

جمال الذات الإلهية من المنظور النفسي

عبير فاضل هادي الزبيدي أ.م.د. انعام داود سلوم
جامعة بغداد - كلية التربية للبنات - قسم اللغة العربية

الخلاصة

يهدف هذا البحث الى دراسة فلسفية وأدبية مستفيضة لرؤى الشاعر الأندلسي في البحث عن اللذة في جمال الذات الإلهية وأثر ذلك في تشكيل لوحة ذهنية وفلسفية تحاول تقصي الجوانب الجمالية التي تبرز هيبة وعظمة وجلال ذلك الجمال المطلق . وقد اعتمد البحث في استقصاء النصوص وبيان تلك الرؤى على المنهج النفسي في تشكيل تلك الصورة . وقد توصل البحث الى أن شعراء بني الأحمر قد اجتهدوا في البحث عن جمال الذات الإلهية وجلالها وذلك من خلال اتخاذهم رمز المرأة والخمرة والطبيعة عوناً لهم للإفضاء بالشوق والمحبة والرغبة للوصول الى السعادة المنشودة ،ومن حيث دراسة الصلة بين الخالق والمخلوق وذلك عن طريق مناجاته وتضرعه في صور مليئة بالخشوع والأيمان، ويتحقق ذلك من خلال التلذذ بجمال تلك الذات ،من حيث كونه إنساناً مشتاقاً لخالقه ، إذ نجده قد استعاض عن عجزه بإدراكه له بتذوق الخمرة الإلهية والوصول الى السعادة المنشودة وبتجلي الجمال المطلق في فلسفة واضحة وتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى .

Divine Beauty from A Psychological Perspective

Abeer Fadel Hadi

Asst. Prof. Dr. Inam Dawud Sallum

University of Baghdad - College of Education for Women - Arabic

Language Dept.

Abstract

This research which is entitled (Devine Beauty), aims at studying the philosophical and literary extensive visions of Andalusian poets in search of pleasure in the beauty of divine self and its impact on the formation of a philosophical frame of mind. It also attempts to investigate the aesthetic aspects that highlight the prestige and greatness and majesty of that absolute beauty.

The most important conclusion of the reach is the Bany Ahmar poets use the beauty of women and the pleasure of wine as cods to reach divine beauty and get the happiness desired with the reflection of absolute beauty in a clear philosophy and thinking of the kingdom of God Almighty.

جمال الذات الإلهية

هو من الموضوعات الفلسفية والصوفية والأدبية التي تتعلق بصلة المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى بمناجاته وتضرعه لله ، في صور مليئة بالخشوع من خلال تلذذه بجمال تلك الذات الإلهية . الجمال هو عملية وجدانية وتقييم الجمال ما هو إلا العلاقة بيننا وبين الأشياء التي تثير فينا هذا الإحساس به ، يقول محمد علي ابو ريان " فالجهد الجمالي ليس سوى ادراك المرء لحالات نفسه مجسمة في أشياء محسوسة وكل ادراك للجمال إنما هو تعبير عن هذا الإحساس "(1)

أما الفارابي (ت 339هـ) فيقول : " إن العظمة والجلالة والمجد في الشيء ، إنما يكون بحسب كماله إما في جوهره ، إما في عرض من خواصه ، وأكثر ما يقال فينا إنما هو لكمال مالنا في عرض من اعراضنا مثل اليسار والعلم ، وفي شيء من اعراض البدن ، والأول لما كان باينا لكل كمال ، كانت عظمته وجلاله ومجده بايناً لكل ذي عظمة ومجد "(2)

يتضح لنا من قول الفارابي ان صفات المجد والعظمة والكمال والجلال، تصل حد التجرد من الواقع المعاش والتفكر والعيش في ملكوت الله ، اي ان انتماء الإنسان المؤمن للذات المطلقة . ولايستطيع البحث دراسة الجمال القدسي ، من غير أن نتطرق الى الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى ، ولا بد من ان نبين الفرق بين الجلال والجمال .

ويطالعنا في هذا الجانب تعريف ابن عربي (ت 638هـ) للجلال في كتابه (الجلال والجمال)، إذ بدأه بمقدمة تبين صفة الجلال، قبل أن يعطي تعريفه للجلال إذ قال: "الحمد لله جلالة لظهور جماله القريب في دنوه الرقيب في سموه ذي العزة والسناء والعظمة والكبرياء....."⁽³⁾

فهو هنا أكد على إن العزة والسناء والعظمة والكبرياء كلها تدل على جلال الله وجماله، ولأن الجمال والجلال هما صفتان مرتبطتان بالله سبحانه وتعالى.

لذا نرى أن ابن عربي يضع حدا للجمال فيقول: "إن للجمال علوا ودنوا، فالعلو نسميه جلال الجمال، وفيه يتكلم العارفون وهو الذي يتجلى لهم ويخيل انهم يتكلمون في الجلال الأول"⁽⁴⁾ أي هو المقترن بالأنس.

أما الجمال الذي في (الدنو) فهو يعني عنده الهيبة بقوله "الجلال عزته عنا فنقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة.... ولهذا قال المحققون ممن عرف هذا المعنى: أقعد على هذا البساط وإياك والانبساط..."⁽⁵⁾

ويخلص بالقول ان الجمال هو "نعوت الرحمة والألطف من الحضرة الألهية"، أما الجلال فهي "نعوت القهر من الحضرة الألهية"⁽⁶⁾

إذ اشار بعض المتصوفة الى تلك الأهمية للجمال والجلال الإلهي، مستنديين في ذلك الى بعض النصوص القرآنية، من ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾⁽⁷⁾

وفي بيان جمال هذا الجلال قال تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾⁽⁸⁾

ففي هاتين الآيتين الكريمتين دلالة واضحة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وابداعه في خلق هذا الكون الواسع، ألا أنه دليل على تقصير عباده وعدم شكرهم على هذا الخلق العظيم.

وقد أهتم المتصوفة المسلمون بجمال الذات الألهية، إذ نظروا إليها في سياق ارتباطها بالجانب الروحي وشدة تعلق الإنسان بالذات الألهية من خلال المناجاة الروحية والعقلية، ألا أننا نجد أن بعضهم من يفرق بين الجمال والجلال، فمنهم من يرى أن الجمال من الناحية الفلسفية هو "تناسب واعتدال يرضيان النفس، أما الجلال هو ما جاوز حد الاعتدال من نواحي الفن والخلق والفكر.... وجمال الله سبحانه وتعالى عبارة عن أوصافه المشتملة على الرحمة والعلم واللطف والجود وأمثال ذلك، فالجلال هو ما يتعلق بالربوبية والقدرة والعظمة والكبرياء والمجد، فالجميل يبعث فينا بهجة والرضا، والجليل يبعث فينا خشية والدهشة والذهول والرهبة والجلال"⁽⁹⁾

ولما كان الكمال هو شرط الجلال الأساس، فالله هو صاحب الجلال النهائي المطلق وجلاله فوق كل جلال... لذا فإن جمال الشكل عند المتصوفة مستمدة من جمال الروح، المستمدة من الذات الألهية التي هي جوهر الكمال ورمز الجمال ومصدره، من ذلك ما صرح به ابن الفارض:

وصرح بإطلاق الجمال ولا تقل
فكل مليح حسنه من جمالها
معار له، بل حسن كل مليحة
كمجنون ليلى، أو كُثير عزة⁽¹⁰⁾

فالجمال الإلهي مطلق، وكل ما في الوجود استمد جماله منه، فصار الجمال عندهم "جوهر لا يدرك إلا بالله الذي هو جوهر مطلق، يغمر الكون فيعتري الشاعر المتأمل هزة الجمال بما فيها من خشوع وإيمان، وتمتزج روحه بذلك الجمال المطلق، فتشارك حُسن الله وبهاءه"⁽¹¹⁾

لذا فالجمال المطلق هو الجمال في كل شيء موجود، ويهون بجانبه كل ما يبدهه الإنسان من آثار فنية. يذكر جلال الدين الرومي عن الجمال المطلق "إنني مصور نقاش أصنع في لحظة تمثالاً ولكني في حضرتك أصهر كل هذه التماثيل وإني لأخلق مائة وأنت فيها الروح، فإذا مارأيت تصويرك ألقيت بهما جميعاً في النار"⁽¹²⁾. فيتجلى هذا الجمال المطلق كما جاء في قول جلال الدين الرومي في هيئة تمثال نحته وقد دببت به الروح، إلا إنه يضل مع مهارته وفنه عاجزاً أمام ابداع الخالق وقدرته.

يقول هنري كوربان "إن الجمال هو بمستوى التجلي الألهي، لأن الله جميل ويجب الجمال....."⁽¹³⁾

لذلك نخلص بالقول أن الجمال يعني "شيئاً غير محسوس ولا ملموس، وجوهرراً يشعر به القلب، وتصعد اليه النفس لتتحد به فيصبحان واحداً، وبذلك يستطيع الصوفي أن يكون هو الجمال المطلق، ومنه تستمد الأكوان جمالاً والكائنات حسناً وبهاءً"⁽¹⁴⁾

ومن هذا نجد أن الجمال عند الصوفيين، هو جمال متحرر من الماديات والشكليات جمال تستمد الموجودات منه حسنها وبهاءها.

وهو كما يرى محمد غنيمي هلال " أن الجمال عند المتصوفة قسمان: حقيقي وصوري، فالجمال الحقيقي صفة أزلية لله تعالى، وقد شاهده الله في ذاته مشاهدة علمية، فأراد أن يراه العالم في صنعه مشاهدة عينية، فخلق العالم كمرأة يشاهد فيها جماله عياناً وهذا هو الجمال الصوري عند الصوفية، فالعالم كله تعبير عن الحسن المطلق، والقبيح في العالم كالمليح منه، لأنه مجلى الجمال الألهي، فلم يبق إلا الحسن المطلق، فالوجود كله صورة حسن الله ومظهر جماله، والتأمل في جمال الكون سبيل الى الأهداء الى الجمال الحق عن طريق العاطفة والقلب"⁽¹⁵⁾

أما مفهوم جمال الذات الألهية فنجد أن الغزالي (505هـ) يرى أن "لاخير ولاجمال ولا محبوب في العالم إلا وهو حسنة من حسنات الله - سبحانه وتعالى - وأثر من آثار كرمه..."⁽¹⁶⁾

فالحسن هو صورة الجمال الألهي المتجلي في الكون " فإذا كان الجمال المطلق هو أسماء الله وصفاته ، وكل ما في الوجود من صور الحسن إنما هي تجليات لهذا الجمال ، فإن وجود صور الحسن المتنوعة هذه ليس وجوداً قائماً بذاته ، وإنما هو وجود من حيث الإضافة إلى الجمال الإلهي الذي أعار الحسن إلى كل الموجودات ، فكان وجودهما مجازياً معاراً من الله خلال تجليات جماله سبحانه وتعالى ... " (17)

في حين نلاحظ أن المتصوف الأندلسي أبو العباس بن العريف الصنهاجي (530هـ) * يضع حداً للجمال الألهي ، إذ يقول : "الجمال الألهي الذي نسمي الله به جميلاً ووصف نفسه سبحانه أنه يحب الجمال في جميع الأشياء ، وما ثم إلا جماله فإن الله خلق العالم وهو جميل ، فالعالم كله جميل وهو سبحانه يحب الجمال " (18)

وقد أشارت د. أميرة مطر إلى آراء المتصوفة العرب ، إذ عبروا عن الأفكار الجمالية التي تتعلق بالذات الألهية ، وقد حفل تراثهم الفكري بصور من مشاهد الحب الألهي التي تدور أغلبها حول هذا الجمال المطلق الذي هو علة لكل حسن مقيد يتجلي في موجودات الطبيعة الظاهرة . (19)

ومن ذلك ماجاء به ابن الخطيب في كتابه روضة التعريف ، إذ إنه قسم الجمال على قسمين في تعريفه للجمال المطلق ، فقال : "إن الجمال خفي وجلي فالجلي هو اللائح على الأشكال الإنسانية ، إذ لا تدرك الحواس الجمال المجرد لتنتهي القائل ، ولا تدركه الأنفس الأبتجالية في مظاهر الكمال .

والخفي : هو المعنى المجرد من ذلك الجمال ولا يدرك بالحواس لدقة معناه الذي هو نور مناسب ، وإن الجمال يوصل إلى مشاهدة الجمال الجزئي ، والجمال الجزئي إلى بحر الكمال الكلي ، والكمال الكلي إلى فضاء الجمال المطلق " (20)

لذا نستنتج أن التلذذ بجمال وجلال الذات الألهية ، إنما يكون فيها انتماء للمطلق ، وفيها تجرد عن الأنا والتسامي فيهما .

يقول ابن طفيل (581هـ) : "ليس في الوجود كمال ولا حسن ولا بهاء ولا جمال من جهته ، وفائض من قبله ، فمن فقد ادراك ذلك الشيء بعد أن تعرّف به فلامحالة أنه مادام ناقداً له في الأم لانهاية لها ، كما كان مدركاً له على الدروام فإنه يكون في لذة لا انفصام لها ، وغبطة لا غاية لها ورائها وبهجة وسرور لانهاية لهما " (21)

وبهذا فإننا ازاء هذا الجمال الألهي المنبثق عن الألهية ، يتلأشى كل جمال أرضي ، وقد يرى بعض المتصوفة ايضاً ، أن الصور الجميلة المحسوسة المشاهدة على الأرض ، إنما تقيض عن جمال الذات الإلهية ، فيستغرقون في تأمل هذه الصور الجزئية لإعجابها بها ، بل لأنها تدل على جمال الحقيقة الإلهية التي تشير إليها .

