

صغير إسماعيل بدوي
مدرس مساعد
قسم اللغة العربية
كلية الآداب
جامعة المنيا - جمهورية مصر العربية

المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآمن - جامعة المنيا
تحديث اللغة والثقافة في مواجهة العولمة"
٣ - ٥ إبريل ٢٠٠٦م

نحو بنية تأسيسية لنظرية نقد عربية

'أنشودة التوهج' لعمر نور الدين نمونجا

في الوقت الذي بات فيه أساتذة النقد الأدبي المعاصر يضيقون ذرعاً باقتقاد خصوصية الذات العربية المثقفة إلى نظرية نقدية عربية قادرة على فك إشكاليات المنتج الثقافي والفكري، ووسط زخم الصراعات الفكرية مع مناهج النقد المعاصر، التقيت مع الأستاذ عمر نور الدين، محقق ١، وقد توج اللقاء بيننا بإعطائي صفحة واحدة عنوانها 'أنشودة التوهج' وقال إنه يعمل في سبكها منذ أوائل السبعينيات، وعندما سألته هل تعد هذه الأنشودة نظرية معرفية يمكن على أساسها تحليل النتائج المعرفية بشقيه المادي والروحي؟ فقال: 'إنها ليست نظرية وإنما هي أداة تعمل على بناء أساس لتمثيل المعرفة شكلياً، ويمكن التوصل بها إلى بناء نظري، والغرض منها أساساً هو ربط العلاقات المتشابهة في إطار بصري واحد، وتوفر استخدام الذاكرة الخطية؛ كي تفسح المجال للعقل والتأمل، وتضع بذلك على الورق: البناء الدلالي لمفردات المنظومة النظرية، وعدّها طريقاً للوصول إلى حلول لما نحن بصدده في أيامنا المعاصرة حول الأيديولوجية المعرفية، وتجر الاصطلاحات الأكاديمية من لاشيء، وصبورتها إلى لاشيء، لمجرد أنها مخلوقة لتموت بلا ثمار، وهو سعى يقترب حثيثاً من العدم، كلما زاد الكلام وقل المعنى، وكلما زادت الفلوس وقلت القيمة، وقد كانت تلك بشارة حكماء الطين حين قالوا: في آخر الزمن؛ يكثر الخير وتقل البركة، وهكذا تكاثرت العوامل المؤثرة عملياً ونظرياً على الطبائع الفطرية البسيطة للأفكار، بحيث تمتنع عن التكون بشكل طبيعي، وكان عليها أن تتكون بشكل ما، فأسمى المشهد الإنساني أشبه بالخرائب والمستنقعات منه بالمدن والحدائق، أو بالقرى والحقول'. وهو إن كان لا يدافع عن تقسيماته المعرفية، والتي يصفها بالتعسف في بعض أحيائها، ولا عن استطراداته النظرية، فهي لا تعدو عنده طريقة لملء فراغ منطقي للعلاقات المتشابهة؛ يمكن أن يمثل بأشكال متباينة من المنطق أو حتى من الوهم، وكلها احتمالات ممكنة الوجود، إما على مستوى الوقائع أو على مستوى الأفكار والنظريات. ولكنه يدافع فحسب عن طبيعة تلك الآلة التي أطلق عليها نظام الطيف، وعن إمكانيتها في الاشتغال على كل الأمور المعقولة والعبثية على السواء، ولكنها لو استخدمت في موضوع واحد للبحث؛ فهي كفيلاً بتوحيد المرجعية، وعقلنة الاختلافات، وتوضيح الأبعاد الكلية والهيكالية لكافة المشاركين بقدرتها على الاشتغال والاحتواء.

وأنشودة التوهج ما هي إلا منظومة جوانية تحاول أن تصهر وتفسر المعارف الصوفية، وترسي مراتب الترجمة والتأويل. وذلك لا يمنع من استخدام الآلة ذاتها في تمثيل المعارف النظرية من أي صنف كان. ولما كتبت قد أعددت أطروحتي للماجستير في الموشحات الأندلسية والمصرية، رأيت أنه لامناص من الاستعانة بمناهج

النقد الغربي لاستشراف الخصائص الأسلوبية الفارقة بين المبدعين الأندلسيين والمشاركة، وربما كان اختيار النظريات النقدية الغربية أمراً لا محيص عنه لغياب نظرية نقد عربية، في الوقت الذي لوح فيه الدكتور (وهبة أحمد رومية) بكتابه 'شعرنا القديم والنقد الجديد'^٢، وقدم الدكتور (مصطفى ناصف) كتابه 'النقد العربي نحو نظرية ثانية'^٤، وأرشف الدكتور (عبد العزيز حمودة) بعد صراع مرير مع الدكتور (جابر عصفور) بكتابه 'المرابا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية'^٥، وبانت نداءات الدكتور (صلاح فضل) مكررة ومعادة يستصرخ فيها الضمير الثقافي العربي، لغياب النظرية النقدية العربية، وربما كان آخرها معالجة الدكتور (صلاح فضل) لأسباب غياب النظرية النقدية العربية، ومحاولته طرح الحلول والفروض التي من الممكن أن تبني على أساسها إرهابات النظرية النقدية العربية، في مقاله الأخير بمجلة العربي الكويتية عدد (٥٦٠) يوليو ٢٠٠٥ م في مقاله المعنون: 'هل توجد نظرية نقد عربية؟'^٦ ووسط هذه التراكمات التخيلية من قبل النقاد المعاصرين، والمسئولين عن الخطاب النقدي العربي في مصر والعالم العربي، لاحظت أن الأسس التي نادى بها النقاد المعاصرون لإيجاد نظرية نقدية عربية تستعمل عليها الأنشودة فعلاً، ففي هذه الأنشودة تتوافر مجموعة من الخصائص التي نادى بها النقاد المعاصرون وهي:

١- الأنشودة إنسانية عامة؛ تتوجه للإنسان بما هو، ولا تقتصر على فكر واحد أو جنس واحد إنما تضرب بجنورها في تراث ثقافي وديني عريض يمتد عبر ثقافات وحضارات مختلفة؛ أكتسبها كاتبها من خلال ترجماته 'المتون الهرمسية'^٧، وكتب الشيخ عبد الواحد يحيى (رينو جينو)، ثم ترجمته لدراسة (جوزيف لومبارد) وترجماته العديدة لأعمال الشيخ عيسى نور الدين؛ (فريثيوف شوان)، والشيخ إبراهيم عز الدين (تيتوس بوركار)، هذا فضلاً عن لقاءات الرجل المتكررة مع الباحثين المغاربة والمشاركة وغيرهم، مما يؤكد أن خلاصة الأنشودة تجمع رحيقاً متنوعاً وكلياً ولا تقتصر على محدودية الزمان والمكان أو التخصص، فهي حاوية للتخصصات جميعاً بطبيعتها الاشتمالية الكلية، التي تكتشف التكامل في التناقض.

٢- الخاصة الثانية في أنشودة التوهج، أنها صالحة بما هي للتناول، أي يمكن تقسيمها إلى مراحل تتحقق بمجموعة من القياسات والفروض، وتؤدي إلى نتائج شبه محكمة، ولا تتسم بالصرامة المنهجية الضيقة لأنها مجال للإبداع الخاص بكل باحث كي يتناول المفاهيم من خلال توحد أداتي، وتفرد إنتاجي؛ ناتج عن طريقته في ترتيب المداخل في هيكل معلوماته الخاص؛ أو ما يتصور أنه كذلك؛ وتظل الأداة الواحدة هي الجامع المشترك بين الباحثين، بحيث تؤدي إلى اجتماعهم على هيكل مشترك، وربما كانت التقسيمات التي طرحها الأنشودة، وتحديد خصائص كل مرحلة منها، ومدى ما يتحقق فيها، وكيفية تناول الباحث لها، أقول: ربما كانت خير شاهد على قدرة الأنشودة على التركيب والتحليل والهيكل دون فقدانها التام للأيدولوجيا، فهي أمر يتعلق بمن يقوم ببنائها سواء أكان فرداً أم جماعة، ولا يمكن لأيهما أن يفقد أيدولوجية ما، فهي من مقومات وجوده على المستوى المهني، ولكنها تمثل أيدولوجية إنسانية وليست عرقية، من واقع قدرتها على طرح العوامل المتناقضة في ضوء جديد من التكامل، تتضح فيه محاور التناقض والتعاون على سبيل المثال بين تلك المتناقضات، وبالتالي يتم حلها حلاً منطقياً، وقد مثل لذلك على المستوى المؤسسي بصفحة أخرى تتناول علاقة المؤسسات بالنظم ملحق ٧: علاقة المؤسسات بضوابطها

التقوية.

٣- لم تقتصر خصائص الأنشودة على محور واحد فقط من محاور الوجود الروحي والتقالي، ولكنها جمعت بين كثير منها في الآن نفسه، بحيث تكاد العلاقة تتضح وتتحدد لهذه المحاور، وقد اتسمت بقدرة فائقة على شرح الظواهر المعرفية من خلال عرضه للمبادئ الأربعة (الرباني - الكوني - الإنساني - الشيطاني) والتي ملرحتها الأنشودة أساساً مرجعياً لها، وكذا تحديد للعوامل الزمانية والمكانية للمادة التي تتناولها الأنشودة بالتحليل والتركيب؛ سواء أكان على مستوى العقل الحدسي أم العقل الجلي، أي بين ما هو روحي وما هو تقالي، وذلك على أساس هيمنة مفهوم الثقافة الحديث باعتبارها لهو ولعب أو إبداع شكلي فارغ من المعنى.

٤- اتسام النظرية بالتواصل والتجديد، حيث إنها لا تبدر مغلفة على معطياتها المقدمة فهي تعبر طاقات جديدة قابلة للإضافة المستمرة، مما يجعلها أكثر مرونة وقابلية واتساعاً، ويضفي عليها الديناميكية والاستمرارية.

