

تأويل المصطلحات النحوية لدى الصوفية في قصيدة حرف الراء من ديوان (مناسك أهل الوداد في مدح خير العباد) للشيخ إبراهيم إنياس - دراسة أدبية لنماذج

د. الشيخ عثمان أحمد

ملخص البحث:

يتمتع الأدب الصوفي بألفاظ وعبارات ذات تجربة روحية حساسة، وذوق نفساني عميق، مما جعل هذه الألفاظ والعبارات - في أغلب الأحيان - ذات دلالات متنوعة، وقابلة لكثير من التأويلات، الأمر الذي أتاح للصوفية الفرصة بأن يؤولوا النص من معناه الأصلي والإتيان بمعان ثانوية من فضاء الفكر الصوفي مما يناسب سيرهم وسلوكهم، فتصبح لكلمة أو جملة دلالة خاصة لهم. ومن بين هذه الدلالة تحويل مصطلحات نحوية إلى معان صوفية تحتاج إلى دراسة عميقة، لفك هذه الرموز من معانيها اللغوية إلى معان ثانوية صوفية. تسعى هذه الورقة إلى تتبع تلك الكلمات ذات المعاني التورية الصوفية في هذا الديوان بالتحليل الأدبي لإبراز مزاياها الفني، ومحاولة مسح الغبار كما يقوله بعض المعاصرين ضد هذا التأويل أو الإشارة أو الرمز الصوفي، ألا أنه تكلف من الشاعر. وللوصول إلى هذا الهدف وضعت المقالة خطتها على النحو التالي: المقدمة، خلفية تاريخية عن المؤلف والمؤلف، ثم المعنى والتأويل حسب ورودهما في الديوان، ثم الخاتمة والهوامش والمراجع.

المقدمة

كفائلته وتربيته وتعليمه، حتى حفظ القرآن الكريم، وأتقن العلوم الدينية والعربية (٢) ويقال إن الشاعر كان يختم القرآن الكريم مرتين في كل أسبوع، ختمه عن ظهر قلب ليلا، وأخر نظرا في المصحف نهارا (٣)

ومن إسهاماته ما أفتى به من إبقاء مقام إبراهيم على مكانه، حينما اقترح مفتي المملكة السعودية على نقل رابطة العالم الإسلامي إلى ينقل مقام إبراهيم باسم توسعة المطاف، فألف الشيخ كتابه "سبيل السلام في إبقاء المقام"، فذكر حججه وأدلته، فرجعت الرابطة عن موقفها. (٤)

وبعد حياة حافلة بالعطاء الفكري والثقافي، انتقل الشيخ إلى الرفيق

مسلك هؤلاء الفطاحلة ونهجوا طريقهم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي السنغالي، الصوفي، والذي خلف وراءه ديوانه المشهور "نزهة الأسماء والأفكار في مدح الأمين ومعاني المختار"، وهو مجموع دواوينه الستة في مدح الرسول، وديوانه "مناسك أهل الوداد" واحد من مجموع هذه الدواوين الستة.

نبذة وجيزة عن الشيخ

هو الشيخ إبراهيم إنياس بن الحاج عبد الله الكولخي، يكنى بأبي إسحاق، ولد يوم الخميس ١٥/رجب/١٣٢٠هـ = ١٩٠٠/١٠/١٨م في قرية طَيْبِ أُنَيْس. (١) نشأ الشيخ في كنف والده الذي تولى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا ونبينا سيد الأولين والآخرين، صاحب المقام المحمود، واللواء المعقود، وعلى آله وصحبه أصحاب الكرامات الظاهرة والفصاحات الباهرة. أما بعد؛ فالمدائح النبوية باب كبير من أبواب الشعر الصوفي، وركن أساس وورسين من أركان الشعر الصوفي، وقد قال فيه الشعراء - في مختلف العصور - الكثير، وأجادوا إجادة بارعة، ولا ينسى التاريخ الإسلامي ما قام به الصوفي الجليل الإمام البوصيري، والإمام يوسف النبهاني، والإمام البرعي في هذا المجال، وقد وجد في غرب إفريقيا ممن سلخوا

الأعلى في الخامس عشر من رجب عام ١٣٩٠م-١٩٧٥م. (٥)

ديوان "مناسك أهل الوداد في مدح خير العباد".

