

## الرّمز الصّوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا

### ملخص

للرمز الصوفي مستويات دلالية عدة إذ لا يكون له نفس الدلالة عند القراء على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم. وهذه الدلالات غير ثابتة ثبوتاً نهائياً إذ إنّها وليدة التفاعل و التحاور الذي يحصل عندما يتعامل القارئ مع النص. و ما دام هؤلاء القراء مختلفين فإنّ تلقيهم للنص يتنوّع و يختلف مع اختلاف جنسهم ونوعهم و موقعهم الاجتماعي و مستوياتهم الثقافية و معتقداتهم. نوّد في هذه الدراسة أن نقف عند هذه القضية بتحليل الإضمار و اللبس الدلالي في الرمز و الخطاب الصوفي.

### Abstract

*The Sufi symbol has multiple levels of meaning; it does not always mean the same thing to readers everywhere. The meaning is not fixed and final. It is transactional and dialogic created by the interaction of the reader with the text. And since readers are different, their reception of the text is different depending on their gender, race, social status, education, and sexual and religious affiliation. In this article, we plan to study the elusiveness and ambiguity of the Sufi language/symbol.*



## المقدمة :

لقد أنشأ الصوفي لغته الخاصة، لغةً نمّتها أحواله ومقاماته ومواجهته فكانت محرّارا معبراً عن صحوه وسكره وعن غيبته وحضوره وعن كشفه وستره .... وعلى العموم كان خطابه -على غموضه أحيانا وتعميته أحيانا أخرى - ذا قدرة استقطابية عالية ما زادت من بعض الصوفية تنكيلا وتقتيلا وتحريقا إلا قدرةً على قدرة، وما زاده الرّمز إلا مغايرةً تراوح فيها الترميزُ بين البداهة والتقصّد، فكانت المضامين لا تنكشف إلا بمقدار ولا تُبين إلا بأقدار. وبين إغراب الرّمز الصوفي بداهة وإغرابه قصدا تراوحت القراءاتُ فهما وتأويلا وتدبرا كُّل بحسب أفقه وكفاءته.

ونظراً لما يتسم به الخطاب الصوفي من خصائص تتصل باختلاف درجات قراءته تقبلاً وتأويلاً، من جهة، وبلغته الإشارية المجازية من جهة أخرى. فإنّه غالباً ما يتمظهرُ خطاباً منغلِقاً لا ينقاد بسهولة لغير « العارف ». في هذا الإطار واعتباراً لما لمسألة ضبط مصطلحات الخطاب الصوفي من دور أساسي في استجلاء كنهه وتبديد كثافته الاستعارية والتأويلية، فإننا نرى تدبر الرّمز الصوفي لا يبدو منعزلاً عن المجاز و التّصوير الاستعاري والنشاط التّخيليّ بشكل عامّ. وتحيل الرّمزية الشّعريّة من حيث هي استقطاباً للمتقابلات على كونها فرديةً ومتعاليةً .

وإننا نسلّم بداهةً أنّ الرّمز لا يعدو أن يكون مجرد افتراض ذهنيّ ما كان باستطاعته إيجاد رهنه إلّا بفعل المتقبّلين المتعاقبين حينما وضعوه رهن التجسيد والحضور في كلّ تأويل مارسوه أو خبرةٍ جماليةٍ اكتسبوها منه أو وظّفوها فيه ، أو لنقل إنّه « نصّ ما وجد إلّا بفعل بنائه للوعي الذي يتلقّاه»<sup>1</sup>.

## I - ما الرّمز الصوّفي

### 1 - في الرّمز لغة واصطلاحاً

#### لغةً

الرّمز تصويت خفيّ باللسان كالهمس، ويكون بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة الصوت إمّا هو إشارة بالشفّتين، وقيل : الرمز إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والشفّتين والفم والرّمز في اللغة كلّ ما أشرت إليه مما يبان بلفظ بأي شيء أشرت إليه بيد أو بعين<sup>2</sup> وجاء الرمز في التنزيل العزيز في قصة زكريا ( ع ) « ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا<sup>3</sup> ».

#### اصطلاحاً

عرف العرب التعبير الرمزي في أدبهم قبل الإسلام وبعده، إذ كانوا يتذوقونه بمعناه لا بلفظه الصريح وعرفوه بعد الإسلام مصطلحاً نقدياً متداولاً أحياناً ومما ينوب عنه من المصطلحات في أكثر الأحيان كالإشارة والمجاز والبيدع.

1 / Wolfgang Iser : Lacte de lecture ; Théorie de l'effet esthétique ; Collection Philosophic et langage . Bruxelles : Pierre Mardaga , 1985 p : 48 .

2 / ابن المنظور جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب، علق عليه ووضع فهارسه:علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1988، ج : 5 . ص:312

3 / ( آل عمران (3) ، الآية : 41 )

الرّمز إذن «هو المعنى الباطن المخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله»<sup>4</sup>. وأقرب التعاريف للرمز أنه الإغراق في أوجه البلاغة وخصوصاً الاستعارة ويرى علماء البلاغة أنّ التشبيه يحسن أن يكون بعيداً وأما الاستعارة فيجب أن تكون قريبة « ذلك لأنّ الاستعارة تقوم على حذف المشبّه أو المشبّه به، وهذا مما يجعل فيها بعض الغموض »<sup>5</sup>. فالرّمز إذن في معناه البيانيّ الضيق نوعٌ من الكناية أو الاستعارة أو التشبيه غير المباشر وما يقابل ذلك من الصّور أو التّعابير التي ينوب فيها المجاز عن الحقيقة والتلميح عن التصريح. ولهذا كان الرّمز عند العرب داخلاً في باب الإشارة الخفية. فأصل الرّمز الكلام الخفيّ الذي لا يكاد يفهم، ثمّ استعمل حتى صار الإشارة<sup>6</sup>.

الرمز أسلوب من أساليب التعبير شاع في الكتابات الصوفية، نثرها وشعرها، أسلوب ألجأهم إليه الحاجة، فهم يتكلمون أو يكتبون عن مشاهد لا عهد للغة بها فمن الطبيعيّ إذن أن يلجؤوا إلى هذا الأسلوب الذي يعينهم بعض الشيء على نقل أفكارهم وتصوير إحساساتهم<sup>7</sup>. وقد نصّ الحلاج على ذلك بقوله: « من لم يقف على إشارتنا لم ترشده عباراتنا »<sup>8</sup>.

### الرّمز صنعة القارئ

إنّ تحقّق القراءة يستوجب التقاء بين وعي القارئ ووعي الكاتب/ ناسج النصّ، فيصنّع كلاهما سيورتين متماثلتين، الأولى

4 / رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1999. ص: 411

5 / عمر فروخ: التصوف في الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1981. ص: 99

6 / المرجع السابق، ص: 306.

7 / حسان عبد الكريم: التصوف في الشعر العربي، نشأته وتطوّره حتى آخر القرن الثالث الهجري، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1954، ص: 318

8 / الحلاج: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، نشر وتصحيح وتعليق: لويس ماسنيون وبول كراوس، منشورات الجمل، كولونيا-ألمانيا 1999. ص: 74.

