

رمز الحب و الرحلة في القصيدة الصوفية الجزائرية سعيد المنداسي الجزائري نموذجاً

أ. الطاهر حسيني
جامعة الوادي(الجزائر)

Amour, vol, du vin, des sujets qui ont figuré en bonne place dans les collections des poètes arabes, a également pris la même place dans la poésie des soufis, qui avaient eux un moyen d'exprimer leurs pensées dans l'adoration, et le voyage, et le vin après Tabauha en fonction de leurs idées de spiritualité, de même devenir Ces sujets ont une incidence signes et de symboles, pas FAFSA décodé, et ne connaît pas sa signification, mais le lecteur attentif familiariser avec la nature des soufis, et la méthode d'exprimer leur amour, et le fait que leurs vols. Sur la base de tout cela, et à partir de la prémisse que tous les amoureux qui aime les voyages. Cet article vient de se tenir soufis cherchent à aimer et à ce qu'ils ont, comme un stand symbolique sur l'amour et sa relation avec le voyage dans la poésie soufie du produit de Mohammed Said Algérie Almdasi.

ملخص:

الحب، الرحلة، الخمر، من الموضوعات التي أخذت حيزاً كبيراً في دواوين الشعراء العرب، كما أخذت نفس الحيز في شعر المتصوفة، الذين اتخذوا منها وسيلة للتعبير عن أفكارهم في العشق، والرحلة، والخمر بعد أن طبعوها بما يناسب أفكارهم الروحانية، حتى غدت هذه الموضوعات عندهم تحمل دلالات ورموزاً، لا يفك شفرتها، ولا يعرف دلالتها، إلا قارئ فطن على دراية بطبيعة المتصوفة، وطريقة تعبيرهم عن عشقهم، وحقائق رحلاتهم. انطلاقاً من كل ذلك، ومن منطلق أن كل حبيب إلى من يحب يرتحل. تأتي هذه المقالة لتبرز نظرة المتصوفة إلى الحب وماهيته عندهم، كما تقف على رمزية الحب وعلاقته بالرحلة في الشعر الصوفي انطلاقاً من نتاج محمد السعيد المنداسي الجزائري .

لا يختلف اثنان أن موضوع الحب تتمركز كبنية أساسية من البنيات التي بنيت عليها القصيدة العربية، وسيطرت على مضامينها، حتى غدت تقليداً من تقاليدها، يجسده ما يعرف بالمقدمة الغزلية التي صمدت طويلاً أمام محاولات التجديد والتعبير. لقد أخذ شعر الغزل حيزاً كبيراً في ديوان العرب، ما جعله يتبوأ مكان الصدارة بين الموضوعات المتعددة التي اشتهرت بها القصيدة العربية، كما أخذ مكانته كذلك في أشعار و آداب الأمم الأخرى .
وشعر الغزل كما نعلم، يصور فيه أصحابه عاطفة الحب، ما يعني قيمة هذه العاطفة و خطورتها في حياة العربي والإنسانية جمعاء، فالحب هو سر هذا الوجود، به تسعد البشرية ، وبدونه تشقى؛ أعني هنا ذلك الحب السامي، الذي ينطلق من الأنا ويتجه نحو الآخر، ليبنى معه عالم البشرية المنشود، الذي تتمحي فيه صور الكراهية، وتترسخ فيه صور المحبة، تلك المحبة التي ترقى بالبشرية إلى صورة المخلوق المثالي العاقل، الذي تنشده الأديان، ويسعى إليه الإنسان، فليس عجيباً أن تدعو لمثل هذا الحب الشرائع السماوية، وتنادي به القوانين الوضعية، وليس

عجيبا أيضا أن نجد البعض >> يبررون خلق العالم بالحب مستندين في ذلك إلى الحديث القدسي " كنت كنزا مخفيا لم أعرف ، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فيبي عرفوني " باعتبار أن الخلق ناشئ عن المحبة <<¹ .

من الطبيعي إذا ، أن يشغل هذا الحب البشر جميعهم، فمثلما نظم فيه الشعراء، كتب فيه الأدباء ، وتحدث عنه الفلاسفة و الصالحون و الفقهاء، و علماء النفس و الاجتماع، و حتى علماء الدين و الأطباء، كل نظر إليه من زاوية نظر خاصة به، تبعا لتقافته و اتجاهه الفكري و حضارته، و طبيعة تكوينه و عقيدته، فهذا ابن حزم الأندلسي و هو >> رجل سياسة و فقه و قانون <<² ، يعرف الحب بأنه >> اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع <<³ . ومثل هكذا تعريف مثلما نلاحظ، فيه من العمق ما يجعله أقرب إلى النظرة الفلسفية، و هي النظرة التي تتعمق أكثر عند الجاحظ، الذي يسمو بالحب إلى العشق الذي يرى أنه مما لا يمكن دفعه، و لا التحكم فيه، فهو يستولي علنتي من أصيب به، فيضعف عوده، و يشحب وجهه، و يسلبه إرادته؛ إذ >> هو داء يصيب الروح ، و يشتمل على الجسم بالمجاورة ،كما ينال الروح الضعف من البطش ، و الوهن في المرء ينهكه، و داء العشق و عمومه في جميع البدن بحسب منزلة القلب من أعضاء الجسم. و صعوبة دوائه تأتي من قبل اختلاف علله، و أنه يتركب من وجوه شتى ... فالعشق يتركب من الحب و الهوى، و المشاكلة و الإلف، و له ابتداء في المصاعدة ، و وقوف على غاية ، و هبوط في التوليد إلى غاية الانحلال و وقف الملل <<⁴ .

