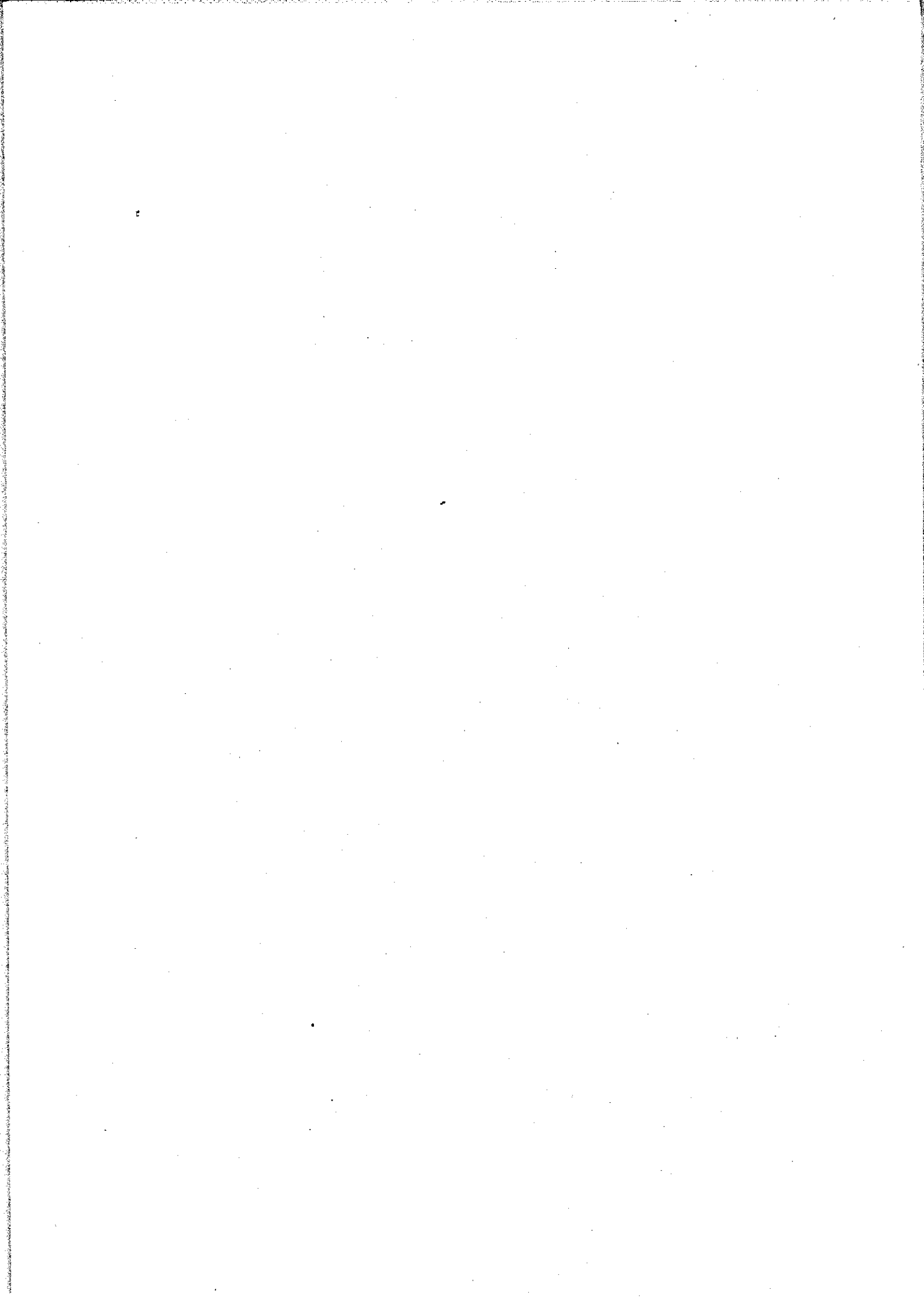

عبدالوهاب العدواني

لامية المرتضى الشهرزوري
* نص من شعر العلماء والتصوفة

* التقديم :

اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج
هذا البيت مطلع لقصيدة عرفت في تراثنا الادبي؛ (المنفرجة) ، نظمها أبو الفضل يوسف
ابن محمد المعروف بابن النحوي (ت ٥١٣ هـ) ، وشك العلماء في نسبتها اليه (١) . ويبدو لي
أنهم قد ضنوا بها عليه لما فيها من صياغة فنية لاتلائم وضعه العلمي ، الذي يحول دون
الاطمئنان إلى نسبة قصيدة ممتازة إلى مثله من الفئة غير الشاعرة ، وهذا مدخل أريد به الوصول إلى
موقف النقاد من شعر العلماء عامة ، وأنا أتجرد لدراسة قصيدة لأحدهم . وقد ذكر
ابن خلدون أن مذاكرة جرت بين رجلين بارزين من رجال الدولة المرينية (٢) ، أنشد
فيها أحدهما قول ابن النحوي :

لم أدر حين وقفن بالاطلال ما الفرق بين جديدها والبالى ؟
وأغفل نسبتته اليه ، فبادر الآخر بالقول : « هذا شعر فقيه » ، وقد رأى فيه : (ما الفرق)
عبارة فقهية ، ليست من أساليب كلام العرب (٣) ، وهذا هو المدخل الثاني إلى موقف
النقاد أيضاً من ذلك الشعر الغزير الذي امتلأت به كتب الأدب والتاريخ والمحاضرات ،
غير معزو إلى هذا أو ذلك من الشعراء المشهورين الذين أخذوا علينا أطراف دراستنا الادبية ،
بشكل كامل أو يكاد ، ولو نسب إلى أحدهم لحظي من الاهتمام بأوفى نصيب عند من يقع
تحت تأثير البريق وانحراف المقولات النقدية التي نسبت شعراءنا إلى طبقات ، وخصت الطبقات
بمصور أدبية ، تتفاوت أقدارها وتختلف طبائع الادب والفن فيها اختلافات واضحة .
وربما كان أبو العباس أحمد بن شعيب الجزنائي (٤) (ت ٤٧٩ هـ) كاتب السلطان أبي الحسن
المريني من السابقين إلى شق هذا المنهج النقدي المسرف في تعاليقته على البيت المذكور ،
وكثيراً ما يتوسع النقاد فلا يعترفون لعالم - أياً كان - بمكانة في دائرة الشعر ، بعد أن تطامنت
أذواقهم إلى الهجرة عن نمط ما يقوله أمثال ابن النحوي من الشعر السوي السليم ، وهم
يصدرون في موقفهم هذا عن التشبث بمقولة نقدية خلقوها ، ثم تحنثوا في محرابها تقديساً
لها أو شفقة منها أو حرصاً عليها ، والفن في واقع أمره - كما أفهمه - وجه من وجوه

(١) الزركلي الاعلام ٣٢٦/٩

(٢) دولة حكم رجالها في مدينة فاس المغربية بين سنتي (٥٩٢ - ٥٨٣١ هـ) ، ينظر : زامباور : معجم

الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي / ١٢٢ - ١٢٣ .

(٣) ابن خلدون : المقدمة / ٥٧٩ ، وينظر : زكي مبارك : الموازنة بين الشعراء / ١٩

(٤) تنظر : مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . الأعداد الصادرة بين سنتي : (١٩٦٤ - ٦٨) .

الحرية ، لا يرضى بقاعدة ثابتة من الحكم ، ولا بهيكل متجمد من القياس ، ولا بصورة متفردة من السبر والتفسير ، وهذه الامور لا تلائم الأسس الفنية والجمالية التي يذهب كل شاعر منها بطرف ، وقلما نجد أطراف الفن وعناصر الابداع كلها مجتمعة في ملكة شاعر معين ، لانها ستجعله - لامحالة - مخلوقاً مثالياً ، وستجعل أدبه نموذجاً عالياً الى حد الاعجاز ، وفي هذا التصور من الاسراف والغلو ما لا يقبل . وعند الربط بين أسس التربية والتمثل النقدي نصل الى مسألة القوة والضعف في النتاج الأدبي ، وما بينهما من مسالك الابداع والتقليد ومنازع الفن والتواء مداخله ومخارجه ، والشعراء بعد هذا علامات على جوانب خط العبقريّة ، يستوي منهم في ذلك الشاعر والعالم والمقل والمكثر ، وفي سبيل تحقيق الذات - كما يقول المعاصرون - تتفاوت القيم ، وتتضح المعالم ، وتندق الفروق ، وتتمايز المذاهب ، فلست أرى مبرراً للتفريق بين العالم والشاعر مطلقاً ، فأذهب - كما ذهب بعض النقاد - الى ان شعر العلماء مثل مضروب لكل أدب ساقط من مراتب الجودة ، فأجانب المنطق وأبعد كثيراً عن الكياسة العلمية المتوخاة في الدرس المترن .

وفي دراسة مفصلة كتبها الأستاذ عبدالله كنون حول : (أدب الفقهاء) (٥) يتمثل لنا موقف نقدي واضح ازاء هذا النوع من الأدب ، موقف يقوم على الفحص المباشر والدرس الداخلي للنصوص ، استوعب أقطار المشكلة ، بعد أن رأى أدب هؤلاء بعيداً عن دائرة اهتمام المؤرخين ، مزوياً لا تتاح له الفرصة للمشاركة في تشكيل الصورة الأدبية للأمة ، وكأن العلماء ليسوا فئة منتجة فيها ، وكأن مقولاتهم غير جديرة بدراسات تفصيلية ، تضع الحقوق في انصبتها الواجبة ، وتتناول موضوعات هذا الأدب وأغراضه بالدرس والتحليل ، وهي موزعة بين شعر العاطفة والوجدان والفلسفة والأخلاق والآداب والمدح والهجاء والثناء والسير والملاحم والنظم التعليمي في جملة فنون أخرى من شأنها أن تحظى بما حظي به أدب المشهورين في مختلف عصورهم وطبقاتهم ، لأن الشعر بداهة سلوك فكري عام ، لا يمكن قصره على فئة معينة من الناس دون أخرى ، والمفاضلة بين النماذج البشرية التي تمارسه في حقيقة الأمر نتيجة من نتائج الدربة الطويلة أو الصادقة لهذا النوع الأدبي ، تعمق وتأنصّل حتى تصير قدرة فاعلة مستمرة العطاء جيدة الانتاج قادرة عليه ، فاذا صح هذا لم تعد الشهرة ذات قيمة في تصنيف الناس الى شاعر وعالم ، اذا كنا نفهم الشعر باعتباره صورة الوجود وأثراً من آثار حرارته وديمومته ، والشاعر والعالم معاً يتمتعان بهذا الامتياز

(٥) أدب الفقهاء ، مجلة : المجمع العلمي العربي مج ٣٩ - ج ٣ / ٥٥٦ وما بعدها ، مج ٤٠ - ج ٢ /

٣٧٥ وما بعدها . مج ٤١ - ج ٢ / ٢٦ وما بعدها .

بحكم الانسانية المطلقة ، والتفريق بينهما فصل بين أجناس من الفكر لن تقوم الأدلة على الفصل بينها بشكل قاطع ، وبين أعيننا آثار أبي العلاء المعري أدلة على تداخل العالم والشاعر ، وأمثاله في هذا العصر كثيرون ، لعل من أقربهم الى الذهن الدكتور أحمد زكي أبو شادي ، والدكتور ابراهيم ناجي ، والمهندس علي محمود طه ، وقراءة مستأنية ، في كتاب المقرئ التلمساني (ت ١٠٤١ هـ) : (نفع الطيب) تقدم الدليل تلو الدليل على شاعرية كثير من العلماء ، وان كان عبدالله كنون قد وضع بين أيدينا أسماء طائفة كبيرة من أهل الشعر والعلم (٥) ، ابتداءً بالامام علي - رضي الله عنه - وعروة بن أذينة ، ومالك بن أنس ، والامام الشافعي ، ومنصور الفقيه ، والمعافي بن زكريا ، ومحمد بن داود الظاهري ، وابن حزم ، والقاضي عياض ، وابن دريد ، والزمخشري ، وأبي حيان الأندلسي النحوي ، والفيلسوف الكندي ، وأبي بكر بن زهر الطيب ، والجغرافي الشريف الأديسي ، وآخرين استدل بنماذجهم على كل ما عرضته دقائق موقفه النقدي المثبت من أدب الفقهاء ، وانتهى الى القول بأنه : « أدب حي معبر لا يقتصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا فقهاء ، وان التهمة التي توجه اليه بالضعف والتخلف باطلة ، فيها كثير من التجني والظلم لهذا الأدب والمنتجين له » (٦) من الذين يقف بعضهم في صف كبار الادباء والشعراء (٧) . ورأيه من خلال النماذج التي اوردها انها : تنفي عن العلماء التهمة المشار اليها ، وتكم أفواه المتقولين عليهم المتندرين بكلمة : (هذا شعر فقيه) ، وقد تبين له أنها من الكلم الملقاة على العواهن بدون نظر ولا تفكير (٨) ، غير أنه لا ينفي أن يكون لبعضهم من الشعر ما لا يجري على غرار ما اختاره من نماذج استدلاله الرفيعة ، وهو شعر لا بد من وجوده بطبيعة الحال ، صادراً عن ضعاف الفقهاء ، وجملة هؤلاء شيء قليل بالنسبة الى الكثير الطيب الذي أورد منه اضمامة زاهية ، وعصارة جهده وخلصه فكرنا نحن أيضاً : ان اطلاق الكلام الى حد ارسال المثل بضعف أدب العلماء لا يوافق الحقيقة (٩) ، وسنقدم نصاً واحداً في تحقيق ما رأى ورأينا معه .

