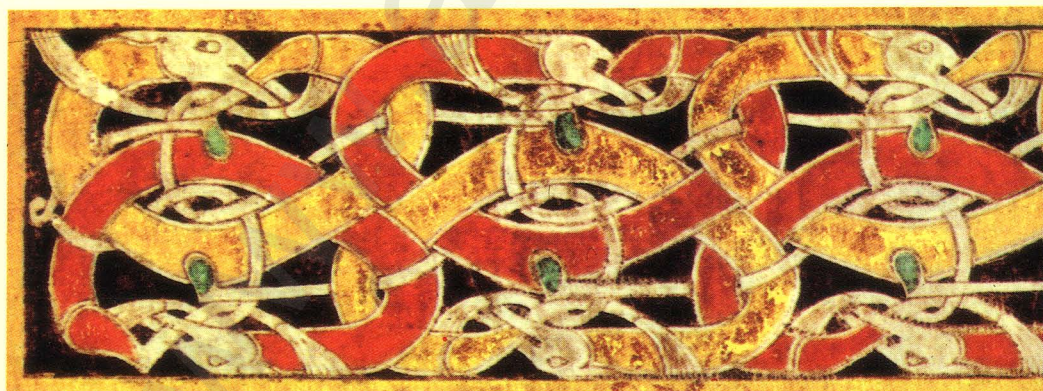

الشيخ عبد الله الملايبي

المعري ذلك المجهول

رحلة في فكره وعالمه النفسي

www.alkottob.com

الشيخ عبد الله عيسى

المعري ذلك المجهول

رحلة في فكره وعالمه النفسي

www.alkottob.com

© دار الجديد، الطبعة الثالثة، ١٩٩٥.

إنتاج وتنفيذ وتوزيع شركة دار الجديد ش. م. م. □ صندوق بريد: ١١/٥٢٢٢ بيروت - لبنان □ نضد النصوص، سناء سلامي وجميلة هزيمة □ انشأها كتاباً: علي حمدان □ ضبطها على أصولها: محمود عساف □ خط خطوط الغلاف، علي عاصي □ الفه: عمر حرقوص □ صورة الغلاف: زخرفة بحاشية مخطوط سلتي من القرن السابع للميلاد.

www.alkottob.com

على غرار الطبعة الثانية الصادرة سنة ١٩٨١ والتي قدّم لها المؤلف بالتالي:
«بِزَعْمِ مَا فَضَّلَ بَيْنَ طَبْعَتِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ زَمَنِ، لَمْ أَجِدْنِي فِي حَاجَةٍ إِلَى تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِمَّا
تَوَصَّلْتُ إِلَيْهِ، وَفَقَّ مِنْهُجِ أَتْبَعْتُهُ، وَأَنَا مُفْتَنِّحٌ، فِي دَرَسِ فِكْرِ الْمَعْرُوفِيِّ الصَّادِرِ سَنَةَ ١٩٤٤، وَلَا
سِيمَا فِيمَا أَبْدَيْتُهُ مِنْ آرَاءٍ، لَمْ يَخْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا مَا صَدَرَ، مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، مِنْ أَدْعَاءٍ تَرُدُّهُ
وَتَلْدُدُّهُ وَخَيْرِيهِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ. وَمِنْ هُنَا لَمْ أَرَأْنِي فِي حَاجَةٍ إِلَى كِتَابَةِ مُقَدِّمَةٍ لِهَذِهِ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ
الْجَدِيدَةِ وَلَكِنْ لَا يَسْغُنِي إِلَّا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنِّي أَسْتَعْمَلْتُ حَرْفَ «ل» إِشَارَةً إِلَى اللَّزُومِيَّاتِ، طَبْعَةً
بِירוْتِ وَحَرْفِ «س» إِشَارَةً إِلَى سَقَطِ الزَّنْدِ، طَبْعَةً الْقَاهِرَةِ.

... على غرارها، لم يَجِدُهُ، بِمُنَاسِبَةٍ هَذِهِ الطَّبْعَةِ، فِي حَاجَةٍ إِلَى تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِمَّا
تَوَصَّلْتُ إِلَيْهِ.

www.alkottob.com

وَأَنَّ التَّمَقُّبَ عَلَى الْكُتُبِ سَهْلٌ بِالتَّشْبِيهِ إِلَى تَأْلِيفِهَا وَوَضْعِهَا، كَمَا يُشَاهَدُ فِي الْأَبْنِيَةِ حِينَ
يَقْتَرِضُ عَلَى بَانِيهَا مَنْ عَرِيَ فِي فَتَاهِ عَنِ الْقُرَى وَالْقَدْرِ، بَحِيثٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى وَضْعِ حَجَرٍ عَلَى
حَجَرٍ.

حاجي خليفة، في كتابه كشف الظنون.

وهذا جوابي عما يُرَدُّ على كتابي.

www.alkottob.com

مقدمة

لَيْسَ هَذَا الْكِتَابُ تَرْجَمَةَ حَيَاةٍ فِي حُدُودِهَا مِنَ السَّعَةِ أَوْ الضِّيْقِ، وَفِي مِقْدَارِهَا مِنَ الضُّخَامَةِ أَوْ الضُّمُورِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَرْجَمَةُ فِكْرٍ فَقَطْ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ مَنَازِلِهِ أَيْضًا.

فِي أَنَّ الْحَيَاةَ - وَهِيَ مُتَّحِيِزَةٌ بِمَادِّيَّتِهَا، بِمَا فِيهَا مِنْ عُنْصُرِ الْوَاقِعِ - تَنْظَلُّ أَسْتَعَادَتُهَا، عَلَى مُخْتَلِفِ أَلْوَانِهَا وَمَظَاهِرِهَا، مُبْهَمَةٌ أَوْ أَشَدُّ مُجَانِبَةٌ لِلْوُضُوحِ، فَكَيْفَ بِالْفِكْرِ غَيْرِ الْمُتَّحِيِزِ، غَيْرِ الْمَحْدُودِ.

وَلَا سِيَّمًا هَذَا الْفِكْرُ الَّذِي تُعْنَى بِفَهْمِهِ وَشَرْحِهِ، أَوْ بِالْحَرِيِّ الَّذِي نَمَهَّدُ السَّبِيلَ إِلَى فَهْمِهِ وَشَرْحِهِ. فَقَدْ نَبَتَ فِي الْعُمُوضِ، وَشَدَّ حَوْلَ ذَاتِهِ هَالَاتٍ كَثِيفَةٌ مِنَ التَّعْمِيَةِ فِي قَصْدِ، بَلْ فِي لَذَّةٍ أَيْضًا:
إِذَا قُلْتُ الْمُحَالَ، رَفَعْتُ صَوْتِي

(ج ٣/٥٦)

وَإِنْ قُلْتُ الْيَقِينِ أَطَلْتُ هَمْسِي
وَتَصَوَّرْتُ أَنِّي تَبْلُغُ التَّعْمِيَةَ بَعْنِ كَبْتِ عَلَى نَفْسِهِ كُلِّ لَذَاتِهَا لِتَنْطَلِقَ
مُتَدَفِّقَةً فِي شَكْلِ حَادٍِّ مِنَ السُّخْرِ بِأَشْيَاءِ النَّاسِ، وَكَانَ أَقْسَى نِكَايَةً حَيْمًا

قَصَدَ إِلَى التَّلَهِّي بِأَفْكَارِهِمْ عَلَى ذَلِكَ التَّحْوِ مِنَ الْإِغَالِ.

على أَنَّ الْعُرْفَ سَبَقَ بِالْمُسْتَسْرِينَ، أَنَّهُمْ اسْتَعْمَلُوا «التَّغْيِيرَ» الْغَازَا وَضَنَّا
بِمَا أَنْطَوُّوا عَلَيْهِ، وَدَرَجُوا فِيهِ نَسَقًا مَعَ أَبِي الطَّيِّبِ:
إِذَا شَاءَ أَنْ يَلْهُو بِلِخِيَةِ أَحْمَقِي

أَرَاهُ غِبَارِي، ثُمَّ قَالَ لَهُ: الْحَقِّ!

إِنَّ الْمَعْرِيَّ - بَرُغْمِ مَا يُرَى فِي هَذَا الْإِغَالِ مِنْ أَنَّهُ غُنْضَرُ مُهْمٌ بِسَبِيلِ
التَّسَامِيِّ النَّظْرِيِّ، بِسَبِيلِ الْإِدْرَاكِ التَّجْرِيدِيِّ - كَانَ يَجِدُ فِيهِ لُبَانَةً هَوَى
وَلذَادَةً هَوَى وَوُلُوعَ:

لَا تُقَيِّدْ عَلَيَّ لَفْظِي فَإِنِّي

مِثْلُ غَيْرِي، تَكَلِّمِي بِالْمَجَازِ (٣٢٩/٢٥)

فَتَحْنُ مِنْ هَذَا الْفِكْرِ أَمَامَ شَيْءٍ مُسْتَعْلَقٍ أَشَدَّ اسْتِغْلَاقٍ، مُبْهِمٍ أَشَدَّ
إِبْهَامٍ، أَمَامَ شَيْءٍ اسْتَوَى فِي التَّعْقِيدِ وَحُبَّبَ إِلَيْهِ، فَهُوَ لَا يُفْصِحُ عَنْ
كُنْهِهِ، وَإِذَا أَفْصَحَ أَحْيَانًا فَلَكِنِّي يَكُونُ طَرِيقًا إِلَى تَعْقِيدِ جَدِيدٍ.

وَلِذَلِكَ لَنْ نَأْخُذَهُ جُمْلَةً بَلْ تَفْصِيلًا، وَلَنْ نَأْخُذَهُ فِي كُلِّ أَدْوَارٍ
اسْتِحَالَتِهِ بَلْ فِي دَوْرِهَا الْأَخِيرِ فَقَطْ، الَّذِي اسْتَمَكَّنَ الْمَعْرِيَّ عِنْدَهُ
وَاسْتَوْفَرَ لِيَقُولَ كَلِمَتَهُ الْمُطْلَقَةَ؛ ذَلِكَ الدَّوْرُ الَّذِي ظَلَّ، بَرُغْمِ الدَّرَاسَاتِ
لَهُ^(١)، فِي مَعْرَلٍ كَبِيرٍ عَنْهَا:

أَوْفٍ دُيُونِي، وَخَلُّ أَقْرَاضِي،

مِثْلُكَ لَا يَهْتَدِي لِأَغْرَاضِي (٩٨/٣٥)

وَأَمَّا جَاءَتْ تِلْكَ الدَّرَاسَاتُ الْمَشَارُؤُ إِلَيْهَا، مِثْلَمَا نَقُولُ، مُتْرَدِّدَةً حَائِرَةً

(١) راجع دراسات مرجليوث، طه حسين، الميمني الراجكوني، الكيلاني، إلخ.

ودون ما يُتبعي لها أن تكون، بل مُبتسرة في كثير منها، ومُرتجلة في بعض منها، لكونها لم تجر وفق منهج مُحقق فأخطأت بذلك أصول الدرس اللازمة، حين أتت وليس لها طريقة منهجية تحرض على اتجاه بعينه، فكانت مُميلة بين فروض شتى ألقَتْ بنا من ورائها في تحبُّط كبير، زادنا بالمعزّي وخشة واستخفاء...

نعم، لم تكن لتلك الدراساتِ طريقةً منطقيّةً أو موضوعيّةً يشتقُّم لها أن تُفرغ في صيغٍ منهجية، من شأنها أن تُسلمنا إلى نتائجها إسلاماً عقويّاً، في اتّفاقي أو اختلافٍ يسير.

والدراساتُ غيرُ «المُنهجة»، إذا صحَّ هذا التعبيرُ، يكونُ الشخصُ الدارسُ هو العنصرُ البارزُ، فيرتقي ويُلققُ الدراسةَ على شاكلة ما أرتأى، ضامّاً ألفاقها من هنا وهناك في عناءٍ يُعبّرُ عن أنه مدخولٌ مَصنوعٌ.

على أن من المفروغِ منه، أن درسَ أيّ إنتاجٍ، فنيّاً كانَ أو أدبيّاً، فلسفيّاً أو علميّاً، يفتضينا الطريقتَ أو المنهجَ قبلَ كُلِّ شيءٍ، وهذا بالتالي يَضَعنا أمامَ نتائجٍ مُعيّنة، وإن بدتْ مُتفاوتةً، لأنَّ مرَدَّ تفاوتها، من بعدُ، قدرَةُ ألباحِثِ على التناوُل. أمّا إذا كانَ العكسُ، أيّ بحثٌ ولا منهجٌ، فهناك الأرتجالُ والآبتسارُ.

وليت دارسي المعزّي خَفَضوا من غُلوائهم فلم يقطعوا فيه، ولو أنصفوا لأخذوا أنفسهم بما أخذَ به المعزّي نفسه في قوله:

أما اليقينُ، فلا يقينَ، وإنما

(أقصى اجتهادي، أن أظنُّ وأحدسا (٣٦/٣د)

ولذا أنصبَّ اهتمامي على الطريقة التي أقيم لها وزناً أكبر من الدرسِ نفسه، ما دام لا يُعبّرُ إلا عن جهدٍ شخصيٍّ، وهو لا يكونُ مُستركاً،

فكيف يصلنا ممن نديرُ البَحْثَ عَلَيْهِ، في قَطْعٍ وتَأْكِيدٍ.

أما حينَ يَدْخُلُ الدَّرْسَ، أي الجَهْدَ، عنصرُ الطَّرِيقَةِ، فَمَعْنَاهُ أَنَّ الجَهْدَ الشَّخْصِيَّ أَنْطَلَقَ من قَاعِدَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ، وَتَخَصَّبَ بنَوَاطِئِ تَحْمُرِهِ، وَقِيَمَتُهُ تَكُونُ بِمِقْدَارِ اتِّصَالِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ، ظَاهِرَةِ التَّخْمُرِ، في نَوَاحِي الدَّرْسِ أو عَدَمِ اتِّصَالِهَا.

ولذا نُلَاحِظُ اليَوْمَ، في كُلِّ دَوَائِرِ البَحْثِ، على تنوُّعِهَا، أَهْتِمَاماً أَشَدَّ بالطَّرِيقَةِ، ولذا نُحَسِّسُ عِنْدَ التَّقْدِيمِ أيضاً، تَحْتَ هَذِهِ الرُّغْبَةِ، بِمِثَالِ مُلِحٍّ إلى تَصْنِيفِ الأَدْبَاءِ مِثْلاً ضِمْنَ مَدَارِسَ، لِيَكُونَ نَقْدُهُمْ أَكْثَرَ تَحْدِيداً للطَّرِيقَةِ وإِلْمَاماً بِهَا. وَبِذِيهِ أَنَّ الدَّرْسَ لَنْ يَنْتَهِيَ إلى فَهْمِ حَقِيقِيٍّ لِأَيِّ أَدِيبٍ من آيَةِ مَدْرَسَةٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُلِمّاً بِمَنَاهِجِهَا الَّتِي اسْتَنَّتْهَا أُسْلُوباً وَسِبِيلاً إلى التَّوَلِيدِ وَالْإِبْدَاعِ.

وهذا لا يَعْنِي إنْكَارَ أَنَّ العَبَقْرِيَّةَ أحياناً، وبِالأحرى في أَكْثَرِ الغَالِبِ، لَيْسَتْ تَخْصُصُ للطَّرِيقِ وَالْمَنَاهِجِ، لِأَنَّ العَبَقْرِيَّةَ - وَهِيَ إِذْ تَتَحَلَّلُ من قِيُودِ طَرِيقَةٍ ما - تَصْطَلِقُ لِنَفْسِهَا طَرِيقَةً خَاصَّةً تَلْتزِمُهَا وتَأْخُذُ بِأَسْبَابِهَا.

وربَّما كَانَتِ الطَّرِيقَةُ أَهْمَ نَوَاحِي العَبَقْرِيَّةِ فِيمَا تَهَدَّتْ إليه، وَهَذَا جَلِيٌّ كَالضَّحَاءِ، فَمَا من عَبَقْرِيَّةٍ إِلا وَأَبْرَزُ ما فِيهَا الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَحُضُّ على مَنَهْجِ في الفِكْرِ، لا يَلْبَثُ حَتَّى يَغْدُو طَابِعاً ثَابِتاً يُمِدُّ الأَحْيَاءَ وَأفْكَارَهُم بِالوِانِ جَدِيدَةٍ، وَيُغْرِهِمُ بِأَشْيَاءَ من الخَلْقِ وَالآبْتِكَارِ.

ولَيْسَ مَنْ يَزْتَابُ في أَنَّ عَظَمَةَ أرسطو لَيْسَتْ في التَّفْسِيرِ والتَّعْلِيلِ الفَلْسَافِيِّينَ، بِمِقْدَارِ ما هِيَ كَامِنَةٌ في طَرِيقَتِهِ المَنْطِقِيَّةِ الَّتِي حَدَدَتِ الفِكْرَ الفَلْسَافِيَّ والتَّنْظَرَ المُجَرَّدَ.

والصُّعُوبَةُ الَّتِي نُعَانِيهَا في دَرْسِ العَبَقْرِيَّ تَنْصَبُ بِأَكْبَرِ قِسْطٍ على

الطَّرِيقَةَ، وبأقلِّ نصيبٍ على نواحي أمتداداتها الأخرى وجوانبها الْمُتَفَقِّيَةَ.
ولا سِيَّما إذا كان الْعَبْتَرِيُّ مَجْهُولَ الْغَايَاتِ مَهْوُوشاً، أو عامداً بِالْقَصْدِ، إلى
إخفاءِ مَعَالِمِ طَرِيقِهِ وَسَبِيلِ الْإِهْتِدَاءِ إِلَيْهِ، ومُبَغْثِراً لِلتَّعْمِيةِ صَوَى الدَّرُوبِ
الَّتِي جَهَدَ بِاكتشافها وَجَهَدَ بتعبيدها، مِثْلَ عَبْتَرِينَا أَبِي الْعَلَاءِ:
وليس على الْحَقَائِقِ كُلِّ قَوْلِي

ولكن فيه أصناف المَجَازِ (٣٢٦/٢٥)

حتى الطَّبِيعَةُ نَفْسُهَا، وحتى جَهْدُنَا الْفِكْرِيَّ الْكَادِحَ حَيَالِهَا، بل كُلُّ ما
أعطى الْفِكْرُ الْبَشَرِيَّ وَبَعْطِي من إنتاجِ فلسفيِّ وعلميِّ وَحَيَوِيِّ وَاجْتِمَاعِيِّ
وفنيِّ، ليس أكثرَ من أَنَّهُ بحثٌ في الطَّرِيقَةَ الثَّابِتَةَ في الطَّبِيعَةَ وَالْحَيَاةَ
وَالْفِكْرَ، الَّذِي أَبْدَعَ في نَفْسِهِ الْمَجْهُولَ وَالْمُطْلَقَ وَالتَّجْرِيدَ...

فنحنُ، لذلكَ، لن نَفْهَمَ الْمَعْرِيَّ ولن نَفْهَمَهُ أَبَداً، ما لم نَتَمَكَّنْ من
استخلاصِ طَرِيقَتِهِ وَنَتَمَكَّنْ من استخدامها بسبيلِ الْوَصُولِ إِلَيْهِ وَالتَّفُؤُذِ إلى
أغوارِ فِلْسَفَتِهِ.

فعلينا، إذاً، أن نَجْمَعَ الْجَهْدَ لإبَانَةِ الطَّرِيقَةِ النَّظَرِيَّةِ عند الْمَعْرِيَّ قَبْلَ
أَيِّ اعْتِبَارٍ، ثم نَمْضِي في مُحَاوَلَةٍ شَرْحِهِ وَعَرْضِهِ على ضَوْئِهَا جَهْدَ الطَّاقَةِ
الْبَشَرِيَّةِ، الْمَحْدُودَةِ الْإِخْتِيَارِ وَالْإِسْتِجَابَاتِ وَالطَّوَاعِيَاتِ.

«ويُسْرِنِي أن أُنَبِّئَ هنا إلى أَنَّهُ لا يَحْسُنُ بِقَائِلِ أن يَقُولَ وَيَقْطَعَ الْقَوْلَ،
وبالأخصَّ في القضايا الَّتِي تَزْدَادُ تَعْقِيداً بما تَزْدَادُ به تَرْكِيباً.

فقد يَدْخُلُ في حَدِّ الْمُسْتَطَاعِ أن يَجِيءَ قَائِلٌ بِأَحْسَنِ ما قِيلَ، وأما
بأَحْسَنِ ما يُقَالُ، فَإِنَّهَا مَنْرِلَةٌ لم يَبْلُغْهَا الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ، فَكَيْفَ بِالْعَقْلِ
الشَّخْصِيِّ.

فأنا لذلكَ أَغْرِضُ شُرُوحِي عَرَضاً خَالِصاً دُونَ ما تَحْكُمُ، لِأَنِّي أَعُدُّهُ

إغفالاً للعقلِ العامِّ وتغريراً بالنفوسِ الْمُتَفَتِّحَةِ الْمُتَقَبِّلَةِ، ودونَ ما تحدُّ لأنَّ الصِّراعَ الفكريَّ يَفْقِدُ رَوْعَتَهُ وَجَلالَهُ في عَصَبِيَّةِ الرَّأْيِ وَنَزَعَاتِ الشَّخْصِيَّةِ.

والمُنْصِفُونَ الَّذِينَ يَحْتَرِمُونَ أَلْأَسْتَعْدَادَ الْإِنْسَانِي لا يَكْتَبُونَ لَكِنِ يُتَابِعُوا، بل لِيُصَحِّحُوا تَفْكِيرَهُمْ بِالتَّقْدِ، وَالتَّفْكِيرَ الْعَامَّ الشَّائِعَ أَيْضاً. وَلا يَتَّقِدُونَ لَعَبَثٍ أَوْ شَهْوَةٍ، لِأَنَّ التَّقَدَّ الشَّهْوِيَّ يُبْلِلُ فِكْرَ الْجُمْهُورِ، وَيُلْقِيهِ في حَيْرَةٍ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَنِعَ بِهِ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَجْمُوعَتِهِ الْعَقْلِيَّةِ^(٢).

وَنَحْنُ هُنَا لا نَخْتَلِفُ، بل على الْعَكْسِ، نَتَّفَقُ، وَفي حَدِّ كَبِيرٍ، مَعَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ دَارِسِي أَبِي الْعَلَاءِ يُقَرَّرُ أَنَّنَا، حِيالَ آثَارِهِ، نَحْتَاجُ إِلَى الْأَتْصَالِ بِثقافاتٍ شَتَى وَبِكُلِّ مَنابعِ الْفِكْرِ الْبَشَرِيِّ الْمُخْتَلِفَةِ. بيدَ أَنَّنَا لا نَنْهَجُ هَذَا التَّهَجُّجَ وَنُلاحِظُ هَذِهِ الْمُلاحِظَةَ في جَنْبِ الْمَعْرِيِّ وَخَدَهُ، بل في جَنْبِ كُلِّ مُفَكِّرٍ مِنْ طِرارِهِ أَوْ غَيْرِ طِرارِهِ.

ففي نَظَرِنَا أَنَّ كُلَّ ما سَبَقَ وَأَعْطاهُ الْمُفَكِّرُونَ مِنْ إِنْتاجٍ، يُولَّفُ «أَبْجَدِيَّةً لِلْفِكْرِ» مِثْلَ الْأَلْفَاظِ تَمَاماً، وَالَّذِينَ يَلُونَ فَيَتَرَكَّبُونَهَا أَلْفَاظاً فِكْرِيَّةً في دَوْرٍ، وَجَمَلًا فِكْرِيَّةً في دَوْرٍ آخَرَ، وَتَرَاكيبَ أُسْلُوبِيَّةً في دَوْرٍ فَوْقَ ذَلِكَ، وَأَيْضاً يَمْضُونَ فَيَتَرَوُّونَ بِها مُنتِجاتِ الْأَفْكارِ، الْمُتَّصِلَةَ التَّوْلِيدِ، الدَّائِمَةَ الْإِبْتِكارِ.

فأَلْبَحْثُ عَنْ مَقاديرِ التَّأثيرِ عِنْدَ آيَةِ شَخْصِيَّةٍ مِنْ شَخْصِيَّاتِ الْفِكْرِ، عِناءً يَدورُ حَوْلَ نَفْسِهِ دُونَ طائِلٍ. فَمَا مِنْ فِكْرٍ مُتَمَيِّزٍ^(٣) إِلَّا وَهُوَ مُتَأَثِّرٌ بِقَصْدٍ

(٢) أنظر كتابي دستور العرب القومي، ص ٤٠، ط بيروت، سنة ١٩٤١.

(٣) الْمُتَمَيِّزُ هُنَا بِمَعْنَى الْمُتَفَرِّدِ عَنْ نَظائِرِهِ؛ وَوَرَدَ في اسْتِعْمالِ الْأَقْدَامِ الْعَباسِيِّينَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَليسَ بِمَعْنَى الْمُتَقَطِّعِ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَمِيزِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَفَضْلِ شَيْءٍ عَنِ شَيْءٍ، عَلَى أَنَّ الصُّوابَ الصُّوابُ هُوَ الْمُتَمَيِّزُ أَيُّ الْمُتَمَيِّمِ بِمِيزَةٍ، وَلَكِنَّهُ شاع.

ودون قَصْدٍ، وما من فِكْرٍ مُتَمَيِّزٍ إِلَّا وهو مُبْتَكِرٌ في نِسْبٍ كَبِيرَةٍ أو قَلِيلَةٍ،
وَاسِعَةٍ أو ضَيِّقَةٍ.

إِنَّ طَائِفَةَ الْإِنْتِاجِ أَبْجَدِيَّةٌ فِكْرِيَّةٌ تُضَيِّفُ إِلَى الشَّخْصِ صِفَةَ التَّفْهِيمِ،
كَمَا تُضَيِّفُ أَبْجَدِيَّةُ الْحُرُوفِ إِلَيْهِ صِفَةَ الْقِرَاءَةِ. وَكَذَلِكَ تُضَيِّفُ إِلَيْهِ، مِنْ
نَاحِيَةٍ أُخْرَى، صِفَةَ التَّفَكُّرِ وَالْإِبْدَاعِ فِيهِ، مِثْلَمَا تُضَيِّفُ أَبْجَدِيَّةُ الْحُرُوفِ
إِلَيْهِ صِفَةَ الْكِتَابَةِ وَالْإِبْدَاعِ فِيهَا.

هَذَا شَيْءٌ لَيْسَ بِهِ رَيْبٌ فِي كَثِيرٍ أو قَلِيلٍ، فَمَنْ أَلْجَهَدِ الضَّائِعِ أَنْ نُؤَفِّرَ
الْقَوَى عَلَى دَرَجَاتٍ مَنَاحِي التَّأَثُّرِ وَإِحْصَائِهَا، مَا دَامَتْ هِيَ بِالذَّاتِ حُرُوفَ
الْفِكْرِ الَّتِي يُؤَلَّفُهَا كَلِمَاتٍ، وَيُرَكَّبُهَا جُمَلًا وَعِبَارَاتٍ ذَهْنِيَّةً^(٤).

وَلَيْسَ يَهْمُنَا أَنْ نَعْرِفَ عِنْدَ مَنْ نَدْرُسُهُ أَقَالِيمَ الْأَفْكَارِ وَأَبَاءَهَا، بِحِقْدَارٍ
مَا تَهْمُنَا مَعْرِفَةُ كَيْفَ اسْتَحَالَتْ هَذِهِ الْفِكْرَةُ وَتَخَلَّقَتْ فِي وُجُودِ آخَرَ،
وَكَيفَ اسْتَوَتْ وَهِيَ مِثْلُ خَلَايَا فِي كَائِنٍ فِكْرِيٍّ جَدِيدٍ.

وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ، فَأَبُو الْعِلَاءِ وَقَفَّ إِلَى الْإِتِّصَالِ بِأَبْجَدِيَّةِ الْفِكْرِ
يَوْمَئِذٍ عَلَى وَجْهِ يَكَادُ يَكُونُ كَامِلًا، فَلَمْ تَكُنْ أَبْجَدِيَّتُهُ نَاقِصَةً فِي شِبْهِهِ
تَأْكِيدٍ. وَغَيْرُ بَعِيدٍ، فِي الْوَقْتِ ذَاتِهِ، أَنْ تَكُونَ مُشَوَّشَةً فِي حَدِّ مَا، وَلِذَلِكَ
اسْتَقَامَتْ عِبَارَتُهُ الْفِكْرِيَّةُ أحيانًا، وَلَمْ تَسْتَقِمْ أحيانًا أُخْرَى؛ وَكَأَنَّهُ أَدْرَكَ
هَذَا الْإِدْرَاكَ نَفْسَهُ، وَأَخَذَ بِهِ جَوْهَرَ فِكْرِهِ، فَقَالَ:

وَعَالَمُنَا الْمُنْتَهَى كَالصَّبِيِّ

قِيلَ لَهُ فِي أَبْتِدَاءِ: تَهَجُّجٍ (٢٩١/١٥)

(٤) هَذَا الْمَفْهُومُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْأَفْكَارَ الْمُفْتَبَسَةَ لَيْسَتْ أَكْثَرَ مِنْ أَبْجَدِيَّةٍ، يُرِيدُكَ خَطَأً دَارِسِي الْمَعْرِي
الَّذِينَ أَضَاعُوا جُهُودَهُمْ فِي إِبْضَاحِ أَنَّ الْفِكْرَةَ الْعِلْمِيَّةَ عِنْدَهُ هِنْدِيَّةٌ أو أُخْرَى إِغْرِيْقِيَّةٌ... إلخ،
مَا دَامَتْ كُلُّهَا حُرُوفَ أَبْجَدِيَّةٍ، الْمَفْكُرُ يُرَكَّبُهَا عَلَى مَا يَرَى، فَذَوْبٌ عِنْدَهُ فِي جَوْهَرَ فِكْرٍ جَدِيدٍ.

وبهذه المناسبة يَجْدُرُ أن لا يفوتنا التنبية على أن أكبر ما تأثر به في أوليته وتركز في خياله، كانت رسائل إخوان الصفا وطائفة أفكارهم، ولقد ظل خاضعاً لخطوطها الأكثر عمقاً وشمولاً. ولولا أنه ليس من موضوع التاريخ لآخر أدوار استحاليته الذي هو موضوع هذا الكتاب، لتوفرننا على عقد بحثٍ مقارنٍ مستفيضٍ بينه وبينهم، يقطع كل ريبٍ في صدق هذه العلاقة وأحقيتها.

ولكننا نشير، مع هذا، إلى أن آية فكرة تُعبّر عن «كم إرادي»، وهي بما فيها من هذا العنصر تَمَسُّ البشريَّ القاريءَ بنوع من التثويم الآستهوائي أشبه بالتثويم المغنطيسي^(٥)، ثم تذهب به مستغرقاً في جو أحلامها الضاغطة، على أنه يستيقظ أخيراً، يقظته من حلم مزعج، وأبو العلاء كان حلمه مزعجاً دون شك، فهب متأففاً في صحب، ومستنكراً في تحطيم.

ومهما يكن، فشحاري في هذا الكتاب، مثله في كتاب سابق «ليست تمنعني غرابه رأي أظن أنه صحيح أو أعتقد صحته من إبدائه، كما لا يحول بييني وبين رأي أنه قليل الأنصار. فإن الحقيقة لم تعد تُنال بالتصويت، كما أن الانتخاب من عمل الطبيعة وهي لا تغالط نفسها كما لا تغمد إلى التزوير»^(٦).

(٥) هو ما يستعجه علماء النفس: عدوى الفكر أو الشعور، فكثيراً ما يقرأ المرء كتاباً أو موضوعاً، فيصيبه بعدواه في حد ما، ويأخذته تحت سيطرته زمناً يطول أمده أو يقصر.

(٦) أنظر كتابي تاريخ الحسين: نقد وتحليل، الطبعة الثانية، ١٩٩٤، دار الجديد، ص ٤٤.

مدخل إلى عصر المعري

ليس من شك في أن عصر المعري كان أضخم عصر فكري بين كل عصور الحضارة العربية، برغم ما سادته من اضطراب سياسي، حتى لقد بدا متخماً بما هضم، ومحموماً أيضاً بما لم يهضم.

فقد أفسح المجتمع العربي من جوانبه، قبل قرنين، لكل فكر وكل ثقافة، وتحرك المجتمع، بما فيه من كفايات وأشتدادات، حرّكته الواسعة الخطى، الجبارة التدفق.

وكان من هذا الالتقاء والمزاوجة الحضارية، خضبت أي خضب، وثرأ أي ثراء، في كل نواحي المعرفة، كما كان هذا الالتقاء أيضاً باعثاً لأعاصير شتى دارت بالفكر وبالعقيدة في مدارات مضطربة مضطربة، فتركت أهدوداً هنا وتثوءاً هناك، ومن بينهما عفاء أو بعثرة.

وقد اتصل ولم يتراخ هذا الإغصار الدائر على نفسه، والعاصف بكل ما علق به، يعصر أبي العلاء، بل لعله زاد فيه جدةً وغنفاً، فقد اشتكملت كل المدارس الفكرية نظرياتها ووسائل نضالها؛ من كلامية وفلسفية

وصوفية وحديثية وفقهية، وما تفرَّعَ مِنْهَا وانقسمَ عنها. أضفَ إلى هذا كُلهِ نزولَ ألباطنيةِ إلى المَيدانِ بكاملِ قُوَّتها، مُستفيدةً من سوءِ الوَضْعِ السِّياسِيِّ والآجتماعِيِّ ألبالغِ، ومن غَيِّبَتِهَا الخاليةِ الأَخَاذَةِ.

وهذا عُضْرُ آستهوائيِّ أَخَاذُ بعيدُ نواحي التَّأثيرِ، وبالفِعْلِ ظَهَرَ أثرُهُ سَريعاً، حتَّى لَقِدَ طَبَعَ الإِنْتاجَ ولُغَتَهُ، يومَذاك، بطابعِ ثابتٍ، وأزبى نَزْعَةَ المَجهولِ والخفاءِ إلى حدِّ الآسْتِهْتارِ. وأجْدُنِي مُطْمَئِنِّناً، وأنا أُقَرِّزُ في تأكيدِ، أَنَّ نَزْعَةَ المَجازِ والتَّكْلِيفِ لهِ وَالكَلْفِ بهِ، كَانَتْ مُتَأَثِّرَةً إلى أبعدِ حدِّ بما بثَّتِ ألباطنيةُ من هذا العُنْصُرِ الآسْتِهْتوائيِّ وما نَشَرَتْ من لَوْنٍ مُشْبِعٍ مديدِ.

وَلَيْسَ لَنَا الآنَ أَنْ نَأْخُذَ في تَفْصِيلِ يَتناولُ الأَحْرَكَةَ الفِكرِيَّةَ، إِبْتِانَ عَضْرِ المَعْرِيِّ، ونَحْنُ نَحْصُ هذا الكِتَابَ بِدَرْسِهِ كائناً فَلَلسَفيّاً مُتَوَحِّداً، بَلْ نَكْتَفِي بِإِشَارَاتٍ وَصُفِيَّةٍ عَارِضَةٍ.

في ذلكِ الأَعْصارِ المُتْناهِي بالصُّجُجِ والدُّعْرِ، كانَ فِئاءُ المَعْرِيِّ وتَحْرُكُ ذِهْنِهِ للمَعْرِفَةِ، وتَنادِي قُواهِ المَعْنَوِيَّةِ للإدْرَاكِ. فلا جَزَمَ اتَّصَلَ بالفِكرِ من أَقْطارِهِ وَقَعَلَتْ فِيهِ طائِفَةٌ تَلِكُ الأَفْكارِ فِعْلاً، وماذَتْ بِها نَفْسُهُ مَيْدِاناً شَدِيداً، هَزَّ مِشاعِرَهُ وهَيَّأَ لهُ أخيراً الوُثْبَةَ الخاطِفةَ إلى الأُفُقِ.

والمَعْرِيُّ لَمْ يَكْتُمْنَا هذِهِ التَّاحِيَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَقدَ تَحَدَّثَ إلينا بِها على نَحْوِ واضِحٍ صريحٍ في رِسالَتِهِ إلى أَهْلِ المَعْرَةِ.

إِنَّهُ يُثْقِلُهُ ما قَدْ أَثْقَلَ عَقْلَ المُجْتَمَعِ حينَذاك، وَيُشَقِّقِيهِ أيضاً وَيَعْيَا بِحَمْلِهِ في عِنايَةٍ شَدِيدَةٍ، ولَقَدْ أَحْسَسَ بِما يَزِيدُ ثِقْلَهُ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ، قَرَبَ النَّاسِ المُنْتَصايِحِينَ بِحَمِيَّاتِ الفِكرِ، وَالهاذِينَ بِخَيالاتِ هُلاسيها. فَاشْتَدَّ بِهِ اسْتِنكاؤُهُ لهُمَ وَشَعَرَ بِما يُقْصِيهِ عَنْهُمَ في عُنْفٍ وَقَسْرِ، إِنَّهُمَ تائِهونَ

مُتَشَلِّمُونَ يَزِيدُونَ فِي مَعْنَى حَيَّرْتَهُ وَفِي أَلْوَانِهَا، وَأَسْمَعَهُ كَيْفَ يَقُولُ:
بُعْدِي مِنَ النَّاسِ بُرَّةً مِنْ سَقَامِهِمْ،
وَقَرُبُهُمْ لِلْحَجَى وَالذِّينِ، أَدَوَاءُ
كَالْبَيْتِ أَفْرِدٍ^(١) لَا إِطَاءً يُدْرِكُهُ

(٥٦/١٥) وَلَا سِنَادًا، وَلَا فِي أَلْفِظِ إِقْوَاءَ

إِنَّهُ، حِينَ يَخْلُطُهُمْ بِنَفْسِهِ، يُضَيِّفُ إِلَيْهَا أَدَوَاءَهُمْ عَلَى حِدَّتِهَا وَشُبُوبِهَا،
وَلِذَا بَدَأَ يَخْفُتُهُمْ، وَهُوَ يَمْتَقُتُ، بِمَقْتِهِمْ، أَلْجَهْلَ الشَّامِخَ وَالْإِيمَانَ الْمُكَابِرَ
وَالْعَقْلَ الْمَرِيضَ. نَعَمْ، هُوَ شَقِيٌّ مِنْ نَوْعِ شَقَاوَتِهِمْ، وَلَكِنْ يَحْسِبُهُ أَنَّهُ
يُكَافِحُ فِي الْأَعْصَارِ دُونَ هَوَادِيَةٍ، مُطْمَئِنًّا إِلَى أَنَّ الْبَارِقَةَ الْهَادِيَةَ لَا تَلْبُثُ أَنْ
تَنْقَدِحَ، وَلَمْ يَطَّلِ الصُّرَاعُ بِهِ كَثِيرًا حَتَّى أَنْكَشَفَتْ عَقَائِلُهُ عَنِ خُيُوطِ التَّوَرِّ
تَعْتَرِضُ الْأَفُقَ الْجَدِيدَ، الَّذِي آسْتَوَى الْمَعْرِيَّ عَلَيْهِ فِي كَوْنِ الْفِكْرِ...

إِنْطَلَقَ يَخْفُفُ بِمَا تَنْوَرُ فِي نَفْسِهِ يُحَاذِرُ سُحْبَ النَّاسِ وَغُيُومَهُمْ
أَلْحَالِكَةَ أَنْ تَمُرَّ عَلَيْهِ، فَانْزَوَى مُجَافِيًا وَنَأَى مُبَاعِدًا، عَنِ سَنَنِ حَيَاتِهِمْ
وَأَفْكَارِهِمْ، وَتَوَخَّذَ نَتِيجَةَ فِكْرَةٍ مُطْلَقَةٍ بِهَذِهِ الرَّغْبَةِ الَّتِي غَدَتْ جُزْءًا مِنْ
مَنْهَجِ السُّلُوكِ التَّامِلِيِّ عِنْدَهُ، عَلَى مَا أَنْتَهَتْ بِهِ فَلَسَفَتُهُ:
وَمَاذَا يَبْتَغِي الْجُلَسَاءُ عِنْدِي،

أَرَادُوا مَنْطِقِي، وَأَرَدْتُ صَمْتِي

وَيُوجَدُ بَيْنَنَا أَمْدٌ قَصِيٌّ

(٢٤٠/١٥) فَأَمَّا سَمْتُهُمْ وَأَمْتٌ سَمْتِي

(١) يَغْنِي أَنْ شَأْنُهُ شَأْنُ الْبَيْتِ الْمَفْرُودِ خَلَا مِنْ غُيُوبِ الْقَوَافِي، فَلَا إِطَاءً، أَيْ تَكْرُزُ الْقَافِيَةَ لَفْظًا
وَمَعْنَى، وَلَا إِقْوَاءً، أَيْ تَخَالَفَ بَيْنَ حَرَكَتَيْ الزَّوِيِّ كَسْرًا وَضَمًّا، وَلَا سِنَادًا، أَيْ خُرُوجَ عَمَّا تَنْبَغِي
مُرَاعَاتِهِ قَبْلَ الزَّوِيِّ مِنَ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ.

وَدَعَّ عَنْكَ مَا يُزَعَمُ وَيُقَالُ وَيُلْتَمَسُ عَنَاءٌ، تَارَةً مِنْ إِسَاءَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ،
وتَارَةً مِنْ غَرِيزَتِهِ الْوَحْشِيَّةِ، وَأَوْنَةً وَأَوْنَةً مِنْ إِخْفَاقِهِ عَنِ الْمَجِيدِ وَمِنْ مُصَابِهِ
بِأُمَّه.

لم يَكُنْ، فِي كُلِّ هَذِهِ الْأَسْبَابِ، أَلْبَاعِثُ الْحَقِيقِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ فِي تِلْكَ
الرَّغْبَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ لَا يُنْكَرُ أَنَّ تِلْكَ الْأَسْبَابَ مُجْتَمِعَةً زَادَتْ فِي
إِغْرَائِهِ وَأَعَانَتْ عَلَى تَسْوِيدِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

هَذَا شَيْءٌ تَتَحَدَّثُ بِهِ رِسَالَتُهُ إِلَى أَهْلِ الْمَعْرَةِ فِي صِرَاحَةٍ كَمَا نَدَعُوهَا،
نَحْنُ الَّذِينَ لَا نَعْهَدُ عِنْدَ الْمَعْرِيِّ طُرْفًا مِنْهَا كَمَا لَمْ يُعَوِّذْنَاهَا. وَإِذَا لَمْ
يَكُنْ يُصْرِّحُ بِهَذَا الَّذِي نَقُولُ، فَمَاذَا يَغْنِي فِيهَا؟ وَمِنْ الْخَيْرِ أَنْ نُوْرِدَهَا
كَامِلَةً، فَضْلاً لِلْبَحْثِ وَوَفَاءً بِهِ:

«هَذَا كِتَابٌ إِلَى السَّكَنِ الْمُقِيمِ بِالْمَعْرَةِ شَمَلَهُمُ اللَّهُ
بِالسَّعَادَةِ، مِنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ. خَصَّ بِهِ مَنْ
عَرَفَهُ وَدَانَاهُ، سَلَّمَ اللَّهُ الْجَمَاعَةَ وَلَا أَسْلَمَهَا، وَلَمْ شَعَّهَا
وَلَا أَلَمَهَا.

أَمَّا الْآنَ، فَهَذِهِ مُنَاجَاتِي إِيَّاهُمْ - مُنْصَرَفِي عَنِ الْعِرَاقِ،
مُجْتَمِعِ أَهْلِ الْجَدَلِ وَمَوَاطِنِ بَقِيَّةِ السَّلَفِ - بَعْدَ أَنْ
قَضَيْتُ الْحَدَاثَةَ فَانْقَضَتْ، وَوَدَّعْتُ الشُّبُهَةَ فَمَضَتْ،
وَحَلَبْتُ الدَّهْرَ أَشْطَرَهُ، وَجَرَّبْتُ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ. فَوَجَدْتُ
أَوْفَقَ مَا أَصْنَعُهُ فِي أَيَّامِ الْحَيَاةِ، عُرْلَةً تَجْعَلُنِي مِنَ النَّاسِ
كِبَارِحِ الْأَزْوَى مِنْ سَانِحِ النَّعَامِ، وَمَا أَلَوْتُ نَصِيحَةً
لِنَفْسِي وَلَا قَصْرَتْ فِي اجْتِنَابِ الْمَنْفَعَةِ إِلَى حَيِّزِي،

فَأَجْمَعْتُ عَلَى ذَلِكَ وَأَسْتَحْزَتْ أَلَّةَ فِيهِ، بَعْدَ جَلَائِهِ عَلَى
نَفْرٍ يُوثِقُ بِخَصَائِلِهِمْ، فَكُلُّهُمْ رَأَهُ حَزْمًا، وَعَدَّهُ إِذَا تَمَّ
رَشْدًا.

وهو أمرٌ ليسَ بنتيجِ السَّاعَةِ، وَلَا رَيْبِ الشَّهْرِ وَالسَّنَةِ،
وَلَكِنَّهُ غَذِيٌّ الْحَقَبِ الْمُتَقَادِمَةِ، وَسَلِيلُ الْفِكْرِ الطَّوِيلِ.

وبادرتُ إعلَامَهُمْ ذَلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَتَفَضَّلَ مِنْهُمْ
مُتَفَضِّلٌ بِالثُّهُوِضِ إِلَى الْمَنْزِلِ، أَلْجَارِيَةِ عَادَتِي
بِشُكْنَاهِ لِيَلْقَانِي فِيهَا، فَيَتَعَدَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأَكُونُ
قَدْ جَمَعْتُ بَيْنَ سَمِجَيْنِ: سَوْءِ الْأَدَبِ، وَسَوْءِ الْقَطِيعَةِ.
وَرُبُّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ. وَالْمَثَلُ السَّائِرُ: حَلَّ أَمْرًا وَمَا
أَخْتَارَ.

وَمَا سَمَحَتْ الْقُرُونُ، (النَّفْسُ)، بِالْإِيَابِ حَتَّى وَعَدْتُهَا
أَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ: نَبْذَةً كَنْبَذَةِ فِتْيَةِ النَّجُومِ، وَأَنْقَضَابًا مِنْ أَعَالِمِ
كَاتِقْضَابِ الْقَائِيَةِ مِنَ الْقُرُوبِ، وَثِبَاتًا فِي الْبَلَدِ إِنْ
حَالَ أَهْلُهُ مِنْ خَوْفِ الرُّومِ.

وَأَحْلِفُ مَا سَافَرْتُ أَتَكَثَّرُ مِنَ النَّشْبِ وَلَا أَسْتَكْثِرُ
بِلِقَاءِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ أَثَرْتُ الْإِقَامَةَ بَدَارِ الْعِلْمِ، فَشَاهَدْتُ
أَنْفَسَ مَكَانٍ لَمْ يُشْعِفِ الزَّمَنُ بِإِقَامَتِي فِيهِ.

وَيُحْسِنُ أَلَّةُ جِزَاءَ الْبَغْدَادِيِّينَ، فَلَقَدْ وَصَفُونِي بِمَا
لَا أَسْتَحِقُّ، وَشَهِدُوا لِي بِالْفَضِيلَةِ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، وَعَرَضُوا
عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ عَرَضَ الْجِدِّ. فَصَادَفُونِي غَيْرَ جَدَلٍ

بالصفات، ولا هن إلى معروف الأقسام، ورحلت وهم
لرحيلي كارهون»^(٢).

إذا لم يكن في هذه الفقرات تصريح بما نقول، فما هو هذا الأمر
غذي الحقب المتقدمة وسليل الفكر الطويل؟ وما هو الذي ليس بنتيج
الساعة؟ ولماذا وعد نفسه بهذا الانتباذ وأخذ هذا الأخذ؟ ولماذا عبر
بـ «وعد» إذا لم يكن شيئاً رغبياً إليها، وكيف ضلت عنه كلمة «أوعد»
وهو يؤهقها بالاعتزال؟

إن «وعد» كلمة يذهب معناها في اتجاه المرغوب به، ولون دلالتها
اللذة، و«أوعد» تذهب في عكس الاتجاه وعكس اللون. فالمعزّي
يشعرنا، بأختيارها للتعبير، أن عقيدته الجديدة ومقتضياتها استحالت أمنية
حادة وظماً شهوياً أو شهوة ظامئة.

وأنا ألتح بهذا الفهم لرسالته، وإثبات هذه الرغبة الفلسفية عنده، بين
يدي دزينا لمشخصاته الفكرية في دور عزله القاسية، قُصد الأطمئنان
إلى أنه تهدي لفكرة شاملة مُطلقة، باعدت بينه وبين الأحياء في استحواذ
كبير، وفي هنافٍ حادٍ (ضحكٍ هازي).

على أن تحققنا من مكان هذه الفكرة الكلّية لديه، يدفّعنا إلى دزسه
في حدٍ أكثر ممّا تعوّدنا أخذ أنفسنا به، وفي جهدٍ أكبر ممّا أصبناه، لا
سيما إذا رأيناه يقطع بأن السادل بين العالم والجاهل شفيف:
وما العلماء والجُهال إلا

قريب، حين تنظر من قريب (١٩١/١د)

(٢) رسائل أبي العلاء، ص ٣٤ - ٣٦، ط القاهرة.

هذا المعريُّ المتَّوَحِّدُ شيءٌ جديدٌ من كُـلِّ جوانبِهِ وأقطارِهِ، وَلَـنْ نَفْهَمَهُ وَنَحْنُ نَدْرُسُهُ فِي آتِجَاهِ مَا تَنَاهَتْ إِلَيْهِ أَفْلَسَفَاتُ يَوْمِذَلِكَ أَوْ عَلَى ضَوْئِهَا، إِنَّهَا قَدْ تُعِينُنَا وَتُنِيرُ لَنَا الطَّرِيقَ وَلَكِنَّهَا لَنْ تَصِلَنَا بِهِ.

إِنَّ الْمَعْرِيَّ الَّذِي يُبَالِغُ فِي التَّسْأُولِ الْفَلَسَفِيِّ - وَهُوَ لَا يَسْتَعِدُّهُمْ أَسْأَلِيهِ الْمُضْطَلِحِيَّةَ بَيْنَمَا يَسْتَعِدُّهُمْ أَسْلُوباً بِدْعاً - يُلْخِ بِشَيْءٍ جَدِيدٍ، وَيُشِيرُ إِلَى آفَاقٍ جَدِيدَةٍ لِلْفِكْرِ. وَهُوَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ يُشِيرُ إِلَى ضَالَّةِ الْقِيَمَةِ لِذَلِكَ الْأَسْلُوبِ، وَبِالْحَرْفِيِّ يُشِيرُ إِلَى الْعَقْمِ الْخَالِصِ فِيهِ، بَلْ وَالتَّضْلِيلِ الْمَنْطِقِيِّ الْمُنْتَظَمِ الْمَغَالِطَاتِ:

وَالْأَزْيِ، بِاطْنُهُ، مَتَى دُقَّتْهُ،

شَرِي، فَمَاذَا، لَا أَبَا لَكَ، تَلَسَّبُ (١١٥/١٧)

وَسَنَرَى بَعْدُ، كَيْفَ تَحْفَلُ آثَارُهُ، وَأَخْصَصُهَا لِلزُّومِيَّاتِ، بِأَلْهَجِمْ عَلَى قَضَايَا الْعَقْلِ الْمَشُوبِ الْمَدْخُولِ بِهَا هَوَادَةٌ أَوْ لِينٍ، بَلْ بَعْنُجِيَّةٍ مُسْتَعْلِيَّةٍ، وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْفِكْرِ الدَّائِرِ فِي إِطَارِهَا، وَكَيْفَ تَحْفَلُ أَيْضاً بِ «تَقْيِيمِ» الْعَقْلِ الْخَالِصِ إِلَى حَدِّ الْقَدَاسَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْإِشَادَةِ بِهِ إِلَى دَرَجَةِ الْإِمَامَةِ الْمُطْلَقَةِ.

فَهَذَا الْمَعْرِيُّ الشَّاكُّ بِقِيَمَةِ الْفِكْرِ الْأَصْطِلَاحِيِّ فِي كُـلِّ أَشْيَائِهِ، لَيْسَ لَنَا أَنْ نَشْرَحَهُ بِهِ. إِنَّهُ، كَمَا قُلْنَا، شَيْءٌ جَدِيدٌ يُؤْمِنُ بِجَوْهَرِ الْعَقْلِ دُونَ مَادَّةِ التَّعْقُلِ الْكثِيفَةِ بِالْأَوْهَامِ وَالْمُتَنَاقِضَاتِ.

وَنَحْنُ نَلْحَظُ، بَلْ لَنُحِسُّ إِحْسَاساً حَيّاً بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَبَداً بِوَحْيِ الْعَقْلِ الْمُثْقَلِ بِالْمَحْرَقَاتِ، هَذَا الْعَقْلِ الْمَرِيضِ الْمَكْدُودِ بِمَا حُمِّلَ وَيُحْمَلُ مِنْ تَقَالِيدِ فِكْرِيَّةٍ. إِنَّهُ يَكْفُرُ بِوَحْيِ هَذَا الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ ذَوْبُ حُمَى، وَغِصَارَةُ تَمُويهِ خَادِعٍ، وَرَشْحُ أَبَاطِيلِ أَنْتَظَمِهَا السَّرَابُ:

وَرُبَّ مُسَمًّى عَنَبَرًا، وَهُوَ مُوهَّبٌ،

(٢٩٥/١٧) وَلَيْشَأَ فِيهِ أَنْ يَهِيحَ، تُبَاخُ

ولكته مع ذلك يُؤْمِنُ، وإيماناً شديداً، بوحى الْعَقْلِ الْفِطْرِيِّ الْخَالِصِ،
أو الْعَقْلِ الَّذِي آسْتَحْيَا الْفِطْرَةَ التَّقِيَّةَ فِيهِ، ماحياً ما تكاثفه من غيومِ الْأَوْهَامِ
ومؤذناً بِالْأَنْطَلِاقِ...

وَمَعَ أَتَى أَنْعَثَهُ بِالْبَاطِنِيَّةِ فَلَا أَعْنِي أَنَّهَا مِنْ نَوْعِ مَا عُرِفَ مِنْ فِرْقَهَا، بَلْ
كَانَتْ لَهُ بَاطِنِيَّةٌ خَاصَّةٌ آسْتَقْلَلُ بِهَا، وَإِنْ آسْتَعَانَ بِبَعْضِ مَنَاهِجِهَا فِي
التَّفْكِيرِ، وَنَجِدُ هَذَا وَاضِحاً فِي مُهَاجِمَتِهِ لِلْبَاطِنِيَّاتِ الْمَأْلُوفَةِ إِذْ ذَاكَ،
فِي رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ وَفِي اللِّزُومِيَّاتِ:

فَمَا أَفَادُوا، سِوَى إِحْلَالِ نِسْوَتِهِمْ

(٢٦٧/٢٧) مُعَرَّضَاتٍ لِأَهْلِ الْبَاطِنِ الْفُجْرِ

يُؤْمِنُ، كَمَا قَدَّمْنَا، بِالْعَقْلِ الْخَالِصِ، وَبِكُلِّ أَشْيَائِهِ حَتَّى الْأَسْطُورِيِّ
مِنهَا الَّذِي يَفْهَمُهُ كِنَائِيّاً عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَلِذَا هُوَ يُؤْمِنُ بِاللُّغَةِ وَرُوحِهَا وَمَا
تُشِيرُ وَتَرْمِزُ إِلَيْهِ، وَسَيَمُرُّ بِنَا بَعْدُ أَنَّ اللَّغَةَ وَمَا إِلَيْهَا كَانَتْ لَهُ مِثْلَ مَصْبَاحِ
دِيوجينِ إِلَى الْمَجْهُولِ الْكُونِيِّ وَالْغَيْبِيِّ.

وَأَنَا سَأَمْضِي مَعَهُ فِي أَشْعَةِ ذَلِكَ الْمِصْبَاحِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ طَرِيقاً
إِلَى الْمَجْهُولِ، وَالَّذِي هُوَ فِي أَيْدِينَا طَرِيقٌ إِلَيْهِ.

المعري يضع أصول فلسفة جديدة

طريف أن نعرف أن أبا العلاء طالع بفلسفة جديدة، وأستوت في نفسه عناصر فكر جديد أطاف بالوجود وما وراء، وغلغل يشتكشفت أسرار الحياة، وكان سبيله إلى هذا الفكر أشد طرافة.

والدارسون عرفوه شاعراً أو فيلسوفاً أو شيئاً غير واضح بينهما، وعرفوه للناس كذلك في شكل من هذه الأشكال.

والذين زعموا فلسفته وقفوا عند حد أنه حكي أفكاراً من فلسفات شتى، ثم جهد في أن يلائم بينها، وقد أحقق في رأي فريقي إخفاقاً غير عن عدم تمثيل وهضم، ووفق في رأي فريقي توفيقاً مُعجِباً، ومن وراء هؤلاء وهؤلاء طائفة تُنكر عليه الفكر، وإن أضافت إليه طائفة من الخطرات الشاردة المتماورة.

وأية من هذه الدراسات جاءت مُعبرة عن جهدي وعن تفهم أحياناً، ولكن سبيل نقيها إنما تأتي من أنها عالجت فكر المعري في آثاره، ولم تقف أبداً عند ظروف هذا الفكر تستوحىها وتتخذ منها أقباساً إليه، فأتت

حائِزة النتائج وغير صادقة أيضاً.

أما نحنُ فلَسنا نَجِدُ بُدْأً من دَرْسِهِ وَالْوَصُولِ إِلَيْهِ أَوْ، بِتَعْبِيرٍ آخَرَ، الْوَصُولِ إِلَى مَا أَنْبَى عَلَيْهِ فِكْرُهُ وَدَاخَلَ هَذَا الْفِكْرَ، عَلَى ضَوْءِ الْمُلَابَسَاتِ الَّتِي صَاحَبَتْ الْفِكْرَ الْعَامَّ أَيَّامَ الْمَعْرِيِّ، وَالَّتِي عَاشَهَا وَحَيَّهَا فِي شَكْلِ مُبَاشِرٍ.

وَالْمُلَابَسَاتُ الْفِكْرِيَّةُ الَّتِي نَعْنِيهَا وَنُحَاوِلُ الدَّلَالََةَ عَلَيْهَا هِيَ:

أ - رسائل إخوان الصفا.

ب - رمزية الباطنية الحرفية.

ج - تأوُّج البحث اللغوي، أي بلوغه الأوج.

ولكني نَتَحَقَّقُ مِنَ الصَّرْحِ الْفَلَسْفِيِّ الْمَشِيدِ الَّذِي سِوَاهُ الْمَعْرِيِّ بِكَلْمَاتِهِ، وَأَقَامَهُ إِقَامَةً الْمُدِيلِ الْمُبْتَكِرِ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَنَاوَلَ، وَلَوْ لَمَحاً، هَذِهِ الْمُلَابَسَاتِ، وَنُوضِّحَ كُنْهَهَا وَأَثْرَهَا، وَكَيْفَ اسْتَحَالَتْ وَتَخَلَّقَتْ فِي ذَهْنِ الْمَعْرِيِّ، السَّرِيِّ بِالْإِلْهَامِ وَالْخَصْبِ، وَالسَّرِيِّ، مِنْ وَجْهِ آخَرَ، بِالتَّعْقِيدِ أَوْ الْعُمُقِ.

رسائل إخوان الصفا: في معرفة مؤرّخي الفكر العربي شيء كثير عن هذه الرسائل، وعمّا تَرَكَتْ مِنْ آثَارٍ فِي مُتَنَوِّعِ الْحُقُولِ، وَلَكِنْ شَيْئاً مُهِمّاً فَاتَهُمُ التَّنَبُّهُ إِلَيْهِ وَالتَّنَبُّهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّهَا لَمْ تَقِفْ عِنْدَ حَدِّ التَّأثيرِ فَقَطْ، بَلِ اسْتَبَدَّتْ بِالْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ، وَطَبَعَتْهُ طَوَالَ قَرْنَيْنِ وَنِيفِ، حَتَّى لَيْسَتْ قِيَمٌ لَنَا أَنْ نَدْعُوَ الْحَقِيقَةَ الْقَائِمَةَ مِنْ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ حَتَّى أَوَاسِطِ الْقَرْنِ السَّادِسِ، بَعْضَرِ إِخْوَانِ الصِّفَا الْفِكْرِيِّ. وَلَوْ شِئْنَا تَتَّبَعْنَا آثَارَ هَذَا الْفِكْرِ فِي مُخْتَلِفِ نَوَاحِي الْإِنْتِاجِ وَالتَّنْظَرِ الْفَلَسْفِيِّ التَّجْرِيدِيِّ، بَلِ وَالْحَيَاةِ أَيْضاً، لَأَلْفَيْنَاهَا كَثِيرَةً جَلِيَّةً إِلَى أَعْيَادِ حَدِّ.