وهو الديوان السادس من مجموع الدواوين "نزهة الأسماع والأفكار في مدح الأمين ومعاني المختار". يحتوي على تسعة وأربعة وأربع مائة بيت (٤٤٩) على اختلاف القوافي للآبيات، ونظمه الشيخ على بحر الطويل، واتخذ طريقة الأبجدية في بداية كل قصيدة، مما جعل النظام نظاما منطقيا، بدأ بحرف الألف ثم الباء، ثم الجيم، وهكذا إلى آخر القصيدة. خصصه الشاعر بمدح حبيبه صلى الله عليه وسلم ولم يستطرد فيه لمدح أحد من شيوخه في الطريقة أو غيرهم.

واختارت المقالة قصيدة حرف (راء) (٦) لورود هذه المصطلحات النحوية فيها والتي افتتحها بقوله:

أمن ذكر خير الخلق وهو منير

سما لك شوق لات حين تسيير

وهي تحتوي على اثنين وسبعين

بيتا (٧٢).

المعنى الأصلي والتأويل في المستوى اللغوي والاصطلاحي.

المعنى الأصلي كما يبدو من المنظور اللغوي، هو اللفظ الذي حمل على معناه الظاهر الذي ينساق إليه بدون صرف عن ظاهره، فيتقيد اللفظ على وضعه الأصلي الذي وضعه الواضع، فيفيد معناه الأصلي. وقال بعض علماء اللغة: لا يقال عنيت بجانتك إلا على معنى قصدتها، من قولك عنيت الشيء أعنيه، إذا كنت قاصدا له،

ويقال أيضا عنيت فلانا عنيا، أي قصدته، ومن تعني بقولك؟ أي من تقصد؟ ويقال: عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناه كلامه، وفي معنى كلامه. (٦) أما التأويل فقد جاء في المراجع اللغوية في مادة (أول) تأويل وهو الرجوع إلى الشيء، وفسر أول الكلام وتأوله: دبره وقدره. (٧) وفي الاصطلاح: نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. (٨)

وجاء في حاشية السيد الشريف الحسيني الجرجاني على كتاب الكشاف: "... وتأويله أن يصرف خلاف ظاهره لأمانة تدل عليه". (٩)

فهو - إذا - استحضار المعنى الضمني بالرجوع إلى المعاني الظاهرة، إلى السياق على ما تقيد به الكلمة في رحابها اللغوي، ليكون ذلك تقريبا إلى ذهن القارئ.

فإننتاجات الصوفية سواء شعرا كانت أو نثرا تأتي نتيجة الذوق الروحي، فتحمل معان عميقة، ورؤية نفسانية، بعد تدريبات وجدانية مما قد لا يستطيع اللفظ إبراز هذه المعاني الروحية، ومن ثم يؤولونه من معناه الظاهر والإتيان بمعنى ثان من فضاء الفكر الصوفي الذي يناسب مع سيرهم وسلوكهم. "فالصوفيون بعد النظرة الأولى للنص (اللفظ) يعودون للمرة الثانية ويستخرجون منه معان غريبة بعيدة عن المعنى الأساس للنص (أو اللفظ) ويعرف هذا النوع بالتأويل الصوفي، وهو يعني نقل الكلام من الظاهر إلى الباطن باعتماد نوع من الإشارة". (١٠)

وذلك لأن اللغة عندهم تكونت من منظور صوفي خاضع لسلسلة من

الاستعدادات والممارسات الخاصة. "... فالنص لا يكون بعد إجهاد عقلائي وتخطيط إنشائي مسبق، بل من إجهاد استعداد روحي وراء النظر العقلي،... ولأن الكلمة أو الشيء عندهم لا يماثلان الدال والمدلول، بل هما يستمدان معناهما من خلال التمثيل الثقافي، وهذا التمثيل هو الذي يطابق الدال والمدلول بالكلمة أو الجملة". (١١)

لاشك أن هذا التمثيل الثقافي، إنما يطبق خارجا على اللغة الأصلية، ومثلوا على ذلك بكلمة (الجوع)، فهي كلمة عربية ومفهوم اقتصادي له أسبابه، ومصطلح سياسي، ويمكن أن يكون مجازا أدبيا. أما عند الصوفية فمصطلح له أركانه وأسلوبه وغايته، فهم - الصوفية - يأخذون نتيجة الكلمة لينطلقوا إلى مجال آخر، فالجوع عندهم وسيلة للتقرب في الله تعالى، وهو أحد أركان المجاهدة". (١٢)