ونخلص من ذلك إلى القول : أن جمال الذات الإلهية بما تحمله من كمال وبهاء وجلال ، هو كما يقول عنه عبد الكريم الجبلي : " هو صفات العظمة والكبرياء والمجد ... والجلال المطلق مختص بالله تعالى " (22)

لكنه يربط هذا الجلال المطلق بالجمال ، فلا يستطيع أن يدرس الجلال دون أن يكون هناك جمال مطلق يستمد منه ، فضلاً عن أن صفة الجلال والجمال المطلقين للذات الإلهية لا تكونان لغير الله سبحانه وتعالى ، إذ أشار إلى ذلك الجمال بقوله : " اعلم أن جمال الله تعالى عبارة عن أوصافه العليا واسمائه الحسنى على هذا العموم " (23)

فجمال الخالق فوق كل جمال والغاية المثلى هي ادراك هذا الجمال وهو لا يدرك أو لا نستطيع معرفته إلا من طريق الرؤية الوجدانية .

لذا فإننا في هذا البحث سنحاول أن نفق على الجمال والجلال في بيان تأمل الإنسان وعلاقته بالخالق سبحانه وتعالى ، وهذا ما سنتناوله النصوص التي سيعرضها البحث مبينا أبرز تلك الرؤى لدى شعراء بني الأحمر .

إن الإلتذاذ بجمال الذات الألهية تعد من المدركات العقلية التي تتخذ من الأثر النفسي والجمال الروحي أساساً لرسم لوحة فنية جميلة مختلفة الألوان تتغنى بجمال وجلال وبهاء تلك الذات ، من ذلك قول حازم القرطاجني الذي أكد على الجانب النفسي في رسم لوحته ، إذ قال :

أحببت وحدك بالجمال المطلق
فلقد جريت من الجمال لغاية
مأذر من لم يسأل مما قد جنت
عيناك؟ بل ما عذر من لم يعشق
أخذ الهوى عهداً علي فلم أطق
نقضاً لما أخذ الهوى من موثق (24)

فقد أسهم الاستفهام التعجبي المجازي في رسم صورة نفسية للشاعر في بيان صفة المطلق ، لإنبهاره وعشقه للذات الإلهية ، فهو هنا قد بدأ مناجاة مع الخالق ، معتمداً على أسلوب التمويه التشكيكي * ، فضلاً عن التصريح والتكرار لبيان ذلك الجمال الذي يحاول أن يبرز معالمه في أن يختار أقسامه المتعددة .

وتتحدد رؤى الشاعر أيضاً برسمه لصورة حركية في أنه يتسابق إلى التلذذ بذلك الجمال من أجل غاية التقرب لله سبحانه وتعالى ، ثم يعقبه بطرح سؤال يخاطب به النفس عما يجعل العين تنبهر وتجن بروعة ماتشاهده من عظمة وابداع الخالق ، مما جعل هوى نفسه وحببه قد أخذ ميثاقاً وعهداً عليه في أنه يعشق ويتلذذ بجمال الذات ، لم يتسن له أن ينفص هذا العقد والعهد والميثاق ، فهو هنا يشبه حالته هذه بحالة العاشق الذي يتغنى بجمال محبوبته الجميلة في لوحة ملونة ومتنوعة المشاهد .

وقد أسهمت الأساليب البلاغية المتعددة من (التكرار ، التصريح ، الإستفهام المجازي ، النفي) ، في رسم صورة الجمال الروحي المطلق الذي قال عنه أفلاطون : " أنه غير موجود في عالمنا الأرضي ، بل يوجد في عالم الأفكار -

عالم المثل العالم الأبدي اللامتغير، أنه لا يولد ولا ينقرض، لا يزيد ولا ينقص، بل هو رائع دائماً وفي جميع الحالات (25)»

وبالرغم من أن هذه الأبيات هي مقدمة غزلية قد نظمها القرطاجني في مدح المستنصر، إلا أن فيها نفساً دينياً ومناجاةً واضحةً لجمال الذات الألهية .

اما ابن الجياب (ت749هـ) فقد صور ذلك الألتذاذ بقوله :

إن قربي إليه غايةٌ بعدي
فبقائي به فنائي عني
فأراني منه بعيداً قريباً
وحضوري أراه عني مغيباً (26)

هنا نجد أن ابن الجياب رسم صورة نفسية واضحة يصف بها حاله ومقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهنا وصف ذاتي وماتعترتي نفسه من نوازع ودوافع نفسية لبيان الجمال الروحي للذات الألهية .

فهو يعلل قربه لله بأنه غاية لإبتعاده ، فهو هنا يضعنا أمام مسألة فلسفية مهمة من فلسفة المتصوفة أشار إليها القشيري في رسالته وهو - البقاء والفناء- فقد ذكر "أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف المذمومة. وأشاروا بالبقاء: إلى قيام الأوصاف المحمودة به.

وإذا كان العبد لا يخلو من أحد هذين القسمين، فمن المعلوم: أنه إذا لم يكن أحد القسمين كان القسم الآخر لا محالة، فمن فنى عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الصفات المحمودة ، ومن غلبت عليه الخصال المذمومة استترت عنه الصفات المحمودة. وأعلم أن الذي يتصف به العبد : أفعال، وأخلاق، وأحوال.

فالأفعال: تصرفاته باختياره. والأخلاق: جبلته فيه، ولكن تتغير بمعالجته على مستمر العادة والأحوال: ترد على العبد على وجه الابتداء، لكن صفاتها بعد زكاء الأعمال (27)»

فهو أكد على أنه كلما اقترب من الله، كان سبباً في ابتعاده عن الدنيا، وقد أسهمت الفنون البلاغية في رسم لوحة فنية تبرز الحالة النفسية للصوفي ومدى تعلقه بالذات الألهية، فالطبايق الذي نراه بين (قربي، بعدي)، (بعيداً، قريباً)، (بقائي، فنائي)، (حضوري، مغيباً)، إذ أراد أن يوضح تلك العلاقة التي بين العبد وبين الخالق وتضرعه في أن يعفو عنه، فرؤى ابن الجياب في رسم الصورة تبين اللذة في بيان جمال الذات الألهية من زاوية صوفية واضحة تعتمد على مرجعية دينية وحكمة جلية في أن يتفكر الإنسان في خالقه ولذة الجمال المطلق .

لذا فالجمال هو "منظر تتنوع تجليات الحق فيه ، فتارة باللطف وتارة بالرحمة، وتارة بالفضل، وتارة بالجد وأمثال ذلك الى ما لانهاية له من تجلياته ، والله إذا تجلى لعبده في منظر رأى ذلك العبد جميع الأشياء ملحقة بالله، وتلوح له تجليات الجمال من تلك الأشياء بلا حول ولا اتحاد على التنزيه اللائق به (28)»

فأن هذا ما وجدناه متجلياً في قول ابن الخطيب الذي نظم في هذا الجانب اشعاراً كثيرةً تتجلى فيها معاني التلذذ بجمال وجلال وكمال الذات الألهية من ذلك قوله :

اليك مددت الكف في كل لاواء*
ويسرنتني قبل ابتدائي ونشأتي
تعاليت يامولاي عن كل مشبه
إذا اعتبرت نفسي سواك بفكرتي
وإن أبصرت عيناك غيرك فاعلاً
يما لك من سر بدأت به الوري
أعني وظهرني وخلصت حقيقتي
ومنك عرفت الدهر ترديد نعماء
لشقوة بعدي أو سعادة إدنائي
فيا جُل ما طوقت غر آلاء
فيا خسر أوقاتي وضيعة آتائي
فقد تهت لأوهام في جنح ظلماء
وعلم محبط بالوجود وأسماء
إليك ، وأيد نور سري ومعنائي (29)

فابن الخطيب أراد أن يبين شدة تعلقه وتفكره الدائم بالخالق، إذ نراه يخلو إلى نفسه مفكراً، معتبراً، تقيض منه جمل تتم عن توبة وخشوع ، ماداً يديه الى السماء مناجياً، شاكراً، راجياً.