إن الحديث عن الغزل في الشعر العربي، يحتم علينا التمييز بين أنواعه من حيث مضمونه، ودلالة موضوعه، فهناك الماजन الذي يتحدث عن المرأة من غير خجل و لا حياء، يصفها و ينقل تفاصيل صورتها، و لا ينظر إليها إلا كجسد و مادة، لا يهيمه منها إلا تحقيق اللذة، و إشباع الغريزة الحيوانية. و هناك غزل غفيف يتحدث إلى المرأة، متذللًا شاكيا آلامه، معبرا عن عواطف سامية ظاهرة، بكلام لا يفسد الأخلاق، و لا يتعدى الحدود. في مثل هذا النوع من الغزل، تسمو الأفكار، و ترقى فيه الأحاسيس، ينظر من خلاله الشاعر إلى الطرف الآخر ممثلا في المرأة، على أنها رمز النماء، و منبع العطاء، بها يستمر الوجود، و عليها تقوم الحياة، و قد يتجاوز شعراء الغزل التعبير عن المشاعر و الأحاسيس، >> إلى التعبير عن فلسفة الوجود و الحياة، ليصبح النسب في حقيقته، و في جذوره النفسية اللاواعية، مظهرا من مظاهر التوق إلى الخلود، بالاتحاد بالجنس الآخر لتأمين ديمومة الحياة <<⁵ .

من هذه النظرة الفلسفية الروحانية، وخاصة بعد ظهور الإسلام، ظهر في الأدب العربي، قوم نقلوا الغزل بألفاظه و تعابيره، بأساليبه و صورته، إلى شعر تناولوا فيه حيا آخر غير حب البشر للبشر، انه حب المحبوب فيه قريب بعيد، موجود في الوجود، لا تراه عين و لا تلمسه يد، و لا يشم مسك روائحه أنف، حب تتعلق فيه النفس بمعشوق أعظم من أن يرتبط بزمان أو مكان، إنه الحب الذي يعرف بالحب الصوفي، أو العشق الإلهي، الذي يتعذب فيه الجسد، و تتألم فيه الجوارح، لتتعم فيه الروح باللقاء و الفناء، إنه الحب الذي انطلق فيه صفوة قوم عرفوا بالمتصوفة، أولئك الذين ترتقي تعابيرهم، و تسمو رموزهم، و إichاءاتهم و إشاراتهم، إلى الحد الذي يجعل غيرهم غريبا عنهم، فهم في حقيقة أمرهم كما عبر عنهم الجنيد(297هـ) أهل بيت واحد، لهم ما يجمعهم و يعزلهم فلا يدخل فيهم غيرهم، و هم قوم أهم ما يميزهم أنهم يعتزلون الخلق، و يتصلون بالحق⁶ و لمثل هذا المعنى أشار المنداسي بقوله:

و اعتزل ما استطعت من كل انس و اجعل الله إن ظللت كفيلا⁷.

لقد وظف الشعراء المتصوفة المرأة في أشعارهم الغزلية كرمز، باعتبارها قبسا من الجماليات الإلهية. وعلى هذا الأساس يصبح الحب الصوفي كما يراه المختصون في الدراسات الصوفية، يرتبط بالباطن ويتعد عن الظاهر، ينتج من العالم السفلي في اتجاه العالم العلوي، قاصدا الذات الإلهية ليعيش في نعيم رياض المحبة، مع الأصفياء من خيار الأمة والأولياء .

إن التعبير عن مثل هذه المعاني بطبعه، يتطلب عمقا في الفكرة و رمزا في التعبير، و هو ما لا يمكن أبدا أن تحمله لغة خطاب عادية . و عليه، فإن هذا النوع من الشعر - اعني الغزل الصوفي - يتطلب لغة خاصة، تتفجر فيها المعاني و الدلالات، و هو ما يحتم التأويل و القراءة الشاعرية العميقة، التي لا يندفع فيها المتلقي بظاهر النص، و إنما يسعى إلى قراءة ما وراء ألفاظه و عباراته، من معان و دلالات، مستعينا و متسلحا بما يجب معرفته من طبيعة الشعر الصوفي، و مصطلحات المتصوفة، نقول هذا الكلام من منطلق أن هذا النوع من الشعر، هو شعر رمزي بالدرجة الأولى، له خصائصه الروحية السامية، و عليه، فإن أي متلق إذا لم يدرك جمالية لغته و خصائصها، و لم يعرف حقيقة التصوف و أسرارها، لا شك أنه سيبته فكره ، و يرتبك فهمه ، وبالتالي يضطرب حكمه، و قد يخرج عن حقيقة القصد، خاصة إذا لم يتوفر في النص الدلائل اللفظية أو المعنوية الدالة على التصوف⁸ . هذا ما جعل المتصوفة من الشعراء، يعمدون لتقديم شروح لأشعارهم، تفاديا للالتباس و سوء الظن، مثلما فعل الشيخ الأكبر - كما يسميه المتصوفة - ابن عربي (638 هـ) الذي تحدث عن ديوانه " ترجمان الأشواق " في كتابه " ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق " عن المحبة الإلهية و التنزلات الروحية ، و انه نظم في " النظام " الملقبة بعين الشمس التي عرفت بجمالها و علمها، و خلقها و زهدها، و اتخذ منها رمزا أومأ به إلى الحب العلوي، و في ذلك قال: >> نظمنا فيها بعض خواطر الاشتياق ، من تلك الذخائر و الأعلاق ، فأعربت عن نفس تواقه، و نبهت إلى ما عندنا من العلاقة، اهتماما بالأمر القديم و إثارا لمجلسها الكريم ، فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني ، و كل دار أندبها فدارها أعني ، و لم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية ، و التنزلات الروحانية ، و المناسبات العلوية ، جريا على طريقتنا المثلى... و الله يعصم قارئ هذا الديوان من سيق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، و الهمم العلية المتعلقة بالأمر السماوية . آمين <<⁹ .