أما وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي قد لا توجد في الرموز الصوفية، فإن كلمة الجوع لا تعطي من قريب أو بعيد معنى مجاهدة النفس، وعلى هذا "من العبث البحث فيه (الأدب الصوفي) عن قرينة لفظية مانعة من إرادة المعنى الظاهري، وتتجاوزته إلى المعنى الرمزي، فالقرينة لا توجد إلا نادرا، وبذلك تبقى شخصية الصوفي ذات الاعتبار والعنصر المهم الذي تعتمد عليه العلاقات الرمزية". (١٣)

ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الصوفية يفضلون التأويل، فيعبرون عن أحاسيسهم بهذه المدلولات تقريبا إلى أفهام الناس إلى ما يجدونه من الأذواق. وعلى أي حال، فالكلمة أو الجملة تأتي

وهو مبتدأ الكونين وهو أخير
فإني به الموصول وهو إشارتي
به وإليه فالمشير منير
هو الفاعل المرفوع بالضم نائباً
عن الحضرة العليا وهو جدير (١٨)
استخدم الشاعر هذه المصطلحات
النحوية كرمز وتلويح بمعان روحية عميقة،
وهو يصور حالات صوفية وجدانية، وإن
كان يبدو من خلال ظاهر النص، أن
الشاعر يتحدث عن فتوحات النبي عليه
الصلاة والسلام، حيث أبلى فيها بلاء
حسناً، بيد أن المعاني الروحية الباطنة في
هذه الأبيات تخص بعض القوم فيوضات
ربانية، حيث أن الله تعالى تولى أمرهم،
فكسر أصناماً أي كل ما يصرف الإنسان
عن طاعة الله تعالى من هوى النفس، وحب
الدنيا، وغواية الشيطان، فمن عليهم أيضاً
بالمفتح الذي هو - عند الصوفية - فتحة
القلوب وتنقيتها من الكرب بمفاتحات
الغيوب. (١٩)

ثم تعقب على هذا الفتح بذكر
خصلة أخرى وهي ضم الله تعالى إياهم،
وهي إشارة أخرى إلى ضم النفس وكفها
عن حظوظها وهواها بلجام المجاهدة
والمخالفة، فيرتفع الصوفي إلى مقام
المشاهدة. (٢٠) فلما ظفروا بهذه
العناية من الله تعالى تحققوا واتصلوا
بحزبه عليه الصلاة والسلام، التي هي
غايتهم القصوى، فجزموا جزماً روحياً،
واستطاعوا حذف جميع العلائق، وسكنوا
تحت جريان أحكام الحقيقة من غير
إخلال بشيء من آداب الشريعة. (٢١)
ويقال "الجزم بشهود الحق حذف علائق
القلب وشواغله، فلا يبقى إلا قلب مفرد،
فيه توحيد مجرد، وقد جعل المهوم هما

وقد وردت بعض المصطلحات النحوية
في الديوان رمزاً وإشارة وتلويحاً لمعان
عجزت اللغة الصريحة عن إفصاحها
وإبرازها، على نحو ما يقوله الشيخ
إبراهيم إنياس في الأبيات التالية:
محمد محمود المقام منبأ
وآدم طين والبشير نذير
كلام قديم ليس حرفاً وإنه
لوحى وباري العالمين مشير
ولا إسم ولا فعل فرق كلامه
عن السمع والتعبير وهو زبور
بل أمر مضى مستقبلاً كان لم يكن
يضارع وحي الغير وهو خبير (١٧)
يمدح الشاعر حبيبه صلى الله عليه
وسلم، يضيف إليه صفات المجد والشرف
التي خصه الله تعالى بها، فهو مختار الإله
وصفيه، أرسله بشيراً ونذيراً.
محمد مختار الإله صفيه
ومن عنده قد جاء وهو بشير
ثم استطرده إلى وصف كلام الله
تعالى على أنه كلام قديم ليس اسم ولا فعل
ولا حرف، وإن كان يتضمن أوامر تطلب
تنفيذها، إما أنها مضت في الأمم السابقة
أو هو أمر مستقبل يراد الإتيان به في حينه.
فالشاعر لجأ في بعض الأحيان إلى
الذوق كمرجع أساسي لإفصاح عما ما
تنطوي إليه سريرته، وساعده على ذلك
آيات لغوية، مما يدل على عبقرية الشاعر
وتبحره في العلوم العربية، استمع إليه في
هذه الأبيات وهو يقول:
فكسر أصناماً بفتح وضمناً
إلى حزبه جزماً وتم سرور
فقسم برفع خصه بنبابة
وأخر مخفوض وذاك جزور
تعرف فيه الحق وهو منكر

