

دلالات الرموز الصوفية في قصيدة العقيقة للشيخ المنداسي Semantics of Sufi symbols in the poem Al-Aqeeqah by Sheikh Al-Mandasi

خسيس رضا¹

فنينخ نوال²

تاريخ النشر	تاريخ القبول	تاريخ الارسال

الملخص:

تنتهي العقيقة- وهي من الشعبي الملحون- إلى ذلك الفن الشعري الصادق الذي يقوم على المديح النبوي بتلويناته الصوفية و الياته العرفانية، وهو غرض له خطره عند المسلمين لتعلقه بمكانة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. و لكونه نفحات روحية تتردد لتوطد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. و اذا كانت القصائد المدحية قد قيلت فيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مما يجعلها في معيار الأغراض الشعرية أقرب الى الرثاء منها الى المدح، فان ما يسوغ تسميتها مديحا يرجع الى الاعتقاد بأنه عليه الصلاة والسلام موصول الحياة وأن الشعراء يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء.

الكلمات المفاتيح: فن العقيقة، الشعر الملحون، المديح النبوي، الشيخ أبو عثمان سعيد المنداسي

Abstract:

Al-Aqeeqah - and it is from the well-written folk - belongs to that sincere poetic art that is based on the prophetic praise with its mystical colors and mystical verses. And because it is spiritual whiffs that resonate to consolidate the love of the Prophet, may God's prayers and peace be upon him, in the hearts of Muslims.

And if the laudatory poems were said about him, may God's prayers and peace be upon him, after his death, which makes them in the criterion of poetic purposes closer to lamentation than to praise, then what justifies naming them as praise is due to the belief that he, may God's prayers and peace be upon him, is connected to life, and that poets address him as they address the living.

Keywords: the art of aqeeqah, recited poetry, praise of the Prophet, Sheikh Abu Othman Saeed al-Mandasi

*** **

¹ مركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية-وهران
² جامعة وهران 2

مقدمة

تنتمي العقيدة- وهي من الشعبي الملحون- إلى ذلك الفن الشعري الصادق الذي يقوم على المديح النبوي بتلويناته الصوفية و آياته العرفانية ، وهو غرض له خطره عند المسلمين لتعلقه بمكانة صاحب الرسالة صلى الله عليه و سلم. و لكونه نفحات روحية تتردد لتوطفد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين.

و اذا كانت القصائد المدحية قد قيلت فيه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مما يجعلها في معيار الأغراض الشعرية أقرب الى الرثاء منها الى المدح، فان ما يسوغ تسميتها مديحا يرجع الى الاعتقاد بأنه عليه الصلاة و السلام موصول الحياة وأن الشعراء يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء.

و تروي لنا الذاكرة الشعبية أنّ الشيخ المنداسي¹ كان له خلاف مع أشياخ فاس، وكانوا يمنعونه من الإنشاد فنظم قصيدته العقيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون سببا في ردّ الجفاء وذهاب معاناته ، حيث فتحت له أبواب الشهرة ووقفت بينه وبين الشعراء المغاربة الذين طالما كانوا ينبذونه⁽²⁾، وهذا بفضل مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم.

عصر المنداسي:

في القرن 11هـ، وهو عصر الشاعر، مثلّ التّصوف حقيقة الإسلام الكبرى وسمة مشتركة في تاريخ البلاد العربية الإسلامية التي تأثرت بالتيارات الفكرية والروحية السائدة بها، وكما يقول المثل "الناس على دين ملوكهم" فقد شجعت الخلافة العثمانية في تلك الفترة انتشار الطرق الصوفية وشاركت في بناء الأضرحة والمزارات والترويج

للاحتفالات الصوفية، وهذه الظاهرة الاجتماعية التي تطورت مع الزمن كان لها تأثير على الوجدان الشعبي.

ولقد عاش الشيخ المنداسي في الجزائر التي شاعت فيها روح التصوف⁽³⁾، وتحكّمت في توجيه أهلها ضد الصليبيين يجمعهم في ذلك الحس الروحي المشبوب بالتصوف في ظل غياب الحس الوطني، اذ لا يمكن إهمال مظاهر هذا التصوف أو إغفالها، فقد كان محرّكًا أساسيًا لسلوكيات أهله. وهو ما دفعهم إلى الرضى بإعطاء الحكم للعثمانيين كسلطة بديلة.

أمّا في المغرب الأقصى الذي هاجر إليه شاعرنا، ولم يخضع للحكم العثماني حيث حكم السلاطين العلويين البلاد، فإنه على الرغم من عداء هؤلاء السلاطين للنفوذ السياسي للطرق الصوفية فإنهم لم يتعرضوا لنفوذهم الديني لمعرفتهم بمكانتهم الكبيرة في المجتمع المغربي، ومع تزايد التحديات الخارجية في ظل الهجمات الأوروبية اضطر السلاطين إلى استثمار الطاقات الصوفية لخدمة الظروف الحرجة لبلادهم.⁽⁴⁾

رموز التصوف في قصيدة العقيدة:

تداخلت في قصيدة العقيدة مصادر ثقافة المنداسي كما يثبته التفاعل النصّي الذي يستدعي نصوصا سابقة هي ثمرة المخزون العلمي المرتكز على مبادئ وقيم وتصورات مكتسبة، تعكس العلاقة بين خطاب الآخر وخطاب الأنا في تعالق متصل⁽⁵⁾ ظاهريا وخفيا. وهذا من شأنه أن يجعل من "العقيدة" انعكاسا لحصيلة ثقافية وحضارية.

ويلاحظ أن المنداسي لم يتحدث في قصيدته العقيدة بلغة العقل، بل بلغة الروح

في العقيقة لا يطرح بمعناه الحسي، فهو حب نبوي متصل بمحبة الله لدلالاتها على جوهر الايمان، وقد اصطبغ بالرغبة في الاتصال بالمحجوب الكامل الأوصاف الجمالية ما يستدعي خلوص الهوى إلى القلب وصفائه من كدر العوارض⁽⁹⁾، ولا عجب في ذلك فالمنداسي شأنه شأن المتصوفة الذين يرون أنّ الكون خلق بالحب ويدرك بالحب، يقول ابن عربي: "فحبّ العالم بعضه بعضاً من حب الله نفسه، فإنّ الحب صفة الوجود وما في الوجود إلا الله، والجلال والجمال لله. فلا محب ولا محبوب إلا الله عز وجل، فما في الوجود إلا الحضرة الإلهية، وهي ذاته وصفاته، وأفعاله"¹⁰.