عرض الأنشودة

تقوم تسميات بنية 'أنشودة التوهج' على مبدأ الثنائية في الانقسام، وطرح التوليف الناتجة عن فيضها، فنجد أنها؛ في مستوى المبادئ؛ تشمل أربعة مبادئ أساسية هي: ١- المبدأ الرباني ٢- المبدأ الكوني ٣- المبدأ الإنساني ٤- المبدأ الشيطاني، وهذه المبادئ الأربع تقابلها تدرجات فكرية تتمثل في حال (الكنزية) في المبدأ الرباني 'كان الله ولا شئ معه'، تليها (الفطرة الأولانية)، وجوهرها العقل الفعال الذي خلقه الله، يليه (المقولات) وهي تفيض من صيرورة خلق العقل والكون، يليها (التغير) وهو ناتج من خلق الزمن في الوجود. وتبدأ بعد هذه التدرجات من الألوهية إلى الربوبية مجموعة من التجليات المنبثقة عنها وتتمثل في الوجود، وما تصوغه من العناصر (النار - الهواء - الماء - التراب) - والأحياء (النبات - الحيوان - الإنسان) - والأعمال (الفعل، والثواب والعقاب)، بحيث يتشاكل الفيض الرباني مع الاتجاه من أعلى إلى أسفل، والتعالى مع الاتجاه من أسفل إلى أعلى، ويتشاكل التجاور الأفقي مع معية مراتب الوجود في الزمن والمكان ومنسوبة إليها. وهذه العناصر ومترعاتها تدور في فلك دائري يشاكل الأفلاك الكونية؛ فهي تبدأ من حيث منتهاها، بالرغم من تمثيل الدائرة بمربع بشكل مؤقت، وتنتهي من حيث مبدأها، فتبدو ولانهاية لها، لأنها تشكل اطراف فيض نوراني موجود قبل الخلق، وتعتمد معرفة لندية متعالية بدأت مع بداية خلق آدم واتخذت صوراً شتى ولم تختف أبداً، ومن ثم صارت لها صفة الديمومة المطلقة مما جعلها تحقق مبدأ الدائرية أو الفلكية في وجودها. وهذه المبادئ الأربع وتدرجاتها المتغيرة وتفرعاتها المختلفة إلى جانب عناصرها ومنتوجاتها تكمن في عالمين هما: الوجود ويشمل (الغيب، والعقل، والكينونة)، وعالم الإنسان ويشمل (الحس والفعل والروح)، وفي عالم الوجود لا يخضع الغيب ولا العقل لعنصر الزمن، وكذا لا تخضع له الروح في عالم الإنسان؛ بينما تظل (الكينونة والحس والفعل) في قبضة الوجود والزمن والتغير. وفي تفرعات التدرجات الفكرية يحدد كاتبها الغيب والعقل والوجود (وليس الموجودات) ضمن ما خفى من الكون، والعناصر ومنتوجاتها من الموجودات ضمن الفيض الإلهي، والعمل والذكاء والبقاء ضمن ما ظهر من الكون ويشملهم جميعاً دائرة الفيض والتعالى، على حين يظل الخطل الإنساني المتلني المتمثل في الغباء والبلاء والوباء والعناء ضمن محور العقاب في منظومة الجزاء واللعنة. وهذه المبادئ والتدرجات الفكرية والتفرعات وعناصرها ومنتوجاتها تقابلها مجموعة من الاستطرادات الفكرية تتمثل في عالم الحس (الظاهر) وتدرج إلى عالم الفعل (كارما) ومنه إلى عالم الجزاء (أبورفا) ومنها إلى الروح (الباطنة) التي تنعم بالغبطة أو

تقلب في العذاب، ويحكمهم جميعاً ظلالاً، عقل جذلي قائم على الحس، وعقل حتمي قائم على الفطرية، وهذه الاستعدادات تبدو في الوعي الإنساني بدرجات متفاوتة تبدأ من شدة الخفاء ثم الجلب ثم توسط الخفاء والظهور، ثم غلبة الظهور ثم شدة الظهور؛ علماً بأن 'فيض الوجود طلب خفاء الغيب في الحس' كما 'طلب فيض الحس خفاء الكوف في الفعل'، ومن هذين المبدئين تبدو الثنائية الواحدة للحركة في الفعل والوجود الكوني؛ فتوجهت النار شموماً ووروقاً ولهباً وشراراً، وتوجه الهواء ريحاً صامصفاً وريخاً مياراً، وتوجه الماء سبحاناً وجليداً وبمصاراً وأنهاراً، وتوجه التراب جبلاً ومعادناً ورماداً وبلوراً، وتغايرت الأحوال، ما بين رخاء ولاحاح، وجويوية ووهين، وأرواح وأعمال وأشياء؛ كلها في سياق الفيض. "

وفي درجة التعالي يبدو 'التمليم بغلبة الوجود وفاة، والانسهار في الغيب خفاء، والاتحاق بالصفاء صفاء'. وفي درجة اللعنة والعقاب يتوجه الإنسان بجاء يسميه لكاه، فيتوجه الغباء بلاء يسميه دراه، فيتوجه البلاء وباء يسميه عناء، ويكفر الإنسان بالموجود جفاء، فيذهب في الكون هباءً، فينتقي عن الصفاء صفاءً. " هذه هي المياقات النفسية للأشود التي أسماها كاتبها 'أنشودة التوجه' وهي تبدو على قدر كبير من الغموض والتعقيد لمن لا يعين النظر فيها، غير أننا إذا تأملناها جيداً عرفنا أنها قائمة على تقسيم الوجود الكوني وما قبله وما بعده إلى فروعيات؛ تبدأ من 'الأنا الإلهية' ومفرداتها التعبيرية وعوالمها الفيضية، وتدرجها إلى 'الأنا الكونية' ومفرداتها وعوالمها وخصائصها وعناصرها، ومنها إلى 'الأنا الإنسانية' بكل ما تحمله من تناقضات وتراكمات وعوالم وخصائص... الخ، وتنتهي 'بالأنا الشيطانية' المفرقة في الدونية وما يميزها من مفردات وخصائص وعوالم مختلفة. كما أن سياقاتها يمكن أن تقرأ بعدة أشكال حسب طريقة المول إلى الاستطراد؛ فهناك ثلاثة أعمدة متوازية (الوجه في الوجود، والأحوال في المجتمع، والميزان في الضمير) يحتوى كل منها على شطرات أحادية مترابطة (الوجه وزن، ولو أن بعضها مقي؛ فلو هي قرنت عموداً كاملاً بعد الأخر؛ لكانت استطراداً للواحد منها بعد الأخر، أي من الوجه والأحوال والميزان، ولو أنها قرنت أفقياً، لكانت دمجاً لاستطراد كل شطرة من المبدأ في 'الوجه'، إلى تجلي المبدأ في 'الأحوال'، وتردداته في 'الميزان'، ثم الانتقال إلى التي تليها في أول السطر. وفي بنية هذه المبادئ والمحاور والمطالع؛ يكمن جوهر النظرية كما تكمن اللؤلؤة في المحارة، غير أننا إذا أردنا أن نعرف بفكر الأكاديميين؛ ما الذي يمكن أن تقيسه هذه النظرية أو الأنشودة من خصائص المبدع أو خصائص النص؛ فإنه يجب علينا أن نكون أكثر تحديداً، أو بالأحرى علينا أن نحدد مجموعة من المحاور (بحدود التعبير الأنبي) يمكن من خلالها قياس بعض خصائص النتاج الثقافي والفكري للمبدع في كل مبدأ من هذه المبادئ، وإن لم يوف تلك بالخصائص الشكلية التي تمثل لتراتب التصنيف الدلالي الأساسي، وتبدو موضوعاً يتأرجح ما بين الشكل والدلالة، وهذه المحاور هي:

١- المفردات اللغوية : وهي في المبدأ الرباني تأتي خارجة عن الإطار اللغوي المعروف لدينا، لأن الكلمة لها قوة فعل تستطيع أن توجد بها الأشياء؛ وعلى النقيض مما اعتدنا أن نسمع أو نقرأ من كلام مثبت عن الفعل، أو أنها تبدو غير متسقة مع التفكير الإنساني العادي، ومثل هذه المفردات كانت أكثر وضوحاً لدى الكهنة ورجال الدين وفي المتون الدينية المقدسة، وعند أفلوطين المصري، وظهرت في الحضارة الإسلامية لدى رجال التصوف الخالص، كالحلاج، والسهروردي وابن عربي والتستري وعبد الكريم الجيلاني وغيرهم، فالكلمة عندهم قد خرجت إلى مبدأ الفيض الرباني وباتت لمصطلحاتهم خصوصية فكرية خارج الإطار المعتاد لأجرومية اللغة كما هو الحال

عند ابن عربي والحلاج. وكلما ابتعدنا إلى المبدأ الكوني، تصبح المفردات اللغوية أقل قداسة؛ ويصبح بالإمكان إدراكها والتفاعل معها لأنها تخضع للمنطق؛ غير أنها خير محض؛ وهي ترد في أفكار الحكماء والفلاسفة وأصحاب الجدل العقلي وكيفية استخدامهم للغة، وكانت هذه المفردات أكثر استخداماً في الحضارة الإسلامية لدى ابن سينا والرازي وابن رشد وابن حزم والكندي والفارابي، وغيرهم من الفلاسفة والحكماء المسلمين، مهما كانت الاختلافات الفقهية بينهم. في هذا المبدأ الكوني تصبح المفردات دالة على العقل والتفاعل معه، وتسيطر النزعة التجريدية على دلالة الكلمات ومعانيها كما في رسالة الغفران وفي التوابع والزوابع. وفي المبدأ الإنساني تكون المفردات اللغوية معبرة عن حاجات الإنسان ومتطلباته من المشاعر، وهي تشمل التجارب الإنسانية بتناقضاتها وتوافقاتها وتشاكلاتها المختلفة، وقد تحددت هذه المفردات في جميع مراحل الفكر الإنساني وإن تغيرت دلالاتها بمرور الزمن باختلاف الأماكن والعصور والثقافات. وتبدو المفردات اللغوية في المبدأ الشيطاني أكثر إيغالا في العمق الدوني من الاستخدام اللغوي، كما هو الحال في نصوص السحر والقيافة وغيرها، حيث تكتسب الكلمة قوة سحرية ملعونة تمثل خطورة على المبدئين الكوني (في البيئة) والإنساني (في النفس)، وتبدو غير مفهومة بالنسبة للاستخدام العادي للغة بالإضافة إلى مجموعة من المفردات البنيوية التي يخجل منها الذوق السليم وتمثل له أذى ما، كالألفاظ الفحش والمحرمات، وغيرها ولا تزال مثل هذه المفردات تستعمل لدى السحرة والمشعوذين وأرباب الصناعات الدونية.

٢- الموضوع والأفكار : لو أننا نظرنا إلى ما بين أيدينا من أدب العربية في ضوء ذلك التصنيف الرباعي؛ لوجدنا أن الموضوعات والأفكار في المبدأ الرباني إلهية خالصة تعالج بشكل مختلف عن معالجة التعبير عن البعدين؛ الكوني والإنساني؛ وهي تعتمد على الفيض النوراني والعلم اللدني الذي لا يصل إليه إلا الأنبياء والأولياء والذين تلقوا العلم عن الذات اللدنية، وموضوعات هذا المبدأ تبحث في ذات الله وصفاته وأزليته وخلوده وقدرته وحكمته.. إلخ، وتستخدم فيها اللغة بتركيبات تدل على التجلي النوراني الخالص؛ وتبدو الأفكار والموضوعات هنا غير متناسقة ولا منطقية عند الحس الإنساني؛ غير أن الحس الجواني يجعلها منطقية ومعقولة، وهي تحتاج إلى الإيضاح من المتحققين بالمبدأ؛ وذلك من قبيل 'حرق السفينة' و'قتل الغلام' و'إقامة الجدار' لدى الخضر، وبعض كرامات الأولياء وأعمال الصوفية الخالص الذين يتمتعون بالكشف الإلهي والأنبياء والصحابة مثل مناداة عمر بن الخطاب لسارية؛ وقول الرسول ' أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري'، وتساوى الرؤية عنده في القرب والبعث، ونعى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لزيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة قبل مجيء نبأ استشهادهم، والإنباء عمن يموت في ساحة القتال، وإخبار أبي بكر للسيدة عائشة رضى الله عنهما في قوله لها 'إنما هما أخواك وأختاك' ولم يكن لها أخت غير أسماء حيث كانت زوجته حاملاً آنذاك وجاءت بأنثى، وما رواه طارق بن شهاب الصحابي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، عندما كان يتحدث الرجل إليه فيقول له: 'احبس هذه لأنها كذب'، وشهود الإمام على كرم الله وجهه لموضع قبر الحسين (رضى الله عنه) قبل استشهاده وغيرها من الأفكار الخارجة عن المنطق والعقل وهي كثيرة جداً في كتب أهل العلم؛ كإبراهيم بن أدهم والجنيد، والخواص والشبلي وغيرهم، ومثل هذه الموضوعات أيضاً تكون في علم الفراسة والتنبؤ بالغيب، ومنها أيضاً الموضوعات والأفكار الخاصة بمعجزات الأنبياء والخوارق الكونية مثل شق القمر، وتكليم الطير والحيوان وتسخير الرياح، وإحياء الموتى، وإيقاف الشمس ومناجاة الرب، وتكليمه، وكرامات الأولياء والصالحين وغيرها، ويمكن أن تندرج