و الأكد أن صورة المتصوفة في مخيلة العوام، كما في مخيلة الخواص، هي صورة لجماعة يطغى عليها الطابع الديني، و ربط الحديث عنهم بالحديث عن المرأة و الحب، قد يثير السؤال عن حقيقة هذا الحب، بل قد يوقع البعض في الالتباس، و لعل هذا ما يحتم الإشارة إلى ما يطمئن النفس، و يزيل اللبس، عندما نعرف أن هؤلاء انطلقوا في كل ذلك من منطلق ديني، فجاء خطابهم في الحب مرتكزا على الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، فهم يعتبرون أنفسهم من المشمولين بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾¹⁰ . و يؤكدون على قوة إيمانهم بقوة حبهم لله، تناغما مع قوله تعالى : ﴿ وَ مَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾¹¹ ، كما وجدوا ضالتهم في دعاء داوود عليه السلام : >> اللهم إني أسألك حبك، و حب من يحبك، و العمل الذي يبلغني حبك ، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي، و أهلي و الماء البارد <<¹² رواه الترمذي. هكذا يتجلى بوضوح ، أن المحبوب عند المتصوفة ليس

المحبوب عند غيرهم، و المتصوفة و إن اختلفت طرق تعبيرهم، و إشاراتهم إلى من يحبون، إلا أن المحبوبين عندهم جميعهم يرتبطون بصورة أو بأخرى، بمحبوب مقدس واحد عكس ما نجده عند غيرهم من بني البشر؛ فقد أحب امرؤ القيس امرأة، و أحب أبو جهل اللات و العزى، و مائة الثالثة الأخرى، و أحب قارون الذهب، و أحب الرئاسة أبو لهب، فهل نجأ أو فاز منهم أحد، كلا، لأنهم لم يحبوا من يجب أن يحب .

ما سبق من كلام، يجعل حديثنا عن موضوعه الحب في شعر الغزل الصوفي، حديثا مشروعا، بل أن هذه الموضوعات تستحق الوقفة والدراسة، نظرا للحيز الضخم الذي تحتله في دواوين أشعار المتصوفة من الشعراء، المعروفين منهم أو المغمورين، كما هو الشأن مع المنداسي، الشاعر الجزائري¹² الذي عاش في القرن الحادي عشر، و ترك قصائد عديدة، ملحونة وفصيحة، جمع بعضها رابح بونار وأصدرها في ديوان* لم يلتقت إليه الدارسون، ولم يهتم به إلى اليوم الباحثون، و مرد ذلك يعود - أغلب الظن - إلى عدم اشتهاه صاحبه من جهة، وقلة قصائده من جهة أخرى، ورغم ذلك فإن هذه القصائد - على قلتها - تجلت فيها موضوعه الحب كبنية أساسية، باعتبارها من أساسيات القصيدة الصوفية التي ركز عليها المتصوفة، رغبة منهم للوصول إلى عمق المخاطب، و لفت انتباهه، عندما رأوا أن الغزل أكثر قربا من النفوس، و أكثر تأثيرا في القلوب، عليه يقبل البشر، و لأبياته يحفظون، و بها ينتمون.

وكغيره من الشعراء الذين اتخذوا التصوف نهجا دينيا و فكريا، اتخذ المنداسي من لغة الغزل العذري و صورته، وسيلة للتعبير عن حبه الصوفي، وكأني به هو الآخر، لم يستطع -كسابقه من المتصوفة - أن يخلق تقاليد لغوية وصورا خاصة به، يعبر بها عن مشاعره و أحاسيسه و تجربة حبه نحو معشوقه .

لقد جاء الغزل، أو بالأحرى الحديث عن الحب عند المنداسي، بصورة تكاد تتطابق مع غزل العذريين، إذ سار على نهجهم، و استعار لغتهم، و جرى شعره في ذلك مجرى أشعارهم، فقد تأوه و تألم، تعذب قلبه و دمعته عينه، هزل جسمه و اصفر لونه، حرم الوصال و ذاق مرارة الذل و هوان الفراق، و بكى الأحبة و لام العذال :

كيف يسلمو من كان للحب دالا	و تسربل أنينه حيث دارا
أول الأمر كان للحب جارا	فاستوى الحب بعد ذاك فخارا
أفي شرع الهوى يعذب قلب	أبدا بالديار يبكي الديارا
يا قضاة الهوى علمتم بأمرى	أن لي منه رقة و اصرارا
ما اقتضى حكمكم علي فاني	في سبيل الهوى أموت مـراراً ¹³

لا شك أن مظاهر العذاب و الآلام التي ذكرها الشاعر، تدخل في باب المجاهدة؛ مجاهدة النفس من أجل تنيها عن لذة الدنيا، و وضع حجاب بينها و بين ظاهر المتعة. ذلك ما يصر عليه المتصوفة الذين يتمتعون بهذه المجاهدة و يتلذذون، باعتبارها تمثل عندهم أول الطريق للوصول إلى حقيقة المعشوق . فلا نتعجب إذا عندما نجد الشاعر يدعو إلى هذا العشق الصوفي، الذي يعتبره رغم الآلام أحلى من العسل:

معشر العشاق موتوا في الهوى   إن موت العشق أحلى من عسل¹⁴

إلا انه يذكر كل سالك لهذا السبيل، أن الأمر ليس هينا، من منطلق أن المجاهدة إنما هي حرمان النفس مما تشتهيها من ملذات الدنيا، و هو ما يعني أن القلوب ستحمل حملا ثقيلًا ، يتمثل في ذلك العشق الذي لا يقدر على حمل تبعاته - في نظر الشاعر- إلا أصحاب الأسرار من المتصوفة.

