

مقارنة بين ابن الفارض المصري و جلال الدين محمد المولوي البلخي في ضوء خمرياتها الروحية

تورج زينوند*

استاذ مساعد، كلية الآداب والعلوم الانسانية، قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الرازي لكرمانشاه
(تاريخ الاستلام: ١٨/١/٨٨، تاريخ القبول: ٢٠/٤/٨٨)

الملخص

إن الشعر الخمري فنّ غنائي وجداني كان دائراً بين المادّة والمعنى عند العرب و من أشهر الشعراء العرب في هذا الغرض الشعري الأخطل و أبونواس و ابن الفارض. و الخمرة في الشعر الفارسي لم تكن في بداية الأمر - كظيها في الأدب العربي - غرضاً مستقلاً، بل أخذها الشعراء الفرس من الشعر العربي، فوصفوها كالعرب مادة و معنى، بعد أن ابتدعوا و ابتكروا في مضامينها المتعدّدة و أساليبها المتنوّعة. و يعدّ الرّودكي السمرقندي، و منوچهري الدّامغاني، و السنائي الغزنوي، و العطار التيسابوري، و جلال الدّين الرّومي، و السّعدى الشيرازي، و الحافظ، من عظماء هذا الشعر في الأدب الفارسي.

أمّا هذا المقال فيتعرض الشعر الخمري لدى شاعرين معاصرين هما: ابن الفارض المصري (٥٧٦ - ٦٣٢ هـ) و جلال الدين محمد المولوي البلخي (٦٠٤ - ٦٧٢ هـ).
و الخلاصة هي أنّ هذا البحث يرمي الي دراسة هاتين المسألتين:
أولهما: دراسة وجيزة في تطور الخمرة الروحية في كلا الأديين.
و ثانيهما: وقفة تحليلية و تطبيقية في الخمرة الروحية من حيث المضامين و الأساليب الشعرية لدى ابن الفارض و المولوي.

الكلمات الرئيسية:

الخمرة الروحية، ابن الفارض، المولوي.

المقدمة

قبل أن أدرس تطوّر الخمرة الروحية في الشعر العربيّ و الفارسيّ، أودّ أن أتحدّث عن سبب تسمية هذه الخمرة الروحية أو المعنوية أو الصّوفية أو العرفانية. إنّ سبب تسمية هذه الخمرة كما يبدو من اسمها هي أنّها خمرة الذين إنصرفوا عن الخمرة في مفهومها المادّي، فاستعاروا ألفاظها و نقلوها عن دنيا المادّة الى صعيد الروحانية، ليعبروا بها عن غاية نشوئهم الروحانية و سكرتهم العرفانية. إنهم نظموا شعراً يحمل على محمل الجاز، حيث يجعلون فيه الخمر و القدح و السّاقى جميعاً إشارات رمزية الى ماشاؤوا من المعاني الجردّة الروحانية؛ الخمرة عندهم هي المعرفة الإلهية، و القدح قلب الإنسان و السّاقى هو الله سبحانه و تعالى، و السّكر غيبة الحسّ عن الوجود لإتحاد بروح الوجود، و الفناء في الحقّ عزّوجلّ (صدقي، ١٩٤٧ م: ١٦٨ / برومند سعيد، ١٣٧٠ هـ. ش: ١٧٢ / ادواردويج برتلس، ١٣٥٦ هـ. ش: ١٢٥ / شبستري، ١٣٦٨ هـ. ش: الأبيات ٧٤٠ و ما بعدها / سحادي، ١٣٧٠ هـ. ش).

إنّ كلمات الخمرة و السكر و الكأس و ما اليها من ألفاظ الخمريات لقد بلغت مدى بعيداً من الشّيوخ و الانتشار لدى شعراء هذا الإتجاه، للتعبير عن الحالات العاطفية التي تتناهم حتّى أصبحت من الكلمات المألوفة الإستعمال عند عامّتهم، فقد حدّثوا _ أو قلّ لقد وضعوا _ أنّ «ذالتون» قال: «بينما أنا مارّ في شوارع مصر إذ رأيت جارية مسفرة بغير حمار، فقلت لها: يا جارية أما تستحين أن تمشي بغير حمار؟ فقالت يا ذالتون! ماذا يصنع الخمار بوجه قد علاه الإصفرار؟ فقال ذالتون: و من أي شيء علاه الإصفرار؟ قالت من محبّته. قلت يا جارية عساك تناولت شيئاً من شراب القوم؟ فقالت: شربت من كأس ودّه، و نمت مسرورة، فأصبحت بحب مولاي مخمورة» (حسان، ١٩٥٥ م: ٢٩٣/١).

و قصارى القول في هذا الإتجاه الشعريّ هي أنّ الشعراء الذين ينتمون اليها، يتحدّثون وصف المدامة أداة لتصوير مجاهداتهم الروحية و تعبيراً لنشوئهم بالرّحيق الرّبانيّ مصوريّن أنفسهم فيها قتيل الحبّ و الهجر، مذكرين تصوير ما يتحمّلون من آلام الهجر، مفسرين نسكهم و تسبيحهم و احتمالهم لآلام الزّهد و التقشّف، و الخلاصة أنّهم يحاولون بكلّ ما يستطيعون أن يتجرّدوا من كلّ حسّ و مادّة، بل قلّ: نشوئهم غيبة عن كلّ وجود مادّي.

يبدو أن هذا النوع من الشعر، تطوّر تطوراً تدريجياً بعد أن استقلّ نفسه عن الشّعر الزهدي حتّى وصل الى ابن العربي (٥٦٠-٦٨٣ هـ) و ابن الفارض المصري (٥٧٦-٦٣٢ هـ)، اللّذين لهما دور كبير في عموّ هذا الشعر. و بعد ذلك عمّ عند الصّوفية، الغزل و الخمريات، و كانوا إذا تكلموا عن الحبيب، غمزوه بمعاني الغزل الإنسانيّ أمّا حينما تكلموا عن الحبّ نفسه، فإنّ رمزهم كان بالمعاني الخمرية (أنظر: مبارك، دون التاريخ، ج ١: ٢٨٨)، و لم يكن المتصوفة يجدون غضاضة فسي ذلك و هم اللّذين قرؤوا في القرآن الكريم أنّ الخمر شراب أهل الجنان، و هم في حمي الرّحمان. فلأجل هذا و بسبب بعض العوامل الأدبية و الثقافية و الإجتماعية و السياسية، كثرت المصطلحات الخمرية في شعرهم و بلغت مدى بعيداً من الشيوخ و الإنتشار لدي المتصوفة و شعرائهم مثل؛ ابن سناء الملك (٥٤٥-٦٠٨ هـ) و عفيف الدين التلمسانيّ (٦١٠-٦٩٠ هـ) (مبارك، د.ت، ١: ٢٩٣ / حسين، ١٩٦٤ م: ١٣-١٩ / البستاني، ١٩٨٩ م: ٣٠٢/حلمي، د.ت: ١٧٣، باشا، ١٩٩٩ م: ٢٠٦، ٢١٠، ٢١١ / طهراني، ١٣٧٠ هـ.ش: ٥٧).

