

تجليات الرمز الصوفي ودلاته في قصيدة المديح النبوى عند "ابن الخلوف القسنطيني"

آمنة نوري

قسم اللغة والأدب العربي، المدرسة العليا للأستانة - قسنطينة، قسنطينة،
professenouri@gmail.com

تاريخ القبول: 2021/12/09

تاريخ المراجعة: 2021/04/08

تاريخ الإيداع: 2021/04/08

ملخص

يتناول هذا المقال ظاهرة توظيف الرمز الصوفي في المداائح النبوية باعتبارها فنا من فنون الشعر التي أذاعها التصوف بين أوساط الشعراء الذين تفاوت إيمانهم وتباينت مستوياتهم الفنية في هذا الغرض بين محقق مقصر ومجيد مكثر، ومن شعراء الفئة الثانية نذكر "ابن الخلوف القسنطيني" الذي خصص له ديوانا كاملا سماه جني الجنّتين في مدح خير الفرقتين"، لذلك تم اختياره كأنموذج لهذه الدراسة. وقد كانت أبرز نتيجة توصلنا إليها أن استحضار المرأة والخمر في مثل هذه القصائد ذات الطابع الديني الخالص لم يكن سوى استغلال لطاقاتها الرمزية الإيجابية وتسخيرها لخدمة مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

الكلمات المفاتيح: رمز، تصوف، مدح نبوي، مرأة، حمر.

Positions and Meanings of the Sufi Symbol in the Prophetic Compliments of Ibn El-KHALOUF EL-Qassantini

Abstract

This article discusses the phenomenon of using the mystic symbol in the prophet praises since it was considered as one of the poetical arts that sufis spread among the poets whose artistic levels were varied in this topic. Some of them failed in dealing with it while others explained it perfectly. Among the poets of the second category, Ibn-Elkhalouf El-Qassantini who specified for it a whole divan entitled "Djenye el-Djannateyne fi madh kheir el firkateyne". That is why he was chosen as an example for this study.

Keywords: Symbol, sufism, prophet praise, woman, alcohol.

Endroits et significations du symbole soufi dans les compliments prophétiques d'Ibn El-KHALOUF EL-Qassantini

Résumé

Cet article traite du phénomène de l'emploi du symbole soufi dans les louanges prophétiques comme l'un des arts de la poésie que les soufis ont fait connaître auprès des poètes dont la créativité variait et leurs niveaux techniques variaient dans ce but entre un échec court et un échec glorifié. Parmi les poètes de la seconde catégorie, « Ibn Al-Khalouf Al-Qusentini », qui lui a consacré tout un recueil intitulé « Djenye el-Djannateyne fi madh kheir el firkateyne », et qui est le modèle de cette étude.

Mots-clés: Symbole, soufisme, louange prophétique, femme, vin.

المؤلف المرسل: آمنة نوري، professenouri@gmail.com

توطئة (مقدمة):

تعدّ قضيّة توظيف الرّمز في الشّعر العربي من أكبر القضايا التي استقطبت عدداً كبيراً من الشّعراء والدارسين على حد سواء، وتأتي دلالة الرّمز الصّوفي في طليعة الأبحاث التي تجحّبها مختلف الكتب والدوريات، وهو توظيف طبيعي متى كان صادراً عن شاعر عرف باتجاهه الصّوفي الخالص سلوكاً وقولاً.

ولعلّ إشكاليّة هذه الدراسة تتبع من كون هذه الرّموز قد صدرت من شاعر غير صوفي خاص في سائر أغراض الشعر العربي إلى جانب غرض المديح النبوي - المختار كعينة لهذه الدراسة - الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصوّف، ويتعلّق الأمر بالشّاعر "ابن الخلوف القسطنطيني" في ديوانه "جني الجنّتين" في مدح خير الفرجتين".

وسنقدم في هذه الصفحات تفسير دلالات توظيف المنهي عنه (الغزل بالمرأة، التّغنى بالخمرة) في مدونته السابقة ذات الطابع الديني الخالص، ونحاول الوقوف على حقيقة الرّمز عندـه وهـل كان كـسائر الرـموز الصـوفية باعتبار أنـ المديح النـبوـي متـقـرـعـ عنـ التـصـوـفـ أمـ أـنـ استـحـضـارـهـ كانـ مجرـدـ استـغـالـ لـطاـقـتـهـ الإـيـاحـيـةـ وـتـسـخـيرـهـاـ لـخـدـمـةـ مدـحـ الرـسـوـلـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ .

وإذا كان الباحثون السـابـقـونـ قدـ تـنـاؤـلـواـ جـوـانـبـ مـحدـدـةـ منـ المـوـضـوـعـ المـدـرـوـسـ وـتـعـامـلـواـ معـ قـصـيـدةـ وـاحـدـةـ عـلـىـ غـرـارـ "حـيـاةـ مـعـاشـ"ـ فـيـ مـقـالـيـهاـ "الـلـغـةـ التـأـوـيلـيـةـ"ـ فـيـ شـعـرـ اـبـنـ الـخـلـوفـ الـقـسـطـنـطـيـنـيـ /ـ التـائـيـةـ الـكـبـرـىـ أـنـمـوذـجـاـ"ـ وـ"ـالتـنـاسـ"ـ فـيـ تـائـيـةـ اـبـنـ الـخـلـوفـ الصـوـفـيـةـ مـعـ تـائـيـةـ اـبـنـ الـفـارـضـ وـعـفـيفـ التـلـمـسـانـيـ"ـ فإنـ أـهمـيـةـ هـذـهـ الـدـرـاسـةـ تـبـعـ مـنـ تـعـامـلـهـاـ مـعـ الـدـيـوـانـ الـشـعـرـيـ كـامـلـاـ لـلـشـاعـرـ السـابـقـ دـوـنـ الـاقـتـصـارـ عـلـىـ قـصـيـدةـ بـعـيـنـهـاـ مـاـ يـجـعـلـهـاـ مـتـسـمـةـ بـطـابـعـ الـشـمـولـيـةـ،ـ سـاعـيـةـ فـيـ نـتـائـجـهـاـ إـلـىـ توـخـيـ الدـقـةـ وـالـمـوـضـوـعـيـةـ .

1- مفهوم المديح النبوي:

شعر المديح النبوي نوع من أنواع المدح وفنّ أصيل من فنون الشّعر الديني؛ فهو ضرب "من التعبير عن العواطف الدينية وباب من الأدب الرّفيع لأنّه يصدر عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص"⁽¹⁾ تقipض حبّاً لرسول الله صلّى الله عليه وسلم في كل الأعصار والأمسار.