تحت المبدأ الرباني في الموضوعات كل الأفكار والموضوعات الخاضعة للطبيعة التي يسبح فيها خيال الأدباء والفلاسفة كرسالة الغفران والتوابع والزوابع، وقصص الحيوان مثل: كذبة ومنمة، وألف ليلة و ليلة، ومنطق الطير، وحي بن يقظان وغيرها، شريطة أن يكون المبدأ الرباني فيها غالباً، بأن ينتصر فيها الخير، ويقهر الملائكي الشيطاني، وتدعو إلى المثل العليا كالخير والحق والجمال. ومنها الموضوعات الخاصة بصفات أهل الجنة وصفات الملائكة الأزلية الواردة في أحاديث الرسل وأقوال السلف الصالح. أما موضوعات وأفكار المبدأ الكوني فهي مباحث الكون وفروعه؛ مثل علم الميقات وعلم الهيئة (الجغرافيا الطبيعية)، وتحديد خواص العناصر عند الكيميائيين والأطباء، ومعالجة القضايا الخاصة بالعقل والمثل العليا عند الحكماء، والتي يسعى العقل البشري إلى تحقيقها ويضع الأسس لها، مثل آراء أفلاطون في المدينة الفاضلة وجزيرة واق الواق. ومنها أيضاً الموضوعات الأخلاقية كالفرسية والشجاعة والقوة والعدل والحق والإيمان وغيرها من الموضوعات التي عالجه كثير من العلماء والأدباء، ويمكن إدراجها ضمن هذا المبدأ لأنها تطمح إلى خدمة الإنسان ورفيقه حسب وجهة نظر ما، وباختصار؛ يمكن عدّ كل الموضوعات الداعية إلى المثل العليا الفاضلة ضمن موضوعات هذا المبدأ الكوني، وكذا موضوعات الجدل والمنطق الفلسفي وغيرها لأنها تركز على التأمل العقلي أو الروحي، وتضعف فيها سلطة العاطفة. وفي المبدأ الإنساني تغلب الأفكار والموضوعات الخاصة بالإنسان - كائنات اجتماعياً - كالحب والكره والغضب والفرح والسرور والحزن والفخر والرثاء والعلاقات بين البشر بعضهم بعضاً، وما يختص بقضاء حاجات الإنسان الشعورية كالإحساس بالضيق والضجر أو الانتشاء والسعادة وغيرها وهي موضوعات كثيرة عولجت فيالشعر العربي قديمه وحديثه. وفي الخطابات السردية العربية والروايات المعاصرة، وكتب الرسائل السماوية وكتب الفلاسفة والحكماء وغيرها. وفي المبدأ الشيطاني؛ تسيطر موضوعات وأفكار النزعات المحرمة دينياً كموضوعات الزنا والكفر والإلحاد والمجاهرة بالذنب وقتل الأبرياء، أو الإغراق في العوالم السفلية وقصص الجن والشياطين، والخوارق الشريرة التي ينتصر فيها الشر على الخير، ويسود فيها الظلم ويبدو العالم وكأنه على وشك الاتيهار والضياع، وقد رأينا صوراً لهذه الموضوعات في ألف ليلة وليلة، والتوابع والزوابع، والكوميديا الإلهية، وفي شعرنا القديم والحديث بصور شتى. ومنها الموضوعات والأفكار الخاصة بصفات أهل النار وعذاب القبر وأحوال الساعة، مما ورد في أحاديث الرسل والأنبياء وكتب الرسائل وغيرها.

٣- مرجعية الصورة والخيال الفني: المحور الثالث في معالجة أنشودة التوهج يكمن في نوعية الصور الخيالية المستخدمة من قبل المبدع سواء أكانت هذه الصور معتمدة على الخيال التجريدي أم الحسي أم كلاهما معاً، بالإضافة إلى خصوصية المكان المبدع فيه النص، وهي المرجعية النصية لأنشودة، ففي المبدأ الرباني تبدو العوالم المسيطرة عوالم غيبية كالجنة وعرفها، والحياة البرزخية، وقصص الملائكة وغيرها من الصور أو الخيالات التي ما سمعت به أذن ولا خطرت على قلب بشر، وعلى قدر إتيان المبدع بعوالم جديدة ومبتكرة؛ نستطيع أن نحدد مدى قدرته الإبداعية الخلاقة، ونحكم على ملكته الخيالية المبتكرة، ومن أمثلة هذه الصور والخيالات، صور الملائكة، وصور الجنة، كما في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري وتصوير العالم الغيبي الروحاني في الشعر الصوفي وغيرها. وغالباً ما تكون الأماكن المحتوية للموجودات في هذا المبدأ أماكن خيالية استشرافية تعتمد على الحس، ويتخللها كل مبدع حسب درجة الطلاقة الإبداعية عنده، وتكثر في هذا المبدأ الصور المعتمدة على الخيال التجريدي، ومنها مثلاً تصوير الآية القرآنية لشجرة الزقوم إذ يقول تعالى " طلعتها كأنه رؤوس الشياطين " ١٢ فلا

نحن شاهديننا طلع شجرة للزقوم، ولا نحن شاهديننا رؤوس الشياطين؛ إلا أن جرم القول الرباني لا يقصر عن الإحياء بكنه للصورة لا شكلها. وأما مرجعية المبدأ الكوني فتبدو في الخيالات الفنية وصورها المندرجة تحت حكم الإطار العقلي غير أنها غالباً ما لا تكون أرضية لأنها تدور في فلك الكون وموجوداته، مما يدرك بالعقل ولا يدرك بالحمس كتصوير دوران النجوم وأشكالها وأماكن تواجدها، والمجرات النجمية، وما يحدث فيها والكانونات الموجودة بها، ومن الممكن أن ندرج ضمن صورها الفنية وعوالمها التخيلية ما يحدث مع بعض الأولياء والصالحين من كرامات؛ كارتفاع نعل الشيخ لتضرب من طار في الهواء. وتعد رحلة الإسراء والمعراج التي امتزج فيها الكوني بالغنبي خير شاهد على تصوير عوالم هذا المبدأ الكوني، وإن كان المبدأ الرباني قد امتزج معها فيه، ويعتمد تصوير العوالم الكونية في هذا المبدأ على العقل، فيبدو مقبولاً للإدراك ومرفوضاً للإحساس، ومن أمثله الأعمال الأدبية التي تجسد هذا المبدأ معراج ابن عربي، وتقل في هذا المبدأ درجة الاعتماد على التجريدية في الخيال عنها في المبدأ الرباني، وتمتزج فيه التجريدية بالحسية كوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ولقائه بالملائكة والأنبياء، إذ يبدو أحد الطرفين حسيًا وهو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر تجريديًا؛ وهو سدرة المنتهى، ومنها لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي. وفي مرجعية المبدأ الإنساني تسيطر الصور والخيالات الحسية وتكون العوالم الحاوية للمنتوج الإبداعي خاضعة لدائرة الحس ولا ترتقي لدرجة الروحانية، ويفوص المبدع في تصوير المحسوسات وتأتي الصور مفعمة بالأفعال الإنسانية الخاضعة لحكم المحسوس والمعقول معاً، وتكثر في هذا المبدأ صور الحدائق والجنان والقصور والحقول، وتصوير الحياة الإنسانية وما يدور على وجه الأرض، ويكون أبطال الصور في هذا المبدأ نماذج للموجودات المدركة كالإنسان والحيوان والجماد، ومن أمثلة الخيالات والصور في هذا المبدأ - وهي كثيرة جداً - تصوير حياة الرسول وأعماله مع الصحابة، والقصص الواردة في ذلك، وتصوير الشعر العربي لقصص الخلفاء وحدائقهم وأمتعتهم، وكذا تصوير الحكايات والقصص العربية لواقع الحياة وما كان يجري فيها آنذاك، وتبدو عوالم هذا المبدأ كلها مقبولة عقلياً وحسيًا، ولا تغرق في الخيال التجريدي، ويكثر الاعتماد فيها على الخيالات الحسية وتصوير المحسوسات بالمحسوسات كتصوير المرأة الجميلة بالبدر أو الشمس وتصوير الكرم بالبحر وغيرها. وفي الأبيات التي تناولت المبدأ الشيطاني تكثر الصور والخيالات المغرقة في التجريد ويقل الاعتماد على العقل ويمتزج الحسي بالتجريدي غير أن الإدراك هنا يكون قائماً على الشهوانية والبيمية أكثر من قيامه على الإدراك الروحاني والعقلي، وهو الفارق بين صور وخيالات هذا المبدأ وصور المبدأ الرباني، ويغلب على تصوير عوالم هذا المبدأ الخيالات المجسدة للواقع الفعلي، مثل أعمال الميلودراما الحديثة، والأعمال القائمة على الجنس والرعب، وتكثر فيها الصور المفزعة للضمير الإنساني والمخيفة للبشر، ويبدو المكان فيها هلاميًا تكثر فيه الظلمة والوحشة، وأبطال هذا العالم شريرون ومخيفون، ويرتبط وجودهم بالشعر، ويكثر السلب ضد الإيجاب، ومن أمثلة صور وخيالات هذا المبدأ صور الجن والشياطين، وقد تناقلتها كتب الأدب العربي وحكاياته كما في مروج الذهب للمسعودي وعيون الأخبار لابن قتيبة ونهاية الأرب للنويري وغيرها من الكتب. وقد بدت هذه الصور واضحة في تصوير الشعراء للقاءاتهم بالجن والغول كما حدث مع تائب شرا ولقاء عنتره بالغول وغيرها من الصور والخيالات المرتكزة على تصوير العوالم السفلية. ويمكن أن نقول إن انتصار أبطال الفعل في هذا المبدأ يحدد لنا قدرة الطموح البشري ونوعيته، فانتصار عنتره على الغول وقتل الإنسان للجان يمثل رغبة الخلاص البشري من العوالم السفلية والتخلص من

الشهوانية الجسدانية والارتقاء في مقامات الروحانية، وانتصار الجن والشياطين على الإنسان في هذا المبدأ يوضح تراجع المبدأ الإنساني وكمون القيم والروحانيات، وقد يكون التصوير هنا إنذاراً يجب على الإنسان أن يتنبه له ليرتقى نحو الخلاص. وبعد هذا العرض الذي قدمناه لتطبيق نظرية 'أنشودة التوهج' بناء على المحاور الثلاثة المطروحة يظل التساؤل قائماً : ما الذي يمكن أن نقيمه مقولة 'أنشودة التوهج'؟ والإجابة على هذا التساؤل يمكن حصرها في النقاط الآتية :

أ- تمكنا مقولة أنشودة التوهج من قياس الطلاقة الإبداعية لدى المبدع، فكلما كان المبدع أكثر عمقا في فهم المبادئ الربانية والكونية كان أكثر قدرة على الابتكار والإبداع فيما يتجلى عنها من ظهور Needs Qualification، وهي في ذلك أشد خصوصية من غيرها.