فقد استطاع أن يرسم لوحة ذهنية ونفسية ابرزت دواخل ورؤى الشاعر الذهنية وما يشعر به تجاه ربه، في مناجاة واضحة وحوار مع الذات الألهية معتمداً على مبدأ الوحدة الشاملة أو ماتسمى بوحدة الوجود أو الوحدة المطلقة، فهي كما يرى نيكلسون أنها "اساس التصوف الإسلامي وجوهه (30)»

إذ ذكر ابن الخطيب مفهوم وحدة الوجود بعد ان فهم البعض موقفه المعارض من بعض الذين سبقوه الى وحدة الوجود ، إلا أنه يبدأ بشرحها في صورتها المعقدة الشائكة، إذ يقول: "إن الحق تجلى لنفسه وتضمن هذا التجلي احساساً بالكمال كان أصل الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والأرادة، ثم افاض الأيجاد بحقيقة الوجود، لذا فالوجود كله مظهر الذات الألهية بل عينها ... (31)»

ولخص نيكلسون نظرية الجبلي عن الذات الألهية وما هو مفهومها "إن الذات الألهية بما هي ذات -لا يمكن معرفتها ولذا يجب أن تعلمها عن طريق اسمائها وصفاتها. وهي جوهر له عرضان: الأول الأزل، والثاني الأبد، وله وصفان الأول الحق والثاني الخلق ، وله نعتان : الأول القدم والثاني الحدوث ، وله أسماء الأول الرب والثاني العبد، وله وجهان : الأول الظاهر وهو الدنيا والثاني الباطن وهو الآخرة... (32)»

وتتجلى الوحدة الشاملة في أبيات ابن الخطيب في البيت الخامس في قوله :

وإن أبصرت عيناك غيرك فاعلاً
فقد تهت لأوهام في جنح ظلماء (33)

لقدرته الله ووجوده وجلاله فليس إلا الله فاعلاً وحاضراً، فالرؤية تتجلى هنا في معرض التنزيه والذي اتضح في البيت الثالث القائل :

تعاليت يا مولاي عن كل مشبه فإيا جل ما طوقت غير آلاء⁽³⁴⁾

فابن الخطيب بدأ وصف تجليات جمال الذات الألهية بحوار فيه الخشوع والرهبنة والتضرع والمناجاة بقوله (اليك مددت الكف)، الأ أنه اراد أن يبين أن المؤمن يلجأ الى الله في كل شدة لعلمه بأنه سبحانه قريب من الإنسان في الشدة والرخاء، وأنه مجيب الدعوة، إذ يقول جل وعلا (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) ((³⁵))، فهو قريب منه يسمع المضطر في كل وقت .
ثم يستمر في ذكر وعرض نعم الله تعالى على عباده، بأنه يبسر ويدلل كل صعب منذ أن خلقه في رحم أمه ونشأته إما للشقاء أو للسعادة .

وتتضح رؤى الشاعر ايضاً في استخدامه للمعاني والألفاظ، فضلاً عن الصورة النفسية التي تدل على هيبه وجمال الذات الألهية، فقد أسهمت الأساليب البلاغية المتنوعة من طباق في (لأواء، نعماء)، (شقوة، سعادة). وكذلك نجد السرد الداخلي واضحاً من خلال تعقب وسماع صوت الشاعر (المتكلم) في تضاعيف هذه الأبيات، إذ نقل الصورة الداخلية النفسية للإنسان وما يشعر به، في حوار الداخلي (الخفي) العقلي مع خالقه (المخاطب) وسرده الموضوعي .

فالتلذذ بجمال الذات الألهية قد تحقق من خلال بيان الكمال والجلال في ابداع الخالق سبحانه وتعالى .
وبدا اهتمام ابن الخطيب بالشعر الذي يتغنى بالجمال الألهي واضحاً، إذ أنه يعد من اعلام المتصوفة في عصره، وقد تعددت الشواهد الشعرية التي تتناول جوهر الحب الألهي، إذ كان يعبر عنها بألفاظٍ من التغزل التي تتخللها مصطلحات و اشارات صوفية توميء الى مقصدها، وتصرف قائلها عن معنى ومقصد التغزل المحض.⁽³⁶⁾
من ذلك قوله :

**نعم ،لولاك ماذكر العقيق
نعم أسعى اليك على جفوني
ولاجابت له الفلوات نوق
تداني الحي أو بعد الطريق
فماذا يفعل الصب المشوق⁽³⁷⁾**

فهو في هذه الأبيات يؤكد مبدأ المحبة الألهية وهي من المعاني الصوفية التي تتجلى في شعر التصوف والمدائح النبوية وما يتصل بهما، من مناجاة الشاعر لله سبحانه وتعالى ورسوله، إذ يتخذ الشاعر من المحبة الألهية ومشتقاتها (الحب، والصلابة، والشوق، والعشق، والكف، والشغف وغيرها، وسيلة لكي يبين الشاعر نزعة الدينية، لذا نرى أن المحبة الألهية ناشئة عقلاً في نظر ابن الخطيب.⁽³⁸⁾

ونراه في هذه الأبيات التي تعبق منها رائحة الحجاز وجمال ما فيها وشوق المحب الى زيارة بلد الرسول الكريم (ﷺ)، فحاول ان يقدم صورة نفسية يصف فيها اللذة بجمال الذات الألهية وذلك من خلال وصفه لشخص الرسول الكريم، إذ يصف متعة وشوق المحب للرسول، لأنه لولاه ولولا جمال ما خلقه من العقيق ما هامت ولا قطعت النوق الصحارى الواسعة كي تصل اليه، وقد زين تلك الصورة باستعارته لألفاظ عدة للدلالة عن المحبة الألهية التي تجلت في شخص الرسول الأعظم (ﷺ).

لذا فالكمال بتعريف ابن الخطيب هو جميع الصفات المحمودة لذلك الشيء، وهو مظهر الجمال الروحاني ومجلاه، والنفوس الإنسانية مؤلفة به واقعة عنده، كلفة بأستحسانه والميل إليه، وربما تعداه الى مظاهر الجمال المبدد⁽³⁹⁾،

فأننا نجد من شواهد هذا القول الذي نظمته في بيان وحدة الجمال :

**تراه إن غاب عني كل جارحة
في نعمة العود والناي الرخيم* إذا
في معنى لطيف ورائق بهيج
تألفا بين الحان من الهزج
وفي مسارح أزهار الخمانل في
روض الأصائل في الأصباح والدلج*⁽⁴⁰⁾**

فالشاعر هنا اراد أن يحدد المعنى الأمتل للمحبة الألهية، إذ أنه يرى أن الكمال والجمال إن غاب واختفى، كأنه قد بهت كل ما حوله من معنى لطيف ورائق يهيج الأنفس والأشواق، فهو يبحث عن المحبة وجمال الذات الألهية من خلال تأمله الهادئ في معطيات الطبيعة، وذلك بتحريه ذلك الجمال في صورة سمعية وذوقية لما يطرب الأذن، فقد مزج بين نغمتي (العود، والناي) وفي كليهما يمتزج (الحزن مع الفرح) في صورة واحدة . فهذه النفس لاتعرف سبب هذا الحنين والشوق واللذة هل هو في (الأزهار أم في الروض أم في الصباح أو في الظلام).