على حالتين، الأولى حالة اكتشاف معنى
الكلمة أو الجملة من حيث أنها مكونة من
مدلول لغوي قاموسى، والثانية من حيث
ورودها مؤولة إلى معنى ثان، يمكن للقارئ
الفرص فيها والانسحاق في فكها على نحو
تترابط فيه الأمور وتتدعى. (١٤)
على أن هذا الاستعمال المؤول من
المعنى الأصلي لم يسلم للنقد، فقد اتهم
بعض النقاد الصوفية بالمبالغة والتكلف،
وحمل اللغة على ما لم توضع لأجله، وهو
تأويل بدون أي مبرر لغوي (١٥) ويرى
الكاظم أن مثل هذه التأويلات - ولاسيما
في المصطلحات العلمية - غالباً ما
تعتمد على المشابهة بين الدال والمدلول،
فالمجازات اللغوية تلعب دوراً مهماً جداً
في هذا التنقل الدلالي من الظاهر إلى
الباطن.
فالمبتدأ والخبر مصطلحان نحويان،
فالأول هو الاسم المرفوع العاري عن
العوامل اللفظية، والثاني هو الاسم المرفوع
المسند إلى الأول، بينما نظر الصوفية إلى
المعنى اللغوي لهذين المصطلحين النحويين
، ففاسوا على هذا، فقالوا: المبتدأ به
والمنتهى إليه هو الحق سبحانه وتعالى،
فأهو الأول والآخر والظاهر والباطن).
(١٦)

المعنى والتأويل حسب ورودهما في الديوان

في ضوء ما سبق من أقوال الباحثين،
وعلى نسج كل تلك الخطوط التأويلات،
تسير هذه المقالة، وتأخذ منهجها في وصف
بعض أبيات هذا الديوان، وصفاً لظاهر
النص حيناً، وفك غموضه ورموزه الباطني
حيناً آخر.

لتعلقها بغيرها في إفادة المعنى، فلا تقيد معنا تاما إلا إذا اقتترنت بغيرها، ومن بين هذه الكلمات اسم الموصول الذي لا تتم الفائدة بذكره وحده إلا بعد تعلقه بصلته، فكلمة (ما) و(من) و(الذي) وغير ذلك من الأسماء الموصولة، لا تستقل بمعنى وحدها أبدا إلا بعد إيرادها في النظم.

فإذا كان اسم الموصول الموصوف بتلك الصفة لا حول له ولا قوة في استقلاله فإن الشاعر يشبه اسم الموصول أمام محبوبه صلى الله عليه وسلم، فهو الموصول، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صلة الموصول، فلا حيلة ولا تدبير له. فالصوفية يؤولون اسم الموصول على أنه "... من الناس من لا يستقل بتدبيره، ولا يكون له بد من غيره، ثم إن أراد الله به خيرا من عليه طريق المخلوقين، وفتح عليه طريق شهود الحق" (٢٧)

وكان الشاعر ممن يتبع سنن العرب الفصحاء حينما لاحظوا إنكار منكر عليهم أو سؤال من يتردد في الأمر، فيقتضي الحال والمقام رد الفعل بما يناسبه من الحكم، فيعد توكيد الشاعر في البيت على تعلقه بمحبوبه اتبع ذلك بتوكيد آخر، فعبر بالضمير المنفصل (هو) في البيت الثاني، دفعا لهذا الإنكار.

فكما أن الفاعل هو العامل الحقيقي للفعل مستحق للرفع بالفتحة أو بما ينوب عنها، فإذا وجود الفاعل، فلا وجود لنائبه ولا عمل له، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفاعل الحقيقي لتصرفات الشاعر، وقد تولى أمره، مما سيره بأن يكون نائبا عنه.