تُعيد صوغ التجربة نصًا والثانية تصوغ النصّ صوراً ذهنيّةً بما يتوافق مع ذخيرته النصّية والقرائيّة، لنقل باختصار هو حوارٌ بين استراتيجيّتين . وهذا ما يحيلنا على مفهوم « أفق الانتظار / Horizon d'attente »<sup>9</sup>، فالقراءة والكتابة كلتاهما نهلتا من تجارب سابقة فانصاغت الأولى نصًا وانصاغت الثانية فهمًا، كلتاهما صدرتا عن أفق انتظار وتفاعلتا تفاعلاتٍ خصيّةً كانت أم عقيمةً، وإذا وجّهنا اهتمامنا إلى القارئ ألفيناه متقبلاً النصّ لا كما صدر من منبته الصوفي بل وفق وقعه في نفسه وذائقته. وهنا نتساءل لمّ كان النصّ الصوفي ورمزه تحديداً مُربكاً لا يخضع لنماذج مسطورية؟ ولم ظلّ فاتناً للقراء والمريدين رغم غموضه وإغرابه؟ مردّد ذلك ما يتوقّف عليه من قابليّة تأويليّة غير محدودة، ولهذا تحديداً صاغ كلّ قارئٍ رمزه، بل صار الرّمز الواحد رمزاً ولوّداً لرموز كثيرة لا بحسب القراء فحسب، بل بحسب القراءات: أوانها وزمانها ومكانها وبحسب المرجعيّات تاريخيّة كانت أو اجتماعيّة أو ثقافيّة ... {الرّموز أجنّة تنمو عند القراء}.

الرّمز بهذا المفهوم هو صنيعة القارئ أيضاً. فهو مساهم بالفعل في إنتاج معانيه، شرط أن يكون متمكناً من أدوات القراءة الضرورية سواء أعلق الأمر بعلوم اللغة (من نحو وصرف وبلاغة وعروض) أو بالمناهج النقدية من فلسفة ومنطق وأساليب الاستدلال من استقراء أو استنباط وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم التاريخ .. ناهيك عن ثقافته الفنيّة والجماليّة.

وما الانفتاح الهائل للرّمز الصوفي في نظرنا إلا باباً لإمكانيّاتٍ تأويليّةٍ كبيرةٍ قد يبلغُ اختلافها درجة التناقض والتعارض، بل درجة

9 - Hans Robert Jauss: Pour une esthétique de la réception, traduit de l'allemand par Claude Maillard, Préface de Jean Starobinski, Gallimard, 1972 ;p : 55 - 56

الإقصاء والإلغاء المتبادل، وهو الأمر الذي أنشأ جدلاً حاداً بشأن تأويله جدلاً يتركز حول المعايير والمقاييس « الموضوعية » التي تمكننا من التمييز بين التأويلات المناسبة للرّمز وبين التأويلات السيئة أو المجحفة، أو تلك التي تظهر أنها مجرد استعمال خاص للرّمز بحسب أهداف المؤلّ المعلنة أو غير المعلنة. لذا كانت القراءات محاولات لفكّ شبكات من العلاقات التي لا تنفذ، بين الرّموز وما ترمز إليه وبين الإشارة والعبارة .

ولئن اعتبر إيكو/ Umberto Eco النصّ « آلة كسولة تتطلب من القارئ القيام بعمل مشترك دؤوب ملء بياضاته غير المقولة أو الأشياء التي قيلت لكنها ظلت بيضاء »<sup>10</sup> وكانت سبباً في انفتاحه على إمكانيات متعددة من القراءة والتأويل . فإننا نرى النصّ الصوفي آلة كتومة رموزها هي أسّ التعبير فيها ووجودها يقتضي قارئاً متدبراً يحيط بها في منابقتها ويصل ما بينها من بياضات ، هو تعاون بين النص والقارئ ، يُخصّب أحدها الآخر في إطار ما يسميه إيكو ب « التشارك النصي » / **Coopération textuelle**، أي لحظة التفاعل بين النص والقارئ، وتحديدًا بين النص وقارئه النموذجي/ **Lecteur Modèle**<sup>11</sup> .

فكلاهما في نظرنا نصّ كبير تقع بينهما استجابات وتفاعلات وتأثيرات منها ينبثق الفهم والتأويل و إذا كانت قوة النصّ تكمن في قدرته على إغراء القارئ وإغوائه و جرّه إلى عامله كي يحقق هويته و يبرز معانيه؛ فإن قوة القارئ تتمثل في اغناء النصّ و إثرائه بتشغيل مدخراته و الاستعانة بمخزوناته الثقافية والمعرفية المباشرة و غير المباشرة .

10 - Umberto Eco : Lector in Fabula : le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les texte narratifs , traduit de l'italien par : Myriem bouzaher , éd Bernard Grasset Paris , p: 27 .

11- Umberto Eco : Lector in Fabula , op. cit p 64.

## II - الإغراب بداهة :

لئن كان الإغراب من مستلزمات النص الأدبيِّ عمومًا والشعريِّ خصوصًا، يلجأ الناظم بموجبه إلى الانزياحاتِ والمجازاتِ والكنياتِ والتّورياتِ وغيرها من الأساليبِ البلاغيةِ بغيةً الاشتغال على الدلالة البعيدة للمفردة، فإنّه في التجربة الصّوفيّة لا يكون ملاذًا قصديًا بل بداهةً تعبيريةً، فما يعيشه الصّوفي العاشق من مواجيد ومننٍ وشطح لا تفيه سنن التعبير حقّه مهما علت جودتها وبلاغتها، لأنّها وببساطة مصوغةٌ للتعبير عن التجارب المألوفة .

لذا فإنّ تقصّد الصّوفي تخليق حمولاتٍ دلاليةٍ وإشاريةٍ للمفردات المألوفة ، لا يأتي لمجرد ترفٍ شكلي، وإما هو لحاجةٍ وضرورة . فلطالما أضفى على النصّ الصّوفي جمالية عالية، تحقق للمتقبّل متعة التفاعل مع الصور والأخيلة، لاسيما عندما لا تكون المعاني مستغلقةً على المرسل إليه، يستحضر بموجبها صنوفًا أخرى من الإغراب قرأنا وحديثا وشعرا وبلاغةً ونحوًا وصرفا... ليس مردّ إغرابها وحشيتها<sup>12</sup> وإمّا محاملها الدلالية التي تستعصي على الفهم والإبانة لتصل درجة الطلّسمة والأحجية هو إغراب درجاته مختلفة ودواعيه عديدة، منها ما هو لداع فكريّ جماليّ ومنها ما هو بغرض الابتعاد عن مساءلة الفقهاء و تضيقاتهم الرقابية. داعيان نراهما نتيجة حتمية لما يشتمل عليه كلّ لفظ من طائفتين دلالتين : الأولى محدّدة معجميًا ، والثانية مفتوحة إيحائيةً بلا حدود يخصّبها الرّمز والمجاز والإشارة .

12 / كثيرا ما تمّ وصل الأغراب والغموض بالبداهة ، لوحشيتها وندرتهما ومادّة تعابرها المتأثّية من طبيعة الحياة في الصحراء، وهذه الألفاظ هي التي رأى فيها ابن فارس (ت395هـ)، وابن رشيق (ت456هـ)؛ صعوبة لا يسبر غورها إلّا عالم نحري، لعدم تلائمها مع البيئات الحضريّة. ينظر : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي : الصاحبى في فقه اللغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق: أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلميّة ، 1997 . ص : 68 . وابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط : 1 ، دار الجيل بيروت ، 1981، ج : 2 ، ص : 252 .