(٦) م . ن مج ٤٣ - ج ٤ / ٧٤٠ .

(٧) م . ن مج ٤١ - ج ٣ / ٥٩ .

(٨) م . ن مج ٤٢ - ج ٣ / ٣٩٩ . ج ٤ / ٦٨٩ .

(٩) م . ن مج ٤٣ - ج ٤ / ٧٤٢ .

الدراسة :

في سنة (٥٥٢١) على الراجح توفي بالموصل عالم كبير من علماء العراق الشمالي وبلاد الشام هو : القاضي المرتضى أبو محمد عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهرزوري ، أحد آخر اد عائلة مرموقة من العلماء ، خصها العماد الأصفهاني بمفصل من كتابه (خريدة القصر ، قسم : الشام / ٢ - ٣٠٨ - ٣٤٤) ، ذكر فيه :

— القاضي المرتضى : صاحب القصيدة التي نتمثلها في هذه الدراسة ..

— أبابكر محمد بن القاسم قاضي خاتقين .

— ولده الأول : كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبدالله قاضي قضاة الشام .

— ولده الثاني : تاج الدين يحيى .

— حفيده الأول : محيي الدين أبا حامد محمد بن محمد قاضي حلب .

— حفيده الثاني : ضياء للدين أبا الفضائل القاسم بن محمد .

وقد ذكرهم العماد في معلمته الكبيرة ، حين رأى أدبهم - شعراً ونثراً - يجعل ايرادهم فيها أمر آلا غبار عليه ، وقد فاته من أدبهم ذلك المستظرف أشياء أخرى ، يمكن أن تسقطها من هنا وهناك في بطون أدبياتنا وتواريخنا ، منها مثلاً قول المرتضى :

يالليل ماجئتكم زائراً الا وجدت الأرض تطوى لي

ولا ثنيت العزم عن بابكم الا تعثرت بأذيالي (١٠)

وسأخذ من هذين البيتين فاتحة للحديث عن اللامية الشهرزورية التي كان صاحبها أكثر

أهل عائلته حظاً من عناية العماد ، ذكر له شعراً كثيراً غير هذين ، ووصف شعره جملة

بأنه : « راق ورق ومعناه جل ودق (١١) » ، وقال الصلاح الصفدي : « كان واعظاً

رشيقاً أديباً شاعراً (١٢) .... وغالب شعره من باب الوعظ والتذكير والأشعار الربانية (١٣)

وثمة أناس اشتهروا بقصيدة واحدة أو اشتهرت لهم قصيدة واحدة جعلتهم في عداد الشعراء ،

سواء كان لهم غيرها أم لم يكن (١٤) رصفهم نعمان ماهر الكنعاني في كتاب له بعنوان :

(١٠) ابن خلكان : وفيات الأعيان ٣ / ٥٢ ، ابن العماد : شذرات الذهب ٤ / ١٢٤ ، العباس

ابن علي الحسيني المكي . نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ٢ / ٦١٣ .

(١١) العماد الأصفهاني : خريدة القصر ، ق : الشام / ٢ - ٣٠٨ . وينظر : عمر فروخ : التصوف

في الاسلام / ١١٥ .

(١٢) الصفدي : الوافي بالوفيات . مصور مج ١٥ / اللوحة ٩٩ ب .

(١٣) م . ن . ١٥ / ١٠٠ أ .

(١٤) الكنعاني : شعراء الواحدة / ٥ .

(شعراء الواحدة) ، وعد المرتضى واحداً منهم (١٥) ، وأورد لاميته التي اشتهر بها في عصره ، ووجدناها أثراً أدبياً مهماً ، له أن يأخذ من العناية حظه الأوفى ، وبالتخصيص لانرى فيه مايجعله أقل مستوى من لاميتين ، ذاعتا في العصر الوسيط للطغرائي وابن الوردي ، وليس لنا أن نرفعه الى مستوى لاميتين قديمتين لكعب بن زهير والشنفرى وبين هاتين المنزلتين نجد الشهرزورية تستأثر بعنايتنا ، ونحن أحوج مانكون اليوم الى اعادة النظر في معاييرنا النقدية ومواقفنا الوصفية والتحليلية من نصوص أدبنا العربي القديم .

روى ابن خلكان لامية الشهرزوري ، وقال : « وانما أثبت هذه القصيدة كاملة ، لأنها قليلة الوجود وهي مطاوعة » (١٦) ، وأوردها من بعده العاملي (١٧) والعباس بن علي الحسيني الموسوي المكي (١٨) والسيد محمود أبو الفيض المنوفي (١٩) والكنعاني (٢٠) ، ولم أجدها بتمامها عند غير هؤلاء ، والشاعر - صدوراً عن تصوره الصوفي - يصف فيها رحلة له في عالم الغيب طلباً للحقيقة (٢١) التي يبحث عنها المتصوفة وأرباب الفكر ، كما يتمثل لنا من مجمل التراث العقلي عند المسلمين ولا يقتصر ذلك على نصوص أدبهم العربي ، بل يتعداه الى آدابهم الاسلامية الأخرى ، التي يعنى بها دارسو الأدب الاسلامي المقارن في لغاته وشخصه وطبقاته وعصوره كافة ، فهذه القصيدة مثلاً تصلح نظيراً في الفحص والتدقيق لمقولات عبدالرحمن الجامي (٢٢) صلاحها للمقارنة بآثار ابن الفارض وابن عربي وعبدالغني النابلسي من حيث طبيعة الفكر الذي انبعثت عنه آثار هؤلاء جميعاً ، وان كانت الفروق الفنية تلعب دوراً بارزاً في التصنيف الأدبي والموضوعي لهذه الآثار ، ونحن - فيما أقدر - لانلمس في نص هذه القصيدة غير الاجادة في الاطراد ، والاجادة في الوصف ، والاجادة في السبك على حد ماقاله الكنعاني (٢٣) ، ومن المهم الوقوف عليها ، لانها من

(١٥) م . ن / ٧٧ .

(١٦) الوفيات ٥١/٣ .

(١٧) الكشكول ١ / ٢٣٢ - ٢٣٣ .

(١٨) نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ٢ / ٦١٠ - ٦١٢ ، ونسبها إلى السهروردي شاكاً في ذلك .

(١٩) التمكن في شرح منازل السائرين / ٢٧٧ - ٢٧٩ ، بتحريف واضح

(٢٥) شعراء الواحدة / ٧٧

(٢١) أدب الفقهاء . مجلة : المجمع العلمي بدمشق مج ٤١ - ج ٢ / ٢٥٥

(٢٢) عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي . شارح كافية بن الحاجب في النحو ، كان عالماً مشاركاً في العلوم العقلية والنقلية . توفي سنة ٥٨٩٨ ، ينظر : معجم المؤلفين ١٢٢/٥ ، التصوف في

الاسلام / ١٣١ .

(٢٣) شعراء الواحدة / ٧٧ .

عيون الشعر الرمزي في العربية (٢٤)، شأنها في ذلك شأن أغلب ما بين أيدينا من الشعر الصوفي، ودخول الرمز فيها إضافة إلى الخيال التصويري مسألة، جعلت منها عملاً فنياً نادراً، ترددت كلماته بين الألسنة والأسماع في عصرها وبعده، وتهيأت لها رواية ابن خلكان لتحفظها من الضياع، وبلديهي أن يشير إلى جريانها على طريقة الصوفية التي تسرعني نظره ونظر معاصريه ومن تلاهم من نقلة الشعر التقليديين، وربما كان لموضوعها وجوهر الفكر والمادة فيها أثر في انزوائها أو التنحي عنها من قبل كثير من هؤلاء، لشيء في العقلانية والفلسفة يبعدهم عن أمثالها من النصوص. بين عازف عنها أو عائد منها بوجه أو بآخر. وبعد زمن بعيد عن عصر هذه القصيدة، وحدثت منهاج جديدة في النقد، واستقرار أسس في معالجة النصوص، لم يعد الدرس الأدبي نقلاً للنص وسوقاً لأشباهه ونظائره، بل إن لنا أن نقيم هذه القصيدة في أعيننا مقاماً جديداً، يستشرفها من الأعلى، وينظر إليها نظرات، تتوزع في فكرها وصورها وألفاظها ونسيجها العام خلوصاً إلى حكم نقدي ذي طبيعة موضوعية محكمة، لا نرضى له أن يكون تأثيراً أو انطباعاً كالنقد الذي تعج به الكتابات الصحفية المعاصرة، لا يثري عقلاً ولا يقرب نصاً على نحو علمي واضح. لقد أوردت فيما تقدم بيتين للشهرزوري من غير اللامية، توفر فيهما خطاب (ليلي) وعاطفة عهدناها في كلام الغزليين من شعراء العربية، ولكن خطاب الصوفية لا يقف عند حد الدلالة المباشرة لهذا الفعل، بل إن وراءه متزجاً ذاتياً وفكرياً خاصاً، فليلي المناداة ليست أكثر من تجريد شعوري جاء على غير صورته عند العذريين ومن اليهم من شعراء اللوعة، وهي ليست تلك الغادة الحسنة التي ملكت على مجنون بني عامر قلبه، واستحوذت على شعره. كما أنها ليست ليلي مشوقة هذا أو ذلك من شعراء داؤد الانطاكي في كتابه:

(تزيين الأسواق)، الصورة الانسانية الحية بملاحمها النابضة وقسماتها. بل إنها رمز أومات به المتصوفة إلى الحقيقة الكبرى والذات الالهية وإلى معنى الوجود وغايته، حتى أصبحت عندهم صورة للعشق الاسمي، حين يبلغ احدهم ارقى درجات سمو الروحي وأسناها، عندئذ يتحد العاشق بالمعشوق فيما يعرف عندهم بـ (مرتبة الحلول) (٢٥) وشرح اصطلاحاتهم - كأبي الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي ت ٩٣٠ هـ يفسرون هذا الاتحاد بأن كل الموجودات متحدة بالوجود الحق الواحد المطلق حقيقة، لأنها موجودة به معلومة بنفسها (٢٦)، لأن الله عز وجل هو الوجود الحقيقي الظاهر

(٢٤) أدب الفقهاء مج ٤١ - ج ٢ / ٢٥٦ .

(٢٥) فاروق شوشة : لغتنا الجميلة / ١٩٣ .

(٢٦) الكاشي : شرح اصطلاحات الصوفية، مخطوط في خزانتنا / الورقة ٢ و .

في كل مظهر من مظاهر الخلق، المتجلي في صورة الصوفي عند فئاته عن نفسه في حالة وجده (٢٧) وبعبارة أخرى ان الله يتجلى في العالم في صور مادية وروحية مختلفة، فكل نوع من العبادة تجمد الله وراءه، وكل شكل من اشكال الحب يقصد به الله، وكل مظهر طبيعي يمثل صفة من صفات الألوهية (٢٨)، وقد جاء الشعر الصوفي المعبر عن هذه النظرات ضرباً من الغزل وغناء بالجمال وحينئذ إليه يتعذر معه التمييز بينه وبين كلام الغزلين من الشعراء لاتفاق في التعابير والرموز والاشارات والتصريح باسماء المعشوقات احياناً (٢٩). حتى عد بعض الباحثين الحب الصوفي تطوراً للحب البشري الذي تدور صورته الشعرية وجل معانيه على نعت المرأة والحديث عنها من حيث صفاتها الخلقية وخصالها الخلقية من جهة، وفي ذكر ما قد يكون بينها وبين عشاقها من وصل وهجر او بعد وقرب أو نيل وحرمان من جهة أخرى (٣٠) منصرفين في ذلك عن الزخرفة اللفظية والصناعة في أشعارهم، لان مسلكهم في مواجدهم يستهين بهذا النوع من الجهد الأدبي، وينفر من البريق، واصحابه يريدون - كما أشار الدكتور زكي مبارك - تسجيل ثورات الخواطر والنفوس تسجيلاً أميناً، وذلك لا يتم لمن ينشغل بنير المعاني (٣١)، وهذه العنوية في التعبير تطالعنا بوضوح في مجمل ماوردنا من كلام الشهرزوري، وبخاصة في لاميته التي نعالجها الساعة، وهي من خلال هذه السمة الدلالية - فضلاً عن قدرة اللغة الصوفية على التعريض دون التلميح من عيون الشعر الرمزي في العربية، ان لم تكن في رأي بعض المهتمين بتراثنا الأدبي تصيدة القصائد الصوفية (٣٢)، وقد وصفها الكنعاني بأنها: معلقة صوفية خالدة (٣٣)، كما وصفها الطيب المجذوب بأنها: حسنة عامرة بمعاني الوجد الصوفي (٣٤)، ولكنه أسرث في اعتبارها مما جوريت به لامية المتنبى:

مالنا كلنا جـــــو يـــــــارسول
أنا أهـــــوى وقلبك المتبول (٣٥)

(٢٧) نيكلسون: في التصوف الاسلامي وتاريخه / ٧١ - ٧٣

(٢٨) عمر فروخ: التصوف في الاسلام / ١٤٧.