هذه المعاني ألمح إليها الشاعر بقوله:

قل لأهل الغرام أنا سنلقي للقلوب الرقاق قولاً ثقيلًا¹⁵

و لا يخفى علينا ما في البيت من تناص قرآني، دال على الطبيعة الدينية لشعر المنداسي .
و قال في موضع آخر :

لن تتالوا الوصل حتى تنفقوا من عزيز النفس في اثر الامل¹⁶

وهكذا يصبح الوصل صعب المرام لن يناله إلا من ينفق من أعز ما يملك .و في ذلك جمالية تتمثل في تقاطع هذا المعنى تناصيا مع القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾¹⁷.
و رغم أن الأمر يتعلق بغزل غير الغزل العادي، و معشوق فرد لا يشبهه أحد ، إلا أننا نجد الشاعر لا يختلف في طريقة تعبيره، و طبيعة أفكاره ، عن الشعراء العذريين، فهو في سبيل هواه يموت و لا يبالي، و قبله تمنى الموت شيخ العذريين ، بن معمر إذا قدر له أن لا يصل إلى من أحب :

يا ليتني ألقى المنية بغتة إن كان يوم لقائكم لم يقدر¹⁸ .

كما فضل قيس بن ذريح الموت عن بعد الحبيب وعدم لقياه:

فان الموت أروح من حياة تدوم على التباعد و الشتات¹⁹ .

و لأن هذا الأمر جلل ، فقد وجد الشاعر نفسه مضطرا أن يبرر هذا العشق، و يثبت الصدق فيه ، و يقدم البرهان على حقيقته ، انطلاقا من ذاته و معاناته :

إن لي آية من العشق كبرى لو وجدت من الزمان اختيارا

آية الصدق مني أنني إذا مت عله فعاد لي أنوارا²⁰ .

إن طريق العشق الذي سلكه الشاعر، هو في نظره طريق الحق الذي يوصل إلى حقيقة هذا الكون ، و بالتالي المعرفة الحقيقية بمبدعه، لأن هذا العالم في نظر المتصوفة، قائم في الأساس على الحب المثالي، الذي يعتبرونه نواة الحياة الروحية. و على هذا الأساس نجده يرحب به رغم قسوته، بل يجعله بالنسبة إليه يمثل كل شيء :

مرحبا بالغرام أهلا و سهلا لولا أنه في البواطن نارا

هو سؤلي و موئلي و اختياري منه بين الورى لبست إزارا²¹ .

إن ما تقدم من أبيات مختارة، فيها حديث عن الحب لسعيد المنداسي، لا نكاد نجزم انه حب غير عادي كما سلف ذكره .وحتى لا يتيه المتلقي وتختلط عليه أمور التأويل، وكما هي العادة في كثير من قصائد المتصوفة، فإننا عندما ننتبع أشعارهم بروية، ونقرأها قراءة شاعرية، لا بد أن نقع فيها على إشارات دالة، قد تكون عند البعض وواضحة جلية، وقد تكون عند آخرين غامضة خفية، لا يكتشف أمرها إلا دارس فطين متخصص. وعلى هذا الأساس، فإن الأكيد، أننا عندما نقرأ شعر المنداسي في الحب، سنجد فيه - في الغالب* - ما يدل على أن الأمر

عنده يتعلق بالعشق الإلهي، وهو ما توحى به بعض القرائن التي تمثلها الألفاظ التي لا تتماشى في دلالتها مع الحب العذري، أو لنقل مع الحب العادي بين البشر، وإنما نجدها كثيرا ما تتكرر على ألسنة المتصوفة قال المنداسي :

كيف يسلو من كان للحب دارا   و تسربل أنينه حيث دارا
و ادعى أولا من الوجد قريبا   و تأخر لم يجد إنكارا
كم علوت منابر العشق حبا   فاكتسبت سكينة و وقارا
ما الفتى للأمر إلا إناء   وفي رشح الأنا ترى الأسرارا²²

من الألفاظ التي جاءت هنا كقرائن دالة على أن الأمر يتعلق بالغزل الصوفي، وحاملة في ذاتها شحنات دلالية صوفية: " الوجد " " العلو " " السكينة " " الوقار " و " الأسرار " فكلمة العلو التي ربطها الشاعر بمنابر العشق، تحمل دلالة السمو في الحب، ما يجعل الحب عندهم درجات. أما السكينة، فهي في نظرهم تلك الحالة التي تنتزل على عباد الله الذين اصطفاهم، ورضي عنهم، وهي دليل الطمأنينة المرتبطة بالباطن، ولا أظن أنني مخطئ عندما أقول أن ذلك أقصى ما يريده المتصوفة ف >> السكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش، واللغو والهجر وكل باطل، وكثيرا ما ينطق صاحب السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه، ولا روية ولا هبة، ويستغربه هو من نفسه، كما يستغرب السامع له، وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه، و أكثر ما يكون هذا عن الحاجة، و صدق الرغبة من السائل، و صدق الرغبة منه هو إلى الله، والإسراع بقلبه إلى بين يديه وحضرتة، مع تجرده من الأهواء <<²³ وفي كثير من الأحيان، يربط الشاعر بين الغرام و لحظات نشوة السكر، بل يعتبر أن في السكر أسرار لا يعرف حقيقتها إلا الكرام. و لا شك انه بذلك يقصد المتصوفة، الذين تجذبهم الخمرة إليها، بينما ينفر منها غيرهم فيجرمون من خير عميم قال المنداسي :