فهو هنا يضع اسئلة متكررة ومختلفة، يحاول من خلالها أن يتقصى ذلك الجمال والكمال للذات الألهية في ابداع ما خلق والى تعداد مظاهر هذا الجمال من المياه والخضرة والبساتين والروائح الطيبة والأصوات الحينة الشجية .
فأراد الشاعر أن يعطي فكرة ورؤية جمالية عن الذات الألهية من خلال اتخاذ الطبيعة رمزاً جمالياً يبين به وحدة الجمال .

ولما كان الرمز وسيلة فنية للتعبير عما تعجز اللغة المباشرة عنه، فهو " يهدف دائماً الى تبيان الحقيقة أو الموقف الذي يثبت الإنسان وجوده من خلاله.... فالرموز لاتزال تحتفظ بترابطها مع المصادر العميقة للحياة، وقد يعبر عنها - الروحية كما تعاش - إن الرموز تظهر في نفس الوقت شكليات الروح كما تظهر ملامح الحياة....، ولهذا

السبب فإن الرموز تهدف الى تحديد البدايات المطلقة التي يحاول الإنسان معرفة اسرارها ،فالرموز الدينية تترجم الموقف الأنساني الى معاني كونية والعكس بالعكس" (41)
 إذ نلاحظ أن ابن الخطيب قد اتخذ من الخمرة رمزاً للتعبير عن جمال الذات الألهية ،وهو قد سار على نهج من سبقه من الشعراء الذين اتخذوا من الطبيعة والمرأة والخمر رموزاً للتعبير عن شدة تعلقهم بالذات الألهية .
 يذكر القشيري (ت 465هـ) عن مصطلح السكر في نظر الصوفي "والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجه فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطاب الروح وهام القلب" (42)
 فرمز الخمر عند الصوفي يجعله يعيش بحالة من الوجد "إذ كثير أماكن الوجد الصوفي يقارن بحالة السكر ... " (43)، فقد كان للخمرة التي ترد في اشعارهم أوصاف حسية ،فهي ليست كالخمرة التي يعاقرها الناس وتعتصر من الكرم ،وأنها لا توعى في زقاق ودنان ، وإنما هي الخمرة الألهية ،وهي التي ترمز الى الحب الألهي أو مايسمى بالمحبة الألهية (44)

وقد وظف ابن عربي رمز الخمرة ايضا في اوصافه وأشعاره الدينية إذ يقول :

واشرب سلافة خمرها بخمارها واطرب على غرد هنالك ينشد (45)

لتدل على أهمية الخمرة ونعوتها الروحانية وصفاتها المتعددة من الشفافية والنورانية وهي تلويح ورمز للمحبة الألهية ،وقد أهتم ابن الخطيب بهذا الموضوع ونظم الكثير من الأبيات الشعرية التي تهتم بالمحبة الألهية من ذلك قوله :

أطيلوا على روض الجمال خطورها الى أن يقوم الحب فيها على ساق
 واخلوا لهيب الشوق يطوي بها الفلا الى الوجد ،في مسرى رموز وأنواق
 فما هو إلا أن تحظر رحالها بمثوى التجلي ،والشهود بإطلاق (46)

فقد صور هنا الأحساس والشعور النفسي للمحبة الألهية التي تكون بارزة في صلة العبد المؤمن بالله سبحانه وتعالى ، إذ استطاع أن يقف على أثرها النفسي والروحي عند تذوقها ،وقد رسم لوحة فنية جميلة استقاها من الطبيعة من خلال التصريح بروض الجمال .

فضلاً عن الأحياءات الشعورية بمكونات النفس (الوجد،لهيب،الشوق،الذوق،الرحال)،فقد استخدم تلك الأحياءات الشعورية للتعبير عن الخمرة الألهية التي عند تذوقها وانتشاء الروح بها تجعل تباريح الوجد والشوق يفضيان الى نعيم التجلي وحلاوة الشهود " (47)

أما ابو الحسن الششتري (ت 866هـ) فقد نظم ابياتاً في التلذذ بجمال الذات الألهية تتم عن رؤى فنية وجمالية ،إذ وصف مذاق الخمرة إذ قال :

ياصاح هل هذه شمسو تلوح للحي أم كؤوس
 مدامة كلما تجلنت بأنوارها تسجد الشمس
 قد زوجت وهي للندامي تجلي كما تنجلي العروس
 وعصرها كان في زمان لا كرم فيه ولا غروس
 وتوجت والزمان طفل من قبل أن توجد الطروس*
 قبل لها الراح وهي روح تحيا بأنفاسها النفوس
 سقاة كاساتها قيام فما لعشاقها جلوس (48)

إذ يبدأ رؤاه لجمال الأثر النفسي للخمرة الألهية ببناء للذي لم يشرب الخمر ، فقد وقع في توهم وشك هل هي خمرة مشعشة في الكأس أم هي شمسو تسطع بنورها لتتير بضوئها الحي ؟، فهنا رسم صورة لونية إيجابية باستعارته ضوء الشمس للخمرة ،مما يؤكد على نورانية وشفافية هذه الخمرة الروحانية التي اتخذها رمزاً للذات الألهية التي من شدة جمالها في الكأس تسجد لها الشمس ، وهي كناية عن محبة الله تعالى التي تسكر وتذهب بعقول من يشرب تلك المحبة التي هي كالخمرة .

ونراه في موضع آخر يستعير لها صفات الإنسان فهي كالعروس التي تجلي في ليلة عرسها لتظهر بأبهى واجمل هيئة ، فذلك الخمرة تجلي للندامي .

ثم يتحدث عن عصرها وقدمها ، إذ تعددت الدراسات السابقة التي اهتمت بهذا الجانب ، إذ أن الشعراء قد عرفوا انواعاً مختلفة ومتنوعة من الخمور العتيقة كالمجوسية والبابلية ، وقد أكثروا من وصف قدمها وعتقها والسبب في ذلك " أن العرب قديماً كانوا يحيونها عتيقة وقديمة أو فارسية" (49)

زد على ذلك أنه ذكر أن زمنها ليس فيه كرم ولايغرس فيها أي شجر فهي خمرة روحانية غير ملموسة ، فهنا اعتمد على الخيال في وصف الحالة النفسية للمؤمن المتم بحب الذات الألهية .

