

تمثلات الحلاج للعشق الإلهي

قراءة في خصوصية التجربة الصوفيّة عند الحلاج

د. ابتسام الوسلاتي (*)

المُلخَص:

يندرجُ اهتمامنا بخصوصيّة التجربة الصوفيّة عند الحلاج في سياقِ تسليطِ الضوء على طبيعَةِ السياقِ الجدّي الذي انبثقَ فيه فكرُ التّصوف، وتفكيكِ آلياتِ التفكير التي وجّهت الحلاج صوبَ الفكرِ الصوفيّ بوصفه حركةً خلاقَةً وتعبيراً عن موقفِ الفردِ من الكونِ والوجودِ ومسلّكاً فردياً بين الله والمتصوف، وهو أيضاً جهادٌ ضدّ الظلم والطغيان في النفس وفي المجتمع، ومن هذا المنطلقِ حاولنا قراءةً نصوصِ الحلاج والأنساقِ التي أفرزتها قراءةً خاصّةً بوصفها حالةً ثقافيّةً، وكانت تمثلاتُ الحلاج للعشق الإلهي سبيلنا للحفرِ في البنى العميقة لهذه التجربة والكشفِ عن الأنساقِ المضمرّة والمتخفية خلفَ جماليّاتِ نصوصه. فقد قدّمَ نظرةً فريدةً للعشقِ الإلهي والشوقِ والحبِّ تختلفُ عن تلك التي شاعت في تصوّر القدامى، وبذلك اكتسبَ العشقُ عند الحلاج رُوحنةً فصلته عن الجسدِ وحركته الشوقية ليرتبطَ بالأرواحِ النورانية، فموضوعُ هذا العشقِ لا نهائيٌّ وغيرُ محسوسٍ وهو سرُّ الوجود، وبمقتضى ذلك توجّهتُ للحلاج تهمةً الحلوليّة، وإنّ بلوغَ الحلاج أعلى المقاماتِ من الوعي الكونيِّ مقامَ الرضى بالحقِّ والوحدةِ معه هي حالةُ العشقِ الخالصِ ونشوةُ التوحيد.

(*) أستاذة اللغة والآداب العربيّة / جامعة تونس

الكلمات المفتاحية: الحلاج- الصوفيّة- الأنساق
المضمرة- العشق الإلهي- نار الشوق- نور
المعشوق- الحلولية.

مقدمة

لقد شكّل البحث في تاريخ الثقافة العربيّة
مبحثاً مشوباً بالمزالق والقراءات الأيديولوجيّة،
ولعلّ مسألة التّاريخ للتصوف من المباحث
التي عرفت اختلافاً بين الباحثين بحكم النظرة
التجزئية التي تبحث في تاريخ التّصوّف وفي
تاريخ الحديث النبوي وفي تاريخ علم الفقه وفي
سائر العلوم^(١). فقد اقتصرّت دراسة التّاريخ
العام -أو كادت- على كتابة تاريخ الملوك والأعيان،
وقد أسهمت المؤسسة العلمية والثّقافيّة في توجيه
الخطاب والقراء نحو نماذج وأنساق وتصورات
تولت قولبتها وضبطها حتّى يتأسس معها الذوق
العام فتصبح بفضل ذلك قيماً معتمدة يحتذى بها
في الحكم والتذوق^(٢)، أمّا دراسة التّاريخ الديني
فقد وقفت لدينا على تاريخ الأنبياء والتّابعين
والأئمة الكبار وكان نصيب التّصوّف منها ضئيلاً
في عمومه^(٣).

(١) محمد حمزة، التصوف السني بين الاستقطاب
والإقصاء، مجموعة من الباحثين، المركز والهامش في
الثقافة العربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية
صفاقس، سلسلة الآداب ١١، ١٩٩٥، ص ٢٦٣.

(٢) انظر، عبدالله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق
الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-
بيروت، ط ٣، ٢٠٠٥، ص ٣٤.

(٣) حفناوي عميرية، الطريقة المدانية الأصول والطقوس
والدلالات الاجتماعية، في مجموعة من الباحثين، المغيبون
في تاريخ تونس الاجتماعي، تونس، بيت الحكمة، ط ١،
١٩٩٩، ص ٥٨٧.

وفق هذا المتصور عرفت الحركة الصوفيّة نوعاً
من التهميش والإقصاء ممّا جعلها خارج نطاق
التّاريخ الرسميّ، بحكم ارتكازها على نظام معرفيّ
مختلف عن الأطر المتعارف عليها من منظور
الثّقافة الرسميّة التي تتقيد بالقوانين وفرضت
نفسها بحجة القوة لا بقوة الحجّة، بوصفها ثقافة
عالمية ومهيمنة تصنع التوجهات العامّة بفرض
أنماط معرفيّة على الآخر في مقابل التّصوّف الذي
مثّل ثقافة الهامش في خروجه على هذه المعايير
والقوانين، وبمقتضى ذلك عُزلت الحركة الصوفيّة
عن النسيج الفكريّ والاجتماعيّ^(٤).

(٤) من المتعارف عليه أنّ التدوين التاريخيّ العربي بدأ
في العصر العباسي. وقد سعت السلطة العباسيّة إبان ذروة
ازدهارها إلى سنّ سياسة توافقية بين الفرق الإسلاميّة
حفاظاً على استقرار الدولة وبناء أمنها الداخلي، وذلك عن
طريق امتصاص أحزاب المعارضة وإشراكها في السلطة،
ومنحها حصتها في استغلال الثروة والنفوذ، حفاظاً على
الوحدة، وتجنباً للسقوط في فخ التفتت والتشرذم الذي
لا يخدم مصالحها الاقتصادية. وبذلك أصبحت الوحدة
هاجساً أساسياً في بنية عقل المؤرخ الذي كان يسعى
بدوره إلى المحافظة على مصالحه الخاضعة لمصلحة
الحاكم نفسه، لذلك لم يتردد في تبني مبدأ تماسك وحدة
الأمة التي ظلت المنظومة المرجعية ومفتاح الرقابة الدينية
التي تتحكم في كتاباته، وهي رقابة اكتسبت قانونيتها
في استنادها إلى الخلفية الشرعية الدينية ومن القيم
المجتمعية، لذلك كان يرى في كل حركة مناوئة للسلطة
-والتي غالباً ما كانت تأتي من جانب الفئات المهمشة-
مساً بقداسة مبدأ وحدة الأمة لذلك سعى إلى فرض رقابة
حول نصوص الرواة المعتمدين وأحكامهم...وبما أن
الشرائح المهمشة في المجتمعات الإسلاميّة كانت تنتفض
بين الفينة والأخرى احتجاجاً على السلطة أو طلباً لتحسين.

وبقطع النظر عن الموقف من الخطاب الصوفي فقد نبغت أسماء بعض المتصوفة فبزوا سواهم، نذكر من بينهم الحلاج، لأنه عكس التصوف في بعده التأملي الفردي الفلسفي فضلا عن كونه شكلاً موقفاً من المجتمع ينتصر لثقافة الهامش ويخرج عن إطار التصنيف المؤسساتي، وبناء عليه سنركز بحثنا أولاً على تحديد السياق الجدي الذي انبثق فيه فكر التصوف، وثانياً تفكيك آليات التفكير التي وجهت الحلاج صوب الفكر الصوفي ومدى ارتباط هذه الآليات بالفضاء المعرفي الذي ظهر فيه، ثالثاً تحليل طبيعة الخطاب الصوفي عند الحلاج وكشف أنساقه المضمره في ضوء تمثله للعشق الإلهي.

١- مدخل إلى فكر التصوف، بحث في سياق النشأة والتشكل وصراع المركز والهامش.