هو الفاعل المرفوع بالضم نائب

عن الحضرة العلياء وهو جدير

واتباع الهوى" (٢٤)

يمدح الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت الثاني، ويؤكد عقيدة الصوفيين من عدم إدراك الحقيقة المحمدية، فيقول لا يعرف حقيقته صلى الله عليه وسلم إلا الله وحده، أما الخلائق فقد خفي عليهم هذه الحقيقة. ومن خصوصيته عليه الصلاة والسلام أنه جاء أخيرا نبيا مرسلا، وهو مقدم على جميع الخلق.

ولعل الشاعر يرمز بهذه الجمل إلى أن الرسول تعرف عند الخلق بالمعجزات الحسية والمعنوية، فشخصيته تشبه صفة المشبهة باسم الفاعل، والحال أنه صلى الله عليه وسلم تكرر عليهم، إذ المعرفة على حسب تأويل الصوفية تأتي على معنى "... المعرفة ظاهرة بما استدلت عليها بعلاقتها، والنكرة باطنة بما أبهم من خفي مشكلاتها، فلذلك سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه بأياته ومصنوعاته، فكان هو الظاهر، ثم تكرر بعزيم ذاته، فكان هو الباطن" (٢٥)

وعلى هذه النتيجة صار الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم في الخلق ومؤخرا في الإرسال والإبلاغ، فجمع بين المزيين، فأعطى الأعلى للأعلى، إذ المبتدأ والخبر في المصطلح الصوفي يأتي على "المبتدأ أعطى رتبة التقدم، لتجرده عن العوامل اللفظية، فاستحق أن يبتدأ به، وأعطى من الإعراب حكم الرفع، لأنه مقدم على النصب والجر، فأعطى الأعلى للأعلى".

(٢٦)

فإني به الموصول وهو إشارتي

به واليه فالشير منير

اختصت بعض الكلمات العربية

واحدا، فكناه الله هم دنياه، وضمن له عاقبة أخراه" (٢٢)

فقسم برفع خصه بنبابة

وآخر مخفوض وذاك جزور

تعرف فيه الحق وهو منكر

وهو مبتدا الكونين وهو أخير

عبر الشاعر بهذين البيتين عن تجربة

صوفية، فقسم الخلائق إلى فئتين، فئة أمنت بالرسول واتبعوا النور الذي جاء به، فنتجت وارتفع قدرها وشأنها عند الله تعالى، بينما هلكت فئة أخرى لعدم إيمانها بالرسول، فرمز بالفئة الأولى بالرفع (فقسم برفع) والآخر بالخفض (وآخر مخفوض).

بينما توحى المعاني الباطنة أن (الرفع) في البيت يأتي على معنى رفع الهمم إلى الله تعالى، ويأتي أيضا - عند الصوفية - على صفات متنوعة، "... يكون (الرفع) بأن ترفع قلبك عن الدنيا وهونعت الزهاد، وقد يكون بأن ترفع قلبك عن اتباع الشهوات والأمال الموقفة، وهونعت العباد، وأصحاب الأوراد والاجتهاد، وقد يكون بأن ترفع قلبك عنك، وتعتقد إنه لا يجيء منك شيء، وهذا نعت أصحاب الانكسار وأرباب الخضوع والافتقار" (٢٢)

أما كلمة (نباية) في البيت، فمن إيعاءها الدعاء والرجاء من الشاعر، فلعله يرجو ويدعو من الله تعالى أن يكون من ضمن ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء هم الورثة الأنبياء.

أما الفئة الهالكة يوصفهم بالخفض (مخفوض) وأصله - عند الصوفية -

الجهل، وقد ورد في كتاب خلاصة شرح ابن عجيبة قول الكوهيني: "الخفض وهو الذل والهوان، وعامله الجهل وارتكاب المعاصي

صلاة ومدحا منه قد صرت جيلا
فأثرت حب المصطفى دون غيره
ولو أم كلثوم ولو كان مريم
فوالله ما في القلب حظ لغيره
فغير رسول الله ليس لتعلما (٣٢)

الخاتمة

تداولت الورقة إنتاج شخصية عالمية صوفية، نشأت في غرب إفريقيا، جمعت بين الشريعة والحقيقة، أو قل بين واغترفت وزودت بالعلوم اللغوية والشريعة والعلوم الوجدانية، أبرزت الورقة مزايا هذين العلمين حسب مقتضى الظاهر وعكسه من خلال أسلوب الديوان، ودرست هذه المصطلحات بمنظار الصوفية، إذ أنهم استخدموها وأرادوا به معاني روحية نفسانية. وأخيرا حصلت الورقة على النتائج الآتية:

- إن الشيخ إبراهيم إنياس ممن أوتي حظ وافر في العلوم اللغوية والسلوك الصوفي.
- إن ديوان الشيخ في المديح النبوي كان من أمهات الكتب، ومصدر من مصادر الدراسة الأدبية.
- سعة الكلمات العربية في رحاب المعاني اللغوية أو الاصطلاحية مما أتاح للصوفية أن يؤولوا الألفاظ أو الجمل.
- اعتمد الصوفية - في كثير من الأحيان - على الذوق كمرجع أساسي لافصاح عما تتطوي عليه شعورهم وسلوكهم، فاستخدموا لأجل ذلك الرمز والإشارة والتلويح لغرض صوفي.
- يبدو أن تعبيرات الصوفية قد تخفى - غالبا - على بعض الخواص، فضلا عن العوام غير الصوفية.

بالله والله". (٢٩)
ثم أكد هذا التسليم الكلي لله تعالى ورسوله عليه السلام فينص على أن أصله (جمعي) وفرعه (تصريفي) وحاله (حالي) وتمييزه (تمييزي) من فيوضات الرحمان والتي يفيض به الرسول عليه السلام، فهو لا يطلب الشاعر شيئا من أحد سوى رسول الله حبيبه. ولكنه جار محب وخادم
بفضلك ها هو بالعطاء جدير
فليس يبالي من سواك أما درُ
أم البرمكي أو ذو غنى وفقير
فسيان عندي ذان لم أرح غيره
مثال حبيبي يستمر يدير
انتزه الشاعر الفرصة السانحة ليقترن مدحه لحبيبه مع شكره لله وإجلاله لله تعالى مستطبا المزيد، ((لئن شكرتم لأزيدنكم))، إذ (الحال) هو وارد يرد على القلب من كشف أسرار الذات وأنوارها". (٣٠) والتمييز "لا يكون العارف عارفا (بالله) حتى يحصل له التمييز بين الضدين اللذين وقع بهما التجلي، فيتميز بين الربوبية والعبودية في مظهر واحد، وبين الروحانية والبشرية، وبين الحس والمعنى". (٣١) فهذه المعاني الروحية المذكورة في تلك الأبيات من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الشاعر، فيكون ذكرها في هذا المقام تحديا بنعمة الله تعالى، ((وأما بنعمة ربك فحدث)).
ونختتم هذه المقالة بما قاله الشاعر في ديوانه - تيسير الوصول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم - :
فإن تسألوني عن حبيبي وسيدي
فطه حبيب الله ما الغير ما وما
فوقتي وساعاتي صرفت لذكرك

وقد شغل الهادي جمال الإله
فلازمه طول الزمان حضور
فإحسانه والحسن فيه تنازعا
وسبحان من ما شا عليه قدير
ولم يزل يصور حالته وعدم سيرورته
أمام محبوبه صلى الله عليه وسلم
مستخدما مصطلحات نحوية ذات معان
ظاهرة، وأخر متشابهة، طيا لأسرار روحية
وجدانية، قد تخفى على الخواص فضلا
على العوام، يقول في ذلك:
ترى كل مفعولي بفعل محمد
وحالي وتمييزي إليه يشير
أضيف إليه كل نعت مؤكدا
ذمامي وعظفي والأمين مجير
فجمعي وتصريفي لحب محمد
وفيه بيوعي هل تراه يبور
يبدو من إيحاء معاني هذه الأبيات أن
الشاعر يحاول الإفصاح عما يوجد ويفيض
عليه حبيبه من الفيوضات الربانية والتي
يفتخر بها.
إذا عدد الأقوام يوما وفاخروا
فخارا فإني بالأمين فخور
شبه الشاعر نفسه بالمفعول به الذي
يقع عليه فعل الفاعل، فجميع تصرفاته
كانت نتيجة فعل المصطفى عليه السلام،
فهو مستعملة بعامل "كل ميسر لما خلق
له". فالمفعول به عند الصوفية يأتي على
"... الاسم المنسوب بجريان المقادير
عليه، لم يبق له تدبير ولا اختيار، وهو
الذي يقع به الفعل مع الله، وهو آلة لفعله".
(٢٨) ويأتي على معنى أيضا "... الذي
تحقق فتاؤه، وكمل بقاءه بالله، فغاب عن
وجوده ووجود فعله، فهو مفعول به في كل
ما يفعل ويذر، ليبس له عن نفسه اخبار ولا
مع غيره الله قرار، فعلة بالله ولله، وتركه