فضلاً عن وصفه لقدمها بحيث لا يحدّها زمن معين ، فهي موجودة على مر الأزمان إذ كانت في عهد قد كتبت فيها الصحف بعد أن مُحيت ، وهو كناية عن خمر الجنة التي وعد بها الله المؤمن به والعاقد فهي موجودة ومخلوقة قبل أن يخلق البشر . فهي في أنفاسها حياة النفوس ، فهي ليست راحاً وإنما هي الروح التي تسري في جسد الإنسان ،فهو قد اتخذ من لفظة (الراح) للدلالة على أن الخمرة هي روح تحيا النفوس بتنشّقها ، ومن يسقى من كاساتها لا يستريح

ولا يهدأ بل يظل في احساس غامر (من لعشاقها جلوس) أي لراحة لهم ابدأ فهم قيام على الدوام بالذكر والتقرب والسعادة المنشودة .

لذا نخلص بالقول أن الشعراء قد أبدعوا في وصف الخمرة الألهية التي استقوا صفاتها وذكروا اسماءها وطقوسها من اجواء خمرة حقيقية ومن نعوت خمرة الجنة قال تعالى
(مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ) (50)

فالخمرة التي ذكرها الله في هذه الآية هي خمرة حقيقية ، إلا أن الخمرة التي ذكرها الشعراء هنا في اشعارهم التي يتلذذون بها بجمال الذات الألهية هي خمرة معنوية ، لكن آثار الخمرة الحقيقية من لذة ونشوة تشبه الى حد ما الحالات الروحية التي تنتاب الصوفي عند تجلي حبيبه .
ولم يكف الششتري بصورة الخمر في تصويره لعشقه وتلذذه بجمال الذات الألهية، بل نجده يصور تلك المحبة في صور أخرى ، إذ قال :

إذا لم يكن معنى حديثك لي يدرى
نظرت فلم انظر سواك أحبه
ولما اجتلاك الفكر في خلوة الرضا
لعمرك ما ضل المحب وماغوى
فلا مهجتي تُشفى ولاكبدى تُروى
ولولاك ما طاب الهوى للذي يهوى
وغَيَّبْتَ قال الناس ضلت بي الاهوا
ولكنهم لما عموا أخطئوا الفتوى (51)

فرؤى الشاعر تتبين من خلال المحبة التي لها امارات متعددة منها الشوق الدائم لرؤية المحبوب وعلى قدرها يكون كذلك الأمر في المحبة الألهية .

إذ أن الشوق الذي نجده عند الشاعر هو "أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها فإنه سفر القلب الى المحبوب على كل حال" (52)

فالششتري قد بث اشواقه وولعه في هذه الأبيات ، وأنه ملازم له لا يتغير ولا ينقص. إذ أنه ينبذ النسيان وعدم التذكر ، وقد علل ذلك بأن غرامه اصبح فرضاً عليه وواجباً . ومما يؤكد التزامه بهذا الشوق بأنه قد عمد الى استخدام الجمل الأسمية ليؤكد ثباته واستمراريته بهذا العشق والشوق للذات الألهية ، وتنتضح رؤى الشاعر الفنية أيضاً في أنه ينقل لنا حواراً نفسياً داخلياً يكون طرفاه الشاعر (المتكلم) والمناجى الله () .

أن جمال هذه الذات المقدسة قد ملكت جوارح الشاعر حتى عاد لا يصغي لغيره ولا يتحدث إلا عنه ، فهو مسلوب الإرادة والعقل ، فكيف يتوب عن هوى اطاح به وسلبه عقله وجعله قتيل الهوى ؟ وجاء تأكيد عدم السلوان في أول القصيدة وأخرها ، مما يدل على ثبات موقف الشاعر واستعدابه وكل ما يصدر عن الهوى والذي قد يكون عند الغير صعباً ولا يحتمل ، إلا أنه قد جاهد بنفسه وقلبه ليبين قدرة تحمله لهذا الحب وهذا الشوق . ويقول أيضاً:

ولو شهدوا معنى جمالك مثلما
خلعت عذارى في هواك ومن يكن
ومزقت اثواب الوقار تهتكاً
فما في الهوى شكوى ولو مزق الحشا
شهدت بعين القلب ما انكروا الدعوى
خليع عذارٍ في الهوى سره النجوى
وعار على العشاق في حبك الشكوى (53)

فالمشاهدة التي أشار اليها الششتري تمثل في حياة الصوفي غاية ، فغاية الشاعر هنا أنه يسعى جاهداً لإدراكه فقد "لا يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه" (54)، لذا فالمشاهدة هي إحساس داخلي بحضور جلال الله تعالى وجماله في القلب والعقل.

ونجده في أبيات أخرى يتخذ من المرأة رمزاً لرؤاه الجمالية الصوفية ، التي يعبر من خلاله عن تلذذه بقدرة وهيبة جمال الذات الإلهية ، فيقول :

غير ليلي لم يرى في الحيّ حي
كل شيء سرها فيه سرى
قال من أشهد معنى حسنها
هي كالشمس تلالاً نورها
سل متى ما ارتبت عنها كل شيء
فلذا يثني عليها كل شيء
إنه منتشر والكل طيبي
فمتى ما إن ترممه عاد في
قابلتها وبها ما حل شيء
وبها الألوان تبدي كل زي
ولها الحجة في كشف الغطي (55)

نلاحظ ان الششتري قد استخدم (ليلى) رمزاً للتعبير فيها عن الوجود الواحد المطلق، وهو مجاز عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى ، فليلى هي الأنثى الكلية ، إذ كررها الشاعر في البيت الأول وهو لا يعني بها المرأة وإنما اراد المطلق أي (التعبير عن الوجود) .

فرمز الأنثى الكلية كما أشار بعض الباحثين هو "كائن انثوي في اطار الحنين المقدس...ولذلك كان للمرأة الامتياز بهذا المستوى والذي يرتبط معها الحب الصوفي - وهو التحول الذي يربط بين المشاعر الروحية والحسية - بصورة التجلي الإلهي" (56)

وهو بهذا يشير الى أهمية ذلك الرمز ،وقد سبق ابن عربي الششتري في توظيفه لرمز المرأة للتعبير عن جمال وجلال الخالق سبحانه وتعالى، إذ يقول في إحدى قصائده :

بأبي من ذبت فيه كمدا
بأبي من مت منه حرقا
حمره الخجلة في وجنته
وضح الصبح يناغي الشفقا (57)

فالشاعر قد أخذ من رمز المرأة وصفاتها من بياض وحمرة الوجه وسيلة للتعبير عن الجمال القدسي، فضلاً عن فكرة اتحاد الرمز الأنثوي بالرمز القدسي (الذات الإلهية) لإبراز التلذذ، يقول صاحب اللمع "إن فكرة الإتحاد استقاها الصوفية من قول مجنون ليلى حين كان يُسأل عن ليلى، فيجيب أنا ليلى، فكان يغيب بليلى عن ليلى، حتى يبقى بمشهد ليلى ويغيبه عن كل معنى سوى ليلى ويشهد الأشياء كلها بليلى" (58). وهو ما يشعر به الصوفي حال فنائه في الله بعد سكره .