ثنائيةٌ حادّةٌ شائكةٌ، الإغراب نتيجتها الحتميةُ، إذ المفهوم الجديد للمعنى هو العلاقة بين اللّغة والأفكار، لأنّ الكتابة هي نشاط الأفكار مثلما هي نشاط الألفاظ ، الأفكار والمواجيد تبحث عن الكلمات، والكلماتُ تَجهدُ لترقى إلى مستوى الأفكار .

آن لنا إذن أن نستنتج أنّ من مسبّبات الإغراب في الرّمز الصّوفي أنّه لا يعبر عن التجربة في آنيتها بل بعد الخروج منها أي عوداً على بدءٍ أو لنقل ببعض التبسيط استرجاعاً وتذكّراً بمعنى أنّ الأمر يتمّ استناداً إلى الذاكرة وهنا يتمّ التعويل على سلامة التذكّر المشكوك فيه أصلاً لأنّ التجربة -شطحا كانت أو تواجداً أو لوائح أو لوامع أو طوابع -برقيّةٌ متعاليةٌ عن العبارة والوصف ناهيك عن وعي الصّوفي بضرورة كتمانها خشية عليها من الأغيار .

## 1 - دواعي الإغراب

### -أ- صونا للتجربة

نرى أساس الإغراق في رمزيّة المصطلح الصّوفي ملكة لجأ إليها الصّوفية عساها تساعدهم على الإيحاء بما يعتمل في نفوسهم وما يسيطر عليهم من مشاعر تتأبى على الخطاب المألوف ، ذاك الذي عانوا كثيراً من قصوره على البوح<sup>13</sup> . ولما كانت الإشارة مقرونة بالخوف على المحبوب فإننا نجد ابن عربي يقول متشفّعا بالمحبّين معذراً عمّا يصدر عنهم من أقوال وكلام : « للمحبّة لسان معذور لأنّه مقهور بحاله »<sup>14</sup> . وهنا يصير الرّمز ضرباً من التوقّي والتحدّر، ولنشبّه ببعض المجازفة بتحدّر المُحبّ العذريّ من انفضاح ما انستر بينه وبين محبوبه ، ولذا يصير الرّمز آليّة تعبيريةً للحفاظ

13 / عبد الرزاق الكاشاني : اصطلاحات الصّوفية ، تحقيق وتقديم : عبد الخالق محمود ، ط : 2، دار المعارف ، مصر ، 1984 ، ص : 13 .

14 / طه عبد الباقي سرور : محيي الدين ابن عربي ، مكتبة الخانجي ، مصر (د-ت) . ص : 170 .

والصّون، فالتجربة على حدّ عبارة الحلاج « خارج الكلمة حتّى يعبر عنها»<sup>15</sup> لهذا تحديدا عيب على كثير من الصّوفية كشفهم الأسرار، يقول الجنيد في هذا المعنى: « كنا نتكلم في هذا العلم في البيوت والسراديب خفية، فجاء الشّبيلي وحمله إلى المنبر ونشره بين أيدي الناس». وذات المعنى تمّت صياغته في أخبار الحلاج، فقد أوخذَ بما نشره عن شيخه عمرو بن عثمان المكي<sup>16</sup>.

- ب - **تقيّة**<sup>17</sup>: لئن كانت التقيّة إخفاء للحقّ ومصانعة للنّاس والتّظاهر بغير ما يُعتقد فيه خوفاً من البطش أو الظلم فإننا نراها عند الصّوفية وتحديدا الحلاج قيّدا ثقيلاً كثيرا ما تبرّم منه، فإذا به يتمرّد على المحاذير في التعبير عن العشق الإلهي موظفا عبارات من قبيل الامتزاج<sup>18</sup> والأنس والاتّحاد والجبلّة<sup>19</sup>. تمرّده على الخرقّة التي ألبسه إياها شيخه عمرو بن عثمان المكي.

15 / أصل العبارة: « التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه » .

لويس ماسنيون وبول كراوس: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، مرجع سابق، ص: 41 .

16 / أبو البركات عبد الرّحمان الجامي: نفحات الأنس في حضرات القدس، ط: 1، الأزهر الشريف، 1989. ص: 525 .

17 / التقيّة لغة: مصدر لفعل تقي يتقي(1)، وأصله من وقى الشّيء يقيه إذا صانه، قال تعالى: « فوقاه الله سيئات ما مكروا »(غافر(40)، الآية: (45)). أي حماه وصانه منهم فلم يضرّه مكروهم(2). ويقال اتقى الرّجل يتقيّه، إذا اتّخذ ساترا يحفظه من ضرره ومنه الحديث: « اتقوا النّار ولو بشقّ تمرّة »(3). والتقيّة تأتي بمعنى الحذر والخوف والكتمان والحفظ. وفي اللّسان: « اتقيت الشيء تقيّة: أي حذرته، ووقاه الله أي حفظه، والتوقيّة الكلاءة والحفظ(4).

(1)نظر الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادّة وقى .

(2) ابن منظور: لسان العرب، مادّة وقى .

(3) البخاري: صحيح البخاري، ج: 3، ص: 282 .

(4) ابن منظور: لسان العرب، مادّة وقى .

أمّا مرادنا نحن من مصطلح التقيّة هو اتّخاذ الرّموز في غير ما وضعت لها، أي أنّها تصير حجابا على حجاب.

18 / مازجت روحك روحي في دنوي وبعادي

الأعمال الكاملة، ص: 298 .

19 / الأعمال الكاملة، ص: 316 .

هي التقيّة الرمزيّة التي تمحّضت ملامة عند مذهب الملامتيّة، يتخفّون وراء الإغراب استجلابا للأذى والمامة. فما الرمز إلاّ قناعا يسترون به أمورا رغبوا في كتمانها، وبالتالي فالتقيّة استتباع طبيعيّ لشعورهم بأنّهم خُصّوا -دون سواهم - بمعرفة الباطن ، وزيادة على ذلك فإنّ التصريح البيّن بما يؤمنون يُهدّد مصائرهم ، ولا يذهب بنا الظنّ أنّهم يخافون التهلكة وإمّا ذلك مرده الطّمع في الاستزادة من الحقائق .

ثمّ إنّ التقيّة سببها الضّرورة ، فاصطناع الرّمز بديل اضطراريّ أو منفذ تعبيريّ عمّا يفيضُ عليهم وتعوزهم القدرة على ستره . وبهذا نرى الصّوفيّة قد آثروا الإشارة لا العبارة حقنا لدمائهم، إذ الإشارة تُطلق الفكرة وتحرّرها، على أنّ العبارة تقيدها وتحُدّها .

فما التقيّة إذن إلاّ رخصة، أو هي حالة تعبيرية استثنائية قادحها الضّرورة أو لنقل ببعض المجازفة هي محاولة تسويغيّة تُكيّف الخطاب تكييفاً فنياً . وهو ما يجعلنا نستحضر مفهوم التقيّة الشيعية بما هي محاولة تسويغيّة لسكوت الإمام على نكوصه عن المطالبة بحقه الشرعيّ الثّابت بنصوص متواترة . وهكذا نبيّن بوضوح أنّ دلالة التقيّة في الرمز الصّوفي إلى جانب كونها وسيلة للتكيّف العمليّ مع الطّروف التاريخيّة التقبليّة، فهي جزء مهمّ وركن أصيل في مجمل منظورهم للآخر /القارئ /المتطلّقل عليهم وعلى أسرارهم .

