقض بين العقل والحب (العشق) في الشعر الصوفي من هنا. (المصدر نفسه: ٤٨). في تحليل هذه الأطروحات أولاً رداً على القول بعدم وجود ذكر للعقل و العاقل في أي آية من القرآن الكريم ينبغي أن يقال: لكن لدينا كلمة (أولو الألباب) في معاني أصحاب العقل وهي مرادفة تماماً لكلمة العاقل وغياب كلمتي العقل و العاقل في القرآن لا يمكن أن يكون حجة قوية لإثبات التناقض بين العقل والعشق في الادب الصوفي. ثانياً العقل المعارض للحب هو عقل متحيز وليس عقل المعاد الذي قال عنه الامام الصادق عليه السلام: "العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان". يبدو أن الفصل بين نوعين العقلانية الجزئية و العقلانية العامة قد أهمل في هذا الجزء من كتاب الاستاذ؛ لأنه لم يكن هناك متصوفون مثل خواجه عبد الله الأنصاري وأبو سعيد ابو الخير وغيرهم ولا شعراء متصوفين مثل سنائي وعطار والرومي، وهذا النوع من الفكر لا يتعارض مع اللغة الفنية للدين، أو القرآن أو الكتب السماوية الأخرى. طبعاً ينسبون إنكار هذا النوع من الأسباب أكثر للشاعرة وليس المعتزلة. خاصة في فروع القضايا اللاهوتية مثل معجزات الانبياء فضائل القديسين، والتي قادها المعتزلة لدرجة أن الاشاعرة رفضوا فجأة عقلانية المعتزلة والعديد من مبادئهم. بما في ذلك قانون السببية وهو أساس اي نوع من التشابه المنطقي، وقد انكروه وفسروه على أنه عادة الله بدلاً من السببية. على سبيل المثال تتطلب العادة الإلهية نارا تحترق أو يسقط شيء على الأرض، وليس مبدأ السببية. (المصدر نفسه: ٥٠) واستكمالا لهذا النقاش يكتب: في هذه المواجهة، تحل كلمة الحب محل كلمة الايمان والهداية وتوجه اكبر

ضربة تاريخية على الجانب الآخر. منذ أن دخل الايمان والهداية هذا المجال تحت قناع الحب لم يترك أي قوة للجانب الآخر من (العقل) وجعلته أضعف وأضعف يوماً بعد يوم.

٢-٢- ملامح لغة التصريحات الدينية والفنية

٢-٢-١- معيار الحقيقة والخطأ في الافتراضات الدينية والفنية

تكمن حقيقة الافتراضات الدينية والفنية في المقترحات نفسها، والمستمع، وهو يشعر بالاعجاب الفني منها، ليس لديه أي اعتراضات على واقع أو عدم حقيقة ما يتم تقديمه، على عكس المقترحات الإخبارية التي يمكن إثبات صحتها الإخبارية التي يمكن إثبات صحتها بالرجوع إلى الأدلة أو إثبات زيفها. على سبيل المثال إذا قلت: اليوم أتيت إلى الجامعة بواسطة العربيه لا احد يشك في أن هذه الأخبار كاذبه لكن إذا قالها فردوسي قبل الف عام:

ليصبح (يصير) الجبل الحديدي بحر الماء إذا سمع اسم افراسياب؛ لا احد لديه أدنى شك في الحقيقة الفنية لهذه القصيدة، على الرغم من أنها لا تتوافق مع العالم الحقيقي.

٢-٢-٢- إدراك الفن بدون كيف

معرفة و فهم الإنسان من الداخل ومن حوله ليسا خارج النوعين: المعرفة العاطفية و الفنية و المعرفة المنطقية و العلمية. في المعرفة المنطقية و العلمية، هناك نوع من المعرفة الموحدة و العالمية بأن جميع البشر لديهم فكرة عن المثلث أو الكرة الأرضية أو الطقس؛ لكن الإعتراف الفني و العاطفي يختلف في السياقات الثقافية و السياقات التاريخية و الجغرافية. (المصدر نفسه: ٦٥). في مجال الإدراك العلمي و المنطقي، ننقل موضوع المعرفة كائن آخر؛ لكن في مجال الاعتراف العاطفي، نحن نقنعهم فقط. في جميع الافتراضات المقنعة أي الدينية و الفنية، هناك نوع من الإدراك بدون جودة وبدون كيف. في مركز المقترحات الإيجابية لا نصل إلى مثل هذا الإدراك (المصدر نفسه: ٦٧). في جميع المستويات الصوفية، في جميع الأدعية و الصلوات السامية و الابدية هناك عيب في الإدراك غير المشروط. لهذا السبب، يبدو أنه من المستحيل العثور على الصوفيين و الأديان التي لا تحتوي على عناصر التناقض في وسط لغتهم. ان عالم الدين و عالم الفن كلاهما مجالان للتواصل المقنع، وليس إبلاغ (إخطار) للاثبات. تتبع الخبرة الدينية و الفن و الحب من عالم الإدراك (المصدر نفسه: ٧). هذا

هو السبب في أن العمل في بعض الأحيان هو مثال للفن لبعض الناس ولا يعتبر فنا للآخرين اولئك الذين يعتبرون العمل فنا، لا يزالون يجدون نقطة إدراك فيه واولئك الذين لا يعتبرون هذا العمل فنا هم اولئك الذين لا يملكون وجهة نظر لهذا العمل (المصدر نفسه: ٧٤).

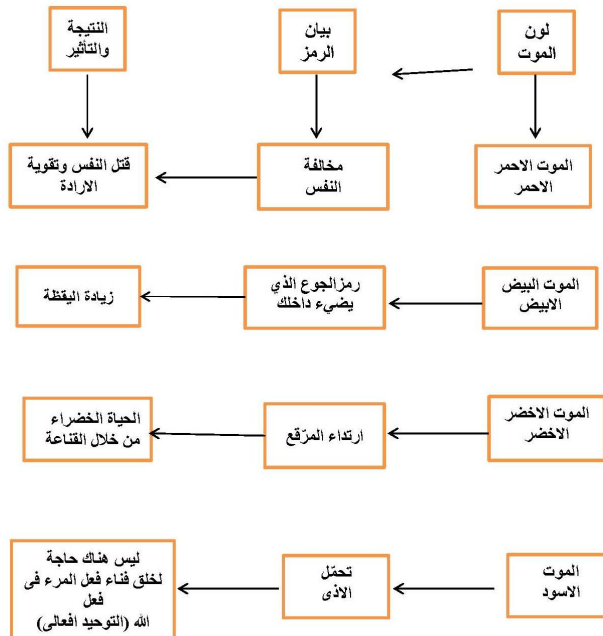
٢-٣- النسبية لمفهوم لغة الرموز وتعدد المعاني في النصوص الصوفية

التصوف والصوفية وجهة نظر فنية في علم اللاهوت والدين. الدين يعني اي نوع من أنواع الدين واي نوع من أنواع اللاهوت تستند جميع الموضوعات التي تنقلها تاريخ الجماليات حولها إلى عالم الخيال والرمز والعاطفة والمعاني و الرمز ومعاني الآراء وتختلف هذه الأمور باختلاف العقول والعصور المختلفة فإن فئة الصوفية والتصوف لها أيضا أمثلة مختلفة وعائمة. في الاسلوب الصوفي سنلاحظ الطبيعة النسبية للمفهوم الصوفي للنص. اي أن نوع الخيال ونوع الرمز ونوع تعدد المعاني يختلف في كل عصر عن العصور الأخرى. لهذا السبب، لدينا فترات ذروة وانحدار في تاريخ الصوفية. على سبيل المثال، يشترك كل من ابو القاسم القشيري وأبو سعيد ابو الخير في فئة التصوف، لكن ابو سعيد أكثر صوفية من القشيري لانه يتمتع فنية أكثر في العقيدة الإسلامية. أو جلال الدين مولوي وابن العربي كلاهما متصوفان بنوعين من الخيال الفني الإبداعي حول اللاهوت الاسلامي (المصدر نفسه: ٨٦).