فقد كان يرى قيس في محبوبته ليلى وعشقه وهيامه بالجمال الجسدي وسيلة تقوده الى معرفة الله متى ما أدرك المحب أن ذلك الجمال مرآة لجمال الله فاتخذ طريقاً للتقرب منه يقول الجامي في ذلك "أن العشق الذي هو منقبة من مناقب الإنسان وخاصة من خصائصه، حيثما وجد يستلزم العفة والطهر، أما العشق الذي فيه هوى النفس وشهوة الطبع فمن صفات البهائم والسباع" (59)

فالششتري أشار الى هذه الفكرة وذلك من خلال رمز ليلى، ثم ينتقل الى بيان صورة حسننها ويشهد من حوله بأنه منتشر من حوله، فقد أكد على (معنى الجمال) و(معنى الحسن)، ويريد به الأثر الذي يتركه هذا الجمال العلوي في النفس، فالزاهد "بتأمله في جمال من يهيم بها من حسان الخلائق الى أن تتصل روحه بذوي الجمال المطلق والحسن الذي لا يتناهى" (60)

فهو في النص السابق بين اثره في القلب من خلال المحبة إذ (كرر الهوى 3مرات والعشق مرة)، وهو هنا أكد في هذا النص على معنى الحسن الذي يدل على وحدة الوجود فلا شيء غير هذه النورانية .

ونلاحظ ايضاً استعارته لرموز انثوية أخرى ك(الشمس، المرأة، العين)، وهي أدوات يرتبط عملها بالضوء ومن خلالها نرى الموجودات، وهنا دلالة على أن الذات الإلهية هي مصدر نور هذا الكون كله. فأراد الشاعر بـرمز (ليلى) أن يبرز رؤاه الفنية والفلسفية للوصول بقلبه الى ما لا يتسنى للعقل والحواس الوصول اليه .

ويختتم قصيدته هذه بسفور ليلى، مؤذنا بتحقيق وحدة الوجود المطلق، إذ قال:

أسفرت يوماً لقيس فانتى
أنا ليلى وهي قيس فاعجبوا
فانلاً يا قوم لم أحبب سوى
كيف مني كان مطلوبي الي (61)

فسفور ليلى قد آن (بوحدته الشهود) التي وصل اليها الشاعر بعد هجر محبوبه وأراد بقوله (أنا ليلى) لما تمت اليه المشاهدة بأنه قد رحل عن الدنيا وبقي بليلى، وبذلك تحققت عنده وحدة الشهود، لذا " فاخترهم للجوهر الأنثوي إذن وارتفاعهم به، بصفته رمزاً إيحائياً على الذات الإلهية والجمال المطلق، إنما جاء من باب العمق الإنساني، والصدق الفني الخالص .." (62)

وعبر عبد الكريم القيسي عن تعلقه بالذات الإلهية بصورة جميلة متخذاً من الزمان ومن الطبيعة رمزاً، إذ قال :

وقم الى الله قبل الفجر مغتماً
مهب ريح الرضى في زي منتشق
فقد سرت بشذاه نسمة نفحت
وأقبلت بعبير طيب عبق
وبشرت بطلوع نفتحها
وأته قد دنيا يلتاح بالأفق
والطير فوق غصون الرّوض مفصحة
بقربه بين أستار من الورق

فقم من النوم واذكر واحداً صمداً
فذكره لرضاه أفضل الطرق (63)

نلاحظ في هذه الأبيات إن الشاعر بدأها بفعل أمر (قم) ليرسم لوحة بزوغ الفجر والبدء بالإبتهاج لله سبحانه وتعالى والدعاء له، بأن يطلب من النائم أن يقوم قبل ان يبدا ضوء الفجر بالظهور وهذا إشارة الى وقت السحر، إذ أن المسلم يغتنم هذا الوقت الذي يكون فيه الدعاء مستجاباً. وهنا دليل واضح على المحبة الإلهية التي تجلت في الآية الكريمة (قُم أَلَيْلًا قَلِيلًا ٢ تَصَفَّهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْفُرْعَانَ تَرْتِيلًا ٤) (64)

فقد ذكر د. محمد غنيمي هلال أن المحبة الإلهية عند المتصوفة لها حلاوة المناجاة لله واعلاها هي "دخول صفات المحبوب على البذل من صفات المحب،... فهذا على معنى قوله "حتى احبه فإذا أحببته كنت عينه الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها" (65)

وتبرز رؤى الشاعر في الجانب النفسي الذي نجده واضحاً في الصورة التي رسمها الشاعر باستخدامه لحواسه، فهو يشم رائحة الفجر وما تحمله من نسمات هواء لطيفة معطرة بشذى وعبير الورد، وهي تبشر وتؤذن بولادة فجر جديد. وهذه محاكاة واضحة للجمال المطلق الباطن في نفس الإنسان، فكل ما في الوجود استمد جماله من جمال ذلك التبع الثر الذي لا ينضب .

فالشاعر هنا حاول ان ينقل الصورة النفسية والجانب الروحي له من خلال أن بزوغ الفجر عنده يرتبط ببزوغ فجر جديد داخله، اي أنه يؤذن بولادة انسان جديد في كل طلوع فجر ومع كل نسمة من نسماته، ومع كل تغريدة ولحن

من الحان الطير المغردة في السماء وعلى أغصان الأشجار في الرياض الجميلة والواسعة ، التي نهضت كلها لتسبح وتبتهل بالدعاء لله سبحانه وتعالى وتحمده على نعمه .
 لذا فالشعراء قد سعوا للبحث عن جمال الذات الإلهية الى اتخاذ المرأة والخمرة عوناً للإفضاء بالشوق والمحبة .
 ولهذا نرى ان الجمال تحقق فيما يُمتع ويسرّ حقاً، لكن الجديد أن الشاعر بحث عنه حتى فيما لا يُمتع أو يسرّ فجعله ممتعاً ساراً ، فالشبيب الذي يحزن صار جميلاً لأنه عنوان الوقار والحبیب الذي يعزّ حضوره صار ضعيفاً بطيفه ، والبلد المفترق عاد واسترجع بالذكريات الجميلة وبأجمل لوحات .
 أما كونه إنساناً مشتاقاً لخالفه فقد استعاض عن عجزه بإدراكه له بتذوق الخمرة الألهية والوصول الى السعادة الحقّة ومشاهدة الجمال المطلق .