و المنداسي يوقد مشاعل الحب في القلب والوجدان والروح ليمتطي إلى المعراج الأكبر الذي يصله بالمثال الأعلى الذي هو غاية كل سالك⁽¹¹⁾، يقول:

مَقَامُ طَهِّ الْمَكِّيِّ بَيْتُ الرِّضَا وَالْأَمَانِ
مَا تَرَوُّعٌ مِّنْ وَحْشِهِ قَلْبٌ مِّنْ وَصَلٍ لَهُ
وهكذا يصبح اللقاء والمواصلة في العقيقة أقصى أمنية المحب العاشق في ديمومة مؤرقة لراحته النفسية، يقول:

اسْقِينِي بِالْكَبِيرِ يَا خَمَّازَ ظَمِيمٍ
هَذَا وَقْتُ الْمُواصَلَةِ طَالُ زَمَانِي
مَنْ لِي بِسَوَائِعِ الرِّضَا لَلْقَلْبِ الْبَيْتِ
نَصَبَرُ لَوْ صَحَّ لِي مِنَ الْفَوْزِ أَمَانِي
وقد صور المنداسي حالة غيابه عن الحبيب بما يعكس حالة الانفصال والنزوع إلى الاتصال، يقول:

سَلْطَانُ الْحُبِّ سَامِنِي بِخَسَامِ صَقِيلِ
وَأَفْتِي فِي الْعِرَامِ بِالسَّجْنِ الطَّائِلِ
وَالْهَجْرُ يُقُولُ قَيْدُوهُ بَكْبَلِ ثَقِيلِ
حَتَّى نَنْظُرَ فُضِيَّةَ الصَّبِّ الْمَائِلِ
وَدُمُوعِي فَايْضَةً تُكذِّبُ فِي الْقَيْلِ

والمشاعر الخفية⁽⁶⁾. ولذلك جاءت طافحة بالرموز ذات النفس الصوفي الذي يتطلّب تأويلاً يستخرج كوامنه وذخائره، وهو ما يستفاد من اصطناع الرمزية في التعابير الصوفية التي تطرح معنيين أحدهما ظاهري والآخر باطني، وهذا الأخير مخزون تحت الكلام الظاهر⁽⁷⁾. و لذلك سنسعى الآن الى الكشف عن الرموز الصوفية ذات الحمولة الذوقية والومضات العرفانية التي جاءت بها العقيقة من خلال رموز: المحبة، المرأة، الخمرة و الرحلة.

1- رمز المحبة:

يقول ابن الدباغ: "واعلم أن كل من أحب ذاتاً ما محبة كاملة خالصة، وأراد الاتصال بتلك الذات لا يمكنه ذلك إلا بخلع ما سواها وترك الإحساس به، فإذا صحّ له هذا مع صحة التوجه فقد وصل إلى مطلوب من الاتصال، ولا مانع من الاتصال بالحق مع حصول معرفته إلا بالشعور بما سواه، ومن تجرّد عن بدنه واطّرحه ناحية وفني عن شعوره بذلك فقد اتصل بالحق، لأن بدن الإنسان أقرب العالم المحسوس إليه، فإذا فني عنه فقد فني عن العالم كله، وهذا هو الوصول، ومن صار له هذا الانسلاخ ملكة بحيث يفعلها متى شاء فهو الواصل على الحقيقة لتمكنه من مقام شهود الحق"⁸.

و المراد بالحبيب في العقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم فإن صلة الصوفية بالنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على المحبة، يقول:

أَنَا الْمَقْتُولُ بِالْهَوَى صَدْرِي مَحْلَلٌ
بِالْهَمِّ وَالْامْتِحَانِ وَالْفَرْقَةِ مَقْرُوحٌ
إِذَا سَدَّ الْحَبِيبُ بَابَهُ وَيَنْ نُرُوحُ
الْحَبِيبِ دُعَانِي بِلَطَافَةِ الْمَعَانِي
اسرى ببنث الكرم سرى بي نسيم روضه
ولمّا كانت المحبة من أعمال الباطن كان من الطبيعي أن تدخل ضمن دائرة التصوف، فالحب

إلى الله، ولكن عن طريق الحب الجسدي⁽¹⁵⁾، فالنساء عند الصوفية هنّ أجمل تعينات الذات الإلهية... ودائماً ترى الصوفية يلهجون بذكر النساء، ويرونهن أكمل وأجمل وأتم تعينات الذات الإلهية ومجاليتها¹⁶، غير أنه يجب الانتباه الى أن لكل شيء معنوي مظهر مادي ملموس يساعد على فهمه، يقول:

أَهْ مِنْ الْحَاجِبِينَ وَالْعَرَّةَ وَالْعَيْنِ
وَالنَّعْمَ الدَّوْدِي إِذَا رَنَّ صَدَاها
وَالصَّدْرَ المَرْمَرِي المَرْقَعِ بِالْحُفَيْنِ
مَنْ لَا تَرَكُوا يَبَاشِر الكَشْحَ زِدَاها
لَوْ بَصَقَتْ ذَات يَوْمٍ فِي مَجْمَعِ بَحْرَيْنِ
يَضْحَى سَلْسَالِ كَوْنِي طُولَ مَدَاها
نَفْسِي وَجَمِيعِ مَنْ مَشَى الأَرْضَ فِدَاها
ولذلك نجد أسماء مثل: أم الفضل، سعدى.. لا تجري على ظاهرها بل ترمي إلى آفاق أخرى من معاني السعادة الكبرى التي لا ينالها إلا العارف بعد مجاهدات ومتاعب ومقاومة لأهواء النفس.