ومن المعلوم أنّ "ذكر شمائل الميت يسمّى رثاء لكنه في حقّ الرّسول صلّى الله عليه وسلم يسمّى مدحاً لأنّه موصول الحياة يخاطبه المحبّون كما يخاطبون الأحياء"⁽²⁾.

وهو مدح يختلف عن ذلك المدح التكسيّ؛ فلم ينشأ طمعاً في نوال أمير ولم ينشد طلباً لعطاء وزير، حيث يتغنى الشّاعر فيه بكريم خلقه وحسن خلقه عليه الصّلاة والسلام ليبيّن أنّه جمع نور الجمال وكمال الخصال فهو "أجمل الناس طراً وهو أكمالهم، لا يصيّبه عيب ولا يبلغه نقد، فقد خلا من هذا وهذا فكان الكمال المجمّس والخلق المصفى"⁽³⁾.

وفيه تعداد لمعجزاته وإشادة بعزوّاته وانتصاراته وسوق لزيارة قبره وتعظيم رسالته وإكثار من الصّلاة عليه والتّوسل إليه ليكون شفيعاً يوم القيمة.

2- لمحّة عن تطور فن المديح النبوي:

بزغت شمس المدائح النبوية في سماء الأدب العربي بالشرق في وقت مبكر، وارتبطت طلائعها بثلاثة من الشّعراء الذين ظلّوا ينافعون عن الرّسول صلّى الله عليه وسلم ضدّ عصبة الشرك والضلال أمثال "حسان بن ثابت"، و"عبد الله بن رواحة"، و"كعب بن زهير" الذين نهلوا مادتهم المدحية من القرآن الكريم وتأنّروا بالإسلام ومفاهيمه الجديدة، فقدموا لمن بعدهم الطريقة المثلّى للمدح وأخذت بعض قصائدهم أنموذجاً يحتذى به.

أماً "بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقضاء عهد الصحابة لم يعد هناك شعر في المديح النبوي بالمعنى الصحيح وكل ما هناك عبارة عن بكتيريات أوجتها الظروف السياسية والتحولات الاجتماعية التي عرفها العالم الإسلامي فظهرت الشيعة بمدائحها لآل البيت عليهم السلام ومدائح أهل السنة التي لا تقل عن سابقتها أسفًا ومكابدة"⁽⁴⁾، ومن بين هؤلاء الشعراء الذين أبدعوا هذه المدائح في إطار مدحهم الخاص نذكر "الكميت" في هاشمياته و"دعبدل الخزاعي" و"الشريف الرضي" وغيرهم ممن كان لهم باع في هذا الفن وإن لم يكن مدحهم خالصاً بل كان مما استدعاه مدح آل البيت أو الفخر بالعلويين.

لتظهر هذه المدائح في العصر المملوكي بصورة متكاملة مستقلة عن غيرها من الفنون حيث استقطبت معظم الشعراء الذين اتخذوها "وسيلة للتعبير عن مشاعرهم وألامهم وأمالهم ولطلب الراحة والطمأنينة لنفسهم المضطربة بسبب الهزات العنيفة التي تعرض لها المجتمع العربي والإسلامي"⁽⁵⁾، حيث ترك عدد كبير منهم بصماته الواضحة مثل "صفي الدين الحلي" و"ابن نباتة المصري" و"البوصيري" الذي اقترب اسمه بهذا الفن وبلغت برديته من الإعجاب مبلغًا عظيمًا بدليل حرص الشعراء إلى يومنا هذا على معارضتها كما فعل "أحمد شوقي" وغيره.

ولم يكن شعراء المغرب العربي عامّة والجزائر خاصةً بمنأى عن المشاركة في هذا الفن بل فرضوا حضورهم القوي في ركب المادحين؛ وأخذوا في الكثرة منذ القرن السابع الهجري ويرزت فيه أسماء لامعة بรعت في غرض المولدات أمثل: "أبو حمو موسى الزبياني" و"الشغري التلمساني" وغيرهما.

وإذا انتهينا إلى "الشهاب بن الخلوف" (827-899 هـ) نكون قد انتهينا إلى مرحلة ناضجة من التعاطي مع هذا الفن؛ فديوانه "جني الجنّتين" في مدح خير الفرقتين لم يصنف من أجود ذخائر الشعر المغربي لكثرة قصائده فحسب بل لمستواها الفني الجيد وحسبنا القول بأنه عارض ببعضها قلائد كبار المادحين نحو لامية "كعب" وميمية "البوصيري" حيث كانت قصائده أطول نفساً وأعمق غوراً. ثم إن القارئ لهذا الديوان يلاحظ أنه كان مرآة عاكسة لعصر الشاعر الذي انتشر فيه الزهد والتتصوف إلى جانب هذه المدائح؛ إذ يجد أن معظم قصائده امتنج فيها العشق الصوفي بالحب الإلهي والمديح النبوي. لذلك سنقف في هذه الدراسة على أبرز الرموز الصوفية الموظفة ونحاول تفسير دلالة استحضارها ومدى استغلالها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

3- أنواع الرمز الصوفي في ديوان "جني الجنّتين":

3-1- رمز المرأة:

تقوم التجربة الصوفية عموماً على أساس الحب الإلهي فالتعيني به كالماء والهواء بالنسبة للصوفي، والمحبة عنده شعور قلبي وسلوك عملي يحمل صاحبه على ترك الحظوظ وإيثار الحقوق فتتلاشى إرادة المحب أمام إرادة المحبوب، ولعل هذا الحب الفياض هو محصلة لحب الله السابق لعباده؛ وقد استقى الصوفية هذه الفكرة من بعض آيات القرآن الكريم كقوله تعالى: "فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ"⁽⁶⁾ و قوله: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ"⁽⁷⁾. لذلك نجد شعراء التصوف عامّة وشعراء المديح النبوي خاصةً يتغنون بالحب المحمدي السبيل الموصى للمحبة الإلهية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم "مقام المحبة بكمالها، مع أنه صفي ونبي وخليل وغير ذلك من معاني مقامات الأنبياء وزاد عليهم أن الله اتخذه حبيباً أي محبًا ومحبوباً"⁽⁸⁾.