ب- تفيد المقولة في قياس مرونة المبدع وتعامله مع المبادئ المختلفة؛ إذ أن المبدع كلما كان قادرا على توظيف المبادئ الأربعة بدرجات متفاوتة في عمله اتسم عمله بالمرونة والقدرة على التوافق الفني، وتحقيق الاتساق الداخلي، وكلما انحصر عمله في مبدأ واحد اتسم بالمحدودية وضيق الأفق والتعسف.

ج- يمكن للمقولة طرح المعالجات المقارنة والموازنة بين المبدعين.

د- تكشف المقولة عن نفسية المبدع ونظراته تجاه الحياة وتجاه الواقع الاجتماعي والسياسي والديني ومدى توافق المبدع النفسي والاجتماعي مع المجتمع الذي يعيش فيه.

هـ- تبرز المقولة خصوصية المبدع كأحد أفراد هذا المجتمع ومن ثم نتجج في الكشف عن مراحل الرقي الفكري والديني والفني لدى المجتمعات، فالمجتمعات المتقدمة يكثر فيها توظيف المبادئ الكونية والمرتكزة على العقل الجلي؛ وذلك إذا غلبت على فلسفة أبنائها النظرة المادية، والمجتمعات الروحانية يغلب عليها توظيف المبادئ الربانية في إبراك العقل الفطري الحدسي، على حين يكثر توظيف المبدأ الشيطاني في المجتمعات المتخلفة التي تعاني من الضعف والتفكك والانهايار؛ مثل أحوال العالم التراثي الذي وقع في قبضة الحداثة.

الجانب التطبيقي للنظرية

يأتي الجانب التطبيقي ترجمة عملية للمنظور النقدي في الإنشودة لاختبار مدى قدرتها على قياس الخصائص التعبيرية والأسلوبية الناتجة من جوهر الأنشودة والمنبثقة من رحيقها. وإني إذ أقدم تطبيقا لمحاور الأنشودة هنا فأبني لا أدعي أنه بمقدور كل نص أن يأتي منفردا بمحور من المحاور وإنما تبدو غلبة محور على آخر بسبب طبيعة الموضوع ونوعية الأفكار وخصوصية المبدع، ولا يمكن انفصال هذه المحاور الثلاثة عن بعضها بعض، ولا يمكن انتقاؤها كلية في نص من النصوص، ولكنها تعتمد مبدأ التدرجية والغلبة على فكر المبدع في محور ما. وعلاقة النصوص المختارة للدراسة بالنظرية هنا علاقة مبادئ وتشاكل في البني المطروحة، وليست علاقة نصية؛ لأن النظرية تمكنا من تحديد رؤى الانطلاق للمحاور المدروسة من خلال البني المحورية التي تطرحها الأنشودة، والبنية المقصودة هنا هي بنية المعنى وليست البنية الظاهرة، وإن كانت الأخيرة لا تنتفي عنها، إلا أنني لم أخضعها للدراسة في هذا البحث، وعسى أن يكون هذا في خطوة تالية إن شاء الله. وقد اخترت للرؤية التطبيقية نصين ينتميان إلى جنس واحد، ولكنهما ينتميان إلى مبدعين مختلفين، أولهما لابن عربي، والثاني للششتري، وكلا النصين ينتمي إلى نتاج الفكر الصوفي، الذي يكتسب دلالة خاصة في توظيفه لمفردات اللغة وتراكيبها، وتجواله

بالفكر في عوالم مجهولة وأماكن عنراء لا تستطيع التجارب المادية المعتادة سبر أغوارها ولا فك رموزها إلا إذا اكتسبت تجليا روحانياً خالصاً يستمد من الغوص في قديمية النص الصوفي، واستشراف ملامح تمايزه، وبكارة تجربته، وخرقه للمنطوق والمكتوب والمشكول الاعتيادي للنص. ويكتسب النصان المختاران خصوصيتهما من ناحيتين أولهما أنهما نصان أندلسيان يعبران عن منتج ثقافي وروحي لحضارة إسلامية اكتسبت بخصوصية فكرية جمعية لشعوب وحضارات شتى التقت في هذه البقعة 'الأندلس' وبلغت أوج ازدهارها في فترة العصور الوسطى، وقد مثلت الحضارة الإسلامية فيها دور الريادة والقيادة في العالم أفضل تمثيل آنذاك. والجانب الثاني في خصوصية النصين المختارين كونهما ينتميان إلى فن الموشحات الأندلسية ومن المعروف لدى دارسي الأدب الأندلسي: فكره وفنه، أن ثمة علاقة بين طراز التوشيح الأندلسي والطرز المعمارية للمدائن الأندلسية في تنوع المفردات وتكرار النموذج، أي الأرابيسك، حيث تقوم الموشحة على إعادة تكرار بنية النموذج المتمثل في وحدة الأفعال والأدوار، وتساوي وحدات النغم الموسيقي بين كل نوع منها. ويبرز هذا التكرار للوحدات الموسيقية مدى التداخل والترابط بين الأدوار والأفعال وهو ما يكشف عن خصوصية الفكر الأندلسي في نتاجه الروحي والأدبي المتمثل في التصوف، والموشحات وقصص البيكارسك Picaresque والحكايات الأندلسية وشعر التروبادور والجوالين والسيمفونيات، والنتاج اللغوي وغيره، كما يتشاكل مع النتاج المادي المتمثل في الزخرفة والعمارة. على أنه يجب أن نتنبه إلى التشاكل والترابط القوي بين النتاجين الروحي والمادي، إذ أن بنية الفكر واحدة في كل منهما. ويدرك المشتغلون بالنتاج الأدبي: إبداعاً ونقداً وترجمة، ورجال التصوف، وأصحاب دراسات الأديان وغيرهم أن ابن عربي يعد قطب التصوف في القرن السادس / السابع الهجري وأن الششتري يأتي في الرتبة الثانية بعده، إذ أن مرتبته ليست من مرتبته وقدرته ليست من قدرته، ولكن دراستنا هنا تخضع النصين المختارين لكل منهما للمحاور التي تقدمها أنشودة التوهج، تاركة الحكم على قدرة كل منهما على تفتيق شرائق العوالم التخيلية وبكارة تراكيب اللغة ومفرداتها وخصوصية استخدامها، والقدرة على إنتاج الصور والخيالات - أقول: مشترك هذا الحكم لواقع التجربة التطبيقية لنرى مدى قدرة نظرية أنشودة التوهج على قياس هذه الخصائص للموازنة بين المبدعين، على أنه يمكن القول إنه يغلبنا الظن بأن المبدأ الرباني ومفرداته وعوالمه وتشكيلاته يمتلك الغلبة في المنتج الثقافي للموشحيتين، وهو عند ابن عربي أكثر منه عند الششتري، فهل مستؤكد النظرية ذلك أم تنقيح؟ هذا ما سنكتشف عنه الرؤية التطبيقية لمحاور النظرية وتدرجاتها.

١- مفردات المبدأ الرباني: سبق القول بأن المفردات اللغوية في المبدأ الرباني تأتي خارجة عن الإطار اللغوي المتداول لدينا، لأن الكلمة فيه لها قوة تستطيع أن توجد بها الأشياء، وأن الكلمة فيه قد انبثقت عن الفيض الرباني وبانت لها خصوصية اصطلاحية خارجة عن الإطار المعتاد لأجرومية Semantic Problem اللغة، ويكثر في هذا المبدأ توظيف الاصطلاحات أو للتراكيب المخترقة لقواعد وقوانين النحو، لأنها تكتسب دلالات خاصة. وإذا تأملنا موشحة ابن عربي المختارة، وهي موشحته التي مطلعها:

والعاشق الغيران من ذاك في بحران يدي الأنيق

سراير الأعيان لاحت على الأكنون للناظرين

سنذكر أن توظيف مفردات اللغة المرتكزة على المبدأ الرباني قد ملأت بنية النص التركيبية، إذ أن مفردات اللغة فيها اكتسبت دلالات اصطلاحية غير دلالاتها المعجمية كما في توظيفه لكلمات 'سراير - العاشق - بحران - الوجد - البعد - البوح - الكتمان - الديان - الهوى - نل الحجاب - الهجران - الفناء - موقف الجاه - الأين - الساه - الحال - الشكوى - الجنى - الملوان - البهتان - الحضرة - الصب'. وهي مفردات يتوهم للقارئ منها التوظيف المعجمي في تراكيبيها، غير أن العارفين بأحوال خصوصية اللغة، ومشارب أهل المسالك للصوفية؛ يدركون تمام الإدراك ما لهذه المفردات من معان اصطلاحية تغاير المعنى المعجمي المعروف للعامة، وتختلف المعنى الظاهر المقصود في التركيب، ويكفي الرجوع مثلاً إلى كتاب 'شرح معجم اصطلاحات الصوفية' لابن عربي كي يدرك ما لهذه المفردات من تغايرات دلالية خارجة عن الإطار المعتاد للغة، وكيف أنها اكتسبت دلالات جديدة تتفق مع اتساع الرؤية على حد تعبير 'النفري' فمثلاً كلمة 'البعد' في قول ابن عربي: 'يقول والوجد قد أضناه والبعد' تعني الإقامة على المخالفة، وقد يكون البعد منك، ويختلف باختلاف الأحوال، فيدل على ما يراد به قرآن (أي عن طاعته) ثم بعد التحقيق (أي عن معرفته)، بل البعد عن التوفيق، وقد يكون البعد منك، وكل مسخر لما خلق له، ويختلف القرب أو البعد باختلاف الأحوال التي تعتور النفس، وعن طريق قرآن الأحوال يستدل على نوع البعد" وهكذا يدرك المطالعون للفكر الصوفي والمتذوقون لحلاوة التجربة حقيقة الألفاظ، وربما كانت عبارة الصوفية 'من ذاق عرف' المفتاح السحري القادر على فك شفرة القدامة في النص الصوفي، كي تتضح المعاني في دلالاتها الحقيقية، ولن نسهب في سرد معاني المفردات التي نكرناها آنفاً كاملة وإنما نحيل القارئ إلى الرجوع إلى أي من كتب اصطلاحات التصوف، كالرسالة القشيرية للقشيري، وكشف المحجوب للهجوري، وإيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة، والطبقات الكبرى والصغرى للشمراني، ورشح الزلال للكاشاني، وختم الأولياء للترمذي، واللمع للمراج الطوسي، وقوت القلوب لأبي طالب المكي، أو أياً من الكتب الحديثة مثل معجم ألفاظ الصوفية لحسن الشرقاوي وغيرها. وما يعيننا هو نسبة شيوع المفردات الدالة على المبدأ الرباني المتوافق مع خصوصية التجربة ونوع الموضوع في موشحة ابن عربي. وإذا تركنا المفردات اللغوية كاصطلاحات في نص الموشحة وتطرقنا إلى كسر قواعد التركيب اللغوي سواء على المستوي النحوي أو العقلي أو الدلالي سنجد أن ابن عربي قام بتوظيف تراكيب عديدة تدل على سيطرة المبدأ الرباني في جو الموشحة اتساقاً مع دوافع التجربة التي يعيشها الشيخ، وتجاوباً مع حالة في الوجد الإلهي، وتتردد مثل هذه التراكيب في قول ابن عربي:

أنا هو الديان	يا عابد الأوثان	أنت للضنين	وقوله :
قربه الرب	لكنه إفك	فانوا المتاب	وقوله :
في موقف الجاه	وصحت أين الأين في بينه	ما عاينت قط عين بعينه	وقوله :
فقال يا ساه			

كم مرة قالاً
فلا أرى حالاً
لنا الذي أهوي
ولا أرى شكوى
من هو أنا
إلا لفنا

وقوله :

فقام لي الريحان
أنا هو يا إنسان
يختال من عجب
مطيب الصب
في سندمه
في مجلسه^{١٥}

فإذا نظرنا للدلالة المنطقية والعقلية لهذه التراكيب سنجد أنها تخرج عن الحيز المعتاد في معهود اللغة والتفكير الدارج، إذ كيف يكون الإنسان هو الله في قوله 'لنا هو اللبان' وكيف يكون تقريب الرب هو الإلك، وما معنى قوله 'لمصحت لين الأين'، وكيف تكون الذات هي العاشقة والمعشوقة في الآن ذاته 'لنا الذي أهوي من هو أنا' وكلها تراكيب لغوية إن استقامت على طريق النحو من حيث التركيب، فإنها تخرج من حيث الدلالة إلى حيز البكارة الدلالية التي تسبج في عوالم الوجد الصوفي، وتكتسب استمرقات نورانية تتوافق مع المبدأ الرباني وخصوصيته في فكر ابن عربي مما يدفعنا إلى القول بسميطرة المفردات الدالة على شيوع المبدأ الرباني في أبيه. أما موشحة المشتري والتي مطلعها :

لولا أنني علمت
أن من يفنى يبقي
عني ما كنت غبت^{١٦}

ف نجد المفردات الدالة على توظيف المبدأ الرباني في نص الموشحة في مثل الألفاظ الآتية (الفناء - البقاء - الملتقى - المر - النفس - العلم - الشريك - الرقيب - الطيب - الحبيب) وهي ألفاظ لها خصوصيتها في التجربة الصوفية، لأنها تكتسب دلالة اصطلاحية تتجلى حقيقتها الاستمرائية من خلال التجربة الصوفية فمصعب، غير أن شيوع مثل هذه المفردات في نص المشتري أتى أقل كميأ عنه في نص ابن عربي. أما التراكيب المرتكزة على كسر قواعد التركيب اللغوي والنحوي أو الدلالي أو المنطقي في موشحة المشتري فقد أتت أكثر شيوعاً في نص المشتري عنها في نص ابن عربي كما في قوله :

لولا أنني علمت
إن موتي حياتي
عني ما كنت غبت
وفناتي بقا
طاب لي الملتقى
ولفت التقى
وبمحر صفتي
وانجمعت بذاتي

وقوله :

إن بدا لك عرفت
وأنا لك ناصح
كلما مت عشت

وقوله :

يا لطيف المعاني
وتركت الأولي
خضت بحر العلوم
تحت تخت التخوم

وقوله :

وتواجهت حتى
عن وجودي خرجت

فصل هذه التراكيب تبدو أكثر غزارة في نص المشتري عنها في نص ابن عربي، مما يضيف على التجربة الإبداعية لنص المشتري بعداً فنياً يجعل الموشحة قادرة على جذب انتباه السامع والتأثير فيه، وما علينا إلا أن

تسأل عن كيفية أن من يقنى يقنى وكيف يعيب الإنسان عن نفسه؟ وكيف في 'موتى حيتى' وفي 'تسلى بقا'، وكيف يتجمع الإنسان بذاته، وكيف يكون الإنسان كلما مات عاش، وما هو تحت تحت 'تخوم' إياها تراكيب تظهر خصوصية التجربة لصوقية في موشحة المشتري وقدتها على ارتياد عوالم مجهولة وأماكن غراء لم تستطع القرائح الإبداعية لسائلة سير أغوارها بالمقدار ذاته المتجلي في تجربة المشتري، ولذا يمكن القول بأن المفردات اللغوية للدالة على توظيف المبدأ الرباني في الموشحات الصوفية تبدو أكثر شيوعاً وانتشاراً عنها في الموشحات الغزلية والمنحبة وغيرها، وربما يرجع ذلك الأمر إلى طبيعة الموضوع وخصوصية التجربة، ونوعية المبدع، كما أنه يمكننا استجلاء خاصة قنية مفادها أن النص التوثيحي عند ابن عربي يأتي مشبعاً بالمفردات الربانية الناتجة من حلق التصوف بينما تقل هذه المفردات عند المشتري شيئاً ما، على حين تأتي التراكيب الخارقة لحوالجز اللغة وقواعدها عند المشتري أكثر تشرياً في النص عنها في نص ابن عربي، وربما دفعنا ذلك إلى القول بأن نص موشحة المشتري جاء أكثر انساقاً مع طبيعة البنية التوثيحية ونوعية التجربة الموسقة أدواتياً وفتياً. ولما كان الهدف من هذه الدراسة التطبيقية القدرة على اختبار مدى نجاح نظرية 'انشودة التوهج' في قياس قدرة لطلاقة الإبداعية، فلهذا يمكننا القول بأن نص التوثيحي عند المشتري جاء ممتكاً لقدرة إبداعية خلاقة فاقت مثيلتها عند ابن عربي، وربما يرجع ذلك إلى كون المشتري منقوعاً في عوالم الغيب الرباني بقوة الجذب الإنساني، على حين يبدو ابن عربي مجنوباً إلى المبدأ الرباني بقوة الجذب الرحماني، ولعل هذا أيضاً ما جعل نص المشتري تكثر فيه الألفاظ المعيرة عن العلمين الكوني والإنساني، وإن كانت بصورة أقل كثيراً عنها في المبدأ الرباني، على حين اختلفت المفردات للدالة المعيرة عن المبدأ الشيطاني تماماً من النصين. وإن كان التطبيق الإحصائي لجميع المفردات والتراكيب اللغوية في النصين، وتقسيمها في مجموعات حسب المبادئ الأربعة المذكورة يجعل الحكم أكثر دقة، ولكن سيبتين لنا في نهاية الأمر أن المبدأ الرباني يغلب على نصوص التوثيحي الصوفية الأندلسية، وهو ما لحظناه أثناء إحصاء مفردات النصين السابقين، وسنكتفي هنا بعرض المفردات اللغوية للدالة على المبدأ الرباني فقط دون غيرها لأنها الأكثر شيوعاً وانتشاراً وإيرازاً لخصوصية النص.

٢- الموضوع والأفكار: في العرض المطروح آنفاً في الجزء النظري من 'انشودة التوهج' أشرت إلى أن الموضوعات والأفكار في المبدأ الرباني إلهية خلاصة تعالج بشكل مختلف عن معالجة التعبير في البعدين: الكوني والإنساني وهي موضوعات وأفكار تعتمد على التفيض النوراني والعلم اللدني، وتبحث في ذات الله وصفاته وأزليته وحيه وخلوده وقدرته وحكمته. وبذا تأمل القارئ نص موشحة ابن عربي سيدرك أن موضوعها يدور حول العرفان والفتاء والعشق الإلهي والقرب من الذات العلية غير أن الموضوعات المطروحة في نص الموشحة اتسمت بخاصتين، إحداهما تبدي ظاهر ابرائياً يجعل من الموضوعات المقدمة وأفكارها خلاصة لتجربة عشق تنسر حسب تجلي لذائفة وانطباعاتها لدى القارئ، وللخاصة الثغنية تبدي تجلياً نورانياً جوتياً يصفه الشيخ لخاصة الخاصة، إذا أن العشق والهوى هنا ينتميان إلى ذات الجناح العلية، والحضرة القدسية، وإنما منيل إلى الوصول إلى لنة المعرفة والتسكن من تنويب الأنا في كونها السرمذي أو المعراج بالنفس من ظواهرها الإنسانية إلى فيوضات التجلي النوراني، ليحدث الاتحاد التام بين المطلق والمحدود والوجود والعلم، والظاهر والباطن، وتتساوى الأحوال حتى تتقي الحدود وتزال الحجب. وتكون أفكار الموشحة حول تبدي أسرار الموجودات وتجليها، وشكوى العاشق (الصوفي) وأنيته من حرمان التوصل والنظر، وتوالي شكوى الذات من كثرة الوجد والضنى،

والبعد، على أننا نلاحظ تدرج لجال مع كل منزلة من المنزلات التي يرتقي فيها ابن عربي شيخ التصوف، فهو ليس منزلة لوجد أضواء البعد وحده، وعند نبر البعد منه تغير حاله، ولما لم خيره لواجد الفرد بين النوح والكتمان، والسر والإعلان، ثم يرتقي الشيخ معراجاً أعلى حتى يصبح لقول ولعقول واحداً، والعاشق والمعشوق ذاتاً جوهرية واحدة ولنا يصبح الشيخ 'أنا هو البيان' ومكتنا تنبؤ أفكار النص وموضوعه سريحة في قلبه ريكلي ويكون غير أنها لا تنزلق أبداً إلى المبدأ الإنساني أو الشيطاني، وينال هذا الكشف عن خصوصية الموشحة وأفكارها على أن المبدأ الريكلي وتدرجه يسيطر على نوعية الأفكار والموضوعات في نص الموشحة. ويتبو التدرجات في الموضوع واحدة فلنكتريه كمرحلة تدرجية مقترحة من المبدأ الريكلي تنبو واضحة بتدرجات متفاوتة في أفكار ابن عربي إذ تنبو هذه الكثرية المتجلية في الاتحاد المطلق بين الإيمان والرب في فكرة 'أنا هو البيان' و 'قربة الرب' و 'صحت أين الأذن نواتا لني أهوى من هو أنا' و'لا أرى حالاً، ولا أرى مكوى' لما درجة لقطرة المقترحة عن المبدأ الريكلي؛ تنبو واضحة أيضاً في قوله: لخت نفسي بستان الأئسن تقرب... قام لسي الريخان... أنا قويا إيمان مطيب الصب، لقد بات الإيمان هنا في مرحلة التنبه، حتى أنه أض لا يكشف الحقيقة إلا بلمنحة 'أنا قويا إيمان'. أما 'التغير' فتكون ريكلي متبق عن مبدأ الزمن؛ تنبو أكثر ما تكون في تغير الأحوال بتغير المقامات التي يرتقيها العاشق، وانتقله من حال إلى حال. وحتى نوجز القول في هذا المحور حول موشحة ابن عربي، فبجته يمكننا القول: إن المبدأ الريكلي وتدرجه بات مسيطراً على نوعية الفكر والموضوع في الموشحة، وأن ابن عربي دارت أفكاره وموضوعاته بين المبدأ الريكلي والكوني، ولم تنزلق إلى المبدأ الإنساني أو ما دونه. أما موشحة الششتري؛ فيدور موضوعها حول الفناء في الله سبحانه، وفي تنبيب القوارق بين الأنا (إنسان) والذات العلية، وتظهر الشكيات المتضادة ظاهرياً، والمتكاملة باطنياً والتي تعبر عن تفرّد التجربة الصوفية وكشف خصوصيتها، ومثل هذه الشكيات تنبو في قوله 'أنا من يقني يقني - ابن موسى حيتي - فني بقا - لا تنبون اتناني إلا مش تنجوم - وتواجبت حتى عن وجوي خرجت' فيذه لتشكيلات الشكيات تبعث على استحضار الذات الإلهية وخيقتها، أو شكية الروح والنفس، والنور والظلام، والموت والحياة، والليل والنهار. ويكمن في قلب هذه الشكيات التواصل لخلق الذي تتجلى حقيقته مع شفعية الاستمرار الصوفي دون غيرها؛ إذ أن هذه الشكيات - وإن بدت متعارضة - فما هي في حقيقتها إلا اكتمال الدوائر التفكيكية للوصول إلى جوهر الحقيقة والتواصل مع الله، فالفناء يؤدي إلى البقاء عند الششتري؛ لأنه البقاء الذي يمثل سرمنية الخلود الذي لا يصل إليه الإنسان إلا بلفناء، ومن ثم يصبح الموت حياة، والفناء بقاء، وهو المعنى المقصود الذي تترجمه الآية لقراتية 'ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون' ١١٠. كما أن الليل والنهار ليسا متضادين إذ أن كلا منهما يكمل الآخر، وكنا النور والظلام كلاهما يكمل بعضه؛ لأنه بدون أحدهما لا يكون الآخر وهو ما عبر عنه الشاعر العربي 'بضيتها تمانير الأسماء' وتلك إن سلنا بأن هذه الشكيات أضداد، والحق أنها دوائر مكتملة تبدأ من حيث متهاها، وتنتهي من حيث مبدؤها وهو الأمر الذي يتطور في الفكر الصوفي في حالة اللنة والوصول، حيث يكون العالم السرمدى وتنى الروح في الخلق لتحيا، وهو ما عبرت عنه بجلاء موشحة الششتري؛ التي هدف موضوعها إلى كشف هذا الامتداد السرمدى في حالة للكشف التي يجمع فيها الإنسان بذاته ويلذ فيها الملتقى. ولا يسهر الششتري في البقاء الحلولي كثيراً، إذ نراه ينزلق إلى الجناب الإنساني تاركا الجناب الإلهي عندما يتوجه بالحوار ناصحا للمريدنين قائلًا:

بِإِلَهٍ فَهَمُّهُ مُؤَالِي وَأَنْتَبِهْ يَا حَبِيبِ
 وَكَمْ أَحِبِّي اللَّيَالِي فَجَزْ وَصَلَّكَ قَرِيبِ
 وَأَصْنَعْ وَأَسْمَعْ مَقَالِي وَأَرْتَجِعْ لِتَغِيبِ
 إِنَّ بَدَأَ لَكَ عَرَفْتَ وَأَنَا لَكَ نَاصِحِ
 كَلِمًا مِتَّ عَشْتِ

حيث يتلى الششتري من حال الفناء الإلهي إلى حال التواجد والحضور الإنساني، ليخرج من المبدأ الرباني إلى المبدأ الإنساني، وإن كان هذا يبدو ظاهريا برانيا فقط ؛ لأنه يحمل دلالات أخرى غير تلك التي يتوهم القارئ من ظاهرها، ومن ثم يتسرب الأيدي إلى الدنيوي، ليتم التواصل ولكنه في هذه المرة يكون من المعراج إلى النزول.

٣- مرجعية الصورة والخيال الفني في الموشحة الصوفية : يعد الخيال الموظف في النص المنتج من أبرز السمات التي تمكن الناقد من قياس مدى قدرة الطلاقة الإبداعية لدى المبدع من خلال ارتكازه على المحاور التي قمتها نظريه ' أنشودة التوهج ' وقد سبقت الإشارة إلى أن المبدأ الرباني يحوي أماكن خيالية خالصة ويعتمد في الصور الموظفة فيه على العوالم الغيبية التي تحدها الملكة الإبداعية لكل مبدع حسب قدرته وكفائته. وإذا كنا قد ذهبنا إلى تقسيم الخيال الفني إلى أربعة أنماط هي : الخيال التجريدي التجريدي، والخيال الحسي التجريدي، والتجريدي الحسي، والخيال الحسي الحسي ؛ فإننا نزعم بأن المبدأ الرباني تكثُر فيه الصور ذات الخيال التجريدي الحسي والصور ذات الخيال التجريدي / للتجريدي ؛ لأن طبيعة الموضوع، ونوعية الأفكار، وخصوصية المكان المبتكر في النص تحتم توظيف مثل هذه الصور فيه. وإذا رحنا نبحت عن نوعية الخيال الموظف في نص ابن عربي سنجد أن خصوصية المكان الموظف في الموشحة تدور في عالم رباني جواني يتوافق مع حالة الوجد التي يعيشها الشيخ، ولذا وجدنا الشيخ يقول :

فنيبت بالله عما تراه العين من كونه
 في موقف الجاه وصحت أين الأين في بينه

و هي طبيعة استشرافية تفصح حال الكشف التي يحياها الشيخ، والتي باتت تغاير الموجود الكوني الذي يحيا فيه الآخرون، ومن ثم صار الوشاح لا يدري أين هو، وأض المكان معنما، أو لا مكان، لأنه مكان سرمدية، ويتجلى تحديد المكان بدقة عندما يفصح الشيخ عنه في قوله : ملوهم ما كان عن حضرة الرحمن و لا يكون

دخلت في بستان الأئس والقرب لمكنسه
 فقام لي الريحان يختال من عجب في سندسه

فالمكان هو ' حضرة الرحمن ' وبستان الأئس والقرب ' وهي أمكنة ذات خصوصية استشرافية تسمو إليها روح الصوفي ويأمل في الوصول إلى حضرة صاحبها، ولذا أمكن القول بأن الخيال الموظف في الأحداث الحركية المشكلة في هذه الأمكنة، خيال تجريدي حسي، يعبر عن تجربة عروج الصوفي من عالم المادة إلى عالم الروح أو الانتقال من الفناء إلى البقاء، ومن المقيد إلى المطلق، ومن العممية إلى السرمدية، وهي حال يتمناها كل من وصل إلى المعرفة للدنية التي ينعم بها الله على بعض عباده من خاصة الخاصة. وقد قمت بإحصاء التراكيب الاستعارية الموظفة لأنماط الخيال في موشحة ابن عربي فوجنتها (٢٥) تركيبا من أمثلتها : (سرانر الأعيان لاحت - بيدي الأئين - للوجد أضناه - البعد حيره - لنا البعد - الهوى صعب - يشكو ذل الحجاب - قربه الرب...) فوجنت أن عدد تراكيب الخيال التجريدي / الحسي بلغ (٢٣) تركيبا، والخيال التجريدي التجريدي بلغ

تركيبا واحدا، والحسي الحسي تركيبا واحدا، مما يجعلنا ندرك أن المبدأ الرباني ومفرداته التعبيرية وأنماطه التخيلية كانت له الصدارة في موشحة التصوف بعامة وموشحة ابن عربي بخاصة، وغلبة الصور الخيالية ذات التركيب التجريدي الحسي تفسر لنا محاولة الصوفي الإمساك بأهداب العالمين الجواني والبراني، أو الإلهي والإنساني وسعيه النؤوب للتقريب بينهما، ولا يصل إلى هذه الحال إلا من صفت نفسه، وسمت روحه، وتهذبت أخلاقه، فصار عبدا نورانيا ربانيا، ينتقل بين العوالم أنى شاء، وكيفما شاء، لأنه أصبح روحا خالصا يسعى في هذه العوالم بلا عائق، وهو الأمر الذي تشرحه تجربة التصوف في النص بشكل بارز. أما موشحة الششتري فتدور فيها أحداث التجربة في العالم الأخرى السرمدي الذي يمثل عالم الكشف والوصول لدى الصوفي، ولذا نراه يقول: إن موتى حياتي و فنائي بقا إن منظور المكان هنا يحمل خصوصية متغايرة مع الواقع الكوني والإنساني، لأنه عالم تبدو فيه الأشياء على غير جواهر الحقيقة الظاهرة، أو إن شئت قلنا : على غير علاقتها الظاهرة ؛ لأنها تغوص في جواهر أسرارها السرمدية، وهو ما يؤكد الششتري بعد ذلك في قوله:

و تركت الأواني تحت تحت التخوم
لا يرون التداني إلا مثل النجوم

حيث يبدو العالم المحتوي لمفردات التجربة عالما مغايرا للعالم الذي نحياه، فالتداني فيه لا يرى إلا مثل النجوم، ناهيك عن تعبير الششتري بـ 'تحت تحت التخوم' الذي يحمل كثيرا من أسرار المجهول الذي تطمح نفس الصوفي إلى كشفه وارتياحه لتحقيق لذة المعرفة والقرب والوصول، و من ثم ندرك أن العوالم التخيلية التي تدور فيها أحداث التجربة الصوفية في موشحتي (ابن عربي) و(الششتري) عوالم غيبية تتوافق والمبدأ الرباني المسيطر على نفس الوشاح وخصوصية تجربته. و ليس أدل على هذه النتيجة التي وصلنا إليها من أنه عند إحصاء التراكيب الاستعارية الموظفة في موشحة (الششتري) بلغت (١٥) تركيبا، منها (١١) تركيبا يسيطر فيها الخيال ذو التركيب التجريدي الحسي، وأربعة تراكيب للخيال (التجريدي / التجريدي) ومن أمثلة الخيال التجريدي الحسي قول الششتري : (ألفت التقى - ساعدتني المقادر - راقب السر - اترك النفس - ترعى السر - بحر العلوم) وغيرها. أما الخيال التجريدي / التجريدي فجاء في مثل قوله : (موتى حياتي - فنائي بقا - تحت التخوم) وغيرها. نصل من هذا التحليل إلى أن المبدأ الرباني يسيطر فيه الخيال التجريدي الحسي، ويقف فيه الخيال الحسي الحسي حتى يكاد ينعدم، وربما كانت خصوصية الموضوع، ونوعية الأفكار، وبكارة التجربة هي الدافع وراء سيطرة، مثل هذه الصور الفنية، ومثل هذا النمط من الخيال. أما الشخصيات المحركة لمفردات التجربة في المبدأ الرباني في الموشحتين فأنحصرت في الذات المبدعة والمتذوقة لحلاوة التجربة، ذلك لأن مثل هذه التجارب إنما تأتي معبرة عن ذات أصحابها، ومفصحة عن الشعور الوجداني، والخبرة الذاتية التي عاشت هذا التواصل اللسني مع (الهو) الموجد لهذه العوالم، والميسر لها العبور عبر بوابة الاستشراف للوصول إلى اللذة والوصول، وهما غاية كل عاشق ومريد. وبعد يبقى التساؤل مطروحا : هل أمكن لمقولة 'أنشودة التوهج' التي طرحها الأستاذ 'عمر نور الدين' الكشف عن قدرة الطلاقة الإبداعية، ومعرفة الخصائص المانزة بين النصين؟ ولعل فيما قدمناه إجابة واضحة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وإننا إذا تقدم هذه النظرية فإنما نقول: بأنها إسهام حضاري على طريق الفكر الإسلامي الرائد، وهي لبنة في صرح عملاق تسهم فيه عقول الفكر الإنساني عامة وتكتمل أطوارها بإسهامات الباحثين والمفكرين وتعليقاتهم وانتقاداتهم، ولا يمكنني أن أقول : إن المقولة قدمت كل شيء؛ فلا يمكن