و للوصول إليها يجب اعتماد وسائل مرموز إليها بالبوائل تارة، يقول:

أَيْنَ سَارَتْ بِالْحُسْنِ الفَائِقِ البَوَازِلِ
وَاشْ مَنْ وَادَ بَأْمِ الفُضْلِ حَوَاضَتْ مَاه
وبالحراس تارة، كما في قوله:
مَنْ دَرَى تَرَعَى كَيْفَ رُعِيَتْهَا دُمَامِي
وَلَا يَنْهَنُّهَا عَنْ وَصْلِي مَلَامَ حُرَّاسِ
وبالشول تارة، كما في قوله:
قِصَاتِ أوطَارَهَا البَوَادِي مِنَ الأَمْطَارِ
بَعْدَ الفُضَا انْتَحَى اللُّوَا بِنَاتِ الشُّوْلِ
وبالغمام والوحش تارة أخرى، كما في قوله:
مَنْ مُحَاسِنَ سَعْدِي شَارَتْ بَرُوقِ الأَمْزَانِ
وَالغَمَامِ دَعَى الوَحْشِ مِنَ الفُجُوجِ ظَلَّة
فالخطاب يؤسس نظرة جديدة للمرأة والأنوثة ويعتبرها رمزا من رموز المقدس ومعبرا نحو

تَحْكِي عَيِّي لَمَنْ بَعَى التَّلُّ مُسَائِلِ
وقد ارتبط البوح بالحب الحديث عن الأطلال وما تعكسه من شقاء وجودي يؤرقه الشوق، يقول:

مَا نُزُولِ غَلَى العَاهِدُ تَنْدَبُ المِعَاهِدِ
مَا بُكَاتُ دُمُوعِ الرَّحْمَةِ غَيُونِ دِيمَا
والمنداسي قد حاول الوصول إلى حبيبه متخطيا حجب النفس والهوى، مدمنا على طرق الباب متطلعا إلى الدخول منه إلى الحب الأكبر، ومن أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له⁽¹²⁾. يقول:

حَاشَاها المُدْعَى مُحَبَّتْهَا تَرْمِيه
مَا قَفَى عَنْ دِيَارِهَا فِي الدَّهْرِ عَدِيمِ
ويقول:

رَاضِيَةً مَا تَعَلَّقَ دُونِ حَدِّ بِيَانِ
كُلُّ مَنْ جَاها قَاصِدًا لِلْحَمَى دُخْلَهُ

2-رمز المرأة:

لقد احتكرت المرأة صورة المثل في قاموس الجمال، ونظرا لقيام الفلسفة الصوفية على الحب والعشق احتلت المرأة محورا أساسيا في العقيدة، يقول ابن عربي: " فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهي"¹³، ويرى الصوفية أن الله تعالى صور جماله في العالم فخلق المرأة، فالمنداسي بحاجة إلى مثال يخلقه ليجسد فيه المثل الأعلى، ومثال الجمال لا يمكن أن يتمثل إلا في امرأة يحبها ويسمو بها⁽¹⁴⁾، فهي جوهر لرمز أنثوي أشرب طبيعة إلهية مبدعة، يقول:

سَاقَتْ أَظْفَانِ عَرِيبِ المَاسِكَةِ زَمَامِي
مَنْ جَعَلَهَا اللهُ فِي صَدْرِي الخَرِيخِ نَبْرَاسِ
وهو لا ينكر الجسد، فالحب الجسدي مرحلة في الطريق إلى الله، وهو جزء من الحب الإلهي نفسه، حيث يكون بهذا المعنى سمو بالروح وقربا

كُرِّمَهَا الزَّاهِي حَيِّمٌ فِي جَنَّانِ رَضْوَانٍ
وَأُسْقَى بِالكَوْثَرِ بَيْنَ الرِّتَاحِينَ أَصْلُهُ
ورضوان هو خازن الجنان، وأمَّا الكوثر فواد
بالجنة تشرب منه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم، قال تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَر" ²⁴.

ويقول:

هَذِي هِيَ الذِّيارُ يَا بَاكِي الأَرْسَامِ
عَرَّاتٌ يَدُ النُّسَيْبِ لِلْمُدْحِ غَطَّاهَا
هذِي الرُّوحُ المُقَدَّسَةُ رَاحَةُ الأَجْسَامِ
مَتْنُ البُرَاقِ مَلِكُ المُلْكِ مُطَّاهَا
وقد عبّر الخطاب بشكله الغزلي عن الرغبة
المضمونية في التقرب إلى الرسول والفوز بوصاله.
يقول:

هَكَذَا مِنْ يَتَغَزَّلُ لِلْحَبِيبِ يَنْزَلُ
مَنْ الشَّوَاهِقُ مَرْتَفَعَةً لَلسَّمَا بِنَصْنَعَةٍ
نُظِلُّ عَنْ غَوْعَا النَّاسِ مُنَاسِجِي بَمَعزَلِ
فِي مُحَاسِنٍ مِنْ حُصْنِهِ لِلطَّرِيدِ مَنَعَةٍ
ولذلك يقول ابن عربي: "من عرف قدر النساء
وسرهن لم يزهدهن في حبهن، بل من كمال العارف
حبهن فإنه ميراث نبوي وحب إلهي" ²⁵، ومادام
الحق لا يشاهد مجردا عن المواد، ولم تكن الشهادة
إلا في مادة، فإن شهود الحق في النساء أعظم
الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة النكاح ²⁶. يقول:

سَأَقْتُ أَطْعَانَ غَرِيبِ المَاسِكَةِ زَمَامِي
مَنْ جَعَلَهَا اللهُ فِي صَدْرِي الحَرِيحُ نَبْرَاسِ
والاطعان جمع طعينة وهي المرأة مادامت
في اليهودج، وهي هنا ليست إلا رمزا لروح من الأرواح
العلوية التي تكشف عن الإطار المتبع في تجارب
التجلي الصوفي ²⁷. يقول:

مَنْ ذَرَى تَرَعَى كَيْفَ رَعِيَتْهَا ذَمَامِي
وَلَا يَنْهَنْهَا عَنْ وَصْلِي مَلَامُ حُرَّاسِ
ويقول:

المتعالي، ولذلك أطلق أم الفضل وسعدى على
المحبوبة الأعلى من قبيل الرموز الخفية على
مسميات لا يراد التصريح بها ¹⁷، ثم إن هذا التعدد
في التسميات ليس في الحقيقة إلا إشارة إلى محبوبة
واحدة، لأن الصوفي لا يشرك في الحب أبدا،
ومعشوقه ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لكنه يعبر عنه
بتعابير مختلفة لإظهار الوله واليهام والصبابة، وهي
أمور يرتاح إليها الصوفي كما يرتاح الجاهلون إلى
اليقين ¹⁸.