كان المسلمون الأوائل يعيشون حياة بسيطة لا تعرف التعقيد أو البذخ ويجمعون بين الدين والدنيا رغم تفاوتهم في طلب الحياة والخوف من الآخرة. ومع انتشار الإسلام والاختلاط بالأقوام غير العربيّة، وبتوسع دور الحياة المادية وبرز تيارات تدعو إلى اللهو والانعماس في الملذات، نشأ النقيض أي تيارات تدعو إلى الزهد والتقشف والانتقطاع إلى الذكر والعبادة، وذلك هو مبعث

مستواها المعيشي، فإن المؤرخ العربي حشرها ضمن الذين يفسقون ويكفرون أو الذين يندرجون بشكل أو بآخر في عداد المغضوب عليهم. انظر، ابراهيم القادري، المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، ٢٠١٤، ص ص ٣٠-٣١.

التصوّف وجوهه مثلما تحدث عنه ابن خلدون بقوله: «هذا العلم من العلوم الشرعيّة الحادثة في الملّة. وأصله أنّ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمتة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طريقة الحقّ والهداية. وأصلها العكوف على العبادة والانتقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذّة ومال وجاه. والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عامّاً في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختصّ المقبولون على العبادة بإسم الصوفيّة والمتصوّفة^(٥)».

إنّ حقيقة هذا التصوّف التأملي الفردي كما بيّنه ابن خلدون متأثر بالفلسفة الإغريقية لا سيما الأفلاطونية المحدثة والنزعات الإشراقية والهرمسية، وأعطى ثماره في الأدب الصوفيّ، كما اكتمل على أيدي الحلاج وابن الفارض وابن عربي وغيرهم، وهذه هي المرحلة الأولى من تاريخ التصوّف الإسلامي المرتبط بتاريخ الفكر الفلسفي وقوامه المعاناة الفردية، وكانت بلاد المشرق العربيّ وفارس منبع هذا الصنف من التصوّف بصورة رئيسيّة. وقد انتهى مع القرن السادس الهجري ليحل محله نوع آخر من التصوّف أقلّ ارتباطاً بالفلسفة ومصطلحاتها وأكثر ارتباطاً

(٥) عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت- لبنان، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر، ٢٠١٥، ص ٥٥٥.

بحياة الناس^(٦).

ولم يكن الفكر الصوفيّ عند الحلاج تعبيراً عن موقف من الكون والوجود فحسب بل عكس موقفاً من المجتمع «وبذلك أصبح التّصوّف عند هذا العارف عملاً يتناول العامّة كما يتناول الخاصّة، وأصبح سعياً فردياً واجتماعياً على السواء. فالإنسان لا يمكنه فصل ذاته عن المجتمع. والحقّ المطلق لا يُدرك إلاّ بحجاب ناسوت هذا الحق. وناسوت هذا الحق لا يدرك إلاّ بإحقاق الحق»^(٧).

وقد برزت التناقضات حادّة في المجتمع البغدادي الذي عاش فيه في ظلّ تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة^(٨)، حيث أفرزت هيمنة بعض الفئات الاجتماعيّة على الثروة والسلطة في مقابل تفاقم مظاهر الفقر والخصاصة في فئات أخرى، وكانت العلاقة بين المتصوّفة والسلطة السياسيّة والمؤسسة الدينيّة تتسم بالتنافس والصراع من أجل الهيمنة على الرأسمال الرمزي على حدّ عبارة بورديو^(٩). فارتبط الخطاب الصوفيّ بالفئات الهامشيّة وقام بوظيفة الإشباع النّفسيّ والروحي «وكثيراً ما كان الصوفيّة والدرائش

(٦) حفناوي عمائرية، الطريقة المدانية الأصول والطقوس والدلالات الاجتماعيّة، سبق ذكره، ص ٥٩٢.

(٧) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، لندن، دار رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٨٩، ص ٣٤.

(8) Soraya ayouch, la passion de husayn mansur al-Hallaj, Topique, ٢٠١٠, n° ١١٣, p ١٣٧.

(٩) بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة بنعبد العال، الدار البيضاء، ١٩٩٠، ص ٦٩.

يشاركون المُكذّين والشّعراء في خلق متخيّل حيّ خلاب يفتنّ العامّة ويعوّض خطاب علماء السنّة المتحجر ويعبّر عن الحاجة إلى الاستعاضة عن الحرمان الذي فرضه الواقع»^(١٠).

وقد كان تموقع المتصوّفة على الهامش آليّة من آليات مقاومة تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة وحاولوا التعبير عن تمردهم الذي عكس في هذا المستوى مختلف الصراعات التي تناوبت على المجتمع العباسيّ والتناقضات التي اخترقته، وإنّ العودة إلى التّاريخ الاجتماعيّ العربيّ في ضوء حركة الأنساق الاجتماعيّة التي أسهمت في بروز نماذج لظاهرة الهامشيّة أكد أنّ المجتمع العربيّ في مسار تشكّله عجز عن استيعاب التناقضات التي أفرزها الفعل الذاتي، فتولّد عن ذلك تصدّع البنى التقليديّة نتج عنه ظهور هامشين عجزت الدولة عن إدماجهم، وبذلك عكست الهامشيّة عجزاً عن التكيف مع الأنساق الاجتماعيّة فحاول هؤلاء الهامشيّون مواجهة السلطة بوسائل تعبّر عن الرفض والتمرد. وإنّ مقاربة تجربة الحلاج هو محاولة لقراءة الأنساق الثقافيّة التي أفرزت الصوفيّة ونقدها متجاوزين الجانب البلاغيّ في النّصّ وطابعه الجماليّ إلى تفكيك جانبه المضر الذي تستعمله التّقافة لتمرير أنساقها، ذلك أنّ الدراسات التّقافيّة كسرت مركزية النّصّ فلم تعد تنظر إليه بوصفه نصاً ولا إلى الأثر الاجتماعيّ الذي ينتجه، بل صارت تأخذ النّصّ من حيث ما تحقق فيه وما

(١٠) محمد حمزة، التصوف السني بين الاستقطاب والإقصاء، سبق ذكره، ص ٢٧٠.

يتكشف عنه من أنظمة ثقافية وبوصفه مادة خام يستخدم لاستكشاف أنماط معينة من الأنظمة السردية وأنساق التمثيل^(١١). وبموجب ذلك كان الاشتغال على الأنساق المضمره في تجربة الحلاج الصوفية سبيلنا للحفر في البنى العميقة لهذه التجربة وتأكيدًا لقيمة التنوع الثقافي بوصفه ضرورة معرفية.

٢- الفكر الصوفي عند الحلاج قراءة في آليات التفكير وارتباطها بالفضاء المعرفي.

ولد أبو المغيث الحسين بن منصور حوالي ٨٥٨ ميلادية في قرية الدور الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة البيضاء في مقاطعة فارس وإلى الشمال من مدينة شيراز^(١٢)، صوفي متمسك بالقرآن والسنة لكنه تجاوز الشريعة بالحب، ومات في بغداد حوالي عام ٩٢٢ على «دين الصلب» بمعنى الشهادة النقية والتضحية المطلقة^(١٣)، وقد اشتهر بلقب الحلاج وهو لقب تم تفسيره على أنه حلاج الضمائر، إذ قيل أنه كان يكشف لمستمعيه خفايا أفكارهم الدفينة، وذلك أثناء عظاته في بلاد الأهواز. إضافة إلى أنه كانت هناك تفسيرات أخرى

(١١) عبدالله الغزامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، سبق ذكره، ص ١٧.

(12) Louis Massignon, la Passion de Hallaj: martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad le ٢٦ mars ٩٢٢: étude d'histoire religieuse, nouv. Ed, Paris, Gallimard, ١٩٧٥, Tome I, p ٦٣.

(13) Jean Lacroix, Le Mysticism d'Al-Hallaj, Se Comprendre, N° JAU/١٦, ٣٧ février ١٩٦٥.