(٢٩) الدواني: الأدب في ظل الدولة الزنكية. مطبوع على الآلة الكاتبة / ١٦٤. وينظر: م. ن. / ٩٧،

ومحمود قاسم الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي / ٤٨ - ٥٦.

(٣٠) علي صافي حسين: الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري / ٢٢١.

(٣١) زكي مبارك: التصوف الاسلامي / ١٦٤.

(٣٢) لغتنا الجميلة / ١٩٤.

(٣٣) شعراء الواحدة / ٧٨.

(٣٤) عبد الله الطيب المجذوب: المرشد إلى فهم أشعار العرب / ١ / ٢٤٠.

(٣٥) م. ن. / ١ / ٢٣٩.

وللقاء - في تقديرنا - بين القصيدتين الا في الوزن والروي ، وهما عادة لا يكفيان دليلاً على المجازاة او التقليد ، وعنده أن قوافي الخفيف - ومنه هاتان القصيدتان - عظيمة الأثر في طبع انغامه بطابع خاص ، ولهذا فقد جرت قصائده منذ عهد بعيد على مذهب المجازاة بحيث تنسم في المتأخر منها نفساً من المتقدم (٣٦) وليس هذا الحكم صحيحاً على اطلاقه ، لان اختلاف الغرض في مستهل الامور التي تنفي عادة ما يقال عن المجازاة في النصوص التي تتشابه سماتها الخارجية كالاوزان والقوافي ، وهي نظرية أو شبه نظرية بنى عليها زكي مبارك فصولاً كثيرة في كتابه : الموازنة بين الشعراء . (٣٧) يقع نص الامية برواية ابن خاكان في أربعة وأربعين بيتاً (٣٨) ، وقد أسقطت رواية العاملي بيتين منها (٣٩) ، واضطربت في ترتيبها أيضاً ، فرأيتني محتاجاً إلى المعارضة بين هاتين الروايتين ، ليكون البحث قائماً على نص ارتاح اليه ، مع ان العاملي - وهو يسوق القصيدة - قد نقل قبلها وبعدها أخباراً عن وفيات ابن خلكان ومع هذا فقد استحسن ايراد النص كاملاً محققاً معداً للتدقيق المباشر ، لكيلا اكلف القارئ في سبيل الوقوف عليه من التعب مالا ينتظر .

* * *

- قال المرتضى الشهرزوري :
١. لمعت نارهم ، وقد عسعس الليل
  ٢. فتأملت بها وفكري من البيـــــــــــــــــة
  ٣. وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى
- ل ، ومثل الحمادي وحماد الدليل
 ن عليل ، ولحظ عيني كليل
 وغرامي ذاك الغرام الدخيل

(٣٦) م . ن . ٢٠٩/١ .

(٣٧) لم يغفل الدكتور زكي مبارك وجوه التقارب في مضامين القصائد التي وازن بينها ، فجاء عمله سليم الأصول صحيح المبادئ ، وان كانت لنا نظرات في نتائجه جملة مما لا يهم دراستنا هذه ، تنظر : الموازنة / ١٠٩ - ١٢١ ، ١٢٢ - ١٧٣ ، ١٨٥ - ٢٣٥ ، ٢٣٦ - ٢٧٠ :

٣٦٧ - ٣٤٠ . ومواقع أخرى .

(٣٨) الوفيات ٣ / ٤٩ - ٥١ .

(٣٩) الكشكول ١ / ٢٣٢ - ٢٣٤ .

- ٤ . ثم قابلتها ، وقلت لصحبي :
- هذه النار نار ليلي ، فمياؤا
- ٥ . فرموا نحوها لحاظاً صحيحاً
- ت ، فعادت خواسئاً وهي حُول
- ٦ . ثم مالوا الى الملام ، وقالوا :
- خُلبُ ما رأيتَ أو تخييلُ (٤٠)
- ٧ . فتجنبتهم ، وملتُ إليها
- والهوى مركبي ، وشوقي الزميلُ
- ٨ . ومعني صاحبُ أتى يقتني الآ
- نار ، والحبُ شأنه التطفيلُ (٤١)
- ٩ . وهي تعلو ونحن ندنو الى أن
- حجزت دونها طولُ مُحُولُ (٤٢)
- ١٠ . فدنونا من الطلولِ ، فحالت
- زفراتُ من دونها وغليلُ (٤٣)
- ١١ . قلتُ : من بالديار ؟ ، قالوا : جريح
- وأسير مكبَلُ وقَتِيلُ (٤٤)
- ١٢ . ماالذي جئت تبتغي ؟ قلت : ضيف
- جاء يبغي القيرى ، فأين التزول ؟ (٤٥)
- ١٣ . فأشارت بالرحب ، دونك فاعقرُ
- ها ، فما عندنا لضيف رحيلُ (٤٦)

(٤٠) في الوفيات والكشكول : ؟ تخييل ، ولعل ما أثبتاه هو المناسب ، لان (أم) المعادلة ينبغي لها أن تسبق باستفهام ، والمعنى لا يَحتمل الاستفهام انكاراً كان أو غيره ، والموقف موقف أنخبار وهي كما رجحنا في : نزهة الخليس ٦١٠ / ٢ ، ولكن مجمل رواية القصيدة في هذا الكتاب غير دقيق .

(٤١) التطفيل : دعوة النفس إلى ما لم تدع اليه كالوليمة .

(٤٢) المحول : المجدبة

(٤٣) في الكشكول : عويل في موضع : غليل ، والغليل : حرارة العطش

(٤٤) م . ن : قالت ، في موضع : قالوا

(٤٥) القرى : ما يقدم إلى الضيف من الزاد .

(٤٦) فأعقرها : اشارة إلى الدابة ، بمعنى . أنها . وهو من المجاز ، وقد يكون بمعنى : اذبحها-

١٤. من أتانا ألقى عصا السير عنه
قلت من لي بها ، وأين السبيل (٤٧)
١٥. فحططنا الى منازل قوم
صرعتهم قبل المذاق الشمول (٤٨)
١٦. درس الوجد منهم كل رسم
فهو رسم ، والقوم فيه حلول (٤٩)
١٧. منهم من عفا ، ولم يبق للشك
وى ولا للدموع فيه مقيل (٥٠)
١٨. ليس الا الأنفاس تخبر عنه
وهو عنها مبرأ معزول
١٩. تومن القوم من يشير السى وج
يد تبقى عليه منه القليل
٢٠. ولكل رأيت منهم مستقاراً
شرحه في الكتاب مما يطول (٥١)
٢١. قلت أهل الهوى ، سلام عليكم
لي فؤاد عنكم بكم مشغول
٢٢. وجفون قد أحرقتها من الده
ع حثيثاً الى لقاكم سيول (٥٢)

— وهو أعمق دلالة وأدق انسجاماً مع طبيعة الموقف ، وكان الشاعر مدعو إلى الإقامة الدائمة وقد أجهز على راحته .

- (٤٧) في الكشكول : قلت من لي بدأ ، وكيف السبيل .
- (٤٨) الشمول : الخمر .
- (٤٩) الرسم : الأثر ، ودرس الرسم : عفا وضاعت معاملة .
- (٥٠) المقيل : المنزل ، واصله : المنزل نوم الظهيرة .
- (٥١) في الكشكول : ولكل منهم رأيت .. ، وقد تأخر البيت عن هذا الموضع ، فجاء بعد البيت التاسع والثلاثين ..
- (٥٢) ساقط من الكشكول .

٢٣. لم يزل حافز من الشوق يحدو
ني اليكم ، والحادثات تحول (٥٣)
٢٤. واعتذاري ذنب فهل عند من يع-
لم عذري في ترك عذري قبول (٥٤)
٢٥. جئت كي أصطلي فهل لي إلى نسا
ركم هذه الغداة سبيل
- * * * *
٢٦. فأجابت شواهد الحال عنهم
كل حد من دونها مفلول
٢٧. لا تروقنك الرياض الأنيقا
ت ، فمن دنهاربي ودحول (٥٥)
- ٢٨ كم أتاهم قوم على غرة من-
ها وراموا أمراً فعزّ الوصول (٥٦)
- ٢٩ وقنموا شاخصين حتى إذا ما-
لاح للوصل غرة وحجول (٥٧)
- ٣٠ وبدت راية الوفا بيد ال-
مد ونادى أهل الحقائق جولوا (٥٨)
- ٣١ أين من كان يدعينا فهذا ال-
يوم فيه صبغ الدعاوى يحول (٥٩)

-
- (٥٣) في الكشكول : يحدو بي . وتحول : تمنع .
(٥٤) ورد في الكشكول قبل البيت المتم للأربعين . وقبلهما بروايته : (فتعالت عن .. رسول).
(٥٥) الدحول : الحفر ، وقال الزمخشري في (أساس البلاغة / ١٢٧) : تواري في دحل ، وهو
حفرة غامضة ضيقة الأعلى واسعة الأسفل .
(٥٦) في الكشكول : قرى ، في موضع : أمراً
(٥٧) الغرة : بياض في وجه الفرس ، والحجل : بياض في قوائمه ، يقال : تنرر الفرس وتحتجل
(الاساس / ٣٢٢) وماورد في البيت من المجاز .
(٥٨) أهل الحقائق : المتصوفة .
(٥٩) يحول : يتغير ، وفي الكشكول : سيف الدعاوى يصول .

- ٣٢ حملوا حملة الفحول ولا يص
 رع يوم اللقاء إلا الفحول
 ٣٣ بذلوا أنفسهم سخت حين شحت
 بوصول واستصغر المذول
 ٣٤ ثم غابوا من بعد ما اقتحموها
 بين أمواجهما وجاءت سيول
 ٣٥ قذفتهم إلى الرسوم فكبل
 دمه في طولها مطلول (٦٠)
 ٣٦ نارنا هذه تضيء لمن يسـ
 ري بليل ، لكنها لا تبيـ
 ٣٧ منتهى الحظ ما تزود منها اللـ
 ظ ، والمدركون ذاك قليل (٦١)
 ٣ جاءها من عرفت يبغى اقتباساً
 وله البسط والمنى والسؤل (٦٢)
 ٣٩ فتعالت عن المنال ، وعزت
 عن دُنُوِّ إليه ، وهورسول
 ٤٠ فوقفنا - كما عهدت - حيارى
 كل عزمٍ من دونها مخذول (٦٣)
 ٤١ ندفح الوقت بالرجاء وناهي
 بك بقلب غداؤه التعليـ
 ٤٢ كلما ذاق كأس يأس مـرير
 جاء كأس من الرجاء معسول (٦٤)

(٦٠) المطلول : المهدر .
 (٦١) البيت مقدم على سابقه في الكشكول .
 (٦٢) الأصل : السؤل . وهو مايسأله الانسان . وقد قرئ قوله تعالى في (سورة طه ، الآية ٣٦) :
 « اوتيت سؤلك ياموسى » بالهمز وبغيره (مختار الصحاح / ٢٨١) .
 (٦٣) في الكشكول : محلول ، في موضع : مخذول .
 (٦٤) م . ن : بأس بالياء بدل الياء ، تصحيف مطبعي .

٤٣ فاذا سوت له النفس أمراً
حبيد عنه ، وقيل : صبر جميل (٦٥)
٤٤ هذه حالنا ، وما وصل العد
م اليه ، وكلُّ حالٍ تحوّل

* * *

لا يمكن ان نفهم هذه القصيدة - في تقديري - الا بمحاولة استكشاف أسس تكوين الصورة الأدبية والفنية فيها ، وهذه المحاولة لا بد لها ان تستمد وسائلها من طبيعة النص نفسه ليكون ذلك فتحاً لآفاقه بمفاتيحها الحقيقية حتى لا يكون تمثلاً لمعانيه ذوقياً مجرداً ، لا يستخدم الأساس الصوفي لمكونات هذه الصورة ، وهو الذي سيقربنا إلى عالم الشاعر ، ويجعلنا نلابسه ملابسة داخلية في الفاظه ودلالاته ، معتمدين في سبيل ذلك على محورين :

- الأول : تصوير الاطار الصوفي لهذا العمل بكل أولياته المساعدة على تفسير التجربة الفنية والشعورية فيه .