- ج - تحرّزا من الفقهاء / أهل الرّسوم :

القادح للرّمز إذن هو التحرّز من بطش الفقهاء لاسيما بعد التّجارب الدّامية التي عاشها الحلاج وغيره من الصّوفيّة وكان الفقهاء

متسببين فيها ، استتبع ذلك تكييفاً خاصاً للخطاب انزاح عن المؤلف / العبارة البيّنة ليُوسم بالإشارة خصيصاً صوفيّة . يقول ابن عربي موجزاً المسألتين في آن واحد : « إنّ الإشارة عند أهل الطّريق تؤذّن بالبعد... وما خلق الله أشدّ من علماء الرّسوم على أهل الله العارفين به من طريق الوهب الإلهيّ ، الذين منحهم أسرارهم ، وفهمهم معاني كتابه وإشارات خطابه ، فهم لهذه الطّائفة مثل الفراعنة للرّسل عليهم السّلام »<sup>20</sup> . فكلّ آية منزّلة لها وجهان : وجه يروونه في أنفسهم ووجه آخر يروونه فيما خرج عنهم ، فيسمّون ما يروونه في نفوسهم إشارة ، ليأنس الفقيه صاحب الرّسوم إلى ذلك ، ولا يقولون في ذلك إنّهُ تفسيرٌ ، وقاية لشّرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه ، وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحقّ...ولكن علماء الرّسوم لما آثروا جانب الخلق على جانب الحقّ ، وتعودوا أخذ العلم من الكتب ، ومن أفواه الرّجال الذين من جنسهم...واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلاّ منهم ، وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيرهم»<sup>21</sup> .

والواقع أنّ اصطناع الرّمز كان ردّة فعل على الإقصاء الذي مارسه الفقهاء ، فقد حاولوا جاهدين القدح في سلامة إيمان الصّوفيّة وتكفيرهم بل والسّعاية إلى هلاكهم ، فكان الرّمز وسيلة فنيّة لتأمين سلامة الأسرار وسلامة النّفس في ذات الآن . و الاحتماء بها من العنف وسوء التّقبّل ، وإن لاحظنا أحياناً أنّهم ترفّعوا عن التّواصل مع غيرهم ، ضنينين بخطابهم إلاّ على « صفوة الصفوة » ممّن خبروا الأذواق والمواجيد والمكاشفات ، أو لنقل ببساطة ممّن لم يقفوا على العبارات بل راموا الإشارات .

20 / ابن عربي : الفتوحات المكيّة ، تحقيق: عثمان يحيى الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج : 4 ، ص : 264 .

21 / ابن عربي : الفتوحات المكيّة ، ج : 1 ، ص : 278 .

وإننا نزعم أنّ من بواعث الإغراب - فضلا عمّا أنف ذكره - أنّ الخطاب الصّوفي ظلّ معلّقا ، بمعنى أنّه ما تمّ النّجاح في كتمانها فطويّ وخفيّ أمره وإغرابه، وبالمثل ما تمّ النّجاح في إظهاره تمام الإظهار وبانسجام تامّ مع الخطاب السّائد ، هذا الوضع المأزوم بين حبّ لا ينسترّ ولغة لا تفي كان بابا للإنكار والإرهاق وإباحة الدّم ، والحلّج مثلّ لطالما تداوله الصّوفيّة وراموا الاحتذاء به، وفي شأنه قال السّهروردي { من الكامل } :

وا رحمة للعاشقين تكلفوا      ستر المحبّة والهوى فضّاح

بالسرّ إن باحوا تباح دماؤهم      وكذا دماء البائحين تباح

وإذا هم كتموا تحدّث عنهم      عند الوُشاة المدمعُ السفّاح<sup>22</sup>

الكتمان بهذا الاعتبار يُعدّ دليلا على عدم استحكام سلطان المحبّة لأنّه لا يصحّ أصلا كتمانها أصلا ، وبالتالي فالإغراب في التعبير عنها حاصلٌ لا محالة . الإغراب إذن أمانة على ورطة تعبيرية يترجّح بين طرفين : الرّمز من جهة ، والتجريد من أخرى . فالصّوفي -ناثرا أو شاعرا- إمّا أن يعتمد الرّمز والإشارة والإيماء والاستعارة والتشبيه وما إلى ذلك لتقريب أفكاره من المألوف المتعارف وللإيحاء بعواطفه ولتصوير بعض ما عاناه وذاقه ، وإمّا أن يدرك ما في تجربته من أسرار تتأبى على أدقّ أساليب البيان وتتصعّب على أغنى وسائل التعبير وتتعاصى على ألين وجوه القول . وعندئذٍ يتكلّم فإذا هو

22 / السهروردي : عوارف المعارف ، تحقيق:عبد الحليم محمود، ط:2، مكتبة الإيمان، القاهرة ، 2005. ص:95. قال الشبلي في هذا السّياق:

كم حاجةٌ إليك أسترها      أخاف عند التلاق أذكُرّها

عبد الرّحمان السّلمي : المقدّمة في التّصوّف ، تقديم وتحقيق : يوسف زيدان ، ط : 1 ، دار الجيل ، بيروت ، 1999 . ص : 40 .

لا يكاد يُبينُ ، وينطقُ فإذا هو إلى الإغراب أقرب منه إلى البيان والإيضاح ، ويحاول أن يترجم فإذا هو إلى التّعمية أقرب<sup>23</sup> .

### - 3 - الإغراب بابًا للتهلكة

كنا قد بينّا أنّ الإغراب الصّوفي رمزا وتجربة كان بابا للاتّهام بالجنون والكفر والزندقة والزكورة... وغيرها من التّهم ، تهم أذكاها الفقهاء و صوّرها الصّوفيّة ذوبانا وانصهارا « كلّهب الشّمعة في حضرة الشّمس ، ليس له وجود وإن بدا موجودا » على حدّ تعبير جلال الدّين الرّومي<sup>24</sup> . فها هو الحلاج ينحو المنحي ذاته فيماثل المحبّ بالفرّاش والمحبوب بالمصباح ، « الفرّاش يطير حول المصباح إلى المصباح... ثمّ يمرح في الدّلال وصولا إلى الكمال... ضوء المصباح علم الحقيقة ، وحرارته حقيقة الحقيقة، والوصول إليه حقّ الحقيقة »<sup>25</sup> .

غير أنّه لا يذهب بنا الظنّ إلى أنّ الهلاك مرادف للنهاية أو موت مُحقّق ، بل هو « نورزة » بعبارة الحلاج بمعنى التجدّد، فقد وعد أتباعه أنفسهم برجوعه بعد أربعين يومًا واعتبروا الزيادة الهائلة في منسوب دجلة تلك السّنة مردّه ما خالطه من رماد الحلاج . لكأنّه صورة المسيح الخالدة كما وصفها القرآن « وما قتلوه وما صلبوه »<sup>26</sup> . وبه ارتبط السهروردي المقتول (549 - 587 هـ) بنوع من

الاستبطان التجريبي مستدلا ببيئتي الحلاج { من مجزوء الرّمّل}:

23 / عبد الكريم اليافي : دراسات فنيّة في الأدب العربي ، ط : 1 ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، 1996 . ص : 200 .