هوامش البحث ومصادره ومراجعته

- (1) مقدمة في الدراسات الجمالية ، محمد علي ابو ريان ، بيروت، مركز الاعلام الجامعي ، 1979: 85.
 (2) اراء اهل المدينة الفاضلة ، الفارابي ، تحقيق البير نصري ، ط1، بيروت، 1959: 20 .
 (3) رسائل ابن عربي، ابن عربي ، وضع حواشيه محمد عبد الكريم النمري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط1 ، 2001: 24 .
 (4) المصدر نفسه : 25.
 (5) المصدر نفسه : 25.
 (6) المصدر نفسه : 532.
 (7) الانعام : 91.
 (8) الذاريات : 56.
 (9) المعجم الفلسفي ، جميل صليبيبا ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، 1982: 408.
 (10) ينظر: ديوان ابن الفارض ، شرح وتقديم محمد ناصر الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط2 ، 2005: 44 ،
 (11) القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه ، ثريا عبد الفتاح ملحس ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت : 109
 (12) جلال الدين الرومي ، حياته وشعره ، محمد عبد السلام كفاقي ، دار النهضة العربية ، 1971: 75.
 (13) الخيال الخلاق عند ابن عربي ، هنري كوربان : 168.
 Creative imagination in the sutism of ibnArabi ,Henry Corbbin .1969 .London :p168
 (14) القيم الروحية في الشعر العربي : 111.
 (15) الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية دراسات نقدية مقارنة حول موضوع ليلي والمجنون في الادبين العربي والفارسي ، محمد غنيمي هلال ، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ، ط2 ، 1977: 10.
 (16) ينظر: فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ، محمد علي ابو ريان، دار المعارف ، مصر ط4 ، 1974: 20 .
 (17) عبد الكريم الجبلي فيلسوف الصوفية ، يوسف زيدان ، الهيئة المصرية للكتاب ، 1988: 155 .
 *ابن العريف الصنهاجي : هو ابو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله بن العريف الصنهاجي ، عالم جليل وزاهد مشهور في زمن الملتمين ، كان يكتب سبعة خطوط مختلفة ، وله كتاب (المجالس) توفي سنة 530هـ .
 ينظر :معجم الحضارة الأندلسية ، د.يوسف فرحات ، د.يوسف عيد ، دار الفكر العربي، بيروت ، لبنان ، ط1، 2000م :113.
 (18) الفتوحات المكية ، ابن عربي ، تحقيق يحيى عثمان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1985 :542/2.
 (19) ينظر : فلسفة الجمال ، د.اميرة مطر، دار الشؤون الثقافية العامة ، افاق عربية ، بغداد – القاهرة : 80 .
 (20) روضة التعريف بالحب الشريف ، لسان الدين بن الخطيب، دار الثقافة ، بيروت ، 1970: 290.
 (21) حي بن يقظان ، ابن طفيل، بيروت ، دار الافاق الجديدة ، 1974: 101.
 (22) الإنسان الكامل ، مكتبة محمد علي صبيح ، مصر ، د.ت: 54-55.
 (23) دراسات فلسفية، القاهرة ، دار الثقافة العامة ، 1979 : 36.
 (24) ديوان حازم القرطاجني (684هـ) تحقيق عثمان الكعاك ، نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت ، لبنان د.ت: 81/29
 *يسل من السلو وهو التصبر والتحمل
 *التمويه التشكيكي : وهو ما اصطلاح على تسميته بتجاهل العارف : (هو إخراج ما يعرفه صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيداً) ، يلجأ اليه الشاعر كنوع من التضليل لابرز مهارته في سبك الأبيات الفنية .

- (25) المفاهيم الجمالية في الشعر العباسي، د. أحمد طعمة حلبي، دمشق، 2006: 20.
- (26) ابن الجياب، حياته وشعره، د. علي محمد النقراط، دار الجماهيرية، ليبيا، ط1، 208.
- (27) الرسالة القشيرية في علم التصوف، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تحقيق د. عبد الحليم محمود، محمود بن الشريف، مطبعة دار التأليف، مصر، 1966: 75.
- (28) البنية الجمالية في الشعر الصوفي من القرن الثالث إلى القرن الثامن الهجريين، د. هشيار زكي حسن الملا، دار الفراهيدي للنشر، ط1، 2013: 221.
- * اللأواء: الشدة والكرب.
- (29) ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام، دراسة وتحقيق د. محمد الشريف قاهر، ط1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1973: 241/6-242، وينظر: 165-166.
- (30) في التصوف الإسلامي، رينولد نيكلسون، ترجمة أبو العلا العفيفي، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة، د.ب: 73.
- (31) ينظر النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن الخطيب، رسالة ماجستير، أداب، جامعة القاهرة، عصام قصبجي، 1975، ينظر روضة التعريف: 583/2.
- (32) ينظر النزعة الصوفية: 98، وينظر: في التصوف الإسلامي: 86.
- (33) ديوان الصيب والجهام: 241/6-242.
- (34) المصدر نفسه: 241-424.
- (35) النمل: 62.
- (36) ينظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري، د. عبد الحميد عبد الله الهرامة، ط1، 1996: 460-457/1.
- (37) ديوان لسان الدين بن الخطيب، صنعه وحققه وقدم له د. محمد مفتاح، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 1989: 717.
- (38) ينظر القصيدة الأندلسية: 461/1.
- (39) روضة التعريف: 287.
- (40) المصدر نفسه: 287. * الرخيم: رقيق أو التلحين، * الدلج وهو الذي سار من أول الليل.
- (41) تاريخ الأديان " The History of Religions .Mircea Eliade and others Chicago university 1959 :7
- (42) الرسالة القشيرية: 145.
- (43) الرمز الشعري عند الصوفية، عاطف جودة نصر، بيروت، 1978: 357.
- (44) ينظر المصدر نفسه: 357.
- (45) ترجمان الأشواق، محي الدين بن عربي، بيروت، دار صادر، 1966: 27.
- (46) روضة التعريف: 95/1.
- (47) الرسالة القشيرية: 145، فلسفة التصوف في الشعر الأندلسي، د. حميدة صالح البلداوي، دار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ط1، 2011: 149.
- (48) ديوان الششتري: 51-52. * الطروس: الصحيفة هي التي محيت ثم كتبت.
- (49) ينظر: شعر الخمريات في ديوان ابن حمديس، رسالة ماجستير، عبيد فاضل هادي، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 2009: 95.
- (50) محمد: 15.
- (51) ديوان أبي الحسن الششتري، حققه وعلق عليه د. علي سامي النشار، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1960: 34/2، وينظر: 48/16.
- (52) مدارج السالكين، الإمام ابن قيم الجوزية (751هـ) تحقيق ودراسة د. ناصر بن سليمان السعوي د. صالح التونجري د. خالد بن عبد العزيز الغنيم، د. محمد الخضري، د. علي القرعاوي، دار الصميعة السعودية، ط1، 2011: 53/3.
- (53) ديوان الششتري: 2: 34.
- (54) إحياء علوم القرآن، أبي حامد الغزالي، تحقيق الشحات الطحان، عبد الله المنشاوي، مكتبة الإيمان، ط1، 1996: 330/4.
- (55) ديوان الششتري: 41: 81.
- (56) الخيال الخلاق عند ابن عربي، هنري كوربان: 4.
- Creative imagination in the sutism of ibn Arabi ,Henry Corbbin .1969
London:163.

- (57) رسائل ابن عربي: 71 .
- (58) اللمع في التصوف: 360 .
- (59) ينظر : ليلى والمجنون أو الحب الصوفي: 4.
- (60) ينظر: المصدر نفسه: 6.
- (61) ديوان الششتري: 41: 81.
- (62) فلسفة التصوف في الشعر الأندلسي: 142.
- (63) ديوان عبد الكريم القيسي الأندلسي البسطي، تحقيق د.جمعة شيخة، د. محمد عبد الهادي الطرابلسي، تونس، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقق (بيت الحكمة) 1988: 23: 359 .
- (64) المزمّل: 2- 4.
- (65) ليلى والمجنون في الأدبين العربي والفارسي: 159 .