إن للحب في الدجى قوم فتك   هجروا النوم و استباحوا العقارا
فمن الرشد للفتى إن تراءى   لمعان الكؤوس بيدي وقارا
در كؤوس المدام انك ميت   و احذر القوم أن للعذل جارا
فنفوس الكرام تدنو لشرب   و نفوس اللثام تبدو نفاارا²⁴

إن هذه الخمرة و هذا السكر في هذا المقام، يجب أن ننظر إليه بعيدا كل البعد عن مفهوم الخمرة العادية، و طعمها، و تأثيرها، و صفاتها، إنها خمرة المعرفة الباطنية التي يشربها العارفون، فيثملون و يتأثرون و يتلذذون، و نشوة السكر هذه هي نشوة الحب الصوفي، تلك النشوة النورانية التي تضيء على صاحبها الوقار، و التي لن يصلها العاشق إلا إذا بلغ درجة معينة من السمو الروحي.

إن المطلع على ديوان المنداسي، يمكنه أن يقف كذلك على غزل آخر؛ نعني به ذلك الغزل الذي يمكن أن نسميه الغزل المحمدي، و الذي يتغني فيه الشاعر بحب خير عباد الله قاطبة، المصطفى محمد صلى الله عليه و سلم، و هذا النوع من الغزل اتخذته الشاعر مقدمة للعديد من قصائده في المدح النبوي، و يدو انه ذلك أراد المحافظة على تقاليد البناء الهيكلي للقصيد العربية القديمة، من خلال اعتماد المقدمة الغزلية .

إن ربط هذا الغزل بموضوعة المديح النبوي وحده، في قصائد لم تتناول غير هذه الموضوعة، >> يحملنا على أن نعتد هذا الغزل ضرباً من الأدب الرمزي يتغزل فيه الشاعر بأشخاص معنوية <<²⁵ رغم أن ظاهر معاني الأبيات تحيل إلى الغزل ذي الطابع المادي. يقول المنداسي في نموذج لذلك:

أرذاذ المزن من عيني نزل
أبعيني ديمة و كافة
مذ دعاني البين و الدمع على
صحن خدي وابل يهمني و ظل²⁶.

إن أول ما يلفت الانتباه في هذه الأبيات، هو الربط بين الشوق الباطن والبكاء الظاهر، من خلال الدمع كلفظة مفتاحية ذات دلالات متعددة؛ فقد تدل على الألم أو الحزن أو الفرح أو غيرها، إلا أن الشاعر هنا وظفها توظيفاً فيه جمالية، لترتقي في دلالتها على تلك العين التي لا تمسها النار، تلك التي أشار إليها الحديث النبوي >> عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله <<²⁷ والجميل عند الشاعر في هذه الأبيات، والذي يمكن أن نتخذه قرينة على أن الحديث لا يتعلق بالحب العادي، هو ربط الدموع بمختلف أنواع المطر النازل من الأعلى، والذي يمثل الغيث. وعندما ينمو شوق اللقاء يزداد الدمع ليغدو طوفاناً يخشى فيه الهلاك، والهلاك هنا يعني الخشية من عدم الوصول إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعدم العيش معه في جنة الخلد. ويستمر الشاعر على نفس النهج، وبنفس طريقة التعبير التي استعارها من طريقة الشعراء العذريين، يعبر عن معاناته من الهوى، معاناة سببها ألم الباطن الذي يتجلى عند الشاعر في الظاهر دمعا على الخد، واصفراراً في الجسم يقول:

لا تقل قلبي إن الهوى مسـتتر
سره في الخد تبديه المقـلل
ضقت ذرعا بين خوفاً و الرجا
فاعترى جسمي اصفرار و خلل²⁸

ليصل بعد معاناة و طول ألم يتماشى مع عدد الأبيات التي مثلت موضوعة الحب، إلى اللحظة التي يعترف فيها بأن حبيبه قد سكن القلب، و لم يترك لغيره في القلب مكاناً، و يصرح مباشرة بأن حبيبه الذي قصد، و بحبه تغني، إنما هو صاحب الحسن الذي به حسن الله الحسن :

كيف و الحسن بقلبي قاطن
حسن الله به الحسن و في
هل رأيتم أو سمعتم حسنا
كالرسول العربي أكرم به
لم يرق طرفي جمال مذ نزل
حسنه سر بديع للمقل
في الورى من حسنه اكتمل
مذ بدا الشرك اضمحل²⁹

من المعلوم أننا لا نكاد نجد قصيدة في الحب العذري، تخلوا من الحديث أو الإشارة إلى العواذل؛ أولئك الذين بمجرد بوح الحبيب بحبه، يظهرهم على مسرح الأحداث يمثلون المعيق، الذي يحول بين المحب و إتمام تجربته مع من أحب، و لما كانت تجربة المنداسي ارتكزت على نفس ما ارتكزت عليه تجارب العذريين، فإنه عبر على ما عاناه من هذا الصنف من البشر، و كيف وقف أمام لومهم و عتابهم متسلحاً بقناعته بنهجه، و قيمة حبه، ميرزا عدم استجابته لهم، ملمحاً إلى صفاء حبه و نقاء عواطفه. من ذلك قوله :