24 / أنا ماري شيميل : الأبعاد الصّوفيّة في الإسلام وتاريخ التّصوّف ، ترجمة : محمّد إسماعيل السيّد و رضا حامد قطب ، ط : 1 ، منشورات الجمل ، 2006 كولونيا (ألمانيا) - بغداد . ص : 166 .

25 الحلاج : الطواسين ، طاسين الفهم ، مرجع سابق ، ص : 137 .

26 / النساء (4) / 165 .

اقتلونني يا ثقاتي

إنّ في قتلي حياتي

ومماتي في حياتي

وحياتي في مماتي<sup>27</sup>

تحقيقاً للأمر الإلهي « كن » بما هو أمر بالرجعة أي توحيد الواحد.

وإنّ الهلاك هنا هو فناء توجّ مسيرة سلوكيّة ومعرفيّة ووجدانيّة، ومصير استشرفه الحلاج قبل وقوعه ، بل واستبشر به ، قال : « حين تراني وقد صُلبتُ وقُتلتُ وأحرقتُ ، ذلك أسعد يوم »<sup>28</sup>. أمّا عند عين القضاة فالفناء تلاش في المحبوب « إذ يستحيل أن يصل إلى معشوقه إلّا بعد تلاشيّه »<sup>29</sup>. وحينها كانت التهلكة تجسيماً واضحاً لـ « الولاية القتيلة في الإسلام »<sup>30</sup>. وتتويجاً لسلسلة طويلة من التضحيات، بذل النفس تتويج لها .

### III - قصديّة الإغراب في النصّ الصوفي

إنّ الإقرار بالبعد القصديّ في صوغ الرّمز صوغاً مغرباً معناه أنّه ما عاد الحوار مع المتقبّل فهما وتحليلاً إحدى مرامي الصّوفي ناظماً أو ناثراً، بل صار الإغراب درجة ثانية في الصياغة يتأبّى بفعلها الرّمز عن الفهم والتدبّر ، فينغلق دونه ، ويوصد أبوابه في وجه المتقبّل بغلالات كثيفة من الإغراب والغموض القصديين . وبهذا يفقد النصّ الصّوفي سمةً من سمات الخطاب الأدبيّ ألا وهي الحوار بين الباطن والمتقبّل ، ومن ثمّ تنشأ فجوةٌ سحيقةٌ بين الطرفين<sup>31</sup>

27 / الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق . ص : 294 .

28 / كتاب أخبار الحلاج أو مناقبات الحلاج ، مصدر سابق ، ص : 18 .

29 / زبدة الحقائق ، مصدر سابق ، ص : 100 .

30 / الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ، مقدمة المحقق : قاسم محمّد عبّاس ، ص : 56 .

31 / محمود عبّاس عبد الواحد : قراءة النصّ وجماليات التلقي بين المذاهب الغربيّة الحديثة

. فالصوفي يرى « أهل الرّسوم » دون درجة نصّه أسرى لظواهر النّصوص ، وبنفس القدر لا ينتظرُ من الصّوفيّة أمثاله إلا الصّمت .

وإننا نعدّ الانزياح هو المثير الجماليّ الأوّل للإغراب الصّوفي ، بل إننا نعدّه المسوّول عن تمايز هذا النمط في الكتابة عن غيره ناهيك عن أنّه السّببُ في عدم قدرة البعض فهمَ مرامي الصّوفيّة واستيعاب جماليات خطابهم. وإذا ذهب البعض إلى اعتبار الانزياح خروجاً عن أصول اللّغة وإعطاء الكلمات أبعاداً دلاليّة غير متوقّعة<sup>32</sup>، فإننا نراه انحرافاً عمّا هو مألوف، بل يمكن اعتباره هو الأسلوب ذاته .

واستتباعاً لسمة الإغراب ما صارت المواضعة شرطاً ملزماً في صوغ الدلالة الصّوفيّة ، بل إنها مواضعةٌ آسرة تقصّر التّقصير كلّهُ في الإيفاء بالمقاصد ، لذا أتى لخطاب أساسه المواضعة أن يعبر عن تجربة تنزاح عن كلّ مواضعة ؟. ولهذا تحديداً بتر الصّوفيّة -عن قصد -المعنى الأصيلَ لكلمة رمز ، فما عاد يدلّ على معنى التوجّه إلى الآخر باعتبار ه مشاركا في صلةٍ أو طقسٍ معيّنين ، بل صار الرّمز المغرّب معهم إقصاءً للآخر و « دليل صدق على المعنى المغيب في الفؤاد<sup>33</sup> . ولا يذهبن بنا الظنّ إلى أنّ الإغراب وتيرته واحدة بل هو في حركيّة موازية للانفعالات والمواجيد .

إنّ الرّموز - بما هي ابتكارٌ تعبيريّ - عرضةٌ لتقلّباتٍ وانزياحاتٍ عديدةٍ شأنها في ذلك شأنُ كلّ خطابٍ . ينشأ ذلك بحسب المتقبّلين

وتراثنا النقدي - دراسة مقارنة - ، ط : 1 ، دار الفكر العربي ، 1996 . ص : 66 .

32 / بوطران محمد الهادي (وآخرون): المصطلحات اللّسانيّة البلاغيّة والأسلوبية الشعريّة ، دار الكتاب الحديث ، بيروت 2008 . ص : 160 .

33 / ابن عربي : الفتوحات المكيّة : السّفر الثّالث ، تحقيق وتقديم : عثمان يحيى ، تصدير ومراجعة : إبراهيم مدكور ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة بالتعاون مع معهد الدّراسات العليا في السّربون، الهيئة المصريّة للكتاب ، ط : 2 ، 1978 . ص : 196 .

وزوايا تدبرهم النصّ الصوفي . وقابليّة التغيّر هذه موصولةً حتماً بمظاهر الإغراب والإلغاز . ناهيك عن الإقرار إقراراً قبلياً بقصور الآخر خيالاً وإيماناً . ولعلّ قصوره يبذل ما استطاع من جهد لكي يجذب التجربة الصوفيّة إلى أفقه الخاصّ ، وعلى نحو ما يحاول بكلّ حيلة ممكنة أن يرُدّ المقاربات الصوفيّة نصوصاً وتجارب إلى المستوى الشائع .

وقد شبّه "ولتر ستيس" / **Walter Estes** استحالة نقل التجربة الصوفيّة إلى متقبّل لم يعيش قطّ مثلها باستحالة نقل طبيعة اللّون إلى شخص ولد أعمى<sup>34</sup> ، ومن هنا كان غير الصوفي هو الأعمى من الناحية الروحيّة وبالتالي فهو قاصرٌ وجوباً عن تذوّق ما لا قدرة ولا كفاءة له على تذوّقه .

وإنّه بغير عناء نتبيّن ما بين الرّمز والشّطح من صلوات ، فإذا كان الشّطح - وفق تعبير الجرجاني - عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى ، تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب . وهو زلّات المحقّقين ، و دعوى حقّ يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهيّ<sup>35</sup> . فإنّ الرّمز بدوره إلغاز كفايته غير مساوية لكفاية متقبّليه، إلغازٌ لا يتطلّب كفاية معجميّة ولا رمزيّة ، بل بكفاية ذوقيّة ، وكلاهما يتمّ البوح بهما غلبة وقهراً .