أما تاريخ نشأة الشّعر الخمرّي في الأدب الفارسي، فليس تاريخاً دقيقاً محدّداً، بل إنّ هذا الشعر مثل نظيره في الأدب العربيّ و بالتأثير منها، تحوّل من الزّهد الى التصوف و العرفان. ثم أخذ يتخذ لنفسه، استقلالاً بقدر ما كان لحياة الصّوفية الروحية من استقلال عن حياة الشعب. إنّ الشّعر الفارسيّ في هذا المجال قد أهدى الى العالم نكهة خاصّة على يد أمثال: الحكيم السنائيّ الغزنويّ (أواسط القرن الخامس - ٥٤٥ هـ)، و الخاقانيّ الشّروانيّ (٥٢٠-٥٩٥ هـ) و العطار النيسابوريّ (أواخر القرن السادس - ٦٢٧ هـ)، و جلال الدّين الرّوميّ الشهير بالمولوي (٦٥٤-٦٧٢ هـ)، و الشيخ فخرالدين العراقيّ (٦١٠-٦٨٨ هـ)، و السّعديّ الشيرازيّ (٦٠٦-٦٩١ هـ)، و الشيخ محمود الشبستريّ (٦٨٧-٧٢٢ هـ)، و الحافظ الشيرازيّ (٧٢٧-٧٩٢ هـ)، و نورالدين عبدالرحمن الجاميّ (٨١٧-٨٩٨ هـ) ... و الملاحظ في دواوين هؤلاء، يجد أنّهم في هذا المجال قد أهدوا الى الأدب الفارسيّ و قُبل: الأدب العالميّ، تراثاً قيماً لانظيره في العالم. و لم يتجاوز الحقيقة نيكلسون حيث يقول: «إنّ العرب قد سلّمت الأمر في هذا المضمار الى الإيرانيين» (نيكلسون، ١٣٦٦ هـ.ش: ١٣٤).

(١) عرض الموضوع

مع أن ابن الفارض لم يجعل الخمريات الروحية همه الأوحى، فإنه يعدّ من الشعراء الذين جعلوا هذا الفنّ غرضاً مستقلاً وفتاً متميزاً بين فنون أدب المتصوفة الشعرية. إن ما قاله ابن الفارض في الخمرة، جاء بين الأغراض المختلفة الشعرية اللهم إن له قصيدة تصل واحداً واربعة بيتاً اقتصر شاعرنا فيها على التغني بالخمرة الروحية فعرفت بالخميرية. مطلعها:

شربنا على ذكر الحبيب مدامّة   سكرتنا بها من قبل أن تخلق الكرم (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٤٠)

وقد وصل شاعرنا في هذه القصيدة المشحونة بالمصطلحات الخميرية، الى ذروة الابتكار الشعري في البيان عن النشوة الروحانية، متطرقاً فيها من الخوارق والمعجزات ما لم نجد في وصف الخمر قبله، و أظهر فيها من سمو رفعتها فوق جميع ما عرفه الإنسان من الخمرة. إنّه وإن طرق الخمرة في هذه القصيدة وبعض قصائده، لكنه لم يتحدث عن كلّ ما يتعلّق بالخمرة؛ مثلاً لا تجد عنده وصفاً كثيراً في الساقى أو الحانة وغير ذلك مما تجده كثيراً في الشعر الخمري عامّة، ولعلّ هذه المسألة تعود الى أنّ خمريات ابن الفارض لم تكن لديه غاية تقصد لذاتها، وإنما يستخدمها في تفسير حبه الى الله، فلأجل هذا لم يكن يهتمّ بها إلا بمقدار ما تعبّر عن هذه المحبة الإلهية (حلمي، د.ت: ١٧٣/طهراني، ١٣٧٠ هـ.ش: ٥٧).

ونحن إذا ما درسنا قصيدته الخميرية، نجد أنّ أوضح الخصائص ظهوراً فيها، تلك الروحانية العميقة التي تعلقت في كثير منها، بحيث يغيب عن عيوننا الجانب المادّي منها. إنك ترى ابن الفارض في مطلع قصيدته الخميرية، يتغنى بالخمرة الروحية التي تصوّرنا كيف نُعمل من شراب المحبة الربانية، حيث لاخمر و لادنان و لا سقاة و لا كنوس، إنّما هو جمال الذات الإلهية الذي دلّ في قلبه الحبّ و إن نشوته بتلك المدامة القديمة، بل هي أقدم من الوجود كلّ الذي رمز اليه بالكرم.

فانظر الى مفهوم مطلع هذه القصيدة و تأثيرها لدى أركان الشعر الفارسيّ دون المولويّ. فهذا هو العطار النيسابوريّ الذي عاشق قبل المولويّ، يقول عن تلك النشوة الأزليّة هكذا:

ما ز خرابات عشق، مست ألسنت أمديم   نام بلى جون بريسم، چون همه مست أمديم
بيش از ما، جان ما خورد شراب ألسنت   ما همه زان يك شراب، مست ألسنت أمديم

خاك بُدّادَم كه دوست جرعه بدان خاك ريخت ما همه زان جرعه دوست، بدست آمديم (الرمّل)

(عطار نيشابوري، ١٣٤٢ هـ. ش: ٤٢ / ٤٥٩ / ٤١٨)

و يقول السّعدى الشيرازي عن تلك المدامة الفطرية التي مزّجت بها فطرة الإنسان هكذا:
همه عمر برنذارم سر از اين خُمار مستى كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستی (الرمّل)

(سعدى شيرازي، ١٣٤٧ هـ. ش، ج ٢: ٧٤٥ / ٥٢٣)

و منه أيضاً:

پيش از آب و گل من در دل من، مهر تو بود با خود آوردم از آنجا، نه به خود بريستم (الرمّل)

(المصدر السابق، ج ٢: ٥٣٨ / ٣٤٨)

و يقول الحافظ الشيرازي عن تلك الرّحيق الرّباني:

مطلب طاعت و پيمان و صلاح از من مست كه به پيمانه كشي شهرة شدم روز السبت (الرمّل)

(حافظ شيرازي، ١٣٨٣ هـ. ش: ١ / ٤٧)

و منه:

سر ز مستى بر نگیرد تا به صبح روز حشر هر كه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام دوست (الرمّل)

(المصدر السابق، ٤ / ٤١)

و له:

چنگ و رباب و نبيد و عود كه بود گل وجود من آغشته شراب و نبيد (المجتث)

(المصدر السابق، ٤ / ٢٣٢)

و يقول «الجامي» و هو يترجم خمرية ابن الفارض في رسالته «اللوامع»؛

روزی كه مدار چرخ و افلاك نبود و آمیزش آب و آتش و خاك نبود
بر ياد تو مست بودم و باده پرست هر چند نشان باده و تاك نبود (الهمزج)

(جامي، ١٣٤٠ هـ. ش: ١٣١)

ماييم ز جام عشق تو جرعه كشان بر جرعه كشان خود گمّز فشان
بر يساد تو آن صبوحى زده ايمم كز تاك نشان نبود و از تاك نشان (الهمزج)

(المصدر السابق)

و قد يعبر عن مفهوم ذلك المطلع في مكان آخر، هكذا:

بودم آن روز در این میکده از دُرد کشان که نه از تاک، نشان بود و نه از تاکُ نشان (الرمل)

(جمعي، ١٣٤١ هـ. ش: ٢٥٣)

و منه أيضاً:

طعن ميخواری جامی چه زنی کو زازل بی می ومیکده از عشق تومست آمده است (الرمل)

(المصدر السابق، ٥٩١)

و إنسي لم أذكر هذه الأبيات إلا لأنتهى منها الى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك و هي أن لابن الفارض تأثيراً كبيراً في الشعر الصوفي و العرفاني في كلا أدبين العربي و الفارسي.

ولكن شيئاً واحداً في مجال الشعر الصوفي و العرفاني يحتاج الى أن نتأمل فيه و هو أن الشعراء الفرس قد ابتدعوا و ابتكروا في هذه المضامين و الأساليب الشعرية حيث ألبسوا عليها ثوباً جديداً يمتاز بالبراعة و الإبداع و التنوع. و في هنا إنني أعتقد لو تغاضينا عن دواوين الفحول الشعراء الفرس، مثل: عطار و مولوي، و سعدي و حافظ و... و إكتفينا فقط بما جمعه شاعرنا «عبدالنبى فخر الزمانى القزويني» (القرن الثامن عشر) في «تذكرة ميخانه» (تذكرة الخانة)، لرأينا مكانة الفرس في الشعر الصوفي و العرفاني شامخة (فخر الزمانى قزويني، ١٣٤٢ هـ. ش).