يكتب أنه بما أن الدين ينشأ من عالم التجارب العاطفية وليس له علاقة بالعقل والمنطق، فهو في الأصل قريب من الفن. على الاطلاق فأن الدين الواضح الذي لم يمس هو ظاهرة فنية ثم يصبح فيما بعد مبتذلا و متكررا، وهنا يحاول التصوف تجديد الدين بنظرته الفنية (المصدر نفسه: ٨٨) والنقد الوارد في العبارة المذكورة هو أن لغة تفسير الدين ونوعه قد يصبحان صورة نمطية لكن الدين نفسه الذي يرى فيهما واضحا ولن يمس ظاهرة فنية لن يصبح ابدا مبتذلا ومتكررا، خاصة وأن القرآن باعتباره معجزة خاتمية يواصل حركته وديناميكيته الفكرية والعلمية والصوفية و.....على الرغم من أن اللغة الفنية تمتد إلى المجالات الثلاثة إلا أن معجزة القرآن هي أنه يتحدث بحكمة ومنطق و بعيد عن أي نوع من الباطل والكذب، يقدم جمالا فنيا فريدا في التعبير ولاتناقض بين اللغة الفنية للقرآن وبعدها العقلاني والمنطقي. بالطبع كما ذكر الاستاذ شفيعي كد كني لا يمكن إنكار دور التصوف ونظرته الفنية في جلب الحداثة والحيوية للدين. يعتبر كسر عادة الصوفيين شبيهاً بالابداعات

الفنية للفنانين والرسامين والشعراء والملحنين، وما إلى ذلك يؤسس العلاقة العكسية بين الحقيقة والعادة لدرجة أنه حيثما توجد عادة، لا توجد الحقيقة والعكس صحيح (المصدر نفسه: ٨٩). يتشكل التأثير العميق للشعر الصوفي مثل (سبحاني ما اعظم شاني) يزيد بسطامي في مجالين فنيين أحدهما اختيار التعبير عن التناقضات والمفارقات والآخر كسر العادات اللغوية وهذه الأعمال هي المعالجة الفنية للغة ونتيجة وجهة نظر فنية في علم اللاهوت والدين (المصدر نفسه: ٩٣) أحد مجالات خيال الصوفية هو عالم الالوان من لون العبادة إلى لون الاموات. الفنية للغة ونتيجة وجهة نظر فنية في علم اللاهوت والدين (المصدر نفسه: ٩٣) أحد مجالات خيال الصوفية هو عالم الالوان من لون العبادة إلى لون الاموات. يبحث عقل وضمير الصوفي عن رموز من أجل العثور على معنى الكون وراء كل شيء (المصدر نفسه: ١٠٤) خلافا لوجهة نظر عامة الناس بأن الموت ليس شيئا ويعني غياب الحياة فأن الاشاعرة يعتبرون الموت أمرا وجوديا ويعطونه لونا:

«الرموز و تأثير اللون للموت»

٢-٤- رموز اللغة ومشكلة التفسير القرآن من وجهة نظر الصوفية

التأويل في التصوف الإسلامي إلى القرون الأولى من التفسيرات الاولى لأحرف القرآن

الكريم في القرن الأول الهجري إلى التفسيرات الصوفية البحتة للقرآن بأكمله مثل (عرايس البيان) لروزبهان بقلي الشيرازي أو (تفسير التأويلات) لعبد الرزاق الكاشاني مثل جميع وجهات النظر الموجودة في ثقافتنا (المصدر نفسه: ١١٤). كانت هناك علامات الرغبة في تفسير القرآن بطريقة مشفرة بين الطوائف الإسلامية منذ القرون الأولى للإسلام. لم يكن الصوفيون وحدهم الذين سعوا لفهم المعنى الداخلي للقرآن من ظهور الكلمات. كان الاسماعيليون وعلماء الباطن يبحثون أيضاً عن بطن القرآن (المصدر نفسه: ٣ - ١٤٢). انتقد غزالة أفكاره في (فضائح الباطنية). قدم تفسير رمزي للقرآن من قبل الصوفية ينتمي إلى سهل بن عبد الله التستري. بعد ذلك لدينا (الحقائق التفسيرية) لأبي عبد الرحمن السلمي أحد مشايخ القرن الرابع والتي سخرت وانتقدها محبو السنه والصوفية منذ القدم بسبب إدراج نقاط للصوفي (المصدر نفسه: ١٤٧). في بداية القرن الخامس كتب القشيري تعليقاً (تفسيراً) حول (لطائف الإشارات) (المصدر نفسه: ١٤٨). وفي نهاية القرن السادس يتناول تفسير (كشف الأسرار) ميدي في العدد الثالث إلى هذه اللغة. في منهجه تحافظ اللغة على مستواها من الاعتدال وليست بعيدة عن ظهور الشريعة التي يتجنبها غير أهل الطريقة (المصدر نفسه: ١٤٩). أهم وآخر لغة الصوفية هي لغة محي الدين وأقماره التي تزداد تعقيداً (المصدر نفسه: ١٥٠).

٢-٥- لغة الرمز وعلم الأمراض للثقافة الإيرانية بعد المغول

كان أحد أسباب استخدام الصوفيين المزيد من لغة الرموز في نصوصهم هو للتعبير عن الدلالة بلاشك. يعتقد شفيعي كد كني أن الصوفية: لم يؤمنوا بالمعنى المقصود للمتكلم من وجهة نظرهم، المهم أن المتحدث قال أو كتب هذا الخطاب لأي غرض وتحت أي ظروف يحاولون تفسير هذه الكلمة وفقاً لاحتياجاتهم الروحية. (رولان بارت) بطريقته الخاصة في النقد، يؤكد نفس النقطة التي مفادها أنه لا يهم ماقاله (راسين) في عصره، والمهم هو أننا نرى اليوم كيف يمكننا استخدام نظام الرمز الخاص بلغته في شرح مواقفنا ومشاكلنا (المصدر نفسه: ١٩٩). وهذا مشابه لما قاله عين القضاة الهمداني في قوله: ايها الشباب عليكم قراءة هذه القصائد فهي العلم المطلق أن هذا ليس وجهاً فيكم، ولكن من يحفظه فيه يمكنكم رؤية وجهه (المصدر نفسه: ١٩٩). بالطبع حرية العمل هذه التي يوفرها النص الصوفي والفني للجمهور للحصول على تطورات جديدة للنص بناءً على احتياجات وقتهم بالإضافة إلى كونها مرغوبة وممتعة للغاية تستعد أيضاً على أن يكون النص شاملاً وديناميكياً

نسب بداية الشعر الصوفي في الغالب إلى سنائي، ولا يقبل شفيعي كد كني لأنه قبل قرنين من سنائي كانت الصوفية منتشرة بين المتحدثين والشعراء الفارسيين والعديد من الصوفيين. الإيرانيين كتبوا الشعر الصوفي باللغة العربية لكن هناك دلالات أقل على أن لدينا شعر صوفي قبل سنائي (المصدر نفسه: ٢٠٠). ولعل (ربما) أن انتساب بداية الشعر الصوفي إلى سنائي كانت لوجود القصائد الصوفية في اللغة العربية قبل، وعدم اتقان اللغة العربية لدى غالبية الناس تسبب في عدم معرفة تلك القصائد في القرن الرابع. في مجال علم الامراض في الثقافة الإيرانية بعد المغول يشير شفيعي كد كني إلى الابتعاد عن الرمزية، التي تعد العامود الفقري للثقافة، والاقتراب من استعارة الادوات التاريخية للأمم وفقاً له، الثقافة الإيرانية والاسلاميه بشكل عملي خاصة بعد المغول مع التصاعد الهندسي نحو مرض التصور (المصدر نفسه: ٢٣٩). كتب نص قصة (شكارنامه يا برهان العاشقين) أو قصة (چهار برادر) وشرح المعاني السرية لكلماتها بناءً على تفسيرات مختلفة. ثم يكتب؛ ما يمكن استنتاجه من جمع هذه التفسيرات أن القلم الذي أيدي هؤلاء المفسرين ينتقل بسهولة. الرقص في هذا الوادي الواسع الذي هو ساحة غياب المنطق، وليس لها معنى ولا شيء هو شرط لاشيء وأي شيء آخر يمكن استنتاجه بسهولة من أي شيء، وبالتالي فإن تأويلاته للغة والتفسير لا حدود لها (المصدر نفسه: ٢٤٠). ربما يرجع استخدام كلمة المرض في وضع المفاهيم إلى إنشاء المفاهيم وتكرار مجموعات مجازية نمطية من قبل الشعراء والصوفيين في نصوص النثر والتي تفتقر إلى أي نوع من الابتكار والإبداع وفي بعض الأحيان تبدو مملة للجمهور.