وما التقديم في صورة بشرية حية
حسية إلا للإفاضة في وصف المحاسن، ولإعادة
إنتاج رمز المرأة بدلالة روحية يتكتف فيها الجمال
الكوني ¹⁹، يقول:

كَيْفَ يَخْفَاكَ اسْمِي يَا جَاهِلِي وَرَسْمِي
وَالجَمَالَ الرُّوحَانِي الطَّيْبِي أَوْصِي بِي
ويقول:

غَيْرُ مَوْلَاتِي مَا نَهَوَاهُ لَوْ هُوَانِي
مَنْ حُدَاتُ بَرَمَامِي نَحْوُ المَقَامِ الأَطَهْرِ
تَهْتُ لَوْلَا العُرَّةُ مَدْحُورٌ فِي هُوَانِي
حِينَ لَاحَ النُّورُ عَرَفْتُ الجَبِينِ الأَزْهَرِ
مَا تَهَبُ نَسَائِمٌ مِنْ رُبُوعَةِ العُ وَانِي
إِلَّا وَ مَتَّهَا الجِسْمُ وَقَفَ نَصَبٌ عَيْنٌ وَظَهْرٌ
وبذلك اتجه الإبداع الصوفي إلى التوحيد بين
العلو المتجلي والصورة التي تجلي فيها ²⁰، يقول
ابن عربي: "ليس في العالم المخلوق أعظم قوة من
المرأة لسر لا يعرفه إلا من عرف فيم وجد العالم
وبأي حركة أوجده الحق تعالى" ²¹.

وقد انكشف رمز المرأة في العقيدة
كتجسيد للحب النبوي وشفرة استيطيقيّة توحى
بانسجام الروحي والمادي ²². تبدأ من النسبي
الدينوي المقيد وتصل إلى مراتب المطلق
اللامتناهي المقدس ²³. فهو يتوسل الحب المادي
ليوصل معنى الحب المعنوي. يقول:

ونجران وتهلان ورامه في مشهد عجيب تتجلى اللوعة
مرتسمة في نداء الأمكنة، يقول:

مَا تَتَحَرَّكَ بِهِؤُنْ مَنْ الْأَطْلَالُ هُبُوبٌ
حَتَّى يَهْطَلُ عَلَى خُدُودِي مَدْرَارِي

وقد صور المنداسي رحلة الغياب عن الحبيب
بما يعكس حالة الانفصال والرغبة في الوصال،
ويبرز الحنين لمنازل المحبوب وربوعه كمعادل
موضوعي في العرفانية الصوفية لحنين الروح لأصلها
الوجودي، كما يبرز الحارس والعاذل واللائم كرمز
لصورة الجسد الذي يشغل حاجزا أمام الذات
الصوفية وعودتها إلى موطنها الروحي⁽³⁴⁾.

3- رمز الخمرة:

تمثل الخمرة الغذاء الذي تتغذى به التجربة
المنداسية كمصدر تأويلي، لذلك يجد المنداسي
نفسه وقد انخرط في سلك المحبين يتأرجح بين
حالة الصحو التي تشده إلى الواقع المادي المرفوض
بزيفه وشهواته مما يحثه على المجاهدة، وحال ثانية
يغيب فيها عن الواقع المحسوس ليدخل غيبوبة
السكر بمذاق نشوتها المعبر عن الحقيقة المشرقة
بأنوارها، يقول:

اسقيني بالكبير يا خمارَ ظميت
هَذَا وَفَتْ الْمَوَاصِلَةَ طَالُ زَمَانِي
مَنْ لِي بِسَوَائِعِ الرِّضَا لَلْقَلْبِ الْمَيْتِ
نَصَبْرٌ لَوْ صَحَّ لِي مِنَ الْقَوْزِ أَمَانِي
رَوَيْتَنِي مَنْ زَلَّهَا بِهِ اهْتَمَيْتِ
نَدْفَعُ لَكَ كُلَّ مَا عَلَى مَلَكِ إِيمَانِي
نَحْلَفُ لَكَ مَا عُرِفْتُ سَاقِي بَايْمَانِي

فاللجوء إلى الخمرة هو سعي للوصال بغية
تفريغ الكرب⁽³⁵⁾ وتحقيق الرضا للقلب الميت
وإحيائه بما يحصل له من الأنس والوصل⁽³⁶⁾.
يقول:

مَنْ رَاحَةً جَارِيَةً إِذَا تَرَفَعَهَا الْخَمْسُ
يَشْعَلُ نُبْرَاسَهَا عَلَى رُوسِ بُنَانِي

إِذَا اسْتَاكَتْ وَأَفْتَرَّتْ ضَاكِحَةً بِنَبِيَانٍ
كَالْجَوَاهِرِ يَا غُدَّالُ السَّبِيلِ حَلِّ َوَا
ويقول:

مَا نَحْشَى لَوْمَ خُدُ سَرِّي مَا نَكْمِيهِ
تَعْرِفْنِي النَّاسَ عِبْدَهَا عَاشِقٌ وَخُدِيمٌ

فكما يفعل العذال في صد المحبوب عن
وصال الحبيب في الحب الإنساني نجد الجسد
المرموز له بالحراس والعذال واللائمين يمنع الروح
من الاتصال بمحبوبها القديم⁽²⁸⁾، ويغدو الحب
بذلك طريقا للوصول إلى الحقيقة، وهو فعل يقوم
به المحب، أي أن الحب فعل، والفعل معرفة
والمعرفة هي الحقيقة والحقيقة هي الحب⁽²⁹⁾.