وعلى خلاف ما أنف سنتبيّن أنّه لئن كان الرّمز عند عموم الصوفيّة سترًا وإضماراً فإنّه مع الحلاج -مثلاً- كان رعونةً وتحدياً

34 / ولتر ستيس : التصوف والفلسفة ، ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتّاح إمام ، ط : 1 ، مكتبة مدبولي ، مصر 1999. ص : 343 .

35 / الشّريف الجرجاني : التعريفات ، مادّة : شطح .

وهذا ما أفضى إلى تحوّل نوعيٍّ من رمز ذي قابليّة تأويليّة إلى نصّ معمّى مبتدعٍ مفارقٍ كلّ المعايير التعبيريّة والتركيبية والدلاليّة ، نصّ طلسم هو التعبير الأقصى والأقصى عن عجز اللّغة من جهة و عن قدرة الصّوفي على تخليق نصّ بديل هو المعادلُ التخييليُّ لأحواله وعوالمه ، هو الدّالُّ والمدلول ، وهو المرسل والمتقبّل في ذات الآن . نصّ لا يتطلّب كفاية معجميّة ولا رمزيّة لحلّ مغاليقه بل كفاية ذوقيةً طلسميّةً . إنّه استعمال فريد لم يُصغ على نيّة الكتابة أو الحدث المنطوق إنّما هو نصّ قائم بذاته وفق وجود يتماشى وعالم المواجهيد الذي تكتنزه الدّات أسراراً .

ولعلنا لا نجانب الصّواب إذا اعتبرنا النصّ المعمّى هو العديلُ الضّديدُ للتقبّل التكفيريّ الذي مارسه عليهم الفقهاء « أهل الرّسوم » . بديلٌ مستفزٌ متحدٌ كثيراً ما نُسب إلى السيمياء بما هي نوع من أنواع السحر . ولهذا تحديداً استشنع الصّوفية المتأخرون كلمات وفيرةً لا لطبيعتها الرّمزيّة أو الشطحيّة بل لأنّها بوح بأسرار محرّمة<sup>36</sup> . ولعلنا لا نعيد عن الصّواب إذا اعتبرنا أنّ ما شاهده الصّوفيّة بعد الحلاج من أخطار دفعهم إلى إيثار السّلامة وذلك بالتزام الصّمت والكتمان ولهذا السّبب تحديداً فقدت نصوصهم جذوتها فعابها التصنّع والتقليدُ .

## 1 - من الرّمز إلى النصّ المعمّى

الخطاب الصوفي هو الخطاب الوحيد المحكوم ببعدين متباينين متصارعين في آنٍ هما : البوح والستر، وذلك استتباعاً لوقوعه بين قطبين متناقضين بدورهما هما : العبارة والإشارة ، بين ما يقال بطبيعته من حيث كونه قابلاً للقول و تُحيط به العبارة ، وبين ما لا يقال إنّما لأنّ بنيته الداخلية مستعصيةً ، فيكون بذلك ممتنعاً ذاتياً ، أو أنّه قابل للبوّح غير أنّه تعوزه أداة التّعبير فيكون بذلك ممتنعاً امتناعاً

36 / بالسرّ إذ باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح

موضوعيًا. ولهذا فالصوفي إمّا هو مغامر بالضرورة كاشفاً ما لا يقال بما يقال، محاولاً ترجمة الرؤيا باللغة، ترجمةً تستوجب كفاءةً تعبيريةً إشاريةً مثلما تستوجب وبالقدر نفسه - في نظرنا - كفاءةً تقبليّةً . و «كلّما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة»<sup>37</sup> . وبالتالي كلّما زادت الأنا اتساعاً، ضاقت العبارة، وتقلصت امكانيّة التعبير حتى تنغلق دائرتها تماماً .

### - 3 - التعمية بما هي تشفير قصديّ

لئن عدّ الصوفيّة رموزهم المعمّاة أسراراً فإننا حينما نتدبّرهما من منظور تواصلٍ نلفاهما معضلة حقيقيّة لأنّها تبدو - ومنذ الوهلة الأولى - خارج قوانين التّواصل ، لأنّ مدلولات الرّمز هي بدورها مسطورهٌ ، فالرّمز مضامينه غيرٌ مُطلقةٌ ولا هي متباينةٌ بحسب فاهميتها وإمّا هي لطائفٌ ومعانٍ محدّدةٌ . ولعلّ حرص الصّوفية على التضييق دفعهم إلى شرح رموزهم شرحاً يوجّه الفهم ويؤثّر فيه ، وذلك من مثل ما فعله ابن عربي لديوانه ترجمان الأشواق هو إذن تشفيرٌ قصديّ نراه محاطاً بهالة من الهيبة والتّعالي تبدو بموجبها العلامة شكلاً أو حرفاً أو ترسيمةً بمنأى تامّ عن الإدراك اليسير ، بل هي مُدهشةٌ مُثيرةٌ للرّهبة والرّهب بما هي إشعارٌ بالجهل والعجز عن التّأويل .

نخلص إذن إلى استنتاج مداره أنّ الرّمز الصّوفي منزاحٌ بالضرورة عن غيره من الرّموز أدبيّة كانت أو فقهية أو شعريّة ، لا يعبر عن النظام الدلاليّ للبنية الثقافيّة العامّة التي أنتجته بل عن ذات الكاتب وعالمه الخاصّ فحسب . إنّه ابتداعٌ لشفرة خاصّة في

37 / محمد بن عبد الجبار النفري: كتاب المواقف و المخاطبات، تحقيق: آرثر يوحنا أربري، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1997. ص: 51.

التعبير، ولعلّ هذا التّعالي مردهُ حرصُ الصّوفيّة على الإقرار بأنّها لطائفٌ مميّةٌ إلهاميّةٌ قد تردُّ صحواً أو سكرًا ومصدرها القدسيّ هذا تعجيزٌ مسبقٌ للمتقبّلين ولمناهجهم أو سُبُلهم في الفهم ما لم تتدخّل العناية الإلهيّة لوهب بعض البشر طاقاتٍ خاصّةً تمكّنهم من الفهم أو لنقل ببعض التجوّز شفرةً إلهيّةً لا تحلّها إلاّ قوّة إلهيّةٌ خاصّةٌ .

- وإذا تقصّينا دوائر التّعمية وجدناها ثلاثةً :
- \* تعميةٌ بالمعاني المشتقّة من لفظ الحرف .
  - \* تعميةٌ الكلمة بتغيير مراتب حروفها .
  - \* تعميةٌ بزيادة الحروف أو نقصانها .

#### 4 - طرائق التعمية

تكون التعمية بطرائق مختلفة أبرزها<sup>38</sup>:

\* النصّ الواضح : تعميته متحقّقةٌ بالحروف المستعملة . { وهذا نراه من أكثر السبل تحدّيًا } . (نستدلّ بما صاغه الحلاج في « طاسين الفهم » قال : « كَأني كَأني أو كَأني هو ، أو هو أني ، لا يروعي إن كنت أني »<sup>39</sup>) .

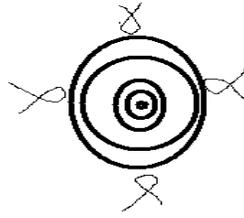
\* طريقة القلب / Transposition : تقوم على تغيير مواقع حروف النصّ الواضح وفق ترتيب معيّن للحصول على النصّ المعمّى . ( قال الحلاج : « اقلب الكلام وغب عن الأوهام وارفع الأقدام عن الورا والامام ، واقطع تيه النظم والنظام ، وكن هائمًا مع الهَيّام »<sup>40</sup>) .