بَعْدَ أَنْ شَبَّعَ مِنْ هَذَا لَا يَغْنِينَا إِلَّا الْآنَ بِقَدْرِ مَا يَغْنِينَا مَعْرِفَةُ أَنَّ هَذَا
الْعَصْرَ الْفِكْرِيَّ اشْتَمَلَ حَيَاةَ الْمَعْرِيِّ مِنْ أَقْطَارِهَا، وَاسْتَبَدَّتْ بِهِ آثَارُهُ، إِلَى
أَنْ تَهَيَّأَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَى أَفْقِهِ الْجَدِيدِ، وَإِشْرَاقُهُ بِحَرَارَةِ جَدِيدَةِ الْحَيَاةِ،
جَدِيدَةِ الْأَكْوَانِ.

فِيمَا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الرِّسَائِلَ كَانَتْ مَوْجُودَةً مُتَدَاوِلَةً سَنَةَ ٣٧٣هـ،
عَلَى مَا يَتَضَخُّ مِنْ كَلَامِ أَبِي حَيَّانَ التَّوْحِيدِيِّ؛ وَالْمَعْرِيُّ وُلِدَ سَنَةَ
٣٦٣هـ، وَقَدْ أَمْتَدَّتِ الرِّسَائِلُ إِلَى كُلِّ مَكَانٍ وَاتَّصَلَتْ بِأَثَرِهَا إِلَى أَزْمَانٍ
طَوِيلَةٍ، بَلُّهُ أَهْتِمَامَ الْوَسْطِ بِهَا أَهْتِمَاماً شَدِيداً لَمْ يُقْتَصِرْ عَلَى طَبَقَةٍ دُونَ
أُخْرَى أَوْ فِئَةٍ دُونَ مَا عَدَاهَا. حَتَّى لَكَأَنَّهَا الْمَفْجَأَةُ الْحَقِيقِيَّةُ تَبَّتْ الدَّهْشَ
الَّذِي يَذْهَبُ بِالنَّفُوسِ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، إِلَى الْإِسْتِمَامَةِ لِجَدِيدِهَا فِي قَصْدِ
وَدُونَ قَصْدِ.

وَيَقْطَعُ قُوَى الْمَعْرِيِّ كَانَتْ فِي جَوْ عَابِقٍ بِسِحْرِهَا، فَمَضَى مُسْتَنِيماً
يُفَكِّرُ عَلَى نَهْجِهَا وَيَأْتِمُّ رُسُومَهَا.

وَفِي ثَنَائِيَا كِتَابِهِ سَقَطَ الزُّنْدُ لَا يَكْتُمُنَا هَذَا كُلَّهُ، فَنَرَاهُ فِي بَعْدَادَ
يَخْتَلِفُ كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ إِلَى الْمَجْمَعِ الْفَلَسَفِيِّ الْخَاصِّ فِي دَارِ عَبْدِ السَّلَامِ
الْبَصْرِيِّ، وَأَسْمَى جَمَاعَةَ هَذَا الْمَجْلِسِ «إِخْوَانَ الصِّفَا» لِشَيْوَعِ هَذَا الْأَسْمِ
فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، وَلَمَّا لَهُ مِنْ ذَلَالَةِ عَلَى جَمَاعَةِ فَلَسَفِيَّةٍ حُرَّةِ التَّفَكِيرِ،
مُشْتَرَكَةِ الزَّرْعَاتِ وَالْمَيُولِ وَالْآرَاءِ، وَأَسْمَعُهُ يَقُولُ:

كَمْ بِلْدَةٍ فَارَقْتُهَا وَمَعَاشِرِ

يَذُرُونَ مِنْ أَسْفِ عَلَيَّ دُمُوعَا

وَإِذَا أَضَاعَتْنِي الْخُطُوبُ فَلَنْ أُرَى

لُودَادِ إِخْوَانَ الصِّفَاءِ مُضِيْعَا

رمزية أباطنية الحرفية: كانت أباطنية شيعياً راسخاً أزماناً معرياً، فقد نَجَحَتْ دِعاوُثُها، ونَجَحَ وُجودُها، وقامت بمُحاولاتٍ من الكُبرياتِ هُنا وهُناكَ.

وكانت هذه أباطنية تُشَلِّكُ مَسَلِّكَ اسْتِنطاقِ الحُرُوفِ، وتَعَبِّرُ الحَرْفَ كائناً حياً له جَسَدٌ ودمٌ وعقلٌ. وبسبيلِ ذلك اسْتخدمَتْ حِسابَ الجُمَلِ لاسْتِنطاقِ الحُرُوفِ عن مَوحياتِ الأَوضاعِ الفَلَكِيَّةِ، وما تَدعوه بالتَّنكِيسِ، وهو شِيبَةٌ بالأَجناسِ التَّصحيفيِّ، لاسْتِنطاقِ الكَلِمَةِ والجُمَلِ. وقد تَبَلَّوَرَتْ رَمزيَّتُها هذه في فُنونِ شَتى من الشَّعوذَةِ أو الشَّعْبَذَةِ، ونحنُ نَجِدُ عناصرَ هذه الرَّمزيَّةِ في الرِّسائلِ جَلِيَّةً واضِحَةً، كما فَشَّتْ في اللُّزوميَّاتِ على نَحْوِ يَفوُتِ الإحصاءِ، وإليكِ نمُودجاً:

غَرَّ صاحِبَةَ الجِمالِ

مُنَجِّمٌ بِحِسابِ جُمَلِ (ل/٤١١)

تأوَّجَ البَحْثُ اللُّغويُّ: لم يَبْلُغِ البَحْثُ اللُّغويُّ في عَضْرِ مَبْلَغِهِ عَضْرَ المعريِّ، فقد نُفِضَتْ أليدُ منه على كُلِّ أَشكالِهِ، وتألَّفتْ له فِلَسَفَةٌ خاصَّةٌ كانتْ غَنِيَّةً خَصْبَةً، حتَّى لَقِدَ تَحَيَّرَ البَحْثُ اللُّغويُّ على أَنَّهُ غايَةٌ في ذاتِهِ، وزادَ في تَحَيَّرِهِ اعتِبارُ العَضْرِ الَّذي أسْقَطَ الأَدبيَّةَ بِكُلِّ أنواعِها إلى الأَلِفاظِ.

فكانَ من تزاوُجِ هذه المُلابساتِ للفِكرِ العامِّ وتفاغُلِها في نَفْسِهِ وأسْتِحاليَّتِها في كِيانِهِ المعنويِّ، ما أَعَدَّهُ لانبِثاقِ فِلَسَفِيٍّ مُدهِشٍ لم يَسْتَحْدِمِ للتعبيرِ عنه قَوالِبَ الفِلَسَفَةِ الَّتِي باتَ يراها باليَّةَ، ويراها أيضاً أفعالاً من أفعالِ الفِسادِ، بل تَصوُّراً من تَصوُّراتِ الباطلِ المُعريِّ بأنَّه الحَقِيقَةُ:

إِذَا تَفَكَّرْتَ فِكْرًا لَا يُمَارِجُهُ

(١٢٨/١د) فسادُ عَقْلِ صَاحِبِهِ، هَانَ مَا صَعِبَا

فما أخره، وقد هُدِيَ إلى فِكْرٍ جَدِيدٍ، أَنْ لَا يَصْطَبِغَ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهُ
آيَةُ الْقَوَالِبِ الَّتِي أَنْتَفَحَتْ وَتَمَلَّأَتْ مِنْ وَحْيِ الْأَبَاطِيلِ، وَإِنَّمَا اسْتَحَدَتْ
فِلْسَفَةً وَمَنْطِقًا فِلْسَفِيًّا وَأَلْفَاظًا فِي هَذَا الْمَنْطِقِ وَلِتِلْكَ الْفِلْسَفَةُ:

إِنَّ عَذْبَ الْمَمِينِ بِأَفْوَاهِكُمْ

فِي إِنْ صِدْقِي بِعَمِّي أَعَذْبُ

طَلَبْتُ لِلْعَالَمِ تَهْذِيبَهُمْ،

وَالنَّاسُ مَا صُفِّقُوا وَلَا هُدُّبُوا

وَأَكْثَرُوا الدَّعْوَى بِلا حُجَّةٍ،

(١١٦/١د) كَلٌّ إِلَى حَيِّزِهِ، يَجْذِبُ

وَقَبْلَ أَنْ نُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بِنَائِهِ الْكَبِيرِ الشَّامِخِ، يَجْدُرُ بِنَا أَنْ نَدْوَرَ
قَلِيلًا مَعَ أَدْوَارِ اسْتِحَالِهِ لِنَرَى كَيْفَ ابْتَدَأَتْ وَتَكَامَلَتْ ثُمَّ تَفَرَّعَتْ.

نَشْهَدُ الْمَعْرِيَّ فِي بَدَايَتِهِ يَحْيَا فِي عَالَمٍ لُغَوِيٍّ مِنْ كُلِّ أَرْجَائِهِ، مِثْلَ
الرِّيَاضِيِّ الَّذِي يَسْبِخُ فِي عَالَمٍ لَا نِهَائِيٍّ مِنَ الْأَعْدَادِ، يَحْيَا فِي الْعَدَدِ
وَيَحْيَا فِيهِ الْعَدَدُ. فَقَدْ بَدَأَ ثِقَافَةَ لُغَوِيَّةً خَالِصَةً أَنْقَطَعَ إِلَيْهَا، وَزَادَهُ انْقِطَاعًا
إِلَى عَالَمِهِ اللَّغَوِيِّ الْخَالِصِ، أَنْطَفَاءً حَاسَّةً هِيَ أَشَدُّ الْحَوَاسِّ فِي الْكَائِنِ
جَذْبًا إِلَى وَاقِعِ الْمَادَّةِ ذَاتِ الثَّلَاوِينَ.

إِذَا، فَالْمَعْرِيُّ لَيْسَ لَهُ مِمَّا يَصِلُهُ بِالْوَاقِعِ الْمَادِّيِّ إِلَّا الْأَضْعَفُ تَشْوِيقًا
وَتَأْتِيرًا، فَلَمْ يَشُدَّهُ وَاقِعَ الْمَادَّةِ إِلَيْهِ، وَيَمَسُّ عَلَيْهِ بِغَمْرَتِهِ، بَلْ ظَلَّ طَلَقًا مِنْ
الْأَشْرِ، أَشْرَ الْمَكَانِ الْجَمُودِ.

إِنَّهُ لَيْسَ يَشْهَدُ سِوَى ضَمُورِ الْأَلْفَاظِ كَمَا يَفْتَرُضُهَا، وَهِيَ تَحْيَا وَيَحْيَاهَا

فَيَطْمَعِينُ وَيَغْتَبِطُ، وَتُسَوِّقُهُ كَثِيراً فَيَسْتَلِدُّهَا وَيَتَدَوَّقُهَا. إِنَّهُ يُحِسُّ بِكِيَانِهِ فِيهَا، وَهِيَ، أَيِ الْأَلْفَاظِ، فِي حِسِّهِ، يَنْبِوَعُ يَتَدَقَّقُ مِثْلَ شَلَالٍ إِلَى هَاوِيَةِ الْوُجُودِ، فَيُرَوِّقُهُ سَمَاعُ هَدِيرِهِ الَّذِي هُوَ هَدِيرُ ذَاتِهِ فِي ذَاتِ الْوُجُودِ.

وَكَانَ هَذَا الْأَفْتَالُ مِنْ أَسْرِ الْمَكَانِ أَوَّلَ قَادِمَةِ نَبْتٍ فِي جَنَاحِ نَشْرِنَا الْعَظِيمِ الَّذِي أَطَّلَّ عَلَيْنَا فِي هَذَا الدَّوْرِ، بِوَجْهِ الشَّاعِرِ الْمُتَمَعِّعِ بِالْفِكْرِ مِثْلَ: أَجْدُّ بِهِ غَوَانِي الْجِنِّ، لُغْباً

فَأَعَجَلَهَا الصَّبَاحُ، وَفِيهِ جَانٌ^(١) (س/١٦٩)

*

وَلَوْ تَقَدَّمَ فِي عَضْرِ مَضَى، نَزَلَتْ

فِي وَصْفِهِ مُعْجَزَاتُ آلَايِ وَالشُّورِ^(٢) (س/٤٨)

وَنَشْهَدُ الْمَعْرِيَّ مَرَّةً أُخْرَى يَتَقَلَّبُ فِي حَلَبٍ^(٣)، وَهِيَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِ الْعَرَفَةِ يَوْمَ ذَاكَ، يُعْبُ كُلُّ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ يَدُهُ غَيْرَ مُتَحَرِّجٍ وَلَا مُتَأَثِّمٍ، وَكَانَ فِي حَلَبٍ وَالْمَسَافَاتِ الْقَرِيبَةِ مِنْهَا نَشَاطٌ لِلْبَاطِنِيَّةِ، وَقَرِيبٌ جَدًّا أَنْ الْمَعْرِيَّ اتَّصَلَ بِهِ أَثْرُهَا، وَهَذَا ذَاهِلاً يَرُشِفُ رَسَائِلَ الْإِخْوَانِ بِهَمِّهِ.

(١) قَالَ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَلَى سَقَطِ الرَّزْدِ، الْمَغْنَى: نِسَاءُ الْجِنِّ لَعْنٌ فِي هَذَا الْقَدِيرِ لَيْلاً، فِدَاعَمَهْنَ الصُّبَاحِ فَيَخْفَنُ الْآفِتِضَاحَ فَهَزَبْنَ وَنَسِينَ الْجَانَّةِ أَيِ السُّوَارِ - هَذَا الْبَيْتُ بِمَعْنَاهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّنْوِيرِ يُرِينَا كَيْفَ أَخَذَ الْأَخْطَلُ الصَّغِيرُ صُورَةَ الْجِنِّ الرَّاقِصِينَ فِي قَصِيدَتِهِ الْبَاطِنِيَّةِ فِي ذِكْرِ الْمُتَمَتِّيِ الَّتِي مَطَّلَعُهَا:

نَفَيْتَ عَنْكَ الْعُلَى وَالظُّرْفَ وَالْأَدْبَا

وَأَنْ خُلِقْتَ لَهَا، إِنْ لَمْ تَرُزْ حَلْبَا... إلخ

(٢) يَظْهَرُ وَاضِحاً كَيْفَ آسَلْتَهُمْ شَوْقِي هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى كَأَنَّهُ اجْتَلَبَهُ فِي مَرَثَاتِهِ لِمُصْطَفَى كَامِلٍ:

لَوْ كَانَ لِلذِّكْرِ الْحَكِيمِ بَقِيَّةٌ

لَمْ تَأْتِ بَعْدَهُ، رُئِيتَ فِي الْقُرْآنِ

(٣) حَكَى بَعْضُ مَنْ أَضْحَابِ التَّرَاجِمِ رِحْلَتَهُ إِلَى حَلَبٍ وَرِحَالَتِ أُخْرَى إِلَى أَنْطَاكِيَّةِ وَطَرَابُلُسِ

وَاللَّاذِقِيَّةِ، وَشَكَ بِهَا بَعْضُ آخَرٍ، وَلَكِنَّهُمْ اتَّفَقُوا جَمِيعاً عَلَى رِحْلَتِهِ الْبَغْدَادِيَّةِ.

وما هو، حتى عَصَفَتْ به هَذَا الدُّهول، وما هو حتى هَبَّ في نَفْسِهِ
الإعصار، وإذا به يَعُودُ إلى المَعْرَةِ حَامِلاً أَعْقَدَ أزمَاتِ الفِكرِ الَّتِي لَبِثَ
طَوِيلاً وعانى كثيراً حتى تَهَدَّى إلى حُلِّها، وقد تداعى في مُتَنَاحِ
الإعصارِ كُلِّ ما كانَ في نَفْسِهِ قائماً ثابتاً، فيطُلُّ علينا في هذا الدُّورِ
بوجهِ الشَّاعِرِ الحائِرِ بالفِكرِ، مثل داليةِ الرُّثاءِ:

غيرُ مُجدٍ في مِلَّتِي وأعتقادي

نَسُوحِ بَاكِ، ولا تَرَمُّ شادي (س١/٢٧٥)

وهو، تحتَ هذا الإعصارِ أو الأزمَةِ الجائِحَةِ، هَبَّ يَطْلُبُ المَعْرِفَةَ من
جديدٍ، على غيرِ الشَّكْلِ الَّذِي طلبَهُ من قَبْلُ. فتلكَ مَعْرِفَةُ التَّلْقِينِ، وهذه
مَعْرِفَةُ التَّقْدِ وَالأسْتِحَالَةِ. وهنا نَشْهَدُ المَعْرِيَّ مرَّةً ثالثةً يَضْطَرِبُ في
الأرضِ، ومعَ النَّاسِ، ولكنَ زادته مُشاهداتُهُ يأساً وأسىً، وزادته أَسْتَفْزَازاً
وتَقْزُزاً أنشَطَهُ إلى الثُّورَةِ، ومدَّهُ بالتَّقْدِ السَّاحِرِ والضُّحْكَةِ الصُّفْراءِ
المُؤْتَكِلَةِ.

والمَعْرِيُّ يَفْقُلُ من رحلته البغداديةِ الَّتِي وصلتهُ بِكُلِّ فَنِيَةٍ، ويُطِلُّ علينا
بوجهِ الشَّاعِرِ النَّاقِدِ للفِكرِ الأصْطِلَاحِيِّ، بالفِكرِ الأصْطِلَاحِيِّ نَفْسِهِ الَّذِي
هو أدلُّ على التَّهافتِ، وهنا يبرزُ جلالُ الشُّخْرِ عِنْدَ المَعْرِيَّ وجماله،
مثل:

تمنَّيتُ أنَّ الحَمرَ حَلَّتْ لِنَشوَةِ

تُجَهِّلُنِي، كيفَ أطمَأنْتُ بي الحالَ (س٢/٦٨)

وبرُغمِ ما هو فيه من إعصارِ دائِرِ على الفِكرِ الأصْطِلَاحِيِّ، عندهُ وعندَ
النَّاسِ، وبرُغمِ ما تداعى بين يديه من ضُروحِ المُصْطَلِحَاتِ الجَوْفَاءِ، ظلَّ
مُؤمناً بِالقيمةِ اللُّغويَةِ، وأنها تُبْطِنُ سِراً عميقاً. وزادَهُ إيماناً ما قد رآه في

رسائل الإخوان التي مضت تُقَرَّرُ: «سريان القوى وهي الأصوات والتغماث، أولاً في عالم السماوات، ثم في حركات الهوائ، ثم في حركات التبات، ثم في أجسام الحيوان، ثم في عالم الإنسان. (وأن) لكل صوت صفة روحانية تختص به خلاف صوت آخر وأن أصل الحركة هو النفس. وأن الصوت منفعِلٌ من حركتها وسريان قواها في الأجسام. (وأن) الصوت مفهوم وغير مفهوم، والمفهوم هو الصوت الحيواني، والصوت الحيواني على ضربين: منطقي، وغير منطقي، والمنطقي يتخيز في اللغة. (وأن) للأصوات ألواناً ومشمومات...».

ثم تمضي الرسائل فتعلل: «لماذا كانت الحروف ثمانية وعشرين؟» بأنها «العدة التامة، فإن منازل القمر كذلك، وأعضاء جسم الإنسان كذلك... وأن اللغة التامة هي العربية، وهي، في اللغات، مثل صورة الإنسان في الحيوان. وأن أحكم الكلام ما كان أبلغ، وأتقن البلاغة ما كان أفصح، وأحسن الفصاحة ما كان مؤزناً متفقاً، وأصحّ المؤزون ما كان غير منزعج»^(٤).

فإيمان المعري بالقيمة اللغوية وما خلّفته الرسائل في نفسه، رده رداً عنيفاً إلى طلب حل اللغز الكوني والوجودي في اللغة، لا سيما أن القائلين بالترتيب الكوني ترتيباً عددياً، مثل أصحاب الرسائل، يوحدون بين العدد واللغة^(٥) من حيث إن كلاهما يرتد إلى وحدة، قال:

فيا أَلِفَ اللَّفِظِ لا تأملي

جراكاً، فما لك إلا الشكون (٤/٢٦٩)

(٤) راجع رسالات اللغة والموسيقى، والعدد، من رسائل الإخوان.

(٥) راجع الرسائل المذكورة ١٥٠/٣، ط القاهرة.

وعلى هذا الرّسيلِ مَضَى يَحُلُّ اللَّغَزَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فِي الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ
وَالْفِكْرِ. وَيَدُلُّ عَلَى تَشْبُعِهِ بِعَلَاقَةٍ مَا بَيْنَ الْحَرْفِ وَالْعَدَدِ قَوْلُهُ:
طُرُقُ الْعُلَى مَجْهُولَةٌ، فَكَأَنَّهَا

(٥١٧/٢٥) ضُمُّ الْعَدَائِدِ، مَا لَهَا أَجْدَاؤُ

وهنا أحسّ بأنه قد أدرك، وقد أدرك وحده، فأنكفأ على نفسه مُتَجَرِّدًا
فوق خِضَمِّ الْأَبَاطِيلِ مُطِلاً من أفقه الشامخ بوجه الشاعر الفيلسوف
الكامل:

كَلَّمْتُ بِاللُّخَنِ أَهْلَ اللَّخَنِ أَوْنِسُهُمْ

(١٦٧/١٥) لِأَنَّ عَيْبِي، عِنْدَ الْقَوْمِ، إِعْرَابِي

وكان أن أعطى فلسفته المنقطعة النظير التي نعرضها الآن عرضاً
كفهرس فقط، ونبرهن عليها فيما يلي بتفصيل وتطبيق:

يَتَصَوَّرُ الْمَعْرِي الْكَوْنَ كَلًّا لُغَوِيًّا، وَالتَّرْكِيبَ اللَّغَوِيَّ غَيْرَ نِهَائِيٍّ، فَهُوَ
كَالْأَبَدِيَّةِ السُّرْمَدِيَّةِ فِي اتِّسَاعِهَا وَامْتِدَادِهَا وَعُمُقِهَا:
هذي حروف اللفظ سطر واحد

(١٥٨/٢٥) مِنْهَا يُؤَلَّفُ لِلْكَلامِ بِحَاؤُ

وكما يرجع التركيب إلى ألفاظ فحروف فأصوات فنأمت خفية يطفح
بها استعداد الحي طفحاً ذاتياً؛ والحي يمضي فيركبها إلى غير نهاية،
وهو إذ يركبها يركب فيها رجفات استعداد الذات وحوالجها مثل
رجفات الأوتار.

كذلك الكون والوجود والحياة، تنحل في سلسلة تبسطها إلى أن
تستوي في الله استواء الصوت في ذات الحي.

وأول أنبثاق هو رجفة أو فيض الاستعداد الإلهي، الذي بدأ نامة ثم

مَضَتْ تَتَحَيَّرُ شَيْعاً بَعْدَ شَيْءٍ لَتَتَرَكَّبَ شَيْعاً بَعْدَ شَيْءٍ، حَتَّى تَتَعَقَّدَ
وَتَسْتَقَرُّ سِلْسِلَةُ مَنْظُومَاتِ الْإِنْبِشَاقِ فِي الْحَيَاةِ وَالْأَحْيَاءِ، مِثْلَمَا تَتَعَقَّدُ
وَتَسْتَقَرُّ فِي الْكَوْنِ الَّذِي هُوَ قَصِيدَةٌ ذَاتُ تَفَاعِيلٍ، قَالَ:

وَالنَّاسُ كَالْأَشْعَارِ يَنْطِقُ دَهْرُهُمْ

(٣٥٠/٢ج) بِهِمْ، فَمُطْلَقٌ مُعْشِرٍ وَمُقَيِّدٌ

لَتَنْتَظِمَ سِلْسِلَةَ مَنْظُومَةِ التَّفَاعِيلِ الْكَوْنِيَّةِ فِي الْقَافِيَةِ، قَالَ:

وَرُبَّ أَسْلَافٍ قَوْمٍ شَانَهُمْ خَلَفَ

(٣٩٨/٤ج) وَالشُّعْرُ يُؤْتِي كَثِيراً مِنْ قَوَافِيهِ

وَالْقَافِيَةُ بِذَاتِهَا تَحْمِلُ عَلَى التَّقْيِيدِ وَفَرَضِ الْمَدَارِ الْوَاحِدِ، قَالَ:

دُنْيَاكَ تُوجَدُ أَيَّامَ السَّرُورِ بِهَا

(٣٨٥/٤ج) مِثْلَ الْقَصِيدَةِ لَمْ تُذَكَّرْ قَوَافِيهَا

وَفِي الْمَعْقِدِ تَطَهَّرُ أَنْوَاعُ الْفَسَادِ إِلَّا عِنْدَ مَنْ رُزِقَ الْقُدْرَةَ عَلَى الْإِتْرَامِ مَا
لَا يُلْزَمُ، الَّذِي هُوَ فِي الْقَافِيَةِ تَقْيِيدُهَا بِمَا هِيَ فِي غِنَى عَنْهُ بِجَعْلِهَا فِي
رَوِيَيْنِ، وَهَذَا الْإِتْرَامُ يَتَضَمَّنُ التَّسَامِيَّ بِهَا إِلَى مَا هُوَ أَكْمَلُ.

وَالْإِنْسَانُ هُوَ قَافِيَةُ الْحَيَاةِ فِي سِلْسِلَةِ الْمَنْظُومَاتِ الْإِنْبِشَاقِيَّةِ الْكَوْنِيَّةِ،
وَلِزُومُ مَا لَا يِلْزَمُ هُوَ التَّوَحُّدُ. وَكَمَا أَنَّ لُزُومَ مَا لَا يِلْزَمُ لَا يُنْتِجُ سِوَى
الْقَلِيلِ فِي الشُّعْرِ، كَانَتْ قَلَّةُ الَّذِينَ يَتَوَحَّدُونَ وَيَصْطَفُونَ. وَعَلَى التَّوَحُّدِ
الْمُطْلَقِ تَدَوَّرُ كُلُّ فِلْسَفِيَّتِهِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ التَّوَحُّدَ دَرَجَةٌ فَوْقَ التَّوْحِيدِ. قَالَ:
وَأَرَى التَّوَحُّدَ، فِي حَيَاتِكَ، نِعْمَةً

(٨٧/٢ج) فَإِنَّ أَسْتَطَعْتَ بُلُوغَهُ، فَتَوَحَّدِ

تَوَحَّدْ، فَإِنَّ اللَّهَ رَبُّكَ وَاحِدٌ

(٧١/١ج) وَلَا تَرْغَبَنَّ فِي عِشْرَةِ الرُّؤْسَاءِ

وهذا التصوّر اللغويّ في الّكُونِ يُنتِجُ أنّ اللّهَ مُنْفَصِلٌ بِالذّاتِ، مُتَّصِلٌ بِسَرَيَانِ الآسْتِعْدَادِ الإلهيِّ، وإليه الإِشَارَةُ في الآية «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (النحل ٤٠:١٦)، أيّ بِسَرَيَانِ فَعَالِيَةِ الْكَلِمَةِ. وَيُنتِجُ أَيضاً عَدَمَ جَوَازِ التَّنَاسُخِ لِأَنَّهُ فَرَعَ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّرْتِيبَ الوجوديَّ قائمٌ على مِثْلِ المَتَوَالِيَةِ العَدَدِيَّةِ، فلا يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ، أمّا الْقَوْلُ بِالتَّرْتِيبِ اللُّغويِّ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ التَّكْوُنَ أو التَّخْلُقَ قائمٌ على مِثْلِ المَتَوَالِيَةِ الِهَنْدَسِيَّةِ الَّتِي تَجَرَّ إلى القَفْزِ في التَّكَاثُرِ...

والأنبياءُ قَوْمٌ مُتَوَحِّدُونَ ساروا مَسِيرَ القَافِيَةِ الَّتِي بَلَغَتْ أَسْمَى مَنَازِلِهَا في لزومٍ ما لا يَلْزَمُ، كما حَلَّ التَّوْحِيدُ أَسْمَى مَنَازِلِهِ في تَوَحُّدِهِ هو... والشرائعُ مَنَاهِجُ المُتَوَحِّدِينَ، وهي مُتفاوتَةٌ في صِفَةِ التَّكَامُلِ، فهاجَمَ نواحي النَّقْصِ فيها... وإِنسانُ الْكاملُ هو المُتَوَحِّدُ لأنَّ الوَاحِدِيَّةَ هي البَدءُ والنَّهْيَةُ. وإِنسانُ الأَكْمَلِ هو المُتَوَحِّدُ الصُّورَةُ...

ومن هذا يظهرُ كيفَ نَبَتَتْ فلسفَتُهُ على شَكْلِ آخَرَ عِنْدَ آبنِ باجَةَ، الَّذِي أَنحَرَفَ بها عن التَّصَوُّرِ اللُّغويِّ إلى التَّصَوُّرِ الفَلْسَفيِّ الأَصْطِلَاحيِّ في «تدبير المُتَوَحِّدِ»...

ومن الخَطْبِ الطَّنِّ أَنَّ المَعْرِيَّ حارَبَ النُّسْلَ بِناءً على فلسفَتِهِ، وإِنَّمَا أُحْفِقَتْ دَعْوَةُ التَّوْحِيدِ وَشَعَرَ بِإخفاقِها فيعِيسُ من الإِصْلاحِ البَشَريِّ، فنادى بالتهديمِ، نادى بِخُصْيِ الحَيَاةِ: فَسَدَ الأَمْرُ كُلُّهُ، فَاتْرَكُوا الإِغْ

رأب، إنَّ الفِصاحَةَ اليَومَ، لَحْنُ (ل/٤٦/٦٦)

تواصَلَ حَبْلُ التَّنْسِلِ، ما بَيْنَ آدَمِ

وبيني، ولم يُوصَلَ بلامِي بَاءً (٥٠/١٧)

*

وَنَظْمُ أَنْاسٍ تَنَاهَى إِلَيَّ

من عهدِ آدَمَ، ثُمَّ أَنْقَطَعَ (١٥١/٣٧)

www.alkottob.com

المنهج اللغوي عند المعري

يُظهِرُنَا الْمَعْرِيَّ عَلَى أَهْمِيَّةِ اللَّغَةِ وَلَيْسَ قَصْدَ التَّعْبِيرِ فَقَطْ، بَلْ قَصْدَ التَّغْلِيلِ وَالْإِدْرَاكِ الْكُلِّيِّ أَيْضًا. وَإِذَا كَانَتْ فِلْسَفَتُهُ بِمَكَانٍ بَعِيدٍ مِنَ الطَّرَافَةِ، فَإِنَّ طَرِيقَتَهُ إِلَى التَّصَوُّرِ الْفِلْسَافِيِّ تُحَسِّبُ أَشَدَّ طَرَفَةً وَأَكْثَرَ غَرَابَةً وَأَسْتَهْوَاءً.

إِنَّهُ تَجَاوَزَ جَمِيعَ الطَّرَائِقِ وَالْمَنَاهِجِ النَّظَرِيَّةِ وَمَا إِلَيْهَا - مِنْ كُلِّ مَا رُتِبَ وَقَدَّرَ الْفِكْرُ الْبَشْرِيَّ - إِلَى اللَّغَةِ وَنَوَامِيْسِهَا وَعِلَاقَاتِ مَا بَيْنَهَا، وَدَخَلَ بِهَا إِلَى الْمَجْهُولِ الْكُونِيِّ وَالْغَيْبِيِّ. فَأَدْرَكَ، وَأَدْرَكَ كَثِيرًا، وَأَطْمَأَنَّ، وَأَطْمَأَنَّ كَثِيرًا أَيْضًا، وَاتَّخَذَ مِنْ أَوْهَامِ النَّاسِ الْهَيْئَةَ تَمُدُّهُ بِالْعَبَثِ وَالتَّشْوِيعِ السَّاحِرَةِ، وَمَوْضُوعًا لِلتَّكَايَةِ فِي التَّعْرِيزِ، قَالَ:

وَالْبَرَايَا لَفُظُ الزَّمَانِ، وَلَا بُدَّ

(ج ١/ ٨٨)

وَلَيْسَ غَرِيبًا أَنْ يَتَّجِعَ الْمَعْرِيُّ بِنَظَرِهِ إِلَى اللَّغَةِ، وَعَضْرَهُ يَوْمٌ فِي أَكْبَرِ إِدْرَاكِهِ بِأَنَّ اللَّغَةَ تَوْقِيفٌ وَلَيْسَتْ أَصْطِلَاحًا بَشْرِيًّا. وَأَنَا لَا أَعْنِي أَبَدًا أَنْ

المعريّ كَانَ يُؤْمِنُ بِهَذَا الرَّأْيِ، وَإِنَّمَا أَقُولُ إِنَّهُ كَانَ سَبِيلاً قَرِيباً عِنْدَهُ إِلَى وَثْبَةِ الذُّهْنِ وَلَفْتِهِ فَقَطْ.

هو، كما عَرَفْنَا مِنْ قَبْلُ، لَمْ تُخْرِزْ ثِقَّتَهُ كُلَّ الْمَنَاهِجِ التَّظْرِيَةِ لِلْفِكْرِ، فَبَاتَ مَعَهَا حَائِراً، وَحَائِراً يَدْعُو إِلَى الْإِشْفَاقِ. وَتَكْوِينُهُ الْعَصْبِيَّ زَادَ فِي مَأْسَاةِ الْحَيَرَةِ عِنْدَهُ، حَتَّى مَثَّلَ، وَفِي دَرَجَةٍ بَعِيدَةٍ «الرَّجُلَ الْمَأْسَاةَ» فِي الرُّوحِ وَالْفِكْرِ، مَثَلَ الْمَأْسَاةِ الطَّائِفَةِ بِالثَّدُوبِ الطَّرِيبَةِ، وَالْكُلُومِ الْحَيَّةِ. قَالَ: وَكَيْفَ أَرْجِي مِنْ زَمَانٍ زِيَادَةً؟

وقد حَذَفَ الْأَصْلِيَّ حَذَفَ الزَّوَائِدِ (٢١٥/٤د)

*

سَأَلْتُكُمْ: لَا تُكَنِّونِي لِتَكْرَمِي،

وصَغَّرُونِي تَصْغِيرًا بِتَرْخِيمِ (٢١٥/٤د)

وَفَجَاءَ التَّمَعُّدُ ذَهْنَهُ الْجَبَّارُ، عَلَى مَا نُقَدِّرُ، بِخَاطِرَةٍ سَرِيعَةٍ جَرَّتْ وَرَاءَهَا طَائِفَةٌ مِنَ التَّسْأُولَاتِ: أَلَيْسَتْ فِي اللَّغَةِ ظَاهِرَاتُ الطَّبِيعَةِ وَالْوُجُودِ نَفْسَهَا، مِنْ مَصْدَرِيَّةٍ وَأَسْتِقَاقٍ، أَيْ مِنْ أَصْلٍ وَتَوَلِيدٍ؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ - وَبِالْأَخْصِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي هِيَ اللَّغَةُ التَّامَّةُ - كُلُّ مَظَاهِرِ التَّغْيِيرِ فِي عَالَمِ الْكُونِ وَالْفَسَادِ، مِثْلَ الْإِعْرَابِ الْمُتَغَيَّرِ بِالْعَوَامِلِ؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ أَشْيَاءُ أَحْيَاءٍ كُلُّهَا مِنْ تَغْدِيَّةٍ وَلُزُومٍ، أَيْ سَيْطَرَةٌ سَبَبِيَّةٌ وَقُصُورٌ ذَاتِيَّةٌ؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ إِعْلَالٌ وَتَصْحِيحٌ وَفَعْلٌ وَأَنْفَعَالٌ وَتَفَاعُلٌ وَأَنْتَعَالٌ، أَيْ رَدُّ الْفَعْلِ؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ تَضْعِيفٌ وَإِدْغَامٌ وَتَرَادُفٌ وَأَشْتِرَاكٌ؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ جِسْمٌ وَرُوحٌ كَاللَّفِظِ وَالْمَعْنَى؟ أَلَيْسَ فِي اللَّغَةِ عَالَمٌ غَيْبٍ وَعَالَمٌ شَهَادَةٍ فِي الْمُضْمَرِ وَالْمُظْهِرِ، قَالَ:

مَا زَالَ مُلْكُ اللَّهِ يَظْهَرُ دَائِباً

إِذْ آدَمُ وَبَنُوهُ، فِي الْإِضْمَارِ (٢٧٥/٢د)

أليس في اللُّغَةِ نَثْرٌ وَنَظْمٌ مِثْلَمَا فِي الْوُجُودِ حَلٌّ وَعَقْدٌ؟... إِذَا، ففِي
اللُّغَةِ طَبِيعَةٌ وَحَيَاةٌ وَمَجْهولٌ، أَوْ هِيَ عَالَمٌ كَامِلٌ عَنِ عَالَمِنَا، وَهِيَ أَكْثَرُ
تَعْبِيرًا عَنِ كُلِّ هَذَا، مِنْ عَالَمِنَا الْمُحَجَّبِ.

فَلِمَاذَا لَا تَكُونُ اللَّغَةُ هِيَ الْجَانِبِ النَّاطِقِ عَنِ ذَلِكَ الْجَانِبِ الصَّامِتِ،
لَا سَيِّمًا وَهَنَّاكَ مَنْ لَا يَشْكُ فِي أَنَّهَا تَوْقِيفٌ، أَيْ وَحْيٌ، وَمَنْ لَا يَشْكُ
فِي دَلَالَةِ الْعَدَدِ، بَيْنَمَا اللَّغَةُ تُبْطِئُهُ. إِذَا، فَاللُّغَةُ هِيَ الطَّرِيقُ إِلَى الْإِدْرَاكِ،
وَهِى الطَّرِيقُ وَحْدَهَا دُونَ شَيْءٍ عِنْدَهُ...

هَذَا شَيْءٌ لَمْ يُصْرِّحْ بِهِ أَبُو الْعَلَاءِ؛ وَنَحْنُ لَا نَنْتَظِرُ مِنْهُ تَضْرِيحًا،
وَهِوَ الَّذِي يُبْعِثُ بِالْقَصْدِ إِشَارَاتِ الطَّرِيقِ، آخِذًا عَلَى الْآخَرِينَ سَبِيلَ
الْوُصُولِ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ نَحْنُ نَسْتَشِجُّهُ آسْتَشْجَا مِنْ إِيمَاءَاتِهِ،
وَبِمُعَانَاةٍ غَيْرِ يَسِيرَةٍ.

وَكَانَ الَّذِي يَدْفَعُنَا إِلَى تَبْيِينِهِ عَلَى هَذِهِ الشَّاكِلَةِ، أَسْبَابٌ مِنْهَا:

أ - تَعَلُّقُهُ بِاللُّغَةِ إِلَى حَدِّ الرُّعُونَةِ الَّتِي كَانَتْهَا تُشِيرُ إِلَى الْغَايَةِ مِنْهَا
وَالْقَصْدِ الْمَسْتَوْرِ وَرَاءَهَا.

وَلَيْسَ يَسْتَقِيمُ هَذَا التَّعَلُّقُ وَتَعْلِيلُهُ بِالْإِدْلَالِ وَالْكَشْفِ عَمَّا اتَّفَقَ لَهُ مِنْ
أَسْتِعَابِ نَادِرِهَا وَالْإِحَاطَةِ بِغَرِيبِهَا، وَهُوَ الَّذِي نَرَاهُ يُشِيخُ وَيُعْرِضُ عَنِ
مُقَوِّمَاتِهَا فِي الْأَيْلِكِ وَالْغُصُونِ، عَلَى مَا سَيَمُرُّ بِكَ، كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ تَفْسِيرُهُ
بِالْعَبَثِ تَحْلِيَّةً وَتَوْشِيَّةً، وَبِالتَّصْنِيعِ بَرَاعَةً وَتَفَوُّقًا، قَالَ:

مَنْ يَبِغِ، عِنْدِي، نَحْوًا أَوْ يُرِدْ لُغَةً

فَمَا يُسَاعَفُ مِنْ هَذَا وَلَا هَذَا

يَكْفِيكَ شَرًّا، مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْقَصَةً

أَنْ لَا يَبِينَنَّ لَكَ الْهَادِي مِنَ الْهَادِي (١٠٥/٢٤)

ب - تلاعبه الذي يتخلل القطعة، والشذوذ عن الموضوع، قال:
أغياك خيل، ولولا قُدرة سَلَفْت،

لم يُمكنِ الجَمْعُ بين الخاءِ وَاللَّامِ (٢١١/٤د)

ج - تَهَرُّبُهُ من البحثِ إِبَّانَ استمراره والإفاضة فيه، ويتعللُ تازةً بالشكوى وتازةً بالعجز. ففي الرسائلِ الْمُتَبَادِلَةِ بينه وبينَ داعي الدُعاءِ^(١) يعمدُ إلى البحثِ على وجهٍ منطقيٍّ خالصٍ، ويثيرُها مُشكلةً حاميةً حتى إذا بلغتْ درجةً اشتعالها، ارتدَّ يُوارِبُ ويخلطُ موضوعاً بموضوعٍ؛ كما لو أنه يُثيرُ أَلْقَتَامَ وَالغَبَارَ الشَّدِيدَ ليحتجِبَ وراءه، أو يُظهرَ لَهْتَهُ وأختناقَه بما يجيئُ عليه من وقيرٍ، إنه يريدُ أن يظلَّ مُتَلَفَعاً بِالأسْتارِ، قَالَ:

أنا كالحروفِ ليس يُنْقَطُ وآل

لَهُ حَسِيبُ الْجُهَالِ، إنْ نَقَطُونِي

بِثُ كَالوَاوِ بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرٍ^(٢)،

لا يُلامُ الرَّجَالُ إنْ يُسْقِطُونِي (٣٤٥/٤د)

وَجَدْتَنِي أَلْجَيْنَ أَوِ الثُّرَيَّا

وتصغيرُ المُصغِرِ لا يَجوزُ (٣١٩/٢د)

د - اتخاذه أسلوباً حوشياً شديداً البروزِ في كُلِّ ما أنشأ من نثرٍ أو نظمٍ، والتكلفُ له بقسوةٍ وتعسفٍ، وطابعُ الأُسْلُوبِ البارزُ يُعبِّرُ دائماً عن طابعِ بارزٍ مثله في الفِكرِ من وجهٍ، ومن وجهٍ آخرٍ يُعبِّرُ التَّكَلُّفُ له

(١) أنظروها، ص ٩ - ١٨، ط القاهرة.

(٢) يُشيرُ إلى القاعدةِ الصَّرْفِيَّةِ فيما كانَ واوِيَّ الفَاءِ الَّذِي يَشَقُّطُ في المُضارعِ، لأنَّ الوَاوَ وَقَعَتْ بينَ عدوئِهَا أَلْيَاءٍ وَالْكَسْرِ كوزنِ بزن... إلخ.

والاحتفالُ به عن قصدٍ لا يتمُّ إلا به أيضاً.

هـ - أسماءُ الكتبِ التي تنصَّبُ أنصباباً خاصاً على القافية والعروض، مثل اللزوميات، الفصول والغايات، المراد بالغايات القوافي^(٣)، الهمز والزدف المعروف بـ الأيك والغصون، وجامع الأوزان... إلخ. ويدلُّ على أنه استعملها لغاية، مقطوعته:

تخيَّلُ من بني الدنيا، غدا عَجَباً

للمفكرين، وكلُّ الناسِ محسورٌ

كأنَّ إعرابَ أعرابٍ ثوروا زمناً

بالدُّو، فينا، بحكمِ النَّحوِ مأسورٌ (لج/٢٤/١٣٤)

و - كراهيتهُ للنحو، هذه الكراهيةُ التي لا تتفقُ وأعتادهُ بالُّغة وما إليها، إذا استقامت دعوى التَّكْلِيفِ عندهُ بالاعتدادِ المزعومِ. فقد هتفَ في الأيكِ والغصونِ بهذه الفَقْرِ الرائعةِ القارعةِ: «يا نحو، يا نحو. حقٌّ لِمَا كُتِبَ منك المَحْوُ. ما أشغَلَنِي إذا نوَدِي بي عن أحكامِ النَّداءِ»^(٤).

تلك كراهيةٌ ليس يستقيم عندنا تعليلها، إلا بأنَّ النَّحو، أي الإعرابَ، رمزُ الكونِ والفسادِ والتَّغْيِيرِ الدَّائِمِ. وهذا لا يمنعُ أنه كان يستغلُّه وفقَّ مفاهيمه، قال:

والمَرءُ كانَ، ومثَلُ كانَ وجدُّهُ

حالِيهِ في الإلغاءِ والإعمالِ (لج/٤٨/١٠٨)

فقد طوى في هذا الألتماسِ النَّحْوِيَّ أموراً:

١- كونها فعلاً ناقصاً ككونِ الإنسانِ.

(٣) راجع معجم الأدياء لياقوت ١٤٦/٣، ط القاهرة.

(٤) راجع أوج التحري عن حيشة المعري للبيدي، ط دمشق.

٢- الإلغاء أو الحشو والزيادة.

٣- الإعمال والتغيير في جزء من مجزأ الجملة.

وقال أيضاً:

وَالْجِسْمُ ظَرَفٌ نَوَائِبٍ، وَكَأَنَّهُ

ظَرَفٌ يُوَخِّرُ تَارَةً وَيُقَدِّمُ (١٦١/٤ج)

وَالآنَ نَنْتَقِلُ إِلَى عَمَلِ الْمَنْهَجِ اللَّغَوِيِّ عِنْدَهُ عَلَى مَا نُقَدِّرُ، وَلَا بَدَعُ أَنْ
نَقُولَ اسْتِنَاجًا: «يَرَى الْمَعْرِي». فَنَحْنُ فِي الطَّبِيعِيَّاتِ وَالْعَضَوِيَّاتِ نَقُولُ:
سُنَّةُ الطَّبِيعَةِ كَذَا وَسُنَّةُ الْحَيَاةِ كَذَا. وَلَيْسَ اعْتِمَادُنَا إِلَّا عَلَى التَّجْرِبَةِ
الْقَاطِعَةِ أَوْ اسْتِمْرَارِهَا وَتَكَرُّرِهَا.

رَأَى الْمَعْرِي فِي اللَّغَةِ، كَمَا قُلْنَا، إِعْرَابًا وَبِنَاءً، أَي زَمَانًا وَمَكَانًا،
وَحَرَكَةً وَشُكُونًا، أَي وُجُودًا وَعَدَمًا وَتَغْيِيرًا. قَالَ:

وَأَلْفَتِي كَأَسْمِهِ، أَلْمُصْرَفِ

هَذَا الْجِسْمِ، يَلْقَى التَّغْيِيرَ وَالتَّقْلِيْبَ (١٤٣/١ج)

وَنَحْنُ، بَعْلَمِ اللَّهِ، مِنْ مُتَحَرِّكٍ

يُرَى سَاكِنًا أَوْ مِنْ سَاكِنٍ يَتَحَرِّكُ (٢٣٢/٣ج)

*

وَتَوَدِّعُ النَّاسَ فِي بَعْضِ الثَّرَى نُوبًا:

خَفِضْ وَرَفِعْ، وَتَحْرِيكُ وَإِسْكَانُ (٢٥٨/٤ج)

*

وَأَلْمَرُّ مِثْلُ الْحَرْفِ، بَيْنَ شَهَادِهِ

وَكَرَاهِهِ، يُسَكِّنُ تَارَةً وَيُحَرِّكُ (٢٤٠/٣ج)

ورأى مبتدأ وخبراً، أي حقيقةً وتشكلاً، أو هيوياً وصورةً. ومعروفٌ أنّ الخبرَ في قوّة الصّفةِ وفيه ضميرٌ يعودُ على المبتدأ، وبينهما رابطةٌ إسنادي، وإذا صحَّ هذا فالوجودُ تشكُّلٌ من تشكُّلاتِ الحقيقةِ، وبتعبيرٍ آخرٍ هو صورةُ الهيوياً الكلّيةُ، ولكنّه صورةٌ غيرُ مباشرةٍ، أي في قوّة الصّفةِ، وفيه عائِدٌ، أي معنى أزلّي مُبْهَمٌ يتحرّكُ بالحنينِ إليه... وبينَ الحقيقةِ الأولى وبينَ الوجودِ رابطةٌ إسنادي غيرُ مُنفَكّةٍ، إذا أضمحلّت فقد حقَّ الفسادُ.

ورأى في اللّغةِ نكرةٌ ومعرفةٌ، أي أنّهما وأنجلأ أو انفصلاً واتّصلاً.
قال:

عَرَفْتَنِي، حَتَّى شُهُوتُ، آلِيَالِي

ثُمَّ صَالَتْ عَلَيَّ بِالتَّفْكِيرِ (٢٩٧/٢٧)

وبعضُ حواصِلِ الأسماءِ دلّت

على تعريفه، أَلِفٌ ولامٌ (١٥٦/٤٧)

ورأى فيها فعلاً تاماً وناقصاً، أي حركةً فاعلةً ومنفصلةً في علاقاتٍ جدليّةٍ. ورأى فيها فعلاً صحيحاً ومُعتلاً، أي كَوْناً وفساداً، قال، وستأتي معانيها في بحثِ فلسفتهِ:

أُعِلِّتُ عِلَّةً «قال»، وهي قديمةٌ

أعيا الأَطْبَةَ كُلَّهُمْ، إِبْرَأُهَا (٦٢/١٧)

*
جِسْمٌ أَلْفَتِي مِثْلُ «قَامَ» فَعَلٌ

مُدَّ كَانٌ، مَا فَارَقَ أَلْعَتَلَا (٤٨/٤٧)

*

إِذَا غَدَوْتَ عَنِ الْأَوْطَانِ مَرْتَحِيلاً

فضاه في آلبينِ حَذَفَ الْوَاوِ مِنْ «تَعَد» (٧٤/٢د)

*

إِذَا آعَتَلَّتِ الْأَفْعَالُ، جَاءَتْ عَلِيلَةً

كحالاتيها، أسماءُها وألصقاتُها (١١٧/٢د)

*

وَأَهْوُونَ بِهِ فِي رَاحَةِ أَرْزَاقِهِ

كأخبر ماضٍ، ليس من شأنه الضمُّ (٤٩/٢س)

ورأى فيها آسمَ فعلٍ، أي تجوهرَ الحركة، وإذا صحَّ هذا فالمعريُّ على ما تقدَّرَ يُوافقُ مَنْ يقولُ باستحالةِ الأعراضِ جواهر.

وبالجُملة، رأى فيها من وُجْهِهَا الْأَكْثَرَ شُمُولاً وَاسْتِغْرَاقاً، فعلاً وآسَمَ فعلٍ وحرفاً مشبهاً بالفعل، أي ما يُنتجُ جهداً وشغلاً، وتعملُ عملاً آلياً ميكانيكياً، (ميكانيكياً)، ورأى حرفاً جاءَ لمعنى، قال:

وَالْبَاءُ مِثْلُ الْبَاءِ،

يَخْفِضُ لِلدُّنَاءَةِ أَوْ يَجُرُّ (١٧١/٢د)

عنى به أَنَّ الْبَاءَ، (الْبَاءُ: الشَّبَقُ الشَّهْوِيُّ)، مثلَ نظيرتها الحرفية، سيئهما الإفضاءُ بمدخولهما إلى الانحدارِ والهبوطِ عن المُستوى القيميِّ. والمعريُّ على ضوءِ الآسَمِ اللُّغَوِيِّ، وبالأخصِّ الضميرِ الَّذِي هو أَعْرَفُ المعارفِ، ولا سِيَّما المُسْتَتِرُ وَجُوباً، يَدْرُسُ الْجَوْهَرَ أَوْ الشَّيْءَ بِذَاتِهِ، أي من حيثُ هو هو بقطعِ التَّظَرِّ، وهو موضوعُ العِلْمِ العَقْلِيِّ:

سِرٌّ سِيغَلَنُ، وَالْحَيَاةُ مُعَارَةٌ

وَلتَقْضَيْنَ بِهَا، دُونَ الْمُعْصِرِ

كَحَبِيءٍ «نِعْمَ وَيَسَّ» يُخْبَأُ فِيهِمَا

وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَشْرَاطِ مُفَسِّرٍ (٢٦٤/٢د)

*

تَزَوَّجَ، إِنْ أَرَدْتَ، فَتَاءَ صِدْقٍ

كَمُضْمَرٍ «نِعْمَ»، دَامَ عَلَى الضَّمِيرِ (٢٥٤/٢د)

وعلى ضوء الصفة يدرُسُ الْفَضْلُ أَوْ الْخَاصَّةُ أَي الْعَوَارِضُ الدَّائِمَةُ، قَالَ:

وَفِي الْأَصْلِ غِشٌّ، وَالْفُرُوعُ تَوَابِعُ

وَكَيْفَ وَفَاءُ النَّجْلِ وَالْأَبُ غَادِرٌ (١١٧/٢د)

وعلى ضوء الحذف والإيصال، والتضمين النحوي، أي إشراب كلمة

معنى كلمة أخرى لتتعدى تعديتها، والترخيم، وعلى قواعد التصريف

المتعلقة بالقلب المكاني والتصغير والإبدال، أو المعاقبة، يدرُسُ التَّوَحُّدُ

ومناهج تصحيح الكائن الحي في ذاته وفي سلوكه.

وعلى ضوء القواعد المتعلقة بالإعلال والإدغام، والتضعيف والتكبير،

والمبالغة وتداخل اللغات، والقياس والشذوذ وهيئة أبنية الكلم، يدرُسُ

حياة الجماعة أو المجتمع، قال:

أُمُورٌ سُكَّانِ هَذَا الْأَرْضِ كُلِّهِمْ

كَلَفَظِهِمْ، فِيهِ مَنَظُومٌ وَمَنْشُورٌ (١٣٣/٢د)

وعلى ضوء قواعد البلاغة في التشبيه، والمجاز بكل أنواعه، والكنائية،

والاستخدام، والفصل والوضلي، والإطناب والإيجاز، والجناس، يدرُسُ

الحياة فيما هي واقع، وفيما هي أسمى، قال:

تَجَانَسَتْ الْبَرَايَا فِي مَعَانٍ

وَلَمْ يَجْلُبْ مَوَدَّتَهَا الْجِنَاسُ (٢٨/٣د)

عُزِبَتْ وَعُجِمَ دَائِلُونَ، وَكُلْنَا

(٦٢/٣د) فِي الظُّلَمِ، أَهْلُ تَشَابِهِ وَجِنَاسِ

نَطَقَتْ ألسُنُ الْحِمَامِ، وَبِأَلْيَدِ

(١٨٧/١د) جَازِ جَاءَتْ، وَكَثْرَةُ الْإِطْنَابِ

وعلى ضوء قواعد العروض والقافية يدرُسُ خفايا الإنسانِ وخبائاه، وقد
أهتَمَ بِالْعَرُوضِ كَثِيرًا مُسْتَكشِفًا. وَلْتَرَ كَيْفَ اسْتَبَدَّ بِتِيَارِ فِكْرِهِ حَتَّى لَمْ
يَبْرَحْ مُضْطَلَّحَهُ فِي أَكْثَرِ مَنْظُومِهِ وَلَا سِيَّما اللَّزُومِيَّاتِ، وَأُورِدُ هَذِهِ
الشَّوَاهِدَ كَيْفَمَا اتَّفَقَ، وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْصَاءِ بَلْ نَمَازِجَ. وَمَا كَانَ لَهُ
أَنْ يَتَعَلَّقَهُ هَذَا التَّعَلُّقَ وَيُكَلِّفَ بِهِ هَذَا الْكَلْفَ إِلَّا لِعَرَضٍ قَاصِدٍ، وَهُوَ حَتْمًا
غَيْرُ التَّوْشِيَةِ وَالتَّرْيِينِ، قَالَ:

وَقَدْ يُخْطِئُ الرَّأْيُ أَمْرًا وَهُوَ حَازِمٌ

(١٣/٢د) كَمَا اخْتَلَّ فِي وَزَنِ الْقَرِيضِ، عَبِيدُ

*

إِنَّ الطَّوِيلَ نَجِيبُ الْقَرِيضِ

(١٨٨/١د) أَخُوهُ أَلْمَدِيدُ وَلَمْ يَنْجُبِ

وَقَدْ طَوَّئَنِي كَأَنِّي ضَرْبُ مُنْسَرِحِ

(٢٣٢/٢د) فَيَا لَطِيًّا، لَطِيًّا غَيْرِ مُنْتَشِرِ

*

مَغَانِيهِ مُحِيلَاتُ الْمَعَانِي

(٩٧/٣د) كَبَيْتِ الشُّعْرِ قُطِّعَ بِالْعَرُوضِ

*

وداري لَكُمْ لم يَنْقَسِم وهو كاملٌ

كَمْشَطُورٍ وَزَيْنٌ لَيْسَ بِالْمُتَصَرِّعِ (س/١٤٤/٢)

*

وَأَكْرَمَنِي، عَلَى عَيْبِي، رَجَالٌ

كَمَا زُوِيَ الْقَرِيضُ عَلَى الرَّحَافِ (ج/١٨٠/٣)

*

وَأَعْمَاؤُنَا أَبْيَاطُ شِعْرِ، كَأَنَّمَا

أَوَاخِرُهَا لِلْمُنْشِدِينَ، قَوَافِي (ج/١٧٢/٣)

*

وَأَخِرُ الدَّهْرِ يُلْفَى مِثْلَ أَوْلِهِ

وَالصَّدْرُ يَأْتِي عَلَى مِقْدَارِهِ الْعَجْزُ (ج/٣١٨/٢)

هذه هي عناصر الطريقة عند المعري، على ما أتضح لنا، وسيُمرُّ بنا شرح مسائلها في الكلام على فلسفته ليكون أكثر ارتباطاً وأصح تطبيقاً وأستنتاجاً، ولكي لا يُعدَّ شيئاً مُرتَجِلاً أو افتراضاً شارداً.

وإذا صحَّ أنَّ هذه هي الطريقة حقاً، فاللغة من وجهة اعتباره هي الكلُّ الفكري في الكلِّ الكوني، وهي هي حَجْرُ الزاوية في بناية الفكر، وقُطْبُ الرّحى كيفما أتجه ودار.

وعلى أنه أخذ بنواميس اللغة لفهم العامة، تنكَّر كثيراً لمن يتلاعبون بها تلاعباً عبثياً من فقهاء اللغة، قال:

وَالنُّسْكَ، لَا نُسْكَ مَوْجُودٌ فَتَبْغِيهِ

فَعَدَّ عَنِ فُقَهَاءِ اللَّفْظِ، مُرَاقٍ (ج/٢٢٢/٣)

وأعتقِدُ أنّ أكبرَ مَنْ تأثّرَ به، بعدَ أكثرَ من ثلاثةِ قُرونٍ، فضلُ اللَّهِ
 الخروفيّ، (٤٨٠هـ/١٤٠٢م)، مؤسّسُ النزعةِ الخروفيةِ، وهي عقيدةٌ تقومُ
 على أنّ الأصلَ في المعرفةِ هو اللفظُ، وتُعَبِّرُ عن المعاني بالحروفِ،
 وتتخذُ أصولها من قيمِ الحروفِ العدديةِ ثمّ التصريفِ بالأرقامِ.

www.alkottob.com

كيف نقرأ المعري؟

نحن لم نُحسِن قراءةَ المعريِّ بعدُ، فضلاً عن إحسانِ درسه، وأنا لا أقوله تواضعاً أو تعريضاً، بل حقيقةً كُلَّ الحقيقةِ.

فالمعريُّ، ما دُمنا نقرأه في آثاره على ضوءِ حرفيةِ المُعْجَمِ العربيِّ كما نقرأ أيَّ أثرٍ فكريٍّ أو أدبيٍّ، فلن يَزَالَ عسيراً علينا فهمه، عسيراً علينا السَّيرُ معه.