لا تتسم بالطابع الخارق نفسه وهو أمر غير ذي أهمية. إنما نشير فقط إلى أنه ربما كان قد زاول مهنة حلج القطن، على الأقل في المراحل الأولى من حياته كمتصوف، ما يدل على أن شعائر التزهيد لم تكن تفترض بالضرورة الانعزال عن العالم^(١٤).

انتقل الحلاج مع أسرته إلى واسط ومنها إلى تستر حيث صحب سهل بن عبدالله التستري أحد كبار الصوفية لمدة سنتين، ثم غادرها إلى البصرة ليصحب عمرو بن عثمان المكي الذي ألبسه خرقة الصوفية. وهناك تزوج الحلاج وكانت أخت أم الحسين زوجة الحلاج متزوجة أحد الكرنابيين موالي بني مجاشع المتأثرين بالشيعة، وقد ذهب الكثير من الباحثين إلى الربط بين إقامة الحلاج في البصرة وصلته بحركة الزنج خاصة أن الوضع في الشرق الإسلامي خلال تلك الفترة كان خطيرا. فقد برزت عدة حركات خلال تلك الفترة كان خطر العربية الإسلامية حاولت البروز بنديّة أمام السلطة، فكوّنت جنداً وأتباعاً وشكّلت عامل خطر على السلطة المركزيّة من منطلق أنّ هذه الحركات حاولت أن تحوّل الإقصاء والتهميش الذي كانت تعيشه إلى قوّة قادرة على التعبئة، ونتحدث هنا عن الفاطميين الذين استطاعوا تأسيس دولة كبيرة ذات شأن في المغرب والشرق^(١٥)، والقرامطة

(١٤) روجيه أرناالديز، الحلاج السعي إلى المطلق، ترجمة مجموعة البحث عن المطلق بإدارة ج. هـ. رادكوسكي، بيروت، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠١١، ص ٩.

(١٥) انظر، حسن ابراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨١.

الذين تمكنوا من تطوير نظام الحكم داخل دولتهم وأسسوا شكلاً مغايراً لنموذج الدولة السائد^(١٦)، فضلاً عن الحشاشين الذين تجاوزوا أنماط الفعل التقليديّة وجعلوا من الانضباط مبدأً أساسياً للعمل السّياسي^(١٧) وكانت تطلق تسمية الزنادقة على كلّ الذين يثيرون بنشاطاتهم وأفكارهم قلق السلطة السّياسيّة ويهددون أمنها واستقرارها^(١٨).

وليس غريباً أن يَكُونَ الحَلَّاج قد اتصل بحركة الزنج خصوصاً إذا عرفنا أنّ هذه الحركة قادتها فئة من العبيد المهمشين والمستضعفين^(١٩) الذين أجبرهم أرباب الإقطاع في شط العرب على العمل في إقطاعاتهم بالبصرة يحفرون الأرض المشبعة بالأملاح لتصبح صالحة للزراعة ويستغلها السادة في جني المال^(٢٠)، في المقابل كانت معيشة العبيد متدنية فلا يتقاضون أجرًا على أعمالهم ويقفون على الفتات، ويعانون من البؤس والجوع فيرسخ إيمانهم بحقهم في الحياة الكريمة^(٢١). وقد حاول

(١٦) انظر، محمود إسماعيل، الحركات السرية في الإسلام رؤية عصرية، دار القلم، ١٩٧٣، ص ص ١٠٩-١٤٧.
(١٧) انظر، برنارد لويس، الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، تعريب محمد العزب موسى، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط ٢، ٢٠٠٦.

(١٨) روجيه أوردنالدز، الحلاج السعي إلى المطلق، سبق ذكره، ص ١٢.

(١٩) سامي مكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ٢٢.

(٢٠) الطبري، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٠، الجزء ٩، ٣/١٧٤٣، ص ٤١٠.

(٢١) أحمد علي، ثورة العبيد في الإسلام، بيروت، دار الآداب، ط ١، ١٩٨٥، ص ٤٧-٤٨.

هؤلاء المهمشون الاستفادة من تموقعهم خارج مجالات الفعل الشكليّة من خلال المواجهة بوسائل تعبّر عن التمرد والرفض.

وفي تلك الأثناء قام القرامطة بالاتصال بزعيم حركة الزنج الذي يلقب بالبرقي^(٢٢)، وكان التعاون بين الحركتين مثمرًا نظرًا إلى الإتحاد بينهما في الهدف وهو محاربة الدولة العباسيّة وما تمثله من ظلم واضطهاد، وقد وصل الأمر حد أنّ الكثير من أتباع البرقي انضموا إلى أبي سعيد الجنابي زعيم القرامطة لما غلب على أمره حسب ما أكده الطبري^(٢٣). وقد رجح ماسينيون^(٢٤) احتمال أنّ يَكُونَ الحَلَّاج قد اتصل بحركة الزنج والقرامطة^(٢٥)، وتجدر الإشارة إلى أنّ زيارة

(٢٢) كان زعيم حركة الزنج يلقب بالبرقي كناية عن حجب وجهه ببرقع ويعود ذلك لأنّ المجتمع الإسلامي كان مجتمعاً دينياً فكان "صاحب الزنج" يتبرقع بثوب ديني مهدي يسهل له طريقه بين الجماعات النائرة. انظر، سامي مكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ٢٢.

(٢٣) محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، سبق ذكره، الجزء ١٠، ٣/٢١٣٠، ص ٢٧.

(24) Louis Massignon, la passion de Husayn Ibn Mansûr Hallâj, Op.Cit, p ٦٥.

(٢٥) وإن كان لوي ماسينيون قد توّصل في دراساته إلى العجز عن إثبات انتماء الحلاج إلى القرامطة من عدمه خاصّة أنّ هذه الشخصيّة عرفت بشطحاتها الجريئة ومع ذلك ظلت حريصة على الالتزام بالظاهر في تطبيق الشريعة فإنّ نفس هذه الحجج هي التي أوردها ثم ناقضها تقف دليلاً على تأكيد هذا الانتماء كما يذهب إلى ذلك الكثير من الباحثين ذلك أنّ هذه الحركة مكنت الحلاج من أن يطوّر في المفهوم الصوفي الذي يتجاوز البعد الفردي للجهاد

الحَلَّاج لخراسان والهند كانت في زمن سيطرة عائلة سومر الإسماعيلية على الحكم في ملتان في شمالي الهند^(٢٦) وعندما قبض على الحَلَّاج وشهّر به قالوا أنه أحد دعاة القرامطة فاعرفوه^(٢٧)، ولعلّ هذه التهمة تفسر بالروح الثورية للحلاج ودعوته إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي، وهو ما يتوافق مع نهج القرامطة الفكري وسعيهم إلى تغيير النظام والثورة على السلطان الجائر. فقد شكّل القرامطة بشارة خلاص لحياة المستضعفين والمضطهدين والمظلومين، وهذا الأمل أو الحلم والطموح في تأسيس كيان سياسي يكون إطاراً للعدالة والحرية وتنظم فيه الحياة الاجتماعية على قاعدة التكامل والتضامن، وترتب التعاملات الاقتصادية وفق مبدأ الحاجة.

وبهذا الشكل يكون الحَلَّاج قد أسس لمفهوم مختلف للتصوف بوصفه جهاداً في سبيل إحقاق الحق، وترويض الجسد على احتمال الصعاب، وترويض النفس على الفناء في لاهوتية الله بالحب الخالص لله ولا يتحقق ذلك إلا بإمحاء الذات البشرية في الملكوت الإلهي لبلوغ العرفان والحكمة. ولكنّ تصوف الحَلَّاج ليس مجرد مسلك

المتعلق بالذات إلى الالتزام بالجهاد ضدّ الظلم والطغيان. يُنظر، سامي مكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ٢٥.