الهوامش والمراجع

- ١- محمد الناصر آدم (الإمام): الشيخ إبراهيم إنياص، الداعية العالمي، وبعض المحاضرات، مطبعة مي نصر، بدون بيانات النشر، ص: ٣٩.
- ٢- مقري، إبراهيم أحمد: الصورة الشعرية عند الشيخ إنياص الكولخي، بحث علمي مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو، تكملة لمطالبات الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية، ٢٠٠٩م، ص: ١٦.
- ٣- محمد الناصر آدم: مرجع سابق، ص: ٤٠.
- ٤- المرجع نفسه.
- ٥- مقري، مرجع سابق، ص: ٢٤.
- ٦- ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي: لسان العرب، بيروت، ج/١، مادة (عني)
- ٧- ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي: لسان العرب، بيروت، ج/١، مادة (أول).
- ٨- حاشية السيد الشريف علي بن محمد على كتاب الكشاف للزمخشري، دار الفكر، ج/١، بدون تاريخ وعدد الطباعة، ص: ١٨.
- ٩- المرجع نفسه.
- ١٠- طاهر لون معاذ: التأويل العرفاني للنصوص الأدبية عند الشيخ أبي بكر عتيق سنك: كتاب إظهار الميس في أبيات امرئ القيس نموذجاً، ص: ١.
- ١١- شريف هزاع شريف، رئيس رابطة إحياء تراث الشيخ الأكبر: المعنى والتأويل في الخطاب الصوفي عند الحلاج، بدون بيانات النشر، ص: ٩.
- ١٢- المرجع نفسه.
- ١٣- رشد علي حسن: المرأة في شعر ابن الفارض، دراسة في الرمز الشعري، مجلة دراسات الأردن، المجلد ٢٨، العدد ١، ٢٠٠١م، ص: ٧٤.
- ١٤- لمزيد من البيان، راجع: حماد صمود: الوجه والقفأ في تلازم التراث والحداثة، دار التونسية للنشر، ١٩٨٨م، ص: ١٤١-١٤٢.
- ١٥- راجع: شوقي ضيف (الدكتور): فصول في الشعر ونقده، دار المعارف، ط/٣، ١٩٨٨م، ص: ٢٠٩-٢١٠.
- ١٦- الشيخ عبد القادر الكوهيني: خلاصة شرح ابن عجيبة على متن الأجرومية في التصوف: بدون بيانات النشر، ص: ٢٩. وتلخيص العبارات في نحو أهل الإشارة، للشيخ عز الدين عبد السلام المقدسي دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٢م، ص: ٢٧.
- ١٧- إنياص، إبراهيم الكولخي، ديوان مناسك أهل الوداد، ص: ١٦٤.
- ١٨- المرجع نفسه، ص: ١٦٥.
- ١٩- القشيري، أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن: نحو القلوب، بدون بيانات النشر، ص: ١٦.
- ٢٠- الكوهيني، الشيخ عبد القادر، خلاصة شرح ابن عجيبة على متن الأجرومية في التصوف، بدون بيانات النشر، ص: ٣٢.
- ٢١- القشيري، نحو القلوب، مرجع سابق، ص: ١٠.
- ٢٢- الكوهيني: خلاصة شرح ابن عجيبة، مرجع سابق، ص: ٤٠.
- ٢٣- القشيري، نحو القلوب، مرجع سابق، ص: ٩.
- ٢٤- الشيخ عبد القادر: خلاصة شرح ابن عجيبة، مرجع سابق، ص: ٢٩.
- ٢٥- المرجع نفسه، ص: ٢٧.
- ٢٦- المقدسي، عز الدين عبد السلام بن أحمد: تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارة، تحقيق خالد زهري (الدكتور)، دار الكتب العلمية، ط/١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٢م، ص: ٢٦-٢٧.