أما شاعرنا، جلال الدين الرومي: محمد بن محمد البلخي الشهير بالمولوي (٤٠٤_٤٧٢ هـ)، فيعد من أعظم شعراء التصوف الإسلامي الذي له دور كبير لتطور هذا الباب من الشعر (صفا، ١٣٧١ هـ. ش: ٣/١: ٤٤٨). إنه يعتبر أحد أركان الشعر الفارسي الى جانب كونه، على المستوى العالمي، من أركان التصوف الإسلامي. فالرتبة التي يحتلها، من الناحية الأدبية، أو الفكرية، جعلته محط اهتمام العديد من الباحثين في الشعر الفارسي و الفكر الصوفي في شرق العالم و غربه (همردى، ٢٠٠٣ م: ٤٠).

أضف الى ما ذكرنا، مكانته في الخمرية الروحية، و هي أن للمولوي مكانة مرموقة

في هذا الباب. ولكن كيف؟

أولاً؛ إنه جعل المصطلحات الخمرية وسيلة ترمي الى الإبانة عن المعاني الصوفية والإشارات الباطنية دون أن يسرف في استعمال المحسنات اللفظية والمعنوية.

ثانياً؛ إنَّ خمرياته الروحية من حيث الكم لا تقاس الى آثار غيره من الشعراء العرب و الفرس، كما أنَّها تعدّ بحقّ من حيث الخصائص الفنيّة تراثاً روحياً خصباً خالداً.

ثالثاً؛ خمرياته الروحية تدلّ على قدرته الفائقة في خلق المصطلحات الجديدة التي لا مثيل لها في الأدب العربي و الفارسي بحيث يطلق عليها اسم المولوي في هذا الباب.

رابعاً؛ إنّه لتدفق العاطفة عنده يكثر من «التشخيص» و يكثر من «الصنعة الوجدانية» التي لا يحسنّ الفاريء أنّها صنعة، و تتصاعد من ألفاظه و قوافيه موسيقى ساحرة تمتدّ تموجاتها في النفس و تُبقي أثراً عجبياً.

خامساً؛ إنَّ هذه الخمريات صارت شجرة مباركة قد تغدّى من ثمرة أمثال الحفاظ الشيرازي و الآخرين.

٢) وقفة تحليلية و تطبيقية في الموضوعات

إنَّ الموضوعات التي تلاحظ في شعر ابن الفارض و المولوي لوصف المدامة، تكاد أن تكون متماثلة، ثم تتفق كلّها بأنّها ترجمان لأحوالهما و تعبير عما يحسّان في نفوسهما. و زد على ذلك أن هذه المضامين و حتّى الأساليب المشتركة لا تعني كلّها بأنّ المولوي قد اقتبسها مئة بالمئة عن ابن الفارض، بل يمكن أن يكون بعضها من باب «التوارد الذهني» و لا شيء آخر.

وصف نشوة الإنسان أو الحقيقة الحمديّة

إنّهما يشيران بذلك الى اعتقاد المتصوّفة أنّ الحقيقة الإلهية أتحدت بالحقيقة الإنسانية أو الحمديّة قبل نشأة الوجود، و أنّ أقباساً ما زالت تفيض من تلك الحقيقة الكبرى على نفوس الأنبياء حتّى تجلّت في الرسول صلي الله عليه و آله و سلم). يقول ابن الفارض مشيراً الى طرب الإنسان و انتشائه على سماع «ألسنتُ برَبِّكُمْ» قبل أن يخلق الكرم أي الوجود؛

شَرِبْنَا عَلَى ذِكْرِ الْحَيْبِ مُدَامَةً، سَكِرْنَا بِهَا، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ الْكَرْمُ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ _ ١٩٦٢ م: ١٤٠)

و هذا هو المولوي يتحدت عن هذا الموضوع هكذا:

أَرَى أَمَاماً بِهِ سَكِرُوا وَ لَا قَدْحَ وَ لَا عَيْبُ   حدث نشود شكر كه خورى شكرچوچشد زشكر او (الوافر)

(مولوي، ١٣٦٤ هـ.ش (كليات شمس)، ج ٥: ٩٥ / ٢٢٦٧ / ٢٤٠٨٦)

التأكيد على خمرهما المعنوية و نشوقهما الروحانية

إذا أنعمنا النظر فسي خمرياهما الرّوحية فنجدهما حريصين على أن ينصّا على أن خمرهما ليست عادية، و لا أثرها هو الأثر المعروف في الدّنيا.

يقول ابن الفارض متعجباً: حصل له السّكر بغير مدامة مطرباً في باطنه؛

فَأَعْجَبَ مِنْ سُكْرِي بِغَيْرِ مُدَامَةٍ وَأَطْرَبُ فِي سِرِّي، وَمَسَى طَرْتِي (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ٨٥)

و قال المولوي يصف أميراً تركياً استدعي مطرباً مخموراً في الصباح و في تفسير هذا الحديث الشريف ؛ أن لله تعالى شراباً أعدّه لأوليائه إذا شربوا سكرُوا و إذا سكرُوا طأبوا؛ فهم تو جيون باده شيطان بسود كى تورا وهم مى رحمان بسود (الرمّل)

(مولوي (مثنوي معنوي)، ١٣٨١ هـ.ش، دفتر ششم: ٩٠٦ / ٦٥٨)

و يقول أيضاً؛ صه و لا تحدّث عن المدام لدى الجاهل، لأنّه يظنّ في خبيثها؛

خاموش، و نام باده مگو بيش مردِ خام جون خاطرش ببياده بد نام رود (الحضرج)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤ هـ.ش: ج ١٨٣ / ٢: ٨٦٥ / ٩٠٦٢)

أومرّة أخرجي تراه يقول في هذا المضمون؛

عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خویش خون انگورى نخورده، باده شان هم خون خویش (الرمّل)

(المصدر السابق، ج ٩٨ / ٣: ١٢٤٧ / ١٣٢٨)

وصف تأثيرات الخمرّة الروحانية

إنّهما يتحدّثان عن الخمرّة و ما يتعلّق بها على نهج أصحاب المدرسة المادّية لكنّهما يضيفان اليها نفحة صوفية مبالغين فيها. يقول ابن الفارض عن تلك المدامة الروحانية بأنّها تذهب بالهموم و تفرح و لو رشوا من قطراتها على جدث ميت لردّت اليه الحياة، فهي إكسيراها و هي تلك المعرفة الإلهية التي تفيض أنوارها في جميع الكائنات؛

وَإِنْ خَطَرَتْ يَوْمًا عَلَى خَاطِرِ انْشَرَىءِ أَقَامَتْ بِهِ الْأَفْرَاجُ، وَارْتَحَلَ الْهَمُّ
وَلَوْ نَضَحُوا مِنْهَا نَرَى قَبْرَ مَيِّتٍ لَعَادَتْ إِلَيْهِ الرُّوحُ، وَانْتَشَى الْجِسْمُ (الويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٤١)

و في هنانري المولوي يقول عن تلك الآثار أو قُل: في تصوير تلك المعجزات هكذا:

از أن ميسى كه گر بر كلوخ بر ريزى   كلوخ مرده برآرد هزار طرارى
از أن ميسى كه اگر باغ ازو شكوفه كند   ز گل، گلى بستانى ز خار هم خارى (المجتث)

(مولوي، ١٣٤٤ هـ.ش.كليات شمس)، ج٦: ٣٠٦٨/٣٢٤٧١-٣٢٤٧٢)

الخمرة الرّوحية و مسألة اللّوم

لوقارتنا بين ما قيل عن اللّوم في الخمر المادّي و المعنويّ لوجدنا أنّ هناك بوناً شاسعاً بينهما؛ ذلك لوم و نهي عن الإثم و التّهتك، و هذا لوم عن العقيدة و الحبّ، و من الأحيان لهما صبغة أدبية و لاشيء آخر.