وقد تغنى الصوفية بالحب الإلهي بطريق مباشر أو غير مباشر منهجين سبيل الرمز، جاعلين المحبوب ماثلاً في أجمل الكائنات. ولمّا كانت المرأة أجمل المخلوقات المعشوقة فقد جعلوها رمزاً للذات الإلهية، حيث استشعروا الجمال المطلق من جمالها النسبي، فهي "ليست محل الشهوة بذاتها، بل هي رمز لذلك الجمال الشامل وطريق

وصل إلى الحق- إن جاز التعبير-، فإن بثها حبه وأشواقه فإنما هو في الحقيقة يعبر من خلالها إلى ما ترمز إليه إلى الحق تعالى، فالجمال المقيد المحسوس بباب مفتوح على الجمال المطلق" (9).

وبناء على ذلك جمعوا بين الحب الإلهي والحب الإنساني في بونقة واحدة، عبروا عنه بطابع روحي خالص مستثمرين الموروث القديم الذي استوى عوده واكتمل نضجه، مستعيرين من روائع الشعر الغزلي كل عناصره من التعبير عن حب وعشق ووصف ألم فراق وشوق، بل وصفوا أيضا الجانب الحسي من ثغر وعينين وقد مشوق ووجنتين، حتى أن من يقرأ أشعارهم يعتقد أن أصحابها يتغذون بالحب الإنساني. ومن أمثلة ذلك قول "ابن الخلوف":

فتاة سرى مسکا فتیتا نسیمها فأنجد فيها العاشقون وأتهموا
وحيّرهم معنی قد تقرّدت على أن معنی الحسن فيها مقسم
فوجنتها والثغر نار وجنة وقامتها واللحظ رمح ومخدم
عجبت ليتم الدر في كنز ثغرها وليس عليه ذل من يتیّم
وأعجب أن الورد زاه بخدّها ولم أر وردا أندتّه جهنّم (10)

ولاشك أن القارئ لهذه الأبيات والكثير من الأشعار الصوفية سيلاحظ أن أصحابها قد تمثّلوا لكل هذه المعاني بالشعر العذري كلما وجدوا ذلك أبلغ فالتدخل كان جلياً بين الخطابات الصوفية التي تتوصّم بالحب الإلهي والخطابات الشعرية التي تعبّر عن الحب العذري، لذلك كان الحب العذري مدخلا للحب الإلهي في أسمى درجاته. وقد عنى الصوفية كثيرا بوضع أسس لهذا الحب تميّزه عن غيره إلا أن الحدود لا تزال متداخلة بينهما، فقد استعار الحب الصوفي ألفاظه من الحب العذري بل إنه كان منطقا خصبا لتجربة الحب الصوفي (11).

ويقرّ "ابن الخلوف" باتخاذه الحب العذري سبيلا للتغذى بالحب الإلهي فيقول:

وما للهوى العذري أضنى حشاشتي فلا علة تشفى ولا صحة تسري
وما بال فيض الدمع أغرق وجنتي على أنه في باطنني أشعّل الجمرا
وما بال قلبي كلما شفّه الضنى تذكر من يهوى وأنى له الذكرى
وما بال دمعي إذ شكا السهد لحظه يوقع في خدي على رسمه بحرا (12)

ومadam الصوفيون قد سلكوا نهج العذريين في التغذى بهذا الحب الصادق العفيف، فقد جعلوا مجانين هذا الحب رموزا دالة في أشعارهم كقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى فهو خير ممثل لمعاناة العاشق. ولعل هذا الولع جعلهم ينطقون لسانه بالكثير من الأقوال حتّى" صار شخصية صوفية أسطورية، فأصبح قالبا مننا للآراء الفلسفية الصوفية في مجالس الصوفية وفي أشعارهم وقصصهم" (13) .

وعلى هذا الأساس وظّف الشّعراء الصوفيون المجنون في أشعارهم وقرنوه بليلي، فهم إن وجدوا فيه المرأة التي يرون أنفسهم من خلالها فإنّهم وجدوا في اسم ليلى رمزا للذات الإلهية، وكأنّهم استقروا هذه الفكرة من قوله:

لقد فضّلت ليلى على الناس مثّلما على ألف شهر فضّلت ليلة القدر (14)

وبالعودة لشعر "ابن الخلوف" نجد هذه الرمزية حاضرة في عدّة مواضع من ديوانه، ك قوله:

وقالوا بمن جنّ قيس فؤاده فقلت بليلي جنّ قيس المتيّم (15)

فما قيس سوى غطاء استتر تحت ظله الصوفي الذي لم يتعلّق قلبه بغير الذات الإلهية التي عبر الشاعر عنها بليلي في الشطر الثاني من البيت.

ويقول في موضع آخر:

واغشى حمي ليلى و إن كان قيسها أعدّ من يخشاه جيشا عرمرا (16)

إذ صور مبتغى كلّ صوفي في الاتّحاد مع الذّات الإلهيّة، ثمّ نجده يصرّ على أنّ الصّوفي حرّيص كلّ الحرص على حماية هذه الحمى، فأسرارهم بكر لا يفتقّها وهم واهم.

ومن الأبيات الشّعرية التي تهيب بلغة العشاق العذريين في رمزية شعرية موحية قوله:

أضرم الوجد في الحشاشة ناراً إذ رأى الدمع في المحاجر فارا
وسرى النّوم عن أعيني بليل حين قالوا صدّ الحبيب وسارا
ويبح قلبي وويبح كلّ محبّ فقد العين فاقت في الآثارا
يرقب النّجم في الظّلام ومهما لمع البرق في الظّلام استطرا
يا خليلي عرجا بي لسلع واسلاً عن غزاله أين سارا
وقفا بي على الرسوم قايلاً ودعاني أودع الأوّكارا
واستدلاً على الطريق بنشر حين جرت ليلاً فيه الإزرا
وابلغاني لحي ليلى فقلبي من ركون الضّلوع للحي طارا

(17) وانشادها عن طيب وصل تقضي واذكرها تلك الليالي الفقارا

فالشّاعر يصور نيران الوجد التي أحرقت أحشاءه، وطردت النّوم عن عينيه ليصوّر معاناته التي بدأت ليلاً مع رحيل الحبّيّة. فهو في هذه الأبيات اتجّه اتجّاهها قوياً إلى الإهابة بالمرأة وبأحوال عشقها بوصفها رمزاً لوح من خلله إلى عاطفة الحب الإلهي الأزلي إذ "تعبر رحلة المحبوبة التي سرت ليلاً عن تنوع التجلي واختلافه بين الظهور والاحتجاج الذي رمز إليه الشّاعر بسدول الليل المرخاة على الطّبيعة، والليل بطبيعته حجاب تنراءى من ورائه الأشياء وقد تلاشت بينها المسافات وأدغم بعضها في بعض، وإنّه ليوازي الوجودان في مقابل النّهار الذي يشكل قانون العقل في تبصره بالأشياء يغمرها ضياء الفهم، والليل أيضاً هو الحالة الأصلية للأشياء ورميقات التجلي الإلهي" (18). ومادام افتقاء الشّاعر لأثر المحبوبة مجرد رمز للبحث عن التجلي الإلهي فإنّ نشر ليلي المتجلّ في إزارها الذي يوصله إليها ما هو إلا تلوّح لنفس الرّحمان بوصفه تجيّلاً يتشمّمه العارفون.