وقد أدرك صاحبُ شرحِ التَّنويرِ على سَقَطِ الزَّندِ، هذا كُلُّهُ، من ضرورةِ المُشاركةِ الشَّاملةِ الكاملةِ لألوانِ المعرفةِ. كما فيه إشارةٌ بارقةٌ إلى وُجوبِ أخذِ مُفرداته على نحوٍ من الاستقلالِ، بعيداً عمَّا تعارفتهُ المعاجمُ، وإلا غَمَضَ عليك فهمه.

يُقرَّرُ هذا كُلُّهُ وضرورتهُ حيالَ أوَّلِ براعِمِهِ، فكيفَ يكونُ أمرُهُ حيالَ كُتُبِهِ الأخرى كَ اللُّزومياتِ وما إليها من شِعْرِ ونثرِ.

ولنفادِ نَظَرِ هذا الشَّارِحِ، وَجَدْتُني - ولا محيدَ - مَسوقاً إلى إثباتِ بعضِ من نَصِّهِ: «اجتمعَت لي أدواتُ الأستقلالِ، ابتداءً من إتقانِ فنِّ

الأدب... ثُمَّ آرتقيتُ إلى عِلْمِ الشَّرْعِ، ثُمَّ تدرَّجتُ إلى أَجْزَاءِ الْحِكْمَةِ، طَبِيعِيَّهَا وَعَقْلِيَّهَا... فَجَلَّتْ صَدَأُ الْجُمُودِ عَن مَرَاةِ غَرِيزَتِي وَفَتَحَتْ بَصِيرَتِي... وَجَلَيْتُ بِمَوَادِّ الْأَسْتَبْصَارِ غَزِيرًا، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا... فَفَطِنْتُ لِمَبَانِي آيَاتِهِ الَّتِي هِيَ مُودَعَاتُ الْحِكْمِ»^(١).

إِنَّ الْمَعْرِيَّ، كَمَا يَبْدُو لِي، اسْتَحْيَا اللَّغَةَ وَتَلَبَّسَهَا لَا لَتُعَبَّرَ وَفَقَّ دَلَالَاتِهَا، بَلْ وَفَقَّ دَلَالَاتِهِ نَفْسِهِ، وَلَا لَتُشِيرَ إِلَى مَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنْ وَحْيِ الْعُصُورِ وَرُوحِهَا الْجَائِمَةِ، بَلْ إِلَى مَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنْ وَحْيِهِ وَلَفَنَاتِ رُوحِهِ. فَالْمَعْرِيُّ لَهُ لُغَتُهُ الْخَاصَّةُ، وَلَهُ دَلَالَاتُهُ وَمَفَاهِيمُهُ، وَلَهُ نَحْوٌ وَقَوَاعِدُ بِلَاغَةٍ خَاصَّةٌ أَيْضًا، وَعَبَثًا نُحَاوِلُ الْآهْتِدَاءَ إِلَيْهِ وَسَطَ الدُّجْنَةِ اللَّفْظِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِهِ، وَنَحْنُ نَعْتَمِدُ عَلَى الْمُعْجَمِيَّةِ اللَّغَوِيَّةِ اعْتِمَادًا حَرْفِيًّا سَادَجًا أحيانًا، وَغَيْبًا أحيانًا أُخْرَى. وَلَكِنْ يَلْزِمُنَا لِنَقْرَاهُ أُمُورٌ:

أ - تَوْسُّعٌ لُغَوِيٌّ كَبِيرٌ يَسْمَحُ لَنَا بِاسْتِعَابِ نَوَاحِيهِ الْخَفِيَّةِ فِي لِبَاقَةِ تَصْرِفِهِ التَّرْكِيبِيِّ، وَرَوْدَانِهِ الْإِنْشَائِيِّ.

ب - تَدْقِيقٌ عَمِيقٌ فِي خِصَائِصِ الْمَعَانِي أَوْ مَا نُسَمِّيهِ بِـ «جَوْ الْأَلْفَاظِ» وَهُوَ شَيْءٌ خِلَافُ الْمَعْنَى. فَلِلْفِظِ مَعْنَى، وَلَهُ خِيَالٌ يَضْفُو عَلَى الْمَعْنَى كِهَالَةٍ.

فَإِذَا أَخَذْنَا كَلِمَةً مَا، مِثْلَ «بَرَقَ»، كَانَ لَهَا مَعْنَى فِي ذَاتِهَا، وَهُوَ الْحَادِثُ السَّحَابِيُّ الْخَاصُّ، وَلَهَا خِيَالٌ أَوْ هَالَةٌ تَطْيِيفٌ وَهُوَ الْآنْقِدَاخُ الْأَمْحُ الْمُعْتَرِضُ الْأُفُقَ، وَالرَّامِحُ فِي حَنَايَا السَّحَابِ. وَإِنَّ سِرَّ التَّعْبِيرِ الْأَدْبِيِّ لَيْسَ وَرَاءَ هَذِهِ الْهَالَةِ أَوْ دُونِهَا.

(١) شرح التتوير على سقط الزند، ٦/١، ط مطبعة المعارف العلمية ببض.

من الملحوظ أنَّ المعنى الثَّابِتَ هو تبلورٌ للحادثِ الطَّبيعيِّ أو الحيويِّ أو المعنويِّ في اللفظِ، والاستعمالُ يَستوي به، فكيفَ نشعُرُ بالتَّفَاوُتِ التركيبيِّ بينَ كاتبٍ وآخَرَ؟ وما سرُّ هذا التَّفَاوُتِ؟

إنَّ شعورنا بهذا التَّفَاوُتِ حقيقيِّ فيه، وإنَّ التَّفَاوُتَ يكادُ يبرزُ ويتجسَّمُ أحياناً لِيَلْمَسَ، فهو حادثٌ حيٌّ لا يُخامِرنا فيه شكٌّ، إذاً فما السرُّ فيه...؟ نحنُ لا نَرْتَابُ في أنَّه مستقرٌّ فوقَ المعنى الثَّابِتِ، ومُستوٍ في تجسيمِ هذه آهالاتٍ وإبرازها ناطقةً باللَّحْنِ واللَّوْنِ، أو الإيقاعِ والتناسبِ، ثمَّ في إحسانِ التَّأليفِ بينها تاليفاً ينشُرُ على القِطعةِ هالتها المُحتبِكةَ من هالاتٍ أنسجَمَتْ وأسْتوتَتْ في ساحةِ الواحدِ.

ولهذا عهدنا التَّقَادِ (٢) يقولونَ لَوْ وُضِعَ هذا اللفظُ في مقامِ الآخرِ لكانَ أحسنَ، برغمِ ترادُّفِ اللفظينِ في المعنى، وليسَ هو إلاَّ لأنَّهم مسوقونَ بهالةِ اللفظِ التي تجمَعُ الموسيقى واللَّوْنُ المُؤْتَلِفينِ في سياقِ ما. فالعبارةُ الكلاميةُ تقومُ في معاني الألفاظِ، فهي تركيبٌ، والعبارةُ الأدبيةُ تقومُ في هالاتها فهي أسلوبٌ.

ومن الخيرِ أنَ أُحدِّدَ جوَّ اللفظِ أو هالته حسبَ معنائه، لما له من أهميَّةٍ في الموضوعِ.

أعني بجوِّ اللفظِ: ذلكَ المُركَّبُ الحاصلُ من طبيعةِ اللفظِ وطبيعةِ المعنى وطبيعةِ الوَقَعِ الحيِّ، وهي بمجموعها مَلابساتٌ ولوازمٌ. واستعمالُ اللفظِ في معناه الثَّابِتِ تعبيرٌ. واستعمالُه في المعنى الثَّابِتِ وحياله جميعاً أدبٌ. وصرفُ اللفظِ عن معناه الثَّابِتِ إلى خياله فنٌّ، يشمُلُ الكِنَايةَ

(٢) راجع الرُّسالةُ الغدراءُ لابنِ المُدَبِّرِ، ط دار أَلَكْتَبِ الأَربِيةِ الأَكْبَرِ سنة ١٩١٣ بيضر، ضمَّنَ مجموعةً رسائلِ الأَبْلَغاءِ.

والمجاز وتمثيلاً ورمزيةً، أي استعارةً مَكْنِيَّةً كما كانوا يُسمونها.

والحقيقة أو المعنى الثابت، وقوفٌ وجمودٌ وتبلورٌ، أو بتعبيرٍ آخرٍ أقربٍ لغاية المعري: انقطاعٌ؛ والمجازُ أو خيالُ المعنى صيرورةٌ، أو بعبارةٍ أخرى: اتصالٌ، أي نقلُ اللفظِ من نقطةِ الدائرةِ إلى مُحيطِها. ولهذا نُليخُ في استصحابِ هذا الاعتبارِ مع آثارِ أبي العلاءِ الذي كانَ أعمقَ من سلكِ الكينائيةِ، وطَوَّعها تطويلاً كبيراً.

وأبرزَ ألوانَ الألفاظِ كما ارتسمت في جسِّ نفسه، فكثرتُ عنده ألفاظُ الألوانِ. وقد أغرقَ في السطحيَّةِ والوهمِ الساذجِ مَنْ زعمَ أنَّ كثرةَ ألفاظِ الألوانِ عنده كانتْ بِقصدِ تحديِّ المُبصِّرينَ.

ج - اللوازمُ البعيدةُ وسيُمرُّ بنا حديثُها في الفصولِ التاليةِ.

د - إطلاخٌ واسعٌ على الأسطورةِ، وبالأخصَّ العربيَّةِ منها، فهي، أي الأسطورةُ، العبارةُ الأولى للعقلِ الناطقِ بالفطرةِ الخالصةِ، بالحقيقةِ غيرِ المدخولةِ.

هـ - تأملٌ دقيقٌ في خصائصِ التِّبَاتِ والحيوانِ التي مَتَّنَ بها دعائمُ كينائيتهِ. وهنا أثبتُ ملاحظةً أطمئنُّ إليها، وهي أنَّ الجاحظَ ملكَ المعريِّ إلى أبعدِ حدٍّ، ولا سيما في الحيوانِ الذي يشرِّحُ كثيراً من مُبهماتِ المعريِّ، وفي رسائله التي أدارها على السَّخريَّةِ الحادَّةِ اللَّاذِعةِ.

و - المؤثراتُ الحيَّةُ في الألفاظِ، على مُقتضى ما ألمحنا إليه في فصل: «المعريُّ يضعُ أصولَ فلسفةٍ جديدةٍ»، (ص ٢٥)، من أنَّ اللُّغةَ في حقيقتها استحداثٌ لخلجاتِ الحيِّ وتبعثاتِ الذاتِ، ولذا غنَّى الإنسانُ قبلَ أنْ لغا، فألفاظُها إذا تحمِلُ نبضاتِ حياةٍ مؤثِّرةٍ فاعلةٍ، وليستْ أبداً صوَرًا لإراداتِ، بل هي إراداتٌ سوَّارةٌ غالبيةً.

ولعلّ هذا مصدرُ تطهيره، وإذا صحّ ما نقدُّ نلمس الفرقَ الجسيمَ بين تطهيره ألوشيج أي تطهير الكائين بكونه، وتطهير ابن الرومي المتوهّم المريض.

ز - علم الحرفِ المَعْمَى الرَّوحَانِيّ: قد يُستغربُ منا أن نزعّم مثلَ هذه الأَسْطُورِيَّةِ الحَرْفِيَّةِ عِنْدَ المَعْرِيّ المَتَحَلِّلِ مِنَ الأَوْهَامِ وَالْحَمَاقَاتِ، ولكنْ إذا تفهّمنا رأيَه في اللُّغَةِ على ما سَبَقَتْ لَنَا الإِشَارَةُ إِلَيْهِ، وَضَمَمْنَا إِلَيْهِ مَا أُتِرَ مِنْ اعْتِمَادِ قُدَمَاءِ العَرَبِ عَلَى تَحْوِيلِ الحَرْفِ إِلَى عَدَدٍ وَالعَكْسِ، كَمَا فَعَلَ حَيِّيُّ بْنُ أُخْطَبٍ فِي: «ألم، ألمص... إلخ» ليعرفَ مَدَّةَ دَوَامِ رِسَالَةِ النَّبِيِّ^(٣)... نَجِدُ أَنَّ هَذَا الرَّأْيَ يَقُودُهُ حَتْمًا، وَبِالضَّرُورَةِ، إِلَى «سِرِّ الحَرْفِ ذِي القِيَمَةِ العَدَدِيَّةِ وَالْحَسَابِيَّةِ»^(٤)، قَالَ:

(٣) سيرة ابن هشام ٣٣٠/١، ٣٣١.

(٤) الَّذِي يَهْتَمُّ بِبَيَانِهِ مِنْهُ: أَنَّ طِبَاعَ الحُرُوفِ وَأَسْرَارَهَا سَارِيَّةٌ فِي الأَسْمَاءِ الإِلَهِيَّةِ، فَهِيَ سَارِيَّةٌ فِي الأَكْوَانِ عَلَى هَذَا التَّنَظِيمِ. وَرَدَّوْا سِرَّ التَّصَوُّفِ الَّذِي فِي الحُرُوفِ تَارَةً إِلَى التَّنَاسُبِ العَدَدِيِّ، وَتَارَةً إِلَى الطَّبَاعِ، وَأَوْنَةً إِلَى المَزَاجِ، فَتَنَوَّعَتْ الحُرُوفُ بِقَانُونِ صِنَاعِيٍّ يُسَمُّونَهُ التَّكْسِيرَ إِلَى نَارِيَّةٍ وَهَوَائِيَّةٍ وَمَائِيَّةٍ وَتَرَابِيَّةٍ عَلَى حَسَبِ تَنَوُّعِ العُنَاوَةِ؛ رَاجِعِ مَقْدَمَةَ ابْنِ خَلْدُونَ. وَالْحُرُوفُ النَّارِيَّةُ هِيَ: أ، هـ، ط، م، ف، س، ذ، وَالْهَوَائِيَّةُ هِيَ: ب، و، ي، ن، ض، ت، ظ؛ وَالْمَائِيَّةُ هِيَ: ج، ز، ك، ص، ق، ث، غ؛ وَالتَّرَابِيَّةُ هِيَ: د، ح، ل، ع، ر، خ، ش. وَقَسَّمَتْ هَذَا التَّقْسِيمَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى النُّجُومِ ذَاتِ الخِصَالِصِ المَذْكُورَةِ، قَالَ:

ولقد علم المنجم ما يو

جب، للذين، أن يكون صريحا

من نجوم نارية ونجوم

ناسبت ثربة وماء وريحا

وإن للحرف جسماً وروحاً ونفساً وعقلاً وقوةً كليّةً وقوةً طبيعيّةً، فجسّمه صورته، وروحه ضربُ عدده في مثله، ونفسه ضربُ عدده في ثلاثه، وقلبه ضربُ عدده في أربعة، وعقله ضربُ جملةِ الجسمِ والنفسِ والقلبِ في أربعة، وقوته الكليّةُ ضربُ عقله في أربعة، وقوته الطبيعيّةُ ضربُ قوته الكليّةُ في مثلها؛ راجع كتاب سعود المطالع للأبياري، ص ١٩٧ - ٢٠٤، وأشار إلى هذا في قوله: يقولون: مشك الجفّر أودع حكمة

إذا كتبت أطرافها ملأت جفرا

وَأَلِّيَالِي هَوَازِيَّةً، رَاجِعَاتُ

في «أبي جادها»، وفي «هَوَازِي» (٣٢٨/٢د)

يعني (أبجد، هَوَازِي) إلى آخر الأَبجَدِيَّةِ.

*

كَمْ غَرَّ صَاحِبَةَ الْجَمَالِ

مُنْجِمٌ بِحَسَابِ جُمَّلٍ (١٢١/٤د)

*

سَتَضْرِبُنِي أَلْحَوَادُثُ فِي نَظِيرِي

فَتَمَحَقُنِي، وَلَا أَزْدَادُ ضِعْفِي (١٧٧/٣د)

*

سَمَا نَفَرْتُ، ضَرَبَ الْمِئِينُ، وَلَمْ أَزَلْ

بِحَمْدِكَ، مِثْلَ الْكَسْرِ يُضْرَبُ فِي الْكَثْرِ (٢١٤/٢د)

*

خَبَرَ الْحَيَاةَ سُورَها وَسُورَها

مَنْ عَاشَ عِدَّةَ أَوَّلِ الْمَتَقَارِبِ

وَافَى بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ، فَمَا لَهُ

عُذْرٌ، إِذَا أَمْسَى قَلِيلَ تَجَارِبِ (١٨٢/١د)

وإليك مما قد يؤكد هذا التقدير في أنه أخذ هذا المأخذ، قوله:

تَوَاصَلَ حَبْلُ النَّسْلِ مَا بَيْنَ آدَمِ

وَبَيْنِي، وَلَمْ يُوَصَلَ بِلَامِي بَاءً

هذا البيت أعجز الشارحين؛ فمنهم من ذهب إلى أنه يعني الشخص

وآباءة باللام وآباء، ومنهم من فهمه على ضوء الصناعة اللفظية التي

شاعت كثيراً في عصور الأدب العباسي المتأخر، فرأى معناه: أن الحبل
الخاص به والذي يصله بآدم سقطت باؤه فبات حلاً... إلخ.

أما أنا فأجد في هذا البيت إيماءً إلى تعلّقه بعلم الحرف المذكور
والمأم به واستخدامه إياه. عرفنا في هذا العلم أن «حرف الحاء ثرابي،
وحرف الباء هوائي وحرف اللام ثرابي»، وهو بهذا يُشير إلى أن وجوده
الفنائي الثرابي لم توصل به نسمة هوائية، وأنظر إلى دقة تعبيره بكلمة
«حبل» في مجال الحبل الذي يحوي نسمة جديدة، ليشير به إلى أن
التسلّ هواً بين ثرايين ونسمة بين فنائين قال:

حياة كجسر بين مَوْتَيْنِ: أول

وثان، وقد الشخص، أن يُعبّر الجسر (١١٢/٢د)

www.alkottob.com

ديباجة رسالة الغفران

أُرْجِحُ، بَلْ أَقْطَعُ، بَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَعْرِيِّ، مَا لَمْ نَتَقَدَّمْ بَيْنَ يَدَيِ قِرَاءَتِهِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ وَالسَّبِيلِ الَّتِي تَأْخُذُ بِنَا إِلَيْهِ، إِلَيْهِ نَفْسِيهِ.

وَالآنَ أَضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقُرَّاءِ دِيبَاغَةَ رِسَالَةِ الْغُفْرَانِ الَّتِي أَظُنُّ أَنَّهَا تَقْطَعُ كُلَّ رَيْبٍ فِي اعْتِمَادِ مَا سَبَقْنَا بِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَلَيْسَ الطَّرِيقَةُ الْمُعْجَمِيَّةَ السَّادِجَةَ، بَلْ لَا أَبَالُغُ إِذَا قُلْتُ إِنَّهَا عَلَى طَرِيقَتِنَا تُعْطِينَا مِفْتَاحَ لُغْزِهِ. وَهَاكَ نَصُّهَا الْكَامِلُ:

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَأَعِزَّنِي

قد علمَ الْحَبْرُ^(١) الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ، وَهُوَ فِي

(١) الْحَبْرُ: هَكَذَا وَرَدَ بِالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ فِي النِّسْخَةِ الَّتِي حَقَّقَهَا الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْبَارِجِي لِمَطْبَعَةِ هِنْدِيَّةِ بَالْقَاهِرَةِ، وَأَيْضاً وَرَدَتْ بِالْحَاءِ فِي كِتَابِ أَوْجِ التَّحْوِي لِلْبُدَيْعِيِّ. وَهُوَ تَضْحِيْفٌ صَرَاهُ: «الْحَبْرُ» بِالْحَيْمِ، وَهُوَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضِ السَّامِيَّاتِ يَعْني الرَّجُلَ، وَيَقْطَعُ كُلَّ رَيْبٍ أَوْ شَائِبَتَهُ قَوْلُ الْمَعْرِيِّ نَفْسِيهِ فِي اللَّزُومِيَّاتِ:

مَنْ جَبْرِئِيلُ؟ إِذَا تُخَوِّفُهُمْ

لا يَأِيلُ، عِنْدَهُمْ، وَلَا جَبْرُ (١٦٩/٢٧)

الْخَيْرَاتِ سَبِيلٌ، أَنَّ فِي مَسْكِنِي حَمَاطَةً^(٢) مَا كَانَتْ قَطُّ
أَفَانِيَّةً^(٣)، وَلَا النَّاكِرَةَ^(٤) بِهَا غَانِيَّةً، تُثْمِرُ مِنْ مَوَدَّةِ مَوْلَايِ
الشَّيْخِ - كَبَتَ اللَّهُ عَدُوَّهُ، وَأَدَامَ رَوَاحِهِ إِلَى الْفَضْلِ
وَعُدُوَّهُ - مَا لَوْ حَمَلْتُهُ الْعَادِيَّةُ^(٥) مِنَ الشَّجَرِ لَدَنْتَ إِلَى
الْأَرْضِ غُصُونُهَا، وَأُزِيلَ^(٦) مِنْ تِلْكَ الثَّمَرَةِ مَصُونُهَا.

وَالْحَمَاطَةُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ، يُقَالُ لَهَا إِذَا كَانَتْ
رَطْبَةً: أَفَانِيَّةً، فَإِذَا بَيَسَتْ فِيهَا حَمَاطَةٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا أُمُّ الْوَلِيدِ لَمْ تُطِغْنِي

حَنَوْتُ لَهَا يَدِي بَعْصَا حَمَاطِ

وَقُلْتُ لَهَا: عَلَيْكَ بَنِي أَقْيَشِ

فَإِنَّكَ غَيْرُ مُعْجَبَةِ الشُّطَاطِ

وَتوصَّفُ الْحَمَاطَةُ بِإِلْفِ الْحَيَاتِ لَهَا، قَالَ:

أُتِيحُ لَهَا، وَكَانَ أَخَا عِيَالِ

شُجَاعٍ فِي الْحَمَاطَةِ مُسْتَكِينٌ

وَإِنَّ الْحَمَاطَةَ الَّتِي فِي مَقَرِّي لَتَجِدُ مِنَ الشُّوقِ

(٢) الحَمَاطَةُ هي ذاتُ معانٍ استطرَدَ المعزريُّ بذكرِ بعضها منها: شجرةٌ اضطربَ اللُّغَوِيُّونَ فِي تَعْيِينِهَا، وَقَطَعَ ابْنُ سَيِّدِهِ بِأَنَّهَا التَّيْنَةُ الْجَبَلِيَّةُ، وَمِنْهَا: حَبِيَّةُ الْقَلْبِ.

(٣) أَفَانِيَّةٌ: رَطْبَةٌ لَمْ تَبْيَسْ، أَوْ فَاسِدَةٌ، وَأَيْضًا: الرُّطْبُ مِنَ شَجَرِ الْحَمَاطِ.

(٤) النَّاكِرَةُ: اللَّاسِبَةُ، الطَّاعِنَةُ الْوَاحِزَةُ؛ غَانِيَّةٌ: حَالِيَةٌ بِأَسْبَابِ اللَّسْبِ وَالْوَحْزِ، وَأَخْطَأَ مَنْ فَهَمَهَا بِمَعْنَى الْمَقِيمَةِ.

(٥) الْعَادِيَّةُ: الْقَدِيمَةُ، وَأَصْلُهَا التَّنْسِيَةُ إِلَى قَبِيلَةٍ عَادِ الْبَائِدَةِ، فَعَمَّتْ لَتَدُلَّ عَلَى كُلِّ قَدِيمٍ دَاهِرٍ، وَلِذَا أُطْلِقَ الْمُحَدَّثُونَ الْيَوْمَ عَلَى عِلْمِ الْآثَارِ، (الْأَرْكِوْلُوجِي)، عِلْمَ الْعَادِيَّاتِ.

(٦) أُزِيلُ، أُذِيلُ: هَكَذَا فِي نُسْخٍ مُخْتَلَفَةٍ، وَهُمَا مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ مُتَقَارِبَانِ، فَذَاتُ الزَّايِ بِالْتَّلَطُّقِ مِنَ الْمُعْزِيْدِ تَغْنِي التَّنْحِيَةَ، وَذَاتُ الدَّالِ تَغْنِي الْإِبْتِدَالَ وَسُهولةَ التَّوَالِ، وَأَرَى أَنَّهَا بِالزَّايِ هِيَ الْأَقْوَمُ.

حَمَاطَةٌ، لَيْسَتْ بِالْمُصَادِفَةِ إِمَاطَةً. وَالْحَمَاطَةُ حُرْقَةٌ
الْقَلْبِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

وَهُمْ تُمْلَأُ الْأَحْشَاءُ مِنْهُ

... .. «(٧)»

فَأَمَّا الْحَمَاطَةُ الْمَبْدُوءُ بِهَا فَهِيَ حَبَّةُ الْقَلْبِ، قَالَ
الشَّاعِرُ:

رَمَتْ حَمَاطَةٌ قَلْبِي غَيْرِ مُنْصَرِفِي

عَنْهَا، بِأَسْهُمٍ لَحْظِي لَمْ تَكُنْ غَرَبًا

*

وَأَنَّ فِي طِمْرِي^(٨) لَحْضَبًا^(٩) وَكِلَ بَأْدَاتِي، لَوْ نَطَقَ
لَذَكَرَ شِدَاتِي^(١٠) - مَا هُوَ بَسَاكِينِ فِي الشُّقَابِ^(١١) وَلَا
بِمُتَشَرِّفٍ عَلَى التُّقَابِ^(١٢)، مَا ظَهَرَ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ،
وَلَا مَرَّ بِجَبَلٍ وَلَا خَيْفٍ^(١٣) - يُضْمِرُ مِنْ مَحَبَّةِ مَوْلَايَ
الشَّيْخِ الْجَلِيلِ، ثَبَّتَ اللَّهُ أَرْكَانَ الْعِلْمِ بِحَيَاتِهِ، مَا
لَا تَضْمُرُهُ لِلْوَلَدِ أُمَّ، أَكَانَ سُمُّهَا يُدَّكَّرُ أُمَّ فَقَدَ عِنْدَهَا

(٧) هكذا وَرَدَ فِي التُّسَخِ الْمَحْفُوظَةِ: سَاقَطَ الْعَجْزُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الشَّاهِدِ.

(٨) الطَّمْرُ: التُّورُبُ الْخَلْقُ الْبَالِي الرَّثُّ.

(٩) الْحَضْبُ: هُوَ ذُو مَعَانٍ اسْتَرْطَدَ الْمَعْرِي بِذِكْرِ بَعْضِهَا مِنْهَا: الْحَيَّةُ أَوْ ذَكَرَهُ الصَّخْمُ الْإِخ، أَنْظَرَ
أَمْهَاتِ الْعَمَاجِمِ.

(١٠) الشِّدَاةُ: ذَاتُ مَعَانٍ مِنْهَا الشَّرُّ، الشُّدَّةُ أَوْ بَقِيَّتُهَا، وَأَسْمُ ذُبَابِ الدَّوَابِّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهَا
فِيؤْذِيهَا، الْإِخ.

(١١) الشُّقَابُ: جَمْعُ شَقْبٍ وَهُوَ مَهْوَاةٌ أَوْ صَدْعٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِ.

(١٢) التُّقَابُ: جَمْعُ نَقَبٍ وَهُوَ مَشَلِّكٌ ضَيْقٌ فِي الْجَبَلِ.

(١٣) الْخَيْفُ: الْمُتَخَدَّرُ الْمَخْتَلِفُ أَلْوَانِ الْخَصِيِّ.

الشَّم. وليسَ هذا الحَضْبُ مُجانِساً للذي عَناهُ الرَّاجِزُ
في قوله: (١٤)

وقَدْ تَطَوَّيْتُ أَنْطَوَاءَ الْحَضْبِ

«... ..»

وقَدْ عَلِمَ - أَدَامَ اللَّهُ جَمَالَ الْبِرَاعَةِ بِسَلَامَتِهِ - أَنَّ
الْحَضْبَ ضَرَبٌ مِنَ الْحَيَاتِ، وَأَنَّهُ يُقَالُ لِحَبَّةِ الْقَلْبِ
حَضْبٌ.

*

وإنَّ في منزلي لِأَسْوَدَ - هو أعزُّ عليٍّ من عنترَةَ (١٥)
على زَبِيبَةَ، وأَكْرَمُ عِنْدِي مِنَ السُّلَيْكِ (١٦) عِنْدَ السُّلَيْكَةِ،
وأَحَقُّ بِإِيثَارِي مِنَ خُفَافِ السُّلَمِيِّ (١٧) بِخَبَايَا نَدْبَةَ -
وهو أبدأً مَحْجُوبٌ، لا تُجَابُ عَنْهُ الْأَغْطِيَةُ ولا يَجُوبُ،
لو قَدَرَ لَسَافَرَ إِلَى أَنْ يَلْقَاهَا، وَلَمْ يَحْدُ عَنْ ذَلِكَ لِشِقَايَ
يَشْقَاهُ. وإنَّه إِذْ يُدَكَّرُ، لِيُؤَنَّثُ فِي الْمَنْطِقِ وَيُدَكَّرُ، وما
يُعلم أَنَّهُ حَقِيقِي التَّذْكِيرِ، ولا تَأْنِيثُهُ أَلْمَعْتَمَدُ بِتَكْثِيرِ. لا
أَفْتَأُ دَائِباً فَمَا رَضِي، على أَنَّهُ لا مَدْفَعٌ لِمَا قُضِيَ.

(١٤) الرَّاجِزُ هو رُبُوبَةُ بَيْتِ الْعَجَّاجِ، وَكاملُ الْبَيْتِ:

وقَدْ تَطَوَّيْتُ أَنْطَوَاءَ الْحَضْبِ

بَيْنَ قَتَادِ رَدْمَةٍ، وَسُقْبِ

(١٥) عنترَةَ الْعَبْسِي: الشَّاعِرُ الْفَارِسُ الْمَسْوُودُ الْكَلْبِيُّ؛ زَبِيبَةُ: أَسْمُ أُمِّهِ وَهِيَ سَوْدَاءُ الْكَلْبِيِّ.

(١٦) السُّلَيْكَةُ السُّعْدِي: شَاعِرٌ مِنَ الْأَغْرَبِيَّةِ؛ السُّلَيْكَةُ: أَسْمُ أُمِّهِ وَكَانَتْ فَاحِمَةَ الْكَلْبِيِّ.

(١٧) خُفَافُ السُّلَمِيِّ: شَاعِرٌ مِنَ الْأَغْرَبِيَّةِ؛ نَدْبَةُ: أَسْمُ أُمِّهِ وَكَانَتْ حَالِكَةَ الْكَلْبِيِّ.

أَعْظَمُهُ أَكْثَرَ مِنْ إِعْظَامِ لَحْمِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمَنْذِرِ^(١٨)،
وَكِنْدَةَ الْأَسْوَدِ بْنِ مَعَدٍ يَكْرِبُ^(١٩)، وَبَنِي نَهْشَلِ بْنِ دَارِمِ
الْأَسْوَدِ بْنِ يَعْفُرَ^(٢٠) ذَا الْمَقَالِ الْمُطْرَبِ. وَلَا يَبْتَزُّ مَوْلِعاً
بِذِكْرِهِ كَمَا يَلَاعِ سَحِيمٌ بِعَمِيرَةَ^(٢١) فِي مَحْضَرِهِ وَمَبْدَاهِ،
وَنَصِيبِ^(٢٢) مَوْلَى أُمَيَّةَ بَشْغَدَاهِ.

وَقَدْ كَانَ مِثْلَهُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ^(٢٣)، وَالْأَسْوَدِ بْنِ
عَبْدِ يَغُوثِ^(٢٤)، وَالْأَسْوَدِينَ^(٢٥) الَّذِينَ ذَكَرَهُمَا
الْيَشْكُرِيُّ فِي قَوْلِهِ:

فَهْدَاهُمْ بِالْأَسْوَدِينَ وَأَمْرُ اللَّهِ بَلَّغٌ يَشْقَى بِهِ
الْأَشْقِيَاءُ.

وَمَعَ أَسْوَدَانَ الَّذِي هُوَ نَبَاهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْغُوثِ بْنِ
طَلْحَةَ، وَمَعَ أَبِي الْأَسْوَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَمْرُ الْقَيْسِ فِي
قَوْلِهِ:

(١٨) الأسود اللخمي: من ملوك الحيرة.

(١٩) الأسود الكندي: من أشراف كندة.

(٢٠) الأسود التهشلي: شاعر جاهلي متقدم، مقل لكتفه مجيد ولا سيما في مطولته الدالية.

(٢١) سحيم: عبد حبشي كان حبشياً؛ عميرة: حبيته التي شَبَّ بها كثيراً.

(٢٢) نصيب بن رباح: شاعر أموي أسود اللون؛ سعدى: اسم التي أشتهر بخبتها.

(٢٣) الأسود بن زمعة: قرشي قتل بنوه يوم بدر مع المشركين، فأسي كثيراً وأراد بكاءهم ولكن زعماء قريش حرموا البكاء، فنفجج وكربته الخطب والتناغ تحرقاً لبكائهم.

(٢٤) الأسود بن عبد يغوث: يُظن لأضطراب الروايات أنه مع سابقه شخص واحد، والتصحيح جزؤ إلى عددهما شخصين.

(٢٥) اختلف شراح التعليقات فيهما وفي مناهما، وفي الرواية أيضاً فتارة: فزاهم، وتارة: تشقى به.

وذلك من خبرٍ جاءني

ونُبئْتُه عن أبي الأسود^(٢٦)

وما فارقهُ أبو الأسود الدُّؤلي^(٢٧) في عمره طَرْفةَ
عَيْنٍ، في حالِ الرَّاحَةِ ولا الأَيْنِ. وقارَنَ سُويِدَ بْنَ أَبِي
كاهِلِ^(٢٨)، يَرُدُّ به على المَناهِلِ. وحالفَ سُويِدَ بْنَ
الصَّامِتِ^(٢٩)، ما بينَ المُبْتَهَجِ والشَّامِتِ. وساعَفَ سُويِدَ
أَبْنَ صُمَيْعِ^(٣٠)، في أَيَّامِ الرِّتَبِ^(٣١) والرَّيْعِ، وسويِدُ هذا
الَّذي يَقولُ:

إِذَا طَلَبُوا مِنِّي الِيَمِينَ مَنَحْتُهُمْ

يَمِيناً كَبُودِ الْأَنْحَمِيِّ الْمَمَزَّقِ^(٣٢)

وَإِنْ أَحْلَفُونِي بِالطَّلَاقِ، أَتَيْتُهَا

عَلَى خَيْرِ مَا كُنْتُ، وَلَمْ نَتَفَرَّقِ

وَإِنْ أَحْلَفُونِي بِالْعَتَاقِ، فَقَدْ دَرَى

عُبَيْدٌ غَلَامِي، أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِ

(٢٦) أبو الأسود: هو الذي نَقَلَ إلى امرئ القيس نبأ مصرع أبيه.

(٢٧) أبو الأسود الدُّؤلي: ظالم بن عمرو واضع علم النحو في أشهر الأقوال.

(٢٨) سُويِدُ بْنُ أَبِي كَاهِلٍ: شاعرٌ متقدِّمٌ من بني بَشَكْر.

(٢٩) سُويِدُ بْنُ الصَّامِتِ: شاعرٌ من الأوس قتلَهُ الْخَزْرَجُ حاجباً أو معتبراً، وكان مقدِّماً في الرأي والكلمة.

(٣٠) سُويِدُ بْنُ صَمَيْعِ الْمَرْتَدِيِّ: شاعرٌ من بني الْحَارِثِ.

(٣١) الرِّتَبُ: ضيقُ العيشِ وشِدَّتُهُ.

(٣٢) الْأَنْحَمِيُّ: هو هنا نسبةٌ إلى الْأَنْحَمِ: الأدهم الميسواد، وليس كما توهموا أنه الْبُرْدُ الْمُخَطُّطُ بالصفرة، ولو أرادَهُ الشَّاعرُ لَحَدَفَ أداةَ التعريفِ وقال: كَبُودِ أَنْحَمِيِّ مَمَزَّقِ.

وكان يَأْلَفُ فِرَاشَ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ (٣٣)
 أَمْرَأَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْرِفُ مَكَانَهُ الرَّسُولُ،
 وَلَا يَنْحَرِفُ عَنْهُ الشُّوْلُ (٣٤). وَدَخَلَ الْجَدَثَ مَعَ سَوَادَةَ
 ابْنِ عَدِيٍّ (٣٥)، وَمَا ذَلِكَ بِزَوْلٍ (٣٦) بَدِيٍّ.

وَخَضَرَ فِي نَادِ حَضْرَةَ الْأَسْوَدَانِ اللَّذَانِ هُمَا
 آلَهُنَّ (٣٧) وَالْمَاءُ، وَالْحَرَّةُ الْغَابِرَةُ وَالظُّلْمَاءُ. وَإِنَّهُ لِيَنْفِرُ
 عَنِ الْأَبْيَضِينَ (٣٨)، إِذَا كَانَ فِي الرَّهَجِ (٣٩)
 مُعَرَّضِينَ، الْأَبْيَضَانِ اللَّذَانِ يَنْفِرُ مِنْهُمَا: سَيْفَانِ أَوْ
 سَيْفٌ وَسِنَانٌ. وَيَصْبِرُ عَلَيْهِمَا إِذَا وَجَدَهُمَا، قَالَ
 الرَّاجِزُ:

الْأَبْيَضَانِ أَبْرَدَا عِظَامِي

الْمَاءُ وَالْفَتَّ بِلَا إِدَامٍ (٤٠)

وِيرْتَاخُ إِلَيْهِمَا فِي قَوْلِ الْآخَرِ:

(٣٣) سودة بنت زمعة: قرشيّة عامريّة. أولى زوجات النبي بعد وفاة السيدة خديجة.

(٣٤) السؤل: مُخَفَّفُ الشُّوْلِ بِمَعْنَى الْمَتَمَتِّ الْمُشْتَهَى.

(٣٥) سواده بن عدِيٍّ: ابن زيد العبادي، إليه يُنْسَبُ عِنْدَ بَعْضِ الرِّوَاةِ قَوْلُ:

لَا أَرَى الْمَوْتَ، بِسَبْقِ الْمَوْتِ شَيْءٌ

نَقَصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَى وَالْفَقِيرَا

(٣٦) زول: عَجِبَ، شَخَصَ.

(٣٧) الهنم: التمر.

(٣٨) الأبيضان: عَرَضَ لِذِكْرِهِمَا لِأَنَّ الصَّدَّ أَقْرَبَ خَطُوراً فِي الْبَالِ.

(٣٩) الرهَج: الْغُبَارُ وَهُوَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْخَوْبِ.

(٤٠) الفت: يُرْوَى أَيْضاً بِاللَّاءِ أَيْ الْفَتَّ وَهُمَا مُتْرَادِفَانِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ.

ولكنه يَمْضِي لِي الْحَوْلُ كُلُّهُ

وما لي إِلَّا الْأَبْيَضِينَ شَرَابٌ^(٤١)

فَأَمَّا الْأَبْيَضَانِ اللَّذَانِ هُمَا شَحْمٌ وَشَبَابٌ، فَإِنَّمَا تَفْرَحُ
بِهِمَا الرَّيَابُ^(٤٢)، وَقَدْ يُبْتَهَجُ بِهِمَا عِنْدَ غَيْرِي، فَأَمَّا أَنَا
فَيَيْسًا مِنْ خَيْرِي.

وكذلك الْأَحْمَرَةُ، وَالْأَحْمَرَانِ^(٤٣)، فَإِنَّهُ يَعِجِبُ لَهُمَا
أَسْوَدُ رَانَ^(٤٤)، فَيَتَبَعُهُ حَلِيفٌ سِثْرِي، فَأَنْزَلَ بِهِ حَادِثُ
هَيْتِرٍ^(٤٥)...

الديباجة على طريقتهم

المعنى اللَّغْوِيُّ الظَّاهِرُ فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ لَا ائْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اِرْتِبَاطَ، مِمَّا
تَقَرَّبَ مَعَهُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ خَوَاطِرِ مَمْرُورٍ مُمَخَّرِقٍ، وَأَسْمَعُهُ كَيْفَ يَقُولُ:

عَلِمَ الْجَبْرِ - الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ مَا لَا نَذْرِي مَا هُوَ هُنَا، وَيُسَمِّيهِ جَبْرِيلَ
- أَنْ فِي مَنْزِلِي تِينَةٌ أَوْ شَجْرَةٌ جَبَلِيَّةٌ تُشَبِّهُهَا، مَا كَانَتْ قَطُّ رَطْبَةً وَلَا
التَّاهِشَةَ بِهَا مُسْتَغْنِيَةً، تُثْمِرُ مِنْ مَوَدَّةِ الشَّيْخِ إِثْمَاراً لَوْ حَمَلَتْ مِثْلَهُ الشَّجْرَةُ

(٤١) الْأَبْيَضِينَ: مِنَ ائْتِنَاتِ ذَوَاتِ الدَّلَالَاتِ الْمُخْتَلِفَاتِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَلْمَاءُ وَالرَّطْبُ، وَالْبَيْتُ
لِهَذِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْجَعِيِّ.

(٤٢) الرَّيَابُ: تَعْنِي هُنَا الشَّابَةَ لِأَوَّلِ عَهْدِهَا وَعُتُقْوَانِهَا.

(٤٣) الْأَحْمَرَانِ: أَللَّحْمُ وَالْحَمْرُ.

(٤٤) أَسْوَدُ رَانَ: مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ مِنْ مَوْصُوفٍ وَمَا هُوَ فِي قُوَّةِ الصُّفَةِ، وَتَحْلِيلُ التَّرَكُّبِ الْمَذْكُورِ:
أَسْوَدُ أَي حَبَّةُ الْقَلْبِ وَجَوْهَرُهُ، وَرَانَ: مُرَادَفٌ لِلرَّيْنِ وَهُوَ مَا يَتَغَشَّى الْقَوَادِمَ مِنْ دَنْسٍ نَزْوَةٍ وَصَدَأٍ طَبِيعٍ،
وَالْمَعْنَى يَعِجِبُ لَهُمَا قَلْبُ دَنْسٍ، وَأَخْطَأَ شَنِيعاً مِنْ تَوْهَمٍ أَنْ الْأَسْوَدَ هُنَا يَغْنِي سَوَادَ الْحَدَقَةِ، وَرَانَ
بِمَعْنَى الرَّانِي التَّاطِرِ، إِذْ لَا مَعْنَى لَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

(٤٥) الْهَيْتَرُ: بِكَثْرَةِ الْأَوَّلِ الدَّاهِيَةِ، وَبِالضَّمِّ ذَهَابُ الْعَقْلِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ شَيْخُوخَةٍ.

الْعَادِيَةُ - نسبةً إلى الْعَادَةِ أو إلى عَادِ الْقَبِيلَةِ الدَّهْرِيَّةِ - لِأَثْقَلَتْ وَتَرَاحَتْ
عُصُونُهَا إِلَى الْأَرْضِ.

وَهُنَا يَسْتَطِرِدُ فَيَشْرُخُ «الْحَمَاطَةَ» بِأَنَّهَا ضَرَبَتْ مِنَ الشَّجَرِ وَأَنَّ الْحَيَاتِ
تَأْلَفُهَا، وَيَنْقَطِعُ بِهِ الْأَسْتَطْرَادُ لِيَعُودَ فَيَقُولُ: إِنَّ الَّتِي فِي مَنْزِلِهِ نَجِدُ مِنَ
الشَّوْقِ حُرْقَةً لَا تُمَاطُ، كَمَا يَسْتَطِرِدُ أَيْضاً فَيَشْرُخُ الْحَمَاطَةُ بِأَنَّهَا حُرْقَةٌ
الْقَلْبِ مَرَّةً وَحَبَّةُ الْقَلْبِ مَرَّةً أُخْرَى.

وَمَا هُوَ حَتَّى يَنْتَقِلَ قَائِلاً: إِنَّ بَيْنَ ثَوْبِيهِ الْخَلْقَيْنِ حَضْباً، أَيَّ حَيَّةٍ،
وَكُلِّ بِأَذَاتِهِ وَلَوْ نَطَقَ لَذَكَرَ شُرُورَهُ وَمَعَابِيَهُ، وَحَيِّثُهِ لَمْ تَسْكُنْ أَبَداً فِي
صُدُوعِ الْجِبَالِ، وَلَمْ تُشْرِفْ مِنَ الثُّقُوبِ، وَلَمْ تَظْهَرْ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ
وَمَا مَرَّتْ فِي جَبَلٍ وَلَا خَيْفٍ وَسَفْحٍ. وَحَضْبُهُ يُضْمِرُ مِنْ مَحَبَّةِ الشَّيْخِ
مَا لَا تَضْمِرُهُ أُمُّ لَوْلِيهَا أَكَّانَ عِنْدَهَا سَمٌّ يُذَكِّرُ أُمَّ فَقَدَ سُمُّهَا، وَلَيْسَ
حَضْبُهُ مِنْ جِنْسِ الْحَيَاتِ. فَقَدْ عَلِمَ الشَّيْخُ أَنَّ الْحَضْبَ يُطَلَّقُ عَلَى
ضَرْبٍ مِنَ الْحَيَاتِ تَارَةً، وَتَارَةً عَلَى حَبَّةِ الْقَلْبِ.

وَيَنْتَقِلُ مَرَّةً ثَالِثَةً فَيَقُولُ: إِنَّ فِي مَنْزِلِهِ أَسْوَدَ أَيَّ أَفْعَوَانَ، هُوَ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ
جَدًّا وَهُوَ مَحْجُوبٌ أَبَداً لَا تُكْشَفُ عَنْهُ الْأَغْطِيَةُ وَالْأَسْتَارُ. وَلَوْ قَدَرَ لِسَافِرٍ
إِلَى لِقَاءِ الشَّيْخِ وَلَمْ يُقْعِدْهُ شَقَاءُ النَّصَبِ وَإِرْهَاقُ الْأَيْنِ وَالتَّعَبِ.

وَالْمَعْرِيَّ لَا يَفْتَأُ جَاهِداً فِيمَا يَرْضَاهُ، وَلَا دَافِعٌ لِمَا قَدْ قُضِيَ وَقَدِرٌ عَلَيْهِ،
وَهُوَ أَيْضاً يُعْظِمُهُ إِعْظَاماً كَبِيراً، عَلَى أَنَّ أَفْعَوَانَهُ مَوْلَعٌ بِذِكْرِ الشَّيْخِ وَوُلُوعٌ
الْهُيَامِ.

وَمِثْلُ هَذَا الْأَفْعَوَانِ كَانَ مَعَ الْأَسْوَدِ بَيْنَ زَمَعَةَ، وَأَبِي الْأَسْوَدِ الدَّوْلِيِّ،
وَكَانَ يَأْلَفُ فِرَاشَ سُودَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَيَعْرِفُ الرَّسُولَ مَكَانَهُ وَلَمْ
تَنْحَرْفْ أُمْنِيَّةُ سُودَةَ عَنْهُ بَلْ كَانَ أَقْصَى مُشْتَهَاها.

وهذا الأفعوانُ يحضّرُ مع الأسودين أي التمرِ والماءِ، ومع الأسودين أي موضع الحِرّة والظلماءِ. وينفّرُ عن الأبيضين أي السيفِ والرّمحِ إذا أضلّنا في الحربِ، ويصبرُ على الأبيضين أي الماءِ والفتّ، ويرتاحُ إلى الأبيضين أي التمرِ والماءِ. وأمّا الأبيضانِ، أي الشحمُ والشبابُ، فتفرّخُ بهما الغزلةُ من النساءِ، ويتهيجُ بهما غيره من ذوي التصايي.

وأما الأحامرةُ والأحمرانِ، أي اللّحمُ والخمرُ، فإنّما يعجبُ لهما أسودُ ران، أي مَنْ صدىء قلبه ودينس طبعه، ويتبعه ذو هوى غير مُجاهرٍ، لم تنزلْ بساحته الأقدارُ، ولم تغزّه غازيةُ القضاءِ...

هي قطعةٌ تبدو في حرفيةِ المُعْجَمِ طائفةٌ خواطرَ مريضةٍ من مُحَمَّقِي، ووحدها هذا المُشْتَرِكُ اللَّفْظِيُّ الَّذِي، بتداعيه، تتداعى المعاني المُتَنَافِرَةُ والَّتِي تظَلُّ متنافرةً أيضاً. وإلا فما هو جبريلُ هنا؟ وما هي تلكَ الحماطةُ وذلكَ الحَضْبُ وذِيَاكَ الْأَسْوَدُ الْعَزِيْزُ عَلَيْهِ الْعَظِيْمُ عِنْدَهُ؟

إذا فحرفيةُ المُعْجَمِ لا تضمنُ لنا سبيلَ الوُصُولِ إليه أبداً، بل على العكسِ نُضِلُّنا وتُقدِّمُ لنا منه رجلاً مَأْفُوناً تمدُّه الرّعونَةُ الحُوشِيَّةُ اللَّغَوِيَّةُ بخواطرَ شاردةٍ حمقاءَ ليسَ فيها شائبةٌ آتساقِ. وإنّما سبيلنا إليه ليسَ شيئاً وراءَ ما ألمخنا به ودلّلنا عليه من منهجٍ...

الديباجة على طريقتنا

ولنأخذِ القطعةَ على طريقتنا، لنرى كيفَ تشتعلُ على كُنْهه وتُعرِّفُنا بحقيقتهِ الخافيةِ الَّتِي تَقَلَّبَتْ في ثلاثِ مراحلٍ:

(١) مرحلة كونه مثلَ الحماطة،

(٢) مرحلة كونه مثلَ الحَضْبِ،

٣) مرحلة كونه مثل الأسود.

ولكن، قبل الأخذ بتحليلها نُنبئُ على جملة ملاحظات:

أولاً - الكناية التي أشرنا إليها.

ثانياً - التلاعب المُتعمد المُقصود، ألسنت تلمس هذا التلاعب قصد الإغفال والعبث الساخر في قوله: «أعز علي من عنتره على زبيبة» إلى كثير كثير منها.

ثالثاً - مقام المُشترك الثابت في أسلوبه، وترى ضرورياً التلميح هنا إلى معنى المُشترك ومكانه في المعرفة عنده على ما نُقدّر.

المُشترك اللفظي مثل «حماطة»، «حضب»، هو مركز معان شتى أو أنبثاقات شتى، وإلف حيواتٍ مختلفاتٍ وَيَبُوعُ تَتَشَعُّعٌ وتوزُّعٌ منه روافدٌ تذهبُ هنا وهناك. والمُشترك في اللغة مثل الإنسان في الأحياء، أي مُعَقَّدٌ تَعَقَّدَ الإنسان بما فيه من نزعاتٍ إذا ألتفتُ وألتوتُ على بعضها حقَّتِ المُعضلة، مثلما ينعقد المُشترك إذا لم تُصَفِ إليه القرينة، قال:

أَسْنَيْتُ مِنْ مَرِّ السَّنِينِ وَلَمْ أُرِدْ

أَسْنَيْتُ مِنْ ضَوْءِ السُّنَا الْجَهَّارِ (٢٧٣/٢٥)

وفوائد الأسفار جمع السفر في الدن

يَا تَفُوقُ فَوَائِدَ الْأَسْفَارِ (٢٨١/٢٥)

والمُشترك اللفظي من وجهٍ آخر سُلِّمَ التأمُّلُ التجريدي، وسبيلُ التداعي اللفظي والمعنوي، من جهة أنه يُشبه كُورَى تُطِلُّ على عوالمٍ معنويةٍ شتى.

رابعاً - الدقة في خصائص الثبات والحيوان والأشخاص التاريخيين، هذه الخصائص التي يتخذ المعرِّي منها مادةً للكناية.

خامساً - وحدة القِطْعَةِ القائمةُ في الأَسْوَدَةِ واللوانِ الأَلْفَاظِ المُفْعَمَةِ بالسَّوَادِ المُتَشِحَةِ بالأَزْوَءِ...

وَبُصَاغِبَةِ هَذِهِ المُلَاحِظَاتِ، ننتقلُ إلى دَرَسِ القِطْعَةِ وتَحْلِيلِ مَرَامِيهَا ومقاصِدِهَا، ونبدأ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، بِشَرْحِ المَفْرَدَاتِ الرّامِزَةِ:

□ جبر: له في اللُّغَةِ وجوهُ من المَعَانِي، بَيْنَ المَصْدَرِيَّةِ وَالوَصْفِيَّةِ وَالأَسْمِيَّةِ، منها: أَلْفَهْرُ، السَّيْطَرَةُ المُسْتَبَدَّةُ، إِصْلَاحُ ما أَنْكَسَرَ، الشُّجَاعُ، أَلْمَلِكُ، الرَّجُلُ، أَلْغَلامُ... إلخ. وَالْمَقْصُودُ هنا: الرَّجُلُ أَلْغَلامُ، وَأَخْتَارَهَا المَعْرِي لِمَراسِلِهِ قاصِداً، لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى المُتَسَلِّطِ السَّادِجِ.

□ جبريل: مَعْنَاهُ الظَّاهِرُ: الرَّجُلُ الرَّبَّانِيُّ أوِ الإِلَهِيُّ، فَإِنَّ «إيل» فِي السَّامِيَّاتِ عَامَّةً، وَفِي العَرَبِيَّةِ، وَلَكِنْ بِلِفظِ «إل»، تَعْنِي آلَهُ، وَيُضَيِّفُهَا أَرَبَابُ الإِشْرَاقِيَّاتِ^(٤٦) لِإِفَادَةِ هَذَا المَعْنَى، وَإِذَا قُرِئَتْ إلى ما هو بَشَرِيٌّ كَانَتْ كِنَايَةً عَنِ المُتَحَكِّمِ السَّادِرِ مَعَ هِوَاهُ فِيمَا هُوَ إلهِيٌّ.

وَأَنْظُرْ كَيْفَ هُوَ تَمثِيلٌ لِحَقِيقَةِ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورِ الَّذِي كانَ يَتَصَرَّفُ بِالمَغْفَرَةِ عَلى هِوَاهُ فِي رِسالَتِهِ إلى المَعْرِي، وَعَلى هَذِهِ النَفْسِيَّةِ أَجْرَى أَبُو العَلاءِ رِسالَةَ المَغْفَرانِ، فَهِيَ إِذاً، مَلْهَافَةٌ إلهِيَّةٌ عَلى ما يُفَكِّرُ وَيَتَخَيَّلُ الأَغْرارُ.

□ مَسْكَنِي: مِنَ السَّكَنِ أوِ الشُّكُونِ، وَالْمَقْصُودُ الثَّانِي عَلى ما سَيَتَبَيَّنُ لَنَا مِنَ فَهْمِهِ الأَخْصُ لِلشُّكُونِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الأَحْرَكَةِ نُطْفَاقاً، وَفِي الوَقْتِ نَفْسِهِ حَالٌ إِعْرَابِيَّةٌ مُعْبَرَةٌ دالَّةٌ، فَهُوَ، بِهَذَا الأَعْتِبارِ عَدَمٌ حَيٌّ إِذا صَحَّ هَذَا التَّعْبِيرُ. فَالْمَسْكِنُ هُنَا مَكَانٌ الأَحْياءِ العَدِيمَةِ الَّتِي لا عَلائِقَ لَها بِالأَبْهِيْمِيَّاتِ وَالأَهْواءِ والنَّزْواتِ.

(٤٦) راجع كتاب سعود المطالع للأنياري، سبق الاستشهاد.

□ حَمَاطة: هي في اللُّغَةِ ذاتُ معانٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَرَضَ لها اَلْمَعْرِيُّ، ولكنَّها هنا فيما أُرْجِحُ تعني اَلتَّيْنَةُ الجبليَّةُ (٤٧) - على ما قَطَعَ به بعضُ اَللُّغَوِيِّينَ، ولشمرها ألوانٌ، وأقْدُرُ أَنَّ اَلْمَعْرِيَّ اَحتارَ لَوْنَ السَّوَادِ لِأَنَّهُ رابطةُ اَلْقِطْعَةِ - لاجِظٌ ما فيها من انقطاعٍ واعتزالٍ وتوْحِيدٍ في رابيةٍ، حتَّى لكأنَّها تَصِفُه تماماً ممَّا يَحْمِلُنِي على تقديرِ أنَّها ترْمُزُ إليه ذاتِه.

□ اَلْحَيَّاتُ: أرسَلها كنايةً عن اَلغرائِزِ والطَّبائعِ اَلقابِعةِ في ذاتِ نَفْسِه.

□ مَقْرِي: من اَلآسْتِقْرارِ في اَلْمَكَانِ أو في قَرارَةِ النَّفْسِ أو اَلقَرارِ اَلتَّغْمِي، ونظُّنُه من هذا اَلأَخِيرِ، أي مَكَانِ اَللَّحْنِ اَلهَامِسِ اَلْمُتَّفانِي ذي اَلأَصْداءِ اَلْمُتَمادِيَةِ في اَلأَعْماقِ.

□ طَمْرِي: الطُّمْرُ في اَللُّغَةِ الثُّوبُ اَلْحَلَقُ، ولكنَّ اَلْمُلاحِظَ فيه هنا مَعنى اَلْحَبِّ وَاَلعِزَالِ، وهو كنايةٌ عن اَلْمَحَبِّسِينَ.

□ اَلشَّيْخُ: في اَللُّغَةِ من بَلَغَ اَلأَرْبَعِينَ، وَاَلْمُرادُ هنا اَلشَّائِجُ اَلْفِكْرِ.

□ حَضْبُ: في اَللُّغَةِ بِمعاني ذَكَرِ اَلحِيَّةِ الضَّخْمِ، وحبِّةِ اَلقَلْبِ، وِصوْتِ وَتَرِ اَلقَوْسِ، ولكنَّ اَلْمُلاحِظَ هنا حَضْبُ اَلنَّارِ أي إيقادُها، كنايةً عن أوارِ الرِّيبِ اَلْمُسْتَعْرِ.

□ يَدْكَرُ: في اَللُّغَةِ من اَلتَّذْكَرِ، وَاَلْمُلاحِظُ هنا اَلدُّكْرُ لَعِبَةٌ لِلرُّنْجِ وَاَلْحَبِّشِ، وَيشهدُ لما نُقدِّرُ قولُه:

(٤٧) اَللُّغَوِيُّونَ اَختَلَفوا كَثِيراً في مَعناها اَلتَّبائِيَةِ على اَلتَّعْيِينِ، ولذا مِلْتُ إلى ما ذَهَبَ إليه أبْنُ سِيَدِه وَاَلزَّمخِشَرِيُّ ومثلُهما لِاعتبارَينِ: أ) اَلتَّحْدِيدُ عِنْدَها تَعْيِيناً؛ ب) أَنَّ اَلتَّيْنَ يرمُزُ عِنْدَ اَلبَاطِنِيِّينَ إلى اَلدِّينِ، لِأَنَّ اَلتَّاءَ تُساوي في جِسابِ اَلجُمْلِ اَلرَّبْعَمائِةَ، ومَعروفٌ عِنْدَهم أَنَّ حُرُوفَ اَلعِشْرَاتِ وَاَلعِشْرَاتِ تُرَدُّ إلى حُرُوفِ اَلأَحادِ فَتساوي حُرُوفَ اَلدَّالِ.

نَهَاژَ كَذِي أَلْبُ الْعَدِيمِ، وَلِيلَةٌ

كإحدى بنات الزُّنَجِ، يَلْعَبْنَ بِالذِّكْرِ (٢١٦/٢د)

□ سَمَّهَا: السُّمُّ فِي أَلْفَةٍ بِمَعَانِي الثُّقْبِ، وَالْمَادَّةُ الْمُمَيِّتَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ كَالْوَدَعِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا الْوَدَعُ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ: أَكَانَتْ أُمُّ أَوْلَادِ هَذِهِ حَالِيَّةً بِالْوَدَعِ أَلَّاعِبٍ فِي جِيْدِهَا أُمُّ عَاطِلَةٌ مِنْهُ. وَتَأْمَلُ تَعْبِيرَهُ بِكَلِمَةٍ: يَذْكَرُ الْمُشْتَبِهَ بِالْأَذْكَارِ، وَهُوَ سَخَّرَ بِالْفِعْلِ.