(٢٦) محمد الناصر صديقي، القرمطية في مرجعيتها الإسماعيلية، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط ١، ٢٠١٦، ص ١٧٤.

(٢٧) مسكويه، تجارب الأمم، القاهرة، شركة التمدين الصناعية، ١٩١٤، الجزء الأول، ص ٣٢.

فردى بين الله والمتصوف، بل هو جهاد ضدّ الظلم والطغيان في النفس وفي المجتمع، وإذا كان الحَلَّاج قد مال إلى الحركات الثورية أو انضم إليها فإنّ ذلك يعود إلى أنّها كانت تمثل في ذلك الزمن الثورة على أصحاب السلطان وطغيانهم وفساد سياستهم للناس فكان يجاهد الجهادين^(٢٨). علماً أنّ تلك الفترة شهدت فوضى سياسية وأزمة مالية خانقة فكثرت الفتن والاضطرابات «من الثابت بشكل عام أنّ التّصوّف يتدعم ويترسخ بشكل قويّ إيّان الأزمات خاصة حين تبدأ بوادر ضعف الدولة وتنتشر الفتن والحروب الأهلية وتضعف هيبة الدولة فتدخلها التجزئة ويصبح الكيان الأكبر اقطاعات لشيوخ قبائل أو لزوايا تخضع لشيوخ متصوفة ولا سلطة للأمير العباسي ولا خير يرجى منه فهو ليس بالمخلص من الفتن ولا الغوث في المجاعات والأوبئة والزلازل وبذلك فقد الخليفة هيبته»^(٢٩).

هكذا، وجّه الحَلَّاج دعوته إلى حثّ الناس على مجاهدة النفس والإعراض عن مفاتن الدنيا ومباهجها واجتناب التلوث بالأموال الدنيوية الزائفة وحب الله للوصول إلى التوحيد الحق، فكثر أتباعه ومريده الذين أيدوا دعوته القائمة على التمرد على الظلم والثورة على الفساد الذي يجسده القائمون بالأمر في بغداد، وكان لاتصاله

(٢٨) يُنظر، سامي مكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ٢٩.

(٢٩) محمد الناصر صديقي، تاريخ اليزيدية، سورية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط ٢، ٢٠١٥، ص ١٦٠.

بحركة الزنج والقرامطة دور في تقوية نزعاته وميوله الثورية، فأصبح يشكّل خطراً كبيراً على السلطة العباسية فسعت إلى سجنه ومحاكمته بعد ثماني سنوات وحكم عليه بالإعدام، وصدر أمر الخليفة المقتدر يقول فيه «واضربه ألف سوط، فإن لم يمت فتقدم بقطع يديه ورجليه ثم اضرب رقبتة وانصب رأسه وأحرق جثته»^(٣٠) وتمّ صلب الحلاج على منصة الإعدام فتقدّم إليها وهو يقول:

ألا أبلغ أحبائي بأنّي

ركبت البحر وانكسر السفينة

على دين الصليب يكون موتي

ولا البطحا أريد ولا المدينة^(٣١)

ونسجت قصص كثيرة حول حادثة صلب الحلاج امتزج فيها الواقعي بالمتخيّل، وأبت فئة أن تصدق أنّه قُتل فقد رأت في هذا العاشق الثائر منجاة لها وملجأ، وأنست منه روحاً إلهياً فهو عندهم كالمسيح لم يُقتل ولم يُصلب. فزعم بعضهم أنّ الذي ضربت عنقه هو عدو للحلاج ألقى شبهة عليه، وزعم آخرون أنّهم رأوا الحلاج في ذلك اليوم بعد الذي عاينوه من أمره وهو راكب حماراً في طريق النهروان^(٣٢)، وبذلك أحاط

(٣٠) مسكويه، تجارب الأمم، سبق ذكره، الجزء ١، ص ٨١.

(٣١) الحلاج، الديوان تحقيق كامل مصطفى الشيبلي، بغداد، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، ١٩٨٤، ص ٨٥.
(٣٢) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، مكتبة الخانجي، القاهرة ومكتبة السعادة بغداد، ١٩٣١، الجزء ٨، ص ١٤١.

أنصار الحلاج ومريدوه بشخصيته بعداً روحانياً جعلته مهدياً تنتظر عودته، ويمكن أن نفسر هذه الفكرة بأنّها مزيج من التثاقف الفارسي والتداخل العقدي بين ما يرتبط بديانة الأجداد والمعتقدات الوافدة^(٣٣)، فقد عمد المتصوفة إلى خلق متخيّل يتعلّق بالخطاب الأخروي شكّل عنصر توازن نفسي مثل ضماناً للتماسك بين أفراد الجماعات الصوفية وأسهم في حفظ كيانهم بالنظر إلى واقع الإقصاء والتهميش الممارس ضدّهم والذي مثلت محاكمة الحلاج وصلبه وإتلاف كتبه شاهداً عليه، ولم ينج من آثاره الكثيرة إلاّ كتابه الطواسين وطائفة من أقواله وأشعاره. وإنّ هذا الاستبعاد يفسر بكون هذه الآثار لا تتوافق مع التصوّر السائد عن أنّ الأدبيّ هو الخطاب الذي قرّرته المؤسسة الثقافية حسب ما توارثته من مواصفات بلاغية وجمالية ومن خلالها تتمّ عملية التصنيف فتمنح صفة الرقي من عدمه حسب ما يتلاءم مع النسق الثقافيّ الذي يتحرك وفقه الخطاب البلاغي الرسميّ.

ومن هذا المنطلق سنحاول قراءة نصوص الحلاج والأنساق التي أفرزتها بوصفها حالة ثقافية فلا يقارب النصّ أدبياً وجمالياً ولكنه حادثة ثقافية^(٣٤)، وسيكون مدخلنا لذلك تمثلات الحلاج للعشق الإلهيّ في أشعاره، علماً أنّ ارتباط

(٣٣) يُنظر، محمود قاسم، الحلاج والقرامطة وماسينيون، حوليات كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد ٣، ١٩٧٠-١٩٧١، ص ٢٢-٢٤.
(٣٤) عبدالله الغدامي، النقد الثقافي، سبق ذكره، ص ٧٨.

العشق والدين في الوعي الجمعي عند القدامى اتسم بالتعارض نظرًا إلى حضور فكرة محاكاة العشاق للدين في عشقهم فتزول بموجب ذلك الفوارق بين شريعة الإسلام وشريعة الحب، وبين المعشوق والمعبود، وإنَّ دوران شعر المتصوِّفة عامَّة والحلَّاج خاصَّة حول تمثلات العشق يعدُّ تجاوزًا بالنظر إلى ما رسخته الشَّخصية الدينيَّة من نسق ثقافيٍّ مهيمن عززته في الخطاب وفي السلوك.

٣- تمثلات العشق الإلهي عند الحلَّاج المتصوِّف العاشق

لقد اخترنا في مقاربتنا لتمثلات الحلَّاج للعشق الإلهيَّ الانطلاق من تصوِّرات العرب للعشق والنظام النظري والمعياري الذي أخضعوه إليه وتحديد الفروق الكامنة بين العشق الطبيعيِّ والعشق الإلهيِّ، وكان مدخل التحليل النفسي هو سبيلنا بوصفه يقدم معرفة عميقة عن العشق، ولأنَّه يعرف بعلم الشوق ويساعدنا على تحويل مساراته وترجمة بعض الصور العشقية المرتبطة بتصوِّرات العشق الإلهيِّ الذي يرتبط بذات لا ترى ولا تسمع ولا تجسد، وقد أكد فرويد في هذا الصدد وجود أشياء هامَّة لا تظهر أحيانًا إلا في علامات صغيرة لا نأبه بها عادة^(٣٥).