- الثاني : الاستفادة من أسس فكرنا النقدي الحديث في سبر هذه التجربة الروحية ونحن نعلم ان الخيال في اعتقاد بعض المتصوفة أعظم قوة خلقها الله تعالى (٦٦) ، وهذه القصيدة لم تقم اساساً الا على مبدأ الخيال في تصور الاشياء ، وقد جاز الشاعر فيها دائرة الواقع ، وعبر بها إلى حيث تكون صورة من صور عالم الروح بالنظر المستكشف ، وهذا امر معهود بين أهل هذا الطريق ، وهم يفرقون بين الحس وعين القلب لان الاولى ترينا الاشياء على ما هي عليه ، وهي فكرة شخصها الرومانتيكيون الانكليز بقولهم « ان عين الخيال تكشف لنا عن نوع هام من الحقيقة ، وهي ترينا ما تعجز العقول والحواس عن ادراكه ، فليست عين الخيال سوى البصيرة التي تتعمق في طبيعة الاشياء » (٦٧) لان الرومانتيكية في حقيقة امرها «محاولة لفهم الشعر على اعتبار أنه انعكاس للعالم الداخلي للشاعر وليس انعكاساً للطبيعة او بعبارة أخرى : على انه عملية خلق لاعملية صنعة ... وواضح ان عالم الشاعر الداخلي هذا عالم واسع ، فهو يشمل الحالة الذهنية لديه ، كما يشمل المشاعر والافكار وطاقات الحدس والادراك ، وقوة الخيال الخالق هي البوتقة

(٦٥) م . ن : وإذا بالواو : وحيد : أميل . وقد حرصت على اثبات هذه الفروق الصغيرة والاتيان بهذه الشرح تحقيقاً للنص كما قدمت .

(٦٦) محمود قاسم : الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي / ١ .

(٦٧) م . ن / ٧٩ .

(٦٨) الربيعي : في نقد الشعر / ١١٠ .

التي تنصهر فيها كل عناصر هذا العالم من ذهنية وشعورية ، وهذه القوة هي التي تعدل من هذه المشاعر ، وتنظمها وتجمع أشناتها وتضعها في النهاية في قالب متلاحم متجانس ، هو العمل الشعري ، والشعر اذن تعبير عن العالم الداخلي ، أو نقل عن العالم الخارجي كما ينعكس في نفس الشاعر ، وذلك بعد أن تنظمه قوة الخيال الخالق عنده تنظيماً فنياً «(٦٨)» ، ونحن من خلال قصيدة الشهرزوري نستطيع ادراك وجهين متضادين للدلالات المعنوية ، فاذا أخذناها باعتبارها وصفاً لرحلة من الرحلات ، كان ذلك اسقاطاً لقيمتها العرفية التي جعلتها أثراً مهماً من آثار الصوفية ، واذا نظرنا اليها من خلال هذه الزاوية كانت انعكاساً رومانتيكياً لتجربة من التجارب الانسانية العميقة ، تصور لنا أنواعا من المجاهدات والمكابدات بحثاً عن الصورة المثالية للحقيقة الضائعة بين تلافيف الفكر ومنعطفاته وبين حدود الديانة وضوابطها الدقيقة ، وعند هذا تبدأ رحلة الشاعر في ظلمة الليل الدامس المكفهر الذي ، ينقل لنا صورة هذا الفكر المختلط والرؤى المتقاطعة التي لاتصل الى شاطئ أمين يرتاح اليه السابح في ملكوت هذا الغمش الدنيوي الرهيب . وتردد في تراث الصوفية المقولة التي تشير الى «أن بين العبد والحق ألف مقام من نور وظلمة ، والظلمة : عبارة عن شيء ساتر مانع عن الادراك » (٦٩) .

وتستحوذ الحيرة على الباحث عن الحقيقة ، بعد ان تكون هذه الظلمة قد سدت عليه منافذ النور ، حتى لا أمل لهذه الجادي الخائر المتردد بين أطرافها وبين البريق الذي يحب اليه ، وهو يرى في بداية طريقه ما في نهايته (٧٠) بالبصيرة والكشف الخاص ، وهذه الرؤية هي التي حملت الشهرزوري على تأمل هذه النار المشبوبة التي تتكشف عنها أستار وأزمات ، والتأمل تحت وطأة هذه الأزمات وما يضاف اليها من تعب الفكر وكلال اللحظ ومرض الفؤاد مجاهدة من شأنها أن تقفنا على نوع الممارسة الوجدية التي دفعت الشاعر الى الرحلة ، ويكون العشق أو الطموح هو الدافع أيضاً الى الشروع فيها على صعوبتها ، وصعوبتها هي التي ترن أقدار السالكين بموازين شتى ، لانهم ذوو أحوال وطباع مختلفة في تحولاتهم في منازل الطريق الى الذات الالهية ، ولكل واحد منهم بداية وباب يدخل منه وتقلبات ورياضات وشدائد وأحوال وأودية سقوط ، سماها الشهرزوري في بيتيه (٢٧ ، ٩) طولوا ، وربى ، ودحولا تجعل السالك عرضة لأحوال متعددة منها :

(٦٩) عبدالمعطي بن محمود اللخمي الاسكندري : شرح منازل السائرين / ٧ .
(٧٠) م . ن .

المحبة ، والغيرة ، والقلق ، والعطش ، والبرق (٧١) لتسلمه هذه الأحوال بعدئذ الى ما يسمى عند المتصوفة بـ (الولايات ، او : الصفات الجميلة) التي تعطيه ثمرة من ثمرات جهده في سبيل الوصول الى ما يريد ، ومن جملة هذه الثمرات : الصفاء ، والسرور والتمكن الذي هو فوق الطمأنينة (٧٢) ، وبعدها يغفل عن نفسه لانشغاله الكامل بربه ومداومة النظر اليه في سائر تصرفه ، وأخيراً يبلغ الى الغاية ويصل الى النهاية (٧٣) وفي مطلعها تكون : المعرفة والفناء في الله تعالى ، وفي آخرها : التوحيد (٧٤) . وهذه المراحل كلها تلخص لنا الخط الذي يسلكه الصوفي من أول درجة من درجات السلوك الى اعلى موقع فيه ، والشهرزوري يكاد في هذه القصيدة يعطينا خطأ مطابقاً لهذه الرحلة الطويلة ، غير انه اختار الأبتداء من منتصف الطريق ، بعد أن جاز نصفه الأول في تجاربه الذاتية الأخرى على ما يبدو .

أما قوله (لمعت نارهم) فهو يلفتنا الى أن البرق - الذي تقدمت اشارتنا اليه في جملة الأحوال التي تعتور السالك - هو باكورة تلمع للعبد ، فتدعوه الى الدخول في الطريق ، وتأذن له بذلك (٧٥) وتبدأ غربته في طلب الحق عز وجل ، لان همة العارف لاتقف عند موطن أو علم أو معرفة أبداً لتعلقها الدائم بالمعروف الأعظم سبحانه ، وقد ساق أبو الفيض المنوني هذه القصيدة في شرح باب (الغربة) من منازل السائرين (٧٦) ، ونكون بهذا قد وقفنا على بداية صحيحة للدخول في عالم القصيدة بعد هذه الكلمة في الاطار الصوفي الذي يكتنف الواحد من اولئك الأناسي الذين اختاروا لأنفسهم من الفكر والسلوك ما جعلهم فئة ذات ملامح ونواميس ، وجعل مقولاتهم الأدبية عوالم خاصة تحمل دارسيتها على التمرس بأوليات مذاهبهم لتكون هذه الأوليات مساعدة للاسس النقدية والفنية التي يحتكم اليها في تمثل هذه النصوص ونقدها ، ويكون الباحث في كلمته هذه المتقدمة قد أراد المحور الأول الذي يدور عليه هذا النص دورة كاملة أو تكاد . والمحور الثاني

(٧١) م . ن . / ١٤٩ - ١٧١ .

(٧٢) م . ن . / ١٧١ - ١٨٨ .

(٧٣) م . ن . / ١٥ .

(٧٤) م . ن . / ٢٠٨ ، ٢١٢ ، ٢٢٦ . وينظر : قاسم غني : تاريخ التصوف في الاسلام / ٢٨٧ -

٢٩٩ ، وفي الكتاب شرح طريل للطريقة وأطوارها على أحسن ما ينتظر .

(٧٥) م . ن . / ١٦٧ .

(٧٦) التمكين / ٢٧٦ - ٢٧٩ .

هو الذي يساعدنا على تلمس طريقنا الى طبيعة هذه التجربة الشعورية العميقة ، وهذا لا يتأتى الا بالمرور الهاديء في مراحل القصيدة من أولها الى آخرها ، وقد أشرنا سابقاً الى أن لمعان النار اشارة الى بدء التجربة في وعائها اللغوي اللفظي ، لان بدءها في نفس الشاعر لا يمكن تحديده ، والشاعر صوفي أنتج في التصوف أدباً ، وصل اليها منه شيء غير قليل ، وتجاربه الذاتية بعيدة ومتشعبة ، وكلها قادرة على التأثير في مجمل مقولاته الادبية ، فهو يبدأ في أية قطعة من قطعه الشعرية من حيث يرى البدء ، شأنه في هذا شأن من لا يصطنع تجربة سطحية ، ليقدم من خلالها قصيدة ساذجة ، اذا ذهبنا الى أن الشعراء — كما قسمهم شيللر في احدى رسائله الفلسفية الكبرى — نمطان: الشعراء السذج والشعراء العاطفيون ، والساذجة هنا هي الفطرة الأصيلة أو الطبيعة الحقة ، وليس لها صلة بالتخلف العقلي كما قد يظن ، وشاعرها هو الصادر عن شعوره الطبيعي غير الواعي ، لادخل للتأمل في أعماله ، على خلاف الشاعر العاطفي — وشعراء الصوفية من هذه الطائفة — الذي يعي ويتأمل ويفكر ، ومن أخص خصائصه أنه يسمو فوق الواقع ، ومن واجبه أن يتجاوزه ، ولكنه اذا اندفع في ذلك الى الحد الذي لا يستطيع معه أية تجربة محدودة أن تجاربه ، بل الى الحد الذي يصبح معارضاً لشروط كل تجربة ممكنة على وجه الاطلاق ، فان فكرته في هذه الحالة لاتكون فكرة شاعرية ، بل تكون متوترة مغالية في التوتر ، واذا كان من حق الخيال أن يغادر مجال الحقيقة الخارجية ، فان من واجبه ألا يتجاوز حدود الحقيقة الباطنية (٧٧) ، وقد قامت قصيدة الشهرزوري على المداخلة بين الحقيقتين ، فكانت الرحلة واحداثها الصورة المأخوذة من الواقع المادي الملموس في وعاء باطني فكري متأمل يعكس أطوار الحركة النفسية النامية التي يسبح الصوفي في غمراتها الغالبة ، وعلى هذا فصاحبها شاعر حق يقع في مركز الوسط بين الشاعر الساذج والشاعر العاطفي (٧٨) .

صور الشهرزوري في أبياته الاولى وضعه بين نفر لم يقعوا تحت تأثير العوامل التي جعلت منه في قافلتهم رجلاً متفرداً ، ينحون عليه باللوم ، وقد يتهمون به ويظنون أنه مخدوع ببرق كاذب ، أو أنه واقع تحت تأثير مايتوهمه من الرؤى والأخيلة ، وقد دفعه هذا الموقف الى التنحي جانباً لينجو بتجربته الخاصة من غلواء القوم واسرافهم ، ولكنه لا يعدم صاحباً يقتفي أثره ويتطفل عليه ، لاتهمه الرحلة الى الحقيقة بقدر ما يهيمه

(٧٧) عبدالغفار مكاوي: الشاعر العاطفي والشاعر الساذج مجلة: الشعر، العدد السابع. سنة ١٩٦٤

١١ - ١٥ ، والدراسة تحليل لرسالة شيللر : الشعر الساذج والشعر العاطفي المنشور ضمن

أعمال شيللر الكاملة. المجلد الخامس ، مطبعة هازر ، ميونيخ ١٩٦٠ ص ٦٩٤ - ٧٨٠ .

(٧٨) م . ن . ١٥ / .