□ الْأَسْوَدُ: فِي أَلْفَةٍ حَبِيَّةٌ أَلْقَلْبِ، وَالْأَفْعَوَانُ وَهُوَ يَخْفِدُ^(٤٨) وَيَصْبِرُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ طَوِيلًا، وَيَنْجَحِزُ إِلَّا قَلِيلًا وَهُوَ يَسْلُخُ جِلْدَهُ كُلَّ عَامٍ. وَالْمَعْنَى الْمَقْصُودُ هُنَا أَلْعَزَلَةُ الرَّاهِدَةُ أَوْ أَلْمَلْتَاعَةُ أَوْ التَّوَحُّدُ أَلْمُتَوَجِّعُ بِأَوْهَامِ النَّاسِ وَمُعْزِيَاتِهِمْ، قَالَ:

طَفُونَا وَنَرَسُو الْآنَ، لَا سُورَ أَسْوَدِي

بمُلْكِ الْبَرَايَا، مَا أَلْعِرَاقُ وَمَا النَّرْسُ (٨/٣د)

وَيُرْمَزُ بِهِ أَنَّ التَّسْوُدَ، أَي تَجَوُّهُرَ الْبَشَرِيِّ بِالْعَقْلِ الْكُلِّيِّ، يَبْدَأُ بِالْمُجْهِودِ أَلْمُطَّلَقِ لِكُلِّ مَا يُعَدُّ وَاقِعًا فِكْرِيًّا.

□ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَعُوثَ: قُرَشِيٌّ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ كُلَّهُمْ قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمَّا نَاحَتْ قُرَيْشٌ عَلَى قَتْلِهَا حَرَمَ الْعَقْلَاءُ الْبِكَاءَ لِئَلَّا يَشْمَتَ بِهِمُ الْأَنْصَارُ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يُحِبُّ بَنِيهِ وَيَتَحَرَّقُ لِلبِكَاءِ عَلَيْهِمْ فَكَظَمَ أَلْحُزْنَ وَأَعْتَزَلَ النَّاسَ وَعَمِيَ^(٤٩). وَالْمَعْرِيُّ يَقُولُ إِنَّ مِثْلَ أَسْوَدِهِ كَانَ مَعَ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيِّ، أَي أَلْعَزَلَةُ الرَّاهِدَةُ أَلْمَلْتَاعَةُ.

□ أَبُو الْأَسْوَدِ الدَّوْلِيُّ: إِنْطَوَى الدَّوْلِيُّ عَلَى حُزْنِ خَانِقِ بَقْعِدِ عَلِيِّ بْنِ

(٤٨) الحيوان للجاحظ ٧١/٤.

(٤٩) شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ٣٦١/١.

أبي طالب، وبما ترادفَ عليه من أزواء، ولقد بلغَ من حُبِّه لعلِّي أنه كان يَحْصِبُ بِالْحَصَى فِي عَقْرِ دَارِهِ مِنْ جِيرَتِهِ، فَكَتَمَ مَوْجِدَةً حَارِقَةً بَاعَدَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

□ سودة بنت زمعة: كَانَتْ زَوْجاً لِلنَّبِيِّ وَقَالَتْ لَهُ يَوْمًا: مَا لِي بِالْأَزْوَاجِ إِزْبٌ وَإِنَّمَا أَوْدُ أَنْ أُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا زَوْجُ النَّبِيِّ، وَتَنَازَلْتُ عَنْ لَيْلَتِهَا لِسِوَاهَا. وَالْمَعْرِيُّ يَقُولُ كَانَ عِنْدَ سَوْدَةَ مِثْلُ هَذَا الْأَسْوَدِ أَي تَوَحَّدَ أَوْ زَهَّدَ كَاطْمٍ مُتَبَتِّلٍ وَلَكِنَّهُ مُطْمَئِنٌّ كَأَمْنِيَّةٍ، وَأَنْظُرُ إِلَى دِقَّةِ الْمَعْرِيِّ حِينَ أَقْحَمَ كَلِمَةَ الْفِرَاشِ تَعْيِينًا لِهَذَا الْقَصْدِ.

□ سويد بن الصامت: كَانَ قَدْ أَدَانَ دَيْنًا فَطَوَّلَبَ فَاسْتَعَاثَ بِقَوْمِهِ فَقَصَرُوا عَنْهُ (٥٠)، فَقَالَ:

وَأَصْبَحْتُ قَدْ أَنْكَرْتُ قَوْمِي كَأَنِّي

جَنَيْتُ لَهُم بِالذَّنِّ إِحْدَى الْفَضَائِحِ

□ أسودُ رانٍ: مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ سَبَقَ بَحْثُهُ، وَالْمَقْصُودُ بِهِ: قَلْبُ دَنْسٍ. لِأَحْقَاقٍ بِهِ الْمَعْرِيُّ وَمُورِيًّا إِلَى مِثْلِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ الَّذِي تَنْبَأُ. فَقَدْ كَانَ يُقَدِّمُ لِأَتْبَاعِهِ كَثِيرَ الْأَحْمَرِينَ أَيِ الْخَفْرِ وَاللَّحْمِ...

وَبَعْدُ فَالْمَعْرِيُّ فِي هَذِهِ الدِّيْبَاجَةِ يَقُولُ رَاسِمًا حَقِيقَتَهُ وَاسْتِحَالَتِهَا وَحُطُوطَ حَيَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَالْمَعَاشِيَّةِ، كَاشِفًا عَنِ «حَيْثِيَّتِهِ» عَلَى حَدِّ تَعْبِيرِ الْبَدِيعِيِّ:

قَدْ عَلِمَ الْجَبْرِ (الرَّجُلُ الْعَلَامُ) الْمَتَعَسِّفُ بِمَا هُوَ إِلَهِيٌّ (فَقَدْ رَأَيْنَا فِي رِسَالَتِهِ إِلَى الْمَعْرِيِّ، كَيْفَ حَكَّمَ عَلَى مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَحَشَرَ هَوْلَاءِ

(٥٠) راجع الإصابة للمسقلاني، حرف السين.

في الْجَنَّةِ وَأَوْلَاءِ فِي النَّارِ، أَنْ فِي مَسْكِنِي - حَيْثُ يَمُوجُ «الْعَدَمُ الْحَيُّ»،
بتعبيرِ الْمَعْرِيِّ نَفْسِهِ، فِي ضَلْبِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ: (٥١) «قَدْ كَذَّبْتُ أَلْحَقُّ
بِرَهْطِ الْعَدَمِ، مِنْ غَيْرِ الْأَسْفِ وَلَا النَّدَمِ» (٥٢) - حِمَاطَةٌ، أَي تِينَةٌ جَبَلِيَّةٌ
سُودَاءُ، أَلْفَتِ الْأَنْقَطَاعَ وَالتَّفَرُّدَ بِمَحَلِّهَا، وَلَمْ تَكُنْ أَيْدًا لَدُنَّ رِخْوَةً تَتَرَعُّ
بِالْفَسَادِ، وَلَمْ تَعْرِ بِهَا الْكَلِمَةَ النَّاهِشَةَ أَيِ الْأَمَانَةِ الْكَاذِبَةَ، (يُرْسَلُ هَذِهِ
التَّيْنَةُ كِنَايَةً عَنْ سِرِّيَّتِهِ نَفْسِهِ، وَالتَّسْوَادُ فِيهَا كِنَايَةٌ عَنْ لَوْنِ غُزْلَيْهِ الْكُفَيْفَةِ
الَّتِي يَمْرُخُ فِيهَا الدُّجَى مِنْ أَقْطَارِهِ، وَأَرْسَلَ فِقْرَةَ «وَلَا التَّاكِرَةَ بِهَا غَانِيَةً»
كِنَايَةً عَنْ عَدَمِ الْكُذِبِ وَأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا الصُّدُقَ).

وهذه الْحِمَاطَةُ تُشْمِرُ - يَقُولُهَا هُزْأً وَتَغْطِيَةٌ - مِنْ مَوْدَّةِ مَوْلَايَ، مَا لَوْ
حَمَلَتْهُ شَجَرَةٌ عَادِيَّةٌ مِنَ النَّبَاتِ أَوْ قَدِيمَةٌ دَهْرِيَّةٌ، لَدَنَّتْ غُصُونُهَا إِلَى
الْأَرْضِ، حَتَّى لِتَتَنَاوَلَ مِنْ أَعْلَى الْعُصُونِ الثَّمَرَةَ النَّادَّةَ الْمَصُونَةَ بِمَا هِيَ
مُشْتَعْلِيَّةٌ، (وَهُوَ يُرْسَلُ الْعَادِيَّةُ مِنَ الشَّجَرِ كِنَايَةً عَنْ الْأَحْيَاءِ الْآخَرِينَ الَّذِينَ
يَخْيِزُونَ فِي مَوْجِبِ الْعَادَةِ لَا الضَّرُورَةَ... وَتَأْمَلُ دِقَّةَ تَعْبِيرِهِ فِي جُمْلَةِ
الدُّعَاءِ الَّتِي لَمْ يَسْتَعْمِلْ فِيهَا إِلَّا كَلِمَاتِ الْأَضْدَادِ أَوْ الْمَلَا حِنِ، فَهُوَ يُعْبِرُ
بِمَوْلَايَ الَّذِي يَرِدُ بِمَعْنَى السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ، وَالشَّيْخِ بِمَعْنَى ذِي الْفَضْلِ
وَالْحَرْفِ، وَالْجَلِيلِ بِمَعْنَى الْعَظِيمِ وَالْحَقِيرِ، وَالْفَضْلِ بِمَعْنَى الْفَضِيلَةِ
وَالْفُضْلَةِ).

وَيَسْتَطَرِّدُ فَيَسْرُخُ الْحِمَاطَةَ عَلَى مَا تَعَوَّدَ مِنَ الْقَصْدِ إِلَى التَّعْمِيَةِ

(٥١) رسالة الغفران، ص ٣٩٥.

(٥٢) مثله في اللزوميات:

أَلَمْ تَرَ أَنِّي حَيٌّ كَمَيْتٍ

أُدَارِي أَلْوَقْتُ أَوْ مَيْتٌ كَحَيِّ (٤٢٤/٤٤)

والتضليل، ويزيدنا بذكرِ أَنَّ الحَمَاطَةَ تَأَلَّفُهَا الْحَيَاتُ، وينقطعُ به
الْأَسْتِطْرَاذُ فيرجعُ إلى حديثِ المَوَدَّةِ ظاهرياً، مُسْتَعِدِماً المُشْتَرَكَ اللفظيَّ
الَّذِي هو كَلِمَةُ حَمَاطةٍ مِثْلَ وَحْدَةٍ تَرْتِطُ جَوَانِبَ الْحَدِيثِ، ومِثْلَ كُوَّةٍ
يَنْظُرُ وَيُعَاوِدُ النَّظَرَ من خلالها، لِلتَّصَرُّفِ وَالتَّقَلُّبِ في مَذَاهِبِ خَوَاطِرِهِ.

وإِنَّ الحَمَاطَةَ، أَي حَبَّةَ القَلْبِ الَّتِي في مَقَرِّي، لَتَجِدُ من الشُّوقِ إلى
المَعْرِفَةِ، حَمَاطَةً أَي حُرُوقَةً قَلْبٍ تَبْدَأُ بِالرَّغْبَةِ المُلِحَّةِ وَتَتَقَلَّبُ في الخَيْرِ،
فهي لَيْسَتْ بِالمُضَادَّةِ إِمَاطَةً (وهو يَسْتَعِجِلُ فِقرَةً أَنَّ الحَمَاطَةَ تَأَلَّفُهَا
الْحَيَاتُ لِيقْجِمَنَا في خيَالِ، كُلُّهُ أَفَاعٍ على اِخْتِلافِها وَيُسْتَعِدِّمُها في
رَمَزيَّتِهِ)... وهذه مَرَحَلَةٌ كَوْنُهُ كَالْحَمَاطَةِ أَي مَرَحَلَةُ العَزَلَةِ المُنْقَطِعَةِ.

وإِنَّ في مَحْبَسِي لِحَضْباً أَي أَوَّاراً مُشْتَعِراً من الرِّيبِ، وَكِلَ بَأَذَاتِي
وَتَعْدِيبي لو نَطَقَ لَذَكَرَ شِدَاتِي وَشِرَّتِي، أَي ما أَنَا غَارِقٌ فِيهِ من بَالِيَاتِ
الأَحْقَابِ الفِكْرِيَّةِ، وهذا الحَضْبُ ما هو بِساكِنِ في صُدُوعِ الجِبَالِ ولا
بِمُشْرِفٍ من الثُّقُوبِ، وما ظَهَرَ في شِتَاءٍ ولا صَيْفٍ، وما مَرَّ بِجَبَلٍ ولا
سَفْحٍ، (وهو بهذا يَزْشُخُ وَيُقَوِّي المَعْنَى الكِنَائِيَّ في التَّورِيَّةِ، وَيَعُودُ فيسَخَرُ
بِعَلِيِّ بنِ مَنصُورٍ مُتَظَاهِراً بِحديثِ المَوَدَّةِ).

وهذا الحَضْبُ يُضْمِرُ من مَحَبَّةِ مَولاي الشَّيخِ، ما لا تُضْمِرُهُ أُمَّ
مُسْتَوْلِدَةٌ، أَكانتِ حَالِيَةً بِعُقُودِ الوَدَعِ اللَّاعِبِ على صَدْرِها لَعِبَةَ الرِّبْحِ، أُمَّ
غَيرِ حَالِيَةٍ، (تَأْمَلُ عُمُقَ هذا الشَّخْرِ وطِرافَتَهُ)، وَيَسْتَطْرِدُ فيسْرُحُ الحَضْبُ
مُتَلَاعِباً مُعْتَمِياً... وهذه مَرَحَلَةٌ كَوْنُهُ كَالْحَضْبِ، أَي مَرَحَلَةُ الشُّكِّ الحَادِّ
المُشْتَعِرِ بالأَوَّارِ وَلسانِ اللَّهَبِ.

وإِنَّ في مَنزِلِي، أَي في مَنزِلَةٍ ما أَنَا فِيهِ، لِأَسْوَدَ، أَي زهَادَةً مُتَوَجِّعَةً
صَابِرَةً وَحاقِدةً جاحِدةً لأَشْيَاءِ النَّاسِ، هي أَعزُّ عِنْدِي من عَنْتَرَةِ الأَسْوَدِ

على أمه السوداء، وهو أبداً مخجوبٌ مخبوءٌ، ولا أسمعُ لنفسي بكشفِ الأغطية عنه والأستار؛ (تأمل تعبيره بالأغطية التي يُلخ بها. وهي تشمل أغطية الألفاظ الآستعارية والرمزية وكل ما هو سبيلٌ إلى التعمية والإخفاء. ويستطردُ الشخَر بصاحبه عليّ بن منصورٍ مُستعيداً حديثَ المودة). ولو قَدِرَ أسودِي لسافرَ إلى أن يتلقاهُ من بعيدٍ، ولم يقعدُ لشقاءٍ يشقاهُ.

وهذا الأسودُ لا يبرُحُ مولعاً بذكرِ الشيخِ الجليلِ إلى حدِّ الهيام، مثل إيلاعِ نُصيبٍ، الشاعرِ الأمويِّ الأسودِ، بسعداهُ السوداءِ (ويعودُ فيوشُخُ المعنى الكنائي في الأسودِ بخصائصِ الأشخاصِ التاريخيينِ المُتَحَلِّينِ بالسوادِ لوناً، أو المعروفين به اسماً).

وقد كانت مثلُ هذه الزهادةُ المُتَوَجِّعةِ مع الأسودِ بنِ عبدِ يغوثِ، وفلانٍ وفلانٍ يَمُنُّ مَسْتَهْمٌ زهادةٌ من هذا النوعِ.

وهو إذ يذكرُ سُويْدَ بنَ صَمِيحٍ يستطردُ فيذكرُ قاصداً أبياتاً له. ولقد تبدو في النظرِ العفويِّ أنها مُفحمةٌ إقحاماً بمناسبةِ ذكره، والواقعُ أنها تمثُلُ منهجه دائماً. فالمعريُّ، مثلُ سُويْدِ هذا، قد يُعطي اليمينَ على تزكٍ منزلتهِ الزاهدةِ الجاحدةِ ولكنتها يمينٌ مُمزَّقةٌ. وقد يخلفُ بالطلاقِ والعَتاقِ إذا اضطهدَ أو اضطُرَّ كزهاً إلى تزكها، ولكن المرأةَ لم تُطلق، والعبدُ لم يُعتقَ على معنى أنه يخلفُ بشيءٍ ويُريدُ شيئاً آخر، ويتكلمُ بشيءٍ ويُريدُ غيره، وكذلك هو في رسالةِ الغفرانِ وكُلُّ ما يصدُرُ عنه في نثيرٍ ونظيمٍ؛ (ويعودُ فيصِلُ حديثَ الزهادةِ بما يزُشُّخُ المعنى الكنائي في الأسودِ بخصائصِ الطُعمومِ).

وحضَرَ هذا الأسودُ في وليمةٍ حضرها الأسودانِ اللَّذانِ هما التمرُ والماءُ، وعلى مُنْبَسِطٍ «حرّة» أديمٍ تراكمتَ فيه الحَصَوَاتُ السودُ وفي

جَوْهٍ تَمَدَّدَتِ الظُّلْمَاءُ. (وَنَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّ الضُّدَّ أَقْرَبُ خُطُورًا بِأَلْبَالٍ
وَأَتْصَالًا بِالْمَعْنَى حَتَّى لِيُعْرَفُ بِهِ فِي اللَّغَةِ)، وَإِنَّهُ، أَيِ الرَّهْدِ الْمُتَوَحَّدِ،
لِيَنْفُرَ عَنِ الْأَبْيَضِينَ، السَّيْفَيْنِ، أَوِ السَّيْفِ وَالرَّمْحِ، إِذَا كَانَا فِي الْمُعْتَرِكِ
مُعَرَّضِينَ مَشْهُورَيْنِ، وَيَصِيرُ عَلَى الْأَبْيَضِينَ، أَلْمَاءٌ وَأَلْفٌ بِلَا إِدَامٍ، وَيَرْتَاخُ
إِلَى الْأَبْيَضِينَ، أَلْمَاءٌ وَالرُّطْبُ.

وَأَمَّا الْأَبْيَضَانِ اللَّذَانِ هُمَا شَحْمٌ وَشَبَابٌ فَإِنَّمَا تَفْرَحُ بِهِمَا أَلْمُتَّصَابِيَاثُ
الْعَزَلَاتُ، وَيَبْتَهِجُ بِهِمَا غَيْرِي، أَمَا أَنَا الرَّاهِدُ الْمُتَوَحَّدُ فَقَدْ يَسَّسَا مِنْ
خَيْرِي.

وكذلك الأحامرة، أي التائقون إلى النفائس من أَلْمَتَاعِ وَالطَّيِّبِ،
وَالْأَحْمَرَانِ، أَيِ اللَّحْمِ وَالْحَمْرُ، فَإِنَّمَا يَعْجَبُ وَيَهْشُ لِهَمَا مَنْ رَانَ قَلْبُهُ
وَدُنُسَ طَبْعُهُ كَالْأَسْوَدِ الْعَنَسِيِّ الْمُتَنَبِّئِ، وَيَتَّبِعُهُ فِي إِعْجَابِهِ مُتَحَوِّبٌ غَيْرُ
مُجَاهِرٍ لَمْ تَهْزُهُ الدَّوَاهِي وَتُزَلِّزُهُ الْعَوَادِي. وَهَذِهِ مَرْحَلَةٌ كَوْنُهُ كَالْأَسْوَدِ،
أَيِ مَرْحَلَةٌ الْمُتَوَحَّدِ الْكَامِلِ التَّوْحِيدِ فِي فِكْرِهِ وَمَسْلِكِهِ وَمَطْعَمِهِ...

*

هذه هي القطعة في معناها على طريقتنا، ونحن لا نرتاب في صدق
الطريقة، وإن كان من شيء فإنما يرجع إلى نقص في جهد الدرس وجهد
التتبع.

وَالآنَ يَنْبَغِي أَنْ نُسَجِّلَ بَعْضَ تَعْلِيقاتٍ عَلَى الْقِطْعَةِ تُثَبِّتُ مَا قَدْ ذَهَبْنَا
إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا نُلَاحِظُ:

أولاً - رابطة السوداء تغطي القطعة كلها باللفظ أو بالخصائص، في
طائفة التبات والحيوان والإنسان والطعوم التي حشدها. وهذا ما سبق
وأسميناها بهالة اللفظ وهالة القطعة الأدبية، المختبئة من هالات أئتلفت

وَأَمْتَرَجَتْ فِي بَسَاطَةِ الْوَاحِدِ، حَتَّى لَتَبَدُو مِثْلَ قِطْعَةٍ فَسَيَفْسَاءُ رُصْعَتُ
بِفُصُوصِ السَّوَادِ وَتَرْقَرَقَتْ فِيهَا مَائِيَّتُهُ.

وَالْمَعْرِيُّ اشْتَقَّ السَّوَادَ مِنْ لَوْنِ غُزْلِيَةِ الْحَالِكَةِ بِفَقْدِ حَاسَةِ الْبَصَرِ مِنْ
وَجْهِهِ، وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ أَنَّ الدُّجَى، زَمْرُ الْعَدَمِ الْحَيِّ، مِثْلُ السَّكُونِ، زَمْرُ
الْعَدَمِ الْإِعْرَابِيِّ لَفْظًا، وَهُوَ عِلْمَةٌ إِعْرَابٍ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ. وَالْجُحُودُ ذَاتُهُ
عَدَمٌ حَيٌّ، وَالصُّفْرُ فِي الْحِسَابِ عَدَمٌ حَيٌّ، أَيْ الَّلَاعِدُ، وَلَكِنَّهُ زَمْرُ
الْعَدَدِيَّةِ مَا شَتَّتَ مِنْهَا فِي مَكَانِهِ وَخَانِيَتِهِ.

وَسَنَرَى بَعْدُ، أَنَّ فَلَسَفَتَهُ كُتْلُهَا تَدَوَّرُ عَلَى الْعَدَمِ الْحَيِّ أَوْ السَّكُونِ
الْإِعْرَابِيِّ الَّذِي هُوَ عَدَمٌ الْحَرَكَتِ نُطْقًا، وَلَكِنَّهُ أَيْضًا عِلْمَةٌ حَيَّةٌ دَالَّةٌ،
وَخَاصِّيَّتُهَا فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ مَعَ الْحَاظِمِ أَنَّهَا تَنْزِعُ مِنْهُ مَعْنَى الْحَالِ
وَالْمُسْتَقْبَلِ، وَتَرُدُّهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَهُوَ لِذَلِكَ يَطْلُبُ هَذَا التَّوْحُدَ وَهَذَا
السَّكُونِ الَّذِي يُوَدُّهُ إِلَى الْعَدَمِ الْحَيِّ الْأَوَّلِ، وَسَيَمُرُّ بِنَا أَيْضًا أَنَّ الْمَعْرِيَّ
لَا يَقُولُ أَبَدًا بِالْعَدَمِ الْمَحْضِ، قَالَ:

وَمَا زَالَ حُوتِي، رَاصِدِي، وَهُوَ آخِذِي

(ج/٢٣٠/١) فَمَا لِمَتَابِي لَيْسَ يَغْسِلُ حُوتِي

يُشِيرُ بِهِ إِلَى مِثْلِ حُوتِ يُونُسَ، (يُونَانِ)، وَلَكِنْ بِالشَّكْلِ الْقُرْآنِيِّ «وَذَا
التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، فَظَنَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، أَنَّ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
الْعَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ» (الأنبياء ٢١: ٢٨٧).

فَهُوَ فِي مُعْتَزَلٍ، كَجُوفِ حُوتِ تَعْشَاهُ غَاشِيَةُ السَّوَادِ وَالظُّلْمَةِ،
وَأَسْتَطَاعَ أَنْ يُضْمِنَهُ، بِبِرَاعَةٍ، لَوْنِ قَدَرِهِ الرَّاصِدِ. وَأَنَّ الْإِنَابَةَ مَحْتَهُ عَنْ
يُونُسَ الْمَتَّالِهِ، وَهُنَا يَسْتَصْرِخُ بِأَسَى مُتَفَجِّعٍ، كَيْفَ لَمْ تُنَقِّ تَوْبَتَهُ

حُوَّتَه، أي سَوَادَ أذْرَانِهِ، كَمَا تَنْقَى ذُو التَّوْنِ؟ وَالْمَقْصُودُ بِالشَّاهِدِ لَوْنُ السَّوَادِ، حَتَّى آخْتَارَ لِرَلَايَةِ لَوْنًا فَجَعَلَهُ حُوَّةً، أَي سَوَادًا.

وَتَأْمَلُ جَيِّدًا صِدْقَ مَا تَقَدَّمْنَا بِهِ مِنْ أَنَّ أَلْفَاظَ أَلْوَانِ تَكْثُرُ عِنْدَهُ عِنْدَ أَجْتِهَادِهِ بِإِبْرَازِ أَلْوَانِ أَلْفَاظِ (٥٣).

وَتَأْمَلُ إِلَى جَانِبِ شُيُوعِ لَوْنِ السَّوَادِ فِي الْقِطْعَةِ، شُيُوعَ خَيَالِ الْحَيَاتِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِي اللُّزُومِيَّاتِ:

وَأَيَّامُنَا مِثْلُ الْيَوْمِ، وَإِنَّمَا

سَعَى لِي، مِنْ سَاعَاتِيهِنَّ سَعَالٍ (٧٧/٤ل)

وَتَأْمَلُ أَيْضًا تَلَطُّفَهُ الْعَفْوِيِّ فِي اسْتِعْمَالِ الْجِنَاسِ فِي «سَعَى لِي، سَعَالٍ».

وَتَأْمَلُ أَيْضًا مَقَامَ الْمُشْتَرَكِ فِي وَحْدَةِ الْقِطْعَةِ وَفِي تَنْوِيعِ النَّظْرِ الْمُغْرِي بِاسْتِعْيَابِ الْمَعْرِفَةِ وَوَحْدَتِهَا كَمَا نَرَى فِي: حَمَاطَةٌ، حَضْبٌ، الْأَسْوَدُ. هَذَا الْمُشْتَرَكُ كَانَ سَبِيلًا إِلَى التَّنْوِيعِ وَالْإِسْتِعْيَابِ وَرَبْطِ الْفَتَاتِ الذَّهْنِيَّةِ.

ثَانِيًا - اسْتِخْدَامُ الْخَصَائِصِ كُلِّهَا كِنَائِيًا وَإِتْقَانُ تَنْزِيلِهَا فِي أَمَاكِنِهَا وَمَحَالِّهَا.

ثَالِثًا - لَاحِظْ حَمَلَتَهُ الْحَادَّةَ عَلَى الْأَحَامِرَةِ، وَمَنْ مَلَاحِنِهَا إِلَى جَانِبِ مَغْنَاهَا: كُلُّ مَا لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، أَي الشُّعُوبِيَّيْنَ وَالشُّعُوبِيَّةَ، وَارْتِفَاعُهُ بِالْأَسْوَدَةِ وَمَنْ مَلَاحِنِهَا: كُلُّ مَا هُوَ عَرَبِيٌّ صَلِيبَةٌ.

وَلَا اسْتَبَعْدُ أَنَّ الْمَعْرِيَّ اسْتَيْقِظَ فِيهِ شَعُورٌ عَرَبِيٌّ نَقِيٌّ وَخَالَطَهُ فِي تَمْجِيدِهِ، وَفِي شَكْلِ ارْتِدَادِهِ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وَاسْتِحَائِهِمَا

(٥٣) يَحْسُنُ أَنْ نُثَبِّتَ إِلَى أُنْتَا لَا تُفَرِّقُ فِي مَهْجِنَا أَلْفَاظَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعْنَانِي بَلْ هُمَا كُلُّ مَوْحَدٍ.

للإصلاح، وطَبَعَ رَوْحَهُمَا ضِدُّ كُلِّ رُوحٍ أُخْرَى، قال:
وَأَلْقَيْتُ أَلْفَ صَاحَةٍ مِنْ لِسَانِي

مُسَلِّمَةً إِلَى الْعَرَبِ أَلْبَابِ (١٧٥/١٤)

رابعاً - استحياء الأسطورة استحياءً مُدْهِشاً، فهو يَذْكُرُ التَّيْنَةَ وَأَنَّ
الْحَيَّةَ تَأَلَّفُهَا، وَيَسْتَعِدُّمُ الْحَيَّةَ وَأَصْنَافَهَا، إِشَارَةً إِلَى الْأَسْتِحَالَاتِ الَّتِي
تَعْرِضُ لِلْمَتَوَحِّدِ، وَاحِدَةً إِثْرَ أُخْرَى.

وسنرى في الفصلِ التَّالِي، «فرضيات حول رسالة الغفران»، آيَّةَ
أُسْطُورَةٍ هِيَ، وَآيَّةَ عَقِيدَةٍ يُبْطِنُ، وَكَيْفَ هِيَ مَرَاحِلُ اسْتِحَالَةِ الذَّاتِ فِي
التَّوْحِيدِ.

فرضيات حول رسالة الغفران

نُحِصُّ رسالةَ الغفرانِ بِأَهْتِمَامِنَا وَنَعْقُدُ لَهَا فَضْلاً دُونَ سَائِرِ كُتُبِهِ، لِأَنَّهَا تَمُدُّنَا بِأَهْمٍ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِ فِلْسَفَةِ الْمَعْرِيّ، كَمَا أَنَّهَا تُقَدِّمُهُ لَنَا أَيْضاً وَقَدْ مَرَّ فِي كُلِّ أَدْوَارِ اسْتِحَالَتِهِ، وَاسْتَقَرَّ حَيْثُ أَنْتَهَى بِهِ نَشَاطُهُ الْإِسْتِعْدَادِيّ الْمُنْفَتِحُ؛ أَضِفْ إِلَى هَذَا وَذَلِكَ أَنَّهَا أَعْمَقُ الْإِفْتِنَانَاتِ، وَأَجْمَلُ مَا أَعْطَتِ الرِّمَازِيَّةُ فِي مُخْتَلِفِ عُصُورِهَا.

وَنَحْنُ الْآنَ لَا نَطْمَعُ بِدَرْسِهَا مِنْ النَّاحِيَةِ الْفَنِّيَّةِ الْمَلَهَوِيَّةِ، فَإِنَّهُ مَطْلَبٌ يَقْتَضِينَا إِفْرَادَهُ بِالتَّأْلِيفِ. وَإِنَّمَا نَعْنِي بِدَرْسٍ مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ قُرْبٍ، بِسَبِيلِ إِعْطَاءِ صُورَةٍ وَاضِحَةٍ عَنْ آخِرِ أَدْوَارِ اسْتِحَالَتِهِ الْفِكْرِيَّةِ وَالتَّفْسِيَّةِ الَّذِي عَقَدْنَا هَذَا الْكِتَابَ عَلَيْهِ.

نَوْهْنَا فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ بِاسْتِحْيَاءِ الْمَعْرِيّ لِلْأَسْطُورَةِ اسْتِحْيَاءً مُدْهَشاً، وَقَدْ رَأَيْنَا فِي دِيبَاجَةِ رِسَالَةِ الْغُفْرَانِ تِينَةً وَحَيَاتٍ مَتَنَوِّعَةً الْأَصْنَافِ، وَرَأَيْنَا أَسْوَدَ يَعِيشُ مَعَ النَّاسِ وَيُجَاوِزُهُمْ مُكَاشِفِينَ لَهُ وَمُكَاشِفاً لَهُمْ، فَمَا هُوَ هَذَا كُلُّهُ؟

رمزية أسطورة الحية

نتقدّم فنجدُ عندَ الجاحظِ في الحيوان، في أثناءِ كلامِهِ عن الحياتِ وأنواعِها، استطراداً طويلاً يُديره على بحثِ كلامي لاهوتي؛ فيذكرُ: الحوائينَ ورُقامهم، وكيفَ يُخالطُ البسطاءَ الساذجينَ اعتقاداً بها، ويتعرّضُ إلى عقيدةٍ كانَ يعتنقها بشارُّ بنُ بُوَيدٍ، وتلميذُه سليمانُ بنُ الوليدِ الأعمى أخو^(١) مسلمِ بنِ الوليدِ الشاعرِ العباسيِّ المعروفِ بصريعِ الغواني. ومن الأخيرِ أنَ نقتطفَ من الجاحظِ ما نحنُ بحاجةٍ إليه.

إنَّ ألبَدَنَ هيكَلٌ للحَيَّةِ، وكانَ يديُنُ بهِ بِشارُّ ولقنُهُ لسليمانَ بنِ الوليدِ الأعمى الَّذي يقولُ:

إنَّ ذا العِلْمِ مُعْتَبَرٌ

لِطَلوبِ العِلْمِ مُقْتَبِسِه^(٢)

هيكَلٌ للروحِ يُنطِقُه

عِرْقُه والصَّوْتُ من نَفْسِه

لا تَعِظُ إلاَّ اللَّبِيبَ فما

يَعْتَدِلُ الضَّلْعُ على قَوْسِه^(٣)

رُبَّ مَفْرُوسٍ يُعاشُ بهِ

فَقَدْتُهُ كَفُّ مُغْتَرِسِه^(٤)

وكذاكِ الدَّهْرُ مَأْتُمُه

أقربُ الأشياءِ من عُرسِه

(١) هكذا وردَ في الحيوان أنه أخوه، وفي معجم الأدياء لياقوت أنه أبنه ٢٥٥/١١، ط القاهرة.

(٢) روايةُ ياقوت: إنَّ في ذا الجِسمِ مُغْتَبِراً لِمُرِيدِ العِلْمِ مُلْتَمِسِه.

(٣) أشقَطُ ياقوتُ هذا البيتِ.

(٤) روايةُ ياقوت: عدمتُه كَفُّ.

قال عدِّي بنُ زيدِ العباديِّ يذكُرُ شأنَ آدمَ ومُعصِيَتَه، وكيفَ آسَغوَتَه
الْحَيَّةُ، وَأَنَّ الْحَيَّةَ كَانَتْ فِي صُورَةِ جَمَلٍ فَمَسَخَهَا اللَّهُ عُقُوبَةً لَهَا:
«قَضَى لِسِنَّةِ أَيَّامٍ، خَلِيقَتَهُ

وَكَانَ آخِرَهَا، أَنْ صَوَّرَ الرَّجُلَا
فَكَانَتْ الْحَيَّةُ الرَّقَشَاءُ إِذْ خُلِقَتْ،

كَمَا تَرَى، نَاقَةً فِي الْخَلْقِ أَوْ جَمَلًا
فَلَا طَهَا أَللَّهُ إِذْ أَعْوَتْ خَلِيفَتَهُ

طَوَّلَ اللَّيَالِي، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا أَجَلًا
تَمْشِي عَلَى بَطْنِهَا فِي الدَّهْرِ مَا عَمَرَتْ

وَالتُّرْبَ تَأْكُلُهُ، حَزَنًا وَإِنْ سَهَلًا

وَأَنَّ الْحَيَّةَ عُوقِبَتْ بِنَقْصِ جَنَاحِهَا، وَقَطْعِ أَرْجُلِهَا، وَالْمَشْيِ عَلَى
بَطْنِهَا، وَبِإِعْرَاءِ جِلْدِهَا حَتَّى لِيُقَالَ: أَعْرَى مِنْ حَيَّةٍ، وَبَشَقُّ لِسَانِهَا، وَلِذَلِكَ
كُلَّمَا خَافَتْ أَلْقَتْ أَلْقَافَ النَّاسِ لِلسَّانِ لِسَانَهَا لِتُرِيَهُمْ مَوْضِعَ الْعُقُوبَةِ، وَبِمَا
أَلْقَى عَلَيْهَا مِنْ عِدَاوَةِ النَّاسِ، وَبِمَخَافَةِ النَّاسِ.

وَأَنَّ الْحَيَّةَ كَانَتْ تَسْمَعُ وَتَنْطِقُ، وَأَنَّ الصُّخُورَ كَانَتْ رَطْبَةً لَيِّنَةً، وَأَنَّ
كُلَّ شَيْءٍ كَانَ يَعْرِفُ وَيَنْطِقُ... وَأَنَّ الْأَشْجَارَ وَالتَّخِيلَ لَمْ تَكُنْ سَائِكَةً
وَسَاكَتْ يَوْمَ عُصِيِّ اللَّهِ. وَأَنَّ آدَمَ وَحَوَاءَ آتَخَذَا مِنْ وَرَقِ التَّيْنِ أَثْوَابًا. وَأَنَّ
الْحَيَّةَ تَسْلُخُ أَثْوَابَهَا، وَأَنَّ «الدُّعْمُوصَ» يَنْسَلِخُ فَيَصِيرُ إِمَّا بَعُوضَةً وَإِمَّا
فَرَّاشَةً... إلخ»^(٥).

هذه نتفَّ سريعةٌ بما احتفلَ بتبَيَانِهِ الْجَاحِظُ، وَنَحْنُ نُنَبِّئُهَا هُنَا، مِثْلَ

(٥) راجع الحيوان للجاحظ ٦٤/٤ - ٧٥، ط المطبعة الحميدية المصرية، القاهرة.

نقاط بارزة تُعيّن على فهم الغرض المقصود، الذي تُديرُ البحث عليه.

وهذه القِصّة نعرفها في الأساطير ببسط كبير وسذاجة، ولكن الشيء المدهش من أمرها، أنّ مأساة الحَيّة هي بنفسها مأساة المعرّي من كلّ الوجوه.

أما المعرّي مُنَجِحَرٌ مثلما هي مُنَجِحِرَةٌ؟ أما هو زاهدٌ عرّيٌّ مثلما هي معتزلةٌ عريّة؟ أما هو يتعلّلُ بالجهلِ ونقصِ المعرفةِ وبأنّه مرزأٌ بالأقدارِ؟ أما ألقيت عليه العداوة كما يتخيّلُ ويصرّحُ به في غير ما موضع من رسالة الغفران واللزوميات، مثلما ألقيت عليها العداوة؟ أما هو يخفو الناسَ ويخشى أذاتهم ويذعُرُ منهم، مثلما هي تخافهم وتذعُرُ؟ أما هو يأكلُ أخشنَ الطعامِ (البُلس، البُلْسُن: العدس والبُلْس: التبن)، مثلما هي تأكلُ الترابَ وتستقّه؟

إذا، فلم لا نُقدّرُ أنّ خياله انعقد على الحَيّة في نفسه؟ ولم لا يكون، في هذا فقط، من ثبّاعِ بشارِ وسليمانَ بنِ الوليدِ الأعمى. أقيّدُ هذا التقيّدَ لأنّه صرّحَ بأنّه في مُنتأى عن أعايبِ بشارِ: ولستُ أحمدُ بُشري، وهي كاذبةٌ

(٢٠٠/٢٥) ولا أوافقُ حمّاداً وبشاراً

لم لا يكونُ كلُّ هذا صحيحاً سائغاً، ونحن نجدُ ونحسُّ بخيالِ الحَيّة لا يفارقه، في رسالة الغفران و اللزوميات والرسائلِ بينه وبين داعي الدّعاة؟

أنا لا أرتابُ به ولا بمحلِّ هذا التقديرِ من خياله، ولا سيّما حينما يُكفّلُ ويستقيم لنا من طريقه أنسجامُ المعرّي وارتباطه في شكليّ دقيق، ويُكفّلُ ارتباطُ شيءٍ آخرَ وهو ابنُ القارحِ بقصّةِ الحَيّةِ الشائعة، قال:

وَإِنَّكَ مُنذُ كَوْنِ النَّفْسِ عَنَسًا

لَتُوضِعُ فِي الضَّلَالَةِ أَوْ تَحُكِبُ (١٠٦/١د)

رمزية آدم وحواء

وَجَدْنَا فِي دِيبَاجَةِ رِسَالَةِ الْغُفْرَانِ ذِكْرًا لِلتَّيْنَةِ، وَأَنَّهَا إِلْفُ الْحَيَاتِ، وَأَنَّ فِي مَقَرِّهِ حَضْبًا وَفِي مَنْزِلِهِ أَسْوَدَ، وَوَجَدْنَا بَيْنَهَا أَرْتِبَاطًا كَنَائِيًّا عَلَى طَرِيقَتِنَا.

ولكن بقي مع ذلك شيءٌ دونَ بيانٍ ويفتضينا الإيضاح، وهو لماذا اختارَ التينَ والحَيَاتِ وخصائصَهُمَا للكناية؟ ويَهُمُّ البَحْثُ وألْفَاءَ به أن نَتَنَاوَلَ هَذَا التَّسْأُولَ بِالدَّرْسِ، لنعْرِفَ هَلْ نَبَضَّتْ نَفْسُهُ بِهَذِهِ الْخَاطِرَةِ عَفْوًا أَوْ نَتِيجَةً فِكْرَةً مُلْتَبِدَةً فِي أَعْمَاقِ أَحَاسِيْسِهِ.

عندنا أنه نتيجة خيالٍ مُلْتَبِدٍ أُنْعَقَدَ عَلَى الْقِصَّةِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي أَسْتَحَالَتْ فِي نَفْسِهِ أَسْتِحَالَةً رَمَزِيَّةً بِحَتَّةً، فَأَدَمُ لَيْسَ هُوَ إِلَّا مِنَ الْأَدِيمِ، أَي جَلْدِ الْجَسَدِ، وَحَوَاءُ لَيْسَتْ هِيَ إِلَّا مِنَ الْحَيَاةِ، أَي النَّفْسِ. وَتَأْمَلُ جَيِّدًا هَذَا الْأَشْتِرَاكَ اللَّفْظِيَّ بَيْنَ «الْحَوَاءِ» الَّذِي هُوَ مُتَّصِدٌ الْأَفَاعِي بِالرُّقِيِّ وَالتَّعَاوِيذِ، وَبَيْنَ حَوَاءِ أُمِّ الْبَشَرِ فِي زَعَمِ الْقِصَّةِ.

وما أَسْتَعْوَاءُ الْحَيَّةِ لِحَوَاءِ إِلَّا رَمْزٌ مَا أَجْتَمَعَ فِي النَّفْسِ مِنْ نَزَعَاتِ الْأَخْلَاطِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا هَمْسٌ أَسْتَعْدَادِ هَذِهِ الْعُنَاصِرِ وَسُرُّ فَعَالِيَّتِهَا إِذَا أَخْتَلَطَتْ وَأَسْتَحَالَتْ، قَالَ:

مُهَجَّتِي ضِدُّ يُحَارِبُنِي،

أَنَا مِنِّي، كَيْفَ أُخْتَرِسُ؟ (١٧/٣د)

وتأملُ بِدَقَّةٍ عَلَى مَنْهَجِهِ اللَّغْوِيِّ الَّذِي أَلْمَحْنَا إِلَيْهِ عِلَاقَاتٍ مَا بَيْنَ

حياة، حيّة، حواء، وهي علاقات أكيدة وحقيقيةّة تشرّح وتفسّر وتعلّل، ولن تكون نتيجة: «لا شيء، نتيجة: لا شيء».

وهذا الشّيء أو السّرّ عنده هو أنّ الحَيّة الكامنة في الأعماق، وأنّ الحَيّة عمل هذه الأخلاط وفعاليتها، وأنّ حواء اشتباك هذه الفعاليات واقتيادها البشريّ بإرادة ودون إرادة، وأنّ ستر السّواة بورق التّين ليس هو إلّا الخداع والتلفّ بورق التّين الّذي يُساوي باطناً كلمة «دين»، وذلك لأنّ «ت» في حساب الجُمَّل تساوي أربعاً وتُرَدُّ إلى أربعة وحرفها «د» على طريقتهما في ردّ حروف العشرات والّمئات إلى حروف الآحاد.

ففي تصوّره، كما هو ظاهر في اللّزوميات، أنّ كلّ الفساد في النفس الّتي هي توهج استعداد الأخلاط وحالة تعقّد نزغاتها الّتي تُسمّى حياة، قال:

إنّ كان إبليسُ ذا جنديّ يَصُولُ بهم

(٢٥/٣٥) فالنَّفْسُ أكبرُ من يدعوه إبليسُ

أعزق آدمَ هذا؟ لا يُمازجُه

(٢١١/٣٥) سواهُ، أمّ مُسّ من إبليسَ، تغريقا

فسيبيلُ الإصلاح يقومُ ويكتمُن في إضعافِ الأخلاط. عن العملِ كُليّة، إلى درجة ما يُسمّيه المعرّيّ العدمَ الحيّ في ضلْبِ رسالة الغفران^(٦)، أو التّصعيد والإعلاء في التّعبيرِ النّفسيّ الحديث، واتّخاذ كلّ الأسبابِ والوسائلِ إلى الحيلولة بين الشّيء وناموسِ عمله، مَهْمَا كانتْ جاهدةً مُضنيّة، وتعبيرِ أخصَرَ محو حواء من وجودِ البشريّ محوّاً كاملاً.

والبشريّ إذا حقّقَ محو حواء من كيانه، تجوّهَر بالعقلِ الكلّيّ والقوّة

المتبدعة وأضاء فيه، وبذلك يخيا بالدين أو يخيا الدين فيه، بل يكون هو إياه؛ ومن ثمَّ يَظْهَرُ لنا السُّرُّ العَمِيقُ الَّذِي حداهُ إلى الكِنَايَةِ بالتَّيْنَةِ عن كُنْهه المَعْنَوِيِّ وجَوْهَرِ سِرِّيرته.

ولنرجع بخيالنا قليلاً إلى ديباجة رسالة الغفران، لترى كيف استحالَت القِصَّةُ المذكَورَةُ في فِكْرِهِ استحالَتها المذهِشَةُ الغريبة والطَّريفة المَبْتَكِرَةُ. نراه يتحدَّثُ عن نَفْسِه بأنَّه التَّيْنَةُ، أي الدِّينُ نَفْسُه في جَوْهَرِه، وليس فيما يُدَاجِي به الآدَمِيَّونَ الآخَرُونَ من سَتْرِ سَوَاتِمِهِم وَسَيِّئَاتِهِم بوري التَّيْنِ، أي بمظاهِرِ نَجْدِ حَقِيقَتِهَا في قرارة النَّفْسِ ولا تَرَجُّعِ إلى طَبِيعَةِ في الرُّوحِ، والتَّيْنَةُ تُوصَفُ بِأَلْفِ الحَيَاتِ لها، أي بإحاطة النَّزَعَاتِ والنَّزَوَاتِ بها، حتَّى لتطِيسُ معالِمها وتحجُبُ حَقِيقَتِهَا، ولكنَّ السَّعِيدَ ذلك الَّذي يُنْقِي جَوْهَرَه ويُصَفِّي سَبِيكَةَ عَنَاصِرِه.

وهنا يَرُومُ تطوُّرَ نَفْسِه، أي أفعاهُ، وبتعبيرٍ آخَرَ: حَوَآءَه في مجالات استحالَتِها، فَالْمُتَوَحِّدُ يبدأ «حِماطَةً» أي حُرُوقَةً قلبٍ بسبيلِ العِرفَةِ ويستبدُّ به تساؤلٌ قاسٍ، وما هو حتَّى يَسْتَحِيلَ حَضْباً أي أواراً مُتَقَدِّماً من الشُّكِّ الحادِّ والرَّيْبِ الطَّائِفِ بِكُلِّ شَيْءٍ وَالْمُتَمَتِّدُ إلى مُجْدورِ كُلِّ شَيْءٍ.

ولقد رأينا في القِصَّةِ أَنَّ الحَيَّةَ تُسَلِّخُ، وَأَنَّ الدُّعْمُوصَ يَنْقَلِبُ فَرَاشَةً، وَسَيَمُرُّ بنا أَنَّ المَتَوَحِّدَ يَتَحَوَّلُ اسْتِعلاءً مثلَ هذا التَّحَوُّلِ.

وهنا تُدرِكُ المَتَوَحِّدُ نُقْلَةً، من كونه حَضْباً إلى منزلة «أَسْوَد»، وهذه المَنْزِلَةُ تَبْدَأُ بِالْجُحُودِ المُطْلَقِ نَتِيجَةً لِلتَّساوُلِ في المَنْزِلَةِ قَبْلَها، الَّذِي حَرَكَ أَحْجَارَ الآعْتِقاداتِ والأفكارِ والآراءِ، فلم يَكُنْ تحتها من شَيْءٍ ثابتٍ، أو كانَ تحتها أشياء من الوهمِ والأباطيلِ، وتنتهي بالتَّجوُّهِ بِالْعَقْلِ الكُلِّيِّ، نَتِيجَةً التَّسَلُّطِ على الطَّبِيعَةِ الحَيَّةِ بِالرِّياضَةِ الزَّاهِدَةِ

وَالْحِيلُولَةَ بَيْنَ الْعُنَاصِرِ وَبَيْنَ عَمَلِ نَوَامِيْسِهَا.

وتأكيداً لهذه العقيدة عنده، ذهب يدور في مدارات واسعة، تثبت مقدار ما يؤثر هذا الاسم باعتبار كونه اسماً فقط، تأثيراً رفيعاً سامياً، بما فيها من إرادة غلباً مؤثرة. فهذا أسود كئذة وأسود لحم... إلخ. وليس هذا فقط بل كيفما استدار مصدره في صور الاشتقاق، مثل سويد، أسودان، سودة، أبي الأسود... إلخ.

وأنا لا أرتاب في أن المعري، على هذا، كان يفضل سودة بنت زمعة «التي ترفعت عن الفرائش» تفضيلاً مطلقاً، ويرفعها إلى مصاف المتوحدين والزاهد المطمئن المتحنت، وتأمل هذه الفقرة في جانبها «ولا ينحرف عنه السؤل» أي المأمول... وهو خلال ذلك يشير إلى منهج المتوحدين من خشونة العيش والبغد عن محرض الشهوات، ودواعي الرغبة بالحياة الشقية من مثل الأحامزة والأحمرين.

على هذا الشكل كانت استحالة القصة الدينية في نفسه، وعلى هذا الشكل امتد بها خياله امتداداً عجباً. ومنه ندرك فوق ما بينه وبين بشار وتلميذه، فقد كانت عقيدتهما ساذجة بسيطة وعقيدته رمزية رفيعة. ولست أستبعد أيضاً أن يكون انصرافه عن الزواج متأثراً من بعض جوانبه بهذه القصة في اتجاه رميتها.

ابن القارح كنية تقابل ابن يقظان

والآن ينبغي أن نعى بدرس ابن القارح، أي بدرس حقيقة هذا المركب الإضافي الكنية، وإلى ماذا ينظر ويشير.

بادئ بدء نجد عند بعض تباع الفلسفة اليونانية، كابن سينا، مركباً

إضافياً مُشابهاً وهو ابنُ يقظان. فهل بينهما من علاقةٍ أو نِسْبَةٍ، وأعني على وجهِ التّضادِّ؟ لا سيّما إذا عَرَفْنَا أَنَّ ابْنَ سينا تُوفِّي سنة ٤٢٨هـ، وأنَّ كُتُبَهُ كانتْ شائعةً مُتداوَلةً، بحيثُ نظرُنَّ أَنَّ المَعْرِيَّ وَقَفَ على آثارِ هذا المُعاصِرِ، فقد وُلِدَ سنة ٣٦٣هـ وماتَ بعدَه سنة ٤٤٩هـ.

أجدني غيرَ مُطمئنٍّ أبداً إلى أَنَّ هذا المُرَكَّبَ الإضافيَّ كانَ كُنْيَةً لعلِّي بنِ منصورٍ، الشَّخصِ التاريخيِّ الحقيقيِّ الَّذي كَتَبَ إلى المَعْرِيَّ رسالته المَشهورة لاعتبارات:

١ - نُذْرَةُ التَّسْمِيَةِ بقارحٍ في حدِّ كبيرٍ.

٢ - مُشابهتُهُ للمُرَكَّبِ الإضافيِّ «ابنِ يقظان» على وجهِ التَّقَابُلِ.

٣ - ما تُقْضِي به الحَرْفِيَّةُ المُعْجَمِيَّةُ إذا حُلِّلَ هذا المُرَكَّبُ على ضوئِها، فهي تَحْفَظُ أَنَّ القَرْحَ ما يَخْرُجُ بالبَدَنِ من الفَسادِ، والقارحِ النَّاقَةُ اسْتِبانَ حَمْلُها... إلخ.

والمادَّةُ في كُلِّ مُشْتَقَّاتِها يُسْتَشَمُّ منها رائحةُ البَدَنِ العَفِنَةِ، فهذه جهةٌ، ومن ورائِها نَجْدٌ في «القارحِ» لغويّاً ناقةً اسْتِبانَ حَمْلُها، ولقد عَرَفْنَا في القِصَّةِ الأُسْطُورِيَّةِ أَنَّ الحَيَّةَ بَدَأَها الخَلْقُ الأوَّلُ ناقةً وهذه جهةٌ أُخرى، ورأينا الحَيَّةَ في رمزيَّةِ القِصَّةِ تَعِيشُ مع كُلِّ بشريٍّ في عَمَلِ الأَخْلاطِ الأربعةِ المُرَكَّبِ منها. وفي اللزومياتِ شدُّ ما ذَكَرَ هذه الأربعةِ وَعَمَلُها وأثرُها في سَعْيِ الأحياءِ، مِثْلَ قولِه: «جسدٌ من أربعٍ»، (٣٠٣/٢د)، وقولِه «والناسُ من أربعِ شتَّى»، (١٦٠/٣د).

فلمَ لا نَجِدُ في هذه الاعتباراتِ ما يُساعِدُ على تَقْدِيرِ أَنَّ يكونَ ابنُ القارحِ، أي هذا المُرَكَّبُ الإضافيُّ أو الكُنْيَةُ، اصطلاحاً للمَعْرِيَّ، يعني به ابنُ القُروحِ أو ابنُ النَّاقَةِ اسْتِبانَ حَمْلُها، أي ابنُ الأَخْلاطِ الَّتِي انْتَفَحَتْ

وتملأَتْ بالتزعات؛ وبتعبيرٍ آخر، أبْنِ الْبَدَنِ الْعَفِينِ، ويكونُ بهذا عنده مُقابلاً لِأَبْنِ يَقْظَانَ أَيِ أَبْنِ الْعَقْلِ الْكَلْبِيِّ؟

ويُقَوِّي هذا التَّقْدِيرَ لَدَيْنَا، الرَّأْيُ الَّذِي سَنَأْتِي بِالْكَلامِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ لَزُومَ ما لا يَلْزَمُ فِي التَّشْرِ وَالشَّعْرِ كَانَ مَقْصُوداً لِلْمَعْرِيّ جِزْياً وَرَاءَ غَرَضِ باطنِي وَبِوَحْيِ أَلْباطِنِيَّةِ، وَرُوحِها أَيْضاً، بَلْ صَرَخَ جَهْرَةً فِي قَوْلِهِ: كُنْئِيْزُ، أَنَا، فِي حَرْفِي أَهْبْتُ لَهُ

في التاء، يلزم حرفاً ليس يُلتزم (ل/٤٠١)

فَالْتَزَمَ رَوِيَّيْنِ، رَوِيّاً ظاهراً وَهُوَ الَّذِي تَنْتَهِي بِهِ الْكَلِمَةُ وَمَا عَلَيْهِ النَّاسُ، وَرَوِيّاً باطناً وَهُوَ الْحَرْفُ قَبْلَهُ وَفِيهِ مُجْتَمَعُ الْقَصْدِ. وَعَلَيْهِ فَالْقَارِخُ يَنْبِوُعُ فَسَادِهِ فِي رَوِيِّهِ الظَّاهِرِ، أَيِ الْحَاءِ الَّتِي هِيَ حَرْفُ الْحَيَّةِ أَيْضاً، وَرَوِيٌّ صَلَاحُهُ فِي الرُّوِيِّ أَلْباطِنِ، أَيِ الرِّاءِ الْمَشْدُودَةِ.

وَإِذَا صَحَّ هَذَا فَالْمَعْرِيّ يَرَى أَنَّ الْبَشْرِيَّ إِذَا أَنْطَلَقَ فِي تِيَارِ الْأَخْلَاطِ وَنَزَعَاتِهَا، كَانَ «أَبْنِ قَارِخِ»، وَإِذَا أَوْقَفَ فِيهِ عَمَلُهَا وَمَحَا حَوَائِجَهُ أَوْ حَيَّتَهُ كَانَ «أَبْنِ الْقَارِ» أَيِ الثَّابِتِ الْمَتَوَحِّدِ أَوْ أَبْنِ يَقْظَانَ. وَتَأَمَّلْ بَعْدَ هَذَا دِقَّةَ تَعْبِيرِهِ فِي دِيبَاجَةِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ «وَإِنَّ فِي مَقْرِي»، وَفِي هَذَا مَا يُشْجِعُ عَلَى اسْتِنْتِاجِ أَنَّ فِي إِمْكَانِ الْبَشْرِيَّ أَنْ يُسْقِطَ «حَاءَهُ» فَيَقْرَأُ وَيَسْكُنُ أَيِ يَتَوَحَّدُ.

وَبِرُغْمِ أَنَا نَجِدُ عَلِيَّ بْنَ مَنْصُورٍ فِي التَّرَاجِمِ شَخْصاً يَكَادُ يَكُونُ شَبْهَ تَارِيخِي، وَبِرُغْمِ أَنَا لَا نَتَحَقَّقُ مِنْ حَيَاتِهِ سِوَى مَا حَدَّثَنَا بِهِ فِي رِسَالَتِهِ، وَسِوَى مَا تَحَدَّثَ بِهِ شَخْصٌ آخَرُ يُدْعَى أَبْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَهُوَ نَكْرَةٌ أَكْثَرُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ مَنْصُورٍ، لَا نَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئاً.

مَعَ ذَلِكَ فَأَنَا أَقْتَصِدُ فِي الشُّكِّ كَثِيراً، وَلَا أَجِدُ مَا يَحْمِلُ عَلَى الرَّيْبِ

فيه كشخصٍ عاشَ وتَقَلَّبَ هنا وهناك، وانتهى به الأمرُ أَنَّهُ كَتَبَ للمعريِّ رسالته التي عُرفَ بها، ولولا هذه المناسبةُ السعيدةُ بالنظرِ إليه وإلى الأَدبِ لما عرفناه وعرفَه التاريخُ أبداً.

وإنما أحضُرُ شكِّي في كُنيَةِ «أبنِ القارحِ»، وفي أَنَّهُ كَانَ معروفاً بها، ويؤكدُ هذا أَنَّ المُتَرَجِّمينَ له كانوا يقولونَ بعدَ ذِكرِ أسمِه هذا التعبيرَ «المعروفُ بدوْحَلَّة» فلو أَشْهَرَ بِكُنيَتِه أَشْهَارَه بلقبِه لَعَرَفوه بها فقط لِشَرَفِ الكُنيَةِ على اللَّقبِ.

وأعتقدُ اعتقاداً لا يُخالِجُني معه شكٌّ في أَنِّها، أي الكُنيَةُ المَذْكورةُ، من خَلَقِ أَبِي العَلَاءِ وَأبتداعِه، اصطلاحاً في دائرةِ الحَيِّ بالطَّبيعيةِ، لمُقابِلَةِ اصطلاحِ «أبنِ يقظانَ» في دائرةِ الحَيِّ بالعقلِ.

ولا تعجَّبُ أَن يَخْتَرِعَ مِثْلَ هذه الكُنيَةِ، فلهُ أَشْباهُها مِثْلُ قولِه في رسالة الغفران: «إخوان هذه الخليفة»، (ص ٤٨١)، التي استعملها استعمالاً يُفيدُ أَنِّها تُقابلُ «إخوان الصِّفا» أو الأَصفياء.

قيمة الزسالة الفلسفية

وآلآن نلِفْتُ النَّظَرَ لَفْتاً عابراً إلى أَهمِّيَةِ الآراءِ في رسالة الغفران ومكانِها من فلسفتِه، فهي تُظهِرُنا بالدرجةِ الأولى على فعاليةِ الكَلِمَةِ، بل فعاليةِ إرادَتِها وخالِجَةِ العقلِ بها.