ولذلك كان لهذا الحب في العقيدة أبعاد في
التعبير، فمن الصريح المباشر إلى غير المباشر من
خلال ذكر سيرته وجهاده، وهو بذلك يمارس لعبة
مكر خفية على السامع تدفعه للتأويل⁽³⁰⁾. كما أنه
حب كله عذاب ونصب، ومع ذلك يستلذه المحب
ويقبل عليه، وكأنه يحب العذاب في الحب كما
يحب الحب نفسه، وكما يحب محبوبه الذي يتجه
إليه دائما بعواطفه ومشاعره⁽³¹⁾.

يقول: *تعبي في راحتي وطبيبي في
مراي*

وقد دل توظيف الطلل على الحنين إلى
الماضي القديم والحلم بملاقاته⁽³²⁾، يقول:

نُبَاتٌ وَاجَسَ طَرْفِي يَرَعَى النَّجُومَ سَاهِدٌ
وَلَا تَغْيِرُ الْأَحْوَالُ مَحَبَّتِي الْقَدِيمَةَ

وتوظيف الطلل في العقيدة يمثل أيضا
اهتياج القلوب بالشوق إلى لقاء المحبوب⁽³³⁾، ولا
شك أن الاستهلال بمقدمة شبه غزلية قد أشعل
لواعج الشوق والحنين التي جعلت روح الشاعر
تسافر مع القافلة الذاهبة إلى الأماكن المقدسة،
وحين يدنو الركب شيئاً فشيئاً من المقصد الأسمى
وقد لاحت له منازل بئشة وتلول الحجاز وعزفان

دِيرَهَا يَا سَاقِي وَالرُّوحَ فِي التَّرَاقِي
فَازَ مَنْ رَاحَ مَخْمَرٌ لِلْبَسَاطِ مَثْمُولٌ

والساقى هو الغلام أو (الجارية) الذي يتولى توزيع الخمر على المنداسي، والسقي علاقته الإرتواء من الظمأ والعطش، والعطش هنا عطش محبة وضماً لوصل الحبيب، يقول:

صَرَفَ رَوِّبِي قَلْبِي لِلْحَبِيبِ رَاقِي
عَسَى وَعَلَّ يَلْقَانِي بِالْكَمِيتِ مَثْمُولٌ

والحبيب هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فخمرته ليست الخمرة المعصورة من كرم العنب والتي تصرع الألباب، بل هي خمرة المحبة التي تصله بالحبيب فينسى فيها العاشق ذاته من فرط وجده⁽³⁷⁾ وغلبة السكر عليه في حضرة الحبيب، يقول:

حَتَّى تَسْمَعُ بَكُوسِهَا لِأَنْفَاسِي هَمْسٌ
فِي حَضْرَةِ مَنْ رَفَعَ بُصُوتِي وَأَعْنَانِي
كَيْفَ فُنِّي فِيهِ قَوْمٌ بِالْوَجْدِ أَفْئَانِي

فالخمرة هنا رمز الفناء والتوحد مع ذات الحبيب الذي هو مبدأ كل شيء والغاية النهائية في الأصل⁽³⁸⁾، يقول:

الرُّحِيقُ لِحَقِّ بِالنَّسْبِ الْكَرِيمِ سَلْمَانُ
شَافَ نُورَ الصَّهْبَا مِنْ جِيلٍ ظَلَّتْ أَهْلُهُ

والمقصود بالرحيق هنا خمر المحبة الذي الحق سلمان الفارسي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اهتدى إلى نور المحبة بعد مشقات عاينها ثم أبصر الحقيقة فاتبعها (شاف نور الصهبا)، والصهبا هي الخمرة ذات اللون الأبيض المخالط للخمرة، فهي بذلك خمرة نفيسة ذات جودة للدلالة على لذة الوصل ونشوته⁽³⁹⁾.

والملاحظ في العقيقة ذكر الرموز المتصلة بالخمرة: كالسكر والكأس والساقى والوجد كما سبق الإشارة إليه، إلى جانب الدنان والطرب، يقول:

فِي بَسَاطٍ هَوَاهَا ضَمُّ الصَّبُوحِ شَمَلِي
وَمَا بَصَّرْتُ سِوَاهَا بَيْنَ الدُّنَانِ سَاقِي
نُشْرِبُ بَغِيرَ عَقْلٍ حَتَّى ذَبَاتِ نَمَلِي
فِي كُنَائِنِ جَسَدِي مَنْ هَامَّتِي لَسَاقِي
فَصَمَّتْ عَرَايَا بِيَدِيهَا وَفُصَّتْ حَمَلِي
مَنْ الِهْمُومُ وَوَعَمَّرَتْ مَنْ الطَّرْبُ وَسَاقِي

ومع ذلك لم يذكر المنداسي على عادة المتصوفة الصحو كحالة سلبية، وكأنه يرى في استبدال الصحو بالسكر استبدال للشقاء بالسعادة، وبالسكر تتحقق حالة الفناء التي هي آخر مقامات المحبة والغاية القصوى من أحوال العاشقين، يقول:

فِي حَضْرَةِ مَنْ رَفَعَ بُصُوتِي وَأَعْنَانِي
كَيْفَ فُنِّي فِيهِ قَوْمٌ بِالْوَجْدِ أَفْئَانِي

وهكذا فإن خمرة المنداسي تعلمنا أن المرئي وجه للامرئي مجتازة عتبة الحسي إلى إزالة الفواصل بحيث يصبح الظاهر والباطن واحداً.