٣-١ صورة العشق الإلهي عند الحلَّاج

تقدِّم مؤلفات الصوفيَّة صورة فريدة ومختلفة للعشق حيث يختلف العشق الطبيعي عن العشق

(35) Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1972, p 17.

الإلهي بوصف الثاني يجسد أصل العشق العلويِّ السماوي المنزه عن الأحوال العارضة والمتَّسم بالثبات. ويذهب ابن حزم إلى التمييز بين أنواع المحبة فمحبة العشق بلا سبب ظاهر عارض ويكون خال من الأسباب الغائية وبقية أنواع المحبة تكون مرتبطة بسبب من الأسباب فتفنى بفناء سببها^(٣٦)، وبذلك يكتسب العشق روحنة تفصله عن الجسد وحركته الشوقية ليرتبط بالأرواح النورانية، فموضوع هذا العشق لا نهائي وغير محسوس، وقد عبر الديلمي عن خصوصية العشق الإلهي في اختلافه عن العشق الطبيعيِّ بقوله: «واعلم أن المحبَّين من أهل الطبيعة تناهت محبَّتهم إلى زهاب العقل، والدَّهشة والتَّوحُّش. ثم أدَّى ذلك بهم إلى الهلاك والموت. وليس هكذا حال الإلهيِّين منهم، فإنَّ حال تناهيهم إمَّا إلى اتِّحاد بالمحبوب وهو الحياة الدائمة أو إلى مقام التَّوحيد وهو الوصول بالمحبوب وشهود الشواهد بالشاهد المحبوب، حتَّى كأنَّما هو حقيقة كلِّ شيء، ومنه كلِّ شيء، وبه كلِّ شيء، وله كلِّ شيء، وعنه كلِّ شيء، وهو في كلِّ شيء، وسع كلِّ شيء، ولكلِّ شيء، وبكلِّ شيء، ومن كلِّ شيء، وكأنَّه لا بشيء، ولا لشيء، ولا عن شيء، ولا من شيء، ولا في شيء، ولا شيء...»^(٣٧).

ولعلَّ الاختلاف أيضًا بين العشق الإلهيِّ والعشق

(٣٦) ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألف، تحقيق إحسان عباس، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٩٣، ص ٩٥.

(٣٧) أبو الحسن علي بن محمد الديلمي، عطف الألف المؤلف على اللام المعطوف، تحقيق ج. ك. فاديه، القاهرة، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ١٩٦٢، ص ١١١.

الطبيعيّ يتمثل في نقاء الأول وصفائه مقابل دنس الثاني وارتباطه بالجسد، هذا ما جعل ابن داود يصدر فتوى بإحلال دم الحَلَّاج مثلما بينه ماسينيون^(٣٨)، فقد عارض ابن داود الجمع بين الحبين الإلهيِّ والطبيعيّ يقول في بيان ذلك: «وزعم بعض المتصوّفين أنّ الله جلّ ثناؤه إنّما امتحن النَّاس بالهوى ليأخذوا أنفسهم بطاعة من يهوونه، وليشق عليهم سخطه ويسرهم رضاؤه، فيستدل بذلك على قدر طاعة الله عز وجل، إذ كان لا مثل له، ولا نظير، وهو خالقهم غير محتاج إليهم، ورازقهم مبتدئًا غير ممتنّ عليهم. فإن أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه، كان هو تعالى أحرى بأن يتّبع رضاه»^(٣٩).

وقد اختلف القدامى في جواز استعمال لفظ العشق الإلهيِّ من عدمه وبين مثبتًا له مثل الديلميِّ ولكنه فضّل عليه لفظ المحبة يقول: «وروي أنّ داود عليه السلام كان يسمى (عشيق الله). قال: فإذا كان الأمر على ذلك فلا أرى لإنكاره وجهًا، إذ هما اسمان لمعنى واحد، إلا أنا وجدنا اسم المحبة أشهر وأمضى، فهو مجمع على جوازه»^(٤٠)، ومنكرًا له مثل ابن قيم الجوزية ويعتبر عبارة العشق «أمرّ هذه الأسماء وأخبثها»^(٤١). وإنّ هذا الاختلاف هو

(38) Louis Massignon, la Passion de Hallaj: martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad, Op.Cit, p ٣٩١.

(٣٩) أبو بكر محمد بن سليمان الإصفهاني ابن داود، كتاب الزّهرة، تحقيق لويس نيكول البوهيمي بمساعدة ابراهيم عبد الفتاح طوقان، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيّين، ١٩٣٢، ١/١٨.

(٤٠) الديلمي، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، سبق ذكره، ص ٦.

(٤١) شمس الدّين ابن قيم الجوزية، روضة المحبّين ونزهة المشتاقين، تحقيق أحمد عبّيد، دمشق، المكتبة العربية، ١٣٤٩، ص ٤٣.

الذي يفسر لنا محنة الحَلَّاج ومعاناته بالنظر إلى المعنى العميق الذي طرحه للعشق فكان مصيره الإعدام. وهو ما خلق من الحَلَّاج طيفًا وهاجسًا يلمّ بالمسلمين المطمئنّين لي طرح عليهم أسئلة حضور الله أو لعله الخوف من الفراغ وعدم الاكتمال والموت^(٤٢).

تقوم عقيدة الحَلَّاج على أسس من العشق باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى المعرفة الحق، وهي لا تتأتى بالفهم العقلي القائم على المحسوسات بل تتجاوزه لإدراك ما وراءه. سئل الحَلَّاج «كيف الطريق إلى الله تعالى» قال «الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد»^(٤٣). فكان جسر العبور إلى الملكوت المطلق والغيب عبر العشق بوصفه حركة الشوق التي تبلغ بالعاشق درجة الوحدة بالمعشوق حتّى الفناء كأنهما واحد في عالم الروح الذي تزول فيه كلّ الوسائط ويتحقق الاتحاد بالمعشوق الأسمى. بناءً على ذلك تدرج الحَلَّاج في مراتب المعرفة، وقد بدأ بحالة معرفيّة شبيهة بحالة النوم العميق حيث يتخلص السالك من معطيات الحسّ والعقل ليصل إلى حالة أرقى تترأى له فيها الحقائق تراثيًّا، فتزول الحواجز ويصل إلى حدّ الإتحاد بالمعشوق فلا يحيط به إلّا النور العشقي الذي يغدو غاية كلّ عارف يقول:

عجبت منك ومني

يا منية المتمني

أدنيّني منك حتى

ظننت أنك أني

(٤٢) يُظنر، رجاء بن سلامة، العشق والكتابة قراءة في الموروث، ألمانيا، منشورات الجمل، ط ١، ٢٠٠٣، ص ٣٣١.

(٤٣) لوي ماسينيون، أخبار الحَلَّاج، باريس، Librairie philosophique J. Vrin، ١٩٥٧، ص ٧٥.

وغبت في الوجد حتى

أفنينتني بك عني^(٤٤)

وإنَّ الرحلة التي قام بها الحلاج إلى الهند والصين مكنته من اكتساب معارف كثيرة وازداد تعمقًا في الحقائق فتعرّف على مسالك الحكمة التي تساعد السالك طريق الحقيقة في التحقق والعرفان. وكان لهذا الاحتكاك العرفاني المسلكي أثره العميق في هذا الصوفيّ جعله يتوصّل إلى التحقق بالوحدة الإلهية التي لا يتأتى للمرء أن يحقق ذاته بها إلاّ بالشوق الإلهيّ فيتخلّى عن أنانيته مصدر الظلمة والعذاب ويرتقي مراحل العرفان والتوحيد^(٤٥)؛ وهي حالة معرفيّة تتسم بالوعي الصافي حيث يتجاوز عالم الحس والنسبة إلى إدراك الذاتيّة المطلقة، فيستقر في الحقيقة وتستقر الحقيقة فيه يقول:

عليك يا نفس بالتسلي

فالعز بالزهد والتخلي

عليك بالطلعة التي

مشكاتها الكشف والتجلي

قد قام بعضي ببعض بعضي

وهام كلي بكل كلي^(٤٦)

إنّ بلوغ الحلاج أعلى المقامات من الوعي الكوني مقام الرضى بالحق والوحدة معه هي حالة العشق الخالص ونشوة التوحيد جعلته يقول «أنا الحق»، ليصل بعدها إلى حالة عرفانيّة أخرى هي حالة الوعي الإلهيّ حيث يدخل العارف

(٤٤) الحلاج، الديوان، تحقيق الشيبلي، سبق ذكره، ص ٧٨.