وتُظهِرُنا على آقْسَرِ في التَّسْلِيسِ الطَّبيعيِّ وَالْحَيَوِيِّ، وفي دائرةِ الحَيَاةِ وأرتباطاتِها يتمكَّنُ البشريُّ من تَغْيِيرِ مَوْضِعِه من السَّلسِلَةِ، وبتعبيرِ المعريِّ: من تَغْيِيرِ قافيتِه. وهو يسوقُ قِصَّةَ «أُمِّ حِصْنِ» مثلاً وشاهداً، وليسَ لِلهُو القافية كما يُتَوَهَّمُ في النَّظَرِ العَفْوَِيِّ السَّريعِ... كما نجدُ فيها شيئاً كثيراً

من مناسباتٍ لُغويّةٍ لا يُرسلها تظرفاً ولا مُعايأةً، وإن كانت لا تخلو منهما، ولكن لتعني مقاصدَ جوهريةً أخرى، وسنأتي على دلائلها في بحث الأقدار.

ومهما يكن من شيء، فإن رسالة الغفران أغنى آثار أبي العلاء تعريفاً بفلسفته، كما نجد فيها فتيةً أكثر حبكةً ودقةً وأنسجاماً، تشهد بأنها كانت في قمة أقتعاده الفلّسفيّ وبلوغه الأوج الفنّيّ الشامخ.

ونحن لا نتحاشى حيالها من القول، أنّ المعزّي أعطى بها أقدام أثر رمزيّ رائع، يجعله الخلق بأن يُعدّ أبا الرمزية في الأدب، كلُّ الأدب، وإن كان المعزّي قد سجّل فخراً بمَلهاتِهِ الإلهية، فقد سجّل برمزيته فيها فخراً أكثر استطرالاً وأسمى تصعيداً وشموقاً...

مصادر رسالة الغفران

وآستثناساً بهذه المناسبة أجد من الخير الإشارة إلى مصادر رسالة الغفران الحقيقيّة، ونحن لا نرجع بها إلى أكثر من:

١ - الأساطير العربيّة عن الذين استهواهم الجِن، وبالأخصّ منهم «خُرافة» الذي قيل فيه: حديثُ خُرافةٍ يا أمّ عمرو. وكان من خبر خُرافة أنّ الجِن اختطفته وطافت به في داراتها ثم أعادته، فطَفِقَ يُحدّثُ النَّاسَ بغرائب الأخبار، فقيل حديثُ خُرافةٍ أي حديثُ مُعجِبٍ غريب. قال:

لَقَدْ بَعَلَ الْمَرْءُ عَمْرُوَ بِهَا

فصدّ، عن الكاس، في بَعَلَبِكَ (٢٧١/٣٤)

٢ - أساطير العرب عن الغيلان، وحكاياتهم على الشنّ الحيوان وإنطافها بالمثل السائرة، وأفاصيضهم عن الهواتف التي تنطق بالأخبار

والشعر، وأحاديثهم عن الشعراء وشياطينهم، وأسماؤهم عن الكواكب:
أبيدة قالت للوعول مُسيرة:

تَيْدَنَ بِحُكْمِ اللَّهِ، ثُمَّ أَيْدُ

وَلَا أَدْعِي لِلفَرَقْدَيْنِ بِعِزَّةٍ

(١٤/٢٤) وَلَا آلِ نَعِشٍ، مَا أَدْعَاهُ لَبِيدُ

٣ - القرآن، وبالأخص منه حكاية الخضر في سورة الكهف وسورة
الجن فيما يتعلق بهيكل ملهاته، وأخبار الجنة والنار فيه، فيما يتعلق بمادة
المهابة.

٤ - الإسراء والمعراج النبويان.

٥ - مجموعة الأخبار الحديثة التي تدور حول الجنة والنار من جهة
أنها مادة المهابة، بقطع النظر عن صحتها مثل ما يروى أنّ في الجنة
شجرة من أعلاها حلل، ومن أسفلها خيل بلق من ذهب، مُسرجة ملجمة
بلجم من دُرٍّ وياقوت، لا تروث ولا تبول، لها أجنحة خُطوتها مدُّ بصريها
فتطير بهم حيث شاؤوا. فيقول الذين هم أسفل درجة: يا ربنا بِمَ بَلَغَ
عبادك هذه الكرامة كُلها، فيقول: بأنهم كانوا يقومون الليل وكُنتم
تنامون، وكانوا يصومون النهار وأنتم تأكلون. ثُمَّ يجعلُ الله في قلوبهم
الرضا، فيرضون وتقرُّ أعينهم، إلى كثير من هذه الأخبار التي لم يترخها
المعري استعارة أو احتذاء.

٦ - رواج سوق القصاص وأحاديثهم من مثل خبر الجساسة وخبر

جبريل في بدء الخلق وما إليها.

٧ - القصص الأجنبية مثل كليله ودمنة وأسما الجهشيارى، ولا

سيما كليله ودمنة التي قامت على إنطاق أصناف الحيوان، العقيدة التي

كَانَ يَقُولُ بِهَا بَشَارًا وَسَلِيمَانُ الْأَعْمَى، وَالَّتِي رَأَيْنَا كَيْفَ اسْتَحَالَتْ عِنْدَ الْأَمْعَرِيِّ اسْتَحَالَتِهَا الرَّفِيعَةَ.

٨ - قِصَّةُ سَلَامَانَ وَأَبَسَالَ الَّتِي تَرْجَمُهَا حُنَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ^(٧)، وَضَمَّتَهَا أَبُو سَيْنَا بَعْضَ فُصُولِ الْإِشَارَاتِ^(٨).

وَكَذَلِكَ مُطْلَقُ الْأَسَاطِيرِ الَّتِي فَهَمَهَا فَهَمًا زَمْرِيًّا: وَإِنْ صَحَّ أَنَّ النَّيِّرَاتِ مُجَسَّئَةٌ^(٩)

فَمَاذَا نَكْرُوتُمْ مِنْ وِدَادٍ وَمِنْ صِهْرٍ
لَعَلَّ سُهَيْلًا وَهُوَ فَخْلٌ كَوَاكِبٍ

تَزْوُجُ بِنْتًا لِلْسَّمَائِكِ عَلَى مَهْرٍ
يَقُولُونَ تَأْتِي فَوْقَنَا، مِثْلَ مَا أَتَى

بَنُو الْأَرْضِ فِي حَالِ السَّرَارِ أَوْ الْجَهْرِ
فِيالَيْتَ شِعْرِي هَلْ تُرَاعُ مِنَ الرَّدَى

وَتَزَكُّعُ نُسْكَاءَ بِالْعِشَاءِ وَبِالظُّهْرِ
وَتَكْذِبُ، إِنَّ الْأَمِينَ فِي آلِ آدَمِ

غَرَائِزُ جَاءَتْ بِالنُّفَاقِ وَبِالْعَهْرِ (٢١٥/٢٧)

٩ - رَسَائِلُ الْجَاحِظِ السَّاخِرَةُ الَّتِي مَدَّتْهُ بَعْضُ الشُّخْرِ اللَّادِعِ.

هَذِهِ مَصَادِرُ مَلْهَاتِهِ فِي تَأْكِيدِ كَبِيرٍ، بَيِّدَ أَنَّهَا لَا تَسْتَوِي فِي قِيَمَتِهَا
وَمُبَاشَرَتِهَا، وَلَكِنْ دُونَ مَا رَيْبٍ، أَنَّ أَهْمَهَا فِي الْمَلْهَاءِ وَأَشَدُّهَا مُبَاشَرَةً
حَدِيثُ خُرَافَةٍ وَالْمِعْرَاجِ، وَمَا وَرَاءَهُمَا، فَمَنْهُ مَا أَعَانَ عَلَى الْمَادَّةِ، وَمَنْهُ مَا
أَعَانَ عَلَى إِفْرَاقِ الْأَلْوَانِ.

(٧) طَبْعُ مَطْبَعَةِ الْجَوَائِبِ سَنَةِ ١٢٩٨هـ، الْأَسْتَانَةَ.

(٨) شَرْحُ الْإِشَارَاتِ، الْمَطْبَعَةُ الْخَيْرِيَّةُ لِلْحَسَّابِ سَنَةِ ١٣٢٥هـ، الْقَاهِرَةَ، ١٠١/٢ - ١٠٤.

(٩) مُجَسَّئَةٌ: ذَاتُ إِدْرَاكِ حَسْبِيِّ.

مقدمة لزوم ما لا يلزم

هذه المُقدِّمة ليست تَخْلُو من لَفَتَاتٍ، وَلَفَتَاتٍ مُشِيرَةٍ نَاطِقَةٍ، وهي مُهِمَّةٌ، ومُهِمَّةٌ كَثِيرًا بِسَبِيلِ مَا نَأْخُذُ أَنْفُسَنَا بِهِ مِنْ إِضْاحِ فِكْرِ أَبِي الْعَلَاءِ.

لا قيمة لتاريخ مقاطع اللزوميات

وأوَّلُ مَا نَتَنَاوَلُ مِنْهَا بَحْثُ مَا يَهْتَمُّ بِهِ أَلْبَعْضُ أَهْتِمَامًا سَادَجًا^(١)، مِنْ ضَرُورَةِ تَرْتِيبِ اللُّزُومِيَّاتِ تَرْتِيبًا تَارِيخِيًّا، أَلْتِمَاسًا لِإِدْرَاكِ تَطَوُّرِ الْعَمَرِيِّ الْفِكْرِيِّ وَمَرَاكِجِ هَذَا التَّطَوُّرِ وَمَسَافَاتِ مَا بَيْنَهَا، وَالتَّمَاسًا أَيْضًا لِرَفْعِ مَا نُحِشُّهُ مِنْ تَنَاقُضٍ بَارِزٍ عِنْدَهُ. وَبِحُثْنَا هَذَا نُدِيرُهُ عَلَى تَسْأُؤِ نَجْدُهُ ضَرُورِيًّا، وَهُوَ:

هَلْ مِنْ فَائِدَةٍ لِمَثَلِ هَذَا التَّرْتِيبِ فِيمَا إِذَا صَحَّ وَأَمَكُنْ؟

وَأَنَا أُجِيبُ، بِلِسَانِ أَبِي الْعَلَاءِ نَفْسِهِ، بِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْجُوٍّ الْفَائِدَةِ، ضَائِعٌ أَلْغَايَةِ، فَإِنَّ التَّرْتِيبَ التَّارِيخِيَّ الْمَذْكُورَ قَدْ يَضْمَنُ حَقًّا بَيَانَ تَطَوُّرِهِ

(١) فِي مَقْدَمَةِ الْمُهِمَّتَيْنِ هَذَا الْأَهْتِمَامَ الدَّكْتُورُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَزَّامَ، وَظَنَّ هُوَ وَمَنْ جَارَاهُ أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ التَّارِيخِيَّ يَحُلُّ مُشْكَلَةَ الْخَيْرَةِ عِنْدَ الْعَمَرِيِّ.

ألفكري، وقد يضمن حقاً بيان: في أي عهد نظم هذه القطعة أو تلك. إنه قد يعلمنا كل ما نحن بحاجة إلى علمه ومعرفته، ولكنه لا يكفل الغاية المتوخاة أو شيئاً منها، مع هذا المعري الذي جاء وتبى متناقضاته لا من جهة أنها أضر من آثاره، بل من جهة أنها عقيدة بجميع ما فيها، وأسعفه كيف يقول:

« كان من سوائف الأفضية، أنني أنشأت أبنية أوراق،
توخيت فيها صدق الكلمة، ونزعتها عن الكذب
والميط، ولا أزعمها كالسقط المتخذ، وأرجو أن لا
تُحسب من الشميط.

فمنها ما هو تمجيد لله الذي شرف عن التمجيد،
ووضع الممن في كل جيد، وبعضها تذكير للناسين،
وتنبية للرقدة الغافلين، وتحذير من الدنيا الكبرى التي
عبثت بالأول، وأستجيب فيها دعوة جزول، إذ قال
لأمه:

جزاك الله شراً من عجوز
ولقائك العقوق من البنينا
فهي لا تسمح لهم بالحقوق، وهم يباكرونها
بالعقوق. وإنما وصفت أشياء من العظة، وأفانين على ما
تسمح به العريضة. فإن جاوزت المشتراط إلى سواه، فإن
الذي جاوزت إليه، قول عري من المين».

فالمعري يشهدنا فيها على أنها، أي اللزوميات، لم تكن نتيجة وتيرة

مُتَّصِلَةٌ أَوْ خَاطِرَةٌ أَسَجَمَ فِيهَا الزَّمَنُ، وَوَشَّهَدْنَا أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا كُلُّهَا صِدْقٌ عَرِيٌّ مِنَ الْغَمِينِ وَنَزَهَ عَنِ الْكَذِبِ.

ولعلَّ لِباحِثٍ أَنْ يَقُولَ مَعَ الْإِحْتِمَالِ إِنَّ الْمَعْرِيَّ يُرِيدُ أَنْ كُلُّ قِطْعَةٍ مِنْهَا صِدْقٌ فِي وَقْتِهَا وَحِينِهَا، وَلَكِنَّهُ أَحْتِمَالٌ يَضْمَعِلُ حِينَما يَعُودُ الْمَعْرِيَّ، بِالذَّاتِ، فَيُؤَكِّدُ أَنَّهَا كَلِمَةٌ صِدْقٍ حَتَّى يَوْمِهِ الَّذِي شَهِدَ جَمْعَهَا وَرَضَفَهَا، وَحَتْمًا كَانَ بَعْدَ تَمَامِ نَظْمِهَا جَمِيعًا.

يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْقِدُونَ هَمَّهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ التَّأْرِيخِيِّ لِحُلِّ مُشْكَلَةِ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّهُ مُتَنَاقِضُ الْخَطَرَاتِ عَلَى مَنَهَجِهِمْ، وَيَعْرِفُونَ مِنْ كَلِمَةِ الْمَقْدَمَةِ الَّتِي اثْبَتْنَاهَا هُنَا، أَنَّ الْمَعْرِيَّ يَرْضَى عَنْهَا كَافَّةً وَيَصِفُهَا بِالصِّدْقِ كَافَّةً.

وَيَعْرِفُونَ أَيْضاً أَنَّ الصِّدْقَ عَلَى التَّنَاقُضِ لَيْسَ يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِاسْتِمْرَارٍ، وَهَذَا يَنْقُضُ مَا يَتَوَهَّمُونَ مِنْ أَطْوَارٍ وَمَرَاكِحِ انْتِقَالٍ، بَلْ عَلَى طَرِيقَتِهِمْ هَذِهِ يَخْكُمُونَ عَلَيْهِ حُكْمًا قَاسِيًا بِأَنَّهُ مَا بَرَّخَ مِنْزَلَةَ خَيْرَتِهِ، وَلَا اسْتَطَاعَهُ.

لهذا أجدني غير مؤمن بقيمة المحاولة المذكورة، غير مُطمئِنٌ إلى فائدتها، بل على العكس تُقدِّمه لنا في مُشْكَلَةٍ تُدَاخِلُهَا مُشْكَلَةٌ أُخْرَى، حِينَ تُثَبِّتُ تَنَاقُضَهُ وَتُثَبِّتُ أَطْمَئِنَانَهُ إِلَى أَشْيَاءِ هَذَا التَّنَاقُضِ جَمِيعًا. فَلَوْ اتَّفَقَ وَتَمَّ لَنَا تَأْرِيخُ مَقْطُوعَاتِهِ فِي اللَّزُومِيَّاتِ وَكَانَ مَا يُفِيدُ الْيَقِينِ الْخَالِصَ آخِرَهَا، فَمَاذَا نَصْنَعُ بِالْمَقْدَمَةِ الَّتِي وَصَفَتِ الْمَقْطُوعَاتِ كُلُّهَا بِالصِّدْقِ.

رمزية النوق والافراس

وقبل المضي في درس التص الذي أنتزغناه من مقدمة اللزوميات

وأثبتناه في هذا الفصل، نُنَبِّئُهُ عَلَى أَنَّ التَّوْرِيَّةَ وَالْمَلَاجِحَ فِيهَا مِثْلُ رَابِطَةِ
لهذه الْقِطْعَةِ، كَمَا وَجَدْنَا فِي دِيْبَاغَةِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ أَنَّهَا تَدْوُرُ عَلَى
الْمُشْتَرِكِ اللَّفْظِيِّ مِثْلُ رَابِطَةِ لَهَا.

وَأَيْضاً نُنَبِّئُهُ عَلَى شَيْءٍ مُهِمٍّ، وَهُوَ أَنَّنَا لَا نَسْتَشْعِرُ فِي مُقَدِّمَةِ اللَّزُومِيَّاتِ
تَعْمُلاً بَاطِنِيّاً وَإِلْحَاحاً فِي هَذَا التَّعْمَلِ، كَمَا لَا نَسْتَشْعِرُ ذَلِكَ الْعَبَقَ الْبَاطِنِيَّ
الْكَثِيفَ بِالْمِقْدَارِ الَّذِي نَسْتَشْعِرُهُ وَنَسْتَشْعُرُهُ فِي دِيْبَاغَةِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ،
وَهَذَا يُشْعِرُنَا بِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْدَثُ تَأْلِيفاً وَتَضْنِيفاً.

وَلِنَفْرَعُ مِنْ بَعْدُ، إِلَى كَشْفِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِالْقِطْعَةِ، وَهُوَ قِطْعاً
خِلَافَ الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ مِنْهَا عَفْواً. وَالْمَعْرِيَّ فِي نَظَرِنَا نَشْرَاهَا تَحْتَ خَيَالِ
الْقَضَاءِ الَّذِي شَبَّهَهُ بِالْأَفْرَاسِ وَالْخُيُولِ الْمُنْطَلِقَةِ، وَتَحْتَ خَيَالِ الدُّنْيَا الَّتِي
شَبَّهَهَا بِالنَّاقَةِ الْمَهْرُوتَةِ الْأَشْدَاقِ كِبَرًا، وَلَقَدْ أَوْلَعَ الْمَعْرِيَّ بِتَشْبِيهِهِ وَقَعَ
الْقَدْرَ وَتَصَارِيفِ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ بِالْأَفْرَاسِ الْمُنْطَلِقَةِ:
أَغَارَتْ عَلَيْهِمْ خُيُولُ الزَّمَانِ

كَأَنَّ خُيُولَهُمْ لَمْ تُغِرْ (٣١٤/٢٥)

وَيُنَبِّغِي، بَيْنَ يَدَيِ النَّصِّ الْمُثَبَّتِ، أَنْ نُثِيرَ تَسَاؤُلًا، وَهُوَ: لِمَاذَا اتَّخَذَ
الْخُيُولَ مَلْحَنًا عَنِ الْقَضَاءِ؟ نَجِدُ الْجَوَابَ فِي الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ الْقَدِيمَةِ وَفِي
أَقَاصِيهَا، فَالْعَرَبُ يَقُولُونَ: «إِنَّ الْفَرَسَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ إِلَّا كَدِيرًا، وَإِذَا
كَانَ صَافِيًا كَدَّرَهُ، وَإِنَّهُ حَدِيدُ الْبَصْرِ، وَيَقُولُونَ إِنَّ الْفَرَسَ لَا طِحَالَ لَهُ،
وَهُوَ مِثْلُ لِسْرَعَةٍ وَثَبْتِهِ وَخَفَّةِ حَرَكَتِهِ، وَيَقُولُونَ إِنَّ فِي الْفَرَسِ عِشْرِينَ
عُضْوًا، كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا يُسَمَّى بِاسْمِ طَائِرٍ، مِنْهَا: النَّسْرُ وَالنَّعَامَةُ وَالْهَامَةُ
وَالْبَازُ، وَالسَّمَامَةُ وَالسَّعْدَانَةُ - وَهِيَ الْحَمَامَةُ -، وَالْقَطَاةُ وَالذُّبَابُ وَالْعُصْفُورُ
وَالْغُرَابُ وَالصُّرْدُ، وَالْخُرْبُ - وَهُوَ ذَكَرُ الْخَبَارِيِّ -، وَالتَّاهِضُ - وَهُوَ فَرُخُ

العقاب، والخطاف... إلخ. وفي خبر: الخَيْرُ في نواصي الخيل، وفي آخر: الشؤم في الفرس^(٢).

وإذا تأملنا الفرس من خلال هذه الخصائص المضافة إليه والألاحقة به، وأدّينا المنهج اللغوي من اعتبارنا، وأخذنا مجموعة أعضاء الفرس المسمّاة بمجموعة من أسماء الطيور لها خصائصها المختلفة والمتناقضة، نتوصل إلى أن في الفرس مثل هذه الألوان من الخصائص المختلفة، والقضاء أو القدر في مواقعها مجموعة من هذه الخصائص.

إذاً فالأقداؤ أفراس الغيب المجنحة، وهي تقع في مثل شروعاتها وشذاتها وسعدها وشؤمها، وهذه كناية إذا تأملنا ألوانها على ضوء خصائص كل طائر من الطيور العشرين، المجمعّة بأسمائها في هيكله العضوي، تبدو مذهشة بل لا حدّ لجمالها.

ولا تستبعد ما نُشير إليه من هذه الكينيات المركبة واللوازم البعيدة، فالمعري، فضلاً عن كونه باطنياً من نوع باطنية خاصة، تولاه عضو أخذ بهذه الكناية المركبة في قسم كبير من إنتاجه الأدبي.

فقد شهّدنا عند شاعرٍ قديمٍ كينيات أكثر تداخلاً وأعسر تعقيداً، حين يصفُ عادةً بأنّ الجهل في قزطها والعلم في خلدخالها، كناية عن طول عُقها وسمنة ساقها. وذلك لأنّ الجهل يلزمه الطيش وخفة الحركة، وأنّ خفة الحركة يلزمها المسافة بأن تكون بعيدة مهوى القزط والشنف، وبُعْد مهوى القزط يلزمه طول العنق، وأنّ العلم يلزمه الوقار والسكون،

(٢) راجع حياة الحيوان للدميري، ٢/٢٥٠، ٢٦٦، ط المطبعة الأدبية سنة ١٣١٩هـ، القاهرة.

وَأَنَّ الشُّكُونَ يَلْزَمُهُ كَوْنُ وَسْوَاسِ الْحُلِيِّ صَامِتًا، وَأَنَّ هَذَا الصُّمُوتَ تَلْزَمُهُ
شُمْنَةُ الْمُخْلَجِلِ أَوْ السَّاقِ:

بَدْرُ تِمٍّ، تَنْهَرُ^(٣) اللَّيْلُ مِنْهُ

وَأَخُو الْحُبِّ ذَاهِلٌ مَفْتُونٌ

عِلْمٌ خَلَخَالَهَا وَجَهْلٌ شُنُوفٍ

أَبْرَزَتْهَا الظُّنُونُ وَهِيَ فُتُونٌ

وَأَسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ فِي لَوْحَاتِ الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ مِنْ بَعْدُ، فَهَذَا ابْنُ

الْخَطِيبِ الْأَنْدَلُسِيِّ فِي مُؤَشَّحِهِ الْمَشْهُورِ يَقُولُ بِتَصْنُوعٍ مِنْ هَذَا التَّوَعِ فِي
الشُّطْرَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

وَرَوَى الثُّعْمَانُ عَنِ مَاءِ السَّمَاءِ

كَيْفَ يَرُوي مَالِكٌ عَنِ أَنْسِ

فَقَدْ آسْتَعْلَمَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِأَسْمِ سِلْسَلَةِ الذَّهَبِ، وَهِيَ
رِوَايَةُ مَالِكٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ أَنْسِ، فِي وَصْفِ زَهْرٍ شَقَائِقِ الثُّعْمَانِ بِأَنَّهَا ذَهَبِيَّةٌ
الَّلَوْنُ...

وَكذَلِكَ هِيَ الْكِنَايَةُ بِالنَّاقَةِ عَنِ الدُّنْيَا تَنْبُغُ مِنَ التَّبَعَةِ نَفْسِهَا. وَلَقَدْ

سَبَقَ، فِي فَضْلِ مَضَى، مَا يَشْرُحُ وَجْهَ الْكِنَايَةِ فِيهَا.

وَمِنْ هُنَا نَرَى فِي الْقِطْعَةِ الْمَذْكُورَةِ خَيَالًا أَنْعَقَدَ عَلَى أَنَّ الْمَعْرَكَةَ بَيْنَ

الْعُنَاصِرِ الَّتِي تَلَفُ الْحَيَاةَ وَالْأَحْيَاءَ وَبَيْنَ الْأَقْدَارِ، كَمِثْلِهَا مَعْرَكَةٌ بَيْنَ

أَفْرَاسٍ وَتُونِقٍ، وَهُوَ، أَيِ الْمَعْرِيِّ، عَوْنٌ لِلْأَقْدَارِ عَلَى الْعُنَاصِرِ يَسْتَسْلِمُ لَهَا

وَيَسْتَرْخِي فِي مَهَبِّ إِعْصَارِهَا.

(٣) تَنْهَرُ هُنَا يَعْنِي: تَصَيَّرَ اللَّيْلُ بِهِ نَهَارًا، وَهُوَ آسْتَعْمَالٌ عَتَابِيٌّ مُؤَلَّدٌ.

وفي اتجاه هذه الخيالات نأخذ القطعة المذكورة، لنرى صدق ما آدعينا من هذه اللفئات عنده، ونتقدم بشرح المفردات وملاحظتها:

سوالف: في اللغة جمع سالفه، بمعنى الحقبه الماضية، ومن الفرس هاديتُهُ، أي ما تقدم من عنقه، المقصود هنا هاديه الفرس ملاحظاً فيه خبر «الخير في نواصي الخيل» ولجناً إلى السلف بمعنى كل عمل صالح قدمته أو كل فرط آذخوته وأختسبته.

الأفضية: في اللغة جمع قضية بمعنى واحدة القضايا، وبمعنى القضاء الحتم، والثاني هو المقصود.

أبنية: في اللغة جمع بناء، أي المشيد أو النحوي ضد الإعراب، والمقصود الأول لجناً إلى الثاني.

الميط: في اللغة البغد والجوز، والمقصود الثاني لجناً إلى «المياط» أي اللعاب البطل.

السمط: بالكسر في اللغة ذو معانٍ منها: خيط النظم والقلادة، والفظن الداعية في أمره، والمراد هنا الثاني لجناً إلى السمط بمعنى الداهي.

المتخذ: من الأخذ، ومن الأخذة، رقية كالسحر وخرزة يؤخذ ويُسحر بها، والمقصود الثاني.

السميط: في اللغة: الأجر بفضه فوق بعض، والخفيف الحال، والمقصود الثاني لجناً إلى الأول.

الكبرى: هنا من الكبير بمعنى الشيوخوخة لا السعة والامتداد. ولا حظ قاعدة المقالبي، أي الاشتقاق الكبير، وهي تقضي بأن بين صور الثلاثي

وحدة معنوية مع فارقٍ اقتضته منزلة الحروف، فبينَ البكرة من التوق
والكبرى جامع معنوي.

الأُم: الأُمّ الوالدة والدنيا.

الحقوق: جمع حق، والمراد هنا جمع حق بالضم، أي بيت
العنكبوت.

باكر: من البكور، والبكرة الفتيّة من الإبل، والمقصود الأول لاجناً
إلى الثاني.

العقوق: بالضم ضد البر، وبالفتح من أغقت الفرس حملت، والثاني
هو المقصود.

أفانين: جمع أفون بمعنى الكلام المثبج والغصن الملتف، والحيّة،
والجوي المختلط - من جرى الفرس والناقة - والمقصود هنا الجوي
المختلط لاجناً إلى الحيّة...

ولنسمع بعد هذا كيف يقول:

كان من الأقدارِ الحيرة حباله التي يحسبها مثل نواصي الخيل والتي
مدته بمثل الأفراط المَحْتَسَبَةِ، أنه أنشأ مقطعاتٍ شعريّة فيها طبيعة البناءِ
أي الثابت، قصّد فيها صدقَ الكَلِمَةِ ونزّهها عن الكذبِ والعَبَثِ
المُتَجَنِّي، وهو لا يرغمها كالقِلادةِ المُسْتَهْوِيَةِ.

ويَرجو أن لا تُحَسَبَ رَضفاً مُتراكماً ضِعِفاً، أي مِن وَحِي
خَرِفٍ ضَعِيفٍ، فَمِنْها ما هو تَمْجِيدٌ لِلّهِ الَّذِي شَرَفَ عَنِ التَّمْجِيدِ
وَوَضَعَ أَلْمِنَنَ فِي كُلِّ جِيدٍ، وَبَعْضُها تَذْكِيرٌ لِلنَّاسِ، وَتَنْبِيهُ
لِلرَّقْدَةِ أَلْغَافِلِينَ، وَتَحْذِيرٌ مِنَ الدُّنْيا أَلْبَدَادِ الَّتِي هِيَ كَالنَّاقَةِ

السَّائِخَةُ، وَالَّتِي عَبَثَتْ بِالْأَوَائِلِ وَأَسْتُجِيبَتْ فِيهَا دَعْوَةُ جِرْزُولٍ، أَيِ
الْحَطِيئَةِ.

وهذه الدنيا السَّائِخَةُ الْمُتَهَرِّثَةُ، لَا تَمُدُّ إِلَيْهِمْ يَدَ السَّمَاكِ لَوْ بِمِثْلِ
بُيُوتِ الْعَنْكَبُوتِ الْوَاهِنَةِ ثَبَاتًا، وَهَمُّ يُقْبِلُونَ عَلَيْهَا فِي نَشْطَةِ الْفَتِيَّةِ مِنْ
الْإِبِلِ، وَالْقَدْرُ مِنْ وَرَائِهِمْ كَالْفَرَسِ الْعَقُوقِ الْحَامِلِ...

يُرِيدُنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّهُ سَاقٌ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِظَةِ، وَرَسَمَ أَفَانِينَ، أَيِ أَشْوَاطًا،
مُخْتَلِطَةً مِنْ جِزْيِ أَفْرَاسِ الْأَقْدَارِ وَنُوقِ الْحَيَاةِ، مُفْرِعًا فِي وَصْفِهَا حَيَّةً،
أَيِ زَهَادَةً مُتَوَحِّدَةً مُتَوَجِّعَةً، عَلَى مُقْتَضَى مَا تَسْمَحُ بِهِ الْغَرِيزَةُ الْجَاسِئَةُ،
أَيِ الْجَافِيَةِ الْقَاسِيَةِ، الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا فِي بَعْضِ رِسَالَتِهِ بِقَوْلِهِ: «إِنْسِي الْوِلَادَةَ
وَخُشِي الْغَرِيزَةَ»:

غَدُونَا سَائِرِينَ عَلَى وَفَازٍ

ضُحَاةً، مِثْلَ شَرَابِ ثَمَالٍ

عَلَى الْفَرَسَيْنِ، لَا فَرَسَيْنِ رِهَانٍ

أَوْ الْجَمَلَيْنِ، لَيْسَا كَالْجَمَالِ

(ل/٤٦/٩٢)

(بِعْنَى بِيهَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).

ثُمَّ يَقُولُ: وَإِنْ جَاوَزَ الْمُشْتَرِطُ، أَيِ رَسَمَ مَجَارِي الْأَقْدَارِ وَمَجَارِي
الْحَيَاةِ، إِلَى أَشْيَاءٍ أُخْرَى، فَإِنَّ الَّذِي جَاوَزَ إِلَيْهِ قَوْلَ عَرِيٍّ مِنَ الْكَذِبِ
أَيْضًا...

هَذِهِ هِيَ الْقِطْعَةُ كَمَا أَفْهَمَهَا وَأَتَذَوَّقُهَا، وَتَأَمَّلْ عَظَمَةَ هَذَا التَّصَوُّرِ
الْقَائِمِ عَلَى مَزِيجِ مُخْتَلِطٍ مِنْ أَنْتَوَاءِ جِزْيِ الْقَدْرِ عَلَى جِزْيِ الْحَيَاةِ إِلَى
غَايَةِ مُبْهَمَةٍ، مِثْلَ جِزْيِ مُخْتَلِطٍ مِنَ الْخُيُولِ وَالْأَيْتُقِ.

وَوَحْدَةَ الْقِطْعَةِ قَائِمَةً عَلَى التَّاقَةِ، أَيِ الْحَيَاةِ، مِثْلَمَا الْحَيَّةُ، أَيِ الرُّهَادَةِ،

هي وَخِدَةُ دِيبَاجَةِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ، وَمِنْ هُنَا نَفْهَمُ تَمَاماً سِرَّ كَلِمَتِهِ الَّتِي أَفْتَحَ بِهَا:

«قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ الضَّرِيرُ رَهْنُ الْمَحْبَسِينَ، وَإِنَّمَا قَالَ بِقَضَائِهِ لَا يَشْعُرُ كَيْفَ هُوَ» يَغْنِي كَالْفَرَسِ الْعَقُوقِ أَي الْحَامِلِ، لَا يُدْرِي مَاذَا سَتَجِيءُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

نَرْجُو غَدَاً، وَغَدٌ كَحَامِلَةٍ
فِي الْحَيِّ، لَا يَدْرُونَ مَا تَضَعُ...^(٤)

المعنى العلائقي للزوم ما لا يلزم

ثُمَّ يَقُولُ: «وَجَمَعْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابٍ لَقَّبْتُهُ لَزُومَ مَا لَا يَلْزَمُ»، وَقَدْ أَشْرْنَا إِشَارَاتٍ لِامِحَةِ إِلَى مَعْنَى هَذَا الْأَصْطِلَاحِ الْعَرُوضِيِّ، الَّذِي تَحَوَّلَ عِنْدَ أَبِي الْعَلَاءِ تَحَوُّلاً فِلْسَفِيّاً طَرِيفاً. وَعَلَى ضَوْءِ تِلْكَ الْإِشَارَاتِ نَسْتِطِيعُ أَنْ نُذَرِكَ تَمَاماً، وَنَتَصَوَّرَ تَصَوُّراً شَامِلاً، أَلْغَايَةَ مِنَ اللَّزُومِيَّاتِ وَالْقَضْدِ الْكَامِنِ فِيهَا.

فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ لَزُومَ مَا لَا يَلْزَمُ، يُعْبَرُ عَنْ ظَاهِرَةٍ نَزَعِيَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ بِمَا فِيهِ مِنْ رَوِيَيْنِ: ظَاهِرٍ وَبَاطِنِ. وَعَرَفْنَا أَنَّهُ اعْتِرَازٌ بِالْقَافِيَةِ وَأَخْذٌ لَهَا بِطَائِفَةٍ مِنَ الْأَسْئَلِ الْقَاسِيَةِ الصَّعْبَةِ. وَعَرَفْنَا مِنْ سِيرَةِ الْمَعْرُوفِيِّ أَنَّهُ أَخَذَ نَفْسَهُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسْئَلِ الْمُضْئِبِيَّةِ، فَكَانَ فِي مَحْبَسِينَ مِثْلَمَا هِيَ فِي رَوِيَيْنِ، إِذَا فَهِيَ الْقَافِيَةُ الْمُتَلْتَزِمُ فِيهَا، أَي الْمُتَوَحَّدَةُ مِثْلَمَا كَانَ مُتَوَحِّداً.

وهذا بدون ريب، يفتادنا إلى لمس الغاية من اللزوميات التي تداورها وتدور عليها، وهي أنها بيان لمنهج المتوحد وأسلوب تأمله، كيما

(٤) البيهق لبشار بن برد.

الْتَفَّتْ عَلَيْهِ الْخَطَرَاتُ وَوَقَعَ بِهِ طَائِرُهَا.

فَالْمُتَوَحِّدُ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتَسَ بِكُلِّ مَا يَضْطَرِّبُ فِي نَفْسِهِ، وَيَأْتَسَ طَوِيلًا بِتَخْلِيلِهِ وَيَتَمَهَّلَ أَيْضًا عَلَى مُخْتَلِفِ جَوْهِهِ وَأَوْضَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ بُطْلًا أَوْ نُكْرًا، وَبِهَذَا يُرْوَضُ فِكْرَهُ بِالتَّأَمُّلِ الْخَالِصِ مِثْلَمَا يُرْوَضُ طَبِيعَتُهُ بِالتَّرَهُّدِ الْخَالِصِ، فَيَتَحَرَّزُ عَقْلًا وَطَبِيعَةً، وَيَسْتَوِي تَحْرِيسًا وَاسْتِجَابَةً.

وَلَا نَتَوَسَّعُ بِشَرْحِهِ، فَلَهُ مَحَلُّهُ، وَإِنَّمَا أَتَيْنَا طَرَفًا مِنْ حَدِيثِهِ، بِقَصْدِ إِضْحَاحِ الْأَسْمِ الَّذِي آخْتَارَهُ لِمَجْمُوعِيهِ الشُّعْرِيَّةِ، وَالَّذِي يَعْنِي مَنَاهِجَ الْمُتَوَحِّدِ وَتَأَمُّلَاتِهِ. وَيُؤَكِّدُ صِحَّةَ هَذِهِ الْكِنَائِيَّةِ فِيهِ مَا رَأَيْنَا فِي مَطَّلَعِ الْمُقَدِّمَةِ، مِنْ أَنَّ اللَّزُومِيَّاتِ تَصِفُ أَفَانِينَ مِنْ مَجَارِي الْأَقْدَارِ الْمُنْصَبَةِ فِي أَقْنِيَةِ مِنْ مَجَارِي الْحَيَاةِ...

رمزية ناقة ثمود

وَإِذْنَاءَ لِلْمَعْرِيِّ مِنْ كُلِّ أَطْرَافِهِ الشَّارِدَةِ، وَحَاقًا بِهِ فِي أَمْتِدَادَاتِ خَيَالِهِ النَّادِ، نَبَحْتُ بَدَاةَ النَّاقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ اللَّزُومِيَّاتِ، مِثْلَمَا بَحَثْنَا بَدَاةَ الْحَيَّةِ فِي دِيبَاجَةِ رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ.

نَجِدُ بُدُورَ كِنَائِيَّةِ النَّاقَةِ فِي الْأَقَاصِيصِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْقُرْآنِ وَالْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ؛ فَالْعَرَبُ شَبَّهُوا الْحَيَاةَ بِالنَّاقَةِ وَقَالُوا حَوْلَهَا كَثِيرًا، وَالْقُرْآنُ يُحَدِّثُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَالِحِ وَنَاقَةِ ثَمُودَ، وَالْآثَارُ تَقْصُّ عَلَيْنَا نَبَأَهَا فِي تَفْصِيلٍ كَبِيرٍ.

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَ ثَمُودَ، جُنْدُخَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: يَا صَالِحُ أَخْرِجْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ - وَأَشَارَ لِصَخْرَةٍ مُنْفَرِدَةٍ فِي نَاحِيَةِ الْحِجْرِ يُقَالُ لَهَا الْكَائِبَةُ - نَاقَةَ مُحْتَرِجَةً جَوْفَاءَ وَبِرَاءَ عَشْرَاءَ، فَصَلَّى صَالِحٌ رَكَعَتَيْنِ وَدَعَا رَبَّهُ،

فتمخّضت تمخّض النّوّج بولدها، ثمّ تحرّكت فأنصدعت عن ناقةٍ
بالصفاتِ نفسها، وقد نتجت سقياً مثلها عظماً فأمّن جندح.

فقال صالح «هذه ناقةُ الله لها شربٌ يومٍ ولكم شربٌ يومٍ معلومٍ»،
فعرّها قُدارُ بنُ سالفٍ فكمنَ لها في أصلِ شجرةٍ على طريقها، فلما مرّت
به شدّد عليها بالسيف، فجزّت ورعّت رُغاءةً واحدةً تُحذّرُ سقبتها، فأنطلقَ
السقّبُ ناشطاً حتّى أتى جبلاً منيعاً يُقال له صنو، فأثوا صالحاً يعتدرون.

فقال: أنظروا هل تُدرِكونَ فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى أن يُرفعَ
عنكمُ العذابُ، فخرّجوا يطلبونه ولكنّ الجبَلُ تطاولَ إلى السماءِ حتّى ما
ينالهُ الطيرُ.

وكان عقرُ الناقةِ يومَ الأربعاء، فأصبحوا يومَ الخميسِ ووجوههم
مُضفرةٌ، وفي الجمعةِ أحمرتُ ثمّ أخذوا يومَ السبتِ. وأتى صالحٌ بلدةً
حضورَ في اليمنِ وما لبثَ أن ماتَ فسمّيتَ حَضْرَمَوْت... إلخ^(٥).

ونحنُ، إذا أخذنا هذه النّتْفَ ممّا طافَ بالناقةِ وضمّمنا إليها مَطْلَعِ
اللّزوميّاتِ، نجدُ في إحداهما «قدار بن...» وهو من مادّة القَدَرِ، وفي
اللّزوميّاتِ: سوائف الأفضيّة، ونجدُ خيالَ ناقةٍ هنا، وناقةٍ هناك، إلى وجوه
تشابه كثيرة. ممّا نعتقدُ معه أنّ الناقةَ، وما دارَ حولها، استحالَ في نفسه
استحالةً رمزيّةً خالبةً. ومن الخيرِ أن نكشِفَ عن وَجهِ الكِنَايَةِ فيها على
ما يتبدّى لنا ويظهُرُ.

رأينا النّاقةَ في الخَلْقِ الأوّلِ حيّةً، عُقوبَةً لها، ونرى هنا أنّ النّاقةَ تُعَبِّرُ
عن الحياةِ، إذا فقدتْ عَوِيَتِ الحياةُ وباتتِ الغَويّةُ فيها طبيعةً ثابتةً. وأنّ

(٥) راجع حياة الحيوان للدميري، ٢ / ٢٠٠، ٤٠٦.

صالحاً، أي الصَّلَاحَ، لا يتمُّ إلاَّ بِأَنْفِطَارِ حَيَاةٍ جَدِيدَةٍ، عَلَى يَدِ الْمُتَوَخُّدِ
الْأَكْمَلِ، مِثْلَ نَاقَةِ صَالِحٍ، أَي هَذِهِ الدُّنْيَا أَلْفَاضِلَةٌ أَوْ الشَّرِيعَةُ الَّتِي أَرَادَهَا
وَرَسَمَ نُحُوطَهَا مُتَوَخُّدٌ ثَمُودٌ.

وَلَقَدْ نَتَجَتْ نَاقَةُ اللَّهِ هَذِهِ فَصِيلاً وَاحِداً مُتَأَلِّهاً، وَلَقَدْ عَاشَتْهَا ثَمُودٌ
حِيناً، وَلَكِنْ عَادَ فَعَالَها قُدَارٌ (لَا حِظَّ أَنْ قُدَارَ كَهَمَامٍ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى
الثُّعْبَانِ الْعَظِيمِ، وَلَا حِظَّ أَتَهَا مِنْ مَادَّةِ الْقَدَرِ) بِنُ سَالِفِ (لَا حِظَّ أَنْ سَالِفاً
مِنَ السَّلَفِ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْأَدِيمِ لَمْ يُحَكِّمْ دَبْعُهُ، أَي الْجَسَدُ لَمْ
يُنْتَقِ) قَالَ:

لَمْ تَذِرِ نَاقَةَ صَالِحٍ لِمَا عَدَتْ

أَنَّ الرِّوَاخَ يَحْكُمُ فِيهِ قُدَارُ (١٥٠/٢٥)

*

خَطْبٌ تَسَاوَى فِيهِ آلٌ مُحَرَّقٍ

وَمُلُوكُ سَاسَانٍ، وَرَهْطُ قُدَارٍ (٢٧٧/٢٥)

وَالْمَعْنَى أَنَّ أَفَاعِي الشَّهَوَاتِ عَادَتْ فَصَرَعَتْهَا، وَلَقَدْ ضَنَّتْ بِفَصِيلِها أَنْ
تَلْتَفَّ عَلَيْهِ، فَرَعَتْ تُحَذِّرُهُ، فَانْطَلَقَ نَاشِطاً إِلَى عُضْمِ الْجَبَلِ الْحَامِي. قَالَ
مُشِيراً إِلَيْهِ:

وَأَهْرَبُ مِنَ النَّاسِ مَا فِي قُرْبِهِمْ شَرَفٌ

إِنَّ الْفَنِيْقَ إِذَا دَانَى الْأَنْبِيْسَ عَقِرُو (٣٠٠/٢٥)

عَلَى أَنَّ الْأَفَاعِي حَاوَلَتْهُ فَاسْتَعَلَّتْ بِهِ الْعُزْلَةَ إِلَى الْأَفَاقِ الْمُجَحَّحَةِ، وَلَقَدْ
سَارَ صَالِحٌ وَحَضَرَ أَمُوتٌ وَحَلَّتِ التَّكْبَاءُ.

*

فكر المتوحد

هذه هي القِصَّة في رمزيتها عند المعري، ولقد استقامت في خياله بإيحاءٍ من المُتنبِّي، الذي استعاد رُوحَ القِصَّة في روحه وهتَفَ بها في قوله:

أنا في أمةٍ تداركها الله

غريبٌ كصالحٍ في ثمودٍ

وأبو الطيبِ تنبأ بالفعل، وبالأحرى^(٦) تأله وأضطهدَ بالفعل، والمعريُّ مُعجَبٌ به مَوْلَعٌ حتَّى لم يَكْتُمنا منه ذلك، على أنه أحسَّهُ بارِزاً في نفسه فذهب إلى أنه يعنيه بقوله:

أنا الذي نظرت الأغمى إلى أدبي

وأسمعت كلماتي من به صمم

فأنعقدَ تصوُّره على أن المُتنبِّي هو صالح، وهو الناقية، أي شرعة الحياة الجديدة، وعلى أنه هو، أي المعري، الفصيل الذي نتجته نتاج الذات بالذات، والجوهر بالجوهر، ولقد رغا له يُجذره فحَفَّ المعريُّ كما حَفَّ الفصيل، يتمنَّع من دُنيا الأفاعي والشهوات. ولقد طلبته الناس كعَوْدَةٍ لهم من العقب، ولكن تصاعدَ به الطورُ وغاب في العلياء.

وعلى ضوء هذه الرمزية، نصل إلى حقيقة الفكر وجوهره عند المعري في جوانب كثيرة من فلسفته:

فهو يرى أن منهج إصلاح الحي يقوم على تنقية أخلاط الجسد

(٦) تُحدِّثنا الروايات الأدبية أن أبا الطيب تنبأ، ولكنها لا تُعزِّفنا شيئاً عن ماهية دعوته، وهل كانت نُبوءة كما نعرفها دينياً أم كانت دعوة جريئة بمعنى التأله الإصلاحية.

وَتُصَحِّحُ أَلْفَتْهَا وَفَعَالِيَّاتِهَا، بِعَمَلِيَّةِ التَّوْحِيدِ الَّتِي هِيَ مِثْلُ عَمَلِيَّةِ دَبْحِ الْأَدِيمِ تَمَاماً قَبْلَ أَنْ يَحْلَمَ وَيُفْسِدَ فِي جَوْهَرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَكُلُّ إِصْلَاحٍ يَخْرُجُ عَنِ حُدُودِ الْجَسَدِ كَأَسَاسٍ، إِلَى الْمَعْنَوِيَّاتِ وَالْأَخْلَاقِ الَّتِي عَلَيْهَا التَّظَرِّيَّاتُ الدِّينِيَّةُ وَالْفَلَسَفِيَّةُ، مُضْمِجٌ سَرِيعُ الْإِنْتِكَاسِ، بِمَا لِلْمَعْنَوِيَّاتِ الْمَتَمَلِّقَةِ الْعَامَّةِ مِنْ تَأْثِيرٍ وَعَلَبَةٍ، وَتَأْتِيرُهَا دَائِماً يَكُونُ أَكْثَرَ اسْتِبْدَاداً وَتَحَكُّماً وَمُبَاشَرَةً، قَالَ:

وَأَبْدَأُ بِبُذْنِكَ^(٧)، فَاهْضُمْ مِنْهُ طَائِفَةً

مِن قَبْلِ سَوْقِكَ، فِي أَصْحَابِكَ الْبَدَنَا (٢٧٣/٤٧)

وَلَقَدْ وَجَدَ سَنَدَ هَذَا، فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ مِنْ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ هَلْ يُزِيلُ نَاقَتَهُ وَيَتَوَكَّلُ أَمْ يَعْقِلُهَا وَيَتَوَكَّلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ: بَلْ أَعْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ». وَهُوَ يَعْني فِي آتِجَاهِ رَمْزِيَّةِ الْمَعْرِي: هَلْ يُزِيلُ الْبَشَرِيَّ أَسْبَابَ حَيَاتِهِ وَيُطَلِّقُ لِعَنَاصِرِهَا الْعِنَانَ وَيَسْتَسْلِمُ لِلْأَقْدَارِ تَضَعُهُ حَيْثُ يَقَعُ، أَمْ يَقِيدُ حَيَاتَهُ بِمِثْلِ الْأَرْبِطَةِ وَالْقَيْودِ ثُمَّ يَسْتَسْلِمُ لِلْقَدَرِ بَعْدَ ذَلِكَ. فَكَانَ الْجَوَابُ قَاضِياً بِوُجُوبِ الْأَرْبِطَةِ، قَاضِياً بِالتَّوْحِيدِ، فَخَفَّ يَتَوَحَّدُ.

وَنَفَهُمُ مِنْهَا أَيْضاً سِرَّ الْقَدَرِ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ شَيْءٌ فِي الْجَسَدِ وَلَيْسَ فِي السَّمَاءِ. وَمِنْ هُنَا نُدْرِكُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ جَبْرِيّاً بِحَالٍ. وَإِنَّمَا يَقُولُ بِجَبْرِيَّةِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي تَضَعُ نَفْسَكَ فِيهَا بِكُلِّ الْإِخْتِيَارِ، وَلَيْسَ يَقُولُ بِالْجَبْرِ الْقَدَرِيِّ الْعَبِيَّيِّ وَسَلْبِ الْإِخْتِيَارِ، أَيْ كَالْجَمْرَةِ فِي مَنْزِلَةِ كَوْنِهَا تَحْتَ قَدْرِ تَنْضِجٍ وَتُعْطِي نَفْعاً، وَفِي مَنْزِلَةِ كَوْنِهَا تَحْتَ مَتَاعٍ وَرِيَاشٍ تُحْرِقُ وَتُثَلِّفُ، أَمَّا هِيَ فِي ذَاتِهَا فَلَيْسَتْ مَقُولَةً لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَهَذَا الْمَثَلُ يُظْهِرُنَا بِوُضُوحٍ عَلَى مَا

(٧) الْبُذْنُ هُنَا بِضَمِّ الْبَاءِ مُضَدَّرٌ يَعْني السَّمْنَةَ وَالتَّدَانَةَ، وَلَيْسَ كَمَا يُتَبَادَرُ جَمْعُ: بُذْنَةٌ، وَعَنَى بِهِضْمَ بَعْضِ السَّمْنَةِ الْإِقْلَالَ مِنَ الطَّعَامِ، وَهُوَ مَعْنَى كِنَائِي رَائِعٌ أَيْ هَضْمٌ مِنْ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ.

نَعْنِي بِجَبْرِيَّةِ الْمَنْزِلَةِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهَا، عَفْوًا وَطَبْعًا، الْإِنْضَاجِ وَمَا هُوَ خَيْرٌ،
وَالْإِتْلَافُ وَمَا هُوَ شَرٌّ.

وَالْمَعْنَى أَنَّ إِِنْشَاطَ الطَّبِيعَةِ الْحَيَّةِ يَنْتَهِي بِنَتَائِجِهِ الْحَثْمِيَّةِ كَالْجَشَعِ
وَالْفُحْشِ، دُونَ تَدَخُّلِ لِلْمَجْهُولِ، كَالْمُقَدَّمَاتِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ النَتِيجَةَ
وَتَنْتَهِي بِهَا حَتْمًا عَلَى وَجْهِ الْمُلَازِمَةِ الْعَقْلِيَّةِ.

وَنَسْتَفِيدُ كَذَلِكَ مِنْ رَمْزِيَّةِ أَنَّ «قُدَارَ بَيْنَ سَالِفٍ مَنْحَوْلِ النَّسَبِ»، أَنَّ
النَّفْسَ الْحَيَوَانِيَّةَ بِنَزْعَاتِهَا وَسُرُورِهَا وَأَهْوَائِهَا، ذَخِيلَةٌ عَلَى الْجَسَدِ بِجَعْلِهِ
كَالزُّقِّ الْمَلَانِ وَلَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الضَّرُورَةِ وَالْأَصَالَةِ، وَلَقَدْ جَعَلَ
مِنْ نَفْسِهِ شَاهِدًا فَدًّا عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْآدْعَاءِ بِالْإِمَامَةِ الْعَضُويَّةِ، قَالَ:
عَدَا رَمَضَانِي، لَيْسَ عَنِّي بِمُنْقَضِ،

(٢١٠/٢٧) وَكُلُّ زَمَانِي، لَيْلَتِي آخِرِ الشَّهْرِ
عَنِّي بِهَمَا الْمَحَاقِ أَوْ السُّرَارِ لِيَالِي آمَحَاءِ الْقَمَرِ، وَبِاللَّيْلَتَيْنِ كَتَى بِهِمَا عَنِ
الْعَزَلَةِ وَالزُّهْدِ...

وَأَفَائِدَةُ الْمُهَيْمَةِ، أَوْ أَهْمُ فَوَائِدِ الْقِصَّةِ، أَنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ أَضَحَّتْ شَائِخَةً
عَلَى الشُّرُورِ، وَمَحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ تَنْتَهِي دَائِمًا بِالْإِخْفَاقِ، فَقَدْ تَوَلَّى صَالِحٌ
وَحَضَرَ الْمَوْتُ، وَلِذَا خَامَرَهُ طَائِفٌ مِنَ الْأَسَفِ الْأَشْيَانِ.

وَيَجِبُ أَنْ نُعَيِّنَ الْعَيْبَ فِي أَنْفُسِنَا عَلَى التَّنْقِصِ مِنْ أَطْرَافِهَا بِكُلِّ
الْقُوَى، لِيَسْتَحِيلَ الْجَسَدُ اسْتِحَالَةً أُخْرَى بِطَبِيعَةِ حَيَاةٍ جَدِيدَةٍ وَنَفْسٍ
جَدِيدَةٍ لَا قَبْلَ لَهَا. وَمِنْ ثَمَّ نَنْتَهِي مَعَ الْمَعْرِيِّ إِلَى وَجْهِ نَظَرِيَّةٍ غَرِيبَةٍ
جَدًّا، وَهِيَ الْقَوْلُ بِتَكْيِيفِ الْجَسَدِ فِي اسْتِحَالَاتِ خَفِيَّةٍ، لِأَنَّهُ مِنَ اللَّاصِقِ،
أَيِ الثَّابِتِ، وَمَوْتِ النَّفْسِ وَرَغَبَاتِهَا فِي كُلِّ اسْتِحَالَةٍ أَوْ مَنْزِلَةٍ لِيَكْتَسِبَ
الْجَسَدُ الْمَتَحَوَّلُ ذَاتَهُ نَفْسًا جَدِيدَةً النَّشْأَةَ، جَدِيدَةً الْإِنْفِطَارِ، أَيِ مِثْلِ

الإناءِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ لِمَائِعَاتِ شَتَى فِي كُلِّ مَرَّةٍ، فَهُوَ لِلْمَاءِ حِينًا
وَلِلشَّرَابِ أَوْ اللَّبَنِ حِينًا آخَرَ، وَلَكِنَّهُ الْإِنَاءُ نَفْسُهُ.

وَإِذَا صَحَّ هَذَا فَالْمَعْرُوفِيُّ يَقُولُ بِتَنَاسُخِ الْأَسْتِحَالَاتِ النَّفْسِيَّةِ الدَّائِمَةِ
التَّشْكُلِ، مُنَاقِضًا الْقَائِلِينَ بِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ الدَّائِمَةِ فِي أَجْسَادِ جَدِيدَةٍ.

وَفَائِدَةُ التَّوَحُّدِ أَوْ التَّفْرُدِ الْأَتَمِّ، أَنَّنَا نَعُدُّ أَجْسَادَنَا إِعْدَادًا بِالصَّقْلِ وَإِمَاتَةِ
الرِّوَاثِدِ، مُتَفَتِّحَةً لِأَسْتِحَالَةِ جَسَدِيَّةِ ذَاتِ أَخْلَاطِ أَسْمَى، تُؤَلِّدُ نَفْسًا جَدِيدَةً
وَحَيَاةً جَدِيدَةً...

هَذِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَسْتِنْتِجَاتِ الَّتِي تَقْضِي بِهَا زَمْرِيَّةُ النَّاقَةِ، وَهِيَ، وَإِنْ
تَكُنْ غَرِيبَةً، تَشْرُحُ أبا الْعَلَاءِ وَتُفَسِّرُهُ.

وَمَنْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا نَخْرُجُ بِأَنَّ الْغَايَةَ مِنَ الزُّوْمِيَّاتِ كَانَتْ بِالْقَصْدِ،
كُلُّ الْقَصْدِ، لِبَيْتِ الرَّيِّبِ وَالشُّكُوكِ وَلِبَيْتِهَا فِي شَكْلِ حَادِّ، يُغْرِي الْأَحْيَاءَ
بِالتَّسْأُولِ وَالنُّظَرِ مِنْ جَدِيدٍ، كَمَا يُغْرِيهِمْ بِشَيْءٍ آخَرَ، بِالْهَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
عَلَى مَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنْ قَبْلِيَّاتٍ وَرَوَاسِبٍ سَابِقَةٍ مِنْ آرَاءِ وَأَصْدَائِ رَغَبَاتِ.

إِنَّهُ، بِهَذِهِ الشُّكُوكِ الْحَادَّةِ، يَدْفَعُ بِهِمْ إِلَيْهِ، يَدْفَعُهُمْ إِلَى مِثْلِ مَنْزِلَتِهِ
الْمُتَوَحِّدَةِ الْجَاهِدَةِ، وَإِلَّا ظَلُّوا مُتَخَبِّطِينَ تَخَبُّطًا مُضْحِكًا مُبْكِيًا، عَبَّرَ عَنْهُ
بِسُخْرِيَّتِهِ اللَّادِعَةِ فِي تَصَارُعِ الْعُمَيَّانِ:

وَبَصِيرُ الْأَقْوَامِ، مِثْلِي أَعْمَى

فَهَلُمَّوَا فِي حُنْدَسِ نَتَّصَادِمِ (٢٤٥/٤٧)

*

وَهَكَذَا نَنْتَهِي إِلَى أَنَّهُ طَوَى فِي التَّسْمِيَةِ بِ لُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ، إِلَى

جَانِبِ مَعْنَاهَا الْبَدِيعِيَّةِ، مَعْنِيَيْنِ آخَرَيْنِ هُمَا:

أ - رَهْنُ الْمَحْبَسِينَ كَمَا آقَافِيَةُ فِيهِ رَهِينَةٌ رَوِيَيْنٌ.

ب - مَا يُسَمَّى فِي الْمُنَاطَرَةِ بِالْإِلْزَامِ وَالْكَشْرِ عَلَى الْخَصْمِ، وَذَلِكَ بِجَعْلِ أَدْلِيَّتِهِ عَلَى مُدَّعَاهُ أَدَلَّةً تَنْقُضُ مُدَّعَاهُ نَفْسَهُ، وَيَكُونُ مَعْرَى التَّسْمِيَةِ لِرُومٍ مَا يَظُنُّ الْمُخَالَفُونَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ.

www.alkottob.com

قبل حديث الفلسفة

فَعَلَّتْ فِعْلَ تِجَارٍ مُخْسِرِينَ بِهِ
فَاعْبُدْ إِلَهَكَ تُزْزِقَ خَيْرَ مُتَّجِرٍ
مَا لِلْمَذَاهِبِ قَدْ أَمْسَتْ مُغَيَّرَةً
لَهَا أَنْتَسَابٌ إِلَى الْقَدَاحِ أَوْ هَجْرٍ^(١)
قالوا: البرية فوضى، لا حساب لها
وإنما هي مثل النبت والشجر
فألجاهلية خير من إباحتهم
سجية الحارث الحزاب أو حجير^(٢)
ضلل الأنام، وهذا منهج أمم^(٣)
يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، فَاسْلُكُهُ وَلَا تَجْرُ

(١) القداح: عبد الله بن ميمون؛ هجر: مكان كثر المنتسبون إليه من ذوي الآراء الممعة في الشذوذ.