وإذا كانت الخمرة المادية تسكر الإنسان فتسلبه عقله وتفصله عن واقع دنياه وإدراكاته فإن خمرة المنداسي لها نفس الأثر لكن الاختلاف بينهما أن الخمرة المادية بها أضرار عكس خمرة المنداسي التي تقوم على المحبة فتبعث السعادة في النفوس. ولا يدرك معناها من أعماه جهله، فالسكر هنا رمز لمنتوج صوفي يجعل الانسان يغيب عن تمييز الأشياء⁴⁰. يقول:

تَذَهَبُ عَلَيَّ الصَّاحِي مِثْلُ السَّرَابِ الْأَزْمَانِ
كَيْفَ يَدْرِكُ مَعْنَاهَا مَنْ أَعْمَاهُ جَهْلُهُ

4- رمز الرحلة:

انتبه المتصوفة إلى أهمية توظيف الرحلة نحو آفاق رحبة وقدسية مرجعيتهم في ذلك القرآن الكريم الذي تحدث عن رحلة موسى مع الفتى يوشع والخضر، ورحلة ذي القرنين... و لا شك أن في ذلك حكمة وعبرة لم يفوتها المتصوفة

وهنا يبرز زمان الرحلة الممتد ببعده الروحي،
حيث يقول:

* هذا وقت المواصلة طال زماني *

ويقول:

مَنْ لِي بِسَوَائِعِ الرِّضَا لَلْقَلْبِ المَيْثُ

نَصَبْرٌ لَوْ صَحَّ لِي مَنِ الفَوْزِ أَمَانِي

لذلك تتأسس رمزية المكان القديم الذي
يتراءى للمنداسي في ثنايا الرحلة على محبة أهله
الذين تركوا في هذه الديار سماتهم وطبائعهم
الفاضلة⁽⁴²⁾. يقول:

كَيْفَ يَنْسَى قَلْبِي غَرْبَ الغَقِيقِ وَالبَّانِ

وَالغَقِيقُ غُيُونِي بَقْلَايْذُهُ انْهَلُوا

ويقول:

حُطَّ رَحْلُكَ يَا حَادِي العَيْسِ كُنْ مَضْمَانُ

ذِي مُنَازِلٍ مَنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلُّوا

ويقول:

هَذِي هِيَ الدِّيَارُ يَا بَاكِي الأَرْسَامِ

عَرَّاتٍ يَدُ النُّسَيْبِ لِلْمُدْحِ عَطَاها

ويقول:

هَذِي الرُّوْضَةُ المُشْرِفَةُ دَفَعَتْ الأَنْسَامِ

هَذِي طَيْبَةُ ضَحْكَ مَعَ العَيْسِ وَطَاهَا

ويظهر من هذه الأمثلة هدف الرحلة الذي
يحفز حركة المطايا ويمدها بالطاقة ويحملها على
مواصلة المسير، إذ يلوح لها قرب ودنو هدف غاية
السالك⁽⁴³⁾. وهذا يكشف علاقة النص بمرجعياته
الاعتقادية وأطره الصوفية. يقول:

غَيْرُ مَوْلَاتِي مَا نَهَوَاهُ لَوْ هَوَانِي

مَنْ حُدَّاتٍ بَرَمَامِي نَحْوُ المَقَامِ الأَطْهَرِ

فالمقام الأطهر هو غاية رحلة المنداسي التي
تجعل الكون عامة لا ينفصل عن الصوفي، وعلاقته
به تختصر في علاقته بنفسه وبكونه الخاص⁽⁴⁴⁾. و
لذلك قيل: (التصوف علم تعرف به أحوال تزكية

الذين جعلوا من الرحلة
بحثاً عن خلاص من اغتراب في عالم مادي لا
يسمن ولا يغني من جوع.

كما أن الرحلة من الموضوعات التي بنيت
عليها القصيدة العربية القديمة، وتمثل المقدمة
الطليلية الجاهلية بداية رحلة البحث عن الحبيب
انطلاقاً من الوقوف على الديار التي هجرها، وهي
رحلة محفوفة بالمخاطر وممزوجة بأحاسيس
المجاهدة والشوق والرغبة في الوصال ومطعمة
بالوان الحزن والأسى ومعاناة الهجر.

وقد اتخذ المنداسي الرحلة وسيلة لملاقاة
الحبيب، وهي ليست رحلة عادية، كما أن الحبيب
ليس إنساناً عادياً.

وتبرز الرحلة كرمز صوفي يحركه الحب
متمثلة زماناً غير الزمان ومكاناً غير المكان، وما
محطاتها المكانية التي نقف عليها إلا تمثلاً للانتقال
من درجة إلى أخرى في ارتقاء علوي بغية الوصول
إلى المحبوب في عالم آخر غير العالم الذي يعيشه
الشاعر. ولذلك قال الصوفية: الحب حج ثان⁴¹. أما
بواعث هذه الرحلة الروحية فتتمثل في:

*-الشعور بالغبرة، يقول:

مَنْ يَوْصَلُ غُرْبَتِي إِذَا صَرَمَتْ الأَحْبَالُ

ذَاتَ الطَّرْفِ الكُجِيلِ وَالعَدَّ السَّاهِلِ

ويقول:

رَحَلُوا وَجْهَ النُّهَارِ مَا عَرَفُوا مَا صَارَ

بَغْرِبِ دِيَارِهِمْ وَمَا لَقِيَ مَنْ هَوُلُ

مَنْ يَوْمَ فَرَأَتْهُمْ حُرْسَ مَا يَفْهَمُ قَوْلُ

**-الوجد والحنين: يقول:

بَانَ صَبْرِي وَالسَّرُّ الكَاثِمُ الصَّدْرِ بَانَ

كَيْفَ يَمْهَلُ دَمْعِي وَالوَجْدُ لَا مَهْلَ لَهُ

***-هموم العالم الدنيوي: يقول:

أَنَا المَقْتُولُ بِالهَوَى صَدْرِي مَحَلَّلُ

بَالِهَمِ وَالأَمْتَحَانِ وَالفَرْقَةَ مَفْرُوحُ

تأثيرها على انتاجه الشعري، ويلاحظ من خلال ذلك أنه لم يتحدث بلغة العقل، بل بلغة الروح والمشاعر الخفية، ولذلك جاءت العقيدة طافحة بالإشارات ذات النفس الصوفي الذي يتطلّب تأويلاً يستخرج كوامنه وذخائره، وهو ما يستفاد من اصطناع الرمزية التي تطرح معنيين أحدهما ظاهري والآخر باطني، وهذا الأخير مخزون تحت الكلام الظاهر كما رأينا، وقد وجد المنداسي في المقامات العلية والمعارف الروحانية راحته النفسية وسعادته الأبدية، وهو في ذلك مدين لهذا الارتباط في تحقيق الزخم الدلالي والتركيبي لقصيدة العقيدة.