يقول ابن الفارض في خمريته عن طعن اللّائمين و هو ينفي شرب الخمرة المحرّمة و يرى أنّه آثم أي مذنب إذا أعرض عن هذه الخمرة الإلهية:

وَقَالُوا شَرِبْتَ الْإِثْمَ! كَلَّا، وَ إِنَّمَا   شَرِبْتُ الْتَّسِي، فِي تَرْكِهَا، عِنْدِي الْإِثْمُ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ. م١٩٦٢: ١٤٣)

فقال المولوي عن اللّوم و اللّائمين بأنهم لا يفهمون حبه الأزلّي؛

إِمْلَأْ قَدَحَ الْبَقَاءِ نَدِيَّي   مِنْ عَمْرَةٍ دَنَّاكَ الْقَلِيمِ
لَا يَسْدِرُكَ عَاذِلِي بِعَقْلٍ   فَوَارَةَ عَشْقِي الْقَدِيمِ (مخلع البسيط)

(مولوي، ١٣٤٤ هـ.ش.كليات شمس)، ج٧: ٧٦٠/٣٢٢١٣-٣٢٥٢٢ و ٣٤٥٢٦)

و منه:

يَسَاقِيَةَ الْمُدَامِ هَاتِي   وَ اُحْسُوا بِمُدَامَةِ صِفَاتِي
إِشْبَعِ طَرَباً وَ رَوْعِيشاً   لِأَنْحَشِ مَلَامَةَ الْوَشَاةِ (مخلع البسيط)

(المصدر السابق، ج ٧: ٣٢١٥ و ٣٤٥٣٩ و ٣٤٥٤١)

الخمرة الرّوحية و آداب المنادمة

إنّ الخمرة المعنوية هي أدب الحبّ و الوجد، و لذلك جاء معظمها شعراً يفيض رغبة الى التعرف على المحبوب، و ممّا أنّ الغاية النهائية التّسي يبحث عنها الصّوفي هي الإتصال

بالله أو قل: هي توحيد بين العاشق والمعشوق، و لذلك نرى الشعراء المعنويين كثيراً ما يتحدثون عن آداب رفيعة لهذه المنادمة التي تجري بين المحبّ و المحبوب.

يقول ابن الفارض عن هذا الأدب و مجالسة مع الرّاح و التّدم و ماجرت بينه و بين المحبوب:

وَ تَقْلِي مُدَامِي، وَ الْحَبِيبُ مُنَادِمِي، وَ أَفْدَاحُ أَفْرَاحِ الْمَحَبَّةِ تَنْجَلِي (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٧٩)

و قال المولوي عن هذه المعاشرة و البعد عن الجاهل و اللّيم في نشوته الرّوحانية؛
لَا تُسْكِرُ حَسَاهِلًا لَيْمًا وَ اسْكُرْ تَفْرًا مِنْ الْكُفَاةِ (مخلع البسيط)

(مولوي، ١٣٦٤ هـ - ش. كليات شمس)، ج ٥٤: ٧/٣١٨١/٣٤١٠٦

و منه أيضاً؛

مَا أَنْصَفَ تَدْمَانِي، لَوْنَكِرَ إِدْمَانِي فَالْقَهْوَةُ مِنْ شَرْطِي، لَأَ التُّوبَةُ مِنْ شَأْنِي (مجزوء الرجز)

(المصدر السابق، ج ٧٧: ٧/٣٢١٥/٣٤٥٤٢)

الموازنة بين الحبّ و العقل

إنّ الحبّ عند الشعراء المعنويين هو أصل العبادة و سرّها و جوهرها، إذ لا معبود إلّا و هو محبوب، و لولا الحبّ ما عبّد شيء من إنسان أو شجرة و كوكب أو صنم؛ لأنّ الشّيء لا يعبد إلّا بعد أن يخضع عليه العابد لباس التّقديس، و هو لا يقدره إلّا بعد أن يحبّه و يتفانى في حبّه، فالمعبود و المحبوب إذا عين واحدة و إن اختلف عليها الأوصاف، دون أن يوجد سبيل عقلي عند هؤلاء الشعراء الى ذلك المحبوب و لو يوجد عند بعضهم جاء في المرتبة الثانية و لا الأولى.

و لذلك نراهم يوازنون بين الحبّ و العقل و هم يفضلون الحبّ على العقل؛ لأنّ فعل العقل عندهم هو التعرّف و لا الوصل مع أنّ الحبّ يكون عكس ذلك، إذ العقل قاصر من أن يوصلهم الى المحبوب إيصالاً. و غايه القول في هذا الباب هي أنّ الصّوفي أو العارف يحاول أن يصل الى الحقيقة عن طريق الكشف و الشهود و الإشراق مع أنّ الفيلسوف يسلكها بالعقل و المنطق و الإستدلال (البحر، ٢٠٠٣ م: ١١/سجدي، ١٣٧٢ هـ - ش: ٩).

يقول ابن الفارض في اختياره مذهب الحبّ و هو يفتخر به هكذا:

وَعَن مَذْهَبِي، فِي الْحُبِّ، مَالِي مَازَهَبٌ وَإِنْ مِلْتُ يَوْمًا عَنْهُ فَارَقْتُ مِلَّتِي (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م: ٥٢)

و يقول المولوي طاعناً على العقل هكذا؛

در جام می آویختم، اندیشه را خون ریختم با یار خود آمیختم، زیرا درون پرده ام (الرجز)

(مولوي، ١٣٦٤ هـ.ش. (كليات شمس)، ج ٣: ١٦٦/١٣٧١/١٤٤٨٢)

و منه أيضاً؛

باده در آن جام فکن، گردن اندیشه بزین هین، دل ما را مشکن، ای دل و دلداری ده (الرجز)

(المصدر السابق، ج ٥: ١٥٥/٢٢٨٣/٢٤٢٥٥)

الخمرة المعنوية و نقد الأوضاع الإجتماعية و السياسية و الثقافية و الدنيوية

إن الأدب الصوفي — و العرفاني — هو أدب الشجاعة، و الشجاعة من أشرف مناقب الإنسان، و هي من أظهر السمات الصوفية، و إنما كان الصوفية من الشجعان، لأنهم استهانوا بالدنيا و زهدوا في طيبات العيش. و حبّ الدنيا، أصل الجبن و الخضوع، و ما أحبّ رجل الدنيا إلّا ذلّ (مبارك، بدون تاريخ، ج ٢: ٨٦).

إن مكانة هؤلاء في السّاحات السياسية، و الإجتماعية، و الدنيوية تعود الى أمور مختلفة؛ الأولى؛ شجاعة أولئك الزهاد، و قدرتهم على الجهر بكلمة الحقّ صدقاً أمام الأوضاع الدينية، و الإجتماعية، و السياسية.

والثانية؛ أن الصوفية كانوا يحسبون أنفسهم مسؤولين عن تذكير الفرد و المجتمع، فلهذا حفلت دواوينهم بالنقد عن الأوضاع في المجالات المتعددة.

فإذا ما تأملنا فيما أشار اليه ابن الفارض نفسه في خمريته، رأينا أنه عاش أحياناً في ضجة عميقة حول مسلكه و منهجه، خاصة حين يتحدّث عن الذي لم يعرف حقيقة حاله، و يطعنه بشرب الخمرة (المادية) جهلاً، رغم أنه قد عرف بالزهد و التمسك. بعبارة أخرى أنه كان يعيش في مجتمع لم يميزوا بين المادّة و المعني؛

وَقَالُوا: شَرِبْتُ الْإِنَّم، كَلًّا وَ إِنَّمَا شَرِبْتُ التِّي فِي تَرِكِيهَا عِنْدِي الْإِنَّم (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ — ١٩٦٢ م: ١٤٣)

و قال المولوي مشيراً الى الأوضاع الفكرية و ماجرى بينه و بين الفلاسفة هكذا؛

ای بسا منصور پنہان، زاعتماد جان عشق
عاشقان دردکش را در درون ذوقہا
عقل گوید: ہا منه کاندرا فناجزخارنیست
عشق گوید: عقل را کاندرتوست آن خارها (الرمّل)

(مولوي (کليات شمس)، ١٣٦٤ھ، ش، ج ١: ١٥٢٤/١٣٢/٨٦-١٥٢٤)

التلميح الى الحوادث التاريخية و القصص الأسطورية

إنّ الشّعر الصّوّفيّ ليس شعراً شخصياً فقط، بل يعدّ مصدراً يستشهد به في ذكر الحوادث التاريخية و القصص الأسطورية. و لعلّ هذه المسألة تعود الى بُعد التّذكير الشعري و الإرشاد الفرديّ و الاجتماعيّ، لدى المتصوّفة.