(٢) الحارث: هو ابن ظالم المرزي، والحزاب: الولوع بالقتال والبطاش في كل شؤونه.

(٣) أمم: قريب، مستقيم.

خَلَّ الْعِبَادَ، وَمَا آخْتَارُوا، فَمُلْكُهُمْ
 إِذَا نَظَرْتَ، كَعَبْدِ رَاحٍ مُؤْتَجِّرٍ
 يَغْنِيكَ ظِلُّ سَيَالٍ^(٤) يُسْتَظَلُّ بِهِ

عن سائل التُّبْرِ فِي الْبُنْيَانِ وَالْحَجَرِ (٢٣٦/٢٤)

هذا آخرُ الْفُصُولِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي حَدِّ الْمُقَدَّمَاتِ أَوْ التَّمْهِيدَاتِ،
 وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الَّتِي تَدْخُلُ فِي حَدِّ مَعَالِمِ الطَّرِيقَةِ الْعَلَائِيَّةِ، الَّتِي نَحْصُهَا
 بِأَكْبَرِ جُهْدٍ وَبِأَوْفَرِ نَصِيبٍ.

وَنَحْنُ نُوَسِّعُ مِنْ جَوَانِبِ هَذَا الْفَضْلِ لِمُلاحِظَاتِ مَدَارِسِ عَقَائِدِيَّةِ^(٥)
 شَبَّهِ مُعَاوِرَةٍ، نَعْتَبِرُهَا الْآتِّصَالَ بِفَهْمِ أَبِي الْعَلَاءِ، وَتَقْرِيبِ فِلْسَفِيَّتِهِ
 وَتَحْدِيدِهَا، لِأَنَّهُ تَأَثَّرَ بِهَا عَلَى نَحْوِ مَا، وَلَوْ عَلَى سَبِيلِ الرِّفْضِ، وَأَعْتَمَدْتُ
 فِيهَا مَضْراً بَعِينَهُ لِأَنَّهُ الْأَوْثَقُ وَالْأَحْفَلُ بِالْمَفَاهِيمِ الصَّمِيمَةِ الْأَصِيلَةِ، وَهُوَ
 الشَّهْرِسْتَانِي، لِأَنَّ مَا عِنْدَ سِوَاهُ غَيْرُ وَثِيقٍ أَوْ مُبْتَسَّرٌ، عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهَا
 صُنِّفَ انْتِصَاراً لِمَدْرَسَةِ أَوْ هَدْمًا لِأُخْرَى أَيْ بِرُوحِ عَدَائِيَّةٍ... وَأَعْرِضُ لَهَا
 عَرَضاً سَرِيعاً لَا يَتَجَاوَزُ الْإِلْمَامَ بِلِ الْإِشَارَةِ، مُدْرِجاً إِيَّاهَا تَحْتَ عَنَاصِرِ:

١ - العنصر الشيعي: إذا ما تأملنا المعزّي جيداً نجدُهُ تَأَثَّرَ بِالْبَاطِنِيَّةِ
 الْخَارِجِيَّةِ مِنَ الشَّيْعَةِ إِسْمِيّاً، وَالْخَارِجِيَّةِ عَلَيْهَا حَقِيقَةً. وَمِنَ الْخَيْرِ أَنْ نَمُرَّ
 بِكُلِّيَّاتِ بَارِزَةٍ تُعَرِّفُنَا بِمَا يَنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ مِنْ هَذَا الْعُنْصُرِ، بَيْنَ يَدَيِ
 أَبِي الْعَلَاءِ.

(٤) سيال: شَجَرٌ شَائِكٌ.

(٥) أَظْهَرَتْ الْأُبْحَاثُ وَالذَّرَاسَاتُ الْحَدِيثَةَ وَلَا سِيَمَا الْآسْتِشْرَاقِيَّةَ مِنْهَا عَلَى مَا فِي مَعَارِفِ الْقُدَمَاءِ
 عَنْ هَذِهِ الْفِرْقِ، مِنْ تَشْوِيبِ وَتَقْصِصِ وَعَدَمِ اسْتِعَابِ، وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ دَارِسٍ لِقَدِيمِ كَالْمَعْرِيِّ أَنْ
 يَأْخُذَهَا عَلَى عِلَاقِهَا أَيْ كَمَا عَرَفَهَا عَصْرَهُ وَمَا سَبَقَهُ.

الباطنية: قالت: «لا نقولُ اللهُ مَوْجُودٌ ولا غَيْرُ مَوْجُودٍ، ولا عَالِمٌ ولا جاهِلٌ إلى آخِرِ الصُّفَاتِ، فَإِنَّ الْإِثْبَاتَ الْحَقِيقِيَّ شَرِكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ فِي الْمَعْنَى، وَذَلِكَ تَشْبِيهُ. فليسَ هو مَحَلًّا لِلْحُكْمِ بِالْإِثْبَاتِ وَالتَّنْفِي الْمَطْلُوقِ، بل هو إلهُ الْمُتَقَابِلِينَ وَخَالِقُ الضُّدِّينِ، وَمَعْنَى هُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ وَاهِبُ الْعِلْمِ لَا أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ.

«أَبْدَعَ بِالْأَمْرِ الْعَقْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ تَامٌّ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ يَتَوَسَّطُهُ أَبْدَعَ النَّفْسَ الثَّانِي الَّذِي هُوَ غَيْرُ تَامٍّ، وَنَسَبَهُ النَّفْسِ إِلَى الْعَقْلِ كِنَسَبَةِ التُّفْطَةِ إِلَى تَمَامِ الْخَلْقَةِ. وَلَمَّا أَشْتَاقَتِ النَّفْسُ إِلَى كَمَالِ الْعَقْلِ أَحْتَاجَتْ إِلَى حَرَكَةٍ مِنَ التَّقْصِ إِلَى الْكَمَالِ، وَأَحْتَاجَتْ الْحَرَكَةَ إِلَى آلَةٍ فَحَدَّثَتْ الْأَفْلَاكُ، وَتَحَرَّكَتْ حَرَكَةً دَوْرِيَّةً بِتَدْبِيرِ النَّفْسِ فَحَدَّثَتْ الطَّبَائِعَ الْبَسِيطَةَ بَعْدَهَا، وَتَحَرَّكَتِ الطَّبَائِعُ حَرَكَةً أَشْتَقَامَتْ بِتَدْبِيرِ النَّفْسِ أَيْضاً فَتَرَكَّتْ الْمَرْكَبَاتُ، مِنَ الْمَعَادِنِ وَالتَّنْبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ، وَاتَّصَلَتِ التُّفُوسُ الْجَزَائِيَّةُ بِالْأَبْدَانِ.

«وَكَانَ نَوْعُ الْإِنْسَانِ مُتَمَيِّزاً عَنِ سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ بِالْأَسْتِعَادِ الْخَاصِّ لَفَيْضِ تِلْكَ الْأَنْوَارِ، وَكَانَ عَالِمُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَالَمِ كُلِّهِ. وَفِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ عَقْلٌ كُلِّيٌّ وَنَفْسٌ كُلِّيٌّ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْعَالَمِ عَقْلٌ هُوَ كُلٌّ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّخْصِ الْكَامِلِ الْبَالِغِ، وَيُسَمَّوْنَهُ النَّاطِقَ، وَهُوَ النَّبِيُّ؛ وَنَفْسٌ مُشَخَّصَةٌ هِيَ كُلُّ أَيْضاً وَحُكْمُهَا حُكْمُ الطِّفْلِ النَّاقِصِ الْمَتَوَجِّهِ إِلَى الْكَمَالِ أَوْ حُكْمُ التُّفْطَةِ الْمَتَوَجِّهِةِ إِلَى التَّمَامِ، وَيُسَمَّوْنَهُ الْأَسَاسَ، وَهُوَ الْوَصِيُّ.

«وَكَمَا تَحَرَّكَتِ الْأَفْلَاكُ بِتَحْرِيكِ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ وَالتَّبَائِعِ، تَحَرَّكَتِ التُّفُوسُ وَالْأَشْخَاصُ بِالشَّرَائِعِ بِتَحْرِيكِ النَّبِيِّ وَالْوَصِيِّ فِي كُلِّ زَمَانٍ، دَائِراً

على سبعة سبعة حتى ينتهي الدور الأخير، ويحل زمن القيامة، وترتفع التكاليف، وتضمحل الشرائع.

«وليسَتْ هذه الحركات الفلكية والشنن الشرعية، إلا لتبلغ النفس إلى حال كمالها، والكمال بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به ووصولها إلى مرتبته فعلاً، وحين يتيم هذا تنحل التراكيب وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلي، وجزئيات الباطل بالشیطان المبطّل... فمن وقت الحركة إلى الشكون هو المبدأ، ومن وقت الشكون إلى ما لانهاية هو المعاد والكمال.

«وما من فريضة إلا ولها وزان من العالم، عدداً في مقابلة عدد، وحكماً في مطابقة حكم. فإن الشرائع عوالم روحانية أمرية، والعوالم شرائع جسمانية خلقية.

«وكذلك التركيبات في الحروف والكلمات، على وزان تركيبات الصور والأجسام. ونسبة الحروف المفردة إلى المركبات كنسبة البسائط المجردة إلى المركبات من الأجسام. ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة تخصه، وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس.

«فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس، كما صارت الأغذية المستفادة من الطبائع غذاء للأبدان...

«هذه لمحة من الباطنية القديمة، وأما الباطنية الجديدة فقد زادت باستحداث ميزان لجميع المتضادات، دعت قانون النفي والإثبات. وترجع في كل معرفة إلى إثبات المعلم، كما تقرر أن التوحيد، هو الوحدية والتبوة معاً حتى يكون توحيداً، وأن التبوة هي التبوة والإمامة معاً حتى

تكون نبوة، وأن علامة الحق هي الوحدة وعلاقة أباطل هي الكثرة»^(٦).

الكيالية: قالت: «إنَّ كُلَّ مَنْ قَدَرَ آفَاقَ عَلَى الْأَنْفُسِ، وَأَمَكَّنَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَنَاجِجَ الْعَالَمِينَ، أَيْ عَالَمِ آفَاقٍ، وَهُوَ الْعَالَمُ الْعُلُوبِيُّ، وَعَالَمِ الْأَنْفُسِ وَهُوَ الْعَالَمُ الشَّفَلِيُّ، كَانَ هُوَ الْإِمَامَ، وَأَنَّ مَنْ قَوَّرَ الْكُلَّ فِي ذَاتِهِ وَأَمَكَّنَهُ أَنْ يُبَيِّنَ كُلَّ كَلْبِي فِي شَخْصِهِ الْمَعْيَنِ الْجُزْئِيِّ كَانَ هُوَ الْقَائِمَ». وقالت أيضاً: «إنَّ الْأَنْبِيَاءَ هُم قَادَةُ أَهْلِ التَّقْلِيدِ وَهَؤُلَاءِ عُمِيَانُ، وَالْقَائِمُ قَائِدُ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ، وَهَؤُلَاءِ هُم أُولُو الْأَبَابِ»^(٧).

وهنا مقالات أخرى مثل القول بأنَّ الدِّينَ طَاعَةُ الرَّجُلِ وَحَمَلَتِ الْأَرْكَانَ، مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ... إلخ، على رجال^(٨)... ومثل القول بأنَّ الإمامة نورٌ يتناسخ من شخصٍ إلى آخر، وذلك التورُّ في شخصٍ يكونُ نبوةً وفي سواها إمامة؛ وأنَّ اللهَ ظاهرٌ بشخصٍ، والخُلُولُ يكونُ بجزءٍ مثل إشراقِ الشَّمْسِ من كُوَّةٍ، ويكونُ بكُلِّ مِثْلٍ ظَهَرَ مَلِكٌ بِشَخْصٍ^(٩)... ومثل القول بأنَّ اللهَ صورةً وجسمٌ، ذو أعضاءٍ على حُرُوفِ الْهَجَاءِ^(١٠)... ومثل القول بأنَّ الرِّسَالَةَ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ رَجُلٌ أَمْرْنَا بِمُؤَالَاتِهِ وَهُوَ إِمَامٌ الْوَقْتِ، وَالتَّارَ رَجُلٌ أَمْرْنَا بِمُعَادَاتِهِ وَهُوَ خَصْمُ الْإِمَامِ^(١١)... ومثل القول بأنَّ الإلهية نورٌ في النبوة، والنبوة نورٌ في الإمامة، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار، وأنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا بَلَغَ الْكَمَالَ لَا

(٦) الشهرستاني، ٢٦/٢ في بحثِ الباطنية.

(٧) المصدر نفسه، ١٧/٢ في بحثِ الكيالية.

(٨) المصدر نفسه، ١٥٢/١ في بحثِ الكيسانية.

(٩) المصدر نفسه، في بحثِ الكاملية.

(١٠) المصدر نفسه، ١٤/٢ في بحثِ المغيرة.

(١١) المصدر نفسه، ١٥/٢ في بحثِ المنصورية.

يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ وَإِنْ هَمَدَ جَسَدُهُ وَتَحَلَّلَ، بَلْ يُقَالُ رُفِعَ إِلَى الْمَلَكَوْتِ (١٢)...
وَمِثْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ أَلَّةَ نَوْرٍ أَسْوَدُ (١٣)... وَمِثْلُ الْقَوْلِ بِدَوْرِ الْأَثْمَةِ الظَّاهِرِينَ
وَدَوْرِ الْأَثْمَةِ الْمَشْتَوِرِينَ، وَالْأَثْمَةُ تَدْوُرُ أَحْكَامُهُمْ عَلَى سَبْعَةِ كَأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ
وَالسَّمَاوَاتِ وَالْكَوَاكِبِ، وَالثُّقْبَاءُ تَدْوُرُ أَحْكَامُهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ (١٤).

٢ - العنصرُ الآريُّ الشرقيُّ (١٥): نلجسُ عندهُ أثراً لهذا العنصرِ أيضاً
وَيُنْبَغِي لَنَا أَنْ نُلِمَّ بِهِ إِلْمَاماً سَرِيعاً وَفَاءً بِالْبَحْثِ.

وهذا العنصرُ يقومُ على مقالاتِ شتَّى، وكلُّها تُحاوِلُ شرحَ قضيتَيْنِ:

الأولى: بيانُ سببِ امتزاجِ التورِ والظلمةِ؛

والثانية: بيانُ كيفَ يَتِمُّ خِلاصُ التورِ مِنَ الظلمةِ، على أَنَّهَا أُجْمَعَتْ
على أَنَّ الْآمْتِزَاجَ هُوَ الْمَبْدَأُ وَأَنَّ الْخِلاصَ هُوَ الْمَعَادُ.

وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا الْعَنْصُرِ مَذَاهِبُ وَنَحْلٌ كَثِيرَةٌ، مِثْلُ الْقَوْلِ بِأَصْلَيْنِ
أَثْنَيْنِ قَدِيمَيْنِ «يَزْدَن: خَيْرٌ» وَ«أَهْرَمَن: شَرٌّ» (١٦)... وَمِثْلُ الْقَوْلِ: بِأَنَّ «يَزْدَن»
أَزْلِيٌّ وَأَنَّ «أَهْرَمَن» مُحَدَّثٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فَكَّرَ فِي نَفْسِهِ: لَوْ كَانَ لِي
مُنَازَعٌ كَيْفَ يَكُونُ؟ وَهَذِهِ فِكْرَةٌ رَدِيقَةٌ بِالتَّسْبِيَةِ إِلَى التَّوْرِ، فَحَدَّثَ الظَّلَامُ
وَتَنَازَعَا (١٧)... وَمِثْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَصْلَيْنِ هُمَا مَبْدَأُ مَوْجُودَاتِ الْعَالَمِ،
وَحَصَلَتِ التَّرَاكِيِبُ مِنْ آمْتِزَاجِهِمَا وَحَدَّثَتِ الصُّوْرُ مِنَ التَّرَاكِيِبِ الْمُخْتَلِفَةِ،
وَأَنَّ الْبَارِيَّ خَالِقُ التَّوْرِ وَالظُّلْمَةِ، وَأَنَّ مِنْ صَرُورَةِ الْوُجُودِ التَّضَادُّ كَالظُّلِّ

(١٢) المصدر نفسه، ١٦/٢ في بَحْثِ الْخَطَايَةِ.

(١٣) المصدر نفسه ٢٠/٢ في بَحْثِ الْهَشَامِيَةِ.

(١٤) المصدر نفسه ٢٤/٢ في بَحْثِ الْإِسْمَاعِيلِيَةِ.

(١٥) عبرت بالآري ليعمَّ الهنديَّ والبهلويَّ وما إليهما.

(١٦) الشهرستاني، ٦٥/٢ في بَحْثِ الثُّوْبَةِ.

(١٧) المصدر نفسه، ٥٩/٢ في بَحْثِ الْكَبُومَرِيَّةِ.

والشخص^(١٨)... ومثل القول بأن أعمال البرِّ والرياضاتِ الروحانية تُعِينُ على تَخْلِيصِ الْآمْتِزَاجِ، وَأَنَّ الْمِزَاجَ الْقَدِيمَ هو آمْتِزَاجُ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَالرُّطُوبَةِ وَالْيَبُوسَةِ، وَالْمِزَاجَ الْجَدِيدَ هو آمْتِزَاجُ الْحَيْرِ وَالشَّرِّ^(١٩)... ومثل القول بأن التورَ يَفْعَلُ بِالْقَصْدِ وَالْأَخْتِيَارِ، وَالظُّلْمَةَ تَفْعَلُ خَبْطَ عَشَوَاءٍ وَأَتْفَاقًا، وَأَنَّ الْإِلَهَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَرْبَعُ قُوَى، وَهَذِهِ تُدِيرُ الْعَالَمَ بِسَبْعَةٍ، وَهَذِهِ السَّبْعَةُ تَدورُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ. وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ وَالسَّبْعَةُ وَالْإِثْنَتَا عَشْرَةَ صَارَ رَبَّانِيًّا فِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ، وَأَنَّ الْإِلَهَ فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى يُدَبِّرُ بِالْحَرْفِ كُلَّ شَيْءٍ^(٢٠)... ومثل القول بأن التورَ دَاخَلَ الظُّلْمَةَ فَنَادَى بِتَلْيِينِهَا لِتَخْلَصَ مِنْهَا، كَالْمِنْشَارِ صَفَحَتَهُ نَاعِمَةً وَأَسْنَانَهُ خَشِنَةً وَلَا يُمَكِّنُهُ الدُّخُولُ إِلَّا بِتِلْكَ الْخُشُونَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ الْوُصُولُ إِلَى كَمَالِ الْوُجُودِ إِلَّا بِتَلْيِينِ وَخُشُونَةٍ^(٢١)... ومثل القول بأن هُنَاكَ أَضْلًا ثَالِثًا إِلَى جَانِبِ الْأَصْلَيْنِ، أَيِ التورِ وَالظُّلْمَةِ، يُدْعَى الْمُعَدَّلَ الْجَامِعَ وَهُوَ الْإِنْسَانُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَسْرَّةٌ أَبَدَنٍ حَرَامٌ، وَكَذَلِكَ كُلُّ إِيْلَامٍ حَرَامٌ^(٢٢)... ومثل القول بأن الْإِنْسَانَ إِمَّا فِي فِعْلٍ أَوْ جِزَاءٍ، وَأَلْجَتُهُ وَالتَّأْرُ فِي هَذِهِ الْأَبْدَانِ، وَأَعْلَى عَلَيَيْنَ دَرَجَةُ النَّبُوَّةِ، وَأَسْفَلُ السَّافِلِينَ دَرَكَةُ الْحَيَّةِ^(٢٣).

وَنَحْنُ لَا نَرْتَابُ فِي أَنَّ أَهَمَّ مَا يَغْنِينَا مِنْ هَذَا الْعَنْصُرِ الْآرِيِّ الشَّرْقِيِّ هُوَ مَقَالُ الصِّيَامِيَّةِ، هَذِهِ الْفِرْقَةُ الَّتِي تَجِدُ الْخَلَاصَ فِي الْإِمْسَاكِ عَنِ طَيِّبَاتِ الرِّزْقِ، وَالتَّجَرُّدِ وَالْأَنْقِبَاصِ عَنِ التُّكَاكِحِ وَالدُّبَايِحِ.

(١٨) المصدر نفسه، ٦٢/٢ في بحث الزرادشتية.

(١٩) المصدر نفسه، ٦٥/٢.

(٢٠) المصدر نفسه، ٦٩/٢ في بحث الخزدكية.

(٢١) المصدر نفسه، ٧٠/٢ في بحث الديصانية.

(٢٢) المصدر نفسه، ٧١/٢ في بحث المرقونية.

(٢٣) المصدر نفسه ٧٣/٢ في بحث التناسخية.

٣ - العنصرُ الإغريقيُّ: نعتيْدُ بأنَّ هذا العنصرَ كانَ ضَعِيْلَ الأثرِ في القِسْمِ الإلهيِّ عنده، إن لم نُقلْ كانَ مَعْدوماً أصلاً. بل رُبّما عَرَضَ له بالتَّوْهينِ في حَمَلاتِ حادّةٍ، كما لو كانَ قَليلَ الثِّقَةِ بهذا العَقلِ للتعبيرِ عَمَّا هو إلهيُّ، إلا مُشَوَّهاً مَدْخولاً بما تَخالَطَهُ من عَقليّةٍ طَبِيعيَّةٍ خالِصَةٍ...

ولسنا نَعني بِإثباتِ هذه العنصرِ تأثيرها وأثرها، وإِنما لِنرى كيفَ تأثّر بها في أشكالِ استِحالةِ فِدّةٍ. وأسمَعُهُ كيفَ يقولُ:

كَأَنَّ نُفوسَ النَّاسِ، وَاللَّهُ شَاهِدٌ

نُفوسُ فَراشِ، ما لَهِنَّ حُلومُ

وقالوا: فَقِيه، وَالْفَقِيهَ مُمَوِّةٌ

وَجِلْفُ جِدالِ، وَالكَلامُ كُلوْمُ

أَتوكَ بأَصنافِ المُحالِ، وإِنما

لَهُم عَرَضٌ في أن يُقالَ: عِلومُ (١٤٦/٤٧)

منزلة سورة عبس، في منهجه

وَألآنَ نَنقُلُ إلى مَلاحِظَةِ مَهْمَةٍ وأخيرةٍ في التَّمهيداتِ، هي سورةُ عَبَسَ الوارِدةُ في القرآنِ، والإشارةُ إلى عَلاقَتِها بِالإمامِ المَكْتومِ، وعَلاقَتِها جَميعاً بِالْمعريِّ:

«عَبَسَ وَتَوَلَّى، أنْ جاءَهُ الأعمى، وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى؟ ... أو يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. أَمّا مَنِ اسْتَعْنَى، فأنتَ له تَصَدَّى، وما عَلَيْكَ أَلّا يَزَّكَّى!؟»

وأما مَنْ جاءَكَ يَسْعَى، وهو يَخشى، فأنتَ عنهُ تَلْهَى؟

كَلَّا، إِنَّهَا تَذَكِّرَةٌ، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، فِي ضُحُفٍ مُكْرَمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ.

قَتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ! مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ، كَلَّا لَمَّا يُفْضِ مَا أَمَرَهُ.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنبًا وَقَضْبًا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ،

وَوُجُودٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيهَا غَبْرَةٌ، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ.

هذه السورة نزلت في أعشى من قريش، جاء إلى النبي بقلب خاشع يستهديه ويطلب التقوى، وكان النبي خاليا برؤساء قريش يحاورهم ويحاول لهم الإيمان، مهتماً بنصرتهم في ظرفه الأضطهادي الحاز، فأعرض عنه إليهم.

وكان النبي بغدها لا يفتأ مكرماً له في حذبٍ وتقديم، وترجمته كما جاءت بها الروايات: هو عبد الله بن زائدة المعروف بأبن أم مكتوم القرشي. وفي رواية: كان أسمه الحصين فسماه النبي عبد الله، وهو أبن خال خديجة زوج الرسول. أسلم قديماً بمكة وكان من المهاجرين الأولين. وكان النبي يستخلفه على المدينة في عام غزواته، يُصلي بالناس، وقد استخلفه ثلاث عشرة مرة ونزلت فيه سورة عبس، وآية «لا

يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ» (التساء ٤ : ٩٤).

نحنُ نَعْرِفُ عِنْدَ الْبَاطِنِيَّةِ نَظْرِيَّةَ الْإِمَامِ الْمَكْتُومِ، وَنَجِدُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُنْبَتَّةِ «أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَنَرَى لِعَبْدِ اللَّهِ هَذَا، دَالَّةً خَاصَّةً فِي الْقُرْآنِ وَعِنْدَ النَّبِيِّ، حَتَّى لِيَكُلَّ إِلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَهُوَ يَوْمُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَيَقُومُ بِأَعْبَاءِ إِمْرَتِهِمْ فِي شُؤُونِ الْحَيَاةِ وَمَذَاهِبِهَا.

وَنَظْرِيَّةُ الْإِمَامِ الْمَكْتُومِ تَقُولُ إِنَّ الْعَقْلَ الْكُلِّيَّ وَالرُّوحَ الْكُلِّيَّ يُشْرِقَانِ فِي كُلِّ دَوْرٍ عَلَى بَشَرِيَّيْنِ، وَيَكُونُ مَظْهَرُ إِشْرَاقِ الْأَوَّلِ هُوَ الْإِمَامُ الْمَكْتُومُ، وَمَظْهَرُ إِشْرَاقِ الثَّانِي هُوَ الْإِمَامُ الظَّاهِرُ.

وَنَحْنُ لَا نَسْتَبْعِدُ أَنْ يَكُونَ تَصَوُّرُ الْمَعْرِيِّ أَنْعَقَدَ عَلَى أَنَّ أَبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مَظْهَرًا لِإِشْرَاقِ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ «كإِمَامٍ مُسْتَوْدَعٍ لَا كإِمَامٍ مُسْتَقَرٍّ». وَإِذَا تَأَمَّلْنَا سُورَةَ عَبَسَ جَيِّدًا، نَرَى فِيهَا تَقْيِيمًا إِلَى أُنْبَعْدَ حَدِّ لِقَاءِ الطَّبِيعَةِ الْخَالِصَةِ مِنَ الزُّهُومَاتِ الْبَشَرِيَّةِ، وَإِرْذَالًا إِلَى أُنْبَعْدَ حَدِّ لِلطَّبِيعَةِ الْمُسْتَقْوِيَّةِ بِمَظَاهِرِ ضَرَاوِئِهَا، وَالْمُسْتَقْوِيَّةِ بِالْأَلْوَانِ شِرْتِهَا، وَيُسَمِّي الْبَغْيِ أَشْخَاصَهَا عُظَمَاءَ وَكُبْرَاءَ وَسَادَّةَ. وَنَرَى فِيهَا حُكْمًا صَارِمًا عَلَى الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ «قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ». وَنَرَى بَيَانًا لِلطُّعُومِ، وَكُلُّهَا نَبَاتِيَّةٌ، خُصُوصًا إِلْحَاحَهُ بِتَعْبِيرِي «حَبًّا، أَبًّا» وَهِيَ بِمَثَابَةِ «الْبَلْسِ، الْبُلْسَنِ» وَنَرَى فِيهَا آغْتِزَالَ الْإِنْسَانِ إِلَى دَرَجَةِ الْفِرَارِ... وَهِيَ هِيَ الْخُطَّةُ الَّتِي أَنْتَهَجَهَا الْمَعْرِيُّ، يَمَا يَحْمِلُنَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذِهِ الشُّورَةَ تُدَلُّ وَتُشِيرُ إِلَى مَنَاجِحِ الْإِمَامِ الْمَكْتُومِ:

أَمَا تَرَانِي فِي الزَّمَانِ مُحْتَبَسِ

أَعْمَارُنَا تَعْجِزُ عَمَّا يُقْتَبَسِ

تَضِيْقُ أَنْ يُكْشَفَ فِيهَا مَا أَلْتَبَسَ

وَهِيَ قَصِيْرَاتُ كَأَيَاتِ عَبَسَ

(ج٣/٦٩)

لَوْ قَبِلَ التُّضْعَ لِسَانِي مَا نَبَسَ

فَإِذَا كَانَ سَائِرُ الْقُرْآنِ لِبَيَانِ مَنَاهِجِ الْمَرْضَى، فَإِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ لِبَيَانِ مَنَاهِجِ الْأَصْحَاءِ الْمُتَوَحُّدِينَ، وَإِنَّ سَائِرَ الْقُرْآنِ ظَاهِرٌ، وَبَاطِنُهُ هَذِهِ السُّورَةُ...

وَيَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَسْتَعِيدَ إِلَى الذَّهْنِ مَا سَبَقَ لَنَا تَفْهِيمُهُ فِي الْفَضْلِ السَّابِقِ، مِنْ الْعَلَاقَةِ الْحَمِيمَةِ بَيْنَ الْمُتَنَبِّيِّ وَالْمَعْرِيَّ الْمَائِلَةِ فِي النَّاقَةِ وَفَصِيلِهَا، لِنُقَرِّرَ هُنَا أَنَّ الْمُتَنَبِّيَّ كَانَ هُوَ الْمَطْهَرُ الْأَخِيرَ لِإِشْرَاقِ الرُّوحِ الْكَلْبِيِّ، أَيِ الْإِمَامِ الظَّاهِرِ، وَالْمَعْرِيَّ كَانَ هُوَ الْمَطْهَرُ الْأَخِيرَ لِإِشْرَاقِ الْعَقْلِ الْكَلْبِيِّ، أَيِ الْإِمَامِ الْمَكْتُومِ.

وَفِي التُّخَلَةِ الْكِيَالِيَّةِ أَنَّ أَسْمَ «أَحْمَدَ» يَجْمَعُ الْأَرْبَعَةَ الْأَمَاكِينَ الْعُلُويَّةَ (أَيِ الْآفَاقِيَّةِ)، وَالْأَرْبَعَةَ الْأَمَاكِينَ الشُّفْلِيَّةِ (أَيِ الْأَنْفُسِيَّةِ). وَأَسْمُ كُلِّ مِنْهُمَا أَحْمَدُ، وَتَظْهَرُ نِسْبَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي نِسْبَةِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكُنْيَتَيْنِ.

فَالْمُتَنَبِّيُّ هُوَ أَبُو الطَّيِّبِ، وَالْمَعْرِيُّ أَبُو الْعَلَاءِ،^(٢٤) فَالثَّانِي فِي كُنْيَتِهِ آفَاقِي تَجْرِيدِي، وَالْأَوَّلُ أَنْفُسِي طَابَ وَطَهَرَ، وَلَكِنَّ عِلَاقَتَهُ ظَلَّتْ وَشَيْجَةً فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ...

(٢٤) فِي هَذَا مَا يُعَلِّلُ سُرَّ غَضَبِيهِ عَلَيَّ مَنْ يُحَرِّفُ أَسْمَهُ وَيُصَحِّفُهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى أَبِي الْحُسَيْنِ التُّكْتَنِيِّ الْبَصْرِيِّ (أَمَّا السُّمَّةُ فَفِيهَا، وَأَمَّا الْكُنْيَةُ فَفَقَصَرَهَا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ لَيْسَ هُوَ مِنْ صَغْبِ الشَّاعِرِ وَلَا وَهْنِ الْقَائِلِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ سُوءِ الْحِظِّ لَمَنْ حَوِطَبَ، وَالْآتِفَاقُ الرَّدِيءُ لِمَنْ سَعَى وَذَكَرَ وَلَا يُقَلُّ سَيِّدِي الشَّيْخُ - أَدَامَ اللَّهُ عَزَّهُ - قَدْ قَصَّرَتِ الشُّعْرَاءُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ اسْتَعْمَلَ ضَّرُورَةً غَيْرَ تِلْكَ لَقَبِلْتُ لِحُجَّتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَلْفَى الضَّرُورَاتِ كُلَّهَا وَرَفَضَ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهَا، إِخ)، رِسَالَتُ أَبِي الْعَلَاءِ، الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ص ٦٥، ط مرغليوث.

وأنا هنا، أُقَيِّدُ خاطرةً أجدها ضروريّةً، بل أشدّ ما تكونُ ضرورةً لفهم أبي العلاء، وهي العَوْدَةُ إلى دَرَسِ الْمُتَنَبِّي لا على ذلك النُّحوِ السَّادِحِ الَّذِي تَعَوَّدْنَاهُ مِنْ بَحْثِهِ شَاعِرًا، بَلْ عَلَى نَحْوِ أَنَّهُ زَعِيمُ مَدْرَسَةِ مَذْهَبِيَّةٍ جَدِيدَةٍ يَسُوغُ أَنْ نَسْمِيَهَا الْمُتَنَبِّئِيَّةَ الَّتِي كَانَ الْمَعْرِيُّ أَكْبَرَ مُجْتَهِدِيهَا.

www.alkottob.com

حديث الفلسفة

لن نتيسع في هذا الكتاب لَمقالِ كُلِّ ما نوؤدُ من أمرها، وإن كُنّا لا نُغفلها إطلاقاً، ليكونَ الكتابُ دليلَ دراسةٍ أو دراساتٍ، تَسْتَوِي ذلكَ النشاطَ العَلائِيّ العَظيمَ، نَضَعُها نحنُ أو يَضَعُها الآخرونَ.

نظريّة المعرفة عند دارسيه المُحدَثين

«الأصولُ المُعتمَدةُ عنده يَسهُلُ تَعَدادُها، ولكن قلّما تَجِدُ عنده أضلاً خَلا من التناقُضِ والآضطرابِ. فها هو يَقولُ في الفُصولِ والغاياتِ: يُدرِكُ العِلمُ بثلاثةِ أشياء: القياسِ الثابِتِ، والعَيانِ المُدرِكِ، والخَبيرِ المُتَوَاتِرِ (ص ٤٦٨).

«وحيثُ نُحاولُ دَرَسَها عنده، نَجِدُه يَدعُو إلى الأتِّمامِ بالعِقلِ الخالِصِ والآهتِداءِ بهَديهِ، وإلى أَنه المُخلِصُ من الخَبيرَةِ والضَّلالِ، وهو هو سَبيلُ المَعرِفَةِ:

فَكُروا في الأُمورِ يُكشِفُ لَكُم

بَعْضُ الَّذِي تَجْهَلونَ بالتَّفكيرِ (٢٩٨/٢٥)

ولم يَتَنَاوَلْ دُرَّةَ الْحَقِّ غَائِضٌ

(ج٢/٢١٦) من النَّاسِ، إِلَّا بِالرَّوِيَّةِ وَالْفِكْرِ

«وَأَسْرَفَ فِي تَمْجِيدِ الْعَقْلِ حَتَّى جَعَلَهُ خَيْرَ مُشِيرٍ، وَأَعْلَنَ إِمَامَتَهُ:

فَشَاوِرِ الْعَقْلَ، وَاتْرُكْ غَيْرَهُ هَدْرًا

(ج٢/٧٥) فَالْعَقْلُ خَيْرُ مُشِيرٍ ضَمُّهُ النَّادِي

«بَلْ بَالِغٌ فَخَاصِمِ السُّفْسُطَةِ فِي إنْكَارِ الْحَقَائِقِ قَالَ:

وَقَالَ أَنَاسٌ: مَا لِأَمْرِ حَقِيقَةٍ

(ج٤/١٧٣) فَهَلْ أَثْبَتُوا أَنْ لَا شِقَاءَ وَلَا نَعْمَى

«وَهُوَ فِي إِسْرَافِهِ فِي تَمْجِيدِ الْعَقْلِ يُنْكِرُ الْأَخْبَارَ مَهْمَا بَلَغَ مِنْ

تَأْكِيدِهَا، قَالَ:

فَلَا تَقْبَلُنْ مَا يُخْبِرُونَكَ ضَلَّةً

(ج٤/٨) إِذَا لَمْ يُؤَيِّدْ مَا أَتَوَكَ بِهِ، الْعَقْلُ

وَلَكِنْ لَا يَلْبَثُ أَنْ يُدَاخِلَهُ الشُّكُّ فِي الْعَقْلِ نَفْسِهِ، فَيَعْتَرِفُ بِقُصُورِهِ،

قَالَ:

وَقَدْ أَعْمَلَ النَّاسُ أَفْكَارَهُمْ

(ج٤/١١٩) فَلَمْ يُغْنِهِمْ طَوْلُ إِعْمَالِهَا

«وَيَرْدُونَ هَذَا كُلَّهُ عِنْدَهُ إِلَى تَرُدِّهِ وَتَخْبُطِهِ، وَمَصْدَرُ هَذَا التَّخْبُطِ

أَنَّ الْعَقْلَ يَعْجِزُ عَنْ فَهْمِ مَا يَخْفِلُ بِهِ الْكَوْنُ مِنْ أَسْرَارٍ. مَاذَا عَرَفَ

الْعَقْلُ مِنْ أُمُورِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْجَبْرِ وَالْإِخْتِيَارِ؟ كَمَا بَانَ عَجْزُهُ عَنْ إِدْرَاكِ

الْيَقِينِ فِي مُشْكِلَاتِ الْحَيَاةِ. وَإِنَّهُ لِأَعْجِزُ حِينَ يَتَجَاوَزُ الْأَمْرَ هَذِهِ

الْمَشَاهِدَ الَّتِي نَرَاهَا بِأَعْيُنِنَا إِلَى الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِمَصِيرِ الْكَائِنِ،

قَالَ:

أُمُورٌ يَلْتَبِسْنَ عَلَى الْبَرَايَا

كَأَنَّ الْعَقْلَ مِنْهَا فِي عِقَالٍ (ل/٤٩/٨٩)

*

وَجَدْتُ الْغَيْبَ، تَجَهَّلُهُ الْبَرَايَا

فَمَا «شَقُّ»؟، هُدَيْتَ، وَمَا «سَطِيحٌ»؟ (ل/١٨/٢٩٨)

«إِنَّ الرَّجُلَ، كَمَا رَأَيْتَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَعْرِفَةِ، لَمْ يَخْضَعْ فِي فَهْمِهِ لِلْحَيَاةِ
لأَصْلٍ ثَابِتٍ مِنْ أَصُولِ الْمَعْرِفَةِ، فَهُوَ لَا يَثْبُتُ عَلَى إِيمَانِهِ بِالْعَقْلِ وَلَا
يَطْمَئِنُّ إِلَى عَجْزِ الْعَقْلِ وَقُصُورِهِ.

«وَأَمَّا يَقِفُ مُتَرَدِّدًا بِحَيْثُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضُمَّهُ إِلَى فَرِيقٍ مِنْ
الْمُفَكِّرِينَ، فَهُوَ لَيْسَ عَقْلِيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إِيمَانُهُ بِالْعَقْلِ، وَلَيْسَ هُوَ
سُوفِسْطَائِيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَئِنُّ إِلَى عَجْزِ الْعَقْلِ، وَلَيْسَ هُوَ شَكَاكًا لِأَدْرِيًّا، لِأَنَّهُ
تَيَقَّنَ حِينًا وَأَتَمَّ بِالْعَقْلِ حِينًا»^(١).

المعرفة: نظريتها وطبيعتها عندنا

نبدأ قبل أي شيء آخر من فلسفته يبحث المعرفة عنده في نظريتها
وطبيعتها ومنهجها، وهذا طبيعي جدًا. فقبل الدخول إليه يلزمنا أن نعلم
كيف يُفكَّرُ ويعرَّفُ، وكيف لنا أن نُفكِّرَ ونعرِّفَ معه، وما قيمة المعرفة،
وما أصولها.

ونظريته المعرفة لها من الأهمية أنها كانت دائماً، وتكون أبداً، أساساً
أولياً لتوالت المدارس الفلسفية المختلفة من قُرب أو بُعيد، وأساساً أولياً

(١) وهي مجموعة استنتاجات ساذجة، وإن أُجمَع عليها المُخَدِّثُونَ مِنَ الدَّارِسِينَ، وَهُوَ أَعْمَقُ جِدًّا
مِمَّا وَهَمُوا.

أيضاً لثبوت الفرق الدينية، والنحل المختلفة إلى حد التباين أحياناً في
 الملة الواحدة. وليس يتسع المجال بنا للتحدث عن شيء من نظرياتها
 وإن كان خيراً، فضلاً للاتصال بأبي الغلاء قديماً ومن أخصر طريق.
 ويُنبغي الآن أن ندور مع المعري في لزومياته دورة قصيرة لتري حقيقة
 النظرية عنده، قال:

هَلْ صَحَّ قَوْلٌ مِنَ الْحَاكِي، فَنَقَبَلَهُ

أَمْ كُلُّ ذَاكَ أَبَاطِيلٌ وَأَسْمَارُ؟

أَمَّا الْعُقُولُ، فَآلَتْ أَنَّهُ كَذِبٌ

وَالْعَقْلُ عَرُوسٌ، لَهُ بِالصُّدُقِ إِثْمَارُ (١٣١/٢٥)

*

إِذَا تَفَكَّرْتَ فِكْرًا لَا يُمَارِجُهُ

فَسَادَ عَقْلٌ صَحِيحٌ، هَانَ مَا صَعِبَا (١٢٨/١٥)

*

لَقَدْ صَدِئَتْ أَفْهَامُ قَوْمٍ، فَهَلْ لَهَا

صِقَالٌ، وَيَحْتَاجُ الْحُسَامُ إِلَى الصَّقْلِ؟

وَكَمْ عَرَّتِ الدُّنْيَا بَنِيهَا وَسَاءَنِي

مَعَ النَّاسِ، مَيَّنَ فِي الْأَحَادِيثِ وَالنَّقْلِ

سَاتَّبَعُ مَنْ يَدْعُو إِلَى الْخَيْرِ جَاهِدًا

وَأَزْحَلُ عَنْهَا، مَا إِمَامِي سِوَى عَقْلِي (١٦٧/٤٥)

*

تُكَذِّبُ الْعَقْلَ فِي تَضَدِّيكَ كَاذِبِهِمْ

وَالْعَقْلُ أَوْلَى بِإِكْرَامٍ وَتَضَدِّيكَ (٢٢٠/٣٥)

هِيَ غُرْبَتَانِ: فَغُرْبَةٌ مِنْ عَاقِلٍ

ثُمَّ آغْتَرَابٌ مِنْ مُحْكَمٍ عَقْلٍ (١٠٢/٤٧)

*

لَمْ تَلْقَ إِلَّا جَاهِلًا مُتَعَاقِلًا،

مُتَجَمِّلًا مِنْهُمْ بِغَيْرِ جَمَالٍ

مِثْلَ الْبَهَائِمِ أَنْهَمَتْ عَنْ رُشْدِهَا

إِلَّا آخِثِمَالَ ثَقَائِلِ الْأَحْمَالِ (١٠٨/٤٧)

*

كَذَبَ الظَّنُّ لَا إِمَامَ سِوَى آلِ

عَقْلٍ مُشِيرًا فِي صُبْحِهِ وَالْمَسَاءِ

فَإِذَا مَا أَطْعَمَتْهُ جَلَبَ آلِ

رَحْمَةً عِنْدَ الْمَسِيرِ وَالْإِرْسَاءِ

فَأَنْفَرِدُ، مَا اسْتَطَعْتُ، فَالْقَائِلُ الـ

صَادِقٌ يُضْحِي ثِقْلًا عَلَى الْجُلَسَاءِ (٧٤/١٧)

*

هِيَ الْأَفْهَامُ قَدْ صَدِئَتْ وَكَلَّتْ

وَلَمْ يَظْفَرْ لَهَا أَحَدٌ بِصَقْلٍ

أَتَعْقِلُ سَاعَةً - فَتَرَوُمُ عَقْلًا

لِعَنْسِكَ - أَمْ خُلِقْتَ بِغَيْرِ عَقْلٍ (٩٥/٤٧)

*

قَالَ الْمُنْجِمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا:

لَا تُحَشِّرُ الْأَجْسَادُ، قُلْتُ: إِلَيْكُمَا

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا، فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ،

أَوْ صَحَّ قَوْلِي، فَالْخَسَارُ عَلَيَكُمَا (١٨٧/٤ل)

هذه تُتَفَتِّ، وهي قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ يُشَبِّهُهَا وَيَأْخُذُ نَسَقَهَا فِي اللِّزُومِيَّاتِ،
وَلِنُطَالِغٍ مِنْ خِلَالِهَا رَأْيُهُ فِي الْمَعْرِفَةِ وَطَبِيعَةِ الْعَقْلِ، وَلَا سِيَّما حُسْنُ
تَصَرُّفِهِ فِيمَا أَبَدَعَ مِنْ بُرْهَانِ الرُّهَانِ.

يُقَرَّرُ الْمَعْرِيُّ فِي قَوْلِهِ: «هَلْ صَحَّ قَوْلٌ... إلخ» بِأَنَّ الْعَقْلَ غَرَسٌ،
وَحَرِيٌّ أَنْ نَأْخُذَ كَلِمَةَ «غَرَسٌ» بِفَضْلِ تَأْمَلٍ دَقِيقِي، لِثِرَافِقِ الْمَعْرِيِّ عَلَى
بَصِيرَةٍ... نَعْرِفُ الْغَرَسَ بِأَنَّهُ يَعْني التَّبَتُّةَ الَّتِي تُدَسُّ أَوْ الْفَسِيلُ^(٢) أَوْ التَّوَاهُ،
وَعَلَى أَيُّهَا حُمِلَتْ فَهِيَ تَلْتَقِي عَلَى إِفَادَةٍ وَاحِدَةٍ. فَالتَّبَتُّةُ تَفْتَحُ فِيهَا كُلُّ
الْخِصَائِصِ، وَالْفَسِيلُ أَيْضاً كَذَلِكَ، عَلَى أَنَّهُ يَزِيدُ بِمَعْنَى الْإِنْفِرَاعِ مِنْ
أَصْلٍ، وَالتَّوَاهُ تَكْمُنُ فِيهَا الْخِصَائِصُ الْأُولَى. وَإِنْ كُنْتُ أَمِيلُ إِلَى تَرْجِيحِ
أَنَّهُ يَعْني الْفَسِيلَ، مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ أَشَدَّ اتِّصَالاً بِالْأَسَاسِ الْفَلَسْفِيِّ عِنْدَ
الْمَعْرِيِّ.

وَمِنْ هَذَا نَتَّهِى إِلَى أَنَّ الْعَقْلَ عِنْدَهُ مُرَوِّدٌ بِخِصَائِصٍ ثَابِتَةٍ، أَيْ أَوْلِيَّاتٍ،
وَهِيَ تَنْمُو بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ طَبِيعَةٍ مَا يَسْتَقِي الْغَرَسُ بِهِ، فَيَجِيءُ ضَاوِيّاً
مُتَلَوِّياً حِيناً، وَبِالْغَا زَكِيّاً حِيناً.

وَيُؤَكِّدُ هَذَا فِي قَوْلِهِ «إِذَا تَفَكَّرْتَ... إلخ»، وَيَنْبَغِي أَنْ نَتَأَمَّلَ تَعْبِيرَهُ
الرَّائِعَ «فَسَادَ عَقْلٍ صَحِيحٍ»، هَذَا التَّعْبِيرَ الَّذِي يُقَرَّرُ بِأَنَّ التَّصَعُّبَ الَّذِي
نَعْيَا بِهِ وَنَجْهَدُ بِحُلِّهِ لَيْسَ هُوَ فِي الشَّيْءِ وَلَيْسَ فِي الْعَقْلِ نَفْسِهِ وَمَلَكَةِ
الْإِدْرَاكِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغُ مِمَّا يُخَالِطُ الْعَقْلَ مِنَ الْإِبْطِيلِ، وَتَسَمَّى أَفْكَاراً

(٢) الْفَسِيلُ: الْعِذْقُ الَّذِي يَنْفَرُ مِنْ مَجْدُورِ بَعْضِ الْأَشْجَارِ كَالْتَخِيلِ وَالْمَوْزِ، وَبِالتَّجْرِيدِ التَّصْعِيدِ
يُفِيدُ رَمَزيّاً: الْمُنْبَثِقُ مِنْ كُلِّ أَيْ مِنْ أَصْلٍ، وَلِذَا قُلْتُ مِنْ بَعْدِ، هُوَ الْأَشَدُّ اتِّصَالاً بِالْأَسَاسِ الْعَلَّامِيِّ.

وفلسفاتٍ ومُسلّماتٍ أحياناً، وهي في حَقِيقَتِها فسادٌ فقط لا يزالُ بِالْعَقْلِ
حَتَّى يَحْتَفِرَ مُتَوَرِّماً وَيَنْغِلَ نازِراً بِالْمِدَّةِ وَالصَّدِيدِ:
وَقُلْتُ: الشَّمْسُ بِالْبَيْدَاءِ تَجْرُ،

ومثْلُكَ مَنْ تَحَايَل، ثُمَّ خالاً (س/٢٠/١)

وفي هذا البَيْتِ يوضِحُ أَنَّ أَكثَرَ ما يَتَخَيَّلُهُ النَّاسُ تَخَيُّلاً، لا يَلْبَثُونَ أَنْ
يُعَدُّوه وَيَخالُوهُ حَقائِقَ.

ويعودُ فيُشْرِخُ لنا هذا في قولِهِ «لَقَدْ صَدَيْتُ أَفْهَامُ... إلخ»، يُحدِّثُنا
بأنَّ المَعَارِفَ الَّتِي نَجْهَدُ بِتَحْمِيلِ الْعَقْلِ إِيَّاهَا تَتْرَاكِبُ عَلَيْهِ مِثْلَ صَدَائِ
كَثِيفٍ، فأشدُّ ما تُكوِّنُ الحَاجَةَ إلى عَمَلِيَّةِ صَقْلِ، تتناوَلُهُ من كُلِّ جِهاتِهِ
وجَمِيعِ نواحيهِ.

على أَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلى مَنْحَى آخَرَ في قولِهِ «نُكذِّبُ الْعَقْلَ في تَصْديقِ...
إلخ»، لِيُعَرِّفَنا بأنَّنا نُخْضِعُ الْعَقْلَ ونُخْضِعُهُ في إِكْرَاهِهِ، لِتَصْديقِ قَضايَا
يَزْغَمونَها كالمُسلِّماتِ والمُباديِءِ.

وهو بهذا يُلمِسُنا رأْيَهُ الصَّرِيحَ في الْعَقْلِ الْفِطْرِيِّ وَالْعَقْلِ الْمُكْتَسَبِ،
والمَعْرِئِي يَطْمَئِنُّ إلى الْأَوَّلِ أَطْمِئِناناً لا حَدَّ لَهُ، وَيَحْقِدُ على الثَّانِي حِقْداً
لا حَدَّ لَهُ أيضاً، إِذْ يَمْتَدُّ بِعُرُوقِهِ وَشَرايِينِهِ في الْعَقْلِ الْأَوَّلِ، وَيَنْبِضُ
بِنَبْضاتِ فَسادِهِ، وَأَسْمَعَهُ كَيْفَ يَقُولُ:

إِما نَحْنُ في ضَلالٍ وتعليلٍ،

فإنْ كُنْتَ ذا بَقِيينِ فَهاتِهِ (س/٢٠٢/١٥)

اليسَ هو يُظهِرُنا في صَراحَةٍ بالغةٍ، على أَننا في ضَلالٍ التَّعميماتِ،
وهي طَبَعاً قَضايَا الْعَقْلِ الْمُكْتَسَبِ. وَيَزِيدُنا صَراحَةً في قولِهِ «هي
عُرْبَتانِ... إلخ»، وهنا وَضَعَ أَيْدِينا على التَّقْسيمِ في شَكْلِ بارِزٍ نُحِشُّهُ

ونليسه. ولقد رام أخذ العقل المكتسب بضربة ساحقة أخيراً، فقال «لم تلق إلا جاهلاً... إلخ».

والمعري، مثلتمس النهج القويم والطريق السالك بلهفة الأعمى، كيف يزجوه بمن هو مثله عمى:
أنا أعمى، فكيف أهدى إلى المن

(٢٦٧/٤٧) هج، والناس كلهم غميان

وعند هذه النقطة الدقيقة، يشعر المعري بأن العقل الفطري أنطمست معالمه بصدإ العقل المكتسب، والضرورة تقضي بصقله. ولكن يتسنى لنا ذلك الصقل، فهذا ما يحدثنا المعري عنه في قوله «كذب الظن... إلخ». وتأمل بدقة كبيرة قوله «فأنفردت ما أستطعت».

إنه يجد تخليص العقل الفطري من طفيليات العقل المكتسب وتثقيته من شوائبه وأوامه، إنما يتم بالغرلة الحائلة بينه وبين الآخرين، فلا تعبث به العذوى وتهب عليه «الثوباء»:

ثاءب عمرو إذ ثاءب خالد

(٥٠/١٧) بعذوى، فما أعدتني الثوباء

وكأنه يشير إلى القسرية الاجتماعية وشدة خطرهما على الفكر والكائن، ولذا هو يقودنا إلى الغرلة المحصنة، التي تسمح لنا أيضاً بتقليب قضايا العقل على متنوع وجوهها في تمهل، وتحليلها طويلاً في صدق، وأسمعه كيف يقول:

ويغتري النفس إنكاراً ومعرفة

(١٠٤/١٧) وكل معنى له نفي وإيجاب

وكأنه خشي آرتياب الناس في قيمة هذه الوسيلة، فيهتف فيهم بقوله

«هِيَ الْأَفْهَامُ... إلخ». إِنَّهُ يَشْتَدُّ فِي طَلَبِ التَّجْرِبَةِ وَيَتَحَدَّى أَيْضاً، فِي مَقَالِ صَرِيحٍ لَا لُبْسَ فِيهِ وَلَا غَمُوضَ: أَلَا تَعْقِلُ سَاعَةً وَتَرُومُ رَبْطاً لِعَنْسِكَ أَي لِنَاقَتِكَ أَي عُضْوِيَّةَ حَيَاتِكَ - فَقَدْ سَبَقَ لَنَا، فِي فَصْلِ «مَقْدِمَةِ لُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ»، (ص ٩٣)، بَيَانٌ أَنَّ التَّاقَةَ تَقُومُ كِنَايَةً عَنِ الْحَيَاةِ - وَتُدْرِكُهُ غَضْبَةٌ مُشْتَعَلَةٌ حَادَّةٌ عَلَى أَوْلَئِكَ الشَّارِدِينَ التَّادِينَ، فَيَقُولُ: أَمْ خُلِقْتَ بِغَيْرِ عَقْلِ، حِينَ لَا تَعْقِلُ، أَي تُقَيِّدُ طَبِيعَتَكَ الْحَيَّةَ بِمِثْلِ الْعُقَالِ:

وَأِنَّكَ، مُنْذُ كَوْنِ النُّفْسِ عَنَساً

لَتُوضِعُ فِي الضَّلَالَةِ، أَوْ تَحُبُّ (١٠٦/١)

وَمِنْ وَرَاءِ هَذِهِ الدُّورَةِ الْقَصِيرَةِ مَعَ أَبِي الْعَلَاءِ، نُنْتَهِي إِلَى أَنَّهُ يَقُولُ بِالْعَقْلِ الْخَالِصِ وَأَنَّهُ يَنْبُوعُ الْمَعْرِفَةِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْأَلَادِرِيَّةَ، وَنَفَاةَ الْحَقَائِقِيَّةِ، وَالرُّبُوبِيَّةَ، وَالْبَاطِنِيَّةَ وَبِالْأَخْصِ الْجَدِيدَةَ. وَيَقْرَأُ أَنَّ الْعَقْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَوْلِيَايَ أَرْزَلِيَّةٍ، أَوْ خَصَائِصَ ثَابِتَةٍ فِي الْعَقْلِ الْجَزْئِيِّ مِنْ ذَلِكَ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ، وَهِيَ، أَي هَذِهِ الْأَوْلِيَايَ، يَنْبُوعُ الْمَعْرِفَةِ الصَّحِيحَةِ الصَّادِقَةِ.

بَعْدَ أَنْ هَذَا الْعَقْلُ الْفِطْرِيُّ لُبْسٌ عَلَيْهِ الْأَخْيَاءُ بِالْأَوْهَامِ وَأَبْلَسُوهُ بِالْبَاطِلِ وَالْخَيَالِ الْآتِي صَاغُوا مِنْهَا مُقَدِّمَاتٍ وَبَدِيهَاتٍ سَمَّوْهَا مَبَادِيءَ، وَفَرَضُوهَا عَلَى الْعَقْلِ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَهَا، وَإِذَا جَاوَزُوا حُرُوفِيَّتَهَا أَحْيَاناً فَلَيْسَ يُجَاوِزُونَ رُوحَهَا، فَكَانُوا سَبِيلاً إِلَى خَلْقِ أَوْهَامٍ جَدِيدَةٍ، تَزِيدُ فِي تَكْبِيلِهِ وَجَمْعِ الْأَغْلَالِ وَالْأَصْفَادِ عَلَيْهِ، وَهَذَا، دُونَ رَبِّ، سِرُّ حَمَلِيهِ عَلَى الْمُعْتَرَلَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ.

وَكَانَ مِنْ هَذَا - كَمَا يُحَدِّثُنَا أَبُو الْعَلَاءِ - أَنَّ صَدِيءَ الْعَقْلِ وَتَأْكُلُهُ الصَّدَأُ. فَلَمْ يَغْدُ ثَمَّةَ مَنَاصٍ عَنِ صَفْلِهِ كَيْ يَتَحَرَّكَ بِخَصَائِصِهِ الْأَرْزَلِيَّةِ، مُتَّصِلاً بِجَوْهَرِ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ مِثْلَ عَاكِسٍ نَقِيٍّ أَلْمَائِيَّةٍ، أَوْ بِتَبْعِيرِ أَلْبَاطِنِيَّةٍ،

مثل مرآة لم تعد ذات وجهين، أحدهما متجمد صامت والآخر عاكس ناطق.

وقد رأى سبيل هذا الصقل في الأنفراد، والعزلة المقيدة للطبيعة الحية بالزهد، وهي تضمن، أولاً، إضعاف عمل الأخلاق في الفكر، أي تنقيته من كل أثر عضوي؛ ثانياً، تنقيته من أشياء العقل المكتسب؛ ثالثاً، التفلت من أسر القسرية الاجتماعية التي تطبع الفكر والكائن بإرادة ودون إرادة:

سَرَيْتُمْ عَلَى غِيٍّ، فَهَلَّا آهَتَدَيْتُمْ

بما خَبَرْتُمْ صَافِيَاثَ الْقَرَائِحِ (د/١٠٦/٣٠)

وما هو حتى ينشط بالعقل خالصاً من الأدران، نابضاً بخصائصه الثابتة، ذاهباً في اتجاه منطقي جديد.

ثمَّ يبتدئ لأول مرة ما يُعرفُ بِاسْمِ بُرْهَانِ الرَّهَانِ الَّذِي يُعزى اليَوْمَ خَطَأً إِلَى بَاسْكَالٍ فِي الدَّرَاسَاتِ الْفَلْسَافِيَّةِ «قَالَ الْمُنْجَمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهِمَا... إلخ».