النفوس، وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية)⁴⁵.

وهكذا فمجاهدة النفس لا تخرج عن كونها تطهير للنفس قصد الوصول إلى المقام الأطهر. ولا شك أن هذا مبدأ الفلسفة الصوفية حيث يتجرد المرید عن هوى النفس والزهد في الدنيا والصبر على البلاء، من خلال المجاهدة النفسية والرياضة الروحية الموصولة بالأذكار وقراءة الأوراد متبعين توجيهات الشيخ وإرشاداته، منقادين له ومنصاعين لأوامره.

كما تضمن الحديث عن الرحلة ما تضمن مساره من مشاهد: الغيطان والفجوج، كما في قوله:

رَقَرَقَ دُونَهَا عَلَى الْغَيْطَانِ سُرَابٌ
وَصَبَى ذِيكَ الْفُجُوجُ تَشْرُوبًا رِيًّاهَا
ومشاهد البوادي:

قَضَاتٍ أَوْطَارَهَا الْبُؤَادِي مَنِ الْأَمْطَارُ
بَعْدَ الْقَضَا انْتَحَى اللَّوَا بِنَاتِ الشُّوُلِ
والتلؤلؤ:

بَجَحَافِلِهَا تُسِيرُ وَتُبَاهِي الْأَعْرَابُ
بَيْنَ تَلُؤْلِ الْحَجَازِ تَرْعَى وَطِيَّهَا

وكلها محطات ذات أبعاد صوفية تعكس مجاهدة الأحوال ومقارعة العوائق، ويصبح عمقها عمق الكون لكن لا تخرج في جغرافيتها عن حدود الأنا الساعية لتحقيق القصد بالولوج في نفحات المتعالي⁽⁴⁶⁾.

الخاتمة:

في الأخير نستخلص أن تأويل الرمز الصوفي وأبعاده الدلالية في قصيدة العقيدة يعد ثمرة مدرسة الملحون المغربية في تزاولها بالتصوف عبر الشيخ المنداسي ما ساعدها على القفز من مرحلة الركود إلى مرحلة الازدهار، ولا شك أن المنداسي قد نهل من هذه المصادر الثقافية الصوفية التي انتشرت في زمانه و شكلت مكنون توجهه الروحي ليكون لها

10. محمود علي عامر ومحمد خير فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث، دمشق، 2000
11. منصف عبد الحق، أبعاد التجربة الصوفية (الحب، الإنصات، الحكاية)، إفريقيا الشرق، المغرب، 2007
12. منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفية (نموذج ابن عربي)، منشورات عكاظ، الرباط، ط 1، 1988
13. عاطف جودت نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، دار الأندلس، ط 1، 1978
14. عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، دار غريب، القاهرة، 1980.
15. ابن عربي، لوازم الحب الإلهي، تحقيق موفق فوزي جبر، دار النمير، دمشق، ط 1، 1998
16. ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، د.ت.
17. ابن عربي، فصوص الحكم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1980
18. علي الخطيب، اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
19. القشيري، عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحلیم محمود ومحمود ابن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1972
20. السراج الطوسي، اللمع في التصوف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1960
21. وفيق سليطين، الزمن الأبدي: الشعر الصوفي: الزمان، الفضاء، الرؤيا، دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2007.
22. بالأجنبية:

قائمة المصادر والمراجع:

- بالعربية:

1. ابراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، دار أمين للنشر والتوزيع، د.ت.
 2. أحمد توفيق، النسب الشريف والسند الصوفي في المغرب، بلا، 2002
 3. أبو بكر محمد الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1980م
 4. البقاعي، مصرع التصوف، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.
 5. حبار مختار، شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2002
 6. زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.
 7. ابن الخطيب، لسان الدين، روضة التعريف بالحب الشريف، دار الفكر العربي. د.ت.
 8. المعسكري، محمد أبو راس الناصر، الدرّة الأنيقة في شرح العقيدة. (تحقيق و تقديم. دلاي أحمد أمين) وهران: مطبعة AGP. ، 2007..
 9. ابن الدباغ، مشارق أنوار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب، تحقيق المستشرق هـ. ريتز، دار صادر بيروت 1379هـ.
- i . أبو القاسم، سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي، 1998

Mourice delacroix ;Fernand .23
hallyn ; introduction aux etudes
litteraires.methode du
texte ;Hachette ;1er
edition ;1995 .

.24. المجلات:

.25. أحمد المثنى أبو شكير، النزعة العربية في
شعر التصوف، حوليات التراث، جامعة
مستغانم، ع10، 2010.

.26. توفيق مساعدي، الغياب عن الآخر في
العرفانية الصوفية، مجلة القلم، اصدار
قسم اللغة العربية، جامعة وهران، ع
33، 2015.

.27. سليمان القرشي، الحضور الأنثوي في
التجربة الصوفية بين الجمالي والقدسي،
مجلة فكر ونقد، المغرب، ع40، 2004

الهوامش والإحالات:

¹ - هو أبو عثمان سعيد المنداسي عاش في الجزائر في القرن الحادي عشر الهجري ، ثم هاجر الى المغرب في عصر شاعت فيه روح التصوف. خدم في بلاط بن عبد الله السلاطين العلويين مع الاخوة: مولاي امحمد (ت 1075هـ)، و مولاي الرشيد(ت1082هـ)، و مولاي اسماعيل(ت1139هـ) الذي أدبه المنداسي صغيرا ثم صار نديمه و هو في السلطنة. و يبقى تاريخ ميلاده ووفاته مجهولا، على أن أقدم قصيدة له تعود الى سنة 1060هـ ، و أحدث قصيدة الى سنة 1088هـ. و يبقى تاريخ ميلاده ووفاته مجهولا، على أن أقدم قصيدة له تعود الى سنة 1060هـ ، و أحدث قصيدة الى سنة 1088هـ.

² - أنظر: المعسكري، محمد أبو راس الناصر، *الدرة الأنيقة في شرح العقيدة*. (تحقيق و تقديم. دلاي أحمد أمين) وهران: مطبعة AGP، 2007، ص 09.