استطلاع ما سينتهي اليه الصوفي الشاعر المأخوذ بهريق النار المتأججة ، وفي غمرة هذا الترامي الى حضرتها ، تنهض الدنيا بكل صورها وعقباتها وألوان سقطاتها واغرائها لتحول بينه وبين حقيقته المعشوقة وقد عبر عنها بأنها الطلول المجذبة الحائلة (٧٩) . وهو على هذا يقترب في حذر الى دائرة النار مسوقاً اليها سوقاً لدنيا ذاتياً فيه طاعة وفيه خضوع واستسلام ، ويكون حذره هذا والزفرات المتصاعدة من دون النار والغليل الملتهب ازاءها طرفاً من اطراف مجاهدته في الوصول اليها .

ويبدأ الشهرزوري بالتساؤل.. من بالديار ؟ . ويأتيه الجواب المتداخل (جريح وأسير مكبل وقتيل) (٨٠) ، وهم من أولئك الذين قطعوا قبله شوطاً في التجربة ، وعند هذا الحد يبدأ الفكر الصوفي في القصيدة يأخذ طابعاً جديداً ، وقد انتهت مرحلة القصد لتبدأ مرحلة التمتع بمبادئ الامتحان الصعب الذي يستعد الشاعر له ، ويدعى أنه : ضيف (٨١) طارىء جاء يرجو النوال ، فينزل ويعقر دابته تزولا عند الدعوة التي طالعه بها سكان هذه الطلول من صرعى الوجد الالهي الطامحين المحبين :

فاشارت بالرحب دونك فاعتر
ها ، فما عندنا لضيف رحيل
من أتانا ألقى عصا السير عنه
قلت من لي بها ، وأين السبيل ؟

وعندي أن هؤلاء كانوا من المحبين في مراحل شتى من المقامات ، لأنهم لم يندوقوا بعد - كما أخبر الشاعر في البيت الخامس عشر - خمرة النهاية ، وهي الوصول الى التوحيد بعد الرؤية ويشار بالسكر عند المتصوفة الى السقوط من الطرب ، فان موسى عليه الصلاة والسلام لما استغرق في الكلام الالهي ، جرى على لسانه طلب الرؤية له تعالى (٨٢) كما يفهم من الآية الكريمة.. (رب أرنى أنظر اليك) (٨٣) ، وهذا السكر من مقامات المحبين خاصة من الطامحين الجادين في طريقهم الى آخر ما يرجوه الصوفي من المقامات هو كما ذكر سيد الدين اللخمي الاسكندري - انما يكون مع بقايا من نفس المحب بها يشرب ويتلذذ بحاله ويسكر (٨٤) ووجود هذه البقايا دليل على بقاء النفس في أسر

(٧٩) البيت : ٩ ، وينظر : البيت : ٢٧ .

(٨٠) البيت : ١١ .

(٨١) البيت : ١٢ .

(٨٢) شرح منازل السائرين ٢٠١/١ .

(٨٣) سورة الأعراف ٧ / ١٤٣ .

(٨٤) شرح المنازل / ٢٠٢ .

شهوآتها غير خالصة منها خلوصاً كاملاً ، واذ قد أشرنا إلى طلب موسى عليه السلام ،
نشير أيضاً إلى أن المتصوفة والشهرزوري نفسه أيضاً قد استوعبوا قصته مع النار ؛ وما
جرى له بين يديها ، والسلوك الذي تلبسه عندها ، حتى أصبح لمعان النار الصوفية « حالة موسوية »
كما سماها محيي الدين بن عربي (٨٥) وقصيدة الشهرزوري في بدايتها استجابة لهذه الحال
الموسوية ، وفي قوله :

نارنا هذه تضيء لمن يس   ري بليل ، لكنها لا تنيل
متهى الحظ ماتزود منها للحد   ظ ، والمدركون ذاك قليل
جاءها من عرفت يبغي اقتباساً   وله البسط والمنسى والسول
فتعالت عن المنال ، وعزت   عن دنو اليه وهو رسول

وقد وجد الشاعر صرعى هذه النار يعانون الوجد الغامر الذي أضاع رسومهم ، وسلبهم
من رق الماء والطين ، وأنسأهم أسماءهم (٨٦) فهم جريح وأسير وقتيل بحسب مقاماتهم
التي استطال الشهرزوري شرحها (٨٧) ، ولكنه خاطبهم بقوله .

قلت : أهل الهوى ، سلام عليكم   لي فؤاد عنكم بكم مشغول
وجفون قد أقرحتها من الده   ح حثيثاً إلى لقاكم سيول
لم يزل حافر من الشوق يحدو   ني اليكم ، والحادثات تحول
واعتذاري ذنب ، فهل عند من يع   لم عذري في ترك عذري قبول
جئت كي أصطلي ، فهل لي إلى نا   ركم هذه الغداة سبيل

وفي هذه الابيات ايماءة إلى موقف الشاعر بين التطلع الطامح إلى الغاية وبين الرضوخ
المستسلم للمعوقات بأشكالها وصنوفها المختلفة ، وموضعه بين هذين يؤكد مبدأ المجاهدة
في الطريق الصوفي الذي يتوصل الصوفية خلاله بوسائل كثيرة ، ذكر منها عبدالله بن
عمر الشافعي الانصاري الأشعري (ت ٥٧٤١هـ) تسعة مسالك ، من أبرزها : طريق
الرياضات والمكابدات وقهر النفس في المخالفات ، وطريق المجاهدات وركوب الاحوال ، (٨٨)

(٨٥) ذخائر الأعلام في شرح ترجمان الأشواق / ٣٦ ، ٣٧ ، على هامش : الترجمان .
(٨٦) شرح المنازل / ١٦٣ .
(٨٧) البيت : ٢٠ .
(٨٨) كتاب المريدين والسالكين الى الله . مخطوطة المكتبة المركزية العامة في الموصل الورقة ١٠ و .
(٨٩) لسان العرب . مادة : صلا / ١٤ - ٤٦٧ - ٦٨ . ينظر : شعر أبي زييد الطائي / ١٠٦ وفيه حر نارهم

فاذا التقى العاشق بالمعشوق في ليلة باردة ، كان الجلوس إلى النار متعة مافوقها من متعة ، والاصطلاء ليس هدفاً لذاته ، والدفع ليس كذلك أيضاً ، بل ان الهدف يتمثل في لذة صاحب وقدرته على اشاعة الارتياح في نفس العاشق ، والصوفية المعتدلون - فيما أعلم - يفرقون بين الذات الالهية وبين مايتوفر لهم بين يديها من الطمأنينة والسكينة ، وفي سبيل الوصول إلى هذه المنزلة ، لا بد للشهرزوري أن يعاني ويعاني ، وقد وضع أهل الهوى - كما سماهم - نصب عينيه خطأ واضحاً لهذه المعاناة :

لا تروقنك الرياض الايقا ت ، فمن دونها ربي ودحول
كم أتاهما قوم على غرة من ها وراموا أمراً فعز الوصول
ومن ثم يكون امتحان الوفاء بين الواصلين من العشاق إلى غايتهم ، الممتعين بالوجد الصوفي الذي يخطف العبد من نفسه وبدنه واسمه ، ويمحضه للذات الالهية كياناً خالصاً (٩١) وبين أهل العقل والفلسفة الذين يلتقون بالمتصوفة في بعض منازل الفكر ومشاغله ونظراته . وفي سبيل استكمال هذه الدراسة التحليلية للقصيدة ، يترتب علينا أن نفيد من اختلاف روايتها عند ابن خلكان والعاملي بعض الفائدة ، فاذا كنا قد قرأنا في رواية الأول قول الشهرزوري على لسان أهل الوفاء المشار اليهم :

أين من كان يدعينا فهذا أله يوم فيه صبغ الدعاوى يحول
فقد روى العاملي

أين من كان يدعينا فهذا الـ يوم فيه سيف الدعاوى يصول
فان الروايتين - فيما أقدر - متعادلتان في أداء غرض من أغراض الشاعر ، وهو يصور صراعاً معيناً بين الوجد الحق وبين طرف آخر ، قد يكون ادعاء العشق أو اصطناع الود ، وقد يكون شيئاً آخر لا أثر فيه للوفاء لنواميس هذه الحضرة الروحية التي يهيم الصوفي صادقاً بولوجها ، والافياء يقولون في مثل هذا اليوم : كل ادعاء وأي خداع يصطنع في الوصول إلى ماوصلنا اليه ساقط لانفع فيه ، فبعد حين تتكشف الامور على حقائقها على وجه ما يفهمه الدارس من النص الأول ، وهو صورة واضحة المعالم دقيقة الملامح ،

(٩٠) نوري القيسي: الحب والعشق والتوجيه الاجتماعي في التراث العربي. مجلة: آفاق عربية، العدد

التاسع، سنة ١٩٧٦/٤٤، وينظر: ديوان جميل/١٦٩.

(٩١) شرح المنازل/١٦٣.

ولكن أن يصل سيف الدعاوى في مثل ذلك اليوم ، فذلك حدث أو صورة أخرى ، لها عبقريتها أيضاً ، فهي ترجعنا إلى القوم الذين اهتبلوا فرص الغفلة ، فوصلوا إلى دائرة الحقيقة ، ولم يستطيعوا الدخول فيها بلا امتحان يكون الوفاء لها أبرز ما يمتحن به ، فقال لهم أهلها عند تجربة الوفاء : (جولوا) (٩٢) ، يتوجهون به إلى كل متشوق إلى منازلهم متطلع إلى الوصول إلى هذه الراحة التي ينعمون بها ، ومن أولئك : من يتوسل بالصدق فعلا ، ومن يركب الدعوى والتمويه والمخرقة مطايا إلى غايته المنشودة ، وقد يكون الشاعر قد أشار بذلك ضمناً إلى الفلاسفة الذين يطمحون إلى بعض ما تظمح إليه المتصوفة من العشق الالهي أو المعرفة ، كل على طريقته الخاصة ، وهؤلاء في نظر هؤلاء أهل ادعاء وزيف ، ولكل منهم في سبيل الحقيقة رغبة وجهاد ، ومن وصل إليها يخاطبهم بما سبقت الإشارة إليه ، لتتضح السرائر الصادقة عن غيرها ، فترى الفئتين في فورة واحدة من الحركة ، وكلاهما يحمل حملة الفحول كما قال الشهرزوري (٩٣) ، ولكن اعراف هذا الجهاد على النقيض من كل الاعراف الحربية ، إن من سيسقط في الحلبة هو الصوفي الصادق السريرة ، الذي لم تقو عزيمته على مغالبة الوجد ومعاندة الوفاء ، لأنه لا يعرف كيف يكون الادعاء ، وكيف يكون الكذب .

لعل تمثل الشعر على هذه الطريقة يجعلنا نقف على كثير من أسراره ، وهي كثيراً ماتقع ضحية دراسات مبتسرة ، لا يهتمها شيء أكثر من الرص والشروح اللفظية ونثر النص بعبارات تفقده اها به الفني المرموق الذي جعل منه أدباً ، وأخرجه من جملة النصوص الاعتيادية ، وهذا الاخراج أمر واقع نتيجة الفروق القائمة بين الاديب وبين غيره من الناس ، وبمقدار ما يتاح للنص من فهم النقاد ودقة استيعابهم له ، تتجمع علامات جودته أو رداءته ، وقليل ما نقف في مكتبتنا الادبية على محاولات من هذا القبيل ، وهي أدخل في باب المغامرة منها في باب الشرح الادبي والتحليلات الانشائية التي استهلكت الدرس الادبي الحديث أو كادت ، والمغامرة في حد ذاتها صورة من صور الفهم الطامح والارتياح المشمر في قصيدة كهذه اللامية ، وقد راضها صاحبها على الوزن الخفيف : (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ...) ، وتحقق له من خلال هذا الوزن انسياب هاديء ومرور مستأن في عالمه النفسي الخاص ، وهو بطبيعته لا يميل إلى الخطابية أو الحلبة ، لان هذا الوزن ليس فحماً ،

(٩٢) البيت ٣٠

(٩٣) البيت ٣٢

بل أنه إلى الاتزان والهدوء أقرب - كما قال الكنعاني (٩٤) خلافاً للمجذوب الذي أشار إلى جنوحه صوب الفخامة (٩٥) ، وهي سمة لا أفهم لها طبيعة محددة بشكل واضح ، اذ لا سبيل إلى القاء هذه القصيدة القاء انفعالياً لعدم التناسب عندئذ بين مضمونها وأدائها الصوتي ، بل أزعج أن الروي المضموم نفسه على هذه اللام يساعد على تحقيق الاغفاءة الشعورية المشحونة بالعاطفة الجياشة من غير صخب ، المندفعة بلا زبد لازبدة فيه ، والضممة هذه الحركة الممتولة موحية بالسكينة اذا وقعت على حرف كاللام ، أصله في العربية الترقيق أو الانفتاح والخروج من حافتي اللسان (٩٦) بعد انتهاء فجوة الفم ، بحيث لا تبقى له أية فرصة أو قدرة على أحداث صوت مجهور مزعج فضلاً عن كونه حرفاً متوسطاً في القوة (٩٧) ، لان ما فيه من الجهر يعادل ما فيه من الرخاوة ، فهو بين الصفتين (٩٨) ، فاذا كان للشاعر قبل البدء بالتدفق أن يختار الاطر الصوتية لا فكاره ، فاللام والضممة والوزن الخفيف من أحسن الاوضاع التي يمكن أن تستوعب تجربة شعورية من نمط ما توفرت عليه قصيدة المرتضى الشهرزوري ، أضف الى هذا ظاهرة (التدوير) فيما يقرب من نصف عدد أبياتها ، وهو يحقق رتبة ايقاعية خافتة أيضاً ، تلائم الجو العام لمضمون النص لما فيه من اجهاد أدائي ، وكل هذه الامور لم تكن مقصودة عند نظم القصيدة مباشرة ، ولكنها جاءت عفواً ، فأضفت عليها غلالة شفاقة من الرهافة والترتيل ، ومن هنا أرى من المناسب الانتباه دائماً إلى الربط بين المضامين والاشكال والاطر الفنية عند دراسة أي أثر أدبي ، لان ذلك يساعد في كثير من الاحيان على الوصول إلى حقائق موضوعية ووصفية وجمالية ، لا ينبغي للدارس أن يستهين بأقذارها - مهما هانت - في ترتيب أحكامه التحليلية والتقدية على النصوص .