ولمّا كان الليل ذا مكانة في نفس العارف فإنّ "ابن الخلوف" يستأنس بطيف ليله ليلاً، فيمزج رموزه العرفانية بما

شاو في الغزل العذري من فيض إحساس يزيل شماتة الأعداء ولوم الحساد فيقول:

وليلة وافى طيف ليلاً طارقاً وللبدر فرع بالدّجنة أسمهم
وعاد حبيب الوصول بعد ذهابه وغابت بمسراه وشاة ولوّم
ألمّ بنا وهنا على حين غفلة فتمّ عليه نشرها والتّبسم
أيا مانعي شكواي في موقف النّوى أما آن أن أشكو إليكم فترجموا (19)

و"ابن الخلوف" إذ يصوّر عواطفه الرّقيقة ومشاعره الفيّاضة الرّامزة للمحببة المطلقة بنوع أسماء المحبوبات بوصفها تجسّداً فريائياً لتجلّ الإلهي يتّوّع ظهوره في صور كثيرة، كما أنه جعل كلّ اسم يحمل صفة من صفات الذّات العليّة، ومن أمثلة ذلك قوله:

أم بليلى فتة أم برباب أم بسلمى شغفت أم بسعاد (20)

وقوله:

ويمّ حمي ليلى وخيم ببابها وسل عن شفا البلوى فتى أم نافع (21)

فأسماء النساء اللائي ذكرهن تدل على ذات المحبوبة الحقيقة التي تملك صفات كثيرة، فرباب للريوية، وسلمى تدل على السلام وترمز سعاد للسعادة... وهكذا.

وتتجدر الإشارة في الأخير إلى أن التعبير عن تأجّج المحبة وتلوّن أحوالها وتصوير جمال نفس المحبوب وجلالها وإن استعان بسميات المرأة المختلفة يبقى اسم ليلى هو الاسم الطاغي على أسماء العنصر النسوي في غزليات "ابن الخلوف"، وهي "لم تبلغ هذه الغاية من الرمزية إلا لما تضمنه من قوى روحية ساغ معها أن تنزل هذه المنزلة العالية في تعبير المتصوفة، وكل ما هنالك من فرق بين ورودها في شعر قيس بن الملوح والمعنى الذي جاءت عليه هو فرق في رتبة الرمز ودرجة دلالته" (22).

2-3- رمز الخمر:

حظيت الخمر منذ العصر الجاهلي بمكانة مرموقة في قلب العربي، فقد كانت ضرورة ملحة أملتها تلك الظروف الطبيعية القاهرة من جذب وحرارة وندرة في المياه، وما ذلك التدرج في تحريمها في العهد الإسلامي إلا مراعاة لذلك التعلق والشغف الشديدين اللذين وضعوا شاربها في مأزق محاربة جماعته التي بات مهدداً بالتصدّل منها، وفي هذا الشأن يقول طرفة بن العبد:

ومازال تشربى الخمور ولذتى وبيعى وإنفاقى طريفى ومُتلدى
إلى أن تحامتى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المُعَبَّد (23)

غير أن المتتبع لتاريخ الخمر ومدى تعلق العربي بها سرعان ما يشعر أن هذا التعلق أكبر من كونها وسيلة للهُوَّ بل هي كما يراها المتهالك في شربها وسيلة لمجابهه كل تلك الظروف الصعبة مما يجعلها سنداً موضوعياً يبرر به تمرّده على الجماعة وكسره لعصا الطاعة، ولنتأمل قول طرفة في معلقته أيضاً:

ألا أيهذا اللاتمي أشهد الوغى وأن أحضر الذات هل أنت مخدلي
فإن كنت لا تستطيع دفع مني فدعني أبادرها بما ملكت يدي (24)

فسرب الخمر إذن صادر عن موقف ناضج في الحياة ففضلها "كان الشاعر الجاهلي يحقق لنفسه ذلك التغيير النوعي الذي ينقله من حال إلى حال في ظرف وجيز لا يسمح به الواقع الذي يخضع للتسلسل وترتيب النتائج على المقدّمات" (25).

وقد تجند للتعني بالخمرة عدد لا حصر له من الشعراء الذين كان أغلبهم معاقراً لها فزین قريحته الماجنة بلغة جزلة تطرب لها الأسماع وتتأثر بها النفوس، فغدت هذه اللغة مطمح من يسعى لجعل شعره يتجاوز الخطاب الإنساني إلى الخطاب الوجداني، وهذا دأب الشعراء الصوفيين الذين سلّكوا نهج الشعراء الحسينيين، فبعد أن عجزوا عن خلق لغة خاصة تفوق مستوى هذه القصائد الخمرية راحوا يقتونون أثر إبداع هؤلاء الشعراء حتى لا تكون لغتهم دون مستوى لغة شعراء الله والمجون.

وتتجدر الإشارة إلى أن الصوفيين وإن استعاروا ألفاظ الشعراء الغواة فإنهم قد أفرغوها من معانيها جاعلين قدوتهم في ذلك القرآن الكريم الذي وعد الصالحين بخمر غيبة تكون لذة للشّاربين مصداقاً لقوله تعالى: "مَثُلَّ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَّ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنَّهَا مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنَّهَا مِنْ لَبِنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنَّهَا مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبِينَ" (26).