٢-٦- استخدام الصوفية للغة

يقسم شفيعي كد كني كتاب الصوفية في اللغة الفارسية والعربية إلى قسمين:

١- أولئك الذين يفكرون في الموضوعات بلغة المتكلمين وبتقسيمات منطقية دقيقة. في كتابات هذه المجموعة، لا تتجاوز اللغة حالتها (الصورة النمطية) والاخبار، الا في حدود المصطلحات. مثل النثر كلابادي في العربي أو النثر لمصباح الهداية وكيما السعادة في الفارسي.

٢- أولئك الذين، على الرغم من أنهم ينوون التدريس، لكن اللغة في كتاباتهم تتجاوز حدودهم العادية والنمطية ويحاولون بدرجات مختلفة اكتشاف عوالم جديدة بالكلمات ونقل تجربتهم الروحية إلى القارئ بلغة عاطفية. مثل نثر نفري في العربي

أوثر روزبهان بقلي وثر سوانح العشاق لأحمد الغزالي في الفارسي (المصدر نفسه: ٢٤٣). أحمد ومحمد غزالي في محيط ثقافي واحد، حتى أنهم يعيشون في عائلة واحدة وكلاهما من أهل التصوف وكلاهما يتحدثون (يتكلمون) في باب العشق. لغة (كيمياء السعادة) عملية وفنية بالمعلومات، ويسود الجانب العاطفي للغة، بينما استخدام اللغة في كتاب (سوانح العشاق) هو عكس ذلك (المصدر نفسه: ٢٤٤). كان خلق عوالم روحية جديدة من خلال اللغة مهمة اكتشافها الصوفيون. في اللغة. نفس الشيء الذي يفعله الشاعر مع اللغة في شعره ويقدم تجاربه الروحية بالكلمات، ويمكن حتى القول إنه يخلق عوالم بكلمات كانت بالفعل مفتوحة حتى على نفسه (المصدر نفسه: ٤٥ - ٢٤٤). في الواقع يرى شفيعي كد كني في هذا القسم ذروة كتابه، وهو الخلق اللاوعي للتجارب الروحية والصوفية للصوفيين والشعراء. لكنه يعترف أيضاً بالاختلاف الحقيقي. العالم يكشف أسرار الكلمة ويكشف الرمز (وعلم آدم الأسماء كلها) الذي كان في بداية الكلمة. مع ضعف اللغة في أعمال الصوفية يبدأ أيضاً ضعف عوالمهم الروحية للمقتطفات الصوفية لفلان عليشاه من الصوفيين المتأخرين من فترة الأحياء الأدبي القاجاري المتأخر لجانب نثر عين القضاة وروزبهان والحلاج والنفري، حتى يتضح لك أن العوالم الروحية لاتفصل عن استخدام الكلمات (المصدر نفسه: ٢٤٥). ليس من السخرية أن نقول إن الصوفية قد حققت عوالم روحية وخبرات روحية بارزة؛ ولكن لا تتمتع لغته الثرية بالشحنة العاطفية والقوة الإبداعية اللازميتين (المصدر نفسه: ٢٤٦). مع ضعف اللغة الصوفية، يبدأ أيضاً الضعف في خلق عوالم روحية واكتشاف عوالم جديدة من المعاني، والحال أن كل شاعر عظيم حقق اكتشاف عوالم روحية جديدة قد تبنى حتماً أسلوباً جديداً في استخدام اللغة. لا ينفصل استخدام اللغة عن التجربة الروحية للمتكلم والكاتب. كلما كان أكثر قدرة على اكتشاف عوالم روحية جديدة كان أكثر تعقيداً وابتكاراً في استخدام اللغة (المصدر نفسه: ٢٤٦). ورداً على سؤال حول سبب اقتراب لغة الصوفيين من الشعر، كتب شفيعي كد كني: لم يتحدث الصوفيون قط عن أهمية اللغة وقد قدموا اللغة دائماً على أنها عائق وغير محرم. كما كتب مولانا:

ماذا الحرف؟ الشوكة الحائط الرزان

ماذا كانت الكلمة حتى فكرت بها؟

أنا اخالط الكلمات والأصوات والقول حتى أتمكن المحادثة معك بدون هؤلاء الثلاثة
(مثنوي، الغطاء الثاني: ٤٠ - ١٧٣٩)

وعلى الرغم من محدودية اللغة في نظر الصوفيين، إلا أنهم لم يغفلوا عن التعبير عن أسرار الكلمة وأهميتها في خلق العالم التجريبي وصورة عوالمهم الروحية، واستخدموا الجانب السري للغة أكثر من غيرهم (المصدر نفسه: ٧ - ٢٥٦). وفي شرحه للاختلاف بين القافية والشعر، وسبب آخر لتقارب النثر الصوفي من الشعر، قال مايلي: لقد أدرك البلاغة القدامي في الاسلام، قبل الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني، أن أهمية اللغة واضح في حالته الجماعية والمشاركة وليس في كل كلمة. تدل نظرية عبد القاهر، المعروفة بنظرية النظام، على أن إمكانيات الكلمة تتضح في تكوين الكلام وسياقه، وليس لكل كلمة أولوية على كلمة أخرى. لهذا السبب في الماضي، كانوا يطلقون على نظامهم الشعري، لكن الأنظمة اللاحقة، معتقدين أن هذا الترتيب يعني الوزن والقافية، استخدموه كإهانة للشعراء الضعفاء (المصدر: ٢٥٩). أن معرفة الأبعاد المختلفة للكلمة وقوة استحضر الكلمات بما يتناسب مع هذه القوة ومقياس الأعمال الأدبية الجيدة والسيئة هي صحة الجانب الشكلي، أن لم يكن المقياس الوحيد. لقد أدرك غالبية الناس عبر العصور هذه النقطة تماما حتى المتحدثين مثل الرومي، الذي يعتبر الكلمة شوكة في الحائط وعائقا أمام دخول حديقة المعاني من حيث النبيل على مختلف أبعادها ومجالاتها الكلمة بنفس الطريقة التي قدمها الكاتب كشاعر مخالف للنظم والتناسب أنها ليست كذلك، لكن لديه أرسطراطية كاملة في مجالات مختلفة من الكلمات، ووفقاً للاستاذ فروزان فر إذا لم يكن ملزماً بالكلمات الصوفية أكثر من المؤلفين. لهذا السبب فإن النثر اقرب إلى الشعر من النثر الآخر (المصدر نفسه: ٢٦٠). تظهر دراسة تطور اللغة الصوفية واللغة بشكل عام في استخدامها العاطفي أن تطور اللغة يحدث دائما في تقلبات وتحولات التاريخ في وجود أشخاص يحاولون إنشاء نظام جديد للعواطف أو الحديث عن نظام جديد (المصدر نفسه: ٢٦٣).