(٤٥) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ٤١.

(٤٦) الحلاج، الديوان، تحقيق الشيبلي، سبق ذكره، ص ٩٤.

في مستوى معرفي يرى فيه الخليفة كما هي في حقيقتها الأمرية لطافة كليّة لا كثافة فيها^(٤٧)، وقد بلغ الحلاج هذه المرحلة العرفانيّة من الوحدة بعد أن فني في العشق وأضناه الوجد. فالعشق الإلهيّ في نظر الحلاج هو سرّ الوجود وعالم شهادة وملكوت غيب عالم مطلق لا يحد، والعشق الحق هو سرّ المعرفة الحق، فإذا ما أخذ العشق بمجامع المرء أدى به إلى معرفته للحقيقة، يقول:

أأنت أم أنا هذا في الإهين

حاشاك حاشاك من إثبات إثنين

هويّة لك في لائيتي أبدا

كليّ على الكلّ تلبيس بوجهين

بيني وبينك إنّي ينازعني

فارفع بإنّك إنّي من البين^(٤٨)

هكذا يصل الحلاج إلى توحيد ذاته بالحق، فالعشق الإلهيّ لا يقف عند حد بل يسبح في عالم من الحقيقة حتّى أصبحت مشيئته هي مشيئة الحق وأصبحت مشيئة الحق هي مشيئته، وبمقتضى ذلك توجهت للحلاج تهمّة الحلولية وإدعاء الألوهية، وقد ذهب بعض الباحثين إلى تقديم الحجج على بطلان تهمّة التلازم بين الوحدة التي بلغها بوصفها حالة عرفانية والحلولية لأنّ الله ليس مادياً كعالم الخلق ليحل فيه حلولاً وإنّما يتجلى الحق خلقاً فلا يتجانس المطلق والنسبي والحق والوهم، والله يتجلى تجلياً ولا يحل حلولاً في العالم الحسي «لذلك فاتّهامه بالحلول بسبب وعيه الكوني هذا إنّما هو اتهام باطل. وعيه الكوني هذا هو وعي ينتفي معه كلّ شعور بالكثرة الحسية، إذ

(٤٧) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط

واللون، سبق ذكره، ص ١٣٠-١٣١.

(٤٨) الحلاج، الديوان، تحقيق الشيبلي، ص ٨٣.

تحرّر من عالم الخلق الذي لا وجود له بالحقيقة والذي وجوده إنّما هو وجود بالنسبة إلى ملكوت الحق الذي هو الغيب المطلق»^(٤٩)، وبذلك تجاور روحه روح الحق ويجمعهما العشق يقول:

لقد أوضحت أوضاع المعاني

بعرضكها بأثواب التجلي

شغلت جوارحي عن كل شيء

فكلّي فيك مشغول بكلي^(٥٠)

٢-٣ خطاب العشق عند الحلاج من نار الشوق إلى نور المعشوق

إنّ صورة العاشق الصوّفي لم تتخلص من مقتضيات عالم الطّبيعة على الرغم من محاولات العشق الإلهيّ الانعتاق من الحدود وعدم الخضوع إلى تصورات العشق الطّبيعيّة، وفي هذا السياق يندرج سعي القدامى إلى التمييز بين المحبة المحمودة والمحبة المذمومة يقول الدّيلميّ: «إنّا وجدنا المحمودة منها هي النقيّة عن الآفات، العارضة فيها، المفسدة لها، الباقية على طهارتها الأصليّة ونورانيتها المتقدمة، وروحانيتها القديمة. وأمّا المذمومة منها، فهي المشوبة بشهوات النفس البهيمية من حظوظها النفسانية المتولدة من دنس الطّبيعة المذمومة بلسان العقل والشرية»^(٥١).

وتتجلى طاقة العشق بوصفه قوة وإفراطاً في خطاب العشق عبر المظاهر التالية: أولاً اعتباره ناراً هي نار الشّوق وهي الصورة الأساسيّة التي تتخذها الطاقة العشقية، والنار هي عامل الاحتراق

(٤٩) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ١٨٣.

(٥٠) الحلاج، الديوان، تحقيق الشيبلي، ص ٧٤.

(٥١) الديلمي، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، سبق ذكره، ص ٥٦.

الأساسي وأحد العناصر الأربعة؛ كالماء والهواء والتراب. وتكتسي النار في الخيال البشري وفي الطقوس الدينيّة مدلولات عدّة تكون أساساً نار التطهير ونور الروحنة، ولذلك تنسب إلى الآلهة أو إلى الله، كما تكون نار الشهوة^(٥٢)، وثانياً اعتبره حركة تتجلى في الشّوق في معناه اللغوي وهو معنّى طاقي، فهو حركة الهوى وهو نار معتملة ترتبط بحركة العاشق نحو المعشوق وبموجبه تكتمل عناصر التّصوّر الطاقي للعشق كما ورد في تعريف النوشجاني «العشق تشوّق إلى كمال ما بحركة دالة على صبوة ذي شكلٍ إلى شكله»^(٥٣).

والشّوق افتقار عشقي^(٥٤) وطاقة تحتاج إلى أن تصرف حتّى تسكن حركة ذات الشّوق ويخمد توقه، وهذا جوهر العشق في التّصورات القديمة ذلك أنّ «الحب هو شوق الإنسان إلى ما لا يملك وإلى ما هو فقير إليه»^(٥٥)، وهو في حالة العشق الإلهي لا يتخذ حالته السلبية بل يقوم على حالة إيجابيّة تجعله نقصاً تتولد منه حركة التوق إلى المعشوق^(٥٦) ويرتبط من طريق الاشتراك في الدال بالوجد المناقض للافتقار وهو ما توصف به الذات الإلهيّة في امتلائها وغناها المطلقين.

وبالعودة إلى أشعار الحلاج نجد تصويراً لحركة الشّوق وطاقة الافتقار في ورود عبارة نار

(52) Bachelard Gaston, *Psychanalyse du feu*, Paris, Gallimard, 1938.

(٥٣) أبو حيان التّوحيدّي، المقابسات، تحقيق حسن السّندوبي، مصر، المطبعة الرّحمانيّة، ط ١، ١٩٢٩، ص ٣٦٣.

(٥٤) يرى لاكان أنّ الافتقار مركزي في التحليل النفسي، فليس هو مجرد سلب لما هو إيجابي، بل إنّ أساس العلاقة بالموضوع، لأنّ الموضوع مفتقر إليه دائماً أو مضيع أو مستعاد، انظر

الشَّوق وأجنحة الشَّوق للدلالة على شدة الافتقار إلى المعشوق وما يعانیه العاشق من الاحتراق العشقي، فيشبهه الصُّوفي بالفراشة التي تطلب الموت حتّى تفنى في ذات المعشوق فيكون الحلول بما هو إحلال المعشوق في القلب، يقول الحلاج في (طاسين الفهم): «الفراش يطير حول المصباح، إلى الصباح. ويعود إلى الأشكال، فيخبرهم عن الحال، بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال، طمعاً في الوصول إلى الكمال. ضوء المصباح علم الحقيقة، وحرارته حقيقة الحقيقة، والوصول إليه حق الحقيقة»^(٥٧)، حيث تنطلق الطاقة العشقية من

Jacques Lacan, le Séminaire, livre IV :la Relation d'objet, Paris, Seuil, ١٩٥٦-٥٧, ١٩٩٤. (55) Platon, Le Banquet ou de l'Amour, traduit, Mario Meunier, Paris Albin Michel, 1947, pp 121-171.