38 / عقيل عكموش العنبي : المقاربة اللغويّة في الخطاب الصّوفي ، مرجع سابق ، ص 38-36 .

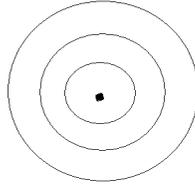
39 / الحلاج . كتاب الطواسين ، مرجع سابق ، ص : 138 .

40 / المرجع السابق ، طاسين النقطة ، ص : 148 .

\* طريقة الإعاضة / Substitution : وقد تُسمّى التّبديّل ، يُبدّل فيها بكلّ حرف شكلٌ أو رمزٌ أو حرفٌ محدّدٌ ثابتٌ دائماً. ويمكن أن يُبدّل بأحد الحروف أكثر من حرفٍ .(نحيل على « طاسين التنزيه » وتفسيره التّرسّيمة التّالية بقوله : « هذه مكان الطّاء والسّين ، والنفي والإثبات وهذه صورتها»<sup>41</sup> .



\* الأغفال / Nulls : هي أشكالٌ زائدةٌ تُقحمُ في حروف التعمية طلباً للمبالغة في التعمية ممّا يجعل استخراجها عسيراً . (نحيل على « طاسين التنزيه » وتحديدًا الرسم التّالي<sup>42</sup> :



- عن (ن) -

41 / الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ، ص : 209 .

42 / المرجع السّابق ، ص : 167 .

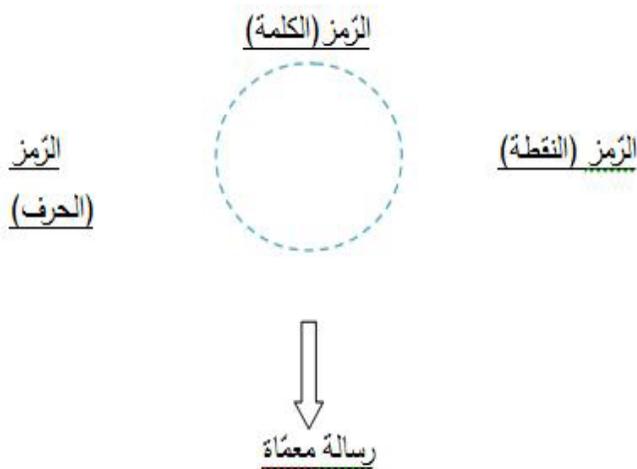
ويقول في النّقطة تحديداً بما هي منبع الحقّ : « النّقطة أصل كلّ خطٍّ والخطُّ كلّ نقطٍ مجتمعاً فلا غنى للخطِّ عن النّقطة ولا للنّقطة عن الخطِّ ، وكلّ خطٍّ مستقيم أو منحرف فهو متحرّك عن النّقطة بعينها » .

الحلاج : الأعمال الكاملة ، مرجع سابق ، ص : 252 .

\* حروف التعمية / Cipher alphabet : هي الأشكال المعتمدة في النصّ المعتمى ، ويمكن أن تكون أشكالاً ليست منسوبةً إلى شيء من الحروف ، أو تكون أشكال الحروف نفسها ، أو كلمات جنسٍ أو نوعٍ، أو حروفاً من كلماتٍ ، أو أرقامًا . (نحيل على الرسم الطلسمي التالي<sup>43</sup> :

٢٥٩١٨٤  
٣٥٩١٨٤

ها قد تبيننا سبلاً في التعمية مغرِبَةً كلَّها إغراباً مخالفاً لما هو في الشَّعر مثلاً ، فإذا كان في هذا الفنِّ بابٌ لإنتاج جمال جديد والإلتذاذ به -لاسيما عند المولَّدين - فإنَّه في النصِّ الصَّوفي بابٌ لإنتاج تعمية جديدة حرفاً وحركة ونقطة ومساحةً وعدداً... فالنصُّ بذلك خرَّقَ قصديَّ لعادة الإبانة والإيضاح في التَّواصل باعتبارهما مستهلكين عاجزين . ولعلَّ التَّرسيمَةَ التَّالية توضح ما نرمي إليه :



43 / المرجع السابق ، ص : 257 .

بهذه الترسّيمة نخلص إلى اعتبار الرّمز بابا لا للتعمية فحسب بل للطلاسم التي تمحّضت إلى علم أسرار الحروف الذي تمّ الاصطلاح على تسميته بـ ” السّيمياء ” .

#### 4- التعمية بما هي تخليق لخطاب جديد

إنّ التّسليم بأنّ ” العبارة سترٌ ”<sup>44</sup> و ” الحرف فجّ إبليس ”<sup>45</sup> يفضي بنا حتما إلى وعي الصّوفيّة بهاجس التعبير الذي قارب الاستحالة والعدميّة ، فقصور العبارة استتبع قصور الرّمز ممكنا كان أو ممتنعا فاستتبع قصور الحرف فـ « الحرف حجاب، والحجاب حرف » . وهو ما استوجب تخليقا لخطاب جديد هو التعمية .

إنّ الرّمز المعمّى بهذا الاعتبار ما عاد تحويلا للدلالات المألوفة ولا هو تخليقٌ لمعاني مبتدعة بل هو بتر لما بين الدّوال و مداليلها من علائق ، بل إنّ الدّوال ما صارت منتظمة انتظاما حرفيا معقولا بل إنّها عصفت بكلّ ما كُتب في شأن الحروف وتجاورها وخصائنها من ذلك ما هو متعلق بالمعنى، من قبيل الغرابة والابتذال والوحشيّة ومخالفة القياس اللغوي. ومنها ما لا يتعلق بالمعنى، كالتنافر، وخصائص الحروف مجهورة أو مهموسة....

وإذا كانت القاعدة الخطائيّة تنصّ على التّحرّز من الغموض ضمنا لتحقّق الفهم ، فإنّ الرّمز الصّوفي يعمل على خلاف هذه القاعدة بالكلّيّة بل إنّه باتر للبعد التواصليّ مبطن القصدية من خطابه إلا على أقلّيّة مقصودة . بل إنّ الخطاب الصّوفي في مجمله لم يُصغ على نيّة الكتابة أو الحدث المنطوق المُعدّ للتداول والتوثيق

44 / النفري : المواقف والمخاطبات ، مرجع سابق ، ص : 118 .

45 / المرجع السابق ، ص : 51 .