أن ذوق الجميع وخبراتهم الفنية والدينية والصوفية هي مكانه الروحي، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يدخل عالمه الروحي ومكانه الروحي، يمكنه فقط الاقتراب منه، على الرغم من أن ذوق الناس وتجاربهم الفنية الدينية والصوفية يمكن أن تكون قريبة من كل منها الأخرى، ولكن من غير المعقول أن يكون لشخصين تجربة روحية مشتركة وأن يكون لهما

نفس الموقف الروحي. (المصدر نفسه: ٢٦٦). هذا الارتباط بين العوالم اللامتناهية التي صنعها الإنسان واضح مع مشكلة اللغة وربما يمكن القول إن الصوفيين هم الأكثر وعياً بالمجال الإبداعي للغة والأكثر قدرة على استغلال هذا الإبداع. لم يكن لهذه العوالم الروحية وجود عقلي قبل أن يتعامل معها عقله ولغته. في جاذبية العلاقات المجازية لكلماته، في هيمنة النظام الموسيقي لخطابه، سيتم إنشاء هذه العوالم في ذهنه (المصدر نفسه: ٢٦٨). ومن النقاط الشيقة جدا التي عبر عنها شفيعي كد كني عن الاستعارة في هذا الصدد للفرق بين دور الاستعارة في الفن والتجربة الدينية، ففي كل استعارة نواجه الغموض والظلام، سواء اجبنا ذلك أم أبينا، ونحاول أن نفهم هذا من الداخل لنجلب ظلامنا إلى النور ونكسر الاستعارة فعلياً لكن في فن التجربة الدينية لانمر بظلام الاستعارة، لكن الظلمة نفسها تخلق النور في النور الذي يواجهنا عالم مجهول وهذه السلسلة بمساعدة اللغة قابلة للتوسيع بلا حدود (المصدر نفسه: ٢٦٩). في شرح الاختلاف في طرق الصوفيين في اكتساب الخبرات الدينية والفنية وحثهم على الآخرين يشير شفيعي كد كني إلى عدة أنواع من الرحلات من المعنى إلى المعنى إلى الشكل إلى المعنى والمعنى إلى الشكل. يجب البحث عن الشعر من المعنى إلى المعنى في الترميز الصوفي والتي يقومون بها للتعبير عما في ضميرهم. مثلاً اللقاء عباءة على القوال، وإضرام النار في العباءة، والرقص والاستماع إلى الصوت، والصمت، والترديد، والوقوف على درجات الحرمة، أخذ الإحرام في السمع و.... في الانتقال من الشكل إلى المعنى أنه معجب بالجمال مثل أحمد الغزالي، روزبهان بقلي، أوجد الدين كرماني الذين اعتقدوا (آمنوا) بالانتقال من الشكل إلى المعنى. إذا تمكنا من تقسيم كتاب النثر الصوفي إلى مجموعتين خلال فترة ازدهارها من البداية إلى القرن السابع، فسنصل إلى مجموعتين: والذين ينتقلون من المعنى إلى الشكل هم مثل عين القضاة ومن ينتقل من الشكل إلى المعنى مثل روزبهان (المصدر نفسه: ٧٧ - ٢٧٦). بطبيعة الحال فإن أكبر مساهمة للإبداع العقلي البشري هي نتيجة الانتقال من المعنى إلى الشكل. يقوم العقل باستمرار توسيع اللغة بأنشطتها وخلق المعاني وتطور لغة الإنسان هو تطور معنويته (روحانيته) عبر التاريخ. (المصدر نفسه: ٢٧٩). كما ذكر خمس مجموعات في تصنيف النصوص الثرية الصوفية:

١. الصوفيون والكتاب مثل بايزيد بسطامي وأبو الحسن الخرقاني وأبو سعيد أبو الخير

وشمس تبريزي الذين تجاوزوا حدود الكتابة. قد سمع آخرون خطابه وسجلوه. إن أعلى جانب من جوانب الابداع الفني على هامش التجارب الدينية هو عمل هذه الفئة من الصوفيين وينبغي أن يطلق عليهم مهندسا العالم ومبدعو النماذج الفنية للدين الإسلامي بحيث يتبع الآخرون معاييرهم (٢٨٠). الصوفيون الذين لديهم إنجازاتهم الفنية واللغوية المستوحات من وجهة نظر من الدرجة الأولى وتأملات شخصية في عالم اللاهوت الإسلامي ويتمقون في أعماق التجربة الدينية ويحاولون نقل هذه العوالم الروحية من القلب إلى الورق. الانصاري الهروي، احمد الغزالي، عين القضاة، مبيدي، سمعاني في (روح الأرواح)، بهاء ولد في (المعارف) خواجه يوسف همداني في (رتبة الحياة) سيف الدين باخري في (رساله العشق) ابو الرجاء جاجي في (روضة الفريقين) روزبهان بقلي في (عبر العاشقين) ومولانا في (فيه ما فيه) (المصدر نفسه: ٢٨١).

٢. مجموعة من المتصوفة العظماء الذين يجب أن يطلق عليهم، بالمقارنة مع الفئتين الأولى والثانية، مدعين الصوفية والتصوف. هذه المجموعة من المدرسين من هذا الفرع المعرفي لديهم مقاربة فنية للتجربة الدينية ولا يتحدثون كثيرا عن الاجتهاد أو تجاربهم الخاصة، بل يحاولون وضع مجموعة مختارة من مواقف واقوال المجموعتين السابقتين على الورق بأكثرها تماسكا. أو في أكثر العبارات بلاغة. هجويري، محمد غزالي، مستملي بخارائي في (شرح التعرف)، احمد جام (جنده بيل)، قطب الدين عمادي، نجم الدين الرازي، عزيز الدين نسفي و..... (المصدر نفسه: ٢٨٢).

٣. مجموعة مؤلفي أرباب السلوك الذين إذا لم يكونوا هناك انت عرفتنا من با يزيد، بوسعيد، شمس تبريزي و.....، لن يكن لدينا هذا الكمال اليوم. اسرار التوحيد، نفحات الانس، تذكرة الأولياء..... الثر الفني والأسلوب الرائع للكتاب لهذه الكتب، لها الدور الاعلى (الأكبر) في تشغيل التصوف أو النظرة الفنية للدين الإسلامي (المصدر نفسه: ٢٨٢).

٤. مؤلفوا كتب الحكايات وقصص الصوفيين، الذين ليس لديهم وجهة نظر فنية مباشرة في علم اللاهوت، ولكن توجد هذه الأفكار بشكل أو بآخر في جوهر

كتاباتهم. مؤلفي الكتب مثل (بستان العارفين) (رونق المجالس)، (نصائح كبار السن والف قصة).... (المصدر نفسه: ٢٨٣). في فصول من هذا الكتاب يتحدث شفيعي كد كني عن موضوعات مثل استخدام الضمائر الخاصة للحث على معاني لا توصف وحيل فنية لغوية لإقناع الجمهور وهذا الموضوع بالكرامات الروحية للكرامات وهذا الموضوع بالكرامات الروحية للكرامات التي تحدث في عالم العقل والعقل والروح. ومادة الكرامة التي يدعي الراوي أن صاحب الكرامة أحدث تغييرا في القوانين الفيزيائية للعالم أو جعل شيئا لم يكن ممكناً بشكل طبيعي في العادات والعرف. (المصدر نفسه: ٣٠٣)

٢ - ٧ - شطحيات الصوفيين

لمصطلح الشطح له تعاريف مختلفة؛ لكن ربما يكون التعريف الأكثر منطقية للشطح هو من صوفي مجهول (ابو البدر غماسكي) قال: (المعرفة شطح) يعني الكلام في المعرفة، يكون شطح وهذا الكلام أحد أهم الحقائق في عالم التصوف. لأن هذا هو جوهر الكلام أن كل الطروحات الصوفية في معرفة الله ومسألة العلاقة بين الإنسان والله في التحليل النهائي هي نوع من الشطح والتناقض بأي شكل من الأشكال يتجلى. (المعرفة) هي الإحاطة والألمام بالموضوع وهناك نوع من التناقض في مفهوم إحاطة الجزء (إنسان) إلى الله (المصدر نفسه: ٤١٩ - ٢٠).