منطق المعري

رأينا في بحث المعرفة وطبيعتها، أن العقل المكتسب بمتناقضاته يُفسد ألفة العقل المنطقية، وبتعبير أبي العلاء يُفسد الصدق، الخاصة الطبيعية فيه، وبذلك يضل ويتعقد على الأباطيل ولا تصدق نتائجه بحال. فالصدق هو أساس المنطق العلائقي. والصدق، في مفهومه، أعم كثيراً من المفهوم اللغوي والأخلاقي في الفلاسفة التعليمية. فهو يعني ما يتسع ويشمل:

أولاً - توضيح الطبيعة العضوية الحية، وبتعبير أبي العلاء «عقل العنس» الذي أوضحه وعبر عنه مرة أخرى بقوله:
فرجِبِ اللّهَ صِفرًا من محارمه،

فَكَمْ مَضَتْ بك أصفارٌ وأرجابٌ (د/١٠٤)

فإن الأخلاط العضوية إذا ما توهجت بشريتها، تُفسد ألفة العقل وعنصر الصدق فيه. فوجب إذاً تنقية العقل من كل راسب عضوي، وإلا فالعضوية تشكّمه وتستبدُّ بأحكامه، ويظهر فيه بأكثر مما يظهر فيها،

وبالجملة هي تكسيفه كسناً تاماً:

قد أشرف الإنس، في الدغوى، بجهلهم

حتى ادعوا أنهم لخلق أرباب

إلبابهم كان بالذات متصلاً،

(د/١٠٢) طول الحياة، وما لِقَوْمِ الْبَابِ

ثانياً - التفلت من أسر القسرية الاجتماعية، وعدوى الفكر والشعور

جميعاً:

بُعدي من الناس بُرء من سقامهم،

(د/٥٦) وقزبهم للحجى والدين، أذواء

*

تشاءب عمرو إذ تشاءب خالد

(د/٥٠) بعدوى، فما أعدتني الثوباء

ثالثاً - الرئب الحاد العميق في كل ما يعتبره الناس حقائق أولية،

ومبادئ للنظر والفكر:

وما ثريك مرابي العين، صادقاً،

(د/٢٣٥) فأجعل لنفسك مرآة من الفكر

*

مرآة عقلك، إن رأيت بها سوى

(د/٢٩٩) ما في حجاك، أرته وهو قبيح

رابعاً - جحودها أيضاً لا على معنى الجحود للجحود، بل على معنى

الجحود لسلامة التحليل والنظر المنطقي، توفيراً لعنصر الصدق بتحرير

العقل من صغط الأفكار التي سبق له الاقتناع بها، وتوصلاً لليقين والقطع

بَسَلِبٍ أَوْ إِيْجَابٍ، وَأَسْمَعُ قَوْلَهُ «لَأَمَّا نَحْنُ فِي ضَلَالٍ وَتَغْلِيلٍ... إلخ»،
وقوله:

عَدَوْتُ مَرِيضَ الْعَقْلِ وَالِدَيْنِ، فَالْقَنِي

(لج/٣٠٦) لَتَسْمَعُ أَنْبَاءَ الْأُمُورِ الصَّحَائِحِ

فهو يشجب، بالقصد، جميع ما يُعَدُّ واقعاً فكرياً، زلزلة للعقل
المُطمئن، وحفزاً له على النظر مرةً أخرى:
قَدْ صَيَّرَ الْإِنْسَانَ، فِي أَحْشَائِهِ،

(لج/٢٨٤) قَبْرًا لَغَانِيَةٍ عَنِ الْإِقْبَارِ

هذا مفهومٌ عنصِرِ الصِّدْقِ الْعَقْلِيِّ كَمَا نَسْتَتَجُهُ مِنْ أَبِي الْعَلَاءِ. وبدونه
لا يتردُّ المعريُّ عن الحُكْمِ عَلَى الْعَقْلِ بِأَنَّهُ مَدْخُولٌ مُزَوَّرٌ، يترعُ بالفَسَادِ
ويتموهُ بالأباطيل. وهذا يُهَيِّئُ لَنَا سَبِيلَ الْإِنْتِقَالِ إِلَى اسْتِنَاجِ جَدِيدٍ، يَدُورُ
عَلَى مَعْنَى الْفِكْرِ وَالنُّظَرِ الْعَقْلِيِّ.

نحنُ نُعْرِفُهُ، أَيِ الْفِكْرِ، فِي مَنْطِقِ الْفَلَسَفَةِ الصُّورِيِّ، بِأَنَّهُ تَرْتِيبُ أُمُورٍ
مَغْلُومَةٍ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مَجْهُولٍ تَصَوُّرِيٍّ، أَيِ حَدٍّ أَوْ قَوْلٍ شَارِحٍ، أَوْ تَصْدِيقِيٍّ
أَيِ قِيَاسٍ.

والمَلْحُوظُ فِي الْأُمُورِ الْمَغْلُومَةِ، مَا سَبَقَ وَكَانَ لَهَا مَعْنَى حَاصِلٌ فِي
الدُّهْنِ. وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الْمَعْرِيَّ لَا يَثِقُ أَبَدًا بِالْحُصُولِ الدُّهْنِيِّ السَّابِقِ، لِأَنَّهُ
بَعْضٌ مِنَ الْعَقْلِ الْمُكْتَسَبِ الْمَدْخُولِ، وَالْفَاقِدُ لِخَاصَّةِ الصِّدْقِ الصَّرُورِيَّةِ
لِأَلْفَتِهِ الْمَنْطِقِيَّةِ. فَمِثْلُ هَذَا الْفِكْرِ مُنْكَرٌ عِنْدَهُ، بَلْ هُوَ سَبِيلٌ سَوِيٌّ لِلتَّخْبِيطِ
وَالجَهَالَاتِ الدَّاكِنَةِ الدُّهْمَاءِ:

وَقَدْ يَفْسُدُ الْفِكْرُ فِي حَالَةٍ،

(لج/٨٩) فَيُوهِمُكَ الدَّرُّ قَطْرُ الشَّرَى

إِذَا فَلَهُ مَعْنَى آخَرَ عِنْدَهُ، وَهُوَ فِي آتِّجَاهٍ مَا تَقَدَّمَ نَا بِهِ: تَرْتِيبُ أُمُورٍ
عَفْوِيَّةٍ - أَي مُجْرَدَةٍ عَنِ كُلِّ حُصُولٍ ذَهْنِيٍّ سَابِقٍ - لِلتَّوَصُّلِ إِلَى صِدْقِي
عَقْلِيٍّ أَوْ تَجْرِبِيَّةٍ حَيَّةٍ، وَمَنْ نَمَّ يَكُونُ التَّوَصُّلُ صَحِيحًا، وَالتَّوَصُّلُ وَاقِعًا فِي
حُدُودِ أُلْفَةِ مَنْطِقِيَّةٍ، فَإِنَّ أَطْرَاحَ كُلِّ مَعْرِفَةٍ سَابِقَةٍ هِيَ الْمُقَدَّمَةُ لِكُلِّ مَعْرِفَةٍ
صَادِقَةٍ:

لَعَمْرُكَ مَا غَادَزْتُ مَطْلِعَ هَضْبَةٍ

مِنْ الْفِكْرِ، إِلَّا وَارْتَقَيْتُ هِضَابَهَا (١٢٥/١د)

*

إِنْ عَذَبَ أَلَمَيْنِ بِأَفْوَاهِكُمْ،

فَإِنَّ صِدْقِي بَعَمِّي أَعْدَبُ

طَلَبْتُ لِلْعَالَمِ تَهْدِيْبَهُمْ،

وَالنَّاسُ مَا صُفُّوا وَلَا هُذِّبُوا

وَأَكْثَرُوا الدَّعْوَى بِلا حُجَّةٍ،

كُلُّ، إِلَى حَيِّزِهِ يَجْذِبُ (١١٦/١د)

فَلِلْمَعْرِي إِذَا مَنْطِقٌ، وَهُوَ أَيْضًا آلَةٌ تَعْصِمُ الذَّهْنَ عَنِ الْخَطَأِ فِي الْفِكْرِ،

وَعِنَاصِرُهُ هِيَ:

- قَانُونُ التَّجْرِبَةِ وَأَنْعَكَاسَاتُهَا مَشَاعِرَ حَيَّةٍ: وَهُوَ عِنْدَهُ الْمُنْطَلِقُ الْأَوَّلُ

لِلْإِثْبَاتِ، وَلَا سِيَّما التَّجْرِبَةُ الْمُقْتَرَنَةُ بِعَقْلِ الْمَعْيِ نَفَازٍ:

إِذَا قُرِنَ الظَّنُّ الْمُصِيبُ مِنْ أَلْفَتِي

بِتَّجْرِبَةٍ، جَاءَ بِعِلْمٍ غُيُوبٍ (١٦٠/١د)

- قَانُونُ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ: وَهَذَا الْقَانُونُ اسْتَمَدَّهُ الْمَعْرِي مِنَ الْبَاطِنِيَّةِ

الجديدة، التي استمدتْه - حسب مقالها - من كلمة الشهادة «لا إله إلا الله». فقد عمدت وصاغتها في مُعادلة عقلية هي (لا. إلا)، دالة على التّفي للأشياء توّصلاً إلى إثبات الشيء.

وهذا القانونُ ينتهي بنتيجتين، الأولى، أنّ التّظَر العَقْلِي يُنبغي أن يبتدىء بالتّفي المُطلَق، ليتوصّل إلى الإثبات المُحدّد؛ والثانية، أنّ الكثرة هي علامة الباطل (لاحظ أنّ لا إله نفي للجنس)، فالتعليل الذي ينتهي بتفسير ذي شَعَب يشهد على بطلان نفسه، وأنّ الوحدة هي علاقة الحق (لاحظ أنّ الاستثناء معيار العموم فهو يُفيد القصر). ولنتقل من بعد إلى اللزوميات، لتبيّن مُشخصات هذا القانون، قال:

والإنس ما بين إكثار إلى عدم،

كالوَحش ما بين إنحال وإخصاب

لم يُثبتوا بقياس أصل دينهم،

فِيحْكُمُوا بَيْنَ رُفَاضٍ وَنُصَابٍ (١٦٣/١٥)

*

يا ليل! ضِدَانٍ: قَوْمٌ فِي الدُّجَى سُهْدٌ

تَهْجِدُونَ^(١)، وَقَوْمٌ فِيكَ هُجَادٌ (٢٩/٢٥)

*

تَرَوْمٌ قِياساً لِلْحَوَادِثِ ضِلَّةً،

وَتَلِكَ أَصُولٌ، لَيْسَ يَجْمَعُهَا حَضْرٌ

(١) وفي رواية: في الدجى سَهْرٌ - تَهْجِدُونَ: لم يغمض لهم جفن وهم أيقاظ، أو بالتعبير الأصيل في العربية: لم يغمض ليلهم جفن عبادة وتحنُّناً - هجَاد: يغطون في نوم عميق.

وعند ضيَاءِ الْفَجْرِ ضَلَّيْتَ الضُّحَى (٢)

وعند غُرُوبِ الشَّمْسِ ضَلَّيْتَ الْعَصْرُ (١١٣/٢د)

*

وما يَزَالُونَ، في شامِ وفي يَمَنِ،

يَسْتَنْبِطُونَ قِيَّاساً مَا لَهُ أَمَدُ

فَذَرَهُمْ وَدَنَائَاهُمْ فَقَدْ شَغِلُوا

بِهَا، وَيَكْفِيكَ مِنْهَا الْوَاحِدُ الصَّمَدُ (٣) (١٧٧/٢د)

*

يا ثُلَّةَ في عَفَلَةٍ، وَأُوَيْسُهَا آلَ

قَرْنِيٍّ مِثْلُ أُوَيْسِهَا، أَي ذِيهَا (١٧٧/١د)

فَالْمَعْرِيُّ يُحَدِّثُنَا فِي قَوْلِهِ «وَالْإِنْسَ... إلخ»، أَنَّ النَّاسَ مِنْ تَفْكِيرِهِمْ

بَيْنَ رَجُلَيْنِ: إِجَابِيٍّ مُبَالِغٍ، وَسَلْبِيٍّ مُبَالِغٍ أَيْضاً، فَضَلُّوا لِذَلِكَ وَهَامُوا فِي

الضَّلَالِ. فَإِنَّ الْمُبَالِغَةَ فِي الْإِجَابِ كَثْرَةٌ وَهِيَ بَاطِلَةٌ، كَمَا أَنَّ الْمُبَالِغَةَ فِي

السَّلْبِ كَثْرَةٌ وَهِيَ بَاطِلَةٌ أَيْضاً. وَفِي كِلَيْهِمَا لَا يَسْتَقِيمُ قِيَاسٌ يَكُونُ حَكْماً

فَضْلاً، بَيْنَ قَائِلٍ مِثْلاً بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَبَيْنَ

قَائِلٍ بِأَنَّهُ فِي أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ، وَأَنَّ النَّاسَ، مِنْ أَقْسَيْتِهِمْ وَمَنْطِقِيهِمْ، مِثْلُ

وَخَشٍ (لَا حِظَّ دِقَّةَ تَعْبِيرِهِ بِوَخَشِ الْمُسْتَمِيلِ عَلَى الثُّفْرَةِ وَعَدَمِ الْآتِقْيَادِ)

مُحَلِّ عَقِيمٍ، وَآخَرَ مُخَصَّبٍ مُتَزَيِّدٍ.

فَمَنْطِقُهُمْ هَذَا يَنْبُغُ بِالْأَضْدَادِ لِأَنَّهُ كَثْرَةٌ. وَكُلُّ وَاحِدٍ بِمَحَلِّهِ مِنَ الْكَثْرَةِ

يُمِثِّلُ ضِدّاً. فَلَوْ أَخَذْنَا عَلِيّاً الَّذِي سَاقَهُ شَاهِداً نَجِداً فِيهِ غُلُوطاً بَرَفِعِهِ وَهُوَ

(٢) الضُّحَى: صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ تُؤَدَّى مَعَ ارْتِفَاعِ الشُّرُوقِ.

(٣) وَفِي رِوَايَةٍ: الْفَادِرُ الصَّمَدُ.

يَنْتَظِمُ فِرْقاً كَثِيرَةً مُتَضَادَّةً بِنَسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَغُلُوباً بِوَضْعِهِ وَهُوَ يَنْتَظِمُ فِرْقاً كَثِيرَةً مُتَضَادَّةً كَذَلِكَ، وَبَيْنَ هَذَيْنِ الْغُلُوبَيْنِ تَوْسِطٌ يَنْتَظِمُ أَيْضاً فِرْقاً كَثِيرَةً مُتَضَادَّةً، فَإِنَّ مِنْ طَبِيعَةِ التَّضَادِّ أَنَّهُ نِسْبَةٌ وَجُودِيَّةٌ، وَهُوَ يَتَكَاثَرُ بِتَكَاثُرِ النَّسَبِ وَمَنْزِلَةِ وَضْعِهَا:

وَلِكُلِّ مَا أَصْبَحَتْ تُذَرِّكُ حِسَّهُ

ضِدًّا، وَكِبْرَةً مَنْ تَرَى كَصَغَارِ

شَيْعٍ أَجَلَّتْ يَوْمَ حُمٍّ^(٤)، وَأَثْنَنْتْ

أُخْرَى تُعَارِضُهَا بِيَوْمِ الْعَارِ (٢٨٧/٢٥)

وَمِنَ الْخَيْرِ أَنْ نَشْرَحَ مَعْنَى التَّضَادِّ بِالْمِثَالِ، حَيْثَمَا نَأْخُذُ حَرَكَةَ الْجِسْمِ الْحَيِّ نَجِدُهَا تُؤَلَّفُ حَالَاتٍ كَثِيرَةً تَبَعاً لِنِسْبَةِ أَوْ وَضْعِ، فَتَكُونُ قِيَاماً وَقُعُوداً وَأَضْطِجَاعاً وَأَنْبِطَاحاً وَأَسْتِلقاءً وَمَجْلُوساً وَتَحْفَرًا وَأَسْتِيفَازاً وَأَنْحِنَاءً وَالْتِيَاءَ وَتَنْكُساً... إلخ، وَحَيْثَمَا نَأْخُذُ اللَّوْنَ نَجِدُهُ يُؤَلَّفُ بِيَاضاً وَسَوَاداً وَحُمْرَةً وَخُضْرَةً وَضَفْرَةً، إلخ، وَكُلُّهَا أَضْدَادٌ لِأَنَّ مَوْرِدَهَا أَلْوَجُودٌ، وَمِنْ طَبِيعَتِهِ أَنْ يَكُونَ وَاقِعاً فِي نَسَبٍ وَأَوْضَاعٍ.

وَإِنَّ الْمَنْطِقَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى طَرَفِ الْإِيجَابِ وَحَدَهُ يَجْرُ إِلَى أَضْدَادِ كَثِيرَةٍ فِي الْإِيجَابِ، وَالَّذِي يَقُومُ عَلَى طَرَفِ السَّلْبِ وَحَدَهُ يَجْرُ إِلَى أَمْثَالِهَا كَثْرَةً فِي السَّلْبِ، وَكُلُّ هَذَا ضَلَالٌ وَحَيْرَةٌ وَتَخْبِطٌ.

وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِي الْقِيَاسِ أَوْ الْقَانُونِ هُوَ الَّذِي يَسْتَتَرِي عَلَى طَرَفِي التَّنَاقُضِ، وَيُصَاحُغُ فِي بَسَاطَةِ الْوَاحِدِ، وَتَأْلِيفُ التَّنَاقُضِ يَنْتَهِي بِالْأَلْفَةِ الْفِكْرِ حَتْمًا، دُونَ إِمْكَانِيَّةِ الْكَثْرَةِ أَوْ أَحْتِمَالِهَا.

(٤) يَوْمَ حُمٍّ أَوْ غَدِيرِ حُمٍّ: مُنَاسِبَةٌ مُقَدَّسَةٌ عِنْدَ الشَّيْعَةِ لِأَنَّ مُوَالَاةَ عَلِيٍّ تَمَّتْ فِيهِ. يَوْمَ الْعَارِ: مُنَاسِبَةٌ مُقَدَّسَةٌ عِنْدَ مُخَالِفِيهِمْ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ فِيهِ ثَانِي التَّنِينَ.

وَيَنْبَغِي أَنْ نَشْرَحَ هُنَا مَعْنَى التَّنَاقُضِ بِالْمِثَالِ أَيْضاً، فَالْعِلْمُ نَقِيضُهُ
 اللَّاعِلْمُ، أَمَّا الْجَهْلُ فَلَيْسَ نَقِيضاً بَلْ مُسَاوٍ لِلنَّقِيضِ، وَعَلَيْهِ فِي مَفْهُومِ
 التَّقْيِضِ الْعَدَمُ الْخَالِصُ. إِذَا فَعَلَى الشَّيْءِ وَاللَّاشْيِءِ يَقُومُ قَانُونُ التَّقْيِ
 وَالْإِثْبَاتِ فِي حَقِيقَتِهِ، وَالتَّنَاقُضُ لَا يَسْمَحُ أَيْضاً بِالتَّكْثُرِ، فَمَا آتَتْهُ وَجُودُهُ
 كَانَ عَدَمًا مَحْضًا، وَالْعَدَمُ لَا يَقْبَلُ النُّسْبَةَ، لِأَنَّ النُّسْبَةَ تَسْتَدْعِي وَتَسْتَلْزِمُ
 الْوَضْعَ فِي نُقْطَةٍ مُنْزَلَةٍ، وَهُوَ وَجُودِيٌّ لَا يَقَعُ عَلَى الْأَعْدَامِ بِحَالٍ، فَكُلُّ مَا
 أَرْتَفَعَتْ عَنْهُ صِفَةُ الْوُجُودِ كَانَ عَدَمًا.

وَمَنْ ثَمَّ نَتَهَي إِلَى أَنَّ دِقَّةَ قَانُونِ التَّقْيِ وَالْإِثْبَاتِ تَسْتَدُّ إِلَى إِبْرَازِ عُنْصَرِ
 الْعَدَمِ فِي التَّنَاقُضِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِثْلُ غَيْرِهِ مِنَ الْقَوَانِينِ الَّتِي هِيَ يَنَابِيعُ التَّضَادِّ
 وَالضَّلَالِ.

وَمَعْنَى هَذَا أَنَّنَا عِنْدَمَا نُقِيمُ قَانُونَ التَّقْيِ وَالْإِثْبَاتِ، عَلَى الشَّيْءِ
 وَالْمُسَاوِي لِنَقِيضِهِ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ^(٥)، نُفْسِدُ وَحْدَةَ الْفِكْرِ فِي الْعَقْلِ
 وَالْفِيهِ الْمُنْطِقِيَّةِ، وَنَنْتَهِي حَتْمًا بِكَثْرَةِ فِكْرِيَّةٍ مُتَضَادَّةٍ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسَاوِي
 لِلنَّقِيضِ شَيْءٌ، وَهُوَ وَجُودِيٌّ قَابِلٌ لِلنُّسْبَةِ وَتَفَاوُتِهَا، أَي قَابِلٌ لِإِنْتِاجِ
 الْأَضْدَادِ.

وَلِذَا هُوَ يُضَلِّلُ التَّنَوُّبَةَ الْقَائِلَةَ بِأَصْلَيْنِ آتَيْنِ، وَيُنَكِّرُ عَلَى الْبَاطِنِيَّةِ
 الْقَدِيمَةِ عَدَمَ دِقِّقَتِهَا. وَالْمَعْرِي يُظْهِرُنَا عَلَى هَذَا كُلِّهِ فِي قَوْلِهِ «يَا لَيْلُ...
 إلخ»، فَإِنَّهُ يُنَادِي اللَّيْلَ بِمَعْنَاهُ الْكِنَائِيَّ - وَتَأْمَلْ دِقَّتَهُ الرَّمْزِيَّةَ وَعُمْقَهَا، لِأَنَّ
 اللَّيْلَ يُوَحِّدُ الْمُتَجَرِّزَاتِ وَالْمُتَضَادَّاتِ الْكُونِيَّةَ وَيُظْهِرُهَا بِمَظْهِرٍ وَاحِدٍ،

(٥) دَعَاوَى أَنَّ الْمُسَاوِيَّ لِلنَّقِيضِ كَالنَّقِيضِ مِنْ حَيْثُ هُوَ هُوَ، إِنَّمَا تَسْتَدُّ إِلَى قِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ فِي
 صُورَتَيْهِ الَّتَيْنِ هُمَا: الْمُسَاوِي لِلشَّيْءِ هُوَ عَيْنُهُ، وَمُسَاوِي الْمُسَاوِي لِشَيْءٍ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، أَي مَا
 يُعْرَفُ بِالْقِيَاسِ الْمُرَكَّبِ، مُصَدَّرٌ لِلْمُعَالِطَاتِ الْكُبْرَى الْكُرَّاءِ.

يَجْمَعُ الْمُبَيِّضَ وَالْمُحَمَّرَ وَالْمُرْتَفِعَ وَالْمُنْحَدِرَ وَالْقِمَّةَ وَالْوَادِيَّ وَالْعَبْرَاءَ
وَالدَّمَاءَ. وَالصُّوفِيَّةُ أَنْفُسُهُمْ اسْتَعْمَلُوهُ كِنَايَةً عَنِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ، وَمِنْ
أَغَانِيهِمْ شَاعَتْ «يَا لَيْلُ» مَطْلَعاً لِلأَغَانِي الْعَامَّةِ - وَالْمَعْنَى عِنْدَ الْمَعْرِيِّ:
أَيُّهَا الْقَائِلُونَ بِالنُّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، لَقَدْ أَنْعَكَسَتْ فِي عَقُولِكُمْ طَبِيعَتُهُ، فَبَعْدَ أَنْ
كَانَ لِرَفْعِ التَّضَادِّ أَضْحَى سَبَباً وَسَبِيلاً إِلَيْهِ، فَانْتَمَ مِنْهُ مِثْلُ قَوْمِ سَاهِرِينَ مُلْحِحِينَ
فِي التَّعْبُدِ وَالتَّهَجُّدِ، وَآخِرِينَ يُغْطُونَ هَاجِعِينَ.

وَيَزِيدُنَا بَصِيرَةً فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ أَقْيَسَةِ مُشْتَقَّةٍ مِنْ أَصُولٍ فَاسِدَةٍ
وَيَسْتَحْدِمُونَهَا أَيْضاً اسْتِخْدَاماً يَزِيدُ مَعْنَى الْفَسَادِ فِيهَا، قَالَ «تَرَوْمُ قِيَاساً...
إِلْخ». وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُحَاوِلُونَ إِخْضَاعَ الْحَوَادِثِ وَمَجَارِيهَا لِأَقْيَسَةِ مُضَلَّلَةٍ،
وَهِيَ أَصُولٌ نَظَرِيَّةٌ لَيْسَتْ تَقْفُغُ تَحْتِ حَضْرِي، فَكَيْفَ تَكُونُ فِيهَا أُلْفَةٌ
مَنْطِقِيَّةٌ؟ وَهِيَ هَاتِ أَنْ تَصُدَّقَ أَيْضاً.

عَلَى أَنَّهُمْ يَصْعَعُونَ فِي غَيْرِ مَرَاتِبِهَا، مِثْلَ قَوْمِ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي
وَقْتِ الْفَجْرِ وَيُصَلُّونَ الْعَصْرَ مَعَ الْغُرُوبِ، أَيْ بَاطِلَةٌ تَقْوَاهُمْ بَيْنَ تَقْدِيمِ
وَتَأْخِيرِ مِثْلَمَا هِيَ أَقْيَسَتُهُمْ بَاطِلَةٌ كَذَلِكَ.

وَيَعُودُ الْمَعْرِيُّ فَيَبْسِطُ الْمَوْضُوعَ بِأَكْثَرِ دِقَّةٍ فِي قَوْلِهِ «وَمَا يَزَالُونَ فِي
شَامٍ... إِلْخ»، وَالْمَعْنَى مَا زَالَ مَنْ فِي الشَّامِ تَحْتَ هَوَاهُمْ الْأُمُويِّ وَمَنْ فِي
الْيَمَنِ تَحْتَ هَوَاهُمْ الْمُنَاوِيءِ، يَغْتَصِرُونَ عُقُولَهُمْ لَيْسْتَنْبَطُوا مِنْهَا أَقْيَسَةَ لَيْسَ
لَهَا نَهَايَةٌ تُبْرِزُ أَهْوَاءَهُمْ. فَيَا أَيُّهَا الْمُتَلَعُّ جِيْدَكَ إِلَى الْحَقِّ الْخَالِصِ، ذَرُّهُمْ
وَمَا شُغِلُوا بِهِ وَيَكْفِيكَ مِنْهَا الْقَادِرُ الصَّمْدُ، أَيِ السَّرْمَدِيِّ الصَّمَامُدِ بَدِيمُومَةٍ
يَتَلَقَى فِيهَا أَزْلٌ وَأَبْدٌ.

وَأَخِيرًا يَهْتَفُ فِي بُحَّةٍ غَاضِبَةٍ: إِنَّ النَّاسَ فِي عَقْلَةٍ مَنْطِقِيَّةٍ يُلْزِمُهُمْ وَلَا
يَشْعُرُونَ، أَنَّهُمْ يَقْرِنُونَ أَوْيساً الْقَرْنِيَّ الْمُتَطَهَّرَ الْمُتَوَحَّدَ بِأَوْيسِ الْخَبِّ

الَّذِي أَشْتَوَتْ فِي طَبِيعَتِهِ طَبِيعَةُ الذَّئَابِ...

- المنهج اللغوي: تقدّمنا بالكلام على هذا المنهج ودلالاته، ويهّمنا
الآن أن نبيّن أثره في اللزوميات، وهل كان المعريّ حقيقةً يجنح إليه في
الفكر، قال:

وكأّما هذا الزمان قصيدة

(٧٦/١ج) ما أضطرّ شاعرُها إلى إبطائها

*

وألفتي المصرف هذا الجسم

(١٤٣/١ج) يلقي التغيير والتقليبا

*

لعبت به أيامه فكأته

(١٤١/٢ج) حرف يلين في الكلام وينبؤ

*

مالي غدوت كفاف روبة قيّدت

في الدهر لم يُقدّر لها إجراؤها

أعلّلت علّة «قال» وهي قديمة

(٦٢/١ج) أغيا الأطبّة كلّهم إيراؤها

*

فمن لي بأرض رغبة لا يحلّها

(١٥٢/١ج) سواي تضاهي دارة المتقارب

*

فِيَنَّ الطُّوَيْلَ نَجِيْبَ الْقَرِيضِ

(١٨٨/١د) أَخْوَهُ الْمَدِيدُ، وَلَمْ يَنْجُبِ

*

فَلَسْتُ لَهُمْ وَإِنْ قَرَّبُوا أَلَيْفًا

(٦٠/١د) كَمَا لَمْ تَأْتَلِفْ ذَالٌ وَطَاءٌ

*

أَكْفِيءُ سَوَامِكَ فِي الدُّنْيَا مُيَاسِرَةً

(٥٧/١د) وَأَعْرِضُنْ عَنِ قَوَافِي الشُّعْرِ تُكْفِيهَا

*

وَبَدَائِعِ اللَّهِ الْقَدِيرِ كَثِيرَةٌ

فِيَحْوُرُ فِيهَا لِينًا وَيَحَاوُ

هَذِي حُرُوفِ اللَّفْظِ سَطْرٌ وَاحِدٌ

(١٥٨/٢د) مِنْهَا يُؤَلَّفُ لِلْكَلامِ بِحَاوُ

إِلَى كَثِيرٍ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ اللَّمَعِ اللَّغَوِيَّةِ الْمَقْصُودَةِ لِذَاتِهَا، فِي مَحَلِّهَا مِنَ النَّصُورِ وَمَقَامِهَا مِنَ التَّقْدِيرِ.

ولقائل أن يذهب مع الاحتمال إلى أن مثل هذا التضمين والاستغناء به، هو ضرب من ضروب الفن حقل عصر المعري، وقبل عصره، لمحض التطرف، فما مجال هذه الدعوى عند المعري؟

بيد أن معرفتنا بأبي العلاء ووقوفنا على كنهه إلحاحه باستخدام قواعد اللغة وأصطلحاتها، وأهتمامه بأدائها في شكل أدق من أهتمامه بأداء الفكرة، تُشير بل لتنطق بما نقول.

وأكتفي لهدم هذا الأدعَاءِ ومثله عند مَنْ يقولُ به أو يفترضه، أنْ
أسائلَ وَجْهَ قولِ المعرِّيِّ في مطلعِ مَقْطوعِيتهِ:
أَكْفِيءُ سَوَامَكَ فِي الدُّنْيَا مُيَاسِرَةً

وَأَعْرِضُنْ عَنِ قَوَافِي الشُّعْرِ تُكْفِيئُهَا

فَالْبَيْتُ، بِحَسَبِ آدَعَائِهِمْ، مُضْطَرِبٌ يَتَجَانَفُ شَطْرَاهُ، وَأَتَحَدَى مَنْ
شاءَ أَنْ يَجِدَ الرَّابِطَ إِلَّا عَلَى طَرِيقَتِنَا فِي فَهْمِهِ، فَهُوَ بِحَسَبِ اللَّغَةِ يَقُولُ:
إِجْعَلْ لِمَاشِيَّتِكَ أَكْفَاءً وَأَمْثَالاً، سَغِيًّا وَرَاءَ الْغِنَى وَالْيَسَارِ. وَاجْتَنِبْ هَذَا
الْإِجْفَاءَ فِي قَوَافِي الشُّعْرِ. بَرُّكَ أَيْةٌ عِلَاقَةٌ تَرَى بَيْنَ الشُّطْرَيْنِ غَيْرَ الْعَبَثِ
وَاللَّغْوِ، بَيْنَمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَتِنَا يَتَدَوُّ أَعْنَى مَا يُقَالُ فِي مِضْمَارِهِ.

فهو، أَيِ المعرِّيِّ، يُرِيدُنَا عَلَى أَنْ لَا نَرِنَ الْأُمُورَ بِمِيزَانٍ مَا تَعَوَّدْنَاهُ
كَيْفَمَا أَتَّفَقَ، بَلْ لِكُلِّ بَادِيَةٍ مِيزَانُهَا. فَالْإِكْفَاءُ فِي الْمِياسِرَةِ غَيْرُهُ فِي
الْقَافِيَةِ، فَهُوَ فِي الْأُولَى مَصْدَرٌ إِغْنَاءٍ وَفِي الثَّانِيَةِ مَصْدَرٌ أَنْكْفَاءٍ، فَيَجِبُ أَنْ
نَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ عَارِضَةً بِحَسَبِهَا... كَمَا أَطَالِيهِمْ بِكَشْفِ السَّتِيرِ
الْحَبِيِّ فِي قَوْلِهِ:

وَكأْتَمَا هَذَا الزَّمَانُ قَصِيدَةً

مَا أَضْطَرَّ شَاعِرُهَا إِلَى إِطَائِهَا

وهو لا يَبِينُ لَهُمْ مِنْهُ إِلَّا بَرَاعَةَ التَّصْوِيرِ وَجَمَالِيَّتِهِ. بَيْنَمَا هُوَ عَلَى مَنْهَجِنَا
يَتَضَمَّنُ بَأْنَ الْمَنْظُومَةَ الْكُونِيَّةَ الْمُتَمَثِّلَةَ بِالزَّمَانِ، وَهُوَ صَبْرُورَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ، لَا
تَتَكَرَّرُ فِيهَا الْهَيْئَةُ، وَالْإِطَاءُ كَمَا نَعْرِفُ هُوَ تَكَرُّرُ الْقَافِيَةِ لَفْظًا وَمَعْنَى،
فَنخْرُجُ مِنْ هَذَا بِنَتِيجَتَيْنِ: أَوْلَاهُمَا طَرُوحُ الْقَوْلِ بِالتَّنَاسُخِ؛ ثَانِيَتُهُمَا، اسْتِيعَاذُ
الْقَوْلِ بِالْمُسْلَمَةِ الشَّاعِةِ «التَّارِيخُ يُعِيدُ نَفْسَهُ»، بَلْ هُوَ تَغْيِيرٌ يَتَفَقُّ وَالتَّبَدُّلَاتِ
الطَّارِئَةِ وَإِنْ تَشَاكَلَتِ الصُّورَةُ.

ومن بعدُ تَنَحَّيْتُ من جُمْلَةِ الأبياتِ الَّتِي سَقْنَاها شواهدًا، لنتَبَيَّنَ مَدَى عَمَلِ المَنهَجِ اللُّغَوِيِّ عِنْدَهُ في الفِكرِ.

عَرَفْنَا هُنَاكَ، في فَضْلِ المَنهَجِ اللُّغَوِيِّ، أَنَّهُ أنشأَ تصوُّرَهُ في الحَيَاةِ وَعَقَدَهُ على النَّظْمِ. ورَأَى في بُحورِهِ ظاهِرَاتٍ من مَجاري الحَيَاةِ، ورَأَى في دوائِرِها العَرُوضِيَّةِ وَحَدَاتِ هذه المَجاري الَّتِي تَنبُعُ منها وتَزتدُّ إليها. وهو كما رَأَى في بعضِ البُحورِ إنْجَاباً وفي بَعْضِها إِمحالاً، وَجَدَ في بعضِ الدَّوائِرِ تَفَرُّداً يَخْطُ مَجْرَى فِذًا، فَاسْتَوَحى من مِثْلِ هذه الدَّائِرَةِ حَقِيقَتَهُ ومنهَجَهُ الكامِلَ، وأَسَمَعَهُ كيفَ يَقولُ:

فَمَنْ لِي بأَرْضِ رَحْبَةٍ لا يَحُلُّها

سِوَايَ، تُضاهِي دارةَ المَتقارِبِ

ورَأَى في تَدَاخُلِ البُحورِ فَساداً عَرُوضِيّاً قَبِيحاً، فَادَهُ إلى أَنْ تَدَاخَلَ مَجاري الحَيَاةِ يُفْسِدُها كَذَلِكَ. وعلى ضِوَاءِ الفِسادِ العَرُوضِيِّ دَرَسَ فَسادَ الحَيَاةِ المُمْتَدَاخِلَةَ المَجاري، المُمضِطِّبَةَ الأوزانِ، المُمْتَنافِرَةَ التَّفَاعِيلِ. وأَسَمَعَهُ كيفَ يَقولُ:

يَوُدُّ أَلْفَتَى أَنْ الحَيَاةَ بَسِيطَةً

وَأَنَّ شَقَاءَ العِيشِ لَيْسَ يَبِيدُ...

وقَدْ يُخْطِئُ الرِّأْيَ أَمْرُؤُ، وَهُوَ حازِمٌ

كما أختَلَّ في وَزَنِ القَرِيضِ، عَبيدُ (١٢/٢٥)

*

ويُضَيِّحُ مَنثورُ ألبلى كَنَظِيمَةٍ،

بَناها عَبيدُ، لا يُقِيمُ لها وَزْناً (٢٧٠/٤٥)

وهنا نجدُ المناسبةَ مُؤاتيةً للكشفِ عن وجهِ السرِّ في تعلقِ أبي العلاءِ بالحركاتِ، إن في التثنيِّ أو النظمِ، وإلحاحه بالتبنيه عليها في المُقدِّماتِ لكُتُبِهِ، ولا سيَّما التي تدورُ منها على الحياةِ:

فالضَّمُّ رمزٌ عن الكُمونِ والآنضمامِ قبلَ الأنبثاقِ، والفتحُ رمزٌ عن الظُّهورِ والشَّخصِ المائلِ في الوجودِ، والكَسْرُ رمزٌ عن الفسادِ في البناءِ الوجوديِّ والحَيويِّ، والشُّكُونُ رمزٌ عن التَّوَحُّدِ والرَّجعةِ إلى العدمِ الحيِّ الأوَّلِ، أو بتعبيرِ الحديثِ النبويِّ: العَمَاءُ^(٦)، ويقولُ أكثرُ وُضوحاً طَلَبَ الخُروجِ مِن حَيِّزِ الكَوْنِ والفسادِ والاسْتِعلاءِ عليه بالكفكفةِ مِن حواشيِ فِعْلِهِ، أو كما نُعبِّرُ اليومَ: الخُروجُ من نطاقِ جاذبيَّةِ عملِهِ.

ولندرسُ هنا تعلقَهُ بأَمِّ دَفْرٍ، أي هذه الكُتُبِيَّة، فإنَّها عدا عن كونها كُتِبِيَّة الضُّبُعِ ولها أسطورةٌ تتعلَّقُ بمعناها الكِنائِيَّةِ الَّذِي هو الدُّنيا، فقد طَبَّقَ عليها قاعِدةَ الأشتقاقِ الكَبِيرِ، ومِن صُورِها [دفر]، [فدر]، [ردف] إلخ. وهذه القاعِدةُ تُظهِرُ جيِّداً كيفَ يُصْبِحُ الظَّاهِرُ وهو خبثُ الرَّائِحَةِ في [دفر]، باطناً، وألباطُنُ ظاهراً وهو الخُمُقُ في [فدر] وعلى العَجْزِ في [ردف]، وتَبَعاً لهذا الظُّهورِ والبُطونِ في الحَرْفِ يتغيَّرُ المَعْنَى وتتغيَّرُ طاقَةُ الكَلِمَةِ وقُدْرَتُها على التَّشكُّلِ.

- رَمزيَّةُ الدِّياناتِ ورَمزيَّةُ الأساطيرِ: أَلَمَحنا فيما سَبَقَ إلى أَنَّ المَعْرِيَّ أَهْتَمَّ بِالْأَقاصيصِ وأَخَذها بِضَرْبِ عَميقٍ مِنَ الكِنائِيَّةِ أفلِسَفيَّةِ، فوجدَ فيها

(٦) العَماءُ: الواردُ في حديث: كانَ اللهُ في عَماءٍ قَبْلَ خَلْقِهِ الخَلقِ، يَغني كُنْه كُموُنِي لا تُدرِكُهُ العُقولُ، ويُفسِّرُهُ أَكثَرُ الحديثِ الأُفدسيِّ: كُنْتُ كَنزاً مَخْفِيّاً فَخَلَقْتُ الخَلقَ، في عَرَفوني، أي عَرَفوني بِالْمَعْنَى الإلهيِّ فيهِم أو بِمَعْنائِي فيهِم، وحديث: كانَ اللهُ ولا شيءَ مَعَهُ وهو الآنَ على ما عليه كانَ... والعَماءُ في الوجودِيَّةِ الأُفدسيَّةِ أو العينيَّةِ، يُرادُ الأُحدِيَّةُ أو الواحِدِيَّةُ.

جانباً من الطريق إلى المعرفة، فتعلّقها في كثير من الأطمئنان إلى كثير من الأفتنان.

والمعريّ يلمّح فيها عبارة العقل الفطريّ، ويقول آخر أكثر اصطلاحيةً، عبارة العقل المطبوع^(٧)، قبلما لحقّه وعلّق به تزوير العقل المكتسب أو العقل المسموع.

وهذا العقل المطبوع جدّ حريص على الرمز، فقد عرفنا أنّه جزئيّ من ذلك العقل الكلّي الأزليّ، الذي تضيق عن مكنوناته لغة الحقيقة البسيطة، فشُدّ على مكنوناته ثوب الرمز، مثلما ضاقت الطبيعة عنها أيضاً فأبست نفسها أثواب الإشارة الرامزة.

وكان من هذا أن عمّد المعريّ إلى تبّي الديانات كلّها ومقالاتها، وليس في صرائحها بل في كناياتها التي وجدها وحدة مشتركة. وهو لذلك يحمّل حملات حادة عنيفة على أصحابها، المتتمسكين بالصرائح الظاهرة، وكلّها من وجهة نظره متضادات تمّد بأفانين من الضلالات.

فالمعريّ من هذه الناحية أوّل من فلسف القصة أو الأسطورة، دينية كانت أم وضعيّة، دارت على الأشخاص أم دارت على الحوادث، وبتعبير الباطنية، أوّل من تمكّن من تأويلها على شكل تنزيل الآفاق على الأنفس. ولقد رأينا جانباً من عمله هذا في ديباجة رسالة الغفران، وترى جوانب كثيرة منه أيضاً في كلّ لزومية من لزومياته الكبيرة العدد، حتى

(٧) ورد هذا التقسيم في بيتين يُنسبان لعلي بن أبي طالب:

رَأَيْتُ الْعَقْلَ عَقْلَيْنِ: فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ
وَلَا يَكُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ

لتكاد تَقَعُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا. وَلِنَأْخُذَ بَيْتاً مِنَ اللَّزُومِيَّاتِ عَرَضاً
كَيْفَمَا اتَّفَقَ، مِثْلُ:

وَمَنْ لَصَخْرِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ جُنَّتَهُ

صَخْرٌ، وَخَنَسَاءُ فِي السَّرْبِ، خَنَسَاءُ (٥٥/١٥)

كُلُّنَا نَعْرِفُ أَنَّ صَخَرَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ سَيِّداً نَبِيلاً، وَكَانَ أَخاً
شَقِيْقاً لِلْخَنَسَاءِ الشَّاعِرَةِ وَكَانَ يَخْنُو عَلَيْهَا كَثِيراً وَيَتَعَلَّقُهَا كَثِيراً،
وَالْخَنَسَاءُ وَجَدَتْ حُزْناً عَلَيْهِ وَبَكَتُهُ حَيَاتِهَا... هَذِهِ هِيَ الْقِصَّةُ كَمَا
تَمُدُّ بِهَا الرِّوَايَاتُ، وَلِنَنْظُرَ كَيْفَ تَسْتَحِيلُ فِي تَصَوُّرِ الْمَعْرِي
أَسْتِحَالَةً رَفِيعَةً جَدّاً. فَقَدْ أَنْصَرَفَ تَصَوُّرُهُ إِلَى أَنَّ صَخَرَ بْنَ عَمْرٍو
يَعْنِي الْجَسَدَ ابْنَ الدَّهْرِ. فَعَمَّرُوْا جَاءَ أَيْضاً بِمَعْنَى إِلَهِ الْأَمَدِ، وَأَنَّ
الْخَنَسَاءَ الشَّاعِرَةَ تَعْنِي النَّفْسَ الَّتِي هِيَ شَقِيْقَةُ الْجَسَدِ، وَالَّتِي هِيَ
مَصْدَرُ أَحْسَابِهِ وَمَشَاعِرِهِ. وَأَنَّ النَّفْسَ تُرَاعَى لِإِفْرَاقِ الْجَسَدِ
وَتَحَسَّرُهُ، وَهِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مَصْدَرُ نَكْبَاتِهِ وَأَرْزَائِهِ... وَقَدْ سَاعَدَهُ عَلَى
تَصْيُدِ هَذَا الْمَعْنَى، الْأَشْتِرَاكُ الَّلَفْظِيُّ، وَلَا سِيَّما فِي كَلِمَةِ خَنَسَاءِ
الَّتِي تَأْتِي أَيْضاً بِمَعْنَى الظُّبَيْيَّةِ، وَالظُّبَيْيَّةُ فِي الطَّبَعِ الْأَعْرَابِيِّ
كَالْبُورِاحِ وَالسُّوَانِحِ مِنَ الطَّيْرِ تَبْعَتْ عَلَى التَّطْيِيرِ فِي أَتْجَاهِهَا. وَأَسْمَعُهُ
كَيْفَ يَقُولُ:

تَفَزَّعَ أَعْرَابِيَّةً، إِنْ جَرَتْ لَهَا،

نَوَاعِبُ يَسْتَعْرِضْنَهَا، وَطِبَاءُ (٥٥/١٥)

وَفِيهِ نَلْمِسُ جَلِيَّتاً عُنْصَرَ الْأَفْلَاطُونِيَّةِ الْحَدِيثَةِ الَّلَّذِي أَدَارَ عَلَيْهِ ابْنُ سِينَا
قَصِيدَتَهُ الْعَيْنِيَّةَ.

وَلِنَأْخُذَ هَذَا الْبَيْتَ أَيْضاً:

في بَيْتِهِ الْحَكَمُ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ،

فَأَتُوا بُيُوتَ الْقَوْمِ مِنْ أَبْوَابِهَا (١٨٠/١د)

ففي الشُّطْرِ الأوَّلِ إشارةٌ إلى المَثَلِ العَرَبِيِّ المشهورِ، المَحْكِيِّ على لِسَانِ الضُّبِّ: «في بيته يُؤْتَى الحَكَمُ». واختارَهُ لأنَّ أَسْمَ الضُّبِّ يَدُلُّ على العُزْلَةِ والآنكَفَاءِ على نَفْسِهِ في جُحْرِهِ، وهو عِنْدَ العَرَبِ مِثْلُ الحَكِيمِ المُطْمَئِنِّ... وفي الشُّطْرِ الثَّانِي إلماعٌ إلى آيَةِ «وليسَ البِرُّ بأنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ اتَّقَى، وَأَتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (البقرة: ١٨٩). وهو بهذا يُهاجِمُ المُتَسَلِّقِينَ في مَنْطِقِهِمْ تَسْلُقًا دُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الطَّرِيقَ اللَّاحِبَ.

وإذا تَأَمَّلْنَا اللُّزُومِيَّاتِ جَيِّدًا، نَجِدُ أبا العَلاءِ يَتَّبِعُ لِقَضَايَا كُلِّ الأَدْيَانِ ولِما حَفِلَتْ بِهِ مِنَ التَّعَابِيرِ، ولِما أَطَافَ بِهَا مِنَ الأَخْبَارِ، ولا تَلَبُّ حَتَّى تَسْتَحِيلَ عِنْدَهُ اسْتِحَالَتُهَا العَاصِئَةُ وَتَخْرُجُ كُلاَّ مُشْتَرَكًا. ولعلَّ هَدَفَهُ لِمَ يَكُنْ أبدأً وراءَ تَبَيُّنِ هَذِهِ الوَحْدَةِ وَتَشْخِصِهَا، وإبرازِ كُنْهِهَا بِرُغْمِ ما هِيَ عَلَيْهِ، أي الأَدْيَانِ، مِنَ التَّنَافَرِ وَالخِلَافِ.

وَعَظَمَةُ المَعْرِيِّ، مِنَ وُجْهِةِ نَظَرِي، تَسْتَبِدُّ في أَكْبَرِ جَوَانِبِهَا، إلى أَنَّهُ اسْتَحْيَا الأَدْيَانَ في أَلْفِئَتِهَا المَفْقُودَةِ، وبِالأُخْرَى المَحْجُوبَةِ وراءَ ظُواهرِ يَتَعَبَّدُهَا النَّاسُ تَعَبُّدًا غَيْبِيًّا، وَكانَتْ هِيَ وَحْدَها هَدَفَ حَمَلِيَّتِهِ على أَدْيَانِ النَّاسِ.

آفات المنطق

ثُمَّ يَنْتَقِلُ المَعْرِيُّ فيحَدِّثُنَا عَنِ الآفَاتِ الَّتِي تَعْرِضُ في هَذَا المَنْطِقِ، وَتُوقِعُ في المِغَالَطَاتِ الضَّالَّةِ، وَتَكُونُ مَصْدَرَ أوهامٍ وَمُخْرَقَاتٍ، أو، كما

يُعَبِّرُ الْمَعْرِي، مَصْدَرَ السَّدْرِ فِي عَيْنِ الْعَقْلِ، إِذْ يَقُولُ:
يَعْدُو الْفَتَى لِلْأَمُورِ، يَلْمَخُ كَأَلْبَازِ

ي، وَفِي طَرْفِ لُبِّهِ سَدْرٌ (١٧٦/٢د)

*

مَا سَدِرَتْ، فِي الْعَيَانِ، أَعْيُنُهُمْ،

لَكِنْ عُيُونُ الْحَجِيِّ بِهَا سَدْرٌ (١٧٦/٢د)

وَتَأْمَلُ تَعْبِيرَهُ الْفَاتِنَ بِكَلِمَةِ سَدْرٍ، وَهُوَ تَحْيِيزُ عَيْنِ الْبَعِيرِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ
بِمَا يَتَمَوَّهُ بِهَا مِنْ رَفِيقِ الدَّمْعِ، فَلَا يَسْتَثْبِتُ الرُّؤْيَةَ لِلْأَشْيَاءِ، وَزِدْ تَأْمُلًا فِي
أَنَّ السَّدْرَ أَكْثَرُ مَا يُضَافُ إِلَى الْبَعِيرِ.

وَقَدْ عَرَفْنَا الْكِنَايَةَ فِي النَّاقَةِ عِنْدَ الْمَعْرِي، وَأَنَّهَا تَعْنِي الْحَيَاةَ الْعَضْوِيَّةَ،
وَمِنْ ثَمَّ يَنْكَشِفُ لَنَا وَجْهُ الْمَعْنَى الْعَمِيقِ فِي الْبَيْتِ، وَهُوَ: أَنَّ الْفَتَى
الَّذِي يَلْمَخُ الْفِكْرَ، الْبَعِيدَ مَدَى وَقَعِ الْبَصْرِ، قَدْ يَلْمَخُ مِثْلَ بَارٍ، وَلَكِنْ بِمَا هُوَ
مَأْسُورٌ بِهِ مِنَ الْعَضْوِيَّةِ وَقَضَايَا الْعَقْلِ الْمَسْمُوعِ، يُدْرِكُ عَيْنَ لُبِّهِ تَحْيِيزُ
وَعَدَمَ اسْتِثْبَاتٍ، وَهُوَ يَنْبُوعُ كُلِّ الْأَوْهَامِ^(٨)، وَمِنْ أَهْمِهَا:

أ - مَا سَبَقْنَا بِحَدِيثِهِ مِنْ أَنَّ الْمُسَاوِيَّ لِلتَّقْيِضِ، عَيْنُ التَّقْيِضِ مِنْ حَيْثُ
هُوَ هُوَ.

ب - ضَلَالُ الْأَسْمَاءِ، فَإِنَّ اللَّغَةَ، بَرُغَمِ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ مَنَهَجِ الْمَعْرِفَةِ،
فَقَدْ أَخَذَهَا الْعَقْلُ الْمَسْمُوعُ بِأَوْهَامِهِ وَأَشَقَّ مِنْهَا كَلِمَاتِهِ، فَكَانَتْ سَبَبًا
لِسَدْرِ الْفِكْرِ وَضَلَالِ الْمَعْرِفَةِ، وَلِذَا تَجِبُ الدَّقَّةُ فِي الْفِقْهِ اللَّغَوِيِّ مِنْ
حَيْثُ الْفُرُوقُ، (Nuance). وَأَسْمَعُ قَوْلَهُ:

(٨) مِثْلُ مَا يُسَمِّيهِ تِبَاغُ أَرْسَطُو بِخِذَاعِ الْخَوَاسِ فَإِنَّهُ سَدْرٌ وَعَدَمُ اسْتِثْبَاتٍ وَمِثْلُ الْأَفْيَسَةِ الْمُغَالِطَةِ.

وَرُبُّ مُسَمًّى عَنبَرًا، وَهُوَ مُوهَبٌ^(٩)

(٢٩٥/١٥) وَلَيْشًا وَفِيهِ، أَنْ يَهِيحَ، تُبَاخُ

ولقد أعطانا المعري في دقته اللغوية مثلاً فذاً لسلامة تطبيق المنهج اللغوي، الذي كان منه أكبر ضلالات أرباب الفكر والأديان. إذ يأخذون كلمات الأشياء أخذاً ظاهرياً ويئون المعرفة عليها ساذجة غبية، فيقعون في التضاد ويلحقهم «الكسر»^(١٠) حتى في منطقيهم، وتلزمهم طائفة من الإزمات العقل المسموع نفسه، الذي به يهتدون وعليه يعتمدون. وأسمعه كيف يقول:

قُلْتُمْ: لَنَا خَالِقٌ حَكِيمٌ

قُلْنَا: صَدَقْتُمْ، كَذَا نَقُولُ

زَعَمْتُمُوهُ بِمَا مَكَانٍ

وَلَا زَمَانٍ، أَلَا فَتَقُولُوا:

هَذَا كَلَامٌ، لَهُ خَبِيءٌ

(١٩/٤٥) مَغْنَاهُ: لَيْسَتْ لَنَا عُقُولُ

وفهم هذه القطعة، على وجه أنه يتصور الحقيقة الإلهية بمكان وزمان، ساذجة تُعْبَرُ عن أن القائلين به وبمثله لا يفهمون المعري في ملاحظته، بل عسير عليهم فهمه. وذلك لأنك حين تقول «خالق» لزمك القول بالزمان لزوماً غير مُنْفَك، أردت أم لم تُرد، ولذا عَقَّبَ المعري على هذا بقوله ساخراً: هذا كلام له خبيء، والقصد أنه هنا لا يُقَرَّرُ رأياً كما وهموا، بل يَطْرَحُ فساد

(٩) الموهب: المُنْتِنِ الشَّدِيدِ الثَّنِ.

(١٠) إشارة إلى قانون الإلزام والكسر على الخضم.

الاستدلال على الدعوى بما يُنتج عكس المدعى، أو بمصادرة. ومن الخَيْرِ أن يعودوا إلى دزس ما تُسميه الباطنية منهج الإلزامات والكشر على المخالفين، وقد أعطى نموذجها الشهرستاني في الملل والنحل حين عرَضَ للباطنية وحديثها.

ومن الخَيْرِ أيضاً أن نُثبت هنا في معنى لزوم ما لا يلزم، أنه بملاجه يُفيدُ لزوم ما يظنُّ المخالفون أنه لا يلزمُهم، وعليه ف اللزوميات بملاجه طائفة من الإلزامات والكشر على الخصوم الدينيين والعقليين. على أن الباحثين في أدب البحث والمناظرة يذهبون إلى أن للمناظر سبيلين: أولهما، الرد بالمنع أي بالتماس أدلة جديدة يُفحِّمُ خصمه؛ ثانيهما، الرد بالتسليم أو بالتثزل أي يُسلمُ لخصمه أدلته نفسها ويستخرج منها ما يُبطلُ مدعاه، وهذا النوع هو ما كان يُسميه الباطنيون الإلزام والكشر على الخصم.

ج - ضلال الحقائق: يرى أن الحقائق قد تتركب أحياناً بشكلي غير دقيق، فتوهم الحق في غير الحق نتيجة للخطأ في أسلوب سبكها وصياغتها.

فإن الحقائق ألفاظٌ فكريةٌ كما عرفنا، فيقع الخطأ في أسلوب تركيبها جُملةً، مثلما هو الأمر والواقع عند القائلين بالعدد من ثباج فيشاغور، الذين انتهوا إلى القول بالتناسخ، شاؤوا أم أبوا. ومثل هذه الطرائق لا توصلُ أبداً إلى اليقين، لأنها أساليبٌ مُلتويةٌ:

وقد عديم التيقن في زمان،

حصلنا من حجاجه على التظني

فَقُلْنَا لِلهَزْبِرِ: أَنْتَ لَيْتٌ؟

(٣٢٦/٤د)

فَشَكَ وَقَالَ: عَلِيٌّ أَوْ كَأَنِّي

بينما المعريُّ يَسْتَوْحِي قَاعِدَةَ الْأَسْلُوبِ الْفِكْرِيِّ مِنْ قَاعِدَةِ التَّرْكِيبِ
اللُّغَوِيِّ، وَلَا سِيَّما قَوَاعِدُ الْفَضْلِ وَالْوَصْلِ، وَقَوَاعِدُ الْإِسْنَادِ فِي عُلُومِ
الْبَلَاغَةِ اللَّغَوِيَّةِ.

د - ضلال التعميم: كثيراً ما تتعدّد ظاهراتٌ مُتَشَابِهَةٌ، ولكنّ تشابّهها
لا يكونُ نتيجةً لسببيّةٍ حقيقيّةٍ مشتركةٍ، فيصاغُ، من تشابّهها الاتفاقيّ،
قانونٌ سببيّ، ومنهُ ضلالٌ أربابِ التَّنْجِيمِ:
أشْطَرُّ، لَابَ حَوْلُهُنَّ جَهَوْلٌ
فهو يَرْجُو هَدِيًّا، بأشْطَرلابِ
لا تَقِسْني على الَّذِي شاعَ عَنِّي،

(١٨٧/١د)

إِنَّ دُنْيَاكَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَابِ

وَاللُّوبُ تَطَوَّفُ الظَّامِيءِ الْعَطْشَانَ بَحْثًا عَنِ الْمَاءِ، وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ فِي
العلاقة الحرفيّة بين «اللُّبِّ»، و«اللُّوبِ» نَجِدُهَا تَامَّةً، بَيَدَ أَنَّ اللُّوبَ أَدْرَكَتْهُ
«عَلَّةٌ قَالٌ» كما يُعَبِّرُ المعريُّ، إِذَا فاللُّوبُ اصطلاحٌ خاصٌّ بِهِ يَعْنِي حَيْرَةَ
الفِكرِ بأوهامِ التَّعميمِ، مثلما عَرَفْنَا فِي السِّدْرِ الَّذِي يَعْنِي حَيْرَةَ الفِكرِ بَعْدَمِ
الدَّقَّةِ وَعَدَمِ الْأَسْتِثْنَاتِ.