بل صيغ على سليقته بكرة غير مُجَمَّلٍ ولا مصقول لئِنَّاسِبُ أفق المتقبّلين . ولعلنا لا نجاب الصواب إذا اعتبرنا الرّمز الصوفي من أبرز آليات التغيير في أنساق الخطاب . وذلك لسبب بسيط ألا وهو أنّ حضور المعاني عند المتصوفة يخضع لاستعدادات قبلية هي تحضيرات مسبقة منظمّة (أذكار، أوراد، قراءات..) منها تتولد اللغة الصوفية، هذه التحضيرات تكون « الحال » - وهو مرحلة تلقي المعاني دون إرادة أو اختيار فتصب على القلب دون قصد كإحدى حالات الفناء أو التحليق في عوالم روحية تجريدية غير مرتبطة بالواقع المادي، وبعد هذه الحالة تتم عملية البحث عن دلالات لتشكيل النص الصوفي بما هو تقرير وجداني يختلف من صوفي إلى آخر قياساً لعمق التجربة أو درجتها اندفاعها أو إحجامها غير أنّ القدرة على صوغ النصّ إشارة أو عبارة لا تبدو واحدة عند الجميع ، فالمريد في مراحل الأولى / الابتدائية قد يصرخ صرخات متتالية أو يتأوه أو تتكسر الكلمات في فمه أثر وقوعه في دائرة الحال فلا يستطيع تكوين نص بينما الشيخ -وقد خبر المراحل النهائية في التصوف - يستطيع نقل مجمل حالات الوجد مكوناً النصّ ، غير أنّ هذه المقدرة هي بدورها مشروطة لأنّه إذا ما بلغ حالة الفناء فإنّه يصير عاجزاً عن نقل تفاصيلها.. وهنا تحديداً تنشأ النصوص المعنوية .

## الخاتمة

التعمية إذن انتهاك قصدي للغة بما هي قاعدة تواصلية بغيّة تثويرها بناءً لصور رمزية إشارية تجعل المعنى معتمّاً وبنفس القدر قابلاً لكلّ تأويل مفتوحاً باستمرار على امكانيات القراء مريدين كانوا أم متطفّلين ، إنّها في نظرنا تقنية صوفية تجذب القراء مثلما

يجذب ضوء المصباح الفراش أو مثلما تجذب الذات الصوفيّة نحو الحقيقة الإلهية .

إنّ التعمية ما هي إلاّ نتاج حتميّ لما يصدر عنه الصوفي من خلفيّة ترى الأشياء والموجوداتٍ مظهرًا من مظاهر التخفيّ وسرًا من الأسرار المحجوبة فعلٌ كشفها لا يأتيه العمّة بل خاصّة الخاصّة . هي إذن وظيفة تواصليةّ مشروطة لا ينخرط فيها إلاّ قلة ممّن يكشفون الدلالات المخفية وبالتالي لا نصير أمام خطاب تواصلٍ بل هو تبليغيّ إعجازيّ متجاوزٌ حدود النصّ ليبلغ الوجود .

واستتباعا لكلّ ما في العماء من إغاز وإبهام وما في نزوع الصوفيّة إلى الحقّ من خفايا وأسرار كانت الرّموز الطلسميّة عبارة عن تجليات إلهية مرّت الحقائق فيها من حالة الانحجاب والكمون إلى حالة الانكشاف والظهور بصيغ لا يقف على معانيها إلاّ الخواصّ من الصوفيّة ممّن يتحوّطون في التعبير ويضنّون بالحقائق فيحجبون معارفهم بحجب الرّمز فلا تُبينُ إلاّ بأقدار تتفاوت بحسب استعدادات كلّ سالكٍ مريدٍ .

لقد بتر الصوفيّة قاعدة التوافق بين الدالّ والمدلول فالدالّ قاصرٌ بالضرورة عن الإحالة على المدلول والمدلول قاصرٌ بالضرورة عن التعبير على المحتوى الذهنيّ للتجربة . وبالتالي لا قدرة للغة على استكناه التجربة الصوفيّة وهذا نراه نسفًا للوظيفة التّواصليةّ واستحداثًا للغة بديلة عمادها الإشارة حرفًا أو شكلًا أو طلسمًا .

## قائمة المراجع

### العربية

\* أبو البركات عبد الرّحمان الجامي : نفحات الأنس في حضرات القدس ، ط: 1 ، الأزهر الشّريف ، 1989 .

\* الحلاج: كتاب أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج ، نشر وتصحيح وتعليق : لويس ماسنيون وبول كراوس ، منشورات الجمل ، كولونيا-ألمانيا 1999 .

\* أحمد بن فارس بن زكريا الرازي : الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق: أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلميّة ، 1997 .

\* ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط : 1 ، دار الجيل بيروت ، 1981.

\* ولتر ستيس : التصوف والفلسفة ، ترجمة وتقديم : إمام عبد الفتاح إمام ، ط : 1 ، مكتبة مدبولي ، مصر 1999.

\* طه عبد الباقي سرور : محيى الدين ابن عربي ، مكتبة الخانجي ، مصر (د-ت) .

\* أبو البركات عبد الرّحمان الجامي : نفحات الأنس في حضرات القدس ، ط: 1 ، الأزهر الشّريف ، 1989 .

\* عبد الرّحمان السّلمي : المقدّمة في التّصوّف ، تقديم وتحقيق : يوسف زيدان ، ط : 1 ، دار الجيل ، بيروت ، 1999 .

\* السهروردي : عوارف المعارف ، تحقيق: عبد الحليم محمود، ط: 2، مكتبة الإيمان، القاهرة ، 2005.

\* أنا ماري شيمل : الأبعاد الصّوفيّة في الإسلام وتاريخ التّصوّف ، ترجمة : محمّد إسماعيل السيّد و رضا حامد قطب ، ط : 1 ، منشورات الجمل ، 2006 كولونيا (ألمانيا) - بغداد .

\* ابن عربي : الفتوحات المكيّة : السّفر الثّالث ، تحقيق وتقديم : عثمان يحيى ، تصدير ومراجعة : إبراهيم مذكور ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيّة بالتعاون مع معهد الدّراسات العليا في السّربون، الهيئة المصريّة للكتاب ، ط : 2 ، 1978 .

\* رفيق العجم : موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1999.

\* عمر فروخ : التصوف في الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1981 .  
تقديم : عبد الخالق محمود، ط: 2، دار المعارف ، مصر ، 1984 .

\* حسان عبد الكريم: التصوّف في الشعر العربي، نشأته وتطوّره حتى آخر القرن الثالث الهجري، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1954 .

\* محمّد مرياتي ويحيى مير علم ومحمّد حسّان الطيّان : علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب - دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان وابن الدّريهم - ، تقديم : شاكر الفخّام ، مجمع اللّغة العربيّة بدمشق ، 1987 .

\* ابن المنظور جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب، علق عليه ووضع فهرسه: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1988 .

\* محمد بن عبد الجبار النفري: كتاب المواقف و المخاطبات، تحقيق: آرثر يوحنا أربري، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 1997.

\* بوطران محمد الهادي (وآخرون): المصطلحات اللّسانيّة البلاغيّة والأسلوبيّة الشعريّة ، دار الكتاب الحديث ، بيروت 2008 .

\* محمود عبّاس عبد الواحد : قراءة النصّ وجماليات التلقي بين المذاهب الغربيّة الحديثة وتراثنا النقدي - دراسة مقارنة - ، ط : 1 ، دار الفكر العربي ، 1996 .

\* عبد الكريم اليافي : دراسات فنيّة في الأدب العربي ، ط : 1 ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، 1996 .

## الأجنبية

-Umberto Eco, *Lector in Fabula : le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les texte narratifs*, traduit de l'italien par : Myriem Bouzaher , Bernard Grasset, Paris.

-Wolfgang Iser, (1985), *L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique*, Bruxelles , Pierre Mardaga.

-Hans Robert Jauss, (1972), *Pour une esthétique de la réception*, traduit de l'allemand par Claude Maillard, Préface de Jean Starobinski, Gallimard,