معظم الباحثين ومنهم ماسينيون في كتابه وعبد الرحمن بدوي في شطحات الصوفية قالوا إن مستوى السلف مليء بقوة غريبة تؤثر على القارئ سواء قبل أو رفض مقالته؛ غير أن شطحات الصوفي المتأخرة وإن كانت خطوات وراء شطحات السلف ليس لها أي تأثير وهذه النقطة تتعلق بشكل الشطحة وليس بمحتواها لأن مضمون كل هذه أمثلة لموضوع وحدة الإنسان مع الله والحد الأقصى للدعوة وهي الحل والوحدة وهذه مهمة سهلة (المصدر نفسه: ٤٢٤). في تحليل طبيعة لغة الشطح يذكر شفيعي كد كني حالات مختلفة للغة أول حالة للغة هي أيضا محكومة بالمنطق والتجارب العادية. الحالة الثانية: إذا كتبنا كلمات على قطعة من الورق وقمنا بتجميعها معا عن طريق القرعة افمن الممكن أن يتم وضع العبارات معا عن طريق الصدفة لعدم وجود تجربة ذهنية سابقة والتفكير فيها، ولكن بعد القراءة سيكون لدينا تجربة ذهنية وتجريبية وذهنية. هذا الفكر أو التجربة، على عكس

الحالات والأفكار التي يتم الحصول عليها من خلال اللغة العادية واللغة اليومية، من جانبنا أي انه الشكل الذي يخلق الفكر أو الحالة وليس أنه كان فكرة فقط والبعد اللغوي هو ترجمة الفكر. الحالة الثالثة: هو ترك أذهاننا حرة وترجمة ما يحدث فيها إلى كلمات. و غني عن القول إن اللغة ليست منفصلة عن التفكير، والتفكير يتحدث بصمت والتحدث هو التفكير بصوت عال. في هذه الحالة بدلاً من المنطق والتجارب العادية التي تحكم تجربتنا العقلية وتحركها في المعيار الطبيعي للغة وفقاً للحالات واللحظات الذهنية والعاطفية التي نمر بها يترجم الجميع تجارب معينة إلى لغة الكلمات. وهذا هو المكان الذي يبدأ الاستخدام العاطفي للغة (المصدر نفسه: ٤٢٦). يمكن أن يكون لدى كل شخص فهم خاص لتطبيق عاطفي معين قد لا يتفق معه الآخرون على سبيل المثال في رواية (الطرق إلى الله بعدد انفس الخلائق) الأنفاس بلا شك جمع نفس (يعني الاستنشاق وعدم التنفس مما يعني الروح والروح، لانه مقابل مفهوم كلمة الله أو الحق اللذان لا يقبلهما العقل والمنطق، الجميع يواجه موقفاً، ولأنني لست كما أنا في هذه اللحظة كما أنا في اللحظة التالية، لذلك بعد عدد اللحظات التي يمكن تخيلها في حياة جميع البشر في التاريخ، هناك طريق إلى الله. يعتمد الطريق إلى المعنى العاطفي للكلمات أيضاً على عدد الإبداعات. في أي لحظة، كل شخص لديه حالة عاطفية والتي في اللحظة التالية تختلف قليلاً عن ماضيه. هذه الاختلافات الصغيرة والكبيرة تجعلنا نلاحظ آلاف ردود الفعل على كلمة ذات صلاحية عاطفية (المصدر نفسه: ٢٩ - ٤٢٨). تفسير جديد ومثير للاهتمام لشفيعي كد كني بخصوص معنى كلمة (انفاس) في الرواية المذكورة، أي النفس وليس النفوس والأرواح؛ من الناحية العملية يظهر الطبيعة العاطفية للشطحيات بناءً على الحالات العقلية والعاطفية المختلفة للأشخاص؛ لأنه في السابق، اعتبر معظمهم (الأنفاس) على أنها مجموعة من النفوس والأرواح أو البشر لا بمعنى الأنفاس واللحظات..... شطح هو الاستخدام العاطفي للغة من قبل الصوفي، وبما أن الصوفي لديه خبراته العقلية الخاصة، فإنه في هذا الاستخدام العاطفي والحر يكسر القاعدة العادية للغة، وغالباً ما يعطي هذا الانحراف عن القاعدة نوعاً من الشخصية لكلماته. الشطح في عالم النثر الصوفي لغة مميزة وبارزة ولا يمكن ترجمتها إلى لغة عادية (المصدر نفسه: ٤٢٩). ان عمل الشطاح في الواقع شاعراً، بلا شك، يهرب من القاعدة الطبيعية للغة، سواء كانت تدعي الألوهية أم لا. (المصدر نفسه: ٤٣١). يعتقد شفيعي كد كني أن مفتاح

الابداع وسحر النص هو غياب الكلمات المبتذلة والمتكررة والتعبيرات التي تجلب الملل للجمهور. في رأيه فإن تكرار استخدام الكلمات والمصطلحات، على عكس استخدامها الأول الذي له وظيفة عاطفية، يتجنب القواعد ويجذب الجمهور؛ لها وظيفة منطقية واخبار وغير فعالة من الناحية الأدبية والعاطفية. على سبيل المثال يكتب أن مزيج (تركيب كسر القلب) جذاب للغاية وعاطفي وجميل في بداية استخدامه؛ لكن الاستخدام المتكرر لهذه التركيبة من قبل الشعراء أضعف نعمتها؛ في حين أن بديله، على سبيل المثال، هو (ترك القلب) والذي يتضمن تجنب القاعدة والجمال وله وظيفة عاطفية (المصدر نفسه: ٣١ - ٤٣٠) رأيه صحيح تماماً؛ لكن النقد الذي يمكن تقديمه في هذا الصدد هو أن كل ابتكار وكل انحراف عن الأعراف ليس بالضرورة جميلاً وممتعاً. مثل هذا كسر القلب الذي لا يملك نعمة كسر القلب. لعب سبب خلود الشعراء المتصوفة العظماء في مجال اللغة هو أنهم خلقوا تراكيب فريدة وجميلة لاتفوح منها رائحة قديمة. لم يستطع أحد تقليد آيات حافظ الدائمة، ولم يفقدوا جمالهم ونعمتهم بمرور الوقت:

على عكس العادة، اعتدت على الطلب الأمر الذي أزعج الجميع من تذوق الناس من شارد الشعر الليل المظلم والخوف من الأمواج والدوامات الهائل كيف يعرفون كيف نحن اسلوب المطر على الشواطئ بعد هذه المطالب يبدأ في التعبير عن خصائص ومؤشرات شطحيات الصوفيين.

٢-٧-١- الشطح وانتهاك المحرمات

يمكن تصنيف الجراءة التي أظهرها الصوفيون في تجاوز المحرمات بطريقتين: سلمية وثورية. ماهو من تقاليد الدير والسلوك الصوفي الذي لم يكن في نص الدين والذي ادخله الصوفيون تدريجياً في الأساسيات من سلوكهم وما من الخطب المتناقضة التي تناقض ظهور الشريعة مثل (انا الحق) القول الحلاج أو (سبحاني ما أعظم شأنني) القول بايزيد بسطامي وعبرت الصوفية حدودها، أحياناً كان يحدث بلطف وهدوء ويحدث مع التوجيهات والبحث عن أوجه التشابه في حياة السلف الصالح وحياة الرسول، وأحياناً يكون بطريقة استفزازية (مثيرة) (المصدر نفسه: ٤٣٥).

في الواقع لقد قسم المستوى الذي يتضمن نوعاً من انتهاك المحرمات إلى نوعين من

السلوك والكلام (الحديث). عندما ننظر إلى مجموعة العقل واللغة الصوفي عبره التاريخ نرى انتهاك المحرمات بمثابة العمود الفقري لهذا التيار الفكري. وحقيقته الأمر أن نصوص الشطح اعتبرت مخالفه فيه للمحرمات من وجهة نظر المعنى والدلالات. معجزه الفن أنه يستطيع حل وإدراك اصعب القضايا الاجتماعية دون أي رد فعل من وجهه نظر الدلاله والدلال (semantic) هناك نوع من التعدي على المحرمات المخبئه داخل كل شطح. لغه الشعر والنثر الصوفي مليئه بالمخالفات للمحرمات. اجتياز هذا المستحيل اي المحرمات، لم يكن ممكناً إلى من خلال اللغة وهي ايضا الشكل الفني للغة (المصدر نفسه: ٨- ٤٣٧)...

٢-٧-٢- الهيكل التكويني للشطحيات

من اكثر النقاط الدقيقه التي لم يتم الالتفات إليها لمسألة الشطح هي أن معظم الامثله الرائعه عن الشطح في الادب الصوفي الاسلامي لها بنيه مقالیه (أنشائيه) وليست أخباراً. ربما وجود بنيه للمقالات جعلهم مقبولين وإذا كان لديهم هيكل (بنيه) اخباريه لكانوا قد أصبحوا موضوعاً للمحادثه بنفس الطريقه التي أصبحت بها (انا الحق) الحلاج التي لها بنيه اخباريه سبب كل الفوضى؛ ولكن (سبحاني ما أعظم شأنه) بايزيد بسطاني لانه كان يحتوي على بنيه المقال كان من السهل التسامح معه ولم يعترض عليه أحد (المصدر نفسه: ٣٩- ٤٣٨).