قال ابن الفارض يشير الى طوفان نوح و قصّة ابراهيم _ عليهما السّلام _ هكذا؛
فَطُوفَانُ نُوحٍ عِنْدَ نُوحِي كَأَدْمِي وَإِيقَادُ نِيرَانِ الْخَلِيلِ كَلَوْعَتِي (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ _ ١٩٦٢ م: ٢٧)

وقال المولوي مشيراً الى «زال» و «رستم»، من الأبطال الأسطورية في شهنامه الفردوسي؛

وگر زالی از آن «رستم» بیاییدی نظریکدم به حق بر رستم دستان صف اکن بخندی...
بیایی ساقی دولت روان کردی می خلت که تاساغر شدی سرمست وز می دن بخندی (الهمزج)

(مولوي، ١٣٦٤ هـ، ش. (کليات شمس)، ج ٥: ٢٤٨ / ٢٥٢٥ / ٢٦٧٨٤ و ٢٦٧٨٦)

و ليس بعجيب أن يختلف التلميح بين الأمم و الشّعوب.

الشكوى من الدنيا و ذمها

يبدو أنّ الصّوفية جميعاً يذمّون الدّنيا، و يخافون شرّها، و يكثرّون من تقييحها و التنفير منها، بحيث ينذر أن يكتب في التّصوّف كتاب و لا تكون الدّنيا و الشكوى منها شغل المؤلّف و همّه في أكثر الفصول. أمّا أنّهم في الأغلبية السّاحقة فيسرفون في ذمّ الدّنيا و الشكوى منها، و هذا الإسراف، شاهد بارز على انحرافهم في فهم حقيقة الأحلاق الإسلاميّ؛ لأنّ الدّنيا في التّصوّر الإسلاميّ هي مزرعة الآخرة، و الإصرار على أنّ الإنسان يولد للموت و ينسى للخراب، خطأ فاحش في العقائد الصّوفية، و لو كانوا أصحّاء لآثروا الاعتدال (مبارك، بدون تاريخ، ج ٢: ١٠٥ - ١١٦).

و هذا هو ابن الفارض يتلهّف على أيامه الماضية و على ما حواه ذلك المكان العظيم بعيداً عن الرّقاء و العذال و هو يتعجب من الدنيا التي تعطي و تسلب؛

وَأَمَّا عَلَى ذَاكَ الزَّمَانِ وَ مَا حَوَى طَيْبُ الْمَكَانِ، بِقَفَاةِ الرُّقِيَاءِ
مَا أَعْجَبَ الْأَيَّامَ لِلْفَنِيِّ، تُوَجِّبُ لِلْفَنِيِّ مَنَحًا، وَ تَمَحِّنُهُ بِسَلْبِ عَظْمَاءِ (الكامل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٢٢)

و إنك ترى المولوي يصف نفسه محبوساً في هذه الدنيا و هو يشترك بالتوحيد والوصول مع الحبيب:

تاكى بحس اين جهان، من خویش زندانی كنم وقتست جان پاك را تا ميرمیدانی كنم

(مولوي، ١٣٦٤ هـ.ش، (كليات شمس)، ج ٣/١٧٩/١٣٩١/١٤٧٢٠)

شرح المقامات العرفانية و أحوالها

بعد أن أخذ التصوّف ينمو سريعاً منذ فاتحة القرن الثاني و يستقلّ عن الزّهد استقلالاً تاماً، إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحبّ الإلهي و مقاماته و أحواله، و كانوا يأخذون أنفسهم بمجاهدات عنيفة في التقشّف و النسك مع الإنقطاع عن الدنيا و الخلوص التّام للمحبّة الإلهية و التّشوّع بها الى درجة الفناء في الذات الرّبانية. و لهم أشعار كثيرة يصوّرون بها هذا العشق و ما دلّع في قلوبهم من لوعة لا يمكن إخمادها، لوعة عشق قوي حارّ، استأثر بكلّ ما في نفوسهم من عواطف و مشاعر، و شغلهم عن كلّ شيء، إذا شُغفوا بمحبوبهم شغفاً كبيراً، بل لقد صار هذا الشغف عقيدة خلصوا فيها بين محبة الله سبحانه و تعالى و بين تقديسه و عبادته، أملين منه في الوصول و أن يرفع ما بينه و بينهم من حجب، متحدّثين عن تلك المقامات و الحالات التي أشتهرت في المصادر الصّوفية (ضيف، بدون تاريخ: ٢٤٤ / مبارك، بدون تاريخ: ١١٧).

يقول ابن الفارض في تائيته الكبرى عن حالة «المشاهدة» هكذا؛

وَعَانَتْ مَا شَاهَدْتُ فِي مَحَوِّ شَاهِدِي بِمَشْهَدِهِ لِلصَّحْوِ، مِنْ بَعْدِ سَكْرَتَيْ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ٤٧)

و يقول المولوي عن هذه الحالة و آثارها هكذا؛

سَكْرُوا بِرُؤْيَايِهِ وَ رَاحَ لِقَائِهِ لَاتَخَسُّوهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَفَأَوْ (الكامل)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤ هـ، ج ٥: ٩٧ / ٢٢٧١ / ٢٤١١٤)

مسألة وحدة الوجود

إن «الإتحاد» في اصطلاح الصّوفية العام هو النظرية القائلة بأنّ وحدة الخالق و المخلوق أمر ممكن (مصطفى حلمي، بدون تاريخ: ٣٠٥). فالإتحاد عند ابن الفارض ليس امتزاجاً بين الرّب و العبد من نوع الإمتزاج الذي يؤدي الى حلول الله في الإنسان كحلول جسم في جسم، أو تخلّل جرم لجرم، كما يشير الى ذلك في الخمرية؛
وَهَاتَمَتْ بِهَا رُوحِي بِحَيْثُ تَمَازَجًا إِتْبَاحًا وَ لَأَ جِرْمٌ تَخَلَّلَهُ جِرْمُ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م: ١٤٢)

و كذلك جلال الدين الرومي كان يسلك مسلك ابن الفارض في مسألة «الإتحاد» هكذا؛

أَقْبَلَ السَّاقِي عَلَيْنَا حَامِلًا كَأْسَ الْمُدَامِ فَاشْرَبُوا مِنْ كَأْسِ خُلْدٍ وَ اثْرُكُوا كُلَّ الطَّعْمَامِ...
وَ أَفْقُونَا وَ أَفْقُونَا فِي طَرِيقِ الإِتْحَادِ إِنَّمَا نَحْنُ كَنَهْرٍ فَرَقُوهُ وَ السَّلَامِ (الرّمّل)

و من هنا نستطيع أن نقول إن جلال الدين الرومي قديكون أقرب الى مشاركة ابن الفارض في مذهبه الوجودية التي تظهر في التجلّي. يعني كلاهما ينظران الى الذات الإلهية بعين الوحدة كما ينظران الى الأشياء الصادرة عن هذه الذات بعين التفرقة و التكتير، و الى أن كلّ ما في الكون كائنات روحية و مادية ليس في الحقيقة غير مظاهر تتجلّى في صفحات الذات الإلهية بما لها من صفات الجمال و الجلال و الكمال. فهنا يقرّر ابن الفارض أن الذات الإلهية قد جلت له الوجود في تجلّيها حتّى أصبح يشهدها في كلّ مرثي؛

جَلَّتْ فِي تَجَلِّيهَا الْوُجُودَ لِئَاظِرِي فِي كَلِّ مَرْتِي أَرَاهَا بِرُؤْيَةِ (الطويل)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م: ٦٦)