وإذا كانت الأوصاف الحسيّة قاسماً مشتركاً بين الخمرة الدّنيوية التي تغنى بها الغواة والخمرة الأخرىوية التي تغنى بها الصوفية فإنّهما يختلفان في الدافع إلى هذا السّكر، فقوم الله لا يتعاطونها لأجل التخفيف من وطأة الأيام

المفعمة بالآلام وإنما لكون قلوبهم قد غمرتها أنوار محبة رب الأنام، وهذا المعنى تغنى به الصوفية كثيراً في أشعارهم، نذكر على سبيل المثال قول "الشّبلي":

إنَّ المحبَّة لِرَحْمَانٍ تُسْكُنِي وَهَلْ رَأَيْتْ مَحْبَّاً غَيْرَ سَكَرَانَ (27)

وعلى هذا الأساس فإنَّ تداخل التَّغْنِي بالخمر مع الغزل في الكثير من المواقع عند "ابن الخلوف" لم يكن مجرد تقليد للشاعر الحسي الذي طالما جمع بين هذين العنصرين على محور واحد ماداماً يشتراكان في تغيير الإحساس الرتيب بالحياة؛ فهما معاً يمكنه "من تغييب الذات بل بإحضارها عن طريق هذا التغييب، فالشاعر لا يغيب بالخمر إلا ليحضر ذاته ولا يعاشر المرأة إلا ليفرض حولته" (28). أمّا الجمع بينهما عند الصوفي فهو ربط للسبب بسببه، ومن أمثلة هذا الجمع عند شاعرنا قوله:

وأَعْدَ لِي ذَكْرَ الْحَبِيبِ لِأَسْقِي بِحَدِيثِ الْحَبِيبِ كَأسًا شَمُولاً (29)

فالشاعر قد صوَّر تعلقه الشديد بالخمر لاسيما إن كانت خمرة باردة تطفئ لهيب الحب وحرارة السوق لذكر الحبيب؛ وما تكرار لفظ "الحبيب" إلا إشارة لتلذذ الشاعر باسم حبه الذي يرى فيه مثيراً قوياً للإحساس بالنشوة العارمة من خلال توظيف الخمر التي ترمز للمحبة الإلهية.

وإذا كان الفناء في الحب هو الذي يدفع التجربة الصوفية ويؤطرها فإن هذه التجربة تنمو وتترعرع من استدعاء الخمر وترشفها، لذلك كان ذكر أحد المتلازمين يجر "ابن الخلوف" لذكر الآخر، إذ يقول في موضع آخر:

رَشَفْتَ بِهَا كَأسَ الْهُوَى وَمَنَادِيَ مَهَا بِالْبَابِ الْأَسْوَدِ لِعَوْبِ

كَحِيلَةِ مَجْرِيِ الطَّرْفِ أَمَّا جَبِينُهَا فَرَاءٌ وَأَمَّا ثَغْرُهَا فَشَنِيبٌ (30)

ثم إنَّ الخمرة الصوفية لا ينتج عنها سكر أو فقدان للوعي لكنَّها تحقق لشاربيها نشوة تفوق ما تحدثه الخمرة الحسية، فكؤوسها تدار على القوم ويكون تأثيرها أقوى من السحر دون أن تمر ولو جرعة واحدة عبر البلعوم، وفي هذا المعنى يقول "ابن الخلوف":

وَبِحِ أَهْلِ الْهُوَى يَرْوُنُ سَكَارِيَّا مِنْ هَوَاهِمِ وَمَا هُمْ بِسَكَارِيٍّ (31)

فالشاعر في هذا البيت آثر أن يرمز إلى الإلهي بالهوى، لأنَّ الصوفي عندما تعتريه أحواله وتمكن منه مواجهاته يصبح عدواً لهواه مما يجعله في مصاف للحب السكاري الحقيقي، فالسُّكُرُ في الحالتين "يعتمد في تحديده على خاصية تغطيته للنور العقلي، إلا أنَّ الفرق بينهما يمكن في أنه في الخمرة الحسية يستتر النور العقلي بالظلمة، وفي الخمرة الروحية يستتر النور العقلي بنور أسطع، هو نور الجمال الإلهي" (32). أمّا نفي السكر عنهم في الشطر الثاني فهو في حقيقته نفي للخمرة الحسية، فسُكُرُهم خاصٌ ناتج عن تشبعهم بهذا الهوى، ولعلَّ هذا ما قصده الحلاج بقوله: "من أُسْكَرَتْهُ أَنُوَارُ التَّوْحِيدِ حَبْتَهُ عَنْ عِبَادَةِ التَّجْرِيدِ" (33).

ويسلك "ابن الخلوف" نهج الصوفية في توظيفه للرمز الخمري من خلال جعله المحبة شراب الله الذي يرشفه المحبوون، غير أنَّ هذا الشراب أطى من العسل مذاقاً وأشدَّ ملحاً من ماء البحر؛ متى شربه ولِي الله ظل فاه فاغراً، وكلَّما زادت درجة الحب طلب الصوفي العارف المزيد من الشرب، وكلَّما زاد الشرب تقدَّمت درجة سكر المحب الذي يرتقي في سكره عبر درجات ثلاثة هي: الذوق والشرب والري.

فالقارئ لديوان "جني الجنَّتين" يجد أنَّ "ابن الخلوف" قد أشار في بعض المواقع لبعض أقسام السكر، فأمّا الذوق الذي هو أول المواجه أو "ابتداء الشرب" (34) فنمثُّل له بقوله:

خليلي هل صافحتما راحة الهوى فراحة مغرى صار بالحب مغرما
وقد ذقتما كاسات حب شرتتها على ثقة أن ليس يعتادني ظما⁽³⁵⁾
فالشاعر يخاطب خليليه - على عادة القدماء - وهو يتعجب من لومهما وعذلهما رغم أنهما قد ذاقا من كأس
هذا الحب الرياني الذي يكون شاربه على يقين بأنه لن يشعر بالظلم ولن يعيش في ظلام الضلال الذي كان
يعيشه قبل أن يمن الله عليه بأول هذه التجليات الإلهية.
ويقول أيضاً:

وارشف من كؤوس الفوز راحا يبرد روحها حر الأواري⁽³⁶⁾
فرشة واحدة تريح القلب والنفس، وتعش الأحشاء المحترقة بنار الصبابة، فهذه الراح شبيهه بصفراء أبي نواس
هي الداء والدواء في الآن نفسه وهي الحب المتأجج وتبعاته من نار شوق ولوعة فراق.
أما الشرب الذي هو "تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لما يرد عليها من الكرامات"⁽³⁷⁾ فنمثّل له بقوله:
شرت كأس الهوى صرفاً فأسكنني وكيف يصحو مع الإسكار مثمول⁽³⁸⁾