٢-٧-٣- الشطح بجوار الفكاهة

في انتهاك المحرمات يأتي الشطح بجوار الفكاهة وأيضاً في فئة (الصورة الفنية للمجتمع المتناقض) الأهم من المحرمات التي تعرضت للهجوم هو في سياق التاريخ والمجتمع ويقدر ما يستفيد المتحدث لمستوى ومبدع الفكاهة في هذا الانتهاك للمحرمات من أسلوب فني أكثر أكثر ذكاء (نورا)، سيكون الشطح هذا والفكاهة تلك أكثر أبدية. إذا كانت المحرمات التي نخالفها هي عناصر من عالم الهيات والأمور السامية والمقدسة فأنا نطلق عليها اسم الشطح وإذا كانت أموراً حاضرة في الحياة والمجتمع فإنها تسمى الفكاهة. إذا اقترنا من الأسس المنطقية لهذا النوع من النظرة للعالم يمكننا أن نرى أن نوعاً من العقلانية مخفي أيضاً في عمقها مثلاً: سأل درويش: شيخنا ماهي العبودية؟ فقال شيخنا (ربك خلق الحرية، كن حراً قال: ياشيخ سؤال عن الحياة. شيخنا قال: انت لاتعرف، لاتكن عبداً حتى تتحرر من كلاهما (المصدر نفسه: ٤٤٥).

٢-٨- البروز الحسي في النصوص الصوفية

يعتقد شفيعي كد كني أن إحدى الآراء الأدبية الموجودة في النصوص الدينية والصوفية أكثر من سائر الآراء الأخرى هي: الحسية الذي يصبح نوعاً من ربط الأشياء المتناقضة والمتضاربة بين الكلمات والمفاهيم. مثل (الضوء الأسود لإبليس) حسي أيضاً ونوع من التناقض الظاهري. يتجمع الضوء والسواد معا. لقد كان النور والظلام هما رمزاً للتناقض و واحد وجودي والآخر غير وجودي، هنا بلغة التناقض الصوفي يتم الوصول إلى الوحدة وهنا عالم الوحدة (المصدر نفسه: ٤٤٧). حتى في الكوميديا الإلهية لدانتي وفقاً لإحدى الدراسات هناك عدد قليل من الجوانب الروحية الغائبة أو الضعيفة في الجحيم. في عرفة البرزخ يزداد تدخل الحواس وفي الفردوس يزداد وهذا نتيجة لاقتراب من الفضاء الروحي (المصدر نفسه: ٤٥٨-٩). تبرز أهمية الشعور من منظور علم النفس لدرجة أنه يتم النظر في نوعين: الاحساس الفعلي الفكري والاحساس الحقيقي. الشخص الذي عندما يسمع الموسيقى يرى التناقض، وفقاً لبونني يجب تمييزه عن شخص يفعل ذلك في مخيلته وتفكيره. يسمى بونني النوع الثاني الإحساس الفعلي الحسي الزائف، يقول إن النوع الحقيقي هو تأثير الإضطراب الحسي والنوع الثاني يحدث فقط على مستوى التخيل. (المصدر نفسه: ٤٦٠). يتم التعرف على الإحساس باعتباره لونا وعلامة خاصاً، شعوراً أدبياً حديثاً على أي حال من منظور علم النفس أو علم اللغة أو الأسلوب، فهو ينتمي إلى جميع اللغات والعالم (المصدر نفسه: ٤٦١).

٢-٩- الفرق بين الأسلوب الصوفي لمولوي وابن العربي

يمكن أن يكون لكل وجهة نظر فنية في الالهيات والدين خصائصها الاسلوبية الخاصة. يفصلها ابن العربي ومولانا هما مظهرها التمام والكمال التصوف الاسلامي وهما معاصران جيل أو جيلين. بمقارنة هذين الشخصين نلاحظ نوعين من الأساليب الفنية في النظر إلى الالهيات الإسلامية بين التصوف عند مولانا وابن العربي هناك سمات مشتركة في استخدام مصطلحات الكشف والشهود، الحضور والتجلي التشبيه والتوتر وحب الله وذوق الرؤية؛ ولكن لا يوجد سبب للتبادل الفكري بينهما الفوارق بين تصوف مولانا وابن العربي:

٢-٩-١- المواجهات المحورية (الرئيسية) في فكر كلاهما. في فكر ابن العربي يمكن رؤية تقابل الحق مع الخلق، في فكر مولانا تقابل الغيب مع الشهادة. في نظر مولانا يأتي الخلق من عدم الوجود ولكن وفقاً لابن العربي من الوجود إلى الوجود الآخر (المصدر نفسه: ٥٢٧)

٢- ٩ - ٢- اختلاف بنية اللغة الفارسية لمولانا مع بنية اللغة العربية لابن العربي.

٢- ٩ - ٣- اختلاف نوع مصادر الفكر والنص المخفي لعملهم.

المولوي أكثر من تأويل (تفسير) حقائق سلمى والرسالة القشيرية وقوت القلوب وأحياء العلوم فهو مليء بأقوال بايزيد، الشبلي، جنيد، الحلاج، عطار و سنائي؛ لكن ابن العربي تأثر بفلسفة مشاء والافلاطونيين الجدد والتصوف المسيحي وفلسفه الفلاسفه اليهود والى حد كبير بطريقه تأويلات (تفسيرات) ومفاهيم الاسماعيليه وحتى ديانه مذهب خرمدين (المصدر نفسه: ٣٠-٥٢٩).

٢- ٩ - ٤- السمة الغالبة لمنظومه الفكر لابن العربي هي الاستعاره؛ في حين أن الجانب المهيمن لمولوي هو الرمزية أو التمثيل. الرمزية هي أداة للعقلانيه والاستعاره هي أداة للعقلانيه.

٢- ٩ - ٥- نتيجة رؤيه ابن العربي الفنيه في علم الالهيّات هي تنظيم لصياغه نوع من نظريه المعرفة علم الوجود مصير الإنسان وأخلاقه لا مكان له في الحياه الاجتماعيه وتربيته النفس البشرية بل على العكس النتيجة من وجه نظر الرومي الفنيه في الالهيّات، هو تقسيم أعماق النفس البشريه وتربيتها الروحيه وإيصالها إلى مايسمى السعاده والسلام (المصدر نفسه: ٥٤٠).

٢- ٩ - ٦- الاندماج (المزج) الرسمي لكلام ابن العربي مع القرآن إلى درجه أنه إذا ازلنا النصوص القرآنيه من آيات الحكمه، معظم نشاط ابن العربي العقلي مضطرب بينما في المولوي المثنوي على الرغم من تأثره بلقرآن، هذا الاندماج الشكلي شاحباً وغالباً مايكون غير مرئي (المصدر نفسه: ٥٤٥).

النقطه السادسه في النقد هي تفوق ابن العربي على المولوي في استخدام الآيات القرآنيه وفيما يتعلق بهذه العبارة على الرغم من تأثرها بلقرآن فأن هذا الانصهار الشكلي ضعيف وغالباً مايكون غير مرئي على الرغم من تأثره بلقرآن مولانا هو الشاعر الوحيد للغه الفارسيه الذي يستخدم طرقاً مختلفه من المعجم والوصف وأعاد الصياغه، والتفسير، والتكيف والطرق المتعدده ... لقد استخدم القرآن في المثنوي ومن المستحيل أن يكون غير مرئي أو يقبل التأثير الضعيف للقرآن في المثنوي.