و كذلك شاعرنا، المولوي، كان يري أن العوالم الظاهرة ليست إلّا صوراً لذات الله، و أن هذه الصّور ليست حقيقة في ذاتها لأنّها غير موجودة و لأنّ الوجود الحقيقي الذي لا ينفى، و الحقيقة التي تُبلى، إنّما هو ذات الله وحده؛

جان من و جان تو گوئی که یکی بودست سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم

از باغ جمال تو يك بند گاهم من وز خلعت وصل تو يكباره كله دارم...
ديدم مه عالم را نقش در گرمابه اي برده تو دستارم هم سوي تو دست آرم (الرملي)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤هـ.ش، ج ٣: ٢١٧/١٤٥٩/١٥٤٠٣-١٥٤٠٤-١٥٤٠٨)

و أنظر الى البيتين التاليين من شعره، فهما يغنيان عن كل تفصيل؛

هرجا كه روي آرد جان، روي در تو دارد گر چه كه مي نداند اي جان كه تو كجايي
هر جاني كه هستي در دعوت السني مستي دهي و هستي، در جود و در عطايي (الرملي)

(المصدر السابق، ج ٧: ٩٨/٦/٣٤٨٢٤-٣٤٨٢٥)

٣- وقفة تحليلية و تطبيقية في الأساليب

الأسلوب الرمزي

إن أولى خصائص الشعر الخمري المعنوي (الصوفي أو العرفاني) و أبرزها من حيث الأسلوب الفني هو ما يتعمده الشاعر في الرمز و الكناية و ضرب الأمثال. و يبدو أن دليل إختيار هذا الأسلوب (الأسلوب الرمزي) يعود الى مسألتين؛ المسألة الأولى هي أن «التجربة الشعرية» لدى العرفاء و المتصوفة، تجربة كشف و ذوق، دون أن يكون للعقل الواعي دور في هذا الفيض، فلأجل هذا باتت اللغة العادية، عاجزة عن التعبير لتلك «الإلهام»، و «الكشف» و «الذوق»، إلا أن هؤلاء الشعراء يستخدمون تلك المصطلحات التي تستخدم في الشعر الخمري المادي، لتقريب مفهوم تلك التجربة الشعرية الخاصة للذهن، دون أن يفصحوا إفصاحاً عمّا يمور في وجدانهم (الحداد، بدون تاريخ: ٤١-٤٢ / برومند سعيد، ١٣٧٠ هـ.ش: ٢٤ و ١٧٢ / يزبي، ١٣٧٧ هـ.ش: ٥٠٣ / جيتيك، ١٣٨٢ هـ.ش: ٣٦٨-٣٩٩) والمسألة الثانية هي أن استخدام الأسلوب الرمزي لدى الشعراء الصوفية، يعدّ جابر عصفور - عند النقاد إحدوي سمات «بلاغة المقموعين»، إذ يتقن النص في مواجهة «السلطة الدينية» التي لا تقبل ينازعها مخالف في الرأي، و «السلطة الاجتماعية» التي ركنت الى الساكن و السائد من المفاهيم و القيم، و استبدلت بالإبتداع و النقض الإبتداع و القبول: «و يقودنا هذا القمع الى الوسيلة الأخيرة من وسائل التقية، و هي «الكتابة الباطنية» أو «الكتابة الشفهية» التي تكتب بعلامات لا يعرفها سوى كاتبها و قارئها، فهي ترميز سرّي بالكتابة يعول عليه إذا شعر

الكاتب و القاريء أن المكتوب يحتاج الى ستر» (عصفور، ١٩٩٢ م: ٢٦ / و أيضاً: برومند سعيد، ١٣٧٠ هـ: ٢٨).

و قال ابن الفارض عن اختياره الأسلوب الرّمزي هكذا؛
و عَنِّي بِالتَّلْوِيحِ يَفْهَمُ ذَاتِئِقٍ غَنِيٌّ عَنِ التَّضَرِيحِ لِمَتَعَتِّ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٢٩)

و جدير بالذكر هو أنه آتهم من قبل بعض العلماء و الفقهاء في ذاك العصر، بالكفر و الزندقة (المقدسي، ١٩٨٩ م: ٤٦٢ / حلمي، بدون تاريخ: ١١١).

و يقول المولوي مشيراً الى تلك المصطلحات الرّمزية التي تستعمل لدى الصّوفية؛
اصطلاحاتي اسست مرابـدال را كه نباشد زآن خير، اقوال را (الرمل)

(مولوي (مثنوي معنوي) ١٣٨١ هـ، ش، دفتر اول: ١٤٧ / ٣٤٠٩)

الإقتباس من القرآن الكريم و الحديث الشريف

السّمة الثانية في أسلوب كلا الشاعرين هي أنّهما كثيراً ما قد استلهما من القرآن الكريم و الحديث الشريف في نظم قصائدهما، بحيث صار شعرهما مرآة من هذه الإنعكاسات في أساليب مختلفة كالتلميح و الإقتباس و التصوير الفنّي و التوضيح و التقل. و الحقيقة هي أن المصدر الإساسى للمفاهيم الروحية و الرّمزية في الشعر الخمري المعنوي هو القرآن الكريم:

[و سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً] (الإنسان «٧٦» / ٢)

«سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ» خوردندونام ننگ گم کردند جو آمد نامہ ساقی چه نام آوردمستان را (الرمل)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤ هـ، ش، ج ١: ٦٧ / ٣٢٢ / ١١١٧)

و بعد كلام الله سبحانه و تعالى، المورد العذب الآخر للشعر الخمري المعنوي هو الحديث الشريف الذي قد تأثر به الشعراء العرفاء كثيراً.

يقول ابن الفارض متحدّثاً عن الذين لم يعرفوا حقيقة نشوته الروحانية فلاموه بأنه شرب الإثم (من الأسماء الخمرة)، ارتدعوا عن مقالكم و ارجعوا عن قيلكم و قالكم، فإنني مشربت الإثم و لا تعاطيت محرماً لأنها خمره القوم التي في تركها اللوم و الإفطار عليها

هو الصّوم، فارتدعوا أيها القائلون عن دعوكم، فإنّني شربت مدامة في تركها الملازمة و
في شربها الكرامة؛

وَ قَالُوا: شَرِبْتُ الْإِثْمَ، كُلًّا وَ إِثْمًا شَرِبْتُ النَّبِيَّ، فِي تَرْكِهَا، عِنْدِي الْإِثْمُ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٤٣)

إنّه شرب من حمرة الحبّ و في الحبّ منافع كثيرة للعاشقين؛

سَكِرْتُ بِخَمْرَةِ الْحُبِّ فِي حَانَ حَيْهَا وَ فِي خَمْرِهِ لِلْعَاشِقِينَ مَنَافِعُ (المقارب)

(المصدر السابق، ٢٠٩)

ويبدو أنّه يشير الى هذه الآية الشريفة من القرآن الكريم حيث يجيب الله سبحانه و تعالى
فيها عن مضار الخمرة و الميسر و منافعهما؛

[يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا] (البقرة «٢» / ٢١٩)

وهذا هو المولوي يقول عمّا وُعد بها المتّقون في دار الآخرة:

وَ كَأَسَأَ قَد سَقَيْنَاهُ دِهَاقًا بِرَى رَقْرَقَهَا تَحْتَ الْجُلُودِ (الوافر)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤ هـ، ج: ٧، ٧٥ / ٣٢١٠ / ٣٢٤٩٩)

لعله يشير الى هذه الآيات المباركة من القرآن المجيد التي جاءت في وصف نعم الله

تعالى في الآخرة و عمّا وُعد للمتّقين و المحسنين؛

[إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَ أَعْنَابًا وَ كَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَ كَأْسًا دِهَاقًا] (التبا «٧٨» / ٣١ - ٣٤)

أسلوب المبالغة و التهويل

الميزة الثالثة التي نجدها في خمرياهما الروحية هي «التهويل» و «المبالغة»؛ يعني أنّهما

يعبران فيها عن حالاتهم الروحية أولأنوار الربانية بشكل يستغرب منها الناس.