فابن الخلوف واحد من أولياء الله الذين ساقهم شراب محبته، فكان شرباً خالصاً لا يشوّبه طعم شراب آخر،
لذلك جعل الشرب سبباً وحالة السكر نتاجة منطقية متربّة عنه، ليجعل أداة الاستفهام الموظفة في الشطر الثاني
مفعمّة بدلائل النفي قصد نفي الصّحو عنه؛ فالصّحو مطعم كلّ صوفي غير أنه صعب التّحقيق بعيد المنال،
إذ لم يستطع الصّوفية أن يتجاوزوا مرحلة السكر فقضوا بذلك حياتهم كلّها سكارى يلهجون بكلام يخرق المقام
والعرف العام. لذلك لم يسجل حضور القسم الثالث من أقسام السكر وهو الري في شعر "ابن الخلوف" شأنه في
ذلك شأن كبار المتصوفة باعتبار الري هو السبيل الموصى للصّحو لأنّ صاحب الذوق متساكر وصاحب الشرب
سكران، وصاحب الري صاح. ومن قوي حبه تسرّم شربه، فإذا دامت به تلك الصّفة لم يورثه الشرب سكراً، فكان
صاحياً بالحق⁽³⁹⁾.

ومن المقطوعات الجميلة التي تغنى فيها "ابن الخلوف" بخمرة يشعّ بريقها وتنعدّ ألوانها وتتنوع طبيعتها،
قوله واصفاً مجلس شراب متجاوزاً سطحية القالب الحسيّ ودلالة اللغة التّواصيّة حين وظفّها في سياق صوفيّ
وبيفرة فارضية:

وحَبَّذَا حَبَّذا في طيبة زمان دارت علينا به للقرب كاسات
حيث الحبيب نديم والمقام حمى والراح كأسها نفي وإثبات
فعشعشت في يد السّافي فقلت له هذي شموس أنارت أو سلافات
مصنونة حجب الأ بصار نيرها أما ترى الشمس صانتها الأشعّات
صهباء لم تصحب الأحزان شاربها لو مسها الصّلد مسّته المسرّات
راح تريح من الآلام نشأتها كأنّما هي للأرواح راحات
بكر أرت كلّ شيء في مظاهرها كأنّما هي للأشياء مرأة
قالوا هي الروح قلت الروح تعشقها وكيف لا ولها منها امتدادات
قالوا هي العقل قلت العقل يخدمها وكم عليها لواليها ولايات
قالوا هي الكون قلت بالكون نشأتها وكم لها في وجود الكون آيات
قالوا هديت هي الكرسي قلت لهم لنور مصباحها الكرسي مشكاة

قالوا هي العرش قلت العرش مركبها وكم لها بأعلىه استواءات

قالوا فصفها فقلت الوصف يعجز عن إدراك ما قصرت عنه العبارات

قالوا فيهم ترى حسنا فقلت لهم في كل شيء يتراءت وهي مرأة⁽⁴⁰⁾

إن المتأمل لهذه الآيات يلاحظ أنها قد جمعت بين الخطاب الشعري والخطاب الصوفي بما يحقق توازن القصيدة وتراوحتها بين الطابع الحسي العيني والطابع التجريدي الميتافيزيقي؛ حيث افتتحت بما يفتح الشعراء الخمريون قصائدتهم ليبدا التجريد بالتصاعد ويكون القارئ بإزاء خمرة صوفية تنفس عنده دلالة الحب الإلهي وتلتف برمزيّة الحب الإلهي، وهي رمزية تحتاج لتأويل دقيق وقراءة عميق لأن التداخل بين الخمرتين كبير؛ فالشعراء الخمريون "وصلوا في التشبيه إلى حد التجريد، كما أن الشعراء الصوفيين وصلوا في التجريد إلى حد التشبيه"⁽⁴¹⁾.

ولعل منشأ هذا التداخل يعود أساساً إلى تعاملهما مع الأفاظ مستقاة من حقل دلالي واحد؛ فالنديم الذي يشارك الشاعر همومه ويصاحبه في سياحته المؤقتة عبر أحلام تتسع الخمرة خيوطها، والساقي الذي يكون غلاماً وسيماً وتصوير صفاتها ويريقها الذي تغنى به أبو نواس وغيره من شعراء التراث الخمر الماجن كلّها أيقنات تابعة للرمز الخمرى.

ومadam توظيف الخمر في الشعر الصوفي رمز حب الله لعباده فإن القارئ في تعامله مع الألفاظ المنتقاة من الحقل الدلالي الحسي ينبغي أن يتتجاوز دلالتها الظاهرة، وعلى هذا الأساس تكون أسماء الخمر الموظفة في هذه الآيات مستمدّة من العالم المطلق؛ فالرّاح مستقاة من "انتعاش الروح وخروجها من دنيا الماديات وتنعمها بالقرب وفنائها في الذات العليّة"⁽⁴²⁾ كما أن الصهباء تتجاوز إحالتها اللونية المباشرة إلى اللون الأبيض الذي تخلطه حمرة إلى جودتها وفعاليتها التي ترفعها إلى كائن أثيري، كما أن إشراقها المستمد من الشمس يحمل دلالة صوفية فهي "مظهر الألوهية ومجلّى لتنوعات أوصافه المقدّسة النّزيهة". فالشمس أصل لسائر المخلوقات العنصرية، والله سبحانه وتعالى قد جعل الوجود بأسره مرموزاً في قرص الشمس، تبرزه القوة الطبيعية في الوجود شيئاً فشيئاً بأمر الله تعالى، فالشمس نقطة الأسرار ودائرة الأنوار⁽⁴³⁾ لذلك فالخمرة عند الصوفي "كالشمس من حيث ظهور شعاعانية أنوارها وتلألؤ معانها في صدر العارف وهي كالشمس من حيث إشراق أنوارها على أراضي القلوب المظلمة ذلك أن أشعّتها ظلت ترمز دائمًا للتّأثيرات السّماوية أو الروحية التي تستقبلها الأرض"⁽⁴⁴⁾.

وهكذا كانت خمرة "ابن الخلوف" حسيّة في ظاهرها صوفية في باطنها؛ فإذا كانت الخمرة الحسيّة تذهب العقل فإن خمرته تجعل العقل جسراً يصل للتبّر والتّفكّر في الذات الإلهيّة، وإذا كانت الخمرة الحقيقة لمّاعة فإن الخمر التي تغنى بها أجل من النّور. وهي بهذه الأوصاف تشبه مدامّة "ابن الفارض" من حيث إنّها تجلّ عن الوصف، فهي نور من غير عين وحسن من غير وجه وحسنها غير ملموس لكنّه يتراءى في كلّ شيء.