دع عدولي اللوم إني شائق رِق طبعي دون صنعي في الأزل³⁰

في هذا الخطاب مثلما نلاحظ اختار الشاعر - عن قصد أو عن غير قصد - توظيف فعل الأمر، و الأمر في لغة العرب طلب القيام بالفعل على وجه الإلزام، و عادة ما يصدر ممن هو أعلى درجة إلى من هو أدنى، و هكذا يرتفع الشاعر و يسمو عن العذول، و في هذا تسبيق دلالة على عدم الاستجابة، و هو ما يقره الشاعر ملمحا إلى أن ما قبل عليه، اقبل عليه مجبرا و لا خيار له فيه ، باعتبار أن دقة قلبه هي خارج إرادته، و اشتياقه و رقة طبعه ليست من صنعه، و إنما خلقت معه منذ الأزل، فلا سبيل لتغييرها أو الوقوف في وجهها. وحتى إن تدخل الطرف الثالث، فموقف الشاعر باق على حاله، لا يتغير ولا يتبدل، فالمحبيب أعظم من أن يرتد عن حبه، وهو يمثل الحق، وقد يمثل الطريق إلى الحق، والشاعر في كل هذا لا يساوم ولا يناقش فبأذنيه صمم مثلما قال :

لا تلمني دون لوم عادلي فبسمعي صمم عنم عدل³¹

و قال :

قل ما استطعت عدولي السمع في شغل عنك فقلبي لمن أهواه معمور
و الملفت للانتباه عند المنداسي، أننا لا نكاد نجد قصيدة من قصائد ديوانه تخلو من الحديث عن العذول، و في بعض الأحيان مناقشته و مجادلته، و قد يصل إلى حد تعنيفه، إذ يعتبره حجر عثرة أمامه، يعيقه عن الوصول إلى الغاية العظمى المتمثلة في العيش رفقة المحبوب أو في كنف المعشوق

أيها العاذلون خلوا سبيلي إنني بالبكا اشتهرت اشتهر هارا
لو رأيتم من الهوى ذات لهب طرحت فــــي الفؤاد منه جمارا³²

و قال :

خل السبيل فان السر مستتر عنك و أنت على الأسرار مستور³³

إن طبيعة المعاني الواردة في الأبيات السابقة، و تنبيه العذول إلى السر و الستر، يجعلنا نقول مطمئنين أن العذول المقصود ليس أبداً ذلك الذي تحدث عنه شعراء الغزل العذري، و المشتهر في أغلب الأحيان بالوشاية و إنما يمكن تأويل - و التأويل حق المتلقي للأدب الصوفي - المقصود بالعذول هنا، تلك الطائفة من الفقهاء الذين يحكمون بالظاهر، و ينكرون على المتصوفة مغالاتهم في الانغماس في علم الباطن، و لعل ما يمكن أن يتخذ كمؤشر دال على الصراع بين المتصوفة و الفقهاء هو الحد الذي وضعه الشاعر بينه و بين عدوله، حيث يغدو لكل منهما سبيله الذي يختلف على سبيل الآخر، فالسر و هو من خصوصيات المتصوفة مستتر عن العذول حاضر مع الشاعر كما يوحي بذلك الشطر الثاني من البيت السابق . هكذا يتضح جليا أن شعر المتصوفة في الغزل، شعر مفتوح للتأويل، و التأويل الذي يشترط أن يكون من المتخصصين، حتى يؤتي أكله، و يعمق العلاقة بين القارئ و الأدب الصوفي . و من خلال كل ما تقدم بدا المندسي عاشقا ساعيا بعشقه إلى الأعلى، رغبة منه أن يصل إلى المقام الذي فيه تطيب النفس، و تستريح الروح ، و تنعم بنعم ما بعدها نعم .

من منطلق أن المحب إذا أحب إلى من أحب ارتحل، و باعتبار أن المنداسي ظهر في صورة المحب، فإن ربط حديثه عن الحب بالرحلة يصبح أمرا مشروعا، كما هو الشأن في الشعر الصوفي عموما. والرحلة هي قدر الإنسان، فرضتها عليه طبيعة الحياة، وهي في أبسط معانيها الانتقال من مكان إلى آخر، بدافع محدد وهدف مقصود، وقد فتن العرب كغيرهم من البشر بها، فأخذت حيزا كبيرا في تراثهم الأدبي شعرا ونثرا، ولا يخفى على دارس أن موضوع الرحلة تعتبر من بين الموضوعات التي بنيت عليها القصيدة العربية القديمة، وقد كان الشاعر في ذلك العهد يتخذ من الأماكن التي هجرها الأحبة نقطة انطلاق في رحلة بحث عنهم، محرکه في ذلك شوق اللقاء، وغرضه الوصال، في هذه الرحلة عادة ما يبرز من خلالها الشاعر ما لاقى من المتاعب، من عطش تيه ومخاطر، وتتنازع فيها مجموعة >> من الأحاسيس و المشاعر الدرامية التي تلون مقاطع الرحلة بألوان من الحزن و الأسى نتيجة الفراق << 34 .