ان قصيدة الشهرزوري ليست ككثير من شعر العلماء المفترى عليه ، ولنفرض جدلاً أنه متهافت ، وأنه ليس بالمستوى الفني الذي يمثل لنا من قراءتنا في أشعار غير هؤلاء ، الا يكون للناقد تطلع إلى النصوص التي عدت ساقطة ، عله يجد بينها ضالة ، أضاعت طريقها فانزوت بين ركام أدبي لا قيمة له ، هذا اذا كنا قد افتقدنا عند العلماء صدق التجربة والقدرة على التحرك الواعي بين عمد معانيها وركائزها وصولاً إلى تشكيل ذوقي وفي ذي صفة متزنة ،

(٩٤) مع نظرية صاحب المرشد . مجلة : البلاغ ، العدد العاشر ، السنة الخامسة ١٩٧٥ / ١٤ .

(٩٥) المرشد إلى فهم أشعار العرب ١ / ٢٠٥ .

(٩٦) الانطاكسي : الوجيز في فقه اللغة / ١٧٧ ، هنري فليش : العربية الفصحى / ٤٠ .

(٩٧) القيسي ، مكبي بن أبي طالب : الرعاية لتجويد القراءة ، وتحقيق لفظ التلاوة / ١٦٢ .

(٩٨) م . ن / ١٠٧ .

وليس هذا صحيحاً ولا منطقياً ، وحين تنفرد هذه القصيدة عن نتاج العلماء ، وتكون الضالة التي نبحت عنها في ذلك الركام المطروح ، فربما كان انصراف النقاد المنظرين عنها بحملة أسباب :

- تأخر زمنها بعد زهوة الادب العباسي في عصره الاول وشطر من عصره الثاني .
- غياب صاحبها عن دائرة الشعر العربي المنتشر حيث تصطرع القدرات الخلاقة التي حفرت آثارها بسهولة في تاريخ الادب العربي .
- طبيعة موضوعها وندرته بحيث لا يثير نظراً تقليدياً ، ولا يحدث جلبة كالتي تحدثها قصيدة في أي غرض آخر من الاغراض التي استنفدت عناية الشاعر العربي القديم .
- طموحها إلى تصوير حالة خاصة من أحوال شاعر صغير - كما قد يظن - يتطلع إلى شيء من وضوح الصورة في نظر الناس ، وهو بعد ذلك لا يستحق أن يدرس أثره على أنه نتاج أدبي راق يسترعي الاهتمام .

وتجاوزا لكل هذا وجدتي ازاء قصيدة لم تحذ - فيما أعلم - على مثال ، وقد افرغ الشاعر فيها تجربة شعورية ، جعلت منها نسيجاً جديراً بالفحص ، وهذا الصنيع رفعها إلى منزلة النفاسة في عصرها حتى طلبوها ، وكانت قليلة الوجود بين أيديهم ، ويشير ابن خلكان : إلى أنه ما قيل في التصوف مثلها (٩٩) ، على أن هذا لم يقنعني بادىء ذي بدء بامتيازها قبل التلبث فيها بحثاً عن وجه ما لفت الانظار اليها في فترة من الزمن على الاقل . اذا علمنا أن الشاعر مخلوق تتنامى قدراته بالتجربة والمراس ، وليس له أن ينبغ بدون أية طفولة فنية تطول أو تقصر ، ولا يعترض علي هنا بهذا أو ذاك من الشعراء الذين ذكر أنهم نبغوا وشيكاً ، لاني أتصور هؤلاء مواليد بلا مخاض ، فلا يجوز لنا أن نعد الشهرزوري شيئاً مذكوراً في هذا الفصيل من الكائنات الغريبة ، والمنطق لا يحكم بوجود هذا الفصيل كله البتة ، كما أنه ليس من شعراء الواحدة بالمفهوم المباشر ، بل انه من أصحاب الواحدة الذين أخلفوا شعراً كثيراً ، لم يكتب الذبوع الا لقصيدة واحدة منه فقط ، والعماد الاصفهاني قد حفظ لنا من شعره ثلاثين قطعة ، ليست اللامية من بينهم ، وقال : « وجدت من كلام القاضي المرتضى أبي محمد الشهرزوري رسالة سلك بها مسلك الحقيقة ، وسبق أهل الطريقة ، مشحونة بأبيات في رقة السلسل والشمول ، ودقة الشمأل والقبول » (١٠٠) ،

(٩٩) الوفيات ٥١/٣ .

(١٠٠) الخريدة ، ق : الشام ٢ / ٣٠٩ وما بعدها .

ولكن لم يقدر لهذه النصوص من الشهرة ما يجعلها في متناول الدارسين وتحت نظرهم (١٠١) ولعلها قادرة من خلال ذلك أن توطيء لصاحبها مكاناً يصغر أو يكبر بين شعراء العراق في القرن الخامس الهجري .

ان اول ما أريد معرفته أو كشفه من هذه القصيدة : قيمتها اللغوية ، على اعتبار اللغة صورة من صور الادراك والوعي في بناء النص الأدبي كله ، وبقدر ما يكون الشاعر موفقاً في الاتيان بمفرداته بحيث تكون مفصلة تفصيلاً جمالياً لمواضعها من السياق ، يكون قد حقق غاية أولية من غايات الأدب ، والمسألة في هذا الشكل أقرب ماتكون الى العلم منها الى العفوية أو الشاعرية ، والدارس يفترض مسبقاً أن يكون الشاعر بطبعه ذا حس لغوي ، يمكنه من استخدام المعجم العام ومعجمه الذهني الخاص بدقة ، وقد بدأنا نفتقد هذه المقدرة الذاتية في مجالات شعرنا العربي المعاصر ، بعد ان كان شعراء عصر النهضة يهتمون كاسلافهم بذلك اهتماماً واضحاً ، لاثوبه شائبة ، ولا ينتظر أن يعتمد في ذلك على حس الشاعر بما يقتضيه الموقف - أياً كان - من ألفاظ تقيم فيه البناء المعنوي والفني حسب ، بقدر ما يكون علمه بالألفاظ وتداخلها ودلالاتها وحلول بعضها محل بعض وقيام الوشائج بينها صوراً من ديمومة بقائها وتطورها ، وكل هذه الأمور لا تنتبه اليها الشاعرية المجردة ، اذا كانت قاصرة عن علم أكيد بها ، يصل الى حد فقه اللغة والتمرس بأصولها الدلالية والجمالية والذوقية ، والشاعر في عرف بعض النقاد من جانس بدقة بين ألفاظه ومعانيه ، بحيث لا يطغى عنده جانب على آخر ، فلا يصبح لفظياً خالصاً ، ولا رمزياً خالصاً ، حتى لا يضحى بمعانيه على مديح الألفاظ ، ولا على مديح المجاز (١٠٢) ، وقد أتاحت العربية لأدبائها من وجوه التحرك اللغوي ما تؤكد به طواعيتها واستيعابها لحاجة المتكلم من مادة الألفاظ ، وتركت له حرية واسعة في استعمالها بعد معرفة العلاقات التي يمكن ان تنشأ بينها في عمارة النص الأدبي ، فكانت الكلمة عينا متداولة ، تتنامى حركة التعامل بها بمقدار ما يتقن لها من دلالات ومعان ، وهي تحوز قيمتها في بعض الأحيان نتيجة تقلبها المتكرر في النصوص الأدبية ، اذا لم يصل ذلك الى حد الابتدال ، ولا يبقى بعدئذ منفذ الى التهوين من شأنها ، والشعور بالحاجة الى اطراحها وتركها ، مادامت قد وجدت طريقها الى الكلام الثابت والنص الفصيح ، فترحل به عن مكمن الغرابة فيها ان كانت غريبة ، وتسرّد بعض اعتبارها ان كانت مهذولة

(١٠١) استطلعت أن أجمع شعر الشهرزوري ، وأنا آخذ في تحقيقه ، وسأشره بعون الله وتوفيقه فيما أستقبل .

(١٠٢) شوقي ضيف : في النقد الأدبي / ١١٣ .

أو متروكة، فقوله تعالى : « والليل اذا عسعس » (١٠٣) بمعنى : مضى أو أظلم (١٠٤) ،
يجعني لأستغرب مطلع الشهرزورية التي أتعرض لدراستها ، وهذا ملحظ لا يلتفت إليه
أكثر الدارسين الذين أخذوا على الشعر القديم جفاء ألفاظه وغلظتها وعدم سماح الذوق
العصري باستعمالها جمالياً وتأريخياً ، وفاتهم ان قيمة اللفظ حقيقة تكسب سحرها وعظمتها
من خلال اعجابنا بأول نص وردت فيه أو أقدمه ، قبل ان تصدف عنها الأذواق ، وتمجها
متأثرة بعوامل نفسية وبيئية واجتماعية كثيرة ، كما حصل مثلاً مع : (المستشررات) في
بيت امرئ القيس :

غدائره مستشررات الى العلاء
تضل العقاص من مثني ومرسل
وما حصل أيضاً مع : (الجرشي) في قول أبي الطيب المتنبي :

مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشي شريف النسب
والأولى بمعنى : مرتفعات ، والثانية بمعنى : النفس ، وأزعم أن أحداً لم يستعمل هاتين
اللفظتين مذ بدأ البلاغيون اتخاذها مثلين للألفاظ الثقيلة (١٠٥) التي لا يميل إليها الذوق السليم ،
ومن هنا كان فهمنا للشعر القديم مسألة تصل في بعض الأحيان الى العجز المطلق الناشيء
عن تقاصر فهمنا في ادراك الدلالات التي تحملها الألفاظ ، وهي قد تكون مباشرة أو غير
مباشرة ، وبدون الرجوع الى المعجم والبحث عن اللفظ خاصة ، أو عن نظائره لانصل
الى علم وثيق بما يراد منه ، ومتى وصلنا الى هذا العلم ، يبدأ الاحساس بالجمال يملك
علينا رغباتنا ، ان كان اللفظ جميلاً ، او كانت دلالاته كذلك على الأقل ، فنقبل أو نعدل
عنه نتيجة لما تقدم وجوداً أو عدماً ، والالفاظ قد تفقد كثيراً من جمالها بسبب انصرافنا
عن نصها القديم ، وعزوفنا عن النمط اللغوي الذي تشكل منه ، ويكون هذا الانصراف
معياراً لا تعترف به ضوابط البلاغة العربية ، لأنه بعيد - كما يقال - عن الموضوعية
وشاعرنا المرتضى الشهرزوري في هذه القصيدة لم يدخل البتة في دائرة الألفاظ التي استهجنتها
هذه البلاغة المنطقية التي ندرسها ونتركها للفرق المائل لدينا بموجبها بين النظرية والتطبيق ،
وترى الشاعر منا والكاتب لا يميل إليها الا بقدر محدود ، لأن له من الذوق ما يعينه على
البلاغة الفنية التي هي نتاج الشاعرية ، ويظن أن هذا المذهب مناقض لما سبق أن أكدناه
من حاجة الأديب الى العلم اللغوي والشاعرية على حد سواء ، لما ينتظر أن يقع فيه من

(١٠٣) سورة التكوير ١٧ / ٨١ .

(١٠٤) أساس البلاغة / ٣٠١ .

(١٠٥) ينظر على سبيل المثال : التزويني : الايضاح في علوم البلاغة / ١ - ٤ - ٦ .