وما يثبت أن هذه الخمرة ترتفع عن الخمرة الحسيّة وأنّها ترمز للفداء في الذات الإلهيّة قوله:

قالوا هي الكون قلت بالكون نشأتها وكم لها في وجود الكون آيات⁽⁴⁵⁾

فالخمرة التي تحدث السكر عند الصوفي ليست شيئاً آخر غير الحقيقة التي تشرق في قلب العارف نتيجة المشاهدة والتأمل في الآيات الدالة على وحدانية الله.

وقوله:

قالوا هديت هي الكرسي قلت لهم لنور مصابحها الكرسي مشكاة⁽⁴⁶⁾

والخمرة هي النور الإلهي الساطع الذي صوره الله فقال: "مَثُنْ نُورٍ كَمِشْكَاهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ" (47)

أما مركبها فهو أعلى العرش:

قالوا هي العرش قلت العرش مركبها وكم لها بأعليه استواءات (48)

ولا شك أن هذا الكلام قد أقر به الله في كتابه الحكيم فقال: "الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (49) لنقول في الأخير "إِنَّ النَّصَ الشَّعْرِيَ الصَّوْفِيَ ذُو طَبِيعَةِ أُودِيبِيَّةٍ فَهُوَ يَقْتُلُ أَبَاهُ الْمَتَمَثِّلِ فِي النَّصِ الْحَسِيِّ وَيَسْلِبُهُ زَوْجَهُ الْمَتَمَثِّلَةِ فِي أَخِيلَتِهِ وَأَسْلُوبِهِ لِيَصْبُحَ النَّصُ الْخَارِقُ الْلَّانِهَائِي" (50).

3-3 رمز الحرف:

كان توظيف الحرف واستغلال طاقاته في التعبير عن خواطر الصوفية وتصوير ما يجعل بضمائرهم المستوى الثالث من مستويات الرمز عندهم، ورغم أنه كان أقل حضورا من نظيريه السابقين في شعر "ابن الخلوف" إلا أن القارئ يسجل تعدد مستويات توظيفه هو الآخر؛ إذ الصوفية قوم لا يتكلمون بلسان عموم الخلق بل يؤثرون في الكثير من الأحيان سبيل الرمز ليتجاوزوا مسائل علم الظاهر ويختلطوا في علم الباطن الذي خصمهم الله به. ومادام الصوفية أهل إشارة لا أهل عبارة فقد أصبح اللفظ قاصرا في كثير من الأحيان عن أداء دلالاته الصوفية لتنسق بالمقابل دلالات الحرف التي استمدوها من تأويلات بعض المفسرين لمعاني بعض الحروف التي افتتحت بها الكثير من السور مثل البقرة (آلم) ومريم (كهيعص) وغيرها. فاهتموا بناء على ذلك بعلم الحروف وانصرفوا إليها مستقرغين فيه جهود عرفانيتهم الذوقية، فأكسبوا كل حرف دلالة مطروبين بذلك مصطلح الرمز من اللفظ إلى الحرف منبهين أن العلم بالحروف مقدم على العلم بالأسماء كقدم المفرد على المركب.

وبالعودة لديوان "جي الجنين" نجد "ابن الخلوف" قد أجل شأنه مشيرا إلى أن المعاني تنفياً تحت ظلال

الحروف فنجد قوله:

بما في الكتب طرا من كلام وما في اللوح من نور وصادى

وما في الحرف من معنى أنارت به الألوان من بعد سواد (51)

ونجد في مقام آخر يتساءل عن إمكانية نهوض الحرف بالتعبير عن سر الكون مما يشي بأهميته وقدرته على تصوير ما عجز عنه اللفظ والمركب فيقول:

أم هل يحصر الحرف سر الكون أجمعه أم هل يفي بجميع القول تعلي (52)

ولعل ولعه بالحرف وإيمانه بأهميته في التعبير جعله يعبر عن الألفاظ بتجزئتها إلى حروف منفصلة على شاكلة قوله:

يا حي يا قيوم يا الله يا من جل عن زاء وعن واو وجيم (53)

وهذه الحروف الثلاثة تشير إلى كلمة "زوج" أي أن الله سبحانه تنتزه عن الزوج.

ومثله قوله:

وأجرني وإخوتي ومارافي من كل هاء تلاها حرف ميم (54)

فالهاء والميم حرفان يشكلان كلمة "هم".

وقد يوظف الحرف بعد شحنه بالدلائل الخاصة التي تعارف المتصوفة عليها، على غرار قوله:

وبالألف المدد كل حرف وباللامين والهاء المحادي (55)

ففي جعله الألف أصل باقي الحروف إقرار بأنه "قطب الحروف تتحلّ إليه وتترکب منه ولا ينحلّ هو إليها"⁽⁵⁶⁾ على حدّ تعبير ابن عربي، ثم إنّ هذا البيت يحيلنا إلى قول الحجاج:

أحرف أربع بها هام قلبي وتلاشت بها هومي وفكري
ألف تألف الخلائق بالصنّ ع ولام على الملامة تجري
ثم لام زيادة في المعانٰي ثم هاء بها أهيم وأدري⁽⁵⁷⁾

إذ نلاحظ أنّ "ابن الخلوف" اقتفى أثر الحجاج في طريقة ترتيب هذه الحروف الأربع؛ إذ بجمع هذا النقطيع الحروفي في السياقين نحصل على الاسم الإلهي.

خاتمة

وفي الأخير نقول إنّ حضور الرمز الصوفي في ديوان "جني الجنّتين" لم يكن مكتفاً كما في شعر أشهر المتصرفات أمثل "ابن الفارض" و"الحجاج" و"ابن عربي" ولم يكن مغرياً في التلميح بحكم طبيعة الموضوع الذي اقتضى من "ابن الخلوف" التصريح باسم المحبوب صلى الله عليه وسلم والاسترسال في ذكر صفاته وفضائله إلا أنّ الشاعر وفق في استغلاله "بقدر ما يريد من صبغ كينونة مدحّية على مدوّنه العظيم، ومن ثمّ كانت العبارة عنده سامية بالمحثّ عنه إلى المصافّ الذي تعطيه الصوفية لمن عينتهم في مقاماتهم بالرموز التي حددتها".⁽⁵⁸⁾

كما يجب ألا نغفل في هذا المقام تلك العلاقة الوطيدة بين هذا اللون من المديح وبين التصوف، فليست المدائح النبوية إلا فناً من فنون الشعر التي أداعها التصوف واتخذها أهلها من جملة الأوراد كما يرى "زكي مبارك". فلا عجب أن نسجل توظيف الرمز وشحنه بالدلّالات المعروفة عند الصوفية في مثل هذه القصائد مادامت قطرة من فيض الشعر الصوفي وزهرة من روضه.