أما إذا انتقلنا إلى القصيدة الصوفية، فإننا سنجد شعراء هذا النوع من القصائد، لا يختلفون عن غيرهم من حيث الأساليب و اتخاذهم الرحلة وسيلة للوصول إلى المحبوب، إلا أن رحلاتهم حملت معان سامية، باعتبارها رحلات في اتجاه الأعلى، تتطلق من المندس لتتجه نحو المقدس، و بالتالي فإن صاحب الرحلة وعلى امتداد مسافقتها، يمر بمحطات هي في حقيقة الأمر محطات لتتقية النفس وتطهيرها، للانتقال من درجة إلى أخرى من درجات المتصوفة، قبل الوصول إلى الدرجة القصوى المتمثلة في الوصول المعشوق و الحلول فيه ، وعلى هذا الأساس يصبح كل ما في هذه الرحلة يعتبر رمزا إلى شيء آخر، يمكن الوصول إليه من خلال التأويل. و المنداسي كغيره من الشعراء الذين نهجوا نهج المتصوفة، لم يخرج عن القاعدة، فتجلت في شعره موضوعة الرحلة بصورة بارزة، من ذلك قوله:

قف بنا حادي السير حتى نرى بالعراداراهنا و الطلل

سر بنا نحو أثيلات الحمى عل منا البرء يسري في العلل³⁵

الملفت للانتبا هنا هو المزج بين الرحلة والطلل، فالشاعر استبد به الشوق إلى تلك الدار والأطلال التي عهدها، ليطلب من الحادي أن ينطلق به في رحلة، لا للنزهة و الترفيه والاستمتاع، وإنما لطلب الشفاء من سقم لا نلنه إلا سقم النفس، أو بالأحرى دنسها، الذي يسعى ويجاهد من أجل البرء والتطهر منه، هكذا يتجلى بوضوح أن الغرض ليس الوصول إلى محبوب عادي، يضمه ويعانقه، وقد يذرف دمع حرارة اللقاء معه، وإنما الوصول إلى معشوق لا يمكن أن يكون معه بجسده، بل بروحه الطاهرة، لأن المحبوب محمدا صلى الله عليه وسلم - وهو المقصود- في عالم آخر غير العالم الذي يعيشه الشاعر، وعليه كان حديثه على ما يرتبط بهذا المعشوق من آثار ومعجزات شاهدة على عظمته، وسمو مكانته، هكذا ينقلنا الشاعر من المعاني الظاهرة إلى المعاني الخفية، محتما علينا القراءة الشعرية، تلك القراءة التي تجعل المتلقي يتلذذ بالمعانة الفكرية، مثلما يتلذذ الشاعر بالمجاهدة والمعانة الظاهرية و الباطنية .

و من أجمل صور توظيف الرحلة عند المنداسي ما جاء في رأيته " دعني عدولي " حيث قال :

دعني عدولي فان القلب مسطور	لما علي من الهجران مسطور
مالي أرى العين لا تهمل مدامعها	و الوصف في عصمة التسوية محجور
فما الحياة و حبل المرء منفصم	و ما النجاة و قلب الأمن مكسور

كأن يوم النوى و العيس واقفة
فالعين مرها و قلبي في تقابله
ما كنت أسلو و كان القلب في طرب
أبكي الديار و لا في الدمع منقصة
يا عاذلي لو رأيت العيس في ولسه
ما كنت تعذل في المحبوب عاشقه
نار الصبابة قبل الحشر أوردها
بين الخيام و للجمال تشمير
و الركب في البيد منظوم و منشور
كيف و قلبي بذات البيين مذخور
ما نام طرف و رب الطرف مهجور
و للدليل أمام الركب تكبر
و قلبه كأكاف الرحل مهجور
قلبي ليشفع لي في الموقف النور³⁶

إن المعاناة كما نعلم ملازمة للرحلة عبر مختلف مراحل التاريخ، و عند جميع الأمم؛ إذ المعلوم أن الرحلة تبنى أساسا على بنية السفر، و السفر كما يقال قطعة من العذاب . و الملاحظ أن رحلة الشاعر لم تخرج عن هذا المفهوم، يؤيد ذلك ما ورد في الأبيات من الألفاظ الدالة على المعاناة و الألم، فالقلب عبث فيه سيف الدين و الفراق فجعله مسطورا، و العين انهمرت دموعها و أصابها المرض و أهلكها الأرق، إنها مظاهر للألم تبدو للعيان واضحة يراها الصديق كما يراها العدو، و هي في حقيقة الأمر تعبير عن ألم الباطن، ألم النفس و أنات الروح، و لو بحثنا عن سر هذا الألم و المعاناة، لوجدنا الأساس هو الفراق، و البعد عن الذات الإلهية المعبر عنه "بالبين" و "النوى" . ما يعني منطقيا حضور طرفين أساسيين في هذه الرحلة: "المحب" و "المحبوب" كشخصيتين محوريتين تمثلان طرفي المعادلة الصوفية، إضافة إلى العذول و الدليل؛ أما العذول فيمثل المعيق - تمت الإشارة إليه سابقا- و الذي سعى الشاعر للتخلص منه " دعني عذولي ... " و أما الدليل و الركب فيمثلان المساعد باعتبارهما يشاركان الشاعر في نفس الاتجاه و لو أن الشاعر يضع نفسه في مقام متميز عنهم :

أنا فرد الزمان و العشق فرد فابتل أمرنا تـر الاكبارا³⁷.