³ - أنظر: زكي مبارك، *المدائح النبوية في الأدب العربي*، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص 21. وأنظر أيضا: تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي، 1998، ج1، ص 464.

⁴ - أنظر: لقد سعى السلاطين العلويون في بداية ظهورهم الى القضاء على الحركات الصوفية التي كانت تنازعهم حكم المغرب، ولقد سعى مولاي الرشيد بعد تتويجه إلى القضاء على الدلائين والعباشيين وغيرهم من المتصوفة بغية توحيد المغرب تحت سلطتهم. انظر في هذا المجال:

- محمود علي عامر ومحمد خير فارس، *تاريخ المغرب العربي الحديث*، دمشق، 2000، ص 33.

- وأحمد توفيق، *النسب الشريف والسند الصوفي في المغرب*، بلا، 2002، ص 09.

⁵ Mourice delacroix; Fernand hallyn ; introduction aux etudes litteraires. methode du texte ; Hachette ; 1er edition ; 1995 ; p : 117.

⁶ - أنظر: عبد المنعم خفاجي، *الأدب في التراث الصوفي*، ص 184.

⁷ - أنظر: السراج الطوسي، *اللمع في التصوف*، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1960، ص 414.

⁸ - ابن الدباغ، *مشارك أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب*، تحقيق المستشرق هـ. ريتز، دار صادر بيروت 1379هـ، ص 94.

⁹ - أنظر: ابن عربي، *لوازم الحب الإلهي*، تحقيق موفق فوزي جبر، دار النهر، دمشق، ط1، 1998، ص 41.

¹⁰ - ابن عربي، *الفتوحات المكية*، دار صادر، بيروت، د.ت، ج 2، ص 114.

¹¹ - أنظر: علي الخطيب، *اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي*، دار المعارف، القاهرة، د.ت، ص 11-12.

¹² - عبد المنعم خفاجي، *الأدب في التراث الصوفي*، ص 193.

¹³ - ابن عربي، *فصوص الحكم*، دار الكتاب العربي بيروت، ط 2، 1980، ج1، ص 218.

¹⁴ - أنظر: إبراهيم محمد منصور، *الشعر والتصوف*، دار أمين للنشر والتوزيع، د.ت، ص 51.

¹⁵ - مرجع سابق، ص 49.

¹⁶ - أنظر: البقاعي، *مصراع التصوف*، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية بيروت، الهامش ص 141، 142.

¹⁷ - أنظر: محمد عبد المنعم خفاجي، *الأدب في التراث الصوفي*، دار غريب، القاهرة، 1980، ص 181.

¹⁸ - نفسه، ص 183.

¹⁹ - أنظر: منصف عبد الحق، *الكتابة والتجربة الصوفية (نموذج ابن عربي)*، منشورات عكاظ، الرباط، ط 1، 1988، ص 440.

²⁰ - أنظر: عاطف جودت نصر، *الرمز الشعري عند المتصوفة*، دار الأندلس، ط 1، 1978، ص 145.

²¹ - ابن عربي، *الفتوحات المكية*، دار صادر، بيروت، د.ت، ج 2، ص 466.

²² - أنظر: عاطف جودت نصر، *الرمز الشعري عند المتصوفة*، ص 147.

²³ - أنظر: سليمان القرشي، *الحضور الأثوي في التجربة الصوفية بين الجمالي والقدسي*، مجلة فكر ونقد، ع 40، 2004، ص 60.

²⁴ الكوثر: 1-2.

²⁵ - ابن عربي، *الفتوحات المكية*، ج 3، ص 140.

²⁶ - أنظر: ابن عربي، *فصوص الحكم*، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، ج 1، 1980، ص 217.

²⁷ - أنظر: أحمد المثنى أبو شكير، *النزعة العربية في شعر التصوف*، حوليات التراث، جامعة مستغانم، ع 10، 2010، ص 27-29.

²⁸ - توفيق مساعدي، *الغياب عن الآخر في العرفانية الصوفية*، مجلة القلم، اصدار قسم اللغة العربية، جامعة وهران، ع 33، 2015، ص 45.

²⁹ - أنظر: إبراهيم محمد منصور، *الشعر والتصوف*، دار أمين للنشر والتوزيع، د.ت، ص 45.

³⁰ - أنظر: عبد الحق منصف، *أبعاد التجربة الصوفية (الحب، الإنصات، الحكاية)*، إفريقيا الشرق، المغرب، 2007، ص 240.

³¹ - أنظر: عبد المنعم خفاجي، *الأدب في التراث الصوفي*، ص 188.

- 40 - أنظر: أبو بكر محمد الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1980م. ص 138.
- 41 - أنظر: لسان الدين، ابن الخطيب، روضة التعريف بالحب الشريف، دار الفكر العربي، د-ت.
- 42 - أنظر: أحمد المثنى أبو شكير، المزعة العربية في شعر التصوف في العهدين الزنكي والأيوبي، حوليات التراث، إصدار جامعة مستغانم، ع 10، 2010، ص 23.
- 43 - أنظر: وفيق سليطين، الزمن الأبدي: الشعر الصوفي: الزمان، الفضاء، الرؤيا، دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 2007، ص 57.
- 44 - أنظر: مرجع سابق، ص 119.
- 45 - أنظر: علي هامش "الرسالة القشيرية" ص 7.
- 46 - أنظر: مرجع سابق، ص 119.
- 32 - أنظر: حبار مختار، شعر أبي مدين التلمساني (الرؤيا والتشكيل)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2002، ص 61.
- 33 - القشيري، عبد الكريم بن هوازن، الرسالة القشيرية، تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود ابن الشريف، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 1972، ص 329.
- 34 - أنظر: توفيق مساعدي، الغياب عن الآخر في العرفانية الصوفية، ص 45.
- 35 - عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص 180.
- 36 - الدرة الأيقة في شرح العقيدة، ص 107.
- 37 - أنظر: عبد المنعم الخفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص 250-252.
- 38 - أنظر: ابراهيم محمد منصور، الشعر والتصوف، ص 69.
- 39 - أنظر: عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، ص 181.