لهذا أن يكون في الفكر الإنساني، ومستظل عبارة 'هناك شيء ما يبقى' حافظاً ينفخ المفكرين والنقاد إلى مناطق مجهولة، وأماكن عنزاه لم تقدر براعة الأماليب على سبر أغوارها، ولو أصبح بإمكاننا التعبير الكامل عما في وجداننا، فإنه يمكننا أن نقول : إن تاريخ الفكر والأدب قد انتهى بوصوله إلى غايته، كما هو شأن كل فعل إنساني، فما يبدأ ينتهي، وما يولد يموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

الملاحق:

ملحق ١: وقائع اللقاء

بدأ اللقاء بيننا صيف العام الراحل بالقاهرة عن طريق المهندس محمد عبد اللطيف وكان امتداداً فكرياً وروحياً، لأنني كنت أعرفه مترجماً من خلال ما نشر له من نتاج ترجمي في المجلس الأعلى للثقافة ضمن المشروع القومي للترجمة وكنت أظن أن الرجل قد على بفلمسة الأديان القديمة، وطالما تمليت أن أقرأ له شيئاً يمثل إبداعه لفكري الخالص، رغم أن ترجماته تكاد تكون إبداعاً موازياً للنص المترجم عنه إن لم تقه. وفي اللقاء الأول معه عرض أن أنضم إلى فريق عمل جمعه والأستاذ فيصل الشعبي الباحث والمفكر المغربي لبحث الأصول التاريخية للحضارة الأمازيغية، والعلاقة بين البربر وسكان الولايات المصرية، ومعرفة الأصول العرقية للقائح الأندلسي العربي طارق بن زياد. وكنت سعيداً بالانضمام لهذا الفريق، وزادت سعائتي لما أتيح لي بالبحث في أصول الحضارة الأمازيغية في شمال أفريقيا، ورغم أن ظروف الدراسة الأكاديمية شغلتنني عنه، فتوقفت عن العمل فيه بعد كتابة الفصل الأول منه، وربما كانت مجرته إلى الولايات عائقاً أدى إلى إصابتي بالوهن والتراخي عن الاستمرار في البحث. وفي شتاء عام ٢٠٠٤ م تناقشت معه حول النظرة الأكاديمية في جامعتنا المصرية ومعالجتها للقضايا الثقافية والتقنية الممثلة للذات الإسلامية، وأبدى الرجل تحفظاً مؤداً أن النظرة الأكاديمية تتسم بالحدود العلمية الصارمة مما يوقع بها في شرك المحدودية الضيقة والمهيجة المغلقة، ورأى أنه ينبغي على الأكاديميين أن يتحرروا شيئاً ما من قيود المنهجية التي تصف نفسها بالعلمية دون أن ترتفع حتى إلى المعايير الكيفية، للتمكن من الغوص في أعماق الفيض النصي للنتاج الروحي والمادي للذات الإسلامية والعربية.

ملحق (٢): السياقات النظرية لأنشودة التوهج تعنى التفسير التطبيقي للأنشودة من خلال تحديد المبادئ وتدرجاتها وتفرعاتها وهي تمثل التطبيقات الناتجة عن استخدام الأنشودة في مجال الأدب والفن، بناء على العناصر الثلاثة التي طرحتها الورقة المقدمة.

ملحق (٣): تقسيم التعريفات لأنشودة التوهج

١- المبدأ الرباني	٢- المبدأ الكوني
٣- المبدأ الإنساني	٤- المبدأ الشيطاني

ملحق (٤): قوائم مفردات أنشودة التوهج:

- ١- الكنزية: مرحلة تكون الفيض الإلهي للخلق في الموجودات
- ٢- الفطرة الأولانية: ما بقي من العلم اللدني المتوارث من آدم- عليه السلام- في ولده، وبها يكون الإدراك الخالص للحق والباطل، والتوصل إلى المعارف والعلوم دون توجيه سابق، وهي أساس كل إبداع عقري.
- ٣- العقل الفعال: قدرة فيضية تعمل على إيجاد الأشياء من خلال تصويرها، ومن التصور ينتج الخلق بأمر إلهي.
- ٤- المقولات: المحددات.
- ٥- التغيير: الانتقال من حال إلى حال.
- ٦- الوجود: كل ما هو كائن موجود.
- ٧- العناصر: المفردات الأساسية للكون.
- ٨- الفيض الرباني: النور الإلهي الذي به يخلق الله الموجودات، وعن طريقه يتم التواصل في العلم والمعرفة الكبرى.

- ٩- الغيب: كل ما حجب عن الإتمان، وإدرك في علم الرب.
 ١٠- العقل: قوة تمييز وهبها الله للإنسان - دون غيره - ليصل بها إليه.
 ١١- الكينونة: صفة لما هو كائن وتعنى ما يشغله الكائن من حيز وزمن.
 ١٢- الجسد: الجسم.
 ١٣- الفعل: الحركة.
 ١٤- الروح: سر من أسرار الإله الكبرى.

ملحق (٥) بعض مفردات موشحة ابن عربي:

- ١- سرائر: جمع سريرة ٢- الأعيان: الموجودات ٣- لاحت: ظهرت ٤- الأكوان: جمع كون
 ٥- العاشق: الصوفى ٦- بحران: حيرة ٧- الأئين: الشوق والضمنى ٨- البوح: الإعلان
 ٩- الديان: الله ١٠- الفناء: الانتقال من عالم الإنسانية إلى عالم الربوبية ١١- الحال: الموقف
 ١٢- الضنين: البخيل ١٣- إفك: كذب ١٤- الجاه: التواجد في حضرة الرب

ملحق (٦) بعض مفردات موشحة الششتري

- ١- محو: إزالة ٢- طاب: لذ ٣- ألفت: عشقت ٤- تحت تحت التحوم: تعبير صوفى لا يقصد ظاهره
 ٥- تواجديت: عانيت من الوجد والحب ٦- حبيب: مرید طريق المعرفة

ملحق (٧) علاقة المؤسسات بضوابطها القانونية

يوضح نظام التطبيق الطيفي الذي طرحة الأستاذ/ عمر نور الدين الذي أخذت عنه أنشودة التوهج أن كل مؤسسة يحكمها نظام فكري معين، وبالإمكان استخدام نظام الطيف الذي يعتمد على البعد البصري لتشابك العلاقات وتربطها- أقول: يمكن استخدامه في تقليل الوقت المبذول للجهد العقلي لمعرفة النتائج لأنه يحددها بدقة في جميع مجالاتها المطروحة بناءً على أسس علمية ومنهجية.

ملحق (٨) أنشودة التوهج

• الأستاذ/ عمر نور الدين هو الأستاذ/ عمر الفاروق عمر مترجم وباحث ومفكر مصر له العديد من الترجمات ويعمل باحثاً لدى مؤسسة العقاوى بالسعودية

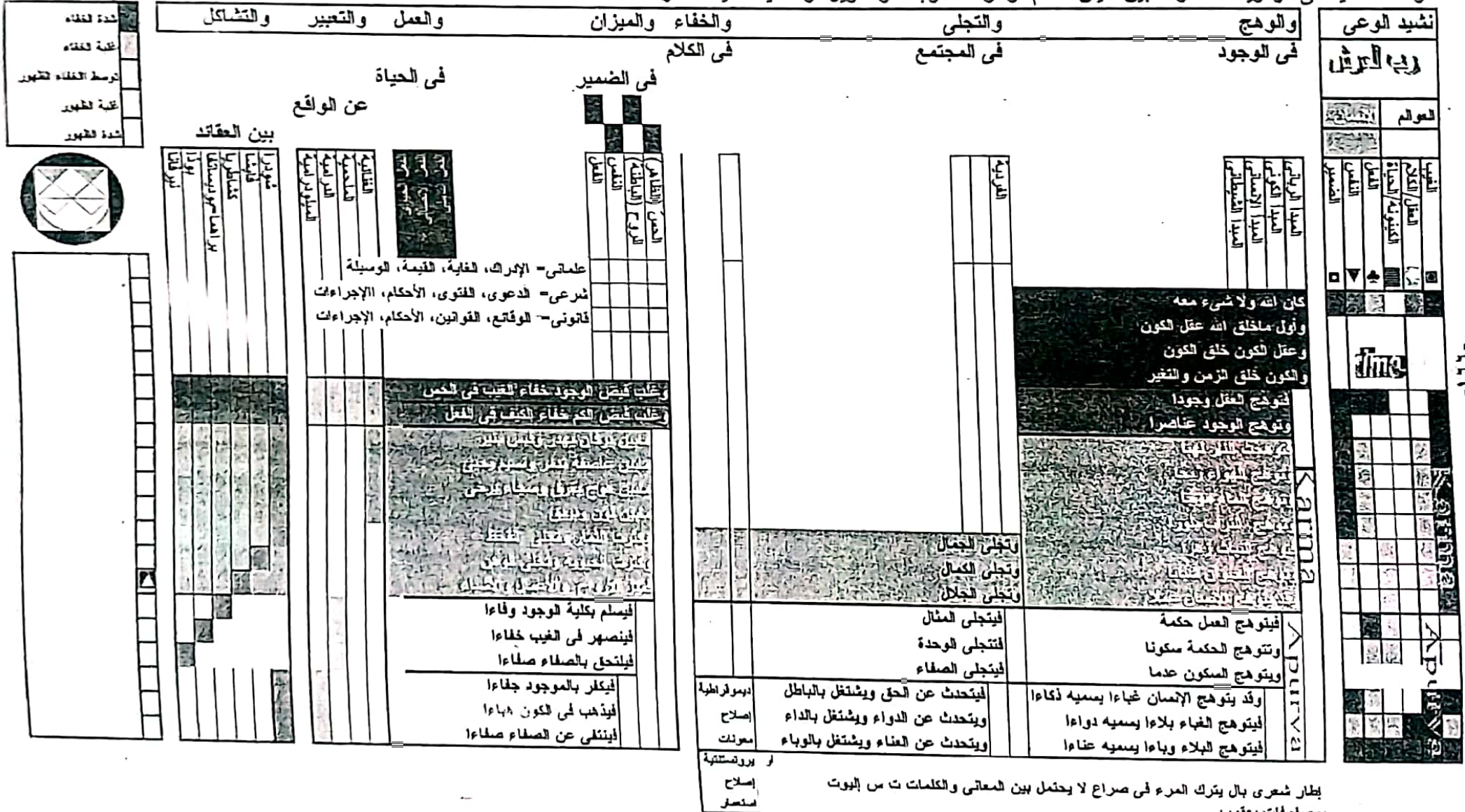
• الكلام المنقول بين علامات تنصيص دون أرقام منسوب إلى مؤلف الأنشودة.