من خلال كل ما تقدم يتضح أن رحلة المتصوفة و الرحلة العادية بينهما تشابه كبير، ولا يختلفان إلا في طبيعتهما باعتبار أن الأولى هي رحلة نحو حبيب من البشر العاديين في الدنيا مكانها الأرض، وزمانها زمن المحب، أما الرحلة الصوفية فهي رحلة زمانها غير الزمان، ومكانها غير المكان، هي رحلة دوما نحو الأعلى، الغرض منها تطهير النفس للوصول إلى المقام الأعظم، مقام الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين، يوم لا ظل إلا ظله ولا شفاعة إلا لمن ارتضى .

نار الصبابة قبل الحشر أوردها قلبي ليشفع لي في الموقف النور³⁸

و في الأخير، هناك بعض الملاحظات التي لا بد من الإشارة إليها فيما يتعلق بشعر المنداسي، منها أن الشاعر في حديثه عن الحب، لم يوظف أبدا اسم امرأة و لم يخرج في قصائده عن الحديث عن الذات، أما فيما يتعلق بالمحبوب، فقد عبر عنه عادة بضمير المذكر الجمع، و كل ذلك يمكن أن يكون من المؤشرات الدالة على أن غزل الشاعر إنما هو غزل صوفي، ما يعني أنه خاض تجربة شعرية صوفية تبدو في عمومها تجربة بسيطة، ما يحتم الاعتراف إنها تجربة لا تصل أبدا إلى تجارب رواد الشعر الصوفي و شيوخه، كرابعة العدوية و ابن الفارض و ابن عربي وغيرهم . رغم ذلك يبقى شعر المنداسي يمثل مجالا بـكرا ينتظر الاهتمام من الباحثين و دارسي الأدب.

الهوامش :

- 1- عاطف جودة نصر، شعر عمر بن الفارض دراسة في فن الشعر الصوفي، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت لبنان، ط 1، 1986م ، ص: 250.
- 2- ابن حزم الأندلسي ، طوق الحمامة في الألفة و الألاف ، تقديم و تحقيق فاروق سعد، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، دط ، 1980، ص: 8.
- 3- نفسه ، ص: 61.
- 4- أبو عثمان عمر بن بحر /الجاحظ، رسائل الجاحظ، مطبعة التقدم شارع محمد علي مصر دط، دت، ص:165.
- 5- مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني الرؤيا و التشكيل دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق، د ط ، 2002، ص: 67.
- 6- عاطف جودة نصر، المرجع السابق ، ص: 15 و ما بعدها.
- 7- سعيد بن عبد الله المنداسي، الديوان ، تحقيق و تقديم رباح بو نار ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، دط ، دت، ص:49.
- 8- ينظر، مختار حبار ، المرجع السابق، ص: 96.
- 9- محي الدين بن عربي ، ذخائر الأعلام شرح ترجما الأشواق،المطبعة الأنيسية بيروت ، 1312هـ ، ص:4
- 10- سورة المائدة الآية 54.
- 11- سورة البقرة الآية 165.
- 12- هو أبو عثمان بن عبد الله المنداسي الأصل التلمساني دارا و منشأ عاش بتلمسان في القرن الحادي عشر حيث درس وتعلم علوم عصره كالنحو و الصرف و البلاغة و العلوم الشرعية قال الشعر الفصيح و الشعبي إلا أن أغلب أشعاره ما زالت إلى اليوم في حكم الضائعة لم يجمع منها إلا ما هو في الديوان الذي حققه الأستاذ رباح بو نار و نشره أغلب الظن في العام 1976 .
- انتقل الشاعر إلى المغرب وعاش في كنف السلطان مولاي إسماعيل بعد توليه الملك في العام 1082هـ و قد نال منه العطاء الوفير نظير مدائحه . الراجح ان الشاعر توفي في العام 1088.
- * في هذا الديوان الكثير من الارتباك في الأوزان و المعاني يمكن العودة إليها من خلال إشارات المحقق .
- 13- سعيد بن عبد الله المنداسي، الديوان ، ص: 53.
- 14- نفسه، ص:35.
- 15- نفسه، ص:47.
- 16- نفسه، ص:35.
- 17- سورة آل عمران الآية 92.
- 18- حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي، المطبعة البولسية لبنان، ط10، 1980، ص: 250.
- 19- شوقي ضيف ،تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي ،دار المعارف بمصر، ط 6، دت ، ص: 365.
- 20- المنداسي ، الديوان ،ص:54.
- 21- نفسه، ص:55.
- * نجد كذلك عند الشاعر ما يمكن أن نطلق عليه الحب المحمدي المتعلق بحب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سيتضح لاحقاً .

- 22- المنداسي ، الديوان ، ص: 53.
- 23- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، منازل السالكين بين منازل " إياك نعبد و إياك نستعين "، ضبط و تحقيق رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع القاهرة، الطبعة الأولى 2001م، ص: 209.
- 24- المنداسي ، الديوان ، ص: 57.
- 25- نفسه، ص: 25.
- 26- نفسه، ص: 31.
- 27- محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ، رياض الصالحين، تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة، المكتبة العصرية صيدا بيروت، ط، دت، ص: 176.
- 28- المنداسي ، الديوان ، ص: 32.
- 29- نفسه، ص: 40.
- 30 - نفسه، ص: 32.
- 31- نفسه، ص: 33.
- 32- نفسه، ص: 56.
- 33- نفسه، ص: 68.
- 34- مختار حبار ، المرجع السابق، ص: 84.
- 35- المنداسي ، الديوان ، ص: 38.
- 36- نفسه، ص: 67 - 68.
- 37- نفسه، ص: 54.
- 38- نفسه، ص: 69.