و يقول ابن الفارض في خمريته؛ لو رسم الرّاقبي، اسم حروف المدامة على جبين

المصاب بالجنون لشفاه ذلك الرّسم:

وَ لَوْ رَسَمَ الرَّاقِبِي حُرُوفَ اسْمِهَا، عَلَى جَبِينِ مُصَابٍ، حُنَّ، أَبْرَأَهُ الرَّسْمُ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م: ١٤١)

و يقول المولوي عن شراب لو ذاق منه أحد، لصار شجاعاً يصيد الشّجعان؛

عندي شراب لَوذقتَ مِنْهُ بس شيرگري، گر چه شفالي (الرجز)

(مولوي (كليات شمس) ١٣٦٤ هـ، ج: ٧، ١/٦٩: ٣٢٠/٣٤٣٩٧)

استخدام الصناعات اللفظية و المعنوية

و من جملة خصائص أسلوبهما هي أنهما يستخدمان الصناعات اللفظية و المعنوية في حمرياقهما إلا أن ابن الفارض قد عُرف بولعه الشديد بالصناعات اللفظية و تكلف أنواع البديع. و أكثرما يظهر في شعره هو الجناس (في أنواعه المختلفة) و الطباق، و الطي و التشر، و التناسب (المقدس، ١٩٨٩ م: ٤٥١-٤٥٤).

و منها ما قالها في ردّ الصّدر على العجز:

فخَمَرٌ وَ لَأَ كَرَمٌ، وَ أَدَمٌ لِي أَبٌ وَ كَرَمٌ وَ لَا خَمَرٌ وَ لِي أُمُّهَا أُمُّ (الطويل)

(ابن الفارض، ١٣٨٢هـ - ١٩٦٢ م: ١٤٢)

أوانظر الى حمريته و تكرار حرف «لو» فيها، صفاً لتسع مرّات.

أمّا المولوي فأنه يركب الوجوه البيانية باستقاء أسلوبه من مصدرين: نبوغه الشعري و قدرته الفنية التي تكاد أن تجعله شاعراً عبقرياً في هذا الباب. ثمّ التراث الشعري الذي ورثه من أمثال الرودكي، و السنائي، و الخاقاني، و العطار و الآخرين.

إنه يجمع في شعره الحمري، بين البلاغة الفارسية و العربية في ثوب جديد قوي مليء بالموسيقى اللفظية و المعنوية دون أن يسرف في طلب المحسنات اللفظية و الفنون البديعية، لكنك تراه من الأحيان يميل ميلاً الى بعض هذه المفوات اللفظية و المعنوية، مثل هذا البيست الذي أسرف في استعمال الجناس في كلا مصراعيه؛

يا سَمْعِي وَ يا سَمْعِي، يا سُكْرِي وَ يا سُكْرِي يا رَاجِي وَ يا رُوحِي مَن غَرَّكَ أَغْيَارِي

(مجزوءالرجز)

(مولوي (كليات شمس)، ١٣٦٤ هـ، ج: ٧، ٧٤: ٣٢٠/٣٤٣٧٩)

تلك هي بعض الخصائص الشعرية لدى ابن الفارض و المولوي و إذا كانت هذه الخصائص عامّة فإن من ورائها بعض السمات المميزة لكلا الشاعرين على حدّة؛ كهذا الولع بالتميق اللفظي الذي نجد في شعراين الفارض و التدفق الإبداعي و الموسيقى الساحرة لدى جلال الدين الرومي.

و بما أن الباحث قد درس في مكان آخر، أكثر المضامين والأساليب الخمرية لكلا الأديين العربي و الفارسي قد يكتفى في هنا بهذا الكمّ من البحث، و من أراد أكثر من هذا، فليراجع رسالتي في مرحلة الدكتوراه بجامعة اصفهان (زبي وند، ١٣٨٥ هـ.ش).

الخاتمة

بما أن ابن الفارض كان شاعراً فحلاً فمن الطبيعي أن يتأثر به المولوي الذي عاصره سنين طوال فضلاً عن ذلك كان للمولوي حظّ وافر من الأديين العربي و الفارسي. إن معرفة المولوي بالأدب و الشعر العرب و الثقافة الإسلامية تعزّز هذه النظرية فأشعاره العربية، على كثرتها، تعدّ شاهداً حياً آخر على تلك النظرية. و زد على ذلك أن الشعراء الفرس قبل المولوي و بعده، قد حدوا حدو ابن الفارض في بعض المجالات الفكرية و الشعرية خاصّة مسألة الحب الإلهي، فكيف لا يمكن ذلك لمولوي و هو كان معاصراً له. لكنني لم أقف على مصدر اشارة الى ان المولوي زاره او طالع ديوانه.

رغم تأثر المولوي بالشعر العربي و اقتطافه من أزهار ابن الفارض، قد استوعب في خمرياته الروحية، مسألة النشوة الربانية و إذصح التعبير، مسألة الحبّ الإلهي في أسلوب يمتاز بالندف و الموسيقى و الإبداع و الابتكار بحيث مهّد الأرضية المناسبة لأمثال الحافظ الشيرازي و الآخرين. و أخيراً أنّ خمريات كلا الشاعرين تشتمل على المعانسي الرقيقة و الإشارات العميقة حيث تظهر أن الشعر ليس أضيق مجالاً أو أقلّ قدرة على التعبير من التثر، بل يستطيع أن يعبر عن أشدّ الحقائق خفاء و أكثر المسائل دقة.

و أقول أيضاً إذا تدبّرنا في شعرهما الصوفي يمكننا أن نستخلص منه أن جلال الدين الرومي كان وجودياً و شهودياً كابن الفارض و حلولياً كالحلاج. فهذه المسألة تحتاج الى دراسة أخرى.

المصادر و المراجع

١. ابن الفارض (بدون تاريخ)؛ "ديوان ابن الفارض"، شرح؛ حسن البوريني و عبدالغني النابلسي، بيروت، دارالتراث.
٢. ——— (١٣٨٢هـ - ١٩٦٢م)؛ "ديوان ابن الفارض"، بيروت، دارصادر.
٣. ابو حاقه، احمد (١٩٧٩م)؛ "الإلتزام في الشعر العربي"، الطبعة الأولى، بيروت، دارالعلم للملايين.
٤. ادواردويج برتلس، يوغني (١٣٥٦هـ.ش)؛ "تصوف و ادبيات تصوف"، ترجمه؛ بيروز ايزدي، چاپ اول، تهران، امير كبير.
٥. انوار، امير محمود (١٣٥٥ هـ.ش)؛ "باده سالكان و شراب عارفان و شرح بيتي از ابن فعارض مصري"، مجله دانشكده ادبيات، دانشگاه تهران، ج٢٣: شماره ٢/١: ٣٠٠.
٦. ——— (١٣٧٤هـ.ش)؛ "شرح انوار بر باده اسرار"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران، شماره ١-٤، سال ٣٣: ٢٧-٤٣.
٧. باشا، عمرموسي (١٤١٩هـ - ١٩٩٩م)؛ "تاريخ الأدب العربي (العصر المملوكي)"، الطبعة الأولى، بيروت، دارالفكر المعاصر.
٨. البحرة، نصرالدين (٢٠٠٣ م)؛ "شاعر... دينه الحب"، مجله التراث العربي، العدد (٨٠)، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
٩. برومند سعيد، جواد (١٣٧٠هـ.ش)؛ "زبان تصوف"، چاپ اول، تهران، پاژنگ.
١٠. البستاني، بطرس (١٩٨٩م)؛ "أدباء العرب في العصر العباسية (ج٢)"، بيروت، دارنظير عبود.
١١. همدي، وحيد (١٣٨١هـ.ش - ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣م)؛ "جلال الدين الرومي في غزله العربي"، مجله الدراسات الأدبية (٥٠٥)، بيروت، الجامعة اللبنانية، قسم اللغة الفارسية و آدابها.
١٢. تقوي، محمد (١٣٨٤هـ.ش)؛ "زبان در زبان مولانا"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره (١٥١): ٩٩-١١١.
١٣. جامي، نورالدين عبدالرحمن (١٣٦٠هـ.ش)؛ "سه رساله در تصوف"، تحقيق؛ ايرج افشار، تهران، كتابخانهي منوچهری.
١٤. ——— (١٣٤١هـ.ش)؛ "ديوان كامل جامي"، ويراسته؛ هاشم رضي، چاپ اول، تهران، بيروز.