٢-١٠- التيارين الاصيلين لعرفان الإسلامي من الصحيح الاسلوبيه

الخط الأفقي للحضاره أو الثقافه الاسلاميه، يبدأ تصوف خراسان من أبسط اشكال الزهد وتبلغ ذروتها في المولوي وتصوف ابن العربي ووحدته الوجودية تبدأ من الذروه معا ظهور ابن العربي وتتجه نحو الانحدار حتى القرن الثالث عشر (المصدر نفسه: ٤٩-٤٥٨)

٢-١١- علاقته اللغه العربيه والتجربه الصوفيه

في هذا الصدد فإن السؤال الأساسي المطروح هو ما إذا كان من الممكن البحث عن التجارب الصوفيه للصوفين والتي هي شخصيه وفريده من نوعها وسلسه وعائمه؟ ردا على ذلك يكتب الاستاذ كلاهما لا ونعم. نعم بسبب الاعتماد على العقل واللغه فإن اي بحث يتم اجرائه في مجال اللغه الصوفيه هو بحث في عالمه الداخلي. لكن الاجابه تكون لا لأن الافتراضات العاطفيه والفنيه، مثل الافتراضات المنطقية ليس لها نفس المعنى لكن معانيها عائمه وحديثه وبما أنه جميع الافتراضات الصوفيه هي افتراضات عاطفيه وفيه فلا يمكن أبدا أن تكون موضعا للبحث العلمي ويكون منطقيا (المصدر نفسه: ٥٠١). في كتاب «نقصان المعنى» ينتقل غرام من علامه الدلاليه الكلاسيكيه والموجه نحو العمل إلى علامه الدلاليه العاطفيه والموجه للعاطفه. وفقا له على عكس النظام يكون الممثل في تفاعل مستمر مع العالم وعلى أساس الحسيه الإدراكية من اجل اكتشاف المعاني المراوغه والخفيه؛ في النظام الدلالي للحوادث هنالك انتقال من المعاني الامنه للصوفين والتي هي شخصيه وفريده من نوعها وسلسه وعائمه؟ ردا على ذلك يكتب الاستاذ كلاهما لا ونعم. نعم بسبب الاعتماد على العقل واللغه فإن اي بحث يتم اجرائه في مجال اللغه الصوفيه هو بحث في عالمه الداخلي. لكن الاجابه تكون لا لأن الافتراضات العاطفيه والفنيه، مثل الافتراضات المنطقية ليس لها نفس المعنى لكن معانيها عائمه وحديثه وبما أنه جميع الافتراضات الصوفيه هي افتراضات عاطفيه وفيه فلا يمكن أبدا أن تكون موضعا للبحث العلمي ويكون منطقيا (المصدر نفسه: ٥٠١). في كتاب «نقصان المعنى» ينتقل غرامز (Grimes) من علامه الدلاليه الكلاسيكيه والموجهة نحو العمل إلى علامه الدلاليه العاطفيه والموجهة للعاطفه. وفقا له على عكس النظام يكون الممثل في تفاعل مستمر مع العالم وعلى أساس الحسيه الإدراكية من اجل اكتشاف المعاني المراوغه والخفيه؛ في النظام الدلالي للحوادث هنالك

انتقال من المعاني الامنة والمضمونة إلى المعاني الغير آمنة والغير المضمونة. المعنى في هذا النظام هو السلاسة والطفو ولا يمكن التحكم فيه تماماً مثل الأسماك الحية التي تنزلق ولا يمكن حبسها بين يديك. (غرامز، ١٣٩٨: ١١٠-١٠). تعويم المقترحات العاطفية والفنية والصوفية وعدم وصول جمهورهم إلى معاني محدودة يتوافق مع نظام والموجه نحو سوشي والإشارات الدلالية والعاطفية والذي لا يمكن فقط الوصول إلى المعاني النهائية؛ بدلا من ذلك لا يمكن حصرها وتقييدها مثل الافتراضات المنطقية.

٢ - ١٢- الاستعارات المركزية أو الأصلية

يتحرك كل تيار فلسفي وصوفي وديني رئيسي على محور العديد من الاستعارات الرئيسية. ان استعارة الكلمة هنا أوسع من معناها البلاغي. نتوقع مفهومين بلاغيين من التشهير (Defamiliarization) والبارزة المُقوَّسة (foregrounding) من الاستعارة؛ لكن في هذا المنظور ليس الأمر كذلك، يمكن استخدام كلمة أو مفهوم مثل الزمان، المكان، والوحدة والتعددية، الكأس..... كمجاز. تتشكل الأفكار الزرادشتية من معارضة النور والظلام ويوسع بودا فلسفته حول معارضة الحياة والمعاناة، ويؤسس ماني تعاليمه على معارضة الخير والشر، وتتشكل النظرة الإسلامية للعالم على معارضة الله والشیطان، بالطبع كلمة (مصطلح) تقابل معارضة تذكرنا أنه وفقاً لآيات القرآن، فأن الشيطان هو تحت مجموعة عالم الملكوت الكون وليس له سيطرة عليه. والمسيحية أيضاً في الاستعارات المركزية للثالوث في الفلسفة، يعرف أفلاطون بالاستعارة المركزية للمثل والتناقض بين الحقيقة والمثال وارسطو بالتقابل بين المساواة والشكل..... في الثقافة الإسلامية يعرف مولانا أيضاً بالتقابل بين الغيب والاستشهاد وابن العربي في التقابل بين الحقيقة والخلق (المصدر نفسه: ٥٥-٥٥٤). قد يكون لدى المفكر أحياناً عدة استعارات مركزية أو تباين عديد في أفكاره. سيحتاج كل شاعر وصوفي إلى إستخدام بعض الاستعارات المركزية في تشغيل نظام العقلي ونظرته الفنية. لم يتم إنشاء اي من هذه الاستعارات بواسطة عقل ولغة ذلك الشاعر أو الصوفي. غالباً ما يكون لها تاريخ لعدة اجيال أو هي كلمة موجودة دائماً في الحياة اليومية مثل الماء أو المرأة. لكن ياله من دور مركزي وأساسي لهذه الكلمات الشائعة والمتكررة في نظامه العقلي ونظام لغته الفنية والصوفية ! (المصدر نفسه: ٥٥٥) على سبيل المثال في تصوف ابن العربي الاستعارات مثل الغيب والاستشهاد والأسماء والصفات، والأشخاص

المستقرون أو البشر المثاليون،... لها جانب مركزي وفي تصوف مولانا استعارات للشكل والمعنى، الموت والحياة، الخوف والرجاء، والوجود والعدم لها مركزية (المصدر نفسه: ٥٥٦).

من أهم القضايا الأسلوبية سواء في مجال الشعر أو في عالم التصوف، التعامل مع الاستعارات المركزية لكل شاعر وصوفي لاشك أن درجة الاستقلالية النظام اللغوي والعقلي لكل صوفي تعتمد على (ترتبط على) الاختلاف بين الاستعارات المركزية ونسبه الاستعارات المركزية للآخرين. يمكن القول إن ابن العربي ابتكر الأسلوب الأكثر اهمية في التصوف الاسلامي وأن استعارته المركزية فريدة ومتنوعة للغاية. في هذه الحالة ربما يكون صوفي آخر قد شكل عقله ونظام لغته مع بعض الاستعارات الأخرى (المصدر نفسه: ٥٥٧). من تصنيف الاستعارات المحورية أو المركزية لكل حركة صوفية أو صوفي يمكننا مناقشه أسلوبيه تصوفه. (المصدر نفسه: ٥٥٨).

الخاتمة:

• تم كتابه النصوص الصوفية بشكل أساسي من منظور فني وعاطفي فقط إذا كانت هناك تجارب مشتركة بين المؤلف والفنان والجمهور، فسيتم عمل فهم هذه النصوص والتوسط والوصول فيها.

• يجب البحث على الاختلاف الأكثر اهمية بين نصوص النثر الصوفية والنصوص الأخرى في نوع اللغة. نظراً لأن نصوص النثر الصوفية ذات النظره الجماليه والفنية للاليات قد استخدمت لغة عاطفيه ذات وسيط عال جداً فهي مختلفه تماماً عن اللغة الارجاعيه (المرجعيه) للعلم ونصوص الاخبار البحتة.

• يجب البحث عن أصل التعارض (التقابل) بين العقل والعشق في النصوص الصوفية في عدم استخدام كلمه (عقل) و(عقل) في القرآن واستخدام مشتقاتها مثل (يعقلون)، تعقلون (عقلوا)... الخ دفعت هذه المسألة المسلمين إلى المساواه (العقل) بالحكمه اليونانيه واعتبارها متعارضه مع (الوحي) و(الايمان) ونتيجته لذلك تتعارض مع العشق.