وهكذا كان عمق الإحساس بالفكرة لدى "ابن الخلوف"- في الكثير من الأحيان - دافعاً قوياً للتعبير عنها بالرمز الصوفي، وقد كان اهتمامه في توظيف هذا الرمز منصباً على جوانب محددة يستطيع القارئ أن يدرك دلالتها بيسر؛ لأنّ رمزية المرأة والخمر والحرف وغيرها كلّها غدت شفرات متعارف عليها في الشعر الصوفي، فكان هذا التوظيف غير مستغلّ على الأفهام كما يُلاحظ في الشعر العربي المعاصر. كما أنّ اقتداء شاعرنا بالنصّ الحسي توخي منه اصطدام صوره وأخياله ليتجاوز بالمقابل ظاهر لغته الحسية إلى دلالة عميقة تعارف عليها قوم الله باعتبارهم أهل إشارة لا أهل عبارة.

الحالات والهوامش:

- 1- زكي مبارك، دت: "المدائح النبوية في الأدب العربي"، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، د.ط، القاهرة، ص 17.
- 2- محمد أحمد درنيقة، 1996: "معجم أعلام شعراء المدح النبوية"، دار الهلال، بيروت، ط1، لبنان، ص 31.
- 3- سامي الدهان، دت: "فنون الأدب العربي (المديح)", دار المعارف، ط5، القاهرة، ص 75.
- 4- محمود سالم محمد، 1996: "المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي"، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، ط1، بيروت، لبنان، دمشق، سوريا، ص 87.
- 5- فاطمة عمراني، 2011: "المدائح النبوية في الشعر الأندلسي"، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة، ص 115، 116.
- 6- سورة المائد़ة: 54.
- 7- آل عمران: 31.
- 8- نقلًا عن: محمد كعوان، 2010: "التَّأوِيلُ وخطاب الرَّمْزُ، قراءة في الخطاب الشَّعري الصَّوفي العربي المعاصر"، دار بهاء الدين، عالم الكتب الحديث، ط1، الجزائر، الأردن، ص 453.

- 9- سعاد الحكيم، 1981: "المعجم الصوفي"، المقدمة، دندرة للطباعة والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ص 305.
- 10- ابن الخلوف القسطيوني، 2004: "جني الجنين في مدح خير الفرقتين"، ترجمة العربي دحو، اتحاد الكتاب الجزائريين، د.ط، ص 233.
- 11- محمد كعوان: "التأويل وخطاب الرمز"، ص 452.
- 12- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 298.
- 13- محمد غنيمي هلال، 1976: "الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية"، دار النهضة، د.ط، مصر، ص 95.
- 14- قيس بن الملحق، 1999: "الديوان"، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، لبنان، ص 70.
- 15- ابن الخلوف: الديوان، ص 229.
- 16- المصدر نفسه، ص 376.
- 17- المصدر نفسه، ص 179.
- 18- عاطف جودة نصر، 1998: "الرمز الشعري عند الصوفية"، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، د.ط، مصر، ص 202.
- 19- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 231.
- 20- المصدر نفسه، ص 476.
- 21- المصدر نفسه، ص 400.
- 22- لطفي عبد البديع، 1970: "التركيب اللغوي للأدب، بحث في فلسفة اللغة والاستطيفا"، ط1، ص 128.
- 23- الزوزني، 1969: "شرح العلاقات السبع"، دار اليقظة العربية للتأليف والنشر، ط1، بيروت، لبنان، ص 137.
- 24- المصدر نفسه، ص 137، 138.
- 25- محمد يعيش، 2003: "شعرية الخطاب الصوفي: الرمز الخمرى عند ابن الفارض نموذجاً"، مطبعة سيباما، دط، فاس، المغرب، ص 162.
- 26- سورة محمد: 15.
- 27- نقلًا عن محمد يعيش: المرجع نفسه، ص 204.
- 28- المرجع نفسه، ص 165.
- 29- ابن الخلوف: الديوان، ص 119.
- 30- المصدر نفسه، ص 456.
- 31- المصدر نفسه، ص 179.
- 32- محمد يعيش: "شعرية الخطاب الصوفي"، ص 204.
- 33- أبو نصر السراج الطوسي، 1960: "اللَّمْعُ"، ترجمة عبد الحليم محمود وطبع عبد الباقي سورور، د.ط، ص 449.
- 34- المصدر نفسه، ص 449.
- 35- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 375.
- 36- المصدر نفسه، ص 80.
- 37- السراج الطوسي: "اللَّمْعُ"، ص 449.
- 38- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 134.
- 39- نقلًا عن محمد يعيش: "شعرية الخطاب الصوفي"، ص 205.
- 40- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 323.
- 41- محمد يعيش: "شعرية الخطاب الصوفي"، ص 218.
- 42- بنظر محمد بن الصغير، 2003: "بناء القصيدة الصوفية في الشعر المغربي، أحمد التستاوي نموذجاً"، مطبعة بنى يزناس، ط1، سلا، المغرب، ص 198.
- 43- عبد المنعم الحفني، 1993: "معجم مصطلحات الصوفية"، دار المسيرة، ط2، بيروت، لبنان، ص 141.
- 44- بنظر محمد يعيش: المرجع نفسه، ص 312.

- 45- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 323.
- 46- المصدر نفسه، ص 323.
- 47- سورة النور: 35.
- 48- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 323.
- 49- سورة طه: 5.
- 50- محمد يعيش: "شعرية الخطاب الصوفي"، ص 219.
- 51- ابن الخلوف: المصدر نفسه، ص 429.
- 52- المصدر نفسه، ص 156.
- 53- المصدر نفسه، ص 222.
- 54- المصدر نفسه، ص 224.
- 55- المصدر نفسه، ص 430.
- 56- ينظر عاطف جودة نصر: "الرمز الشعري عند الصوفية"، ص 414.
- 57- كامل مصطفى الشبيبي، 1994: "شرح ديوان الحلاج"، مكتبة النهضة، ط 1، بيروت، لبنان، ص 214.
- 58- ينظر العربي دحو، 2008: "ابن الخلوف وديوانه جنى الجنّتين في مدح خير الفرقتين"، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2، الجزائر، ص 105.