١٥. جمعه، حسين (٢٠٠٥م)؛ "من القواسم المشتركة بين الأدبين العربي و الفارسي"، مجلة التراث العربي، العدد(٩٧)، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
١٦. جيتيك، ويليام (١٣٨٢هـ.ش)؛ "درآمدی بر تصوف و عرفان اسلامي"، ترجمه ؛ جليل پروين، چاپ اول، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقلاب.
١٧. حافظ شيرازي (١٣٨٣هـ.ش)؛ "ديوان حافظ"، بر اساس نسخه محمد قزويني و قاسم غني، چاپ اول، قم، انوار الزهراء.
١٨. الحداد، عباس يوسف (٢٠٠٠م)؛ "تجليات الأنا في شعر ابن الفارض"، الطبعة الأولى، الكويت، رابطة الأدباء.
١٩. الحسين، أحمد (١٤٢٤هـ _ ٢٠٠٣م)؛ "جلال الدين الرومي و التصوف"، مجلة التراث العربي، العدد(٩١)، السنة الثالثة و العشرون، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
٢٠. حسين، على صافي (١٩٦٤م)؛ "الأدب الصوفي في مصر (القرن السابع الهجري)"، مصر، دارالمعارف.
٢١. حلمي، محمد مصطفى (بدون تاريخ)؛ "ابن الفارض و الحب الألهي"، مصر، دارالمعرفة.
٢٢. زرين كوب، عبدالحسين (١٣٦٢هـ.ش)، "ارزش ميراث صوفيه"، چاپ سوم، تهران، امير كبير.
٢٣. زيدان، يوسف (٢٠٠٥م)، "خصائص الشعر الصوفي". www.Zidan.com
٢٤. زيني وند، تورج (١٣٨٦هـ.ش)؛ "المدارس الخمرية في الشعر العربي و الفارسي"، رسالة الدكتوراه، جامعة اصفهان.
٢٥. سيهسالار، فريدون بن احمد (١٣٢٥هـ.ش)؛ "زندگي نامه مولوي"، تصحيح ؛ سعيد نفيسي، تهران اقبال.
٢٦. سجادي، سيد جعفر (١٤١١هـ _ ١٣٧٠هـ.ش_١٩٩١م)؛ "فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني"، چاپ سوم، تهران، طهوري.
٢٧. سجادي، سيد ضياءالدين (١٣٧٤هـ.ش)؛ "مقدمه اي بر مباني عرفان و تصوف"، چاپ چهارم، تهران سمت.
٢٨. سراج طوسي، ابونصر عبدالله بن علي (١٩١٤م)؛ "اللمع في التصوف"، تصحيح ؛ رينولد آلن نيكلسون، ليدن، افست تهران جهان.
٢٩. سراج طوسي، عبدالله بن علي (١٣٨١هـ.ش)؛ "اللمع في التصوف"، تصحيح؛ رينولد آلن نيكلسون، ترجمه ؛ مهدي مجتبي، چاپ اول، تهران، اساطير.
٣٠. سعدي شيرازي (١٣٦٧هـ.ش)؛ "ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي"، بكوشش؛ تحليل خطيب رهبر، چاپ دوم، تهران، سعدي.

٣١. شبستري، شيخ محمود (١٣٦٨هـ.ش)؛ "گلشن راز"، تصحيح؛ صمد موحد، چاپ اول، تهران، طهوري.
٣٢. الشرفاوي، حسن (١٩٩٢م)؛ "معجم الألفاظ الصوفية"، الطبعة الثالثة، القاهرة، مختار.
٣٣. شميل، أنيماري (١٩٩٢م)؛ "الشمس المنتصرة (دراسة آثار الشاعر الإسلامي الكبير، جلال الدين الرومي)"، ترجمة؛ عيسى علي العاكوب، الطبعة الأولى، طهران، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي.
٣٤. صدقي، عبدالرحمن (١٩٤٧م)؛ "الحان الحان"، مصر، دارالمعارف.
٣٥. صفا، ذبيح الله (١٣٧١ هـ.ش)؛ "تاريخ ادبيات در ايران"، چاپ بانزدهم، تهران، فردوس.
٣٦. ضيف، شوقي (بدون تاريخ)؛ "تاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الثاني)"، مصر، دارالمعارف.
٣٧. طهراني، نادر نظام (١٣٧٠هـ.ش)؛ "ابن الفارض و الخمرة الروحية"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد (٥٨-٥٥)، طهران.
٣٨. المعجم، رفيق (١٩٩٩م)؛ "موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي"، الطبعة الأولى، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون.
٣٩. عصفور، جابر (١٩٩٢م)؛ "دراسات قنية فسي الأدب العربي"، الطبعة الأولى، مصر، دارالمعارف.
٤٠. عطار نيشابوري (١٣٦٢هـ.ش)؛ "ديوان عطار نيشابوري"، تحقيق؛ تقي تفضلي، تهران، علمي فرهنگي.
٤١. فتوحى، محمود (١٣٨٣هـ.ش)؛ "نمادگرایی در شعر عرفاني"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره (١٤٥)، سال (٣٧): ١-٢٢.
٤٢. فخر الزماني قزويني، عبدالنبي (١٣٦٢هـ.ش)؛ "تذكرة ميخانه"، تصحيح؛ احمد گلچين معاني، چاپ سوم، تهران، اقبال.
٤٣. فروزانفر، بدیع الزمان (١٣٦٦هـ.ش)؛ "زندگي مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولسوي"، چاپ پنجم، تهران، زوار.
٤٤. كاشانسي، كمال الدين عبدالرزاق (١٣٧٩هـ.ش)، "لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام فسي اصطلاحات الصوفية"، الطبعة الأولى، طهران، دفتر نشر ميراث مكتوب.
٤٥. لوبينال، جان إيف (٢٠٠٣م)؛ "عمر بن الفارض"، قصائد صوفية، ترجمة؛ غسان السيد، جريدة الأسبوع الأدبي العدد (٨٨٨)، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
٤٦. مبارك، زكي (بدون تاريخ)؛ "التصوف الإسلامي فسي الأدب و الأخلاق (٢ج)"، بيروت، المكتبة العصرية.

۴۷. المقدسي، أنيس (۱۹۸۹م)؛ "أمراء الشعر العربي في العصر العباسي"، الطبعة السابعة عشرة، بيروت، دارالعلم للملادين.
۴۸. مولوي، جلال الدين محمد (۱۳۶۴هـ.ش)؛ "غزليات شمس"، تصحيح؛ بديع الزمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهران، امير كبير.
۴۹. _____ (۱۳۸۱هـ.ش)؛ "مثنوي معنوي"، تصحيح، نيكلسون، به كوشش محمد رضا برزگر خالقي، چاپ دوم، قزوین، سایه گستر.
۵۰. نصر، عاطف جودة (۱۹۸۳م)؛ "الرمز الشعري عند الصّوفية"، الطبعة الأولى، بيروت، دارالأندلس.
۵۱. نفيسي، سعيد (۱۳۶۶هـ.ش)؛ "سرچشمه تصرف در ايران"، چاپ ششم، تهران، فروغی.
۵۲. نقوي، نقيب (۱۳۸۳هـ.ش)؛ "شمس روشنگر روزگاران مولوي"، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره (۲)، سال (۳۷)، شماره پي در پي (۱۴۵): ۱۷۳-۱۵۵.
۵۳. نيكلسون، رينولدآلن (۱۳۵۹هـ.ش)؛ "تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا"، ترجمه محمدرضا شفيعی كدکني، چاپ اول، تهران، توس.