• طبعاً لا ينبغي التغاضي عن المصطلح (أولوا الألباب) في القرآن.

- اي أصحاب الحكمة وغياب كلمات (العقل) و(العقل) لا يمكن أن يكون حجه قويه لإثبات التعارض بين (العقل) و(العشق) ومن ناحيه اخرى فأن العقل الذي يتناقض (العشق هو العقل الموجه بالتفصيل و(ملائم الفكر) ليس (العقل الكلي) و(ومعاد انديش)
- تثبيت خصوصيه تصور الفن في مجال معرفه النصوص الدينيه الصوفيه والفنيه في أننا يجب أن نكون في مجال (التواصل المقنع) وليس (التواصل الاثباتي).
- أن امثله العاطفه والخيال والرمز والمعنى ليست هي نفسها في جميع الآراء وهذا هو بسبب طبيعه التنسيب لمفهوم لغه الرمز، العائمه وتعدد المعاني في النصوص الصوفيه.
- كان خلق عوالم روحيه جديده وغير مكتشفه من خلال لغه مهمه وضيئه الصوفيين في اللغة والشعراء في شعرهم هذه مقاله هي ذروت كتاب شفيعي كد كني الذي يرى اللغة المشتركه للنص الصوفي ولغة الشعراء بسبب الخلق اللاواعي للتجارب الروحيه والصوفيه للصوفيين والشعراء، من النقاط المثيره للاهتمام للمؤلف في هذا الكتاب هو توضيح الفرق بين دور الاستعاره في الفن والتجربه الدينيه في الاستعاره البلاغيه للصوفيه، يكون الهدف عادة ازاله الغموض والظلام حتى يكتشف الجمهور المعنى بينما في التجربه الدينيه نفس الظلمه هي نفسها مصدر النور. الضوء الذي في شعائهم يواجها العالم المجهول وهذه السلسله يمكن توسيعها إلى ما لا نهاية بمساعدة اللغة.
- مستوى الاستخدام العاطفي الصوفي للغه هو أن يكسر القاعده العاديه للغه. الشطح في عالم النثر الصوفي مثل كسر قاعده الشاعر في الشعر. على الرغم من أنه على ما يبدو يمكن أيضا رؤيه نوع من انتهاك المحرمات في كل شطح.
- غالباً ما يقربهم وجود المقارقات في الشطحات من عالم الفكاهه.
- ابن العربي ومولانا هما مظهران من مظاهر الكمال للتصوف الاسلامي؛ لكن لديهم نوعان من الأساليب الفنيه في النظره إلى الالهيات الاسلاميه. أحد الفروقات بين

الرومي وابن العربي في استخدام الآيات القرآنية في كلامه (خطابه) والتي حسب شفيعي كد كني تجاوز ابن العربي الرومي في هذا الصدد بالمقارنة مع الشعراء الآخرين فإن الرومي لديه النصيب الأكبر من استخدام الآيات القرآنية وبأشكال مختلفة.

• تياران أساسيان من التصوف الاسلامي من حيث الأسلوب التصوفي قبل ابن العربي المرتبط بتصوف خراسان بما في ذلك شمس تبريزي، عين القضاة الهمداني، سهل التستري، ذو النون المصري، بايزيد بسطامي الخ والتصوف بعد ابن العربي وهو ليس كثيراً من الابداع فهم ليسوا مستفيدين مثل الصوفية والتصوف في فترة القاجار حتى القرن الثالث عشر.

• التجارب الصوفية الشخصية والفريدة يمكن البحث عنها والتحقيق فيها من ناحية الاعتماد على العقل واللغة ومن ناحية أخرى نظراً لوجود معانٍ عظمى وحالية (جارية) لا يمكن أبداً أن تكون موضوعاً للبحث العلمي والمنطقي. بالطبع غرامز في كتاب «نقصان المعنى» أيضاً في وصف النظام (النظام الدلالي للمصادفة) نظام سيال لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن أن يبقى في أيدي أي شخص مثل الأسماك الحية يتحرك كل تيار فلسفي وصوفي وديني رئيسي على محور العديد من الاستعارات الرئيسية أو المركزية والتي لها معنى يتجاوز المعنى البلاغي للاستعاره من خلال التفكير في هذه الاستعارات المركزية يتم تمييز الشخصيات البارزة عن بعضها البعض.

• إذا قارنا النثر الصوفي بأنواع النثر الأخرى حتى القرن السابع فسنرى أن النثر الصوفي موسيقي مقارنة بأنواع النثر الأخرى. وفقاً لشفيعي كد كني ربما كان أصل هذا النظام الموسيقي الذي يهيمن على معظم الحركات الصوفية هو النقطة التاريخية التي تشير إلى أن هذا الفرع من النثر الفارسي نشأ من مجالس الوعظ والتذكير وكان الدعاة والخطباء يزينون خطابهم بنظام موسيقي.

قائمة المصادر والمراجع

١. انوشيرواني، محمدرضا. (١٣٩٨). «نقد كتاب بحث اي حافظ؟ الموقف من كتاب حافظ والشعراء الروس». الادب الفنون الفصلية. الفترة ٥- رقم ٧ و ٨ الخريف والشتاء. (ص ٤٦ - ٣٣).
٢. خواجه نوري، ن. (١٣٤٤). «غوته وشرق: ترجمة وتلخيص كتاب الديوان الشرقي والغربي غوته». مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة تبريز. رقم ٧٦ (ص ٧ - ١).
٣. راكمي، فاطمة. (١٤٠٠). مقدمة ونقد لكتاب منظور في المستجدات الأدبية بعد انتصار الثورة الإسلامية. ورقة بحث نقدي لنصوص وبرامج إنسانية. سنة ٢١. آذار. رقم ٩. في صف واحد ٩٧. (ص ٢٩٤ - ٢٦٩).
٤. شفيعي كد كني، محمد رضا. (١٣٩٢). لغة النثر الصوفية (في مدخل لأسلوب النثر الصوفي) طهران: سخن.
٥. غرامز، الجيرداس جوليان. (١٣٩٨). نقصان معنا. ترجمة محمد رضا شعيري، طهران: نشر خاموش.
٦. واعظ زاده، عباس. (١٤٠٠). نقد لكتاب مائة قصيدة رومانية فارسية. نقد ادبي. جامعة تربية مدرس. فترة ١٤. رقم ٥٤. (ص ٢٨٨ - ١٨٩).
٧. نيساري، حسينقلي. (١٣١٣). (فن تلخيص). مجلة التعليم والتربية. فترة اول. شهر بهمن. رقم ٥٩. (ص ٢ - ١).

References:

1. Anushiravani, Mohammad Reza. (2020). "Critic of research book "which Hafez?",attitudinal on book of Hafez and poems of Russia". Quarterly of literature& Art. Fifth period. Issue 7&8. Fall & Winter. Pp33-46. (In Persian).
2. Khajenoori, N. (1966). "Goethe &East: translation&resume of Goethe's book "Goethe's Eastern and western Divan"Journal of literature & humanities, Tabriz university. Issue 76.pp1-7. (In persian).
3. Rakeei, Fatemeh. (2022). "Introduction& critic to book "The view to literary evolutiona afther victory Islamic revolt". Critical studies in texts & programs of Human sciences. Annual21. Issue 9. Serial97. Pp294-269. (In persian).
4. Shafiei Kadkani, Mohammad reza. (2014). "Sufi prose language" (An introduction mystical prose stylistics).Tehran. Sokhan Publishers. (In persian).
5. Grimes, Algirdas Julien. (2020). " Imperfection of meaning". Translated by Mohammad Reza Shaeeri. Tehran. Khamoosh publishers.
6. Waezzadeh, Abbas. (2022). "Critic & Survey of book "Hundred persian amorous poem". Literary criticism. Tarbiyat Moddares university. Serial 14. Issue 54. Pp189-228. (In persian).
7. Neysari, Hosseingholi. (1935). "Technique of resume". Journal of Education. First serial. January. Issue 59. Pp1-2. (In persian).