(٥٦) وقد وردت أخبار تؤكد هذا التصور للعشق الإلهي يقول جنيد بن محمد: "دخلت دار المرضى بمصر، فرأيت شيخاً مقيداً، فسلمت عليه، فردّ ثم قال: ما اسمك؟ قلت: جنيد. قال:عراقي؟ قلت:نعم. قال:ومن أهل المحبة؟ قلت: نعم. قال: فما الحب؟ قلت: إيثار المحبوب على سواه، فقال: الحب حبان: حب لعله وحب لغير علة. فأما الذي لعله، فرؤية الإحسان، وأما الذي لغير علة، فلأنه أهل أن يُحبّ. ثم أنشد من المتقارب:

أحبك حين: حب الهوى

وحبّاً لأتّك أهل لذاكا

فأما الذي أنت أهل له

فليس أرى العيش حتّى أراكا

وأما الذي هو حبّ الهوى

فحبّ شغلّت به عن سواكا

وأما الذي لي فلا حمد لي

ولكنّ لك الحمد في ذا وذاكا

القلب فهو بدقاته المتواصلة أكثر ما يمثل الشَّوق وعودته المستمرة.

ولعلّ التصور الطاقى للعشق هو الذي يعيننا على فهم تردد المنظرين له بين الدعوة إلى الكتمان والإقرار بضرورة البوح^(٥٨)، ومن هنا كانت دعوة المتصوفة ومنهم الحلاج إلى ضرورة ستر حقيقة هذا الاتصال بالحق وإلا كان العاشق خائناً للعهد العشقيّ المعرفي^(٥٩)، ذلك أنّ المعرفة بالحق تحصل للمريد جزاءً سعيه واستجابة الحق له، لذلك وجب على العارف أن يكون أميناً على الأسرار المعرفيّة حافظاً لها، وقد عبّر الحلاج عن ذلك بقوله:

سراثر سرّي ترجمان إلى سرّي

إذا ما التقى سرّي وسرّك في السرّ

وما أمر سرّ السرّ منّي وإنّما

أهيم بسرّ السرّ منه إلى سرّي

وما أمر أمر الأمر منّي وإنّما

أمرت بأمر الأمر لما قضى أمري

وما أمر صبر الصبر منّي وإنّما

أمرت بصبر الصبر إذ عزّني صبري^(٦٠)

ولكنّ الحركيّة الطاقية تؤدّي إلى البوح بوصفه

انظر، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري، عقلاء المجانين، تحقيق عبد الأمير مهنا، بيروت، دار الفكر اللبناني، ط ١، ١٩٩٠، ص ص ٧٨-٧٩.

(٥٧) الحلاج، كتاب الطّواسين، تحقيق لوي ماسينيون، باريس، بول قوتنر Librairie Paul Geutner, ١٩١٣، ص ص ١٦-١٧.

(٥٨) رجاء بن سلامة، العشق والكتابة قراءة في الموروث، سبق ذكره ص ٥٦.

(٥٩) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ١٣٩.

(٦٠) الحلاج، الديوان، تحقيق الشيبلي، ص ٥٥.

لها النور الإلهي من خلال مشكاة تُظهر من النور ما تستطيع نفسه تحمله، وتحجب منه ما لا تستطيع مشاهدته فيشتد شوقه ووجده وحبّه، فتحقيق الاتحاد بالمعشوق الأسمى أمر ممتنع، لإفراط هذا المعشوق في الغياب. وبناءً عليه فإن «الرقابة التي يحاول الصوفي أو العاشق الإلهي تسليطها على لغته لا يمكن أن تدوم، ولا يمكن أن تغطي جميع لحظات تجربة العشق الإلهي بما فيها من إفراط، وبما فيها من حس. فبمجرد أن يتخلى العاشق الإلهي عن النفي النظامي، يقع في الإثبات، في إثبات ما يدخل في باب العشق الطبيعي»^(٦٤).

الخاتمة

لقد حاولنا تسليط الضوء على تجربة الحلاج عبر وضعها في سياقها التاريخي الذي أفرز الفكر الصوفي بوصفه حركة خلاقة وتعبيراً عن موقف الفرد من الكون والوجود فضلاً عن كونه موقفاً من المجتمع في ظلّ تدرّج الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع البغدادي أثناء المرحلة التي عاش فيها الحلاج. وبذلك شكّل الفكر الصوفي ثقافة الهامش باعتبارها ثقافة الحياة والأمل والتوثب تُعبّر عن الحاجة إلى الاستعاضة عن الحرمان الذي فرضه الواقع وتصنع بلاغتها في عمق الاختلاف والتباين والخوف مسكونة بروح المغامرة مفتونة بالابتداء والابتداع ترفض السكينة والاستقرار والاطمئنان. إنها ثقافة تزرع (٦٤) رجاء بن سلامة، العشق والكتابة قراءة في الموروث، سبق ذكره، ص ٢٢٥.

تحويلاً للطاقة إلى حركة وإخراجاً للنار المستعرة في الفؤاد بعد أن استبدّ بالمحبّ حبه. ويحمل العشق نفسه معنى الإفراط في جميع التعريفات التي قدمها المنظرون له «العشق اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه حب»^(٦١)، فيتم الإعلان وإذاعة السر على أنه إخراج للكلام من باطن الصدر أو كأنه من فرط الحب غفل عن عالم المحسوسات، فكتمان العشق يؤدي إلى الألم والكمد وحتى الموت، فكثير من قتلى العشق هم قتلى كتمان الحب الشديد «وقد تبنى أهل التصوّف عامّة هذا التصوّر لطاقة العشق النارية. فقد أولت الآية «نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» على أنها لا تعني قلوب البخلاء فحسب بل تعني أيضاً القلوب المسخرة للعشق الإلهي.. وشبّه الحلاج الصوفي بالفراشة لأنه لا يقف كالرسول على عتبة العشق الإلهي بل يتجاوزها إلى الاحتراق في الله»^(٦٢)، وبهذا المعنى كان تبنيهم لفكرة البوح تنفيساً عن الألم بالدموع يقول الحلاج:

أنا الذي نفسه تُشوّقه

لحتفه عنوةً وقد علقت

باحث بما في الضمير يكتمه

دموع بثّ بسرّه نطقت^(٦٣)

لقد عود الحلاج نفسه وروضها على السلوان فتخلت عن المحسوس وزهدت فيه وشاهدت الطلعة الإلهية على مقدار تحقيقها لنفسها، فتجلى

(٦١) الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، مصر، مكتبة الخانجي، ط ١، ١٩٩٩، مجلد ٢، الجزء ٣، ص ١٣٩.

(٦٢) رجاء بن سلامة، العشق والكتابة قراءة في الموروث، سبق ذكره، ص ص ٥٨-٥٩.

(٦٣) الحلاج، تحقيق الشيبلي، ص ٦٩.

الوعد وتُرِبْتُ على كتفِ المُرتَقِبِ^(٦٥).