- ١- صابر إسماعيل: يعمل باحثاً بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنيا، وقد حصل على الماجستير عام ٢٠٠٣م وسجل لدرجة الدكتوراه.
- ٢- ويمكن استخدامها في العلوم الاقتصادية والعلمية وغيرها من التخصصات.
- ٣- شعرنا القديم والنقد الجديد / د. وهبة أحمد رومية- عالم المعرفة/ عدد (٢٠٧) مارس (١٩٩٦) - الكويت.
- ٤- النقد العربي نحو نظرية ثانية/ د. مصطفى ناصف- عالم المعرفة/ عدد (٢٥٥) مارس (٢٠٠٠) الكويت.
- ٥- المرايا المقعرة: نحو نظرية نقدية عربية/ د. عبد العزيز حموده- عالم المعرفة/ عدد (٢٧٢) أغسطس (٢٠٠١) الكويت.
- ٦- مجلة العربي الكويتية/ عدد (٥٦٠) يوليو ٢٠٠٥م/ د. صلاح فضل/ مقال بعنوان 'هل توجد نظرية نقد عربية'
- ٧- منون هرمس 'حكمة الفراعنة المفقودة'- تأليف ثيموني فريك، وبيتر غاندى، ترجمة: عمر الفاروق عمر- المجلس الأعلى للثقافة- المشروع القومى للترجمة عدد (٣٥٧) ٢٠٠٢م.
- ٨- ويمكن استخدامها كذلك في المجالات العلمية التطبيقية بفروعها المختلفة والمتعددة.
- ٩- هي العناصر الكونية التي تتشكل منها جميع الموجودات والمخلوقات في الكون، وقد ذهب 'باشلار' الناقد الشهير إلى إرجاع الأصول الأدبية النقدية في تحليلاته إلى هذه العناصر، وتبعه كثيرون من النقاد مثل عبد الفتاح كيليطو في كتابه: الحكاية والتأويل وغيره.
- ١٠- ينظر ملحق (٨) أنشودة التوهج، وأشير هنا إلى أن عملية الخلق الأولى للكون تمت عن طريق الفيض الإلهي المنبثق من الكلمة 'كُنْ فَكَانَ'، وهكذا ترجع كل الأصول الكونية إلى الفيض الإلهي.
- ١١- ينظر ملحق (٨) أنشودة التوهج.
- ١٢- آية (٦٥) سورة (الصافات)- الجزء (٢٣) - القرآن الكريم.
- ١٣- شرح معجم اصطلاحات الصوفية لابن عربي- شرح وتحقيق: سعيد هارون عاشور.
- ١٤- السابق/ ص ٢٩.
- ١٥- ديوان الموشحات الأندلسية/ د. سيد غازي- المجلد الثاني ص ٢٥٨-٢٦٠- ن- منشأة المعارف الإسكندرية- ١٩٧٩م.
- ١٦- السابق/ ص ٣٣٢.
- ١٧- آية (١٦٩) سورة (آل عمران)- الجزء الرابع- القرآن الكريم.

عنون عام ١٩٧٤ النام الهايصة؛ ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى

عنون عام ٢٠٠٥ مائة دقيقة من الحياء بين الظهور والخفاء

دراسة غنائية في الرمزية المشتركة بين أديان العالم، وأدوات الترجمة والتأويل، وأنهاشيد الحياة التحولات

صابر إسماعيل بدوي
مدرس مساعد
قسم اللغة العربية
كلية الآداب
جامعة المنيا - جمهورية مصر العربية

المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآمن - جامعة المنيا
تحديات اللغة والثقافة في مواجهة العولمة"
٣ - ٥ أبريل ٢٠٠٦م

ملخص البحث

نحو بنية تأسيسية لنظرية نقد عربية

أنشودة التوهج' لعمر نور الدين نمونجاً

تقدم هذه الرسالة طرحاً فكرياً جديد يعتمد إلى فض إشكالية الصراع الفكري الناتج عن غياب التنظير التقدي العربي في حقل الأدبيات، وتعمل على رآب الفجوة المتسعة بين التنظير والتطبيق، وهي تركز على رؤية منهجية مرنة يقدمها الأستاذ 'عمر نور الدين' في طرح تركيبى قائم على محاور بؤرية متشابكة من التداخلات الأفقية والرأسية لمنظومة 'أنشودة التوهج'، وهي قائمة على أربعة مبادئ أساسية تبرز التشاكلات المنتجة فى العقل العربى، هى المبدأ الربانى، والمبدأ الكونى، والمبدأ الإنسانى والمبدأ الشيطانى، وتتفرع عن هذه المبادئ مجموعة من التجليات تشير إلى العلاقة الرأسية والأفقية بين عناصرها، وترابطها بشكل فعال مع بعضها بعض.

وقد عمدت هذه الدراسة إلى إبراز خصوصية المنظومة المقدمة وإيضاح قدرتها على التغلغل فى باطن النص، وإظهار ممتلكاتها الأدائية، ومنطلقاتها التوليدية التى تمكن الناقد من استشراف مجموعة الخصائص المائزة بين مبدع وآخر، وقدرة كل منهما على التعبير بطرق شكلية، وأفكار وصور وخيالات جديدة، ومدى القدرة على الفوص فى عوالم التشاكلات الفكرية المعبرة عن بكاره تجربته.

وقد ارتكزت الدراسة على ثلاثة محاور أساسية، انبثقت عنها مجموعة الأبعاد قدماتها كأدوات تمكن الناقد من استخدام المنظومة المقدمة للدخول فى عمق النص والقدرة على كشف قدرته التوليدية، وهى: محور المفردات اللغوية ويبرز خصوصية الاستخدام اللغوى فى النص ومدى انتسابه إلى مبدأ دون الآخر حسب طبيعة الموضوع وبكاره التجربة وخصوصية الفكرة؛ علماً بأن لكل محور حدوداً تعبيرية تحدد مدى توارث المفردات لحقله التعبيري .

ومحور الموضوعات والأفكار ويحدد نوعية الموضوعات والأفكار المستخدمة فى النص ومدى انتسابها إلى محور ما من المحاور الأربعة، وقد أشارت المنظومة من خلال مبادئها الأربع إلى امتلاك كل مبدأ لمجموعة موضوعات تغاير موضوعات المبدأ الآخر.

ثم يأتى محور مرجعية الصور والخيال الفنى ليبرز نوعية الخيال والصور الفنية المستخدمة فى النص، وقد قمت بتقسيم أنماط الخيال إلى أربعة أنواع هى: الخيال التجريدى/التجريدى، والخيال الحسى/التجريدى، والتجريدى/الحسى، والخيال الحسى/الحسى، ولكل نمط من هذه الأنماط خصوصية فى الاستخدام حسب طبيعة الموضوع ونوعية الصورة.

وقد قامت الدراسة بتقديم رؤية تطبيقية للمنظومة المقدمة على نصين من نصوص الموشحات الأندلسية، أحدهما لأبن عربي والأخر للششتري بناء على توظيف المبادئ الأربع وتدرجاتها من خلال المحاور الثلاث المشار إليها توأ، وقد أثبت التطبيق قدرة المنظومة التي طرحها الأستاذ 'صمرو نور الدين' على استخلاص الخصائص الماترة فى المفردات بين المبدعين، وقياس قدرة الطلاقة الإبداعية بيدهم، وإمكانية إقامة الموازنات التأويلية بين كل منهما، والكشف عن خصوصية البيئة المنتجة للنص، والأديب المنتسب إليها، وبيان الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية المسيطرة فى جو النص.

وبعد فهذه المنظومة تأتى إسهاماً فكرياً عربياً لتتلال على قدرة العقل العربى على الإنتاج والتميز دون الحاجة إلى الإغراق فى إشكاليات المنتج الغربى الذى لا يمثل خصوصياتنا ولا نواتنا، بل يعتمد إلى صبغها بفكره ومحورها بأدواته المزيفة التى لا تتناسب وطبيعة المنتج العربى وإفرازات بيته.

وقد كان الغرض الأساسى من ابتكارها رصد مستويات التأويل المحتملة للمعاني فى سياق الترجمات الصوفية، ولا تقتصر المنظومة على الخصائص النصية، ولكنها تحاول أن تحقق تمثيلاً شكلياً للمعرفة التى ميزت الأديان السامية وارتباطها بغيرها من المعارف الشرقية، إلا أن هذه الدراسة تتناول الجوانب النصية فحسب.

Saber Ismael Badawi
Assistant Lecturer
Arabic Language Dept.
Faculty of Arts
Minya University, A.R.E.

The Third International Conference of the Faculty of Al-Asun, Minia University
"The Challenges Language and Culture Present to Globalization"
3rd - 5th April, 2006

Abstract

Towards a Foundational Theory for Arabic Literary Criticism

This paper introduces a new, formal, elliptical method initiated to resolve the current discord, resulting from the absence of a theory for Arabic literary criticism. It tries, amongst other functions, to bridge the widening gap between theory and application, or even principle and manifestation, as far as the textual properties are concerned, in a flexible, yet methodical, system, introduced by Umar Nured Din. The system, which he called "طيف" - "a Spectrum", is a structure of semantically interlacing vertical and horizontal axes. This particular application is titled 'Elegy to Illumination', and introduces the main vertical emanations of principal decisions in the Semitic Mind, namely: Divine, Cosmic, Human and Satanic principles, that can extend horizontally as if in further digressions or excursions from the principal order.

This study is restricted to the textual properties that take an elegiac form, yet seem to be simple preexisting axioms and statements. They could be recited in two ways that illustrate the diversity of the human mind that can normally diverge from, or converge to, an idea embedded in its digressions, even when bound by the same reality. One can read them in columns, one after the other, or in rows integrating the content of all columns into a fabric. Visual data steps into correlate dependencies and complementarities of axioms, so that the possible and legitimate diversity is balanced as a whole.

The method used in this paper is to externally analyze; firstly the elegiac text then texts in general, on three basic pillars that may assist the critic in assessing the generative power of the literary work, namely: 1. its vocabulary, 2. its ideology, 3. its images. As for the first, the elegy compiles specific groups of words to designate specific levels of creation and manifestation.

The second pillar extends through subjects and notions that form the ideology of the elegy and, thereby, determines relativities between the vertical four conditions that differ in their subsequent digressions toward the manifested world, the Karma and inevitably extend to Apurva, the world of reward and punishment.

Then there is the third pillar, which is the referential imaging that qualifies the notions expressed in the elegy. They could be classified to Abstract and Sensual, the dual combination of which make four subcategories, AA, AS, SA, SS. Each of these types is determined by virtue of its vertical division. They actually correspond to the principal divisions: the Divine, the Cosmic, the Human, and the Satanic.

Both the word list and image list of the elegy have been analyzed in Appendix V. The main application of the principles of the elegy for the purpose of criticism is dedicated to a

comparative study of two great Andalusian Muwashahat for two great authors: Ibn Arabi and Shushturi, in the light of the above mentioned pillars which will show the capability of the elegy to discern the eloquence of expression, and to reveal the characteristics of the religious, social and psychological ambience in the text.

Finally, the 'Elegy to Illumination' seems to be a purely Semitic and Arabic amalgam of complex factors, that can still shine with meanings long overshadowed by heterogeneous systems of ideology, that bear no relation to our cultural characteristics, and might even have corrosive effect on our own souls.

The original purpose of the development of this 'pattern' was to trace the different levels of interpretation and hermeneutics that are dealt with in the process of translation of Sufi literature. It does not stop short at the unique properties of its text, but through myriads of classifications that erupted in the course of human history, to position them at their level of our own Oriental scheme of thought.