مزلق تدفعه الشعرية المجردة الى هونها ، وصاحب هذه القصيدة حائر للحسينين معاً ،
ومن وجوه حسه اللغوي قيام العلاقة بين اللغة قصيدته ولغة الشعر القديم ، مع نزوع الى
الافادة من الواقع الحضاري للالفاظ ، كما نرى في قوله :

لاتروقنك الرياض الانيقا
ت فم دونه ربي ودحول

وفي هذا وامثاله صورة من التداخل اللغوي الفذ ، والحضارة طابع جليل اكتسبته اللغة
العربية بسهولة ، حين حلت الأمصار ، وخرجت مع رجال الفتوح الاسلامية في كل
صوب ، وعرفت تشابهك الامم وتمازج الأنفاس ، فلغة الشعر المولد نقلة حضارية مهمة ،
وشاعر كالشهر زوري من القرن الخامس لم يكن في وسعه أن يستعير لغة امرئ القيس
أو يمتحها من اعماق القرون ، ليفرغ فيه تجربة شعرية رقيقة لاسبيل لعرضها الى منحى
لغوي صعب يأباه العصر وترفضه البيئة ، وقصيدته تكوين لغوي موحد يتسم بما اتسمت
به لغة المولدين من انخفاض الحلية وخفوت الصوت وقرب الدلالة ، فهي لاتعلن عن نفسها
بالوحشة والندرة والصعوبة والغرابة والمعجمية القائمة ، وهي عندي نموذج صالح للغة الشعر
في العصر الوسيط بكل جمالياتها وتدخل الحيدة فيها ، وقد اقام الشاعر فيها بناء لفظيا منسجماً
قلما ترى فيه لفظة ناتئة غريبة تقتضي الاتصال بالمعجم ، ولهذا لم أعلق في هوامشها المتقدمة
الا تعليقات يسيرة على بعض الفاظها لغرض وظيفي في البحث ، يضع يد القارئ العام على
مداخلها مباشرة ، فلا يكلف نفسه معاناة تفسيرها والكشف عنها ، ومهما يكن من أمر
هذه الألفاظ فهي قليلة ، لاتجعل القصيدة سرا مغلقا بعيداً عن الوضوح ، لأن السياق له
أثر كبير في شرحها وتقريب شقها ، وقدرة السياق في العربية وغيرها على حل مشكلات
الألفاظ ظاهرة لاغبار عليها .

أما بناؤها المعنوي فقد جعلها في بعض مراحلها أشبه ماتكون بالحوارية التي تصلح أن
تكون مادة أولية لقصة نثرية لطيفة ، وربما كان بمقدورنا أيضاً أن نقسمها قسمين ، يتلازمان
عند البحث عن الوجدتين : العضوية والموضوعية فيها ، يعتمد الاول على تشابك الاحداث
بوضوح يقرب القصيدة الى حد المباشرة والحكاية الاعتيادية ، ولكنها لاتدخل مع هذا
في هذه الدائرة ، لان الشاعر لا يغيب عن نفسه ، فيجعلها تداعيا نثرياً فجاً غير أنها على كل
حال لاترقى الى مستوى الاقناع الا اذا أدركنا أطراف النسيج النفسي الذي تسجي
فيها ، وقوامه مجموعة من المواقف الداخلية ، وما يحف بها من الأطر المختلفة ، فالشاعر
موزع في هذا القسم بين : الرحلة ، والحيرة ، والوصول ، والاهتداء ، والشك ، والخيبة

والأمل ، والاستغراب ، والتساؤل ، والالتهام ، والرجاء ، والاعتذار وهذه الامور في جملتها لا تنهياً المجانسة بينها بسهولة. الا اذا كانت التجربة الشعرية قائمة على نمط من الحس واساس معين من الفكر كالنمط الصوفي الذي انتظم هذا النص ، والحس والفكر يعتمدان على طبيعة الحدث في نفس الشاعر وشعوره بما ينبغي له أن يأخذ به من التصوير المناسب لهذه الطبيعة أو التجربة الشعورية الحادة ، فكان اسلوب التلميح السريع وسيلة فعالة في اقامة الهيكل المعنوي للقصيدة ، فضلاً عن التشكيل المتنامي لأحداثها ، وهو الذي رفعها مرة أخرى من وهدة المباشرة التي أشرنا اليها ، كما أنه لم يجعلها قصة نثرية بالمعنى المعروف .

ان الشاعر العربي مسوق بطبيعة تكوينه البيئي والتراثي إلى دائرة النمطية الفنية ، على أنه في واقعه خاضع أيضاً لنظرية الفروق الفردية بحكم انسانيته المطلقة ، والعمل الفني ، — باعتبارده تعبيراً عن هذه القدرات المتفاوتة — يأخذ كثيراً من سماته نتيجة تمتع شاعره بمستوى قدرة فنية معينة ، وبذلك تتحقق له صفات الجودة أو الضعف ، وليس من حق الناقد أن يرسم له وجه ما ينبغي لأدبه من طرق التصور والمعالجة ، لأن هذا دخول في أرض محرمة على النقد ، فليس لنا أن نتلمس طريقة لصاحب هذه القصيدة يعرض فيها من صورته ما أراد أن يصور ، وحسبي الاشارة إلى تمكنه من عرض نفسه أمام الباحث بوضوح ، وقد استطاع تأليف هذا الشئ المتناثر من الافكار والمواقف في خمسة وعشرين بيتاً تنتهي بقوله :

جئت كسي أصطلي فهل لي إلى نا ركم هذه الغداة سبيل ؟

ليبدأ القسم الثاني من النص بأول خطوة على الجسر اللفظي : (فأجابت شواهد الحال عنهم) ، ومن ثم دخلنا معه في عالم جديد بعيد كل البعد في تشكيله وملاحجه عن العالم النفسي والتصويري المعقد السابق ، وهذا العالم الجديد يذكّرنا بالاحتفال الكبير الذي تتجمع شخوصه في بهو واسع ، ثم لانسمع بعد ذلك الا صوتاً يتردد في جنبات المكان مجهول المصدر ، يملأ بارتفاعه وعظيمته وقوة زبراته مواقع الرهبة في القلوب ، فهو أشبه ما يكون بالصوت الاسطوري الذي يتمحمة بعض صانعي الرقوق السينمائية المرعبة ، والاتجاه الصوفي في هذه القصيدة صالح بطبيعته لمثل هذا الانقلاب في هندسة المعنى من السرد المباشر إلى التلقي المفاجيء ، ليكون هذا التحول نقطة لقاء مقدمات القصيدة بالموقف الحتمي الذي يسعى الشاعر إلى رسم حدوده العامة ، وانتقل في سبيل ذلك من مصور إلى مستمع . وهو في كلتا الحالتين

لم يستغن عن حواسه المدركة ، ومن هنا يمكن أن نفسر تشابك المواقف والأحاسيس في القسم الأول من القصيدة ، بحيث تكون الصورة وظلالها على صعيد واحد من عناية الشاعر بمبادئه الفكرية الخاصة .

وقد كان القسم الثاني موزعاً أيضاً بين جملة أمور ، يمتزج فيها الحس بالعقل ، فكانت من مادة هذا اللقاء بين عنصرين من عناصر الوعي هدأة ، لم يفقد الشاعر بعدها اتزانها وهو يجتاز المعنى إلى المعنى والصورة إلى الصورة ، وبقدر ما يتاح له ذلك يكون ذا سلطة على مادة النص ، يرتبها كما يريد ، ولا تقع قصيدته حينئذ في الانقسام بين الشكل والمضمون ، ولا أريد بالشكل في هذا الموضع : النظام الخارجي للنص ، بل نظامه الداخلي الذي جعل هذه القصيدة كلها قريبة الشبه بالحوارية الثرية كما قدمنا ، وقد لجأ الشاعر في آخر المطاف إلى نوع من التسجيل ، وهو مباشرة موضوعية لا يعترف الناقد فيها لأديب بأية مهارة إلا العفوية والاستيعاب ، فقله : (نارنا هذه ... الأبيات إلى قوله : ... وهو رسول) (١٠٦)

لألمح فيها من الفن ما يعتمد على براعة ما يبديها الشاعر في هذه المرحلة من القصيدة ، بعد أن استطاع في كل ما تقدم منها تقريب دلالاته العقلية بشكل رمزي بعيد عن التسجيل وربما بلغ العرض عنده قمته ، عندما صور خيبة أمله تصويراً ساخراً ، تقابل فيه الألفاظ حدة الموقف النفسي الذي ينزع عنه مقابلة منسقة ، يحسن فيها تصوير ما يجري في نفسه وما يجري حوله بطريقة متنامية ، وعند ذلك يقول :

فوقفنا - كما عهدت - حيارى كل حد من دونها مفلول

والجملة الاعتراضية التشبيهية : (كما عهدت) أحوالت المعنى إلى صورة مكرورة لاجديد فيها والقارىء الذي يقرأ شعرنا القديم بعقليته الجديدة لا يميل إلى شيء من هذا ، فلا سبيل إلى القبول بمثل هذه الأساليب التقريرية في الشعر . لأن الفرق كبير بين أسلوبه وبين أساليب ما نأخذ به من الأنواع الأدبية الأخرى ، ولكن من حق الشاعر القديم أن يمارس أي نمط شاء من هذه الأنماط التعبيرية . لأنه كان يواجه مقاييس نقدية لم تكن تطالبه بأكثر من التحديد المجرد للمعاني مع الصياغة اللفظية الصحيحة ، وليس من همها مطالبته بما نأخذ به شاعرنا المعاصر من وجوه العمل الفني الحديث . ولم يكن مجيباً الجملة المعترضة وما يناظرها على هذه الصورة مقحمة أو مصطنعة عيباً من عيوب الشعر بقدر ما يكون طرفاً من فلسفة الكلام العربي ، الذي يتوسل الشاعر - في تقديره - بأحسن وسائله عادة ، ولربما لم

(١٠٦) الأبيات : ٣٦ - ٣٩ .

يقول الشهر زوري متحدثاً على لسان النازلين على (نار ليلي) من المتصوفة : (فوقنا حيارى) مباشرة لسبيين ، ورد أحدهما إلى خاطره فقط ، وقد يكون انتبه اليه بحكم الصناعة الشعرية التي تقتضي اقامة الوزن بحشوما ، والثاني : ادخال طرفي خارجي قسيماً له في تمثل الموقف وقد أضاف إلى هذا الطرف العلم المسبق بحقيقة تردد المتصوفة وحيرتهم في أوليات الانبهار بالحقيقة المعشوقة ، وقد جرى الشاعر على نوع من المداخلة التصويرية الذكوية ، حتى انه استعمل الرمز لتوضيح هذه الصورة بشكل كامل . فكان هذا مصدراً للمحاث الشعرية الخاطفة التي لم يرض أو يستحسن عرضها مجردة من الظلال . لكيلا يستحيل الشعر في آخر الأمر إلى هيكل فارغ من هياكل اللغة . أما قوله : (كل عزم من دونها مخذول) فقد جعلني أتصور بوعي ودقة المعاناة الطويلة التي يمتحن بها القاصد في منازل الصوفية إلى الهدف السامي الذي يطمح اليه، ويلقى في سبيله النصب والتأبي والمماثلة والصوارف والمثبطات ، حتى لا يعود له عزم قادر على المطاولة والصبر ، فاذا علمنا أن الحدث صورة من المحدث كما يذكر الفلاسفة وعلماء الكلام ، والعلاقة بينها كالعلاقة بين الاسم والمسمى ، وجدنا كلمة : (العزم) ظلاً من ظلال الرجل ذي القوة الخائرة المخذولة الدالة على فشله في محاولة ، لا يشك الشاعر في وصول خبرها إلى مخاطبه أو المتلقي عنه ، فاذا به يخاطبه بالجملة المعارضة التي نوهنا بها ، لتخرج التقريرية من ثوبها المبتذل ، وتكون وسيلة من وسائل التعميق والايحاء الناجح داخل القصيدة ، ومثل الجملة السابقة في هذه القدرة أقواله الأخرى : (مل الحادي ، حار الدليل ، الهوى مركبي وشوقي الزميل ، الحب شرطه التطفيل، شرحه في الكتاب مما يطول ، الحادثات تحول، المدر كون ذاك قليل) (١٠٧) على اختلاف اقدارها في النهوض بما أراده لها من بناء المعاني وتقويتها ، اذ جعلها ايماء إلى كثير مما سكنت عنه من وجوه تصورات المفصلة المهمة ، وقد يكون الرمز والايحاء من أكثر الأساليب مناسبة للمعنى الكلي للقصيدة، وبعبارة أخرى: للغرض الذي أراد المرتضى الشهر زوري كشف النقاب عن بعضه بما لا يصل إلى حد السفور الكامل ، فتخرج القصيدة عندئذ من غرضها الأول إلى ما يشبه اغراضاً أخرى في الشعر العربي كالوصف أو الغزل أو البكائيات مما لا يصلح فيه غالباً الا المباشرة والوضوح ان لم أقل السرد المنظوم ، بل انه قد استعمل مفردات اللغة وتراكيبها أدوات موحية ، فقام النص على هيكل أو أساس رمزي عام ، يتشخص لدينا من زاويتين :

الاولى : المعنى العام الذي استدعى هذا الاسلوب في عرض الفكر بحكم الحاجة إلى التعريض

(١٠٧) الابيات على التوالي : ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٣٧ .