واندرجَ عملُنا في سياقِ قراءةِ نصوصِ الحَلَّاجِ والأنساقِ التي أفرزتها في تمثُّلاتِهِ للعشقِ الإلهيِّ، فقد قدِّمَ نظرةً فريدةً للعشقِ وللعلاقةِ بينِ العشقينِ الطَّبيعيِّ والإلهيِّ بإيجادِ اللحظاتِ النورانيَّةِ التي تجعلُ عشقه مُتعالياً على الكونِ والفسادِ، وهو ما استوجِبَ مفهوماً جديداً للعشقِ والشوقِ والحبِّ يختلفُ عن ذاكِ الذي شاعَ في تصوُّرِ القُدَّامى بشكلٍ يخلِّصه من مفهومِ الرغبةِ والاحتياجِ للآخر الذي يَقومُ على الافتقارِ والشوقِ والإفراطِ في المحبةِ الإلهيَّةِ وما يمكنُ أن يُؤدِّيَ إليه من جُنونِ عشقيِّ بسببِ غيابِ المعشوقِ، وهو أيضاً الحبُّ الواجبُ لمن هو واجبُ الوجودِ. ويبلغُ الشوقُ والوجدُ بالحَلَّاجِ أقصاهُ إذ يبهِّرُه هذا النورُ الساطعُ ويعلمُ أنَّ الجمالَ القدسيِّ الذي هو نورُ السمواتِ والأرضِ لا حدَّ له ولا نهايةً فيشتدُّ شوقُه إليه ويزيدُ وجدُّه. ليأخذَه عشقُه لهذا الجمالِ إلى حالةٍ من الوعيِّ الأحديِّ حيثُ تَفنَى الأنا في الحقِّ فلا يبقى شاهدٌ يُشاهدُ، ولا أنا تتحدُّ، ولا عارفٌ يَعرفُ، ولا مُحبٌّ يحبُّ ولا يبقى إلاَّ الوجودُ الحقُّ^(٦٦).

المصادر والمراجع

– ابن داود (أبو بكر محمد بن سليمان الإصفهاني)، كتاب الزهرة، تحقيق لويس نيكول البوهيمي بمساعدة (٦٥) حمادي صمود، الغلاف الرابع، في مجموعة من الباحثين، المركز والهامش في الثقافة العربية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية صفاقس، سلسلة الآداب، ١١، ١٩٩٥.

(٦٦) سامي المكارم، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، سبق ذكره، ص ١٨٥.

ابراهيم عبد الفتاح طوقان، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، ١٩٣٢.

– ابن قَيِّمِ الجوزيَّة (شمس الدِّين)، روضة المحبِّين ونزهة المشتاقين، تحقيق أحمد عبيد، دمشق، المكتبة العربيَّة، ١٣٤٩.

– أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ)، الرِّسائل، تحقيق عبد السلام هارون، مصر، مكتبة الخانجي، ط ١، ١٩٩٩.

– الأندلسي (ابن حزم)، طوق الحمامة في الألفة والألف، تحقيق إحسان عباس، بيروت، المؤسسة العربيَّة للدراسات والنشر، ١٩٩٣.

– التَّوحيديِّ (أبو حيَّان)، المقابسات، تحقيق حسن السَّندويِّ، مصر، المطبعة الرِّحمانية، ط ١، ١٩٢٩.

– الحَلَّاجِ (أبو المغيث الحسين بن منصور البيضاويِّ البغداديِّ)، كتاب الطَّوَّاسين، تحقيق لوي ماسينيون، باريس، بول قوتنر Librairie Paul Geutner، ١٩١٣.

– الحَلَّاجِ، الديوان تحقيق كامل مصطفى الشبيبي، بغداد، دار آفاق عربية للصحافة والنشر، ١٩٨٤.

– الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي)، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، القاهرة مكتبة الخانجي، ومكتبة السعادة بغداد المكتبة العربيَّة، ١٩٣١.

– الدِّلميِّ (أبو الحسن علي بن محمَّد)، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، تحقيق ج. ك. فاديه، القاهرة، مطبعة المعهد العلميِّ الفرنسيِّ للآثار الشَّرقيَّة، ١٩٦٢.

– الطبري (محمد بن جرير)، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٠.

– مسكويه أبو علي أحمد بن محمد، تجارب الأمم، القاهرة، مطبعة شركة التمدن الصناعية، ١٩١٤.

– النِّيسابوريِّ (أبو القاسم الحسن بن محمَّد بن حبيب)، عقلاء المجانين، تحقيق عبد الأمير مهنا، بيروت، دار الفكر اللبناني، ط ١، ١٩٩٠.

المراجع الكتب

- ١٩٩٩.
- الغزاميّ (عبدالله)، النقدُ الثّقافيّ قراءة في الأنساق الثّقافيّة العربيّة، المركز الثّقافيّ العربيّ، الدار البيضاء - بيروت، ط ٣، ٢٠٠٥.
- القادري (ابراهيم)، المهمشون في تاريخ الغرب الإسلاميّ، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، ٢٠١٤.
- قاسم (محمود)، الحلاج والقرامطة وماسينيون، حوليات كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد ٣، ١٩٧٠-١٩٧١.
- لوي (ماسينيون)، أخبار الحلاج، باريس، Librairie philosophique J. Vrin، ١٩٥٧.
- لويس (برنارد)، الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، تعريب محمد العزب موسى، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط ٢، ٢٠٠٦.
- المكارم (سامي)، الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون، لندن، دار رياض الريس للكتب والنشر، ١٩٨٩.
- المراجع بالفرنسية**
- ayouch (Soraya), la passion de husayn man-sur al-Hallaj, Topique, 2010, n° 113.
- Freud (Sigmund), Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1972.
- Gaston (Bachelard), Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1938.
- Lacan (Jacques), le Séminaire, livre IV :la Relation d'objet , 1956-57, Paris, Seuil, 1994.
- Lacroix (Jean), Le Mysticism d'Al-Hallaj, Se Comprendre, N° JAU/37, 16 février 1965.
- Massignon (Louis), la Passion de Hallaj: martyr mystique de l'Islam exécuté à Bagdad le 26 mars 922: étude d'histoire religieuse, nouv. Ed, Paris, Gallimard, 1975.
- Platon, Le Banquet ou de l'Amour, traduit, Mario Meunier, Paris Albin Michel, 1947.
- ابن خلدون (عبد الرحمان)، مقدمة ابن خلدون، بيروت- لبنان، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر، ٢٠١٥.
- أرناالديز (روجيه)، الحلاج السعي إلى المطلق، ترجمة مجموعة البحث عن المطلق بإدارة ج. هـ. رادكوسكي، بيروت، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠١١.
- إسماعيل (محمود)، الحركات السرية في الإسلام رؤية عصرية، دار القلم، ١٩٧٣.
- بن سلامة (رجاء)، العشق والكتابة قراءة في الموروث، ألمانيا، منشورات الجمل، ط ١، ٢٠٠٣.
- بورديو (بيير)، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، الدار البيضاء، ١٩٩٠.
- حسن (ابراهيم حسن)، تاريخ الدولة الفاطمية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨١.
- حمزة (محمد)، التّصوّف السني بين الاستقطاب والإقصاء، في مجموعة من الباحثين، المركز والهامش في الثقافة العربيّة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة صفاقس، سلسلة الآداب ١١، ١٩٩٥.
- صديقي (محمد الناصر)، القرمطية في مرجعيتها الإسماعيلية، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط ١، ٢٠١٦.
- صديقي (محمد الناصر)، تاريخ اليزيدية، سورية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط ٢، ٢٠١٥.
- صمود (حمادي)، الغلاف الرابع، في مجموعة من الباحثين، المركز والهامش في الثقافة العربيّة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة صفاقس، سلسلة الآداب ١١، ١٩٩٥.
- علبي (أحمد)، ثورة العبيد في الإسلام، بيروت، دار الآداب، ط ١، ١٩٨٥.
- عمائرية (حفناوي)، الطريقة المدانية الأصول والطقوس والدلالات الاجتماعية، في مجموعة من الباحثين، المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي، تونس، بيت الحكمة، ط ١،