بالمطلوب دون التصريح ، وهو الرمز الكبير في هذه القصيدة وفي جمهرة الشعر الصوفي .
الثانية : الرموز الصغيرة أو الضمنية الموزعة في ثنايا النص ، تعمق معانيه وتوحي بها ، وتوطيء
للمرئ الكبير الذي أشرنا إليه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

١ - الطلول : وهي دلالة في شعرنا القديم على انهيار الآمال ، وليست أكثر من حجاب
تحتريء خلفه أو بين جنباته صور من ذكريات العشق ولمحات من الرؤى والأحلام
وقد يجاهد الشاعر أمامها غمرة من الحزن أو موجة من الشعور بالضيق والخيبة ، حين
تقوم ازاءه شاخصة في مكانها أو ضائعة في اديم الأرض ، لا يترأ فيها الا
الامر الغائب في التراب ، يحكي الأمل المسحوق المنذر ، وهي بعد ذلك أيضاً قد تكون
حلوة أو قطعة من العذاب عند الشاعر الاعتيادي ، ولكنها عند الصوفي مجاهدة في سبيل
الحقيقة ، ونفحة من الممارسة الوجدية العنيفة في الطريق إليها ، ومن هنا كانت رمزاً
لهذا السلوك المقطع بين الرغبة والسقوط ، وتعنف هذه الصورة عند الشهرزوري حين
يرى الظلل الشاخص لا أثر فيه أو عنده لأية حياة ، ويعاني من جراء ذلك من خيبة
أمل لا حد له ، ولا خلاص منه الا بصمود منازل السائرين واحدة واحدة إلى حيث تبرد
النفس ، وينتشر الظل وتتجدد الحياة في هدأة الحقيقة المعشوقة .

٢ - عصا السير : كناية عن الاستعداد الدائم للرحلة ، يحملها المسافر ويستمد منها
العون على نحو ما صدرت لنا الآية الكريمة : « هي عصاي أتوكأ عليها واهش بها على غنمي ،
ولي فيها مآرب اخرى » (١٠٨) وكان العربي المجتاز في الطريق والرمضاء يعلق بها وعاء
الته ومتاعه ، وقد ينشر عليها ثوبه ، ليستظل من وهج الشمس ، أما أن يجعلها الشهرزوري
رمزاً في قصيدته فليس غريباً ، وهو يود الاشارة إلى سفره الطويل في الطريق إلى الله
عز وجل ، وقد شغلته هذه القصيدة ، وملكت عليه أقطار نفسه كلها . بل ان لمعة النار ،
وملال الحادي وحيرة الدليل - كما أشرنا إلى بعض ذلك - رموز لصفاء الحقيقة المحجوبة
في ستر غليظة من تلافيف النفس وازماتها وانعدام رجائها واتساع متاهتها وقصورها وإبطائها
في منازل الوصول إلى الحقيقة الالهية المتسامية بذاتها عن أن تدرك فضلاً عن أن ترى بالعين ،
ومن اراد عرفانها فلا مجال له في عرفان ما اتصل بها من خصائص وصفات وأفعال توري
بأن هذه الذات حية عالية ، ومن وصل إلى هذه المعرفة اغرم بحب هذه الذات الغيبية التي
يعجز الفكر والقلب والروح عن ادراك كنهها ، اللهم الا نورها ونورها فقط (١٠٩) ،

(١٠٨) سورة طه ٢٠ / ١٨ .

(١٠٩) التمكين / ٢٧٩ .

فكانت الرحلة اليه والعصا والحادي والدليل وظروف الحيرة والملاط والشك وما إلى ذلك من رموز قادرة على الوفاء بحق الصورة الادبية داخل هذا العمل الشعري ، ومثلها أيضاً (فاشارت بالرحب .. دونك فاعقرها) (١١٠) ، وهما رمزان يؤكدان جلال الغاية التي يهدف اليها الشاعر المتصوف ، ولا يصورها تصويراً وصفيّاً معتاداً ، بل يترك القارئ يستخلص من رمزية هذين وكثير غيرهما صفتها بحسب قدرته على تمثيل الاشياء .

وتمضي القصيدة على هذا المنوال من الفقر الرمزية الموحية القادرة على تحقيق الرمز الكبير الذي أشرنا اليه ، واعتبرناه مبلغ الشاعر وهدفه الأول ، وبعبارة أخرى : محط هواه وغاية مطلبه ، وهو الطموح إلى غاية الغايات عند الصوفية ممثلة في الذات الالهية .
وخلص القول ان هذه القصيدة تكاد تكون علامة واضحة في ديوان الشعر الصوفي الذي حملته الكلمة العربية الثرية . استطاع الشاعر فيها استخدام اللغة والفكر استخداماً مزجياً قادراً على لفت النظر اليه . ، والتنويه بما يتمتع به من ملكة فنية عالية تجعلنا لانتهم القدماء بالغلو وانعدام الذوق أو سداجته في طلب القصيدة والاعجاب بها ، كما تقدم في اشارة ابن خلكان ، وحسبها جودة : أنها تحرق مفهوماً نقدياً ، يزعم بعضنا أنه ثابت ، يشير بضعف شعر العلماء وبرودته ، حتى أصبح لا يرى لعالم فقيه أو نحوي أو متكلم أن يكون شاعراً محسناً لاسباب كثيرة ، لعل أهمها : انطباعه بالمنطقية العلمية التي تجافي أحياناً سبل الخيال ومنازع التصوير وآفاقه وتنويع الفكر وتطويع اللغة ، فهو لا يكاد يعرف شيئاً من هذا الا بنصيب محسوب ، والشاعرية - فيما أقدر - لاتعترف بالحساب اطلاقاً ، فان لها أن تقوم على شكول متداخلة من الفكر والوعي والالفاظ والدلالات والاخليلة وتوليد المعاني والمزج بينها وارتياح المجاهيل وخرق الثوابت والقفز من فوق كل الحواجز .

الموصل ٢٥/٣/١٩٧٦

(١١٠) البيت : ١٣ .

اصول البحث

١. الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري ، الدكتور علي صافي حسين ، القاهرة ١٩٦٤ .
٢. أدب الفقهاء ، عبدالله كنون ، دراسة في : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة المجمع العلمي سابقاً المجلدات ٣٩ - ٤٣ ، وانتهى الي - وقد أنجزت البحث - أنها طبعت مستقلة في كتاب .
٣. الادب في ظل الدولة الزنكية ، عبدالوهاب محمد علي العدواني ، مطبوع على الآلة الكاتبة ، بغداد - ١٩٦٧ .
٤. أساس البلاغة ، جارالله الزمخشري ، تحقيق : عبد الرحيم محمود ، القاهرة - ١٩٥٣ .
٥. الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خيرالدين الزركلي ، ط ٣ ، بيروت - ١٩٦٩ مصورة بالافيسيت .
٦. الايضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، القاهرة - بلا تأريخ ، مصور بالافيسيت .
٧. تاريخ التصوف في الاسلام ، الدكتور قاسم غني ، ترجمه عن الفارسية : صادق نشأت القاهرة - ١٩٧٢ .
٨. التصوف الاسلامي في الادب والأخلاق ، الدكتور زكي مبارك ، القاهرة - ١٩٥٦ .
٩. التصوف في الاسلام ، الدكتور عمر فروخ ، بيروت - ١٩٤٧ .
١٠. التمكين في شرح منازل السائرين ، السيد محمود أبو الفيض المنوفي ، القاهرة - ١٩٦٩ .
١١. الحب والعشق والتوجيه الاجتماعي في التراث العربي ، الدكتور نوري حمودي القيسي ، دراسة في : مجلة آفاق عربية ، العدد التاسع ، السنة الاولى .
١٢. خريدة القصر وجريدة العصر ، العماد الاصفهاني ، تحقيق : الدكتور شكري فيصل ، دمشق - ١٩٥٩ .
١٣. الخيال في مذهب محيي الدين بن عربي ، الدكتور محمود قاسم ، القاهرة - ١٩٦٩ .
١٤. ديوان جميل ، جمع وتحقيق : الدكتور حسين نصار ، ط ٢ ، القاهرة - ١٩٦٧ .
١٥. ذخائر الاعلاق شرح ترجمان الأشواق ، محيي الدين بن عربي ، نشرة دار صادر ، بيروت - ١٩٦٦ ، بعنوان : ترجمان الأشواق .
١٦. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، مكّي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات ، دمشق - ١٩٧٣ .

١٧. الشاعر العاطفي والشاعر الساذج ، الدكتور عبدالغفار مكاوي ، مقالة في : مجلة الشعر ، العدد السابع ، السنة الاولى ، القاهرة - ١٩٦٤ .
١٨. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، القاهرة - ١٣٥٠ هـ .
١٩. شرح اصطلاحات الصوفية ، كمال الدين عبدالرزاق الكاشي ، مخطوطة في خزانتنا ، وقد طبع أكثر من مرة فيما علمت ، ولكن مطبوعاته غير متوفرة في المكتبات الموصلية .
٢٠. شرح منازل السائرين ، سيد الدين عبدالمعطي اللخمي الاسكندري ، بهناية : الأب س . دي لوجييه الدومنيكي ، القاهرة - ١٩٥٤ ، مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية .
٢١. شعراء الواحدة ، نعمان ماهر الكنعاني ، بغداد - ١٩٦٧ .
٢٢. شعر أبي زيد الطائي ، جمع : الدكتور نوري حمودي القيسي ، بغداد - ١٩٦٧ .
٢٣. العربية الفصحى ؛ نحو بناء لغوي جديد ، الاب هنري فليش اليسوعي ، تعريب : الدكتور عبد الصبور شاهين ، بيروت - ١٩٦٦ .
٢٤. في التصوف الاسلامي وتاريخه ، ارنولد نيكلسون ، ترجمة : الدكتور أبو الملا عفيفي ، القاهرة - ١٩٥٦ .
٢٥. في النقد الادبي ، الدكتور شوقي ضيف ، ط ٣ ، القاهرة - بلا تاريخ .
٢٦. في نقد الشعر ، الدكتور محمود الربيعي ، القاهرة - ١٩٦٨ .
٢٧. كتاب المريدين والسالكين إلى الله ، عبدالله بن عمر الأشعري الانصاري ، مخطوطة المكتبة المركزية العامة في الموصل ، رقم ٤٥٦ باشعالم .
٢٨. الكشكول ، بهاء الدين العاملي ، تحقيق : الطاهر أحمد الزاوي ، القاهرة - ١٩٦١ .
٢٩. لسان العرب ، ابن منظور ، طبعة دار صادر ، بيروت .
٣٠. لغتنا الجميلة ، فاروق شوشه ، القاهرة - بلا تاريخ .
٣١. مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي ، ترتيب : محمود خاطر بك ، القاهرة - ١٩٢٢ .
٣٢. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، الدكتور عبدالله الطيب المجذوب ، القاهرة - ١٩٥٥ .
٣٣. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، أدوارد فون زامباور ، ترجمة : زكي محمد حسن وجماعة ، القاهرة - ١٩٥١ .

٣٤. معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، دمشق - ١٩٥٧ .
٣٥. مع نظرية صاحب المرشد ، نعمان ماهر الكنعاني ، مقالة في : مجلة البلاغ ، العدد ١٠ ، السنة الخامسة ، بغداد - ١٩٧٥ .
٣٦. مقدمة ابن خلدون ط ٥ القاهرة - بلا تأريخ .
٣٧. نزهة الجليس ومنية الاديب الانيس ، العباس بن علي الحسيني الموسوي المكي ، النجف ١٣٨٧ - ١٩٦٨ .
٣٨. الموازنة بين الشعراء ، الدكتور زكي مبارك ، القاهرة - ١٩٣٦ .
٣٩. النبوغ المغربي في الادب العربي ، عبدالله كنون ، ط ٢ ، بيروت - ١٩٦١ .
٤٠. الوافي بالوفيات ، الصلاح الصفدي ، مصورة المكتبة المركزية في جامعة بغداد .
٤١. الوجيز في فقه اللغة ، محمد الانطاكي ، حلب - ١٩٦٩ .
٤٢. وفيات الاعيان ، ابن خلكان ، تحقيق : الدكتور احسان عباس ، بيروت - ١٩٧٠ .