ومن التعميم أيضاً يُتَّبَعُ ضلالُ القائلينَ بقياسِ الشَّاهدِ على الغائبِ،
مِثْلَ الصُّوفِيَّةِ الشَّاطِحَةِ، والقائلينَ بقياسِ الغائبِ على الشَّاهدِ مِثْلَ
المُشَبِّهَةِ:

شَابَ عَلَيْنَا أَمْرُنَا شَائِبٌ

(١٩٤/١د)

وَقَدْ وَدَدْنَا، أَنَّهُ لَمْ يُشَبَّ

طَوَّفَتْ فِي الْآفَاقِ عَضْرًا، فَمَا

أَشْفَرَتْ مِنْ حِنْدَيْكَ الْمُظْلَمِ (١١)

سَأَلْتَ أَقْوَامًا، فَلَمْ تُلْفِ مَنْ

يَهْدِيكَ مِنْ رُشْدٍ إِلَى مَعْلَمٍ (٢٢٧/٤د)

هذه خلاصة سريعة خاطفة لنظرية المعرفة وطبيعة العقل، وفي الحق أن نظرية المعرفة عنده من أخصب النظريات وأحفلها وأعمقها، وليست تفي بها خلاصة أو خلاصات، مهما أوسع من جوانبها وأضفي من حواشيتها وأطرافها، بل هي خليقة بكتاب ضخم مستقل، لِنرى دقتها واستيعابها وتفصيلها، ونرى أيضاً دقته فيها واستيعابه وتفصيله. ولعلنا نخرج سلسلة دراسات ضخمة في ظروف أكثر مناسبة، تناوله في نفسه وآثاره تناولاً تفصيلياً، يستوعب فلسفته ولغته الفتية في الفلسفة والعقل. ولكن الشيء الذي لا يسعنا الآن إغفاله هو أنه كان أشد القائلين بإمكان المعرفة الحق المطمئنة، بعد استذناء وسائلها وضبها في ذات طالب المعرفة وفي فكره:

الُّبُّ قُطِبٌ، وَالْأُمُورُ لَهُ رَحَى

فِيهِ تُدَبِّرُ كُلُّهَا وَتُدَارُ (١٥٠/٢د)

*

(١١) يَدُلُّ عَلَى تَأْثُرِهِ بَابِنِ سِينَا الَّذِي سَبَقَ وَالْمَخْنَا إِلَيْهِ، هَذَا الْبَيْتَانِ عِنْدَهُ الْمُشْبِهَانِ يَتَّبِعِينَ لِلشَّيْخِ الرَّئِيسِ:

لَقَدْ طُنَّفُ فِي تِلْكَ الْمَعَاهِدِ كُلِّهَا

وَسَيَزُتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ

فَلَمْ أَرِ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ

عَلَى دَقْنٍ أَوْ قَارِعًا مِيسُنْ نَادِمٍ

الفِكْرُ حَبْلٌ، مَتَى يُمَسَّكَ عَلَى طَرْفٍ

مِنْهُ، يُنْطُ بِالثَّرِيَّا ذَلِكَ الطَّرْفُ (١٦١/٣د)

*

فَكَّرِي أَنْتِ، رُبَّمَا هُدَيْيَ الْإِنْدِ

سَانٌ لِلْمُشْكِلَاتِ، بِالتَّفْكِيرِ (٢٩٧/٢د)

*

وَالْحَدِيثُ الْمَسْمُوعُ يُوزَنُ بِالْعَدِّ

ثَقُلَ فَيُضَوَّى إِلَيْهِ عُرْفٌ وَنُكْرٌ (١٧٣/٢د)

*

الْعِلْمُ كَالْقُفْلِ، إِنْ أَلْفَيْتَهُ عَسِرًا

فَخَلَّهِ، ثُمَّ عَاوَدَهُ لِيَنْفَتِحَا (٣٠٢/١د)

*

جَاءَتْ أَحَادِيثٌ إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّ لَهَا

شَأْنًا وَلَكِنْ فِيهَا ضَعْفٌ إِسْنَادِ

فَشَاوِرِ الْعَقْلَ وَأَتْرُكْ غَيْرَهُ هَدْرًا

فَالْعَقْلُ خَيْرٌ مُشِيرٌ ضَمُّهُ النَّادِي (٧٥/٢د)

*

تَخَيَّلْ مِنْ بَنِي الدُّنْيَا عَدَا عَجَبًا

لِلْمُفَكِّرِينَ، وَكُلُّ النَّاسِ مَحْسُورٌ

كَأَنَّ إِغْرَابَ أَغْرَابِ نَوَوَا، زَمَنًا

بِالدُّوِّ فِينَا، بِحُكْمِ النَّخْوِ، مَأْسُورٌ

فَنَاطِقٌ يَسْكُنُ الْأَمْصَارَ مِنْ عَجَمٍ
 نُطِقَ أَهْلُ بَيْدَاءَ، لَمَّا يَحْوِهْ سُوْرُ
 وَنَاطِقٌ لِعَرُوضِ الشُّعْرِ، عَنْ عُرُضِ
 وَمَا يُحْسِ بِأَنَّ الْبَيْتَ مَكْسُوْرُ
 وَمُعْتَدٍ بِحِبَالِ الصَّيْدِ يَنْصِبُهَا،

(١٣٤/٢٧) كَمَا يَفِيءُ لَهُ مِنْ ذَاكَ مَيْسُوْرُ
 وَتَأْمَلُ جَيْدًا عِنْدَهُ حِبَالَ الصَّيْدِ الَّتِي هِيَ فِي الْفِكْرِ، مِثْلَهَا فِي يَدِ
 الْقَانِصِ، تَجْعَلُ الْمُتَعَسِّرَ مُتَيْسِّرًا. أَمَّا الْمُشْكَلَةُ فَلَيْسَتْ إِلَّا فِي ضَحْلِ
 الْمُسْتَنْقَعَاتِ الْعَقْلِيَّةِ، وَعِنْدَ نَاطِقِينَ فِي غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا فِطْنَةٍ، لَا يُحْسُونَ
 بِكَسْرِ تَفَاعِيلِهِمْ وَأَقْسِيَّتِهِمْ. بَيْنَمَا الْمُعْتَدِي بِحِبَالِ صَيْدٍ فِكْرِيَّةٍ سَلِيْمَةٍ، لَيْسَ
 يَفُوْثُهُ الْفَنُّصُ، وَلَيْسَ يَقْعُدُ أَبَدًا دُونَ الظَّفْرِ، وَفِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ حِكَايَةُ
 الْفِكْرِ مِنْ أُنْحَائِهِ فِي تَكْوِينِهِ وَتَغْيِيرِهِ، ثُمَّ يَخْتِمُ حِكَايَتَهُ بِقَوْلِهِ:
 وَمَا أَمَدٌ، فِي الدَّهْرِ يَبْلُغُ مَرَّةً،

(٢٢١/٢٧) بِأَبْعَدَ مِمَّا نَالَهُ الْمَرْءُ بِالْفِكْرِ
 وَبِهَذَا يَكُونُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بِمَذْهَبِ الْعَقْلِ الْعَامِّ، فِي بَحْثِهِ الصُّفَاتِ
 الْأَسَاسِيَّةِ... كَمَا نَجِدُهُ أَسْبَقَ مَنْ قَالَ بِمَذْهَبِ الصُّرُورَةِ الَّذِي يَرَى أَنَّ مَا
 يَجْرِي فِي الْكَوْنِ مِنْ حَوَادِثَ، إِنَّمَا يَصْدُرُ عَنْ عِلَلٍ صُرُورِيَّةٍ خَاصَّةٍ
 لِقَوَانِينِ الْمَادَّةِ وَالْحَرَكَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ بِالْمَذْهَبِ الْمِيكَانِيَّيْ
 (الْمِيكَانِيكِيَّيْ) أَوْ مَذْهَبِ الْجَبْرِ الْآلِيَّيْ. وَلَعَدَمِ فَهْمِ دَارِسِيهِ ظَنُّوْهُ يَقُولُ
 بِالْجَبْرِ.

الأساس الفلسفي العلائقي

نحتاج في هذا الفصل إلى فضل روية وإنعام نظري وتمهّل بصير، فنحن الآن نحاول الكشف عن الأساس الفلسفي العلائقي، لا سيما وقد أوردته بشكل إيمائي. وتستى له به تفسير كل شيء وأشاعه بأطراذ، في مداراته الفكرية وأشواطه الفسيحة العميقة في عالمي الغيب والشهادة.

نقع عند الباطنية على نظرية العدد، وأن الوجود قائم قيامها وعلى مثل ترتيبها، ونجد في اصطلاحاتهم كلمتي نسبة عددية ونسبة هندسية، وفي الاصطلاح الرياضي البحت تسميان أيضاً متوالية عددية ومتوالية هندسية.

وعليتنا أن ندرس سر هذا التوالي الذي بوعيه نعي حقائق الأشياء كلها، ولكن على ضوء مقدماتين أصليتين، الأولى أن ما كان بالذات لا يتغير بل يتكيف فقط؛ الثانية أن فاقد الشيء لا يعطيه.

وهما مقدمتان مفروض فيهما البداهة المطلقة، أو بتعبير أبي العلاء مفروض فيهما «إصفاق الفكر عليهما». فإذا ذهبنا نبحث كيف ينتج الواحد اثنين، وبتعبير آخر كيف تنتج الفردية زوجية، وبيتهما شبه تباين،

مَعَ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ أَنَّ مَا كَانَ بِالذَّاتِ لَا يَتَغَيَّرُ، وَفَاقِدَ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ، نَجِدُهُ كَلَاماً لَهُ نَحْبِيءٌ.

يَبْدُ أَنَّ الْمَعْرِيَّ يَجِدُ تَفْسِيرَ هَذَا فِي الَّلُغَةِ وَدَلَالِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْجُمْلَةَ الْإِنْشَائِيَّةَ تَكُونُ أَمراً مِثْلَ «إِفْعَلْ» فِي وَقْتِ كَوْنِهَا نَهياً «لَا تَفْعَلْ». وَهُمَا مُتْبَايِنَانِ تَبَائِنَ الْفَرْدِ وَالزَّوْجِ. فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْأَمْرَ أَصْلٌ فَكَيْفَ نَبَتِ النَّهْيُ مِنْهُ؟ هَذَا شَيْءٌ لَا يُجِيبُ عَنْهُ الْعَدُّ وَتُجِيبُ عَنْهُ الَّلُغَةُ.

فَإِنَّ مَفْهُومَ الْأَمْرِ الْإِيجَابِيِّ لَا يَتَحَدَّدُ فِي التَّصَوُّرِ إِلَّا فِي مَفْهُومِ الْأَمْرِ السَّلْبِيِّ، مِثْلًا، «إِفْعَلْ» تَشْتَمِلُ عَلَى مَفْهُومَيْنِ: الْأَمْرِ بِالْفِعْلِ وَالْأَمْرِ بَعْدَمِ التَّرْكِ، وَمِنْ مَفْهُومِ الْأَمْرِ الثَّانِي أَيْ السَّلْبِيِّ، يَنْبُعُ وَيَتَوَلَّدُ النَّهْيُ... وَلِذَا قَالَتِ الَّلُغَةُ إِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِالْأَمْتِنَاعِ عَنِ الْمُقَابِلِ أَوْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ، وَخُذِ الْمَثَلَ فِي الْمِرْآةِ ذَاتِ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَاكِسٌ لِلصُّورَةِ، وَثَانِيهِمَا غَيْرٌ عَاكِسٌ لَهَا، وَعَلَى كِلَيْهِمَا تَشْتَوِي حَقِيقَةُ الْمِرْآةِ.

وَهُنَا يَجِبُ أَنْ نَمِيلَ مَعَ الْمَعْرِيَّ إِلَى التَّحْدِيدِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِالْأَمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْيِضِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ ضِدِّهِ فَضَلَالٌ، لِأَنَّهُ تَزْيِيدٌ، وَبِتَعْبِيرِهِ الْعِلَائِيَّ «إِخْصَابٌ» أَيْ إِكْثَارٌ وَإِعْطَاءٌ لِلنَّاتِجِ عَفْوَاً وَمَجَاناً، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَا يَتَضَمَّنُ نَهياً أَبَداً، لِأَنَّهُ تَعْطِيلٌ لِلْفِظِ عَنِ مَعْنَاةِ السَّلْبِيِّ وَهُوَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ، وَبِتَعْبِيرِهِ نَفْسِهِ «إِمْحَالٌ» أَيْ عَقَمٌ عَنِ الْإِنْتِاجِ فِي مَوْضِعِ الصَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ.

وَعَلَيْهِ فَالْصُّدُقُ الْعَقْلِيُّ إِتْمَا يَقُومُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِالْأَمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْيِضِ، وَهُوَ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنِ الْمُسَاوِي لِلتَّقْيِضِ، فَتَلَزَمُ إِذَا الدَّقَّةُ فِي التَّحْقِيقِ مِنَ الْمُسَاوَاةِ الشَّامِلَةِ، بَيْنَ التَّقْيِضِ الَّذِي مِنْ طَبِيعَتِهِ أَنْ يَكُونَ سَلْبِيّاً، وَالْمُسَاوِي لِلتَّقْيِضِ الَّذِي مِنْ طَبِيعَتِهِ أَنْ يَكُونَ

وُجودياً «وكلُّ معنى له نفي وإيجاب»، وإلا فهو ينبوع أوهام حادة أيضاً. ويريك بوضوح ما يغنون بالتقيض ومساويه هذا المثل: «العلم، الجهل» فالجهل ليس تقيضاً بل مساوٍ للتقيض وهكذا. ولنتقل إلى تفسير العَدَدِ بهذا المنهج اللغوي، فإذا أخذنا الواحد وجدنا له مفهومين:

- ١ - الفردية وهي ذات وجوده وهي المفهوم الإيجابي.
 - ٢ - اللأفردية وهي المفهوم السلبي الذي يُحدِّد الذات والوجود.
- ومن هذا المفهوم السلبي، أي الألفردية، تنبع وتتولد الزوجية المساوية للتقيض، المساوية لكلمة لأفردية دون مَحْظُورٍ: ما كان بالذات لا يتغيَّر، ومَحْظُورٍ: فاقد الشيء لا يُعطيه.

وفي هذه المَرْتَبَةِ يتحصَّلُ لنا معنى جديد، وهو الزوجية. فإذا أخذنا أبسط الزوجيات، وهي الأثنان، نجد لها مفهومين: إيجابي وهو الزوجية البسيطة، وسلبي وهو لازوجية بسيطة. وتأمل جيداً كيف تغيَّر المعنى الذاتي في الشيء، فما كان باطناً أي سلباً في الفرد أصبح ظاهراً أي إيجاباً في الزوج، وما كان ظاهراً في الفرد أصبح باطناً في الزوج كذلك، وتأمل كيف يستحيل باستمرار المفهوم الإيجابي إلى مفهوم سلبي، والعكس تبعاً لدرجة التركب، على نحو شبه جدلي أو (ديالي).

ومن الخير أن نعرضها بشكلٍ آخر قَصْداً للتيسير. إن الواحد فيه جانب إيجاب وهو الألفردية المطلقة، وهذا الجانب لا يقبل التحور والتغير من حيث إن الواحدية أس الحقائق الأزلية؛ وجانب سلبي وهو الألفردية، ومن هذا الجانب السلبي تنبع الزوجية في الأثنين، التي تُصبح فيها جانباً

إيجابياً ظاهراً، بينما تنقلب الفردية فيها جانباً سلبياً، باطنياً بما دخلها من التركيب^(١).

وإنّ المُساويَ لكلمةٍ لازوجيةٍ بسيطةٍ هو التركبُ الفرديُّ أو وحدةُ الكثرةِ في تعبيرِ الفلاسفةِ المُحدثينَ، ولذا كانتِ الثلاثةُ أولَ الجَمعِ في اللُغةِ، ولذا هو لم يَوضَّ عن القولِ بالثلاثةِ في التصوُّرِ الإلهيِّ، وذلك بالمعنى الحِسَابيِّ لا بالمعنى الهندسيِّ كالمثلثِ، لأنَّه في جُوهريهِ واحدٌ. وفي هذه المرتبةِ تتحصَّلُ معنَا الفرديةِ المُترَكِّبةُ كالثلاثةِ، ونقيضُها لافرديةِ مُترَكِّبةِ، والمُساوي لنقيضها الزوجيةِ المُتَجزِّئةِ أي الأربعةِ، فالأربعةُ في باطنها مُكرَّرُ الواجِدِ أربعَ مرَّاتٍ، وفي ظاهرها أولى الزوجياتِ المُركَّبةِ من الأثنين.

وفي هذه المرتبةِ تتحصَّلُ معنَا الزوجيةِ المُتَجزِّئةِ، ونقيضُها لازوجيةِ مُتَجزِّئةِ، والمُساوي لنقيضها الفرديةِ المُتَوحدِةِ أي خَمسةٌ... فالخَمسةُ في باطنها مُكرَّرُ الواجِدِ خَمسَ مرَّاتٍ، أي تَبَطُّنٌ واحديَّةِ حَقِيقِيَّةِ لا تتكسَّرُ ولا تتغيَّرُ، وفي ظاهرها توحيدُ الزوجيةِ الَّذي هو تحرُّكُها إلى الواجِدِ وأنديماجها فيه أندماجاً يمحُو التركيبَ... إذا فباطنُ الخَمسةِ واحديَّةِ، وظاهرها أحديَّةِ، وخاصيَّتها ردُّ المُترَكِّبِ إلى ما هو في قُوَّةِ البسيطِ، فالتوحيدُ لله، والتوحيدُ للنفوسِ الجُزئيةِ.

ومن هذا نستخلصُ أنّ الخَمسةَ، في رمزيَّتها، أعلى مرَّاتٍ الوصولِ الإنسانيِّ، وأزفَعُ منازلِ التوحيدِ. ولذا كانتِ الحواسُّ في الكائنِ خَمساً وكانَ حاصلُ جَمعِ حُرُوفِ قانونِ النفيِ والإثباتِ الَّذي هو (لا . إلا)

(١) يُقرَّبُ هذا المفهومُ إلى الإدراكِ ما يُعرفُ اليومَ في التحليلِ الكهربائيِّ، بالمضعدِ والمُهبطِ أي (الأنود والكاتود).

المُستَخْرَجُ من «لا إله إلا الله»، كما يجدُ المعرِّي شَاهِدَهُ في أركانِ الإسلامِ التي هي خَمْسَةٌ، وفي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وهي خَمْسٌ. وَلَنَدْرُ قَلِيلاً مع المعرِّي في اللزوميات قال:

وَيَجْمَعُنَا من صَنَعَةِ الرَّبِّ أَرْبَعٌ

وَمِنْ فَوْقِهَا وَالْمَلِكُ لِلَّهِ، خَامِسٌ (١١٣/٣)

*

وما يَجْمَلُ التَّقْصِيرُ في كُلِّ مَوْطِنٍ،

ولا كُلُّ مَفْرُوضِ الصَّلَاةِ له قَصْرٌ (١١٣/٢)

*

خَمْسَةٌ في نَظِيرِهَا خَمْسُ خَمْسَاتٍ

تَنَمَّتْ، والنُّصْفُ في النُّصْفِ، رُبْعٌ (١٣٥/٣)

مِنَ الْمَعْرُوفِ في الشريعة الإسلامية أَنَّ الصَّلَوَاتِ تُقَصَّرُ في السَّفَرِ مَثَلًا، وَلَكِنَّ الَّذِي يُقَصَّرُ مِنْهَا هو الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ أَي الزَّوْجِيَّاتِ الْمُرَكَّبَةُ، أَمَا صَلَاةُ الصُّبْحِ، وهي رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ، وهي ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ، فلا يَلْحَقُهُمَا قَصْرٌ أَصْلًا، على أَنَّ حَاصِلَ رَكْعَاتِهِمَا خَمْسٌ بَأَنْدِمَاجِ الْفَرْدِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ الْبَسِيطَةِ.

وهنا تَلَزُمُنِي وَقْفَةٌ عِنْدَ الْبَيْتِ الثَّلَاثِ، فهو يَسْتَخْدِمُ فِيهِ مُضْطَلَحَيْنِ: أَوْلُهُمَا حِسَابِيٌّ، وهو حَاصِلُ ضَرْبِ خَمْسَةٍ في مِثْلِهَا؛ وَثَانِيَهُمَا فَلَكِيٌّ يَعْنِي قُطْرَ الدَّائِرَةِ الَّذِي يَمُرُّ بِنِصْفَيْ قُطْبَيْهَا فَيُرْبَعُهَا، وَعَمَدَ في الْبَيْتِ إِلَى التَّوْهِيمِ، وَلِذَا غَمَضَ فَهَمُّهُ على شَارِحِيهِ.

على أَنَّ هَذَا التَّوْحِدَ الَّذِي تَزُمُّ لَهُ الْخَمْسَةُ، أَنْتَهَى بِهِ - على ما بَدَأَ

لي - إلى الْقَوْلِ بِوَحْدَةِ الْمَوْجُودِ، لا وَحْدَةَ الْوُجُودِ الَّتِي يَعُدُّهَا زَيْغاً مَحْضاً^(٢) وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمَوْجِدَ الَّذِي مَعْنَى فَسَادِهِ فِي تَكَثُّرِهِ، يَتَحَرَّكُ إِلَى تَوْحِيدِ مَوْجُودِيَّتِهِ بِاللَّهِ، وَلَيْسَ يَتَحَرَّكُ إِلَى وَحْدَةِ وُجُودِهِ بِاللَّهِ، هَذِهِ الْوَحْدَةُ الَّتِي تُنَافِي التَّجْرِيدَ الْمَطْلَقَ لَهُ وَالتَّقْدِيسَ الْمَطْلَقَ أَيْضاً.

وكذلك يَنْتَهِي التَّوْحِيدُ الَّذِي تَرْمِزُ لَهُ الْخَمْسَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِنظَرِيَّةِ الْمُحِيطِ وَالْمُحَاطِ الْبَاطِنِيَّةِ الْقَدِيمَةِ^(٣)... إِذَا كَانَتْ الْفَرْدِيَّةُ هِيَ الْمُحِيطُ، وَالزَّوْجِيَّةُ، أَي التَّجَزُّؤُ وَالتَّرْكِيبُ هِيَ الْمُحَاطُ، فَهُنَاكَ صَلاَحٌ دُونَ رَيْبٍ؛ وَإِذَا كَانَتْ الزَّوْجِيَّةُ هِيَ الْمُحِيطُ، وَالْفَرْدِيَّةُ هِيَ الْمُحَاطُ، فَهُنَاكَ فَسَادٌ لَا شَكَّ فِيهِ، قَالَ:

قَدْ غَيَّرَ الدَّهْرُ مِنْهُ، بَعْدَ مُبْتَهَجٍ

(٧٩/٢٥) وَأَلْحَدَ السَّيْفُ فِيهِ، بَعْدَ تَوْحِيدِ

السَّيْفُ فِي حَقِيقَتِهِ مُتَجَزَّؤُهُ مُوَحَّدٌ، أَي مُضَمَّتْ لَا جَوْفَ لَهُ كَمَا تُعَبَّرُ بِاللُّغَةِ، فَمُحِيطُهُ إِذَا الْفَرْدِيَّةُ. أَمَّا إِذَا أُحْدِدَ وَأُعْمِدَ فِي شَيْءٍ فَتَكُونُ الزَّوْجِيَّةُ هِيَ مُحِيطَهُ، وَيَعْدُو مِثْلَ «كُلُّ مُجَوِّفٍ»، وَالْجَوِّفِيَّةُ مَظْهَرُ الْفَسَادِ. وَلِذَا رَأَيْنَا الْمَعْرِيَّ يَنْظُرُ إِلَى الْأَجْوَفِ فِي الْلُّغَةِ مِثْلَ «قَالَ»، أَنَّهُ يَنْبُوغُ الْعِلَلِ وَأَعْقَدُ مَظْهَرٍ مِنْ مَظَاهِرِ الْإِعْلَالِ:

أُعْلِلْتُ عِلَّةً قَالَ، وَهِيَ قَدِيمَةٌ

(٦٢/١٥) أَغْيَا الْأَطْبِيَّةَ كُلَّهُمْ، إِبْرَاؤُهَا

وَمِنْ ثَمَّ نَسْتَطِيعُ الْإِنْتِقَالَ إِلَى تَقْرِيرِ أَنَّ عَالَمَ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، بِكُلِّ مَا فِيهِ مِنَ الصُّورِ، يَسْبِغُ فِي مُحِيطِ الزَّوْجِيَّةِ وَيَنْبُغُ مِنْهَا، وَالْمَعْرِيَّ يَدْرُسُهُ

(٢) أنظر صفحات: ٤٥٧، ٤٦٨، ٥٨٢ من رسالة الغفران، ط القاهرة.

(٣) أبحثها في الحديث، الشيخية نحلة الشيخ أحمد الأحسائي والسيد كاظم الرشتي.

على ضَوْءِ الْأَجْوْفِ اللَّغْوِيِّ فِي كُلِّ وُجُوهِهِ.

وَأَلَانَ، لِنَأْخِذِ أَلَيْبَتِ الْمَذْكُورِ لِنَرَى أَيْنَ يَقَعُ بِمَا نُقَرَّرُ: الْمَعْرِيَّ يَتَحَدَّثُ فِيهِ عَمَّا أَنْزَلْتَهُ غَيْرِ الدَّهْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَصِفُهُ بِأَنَّهُ كَانَ بِبَهْجَةِ النَّاطِرِ، فَقَدْ أُجْحِدَ السَّيْفُ وَأُعِمِدَ فِيهِ فَأَكْتَنَفَهُ التَّجْرُؤُ وَالزَّوْجِيَّةُ الَّتِي عَصَفَتْ عَلَيْهِ بِرِيَّاحِ الْفَسَادِ...

والتَّوْحُدُ، كَمَا عَرَفْنَا، هُوَ كَوْنُ الْفَرْدِيَّةِ مُحِيطًا، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقَعَ فِي نِسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَأَنَّ أَرْفَعَ مَرَاتِبِ التَّوْحُدِ بَشْرِيًّا تَوْحُدُ الْحَمْسِيَّةِ، وَأَمَّا مَا دُونَهَا، مِثْلَ تَوْحُدِ الثَّلَاثَةِ، فَإِنَّهَا غَايَةٌ يَقَعُ عَنْهَا أَلَسْتَعْدَادُ الْبَشْرِيِّ، عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ فِي عَالَمِ الْمَفَارِقَاتِ، وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ: غَايَةُ الْعَيْبِ.

وَيَنْبَغِي هُنَا أَنْ نَدْرُسَ تَوْحُدَ الثَّلَاثَةِ لِنَرَى أَيْنَ يَقَعُ مِنْ عَالَمِ الْعَيْبِ. عَرَفْنَا فِيمَا سَبَقَ، نَظْرِيَّةَ الْبَاطِنِيَّةِ فِي الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ، وَأَنَّهُ الْإِنْبِشَاقُ الْإِلَهِيُّ الْأَوَّلُ أَوْ مُسْتَقَرُّ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، إِذَا فَالْعَقْلُ الَّذِي هُوَ مُسْتَقَرُّ الْأَمْرِ يَكُونُ مُتَوَحَّدَ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ الْمُضَمَّتُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ، وَالْمَضْمُوتُ يُرَادِفُ لُغَوِيًّا كَلِمَةَ الصَّمَدِ، فَالْعَقْلُ الْكُلِّيُّ، عَلَى هَذَا، مُتَوَحَّدُ الثَّلَاثَةِ^(٤) وَهُوَ الصَّمَدُ.

وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ الصَّمَدَ رَمَزُ الْعَقْلِ الْكُلِّيِّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ الْمَعْرِيَّ اعْتِبَارٌ خَاصٌّ يَكْشِفُ لَنَا عَنْ وَجْهِ السِّرِّ فِي الْإِحَاحِ بِذِكْرِهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ:

لَوْلَا التَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، لَمَا وُضِعَتْ

كُتُبُ الْقَنَاطِرِ^(٥)، لَا الْمُغْنِي وَلَا الْعَمَدُ

(٤) تَأْتَلُ سِرُّ مَقَالِ الْبَاطِنِيَّةِ وَإِخْوَانِ الصِّفَا بِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ هِيَ اللُّغَةُ النَّامَةُ، الَّذِي يَنْكَشِفُ لَكَ عَلَى ضَوْءِ أَنَّ الْأَضْلَ فِيهَا هُوَ الثَّلَاثِيُّ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَدُورُ فِي كُلِّ صُورِ الْأَشْتِقَاقِ الَّذِي تَبَعُدُ بِهِ حِينًا وَتَقْرُبُ بِهِ أَيْحَانًا أُخْرَى.

(٥) كَانُوا يُطْلَقُونَ عَلَى مَسَائِلِ الْكَلَامِ، أَيْ الْإِلَهِوِيَّةِ، قَنَاطِرُ التَّوْحِيدِ وَقَنَاطِرُ التَّجَاةِ، وَالْمُغْنِي كِتَابٌ فِي آرَاءِ الْأَشَاعِرَةِ وَالْعَمَدُ كِتَابٌ فِي آرَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ.

قَدْ بِالْغَوَا فِي كَلَامِ بَانَ زُحْرُفُهُ،
يُوهِي الْعُيُونَ، وَلَمْ تُثْبِتْ لَهُ عَمْدُ
وَمَا يَزَالُونَ فِي شَامٍ وَفِي يَمَنِ،
يَسْتَنْبِطُونَ قِيَاساً مَا لَهُ أَمْدُ
فَذَرَهُمْ^(٦) وَدَنَائَاهُمْ فَقَدْ شَغِلُوا

بها، وَيَكْفِيكَ مِنْهَا الْقَادِرُ الصَّمَدُ (١٧/٢٥)

وإنَّ نظريَّةَ الْمُحِيطِ وَالْمُحَاطِ تَنْتَهِي، عَلَى وَجْهِ اللَّزُومِ وَالضَّرُورَةِ،
بِنظريَّةِ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ. فَإِنَّ الْقُدْرَةَ فِي الْمُحِيطِ الْفَرْدِيِّ (دَقِيقِ النَّظَرِ طَوِيلًا
فِي السَّرِّ الَّذِي حَدا بِأَبِي الْعَلَاءِ إِلَى قَرْنِهِ الْقَادِرَ بِالصَّمَدِ فِي قَوْلِهِ
«ويكفيك منها القادر الصمد»، نَجْدُهُ فِي أَنَّ الصَّمَدَ تَوَحُّدًا، وَالتَّوَحُّدَ
فَرْدِيًّا، وَالْمُحِيطَ الْفَرْدِيَّ قُدْرَةً).

أما الْقُوَّةُ فَهِيَ تَلْحَقُ وَتَسْتَكِينُ فِي الْمُحِيطِ الْمُتَجَزِّئِ الزَّوْجِيِّ، وَالْقُوَّةُ
حِينَما تَكُونُ مُحِيطًا، كما هُوَ الشَّأْنُ فِي الطَّبِيعَةِ، تَشْرَعُ بِالْفَسَادِ وَالْفَنَاءِ
وَالْأَنْجِلَالَاتِ وَالشَّرِّ وَالظُّلْمِ... إلخ، فَهَدَفُ الْمُتَوَحُّدِ هُوَ الْخُرُوجُ مِنْ
دَائِرَةِ الْقُوَّةِ إِلَى دَائِرَةِ الْقُدْرَةِ...

وَعَلَى ضَوْءِ هَذَا الْأَسَاسِ الْفَلَسَفِيِّ، نَفْهَمُ لِمَاذَا جَعَلَ الْمَعْرِيَّ الْمُشْتَرَكِ
الْلَفْظِيِّ أَسَاسًا أُسْلُوبِيًّا فِي الْفِكْرِ وَفِي التَّعْبِيرِ. وَذَلِكَ الْمُشْتَرَكُ يَجْمَعُ عِدَّةَ
مَعَانٍ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ، كَالْعَيْنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْبَاصِرَةِ وَنَبْعَةِ الْمَاءِ
وَالذَّهَبِ... إلخ، فَهَذِهِ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةُ تَجَزُّوْ وَزَوْجِيَّةٌ، يُوحِّدُهَا الَّلَفْظُ

(٦) تَأْمَلْ دِقَّةَ الْمَعْرِيَّ فِي تَفْصِيهِهِ بِكَلِمَةِ «ذَر» دُونَ «ذَغ»، لِأَنَّ «ذَر» فِي حَقِيقَةِ وَضْعِهَا تَفِيدُ التَّحْذِيرَ
مِنَ الْفَاسِدِ الَّذِي تَعْلَمُ فَسَادَهُ وَتَأْتِيهِ، بَيْنَمَا «ذَغ» تَفِيدُ التَّحْذِيرَ مِنَ الْفَاسِدِ الَّذِي تَأْتِيهِ وَأَنْتِ لَا تَعْلَمُ
فَسَادَهُ، رَاجِعٌ فَصْلَ التَّفْسِيرِ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْحَفِيدِ ط، الْقَاهِرَةِ.

الوَاحِدُ الْمُشْتَرَكُ... وكذلك أَلَا سَتُحْدَا مِ الْبَدِيعِي، فَإِنَّهُ تَوَحُّدٌ فِي الضَّمِيرِ،
وَلَزُومٌ مَا لَا يَلْزَمُ إِذْ يَكُونُ الرُّوْيُ فِيهِ مُتَوَحُّدٌ رَوِيْنٌ... وَأَمَّا الرَّمْزِيَّةُ وَالتَّوْرِيَّةُ
وَالْمَلَا جِنُّ وَالْكِنَايَةُ وَالْمَجَازُ، فَمُتَحَرِّكَاتٌ صَوَّبَ التَّوْحِيدُ...

وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ حَجْمِ الْكِتَابِ مَا يَتَّسِعُ لِإِيرَادِ الشَّوَاهِدِ الْكَثِيرَةِ أَوْ
لِلتَّفْصِيلِ، فَقَدْ دَلَّلْنَاكَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي هِيَ أَهْمٌ مَا نَعْنِي بِهِ فِي هَذَا
الْكِتَابِ، وَلَيْسَ عَسِيرًا التَّهْدِي إِلَيْهَا مَعَ إِعْنَامِ النَّظَرِ وَتَوْفِيرِ الرُّوْيَةِ... وَالْآنَ
نَتَنَاوَلُ أَهْمَ أَفْكَارِهِ الرَّئِيسَةِ عَلَى تَرْتِيبِهَا مَوْضُوعِيًّا.

www.alkottob.com

القسم الإلهي

يَدورُ رأيه في الذَّاتِ الإلهيةِ على مَحضِ التَّنزيهِ والتَّقديسِ،
وتَصوُّرِهِ لِلصِّفَاتِ تَصوُّرٌ باطنيٌّ خالصٌ، يَقومُ على السُّلبِ حَدراً من
التَّشبيهِ.

والمعريُّ يُشيرُ في الأيِّك والغصونِ إلى أنَّه لولا الصَّرورةُ
اللُّغوِيَّةُ للتعبيرِ، و«لولا ما أصفق المُتعبِّدونَ عليه من تَمجيدِ اللَّهِ، لوجِبَ
أن لا يُذكَرَ اسمُ اللَّهِ تعالى إجلالاً وهَيْبَةً، وأن لا تُرْفَعَ أُمَّلَةٌ إلى
السَّماءِ إعظاماً وتَأثُّماً»، لأنَّه يَعْلَمُ الْحَاجَةَ وَالخَلْجَةَ مَهْمَا دَقَّتْ؛
والدُّعاءُ مُوهِمٌ وهو يُنافي التَّقديسَ المُطلَقَ.

وإذا استَعَدْنَا إلى الدَّهْنِ أساسه الفَلَسَفيُّ، وأخَذَهُ التَّصوُّرَ الإلهيَّ
به، نُذركَ أنَّه يَدورُ على آيةِ «هو الأوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ
والباطِنُ» (الحديد: ٥٧: ٢٣) .

وذلك أنَّ اللَّهَ، من حيث هو هو في ذاتِهِ، واجِدٌ أوَّلُ باطِنٌ. ومن

جَهَّةً تَحْرُكُنَا إِلَيْهِ، وَبِتَعْبِيرٍ أَكْثَرَ تَعْمِيمًا، تَحْرُكُ الْمَوْجُودَ إِلَيْهِ، أَحَدٌ وَآخَرُ
أَوْ ظَاهِرٌ^(١).

فَاللَّهُ، إِلَهِيًّا، وَاحِدٌ، وَهُوَ، بَشَرِيًّا أَوْ كَوْنِيًّا، أَحَدٌ (أَي مِّن نَّافِذَةِ التَّأْمَلِ
وَالْأَنْجِدَابِ الْبَشَرِيِّ أَوْ الْكَوْنِيِّ). فَالْأَحَدُ يُعْبَرُ عَمَّا هُوَ فِي التَّصَوُّرِ الْأَكْمَلِ
تَجْرِيدِيًّا، وَهُوَ مَوْرِدُ الصِّفَاتِ، وَتَأْمَلْ عَلَى هَذَا الْأَسَاسِ آيَةَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ»، (الإخلاص ١:١١٢) يَنْكَشِفُ لَكَ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالضَّمِيرِ، أَي بِـ «هُوَ»
لِإِفَادَةِ أَنَّ الْحَقِيقَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ، فَوْقَ التَّحْدِيدِ وَالْإِدْرَاكِ وَالتَّصَوُّرِ.
وَكَلُّ صِفَةٍ إِدْرَاكٍ أَوْ تَتَّصِفُ نَوْعًا مِنَ الْإِدْرَاكِ، وَهُوَ يُنَافِي التَّنْزِيهِ الْمَطْلُوقَ.
وَيَجِدُ الشَّاهِدَ، فِي آيَةِ «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» (الإخلاص ٤:١١٢)، فَلَوْ
لَمْ يَكُنْ فِي الْأَحَدِ جَانِبٌ أَشْتَرَاكِ لَمَا أَحْتَاجَ إِلَى تَنْفِيهِ، إِذَا فَالْهُوِيَّةُ الْإِلَهِيَّةُ
تَمُدُّ بِالصِّفَاتِ، وَليْسَتْ هِيَ مَوْرِدَهَا وَمَحَلُّهَا.

وَالْأَحَدُ تَمَثِيلًا فِي مَرْتَبَةِ الْآتِنِينَ، وَالصَّمَدُ، أَي تَوَحُّدُ الْمَفَارِقَاتِ، فِي
مَرْتَبَةِ الثَّلَاثَةِ.

وَاللَّهُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إِلَهِيٌّ، وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالثَّلَاثِ مِنْ
حَيْثُ إِدْرَاكُنَا بَشَرِيًّا عَلَى تَفَاوُتٍ فِي الْقِيَمَةِ وَالْمَنْزِلَةِ.

فَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ بِالْمَعْنَى الثَّلَاثِ عِبَادَةُ الدَّهْمَاءِ، وَبِالْمَعْنَى الثَّانِي عِبَادَةُ
الْمَرَضِيِّ الْفِكْرِيِّينَ، وَبِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ عِبَادَةُ الْأَصِحَّاءِ الْمَتَوَحِّدِينَ. وَلَعَلَّ
أَجْمَعَ آيَاتِهِ:

(١) يُقْرَبُ الَّذِي نَعْنِي مَا يُعْرَفُ فِي الرِّيَاضِيَّاتِ وَالْفِيزِيَاءِ الْحَدِيثَةِ بِاسْمِ «الرَّمَكَانِيَّةِ» أَوْ (الرَّمَان -
المكان)، وَأَيْضًا مَا يُعْرَفُ بِالْبَعْدِ الرَّابِعِ فِي النُّسْبَةِ، فَيَنْبَغِي لِتَصِلَ إِلَى حَقِيقَةِ فِكْرِ الْمَعْرُوفِيِّ أَنْ
تَتَعَمَّقَهُمَا، وَأَعْنِي نَظْرِيَّةَ «سَمَطَس» وَالنُّسْبَةَ الْعَامَّةَ. أَنْظُرْ كِتَابَ فِلْسَفَةِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُعَاصِرِينَ،
ص ٢١٥ - ٢٢٠.

إِلْهِنَا آلَّةُ، مَلِكٌ أَوَّلُ أَحَدٌ،

(٢٨/٢٤) تُطِيعُهُ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ، أَحَادٌ

*

آلَّةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَهُوَ مُحْتَجِبٌ

(١٢٧/١٤) بَادٍ، وَكُلٌّ إِلَى طَبَعٍ لَهُ جُذِبَا

*

تَوَحَّدُ، فَإِنَّ آلَّةَ رَبِّكَ وَاحِدٌ،

(٧١/١٤) وَلَا تَرْغَبَنَّ فِي عِشْرَةِ الرُّؤَسَاءِ

وَيُتْبَغَى أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ التَّعْبِيرَ فِي هَذِهِ الْمَبَاحِثِ يَسْتِنِدُ إِلَى الدَّقَّةِ الْبَالِغَةِ،
وَيَقُومُ عَلَيْهَا، وَأَمَّا إِطْلَاقُهَا بِدُونِ وَعِيهَا الْوَعْيِ الْحَقِّ، فَيَجْعَلُكَ فِي عِمَايَةٍ
عَنْ كُنْهَيْهَا وَجَوْهَرِهَا:

فِي كُلِّ أَمْرٍكَ تَقْلِيدٌ رَضِيَتْ بِهِ،

(٢٠/٢٤) حَتَّى مَقَالِكَ: رَبِّي وَاحِدٌ أَحَدٌ

أَمَّا الْمَعْرِيُّ فَيُرِيدُنَا أَنْ نَفْهَمَ وَنُدْرِكَ أَنَّ قَوْلَنَا الْأَحَدُ فِي مَرْتَبَةِ الْأَتْنِينَ،
وَالصَّمَدُ فِي مَرْتَبَةِ الثَّلَاثَةِ، لَا يَتَضَمَّنُ أَبَدًا أَنَّهُمَا يَغْنِيَانِ الْعَدَدَ، بَلْ لَقَدْ
صَرَّحَ الْمَعْرِيُّ بِغَوَايَةِ الْقَائِلِينَ بِالْأَتْنِينَ وَالثَّلَاثَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ:

عَمَدْتُمْ لِرَأْيِ الْمَثْنَوِيَّةِ، بَعْدَمَا

(٢٣٣/١٤) جَرَتْ لِدَّةُ التَّوْحِيدِ فِي آلِهَاتِ

*

وَفِي مُهَجِ الْأَنْبِيَاءِ مَثَلَاتٌ

(٢١٣/١٤) عَلَى عِلَّاتِهَا، وَمَوْحِدَاتٌ

وَإِذَا تَأَمَّلْتَ مَا تَقَدَّمْنَا بِهِ مِنَ الشَّرْحِ، وَقَفْتَ عَلَى طَرِيقَةِ الْمَعْرِيِّ فِي

أستخلص الحقيفة المُشتركة من الأديان المتنافرة، وكيف هو يُحيلها
إحالة طريفة فيها ألفة وفيها أنسجام.

www.alkottob.com

التصوّر العامّ

في المضمار الإلهيّ والماورائي (الميتافيزيقيّ)

نَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ الْبَحْثِ بِرِسْمِ الْخُطُوطِ الْأَسَاسِيَّةِ، الَّتِي إِذَا اشْتَبَهَتْ
وَأَثَلَتْ مُنْتَظِمَةً، أَعْطَتْنا حَقِيقَةً تَصَوُّرِهِ عَنِ الشَّكْلِ الْمُفْرَغِ فِيهِ الْعَالَمِ.

رَأَيْنَا عِنْدَ الْمَزْدَكِيَّةِ الْقَوْلَ بِ «التَّوْرِ وَالظُّلْمَةِ، وَأَنَّ الْأُصُولَ ثَلَاثَةً، وَلِهَا
فِي الْعَالَمِ الْأَعْلَى أَرْبَعُ قُوَى، وَهِيَ تُدَبِّرُ الْعَالَمِينَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ بِسَبْعَةٍ،
وَهَذِهِ السَّبْعَةُ تَدُورُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ. وَكُلُّ إِنْسَانٍ اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْقُوَى
صَارَ رَبَانِيًّا فِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ»:

جَسَدٌ مِنْ أَرْبَعِ نَاحِيَّاتِهَا،

سَبْعَةُ رَاتِبَةٍ فِي اثْنَيْ عَشَرَ (٣٠٣/٢د)

وَرَأَيْنَا فِي مِلَلٍ كَثِيرَةٍ، الْقَوْلَ بِالثَّلَاثَةِ فِي التَّصَوُّرِ الْإِلَهِيِّ... وَنَرَى فِي
الْعَدَدِ، وَأَوَّلُهُ الثَّلَاثَةُ، أَنَّ مَرَاتِبَهُ أَرْبَعٌ: أَحَادٌ، عَشْرَاتٌ، مِئَاتٌ، أُلُوفٌ...
وَنَرَى فِي السَّنَةِ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ أَشْهُرٌ، دَائِرَةٌ فِي أَرْبَعَةِ فُصُولٍ... وَنَرَى فِي اللَّغَةِ
أَنَّ الْأَصْلَ الْمَجْرَدَ مُتَوَحِّدٌ ثَلَاثَةَ أَحْرَفٍ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَدُورُ فِي أَرْبَعِ
حَالَاتٍ إِعْرَابِيَّةٍ: ضَمٌّ وَفَتْحٌ وَكَسْرٌ وَشُكُونٌ...

من هذه المجموعة المتنافرة المختلفة، خرج المعري بنظرية طريفة تُؤلف بينها، ومن الضروري هنا أن نعرف كيف امتزجت وأستحالت في «كُل نظري» غريب.

ولكني نلجس نظريته لِمَساً، يلزمنا أن نُبعد أبداً عن أذهاننا الأساس الفلَسفِي الذي سبقتنا بالحديث عنه.

عَرَفْنَا هُنَاكَ أَنَّ الْوَاحِدَ يُنتِجُ الْآثِنِينَ بِتَوْسِطِ السَّلْبِ، فَالْآثِنَانِ تُبْطِنُ الْوَاحِدَ، فَهِيَ كَائِنٌ إِيجَابِيٌّ أَنْبَقَ بِتَوْسِطِ مَفْهُومِ سَلْبِيٍّ، وَأَنَّ الْوَاحِدَ فِي جَوْهَرِهِ مَا قَامَ بِالْوَاحِدِ، وَالْآثِنِينَ وَاحِدٌ مُكْرَّرٌ، إِذَا هِيَ الْوَاحِدُ الْوَارِدُ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ. وَمِنْ هُنَا نَرَى كَيْفَ تَلْتَقِي الزَّرَادِشْتِيَّةُ وَفُرُوعُهَا بِالْإِسْلَامِ فِي هَذَا الْمَعْنَى التَّجْرِيدِيَّ، أَمَا زَيْفُهَا فَمَبْعُوثُهُ سَدَاجَةُ الْمُقْلِدِينَ الَّتِي أَوْعَتْهُمْ بِالشُّرُوكِ.

وَعَرَفْنَا أَيْضاً أَنَّ الثَّلَاثَةَ، ائْتِلَافُ الْآثِنِينَ مَعَ الْوَاحِدِ فِي شَكْلِ كُلِّ لَا يَنْقَسِمُ، وَلِذَا كَانَ أَوَّلَ الْعَدَدِ. وَمِنْ ثَمَّ يَتَحَصَّلُ مَعْنَا: وَاحِدٌ، أَحَدٌ، تَوْحُّدٌ مُضْمِتٌ، أَيْ تَوْحُّدُ الْكُلِّيَّاتِ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي لُغَةِ الْقُرْآنِ بِالصَّمَدِ. وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ كَيْفَ تَلْتَقِي بِالْإِسْلَامِ الْإِمْلُ الْقَائِلَةُ بِالثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى التَّجْرِيدِيَّ، وَسَدَاجَةُ الْمُقْلِدِينَ أَوْعَتْهُمْ فِي شَيْئِيَّةٍ حَادَّةٍ، دَفَعَتِ الْمَعْرِيَّ دَفْعاً إِلَى تَجْرِيدِ حَمَلَاتِهِ الْقَاسِيَةِ عَلَى أَوْهَامِ سَدَاجَتِهَا.

وَعَرَفْنَا هُنَاكَ أَيْضاً أَنَّ الْأَرْبَعَةَ ائْتِلَافُ زَوْجِيَّتَيْنِ إِيجَابِيَّتَيْنِ، فَكَانَتْ تَرْكِيباً حَدَثَ مِنْهُ مَبْدَأُ الْوُجُودِ، وَلِذَا نَرَى فِي الْفَلَسَفَةِ الطَّبِيعِيَّةِ الْإِغْرِيقِيَّةِ أَنَّ الْأَرْكَانَ أَرْبَعَةً: الْمَاءُ وَالتَّرَابُ وَالتَّائِرُ وَالْهَوَاءُ، وَأَنَّ الْأَخْلَاطَ فِي الطَّبِيعَةِ الْحَيَّةِ أَرْبَعَةٌ: الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَالرُّطُوبَةُ وَالْيَبُوسَةُ:

وَالنَّاسُ مِنْ أَرْبَعِ سَتَى، إِذَا أَيْتَلَفَتْ

(١٦٠/٣د) إِلَى سَبْعَةٍ، فِي الْحُكْمِ تَخْتَلِفُ

وَإِذَا سَمَخْنَا لِأَنْفُسِنَا بِتَخَيُّلِ صُورَةٍ عَلَى مَنْهَجِهِ، فَإِنَّا نَرُسُّهَا عَلَى هَذَا الشُّكْلِ:

إِنَّ الْوَاحِدَ الْمَطْلُوقَ يَدُورُ حَوْلَ ذَاتِهِ أَبَدًا، تَارَةً عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ وَتَارَةً عَلَى جَانِبِ السَّلْبِ، وَمِنْ دَوْرَتِهِ عَلَى السَّلْبِ أَنْبَثَقَتْ الْآثِنَانِ وَأَنْفَصَلَتْ، وَأَبْتَدَأَتْ تَدُورُ حَوْلَ ذَاتِهَا أَيْضًا، تَارَةً عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ وَتَارَةً عَلَى جَانِبِ السَّلْبِ^(١). وَمِنْ دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ السَّلْبِ مَا سَتْ، مِنْ قُرْبٍ فَقَطْ، مَدَارَ الْوَاحِدِ عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ، فَأَنْبَثَقَتْ الثَّلَاثَةُ وَأَنْفَصَلَتْ مُنْجَذِبَةً إِلَى الْوَاحِدِ، مَدْفُوعَةً عَنِ الْآثِنَيْنِ، وَأَبْتَدَأَتْ تَدُورُ حَوْلَ ذَاتِهَا كَذَلِكَ، وَمِنْ دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ تَنْشَأُ الْكَائِنَاتُ الْمَفْرَاقَةُ الْآثِيرِيَّةُ.

وَمِنْ دَوْرَةِ الْآثِنَيْنِ عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ أَنْبَثَقَتْ الْأَرْبَعَةُ وَأَبْتَدَأَتْ تَدُورُ حَوْلَ ذَاتِهَا، وَمِنْ دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ تَوَلَّدَتْ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي هِيَ الْمَاءُ وَالتَّارُ... إلخ، مُتَجَزِّئَةً مُتَوَزِّعَةً، إِذْ هِيَ، أَيُّ الزَّوْجِيَّةِ، لَا تَمْلِكُ عُنْصَرَ التَّأْلِيفِ بَلِ التَّعْدِيدِ وَالتَّجْزُؤِ. سَتَّرَ وَبُخَّلَ، وَالتَّجْنُبُ وَالتَّسْوَى

(١٥١/٢د) أَسْتَارُ مِثْلِكَ، دَوْنَنَا إِسْتَارُ

وَإِلْسْتَارُ، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، كَلِمَةٌ دَخِيلَةٌ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ تَعْنِي الْأَرْبَعَةَ، وَأَسْتَعْمَلَهَا فِي التَّجْزُؤِ كَمَا تَرَى.

(١) يُقْرَبُ مَا نَعْنِيهِ دِرَاسَةَ أَمْدَارَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَفَقَّ رَأْيِي «كِبَر» بِشَكْلِ مَتَعَمَّقٍ... كَمَا يَقْرَبُهُ دِرَاسَةُ دَوْرَانِ الْإِلِكْتَرُونَاتِ حَوْلَ التَّوَاةِ وَلَا سِيَمَا فِي النُّظَائِرِ.

وفي دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ السَّلْبِ مَا سَتَّ مَدَارَ الثَّلَاثَةِ، فَانْبَقَّتِ السَّبْعَةُ
الَّتِي آكْتَسَبَتْ عُنْصُرَ التَّالِيفِ، وَأَبْتَدَأَتْ تَدَوُّرُ. وَمِنْ دَوْرَانِهَا عَلَى جَانِبِ
الْإِيجَابِ تَأَلَّفَتِ الْمُتَجَزِّئَاتُ وَأَتَحَدَّتْ فِي الْمُتَجَسِّدَاتِ الثَّابِتَةِ أَوْ «الْبِنَائِيَّةِ»
كَالسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ... إلخ.

وَأَنْبَقَّتْ بِطَفْرَةِ الْآثْنَا عَشَرَ الَّتِي أَبْتَدَأَتْ تَدَوُّرُ، وَمِنْ دَوْرَانِهَا تَأَلَّفَتِ
الْمُتَجَزِّئَاتُ وَأَتَحَدَّتْ فِي الْمُتَجَسِّدَاتِ الْمُتَغَيِّرَةِ أَوْ الْإِعْرَابِيَّةِ كَالنَّبَاتِ
وَالْحَيَوَانِ... إلخ:

طُرُقُ الْعُلَى مَجْهُولَةٌ، فَكَأَنَّهَا

(صُمُّ الْعَدَائِدِ، مَا لَهَا أَجْدَاؤُ (١٥١/٢د)

وَبِالْآثْنِي عَشَرَ يَنْتَهِي الدَّوْرُ، وَيَتِمُّ الْأَفْقُ، وَشَاهِدُ هَذَا فِي اللَّغَةِ، فَقَدْ
قَرَّرْتُ أَنَّ أَبْتَدَاءَ جَمْعِ الْقِلَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَأَبْتَدَاءَ الْكَثْرَةِ الْآثْنَا عَشَرَ. وَهَكَذَا
تَذَهَبُ الْأَشْيَاءُ فِي مَدَارَاتِهَا بَيْنَ كَوْنٍ وَفَسَادٍ، عَلَى الْآحَادِ وَالْعَشْرَاتِ
وَالْمِائَاتِ وَالْأُلُوفِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ النِّهَايَةَ فِي الْآثْنِي عَشَرَ مِنْ خَانَةِ الْأُلُوفِ.
فَإِنَّ السَّنَةَ وَحْدَةَ التَّغْيِيرِ الصُّغْرَى وَهِيَ آثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَإِنَّ وَحْدَةَ التَّغْيِيرِ
الْكُبْرَى، أَيُّ عُمَرِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، آثْنَا عَشَرَ أَلْفَ سَنَةٍ^(٢)، وَهَكَذَا دَوَالِيكَ...

وَإِنَّ الثَّلَاثَةَ فِي دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ، قَدْ تَمَّاسُ الْآثْنِينَ فِي
دَوْرَتِهَا عَلَى جَانِبِ الْإِيجَابِ أَيْضًا، فَتَنْبِقُ الْخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ تَوْحُّدُ
الْأَلْمُضْمِيَّةِ، أَيُّ تَوْحُّدِ الْجُزْئِيَّاتِ، وَهِيَ الْمُنْزِلَةُ الَّتِي فِي طَوْقِ الْآسْتِعْدَادِ
الْبَشْرِيِّ إِدْرَاكُهَا...

وَمِنْ هَذَا الْعَرُوضِ، يَتَبَيَّنُ لَنَا مَعْنَى الزَّمَانِ عِنْدَ الْمَعْرِيَّ، وَهُوَ أَنَّهُ

(٢) رَاجِعِ الْمَلِلَ وَالتَّحِلَ لِلشَّهْرَسْتَانِيِّ عَلَى هَامِيشِ الْفَضْلِ، ج ٢ ص ٦٩، وَلَهُمْ عَلَى كُلِّ هَذَا
بِرَاهِينٌ مِنَ الْهَنْدَسَةِ الْفَلَكِيَّةِ.

هذه الالتقاءات والتماثلات. ومعنى الأقدار أيضاً، وهي تجيء خيرة إذا كان الالتقاء على وجه الإيجاب، وشيرة إذا كان على وجه السلب.

وإذا صح هذا، فما الفرق بين الزمان والأقدار؟ عند التأمل نجد الفرق قائماً على أن الزمان هو الالتقاء نفسه، بينما الأقدار تدور على ما في الالتقاء من سلب وإيجاب.

وهذا العرض يأخذ بنا في اتجاه تقسيم لا غنى عنه، بسبيل تكوين معرفة صحيحة بالتظرية المذكورة، وهو أن الزمان يُعَيَّنُه الواحد وهو بأفقه فَوْقه، وذلك لأنَّ الزمان ليس الحركة بل الالتقاء، وليس في أفق الواحد التقاء، وإنما انجذاب ومماسَّة من قُرب فقط.

وأما الزمان في أفق الآتين والثلاثة، وبتعبير آخر في أفق الأحيد والصمد، فإنه ثابت لا يتغير، أي كـ «البناء النحوي» لا يدرُّكُه تَغْيِيرُ الإعراب. فالزمان في هذا الأفق هو الدهر، ومن هنا يتحدَّد لنا معنى الحديث الذي يلحُّ المعري في التعلُّق به «لا تَسْبُوا الدهرَ فإنَّ اللهَ هو الدهر»: ولو طارَ جبريلُ بَقِيَّةَ عُمرِه،

عن الدهر، ما أسطاع الخروج من الدهر (٢١٥/٢٥)

ومعنى عدم تغيُّره أن الالتقاءات في هذه الآفاق قائمة بالعقل الكلِّي، فلا تجيء إلا على قصد نسق:

تعلَّق أذن الدهر قُرباً ولم يكن

ليُخلج، والقُربان يَحْتَلِجان (٣١٤/٤٥)

وأما هو في أفق الأربعة فزمان مُتَغَيِّر كالأعراب النحوي، وذلك لأنه قائم بالعقل الجزئي:

والدَّهْرُ أَكْوَانٌ، تَمُرُّ سَرِيعَةً،
وَيَكُونُ آخِرُهَا نَظِيرَ الْأَوَّلِ
وَيُؤَلَّفُ الْوَقْتُ، الْمَدِيدُ، قِصَارَهَا،

(١٠٠/٤د) حَتَّى يُعَدَّ مِنَ الزَّمَانِ الْأَطْوَلِ

وهنا نُدرِكُ أَنَّ الْاَلْتِقَاءَاتِ فِي أَفْقِ الْاَلْتِنِينَ وَالثَّلَاثَةِ قَائِمَةٌ عَلَى الْقَضْدِ
كُلِّ الْقَضْدِ، لِأَنَّهَا فِي مُحِيطِ عَقْلِ كُلِّيٍّ، وَهِيَ أَقْدَارٌ خَيْرَةٌ لِدَلِكِ أَيْضًا،
بَيْنَمَا الْاَلْتِقَاءَاتُ، أَيِ الْأَقْدَارِ، فِي أَفْقِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا تَحْتَهَا، فَتَقَوْمُ عَلَى
الْاَلْتِقَاقِ وَعَدَمِ الْقَضْدِ، لِأَنَّهَا فِي مُحِيطِ الْعَقْلِ الْجُزْئِيِّ:
وَإِلْدُنَا الدَّهْرُ، بِهِ طَيْشَةٌ،

(٢٤١/٤د) فَلَيْسَ فِيهِ مِنْ بَنِيهِ حَلِيمٌ

وَكُلَّمَا زَادَتِ النُّسْبَةُ نُزُولًا إِلَى تَحْتِ، تَزِيدُ جُزْئِيَّةَ الْعَقْلِ حَتَّى تَعْدُوَ
وَالْاَلْتِقَاءَاتُ خَبِطَ عَشْوَاءَ إِلَّا قَلِيلًا، إِذَا فَالْأَقْدَارُ فِي الشَّيْءِ وَلَيْسَ فِي
الْغَيْبِ^(٣) ... وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ يَنْتَهِي هَذَا الْعَرُضُ بِهِ قَطْعًا إِلَى الْقَوْلِ بِالْقِدَمِ
الذَّاتِيِّ، وَالْقِدَمِ الزَّمَانِيِّ أَوِ الدَّهْرِ، وَبِالْحُدُوثِ.

وَهِيَ تَتَوَزَّعُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ: فِي أَفْقِ الْوَاحِدِ قِدَمٌ ذَاتِيٌّ، وَفِي أَفْقِ
الْاَلْتِنِينَ وَالثَّلَاثَةِ قِدَمٌ زَمَانِيٌّ... وَمِنْ أَفْقِ الْأَرْبَعَةِ، فَمَا سَقَلَ، حُدُوثٌ يَلْتَقِي
بِحُدُوثِ. وَإِذَا دُرْنَا مَعَهُ فِي اللُّزُومِيَّاتِ دَوْرَةٌ قَصِيرَةٌ نَجِدُ هَذِهِ الْأَيَّاتِ:
كَأَنَّمَا الْأَنْجُمُ السَّبْعَةُ

(٨٤/١د) فِي لُغْبَةِ بُقَارَى

*

(٣) أقول، في حذر شديد، إنه هنا يُشبهُ ديمقريطس زعيم المدرسة الذرية الإغريقية.

وَأَلْقَوْلُ كَالْخَلْقِ مِنْ سَيِّئٍ وَمِنْ حَسَنٍ،

وَالنَّاسُ كَالذَّهْرِ، مِنْ نُورٍ وَظُلْمَاءِ (٧٦/١د)

لَا تُقَدِّمِ، الذَّهْرَ، عَلَى مَا تَمُّ

وَأَسْتَغْفِرِ الْوَاحِدَ رَبَّ الْقِدَمِ (٢٤٢/٤د)

*

خَالِقٌ لَا يُشَكُّ فِيهِ، قَدِيمٌ

وَزَمَانٌ عَلَى الْأَنَامِ، تَقَادِمٌ (٢٤٥/٤د)

*

يَرُونَ أَبَا الْقَاهِمِ فِي مُؤَرَّبٍ

مِنَ الْعَقْدِ، ضَلَّتْ حَلَّةُ الْأَرْبَاءِ (٥٠/١د)

*

جَرَتْ زَمَنًا، وَتَشْكُنُ بَعْدَ حِينِ،

وَأَقْضِيَةُ الْمُهَيِّمِينَ لَا تُجَارَى

لَعَلَّ قِرَانَ هَذَا النَّجْمِ يَنْنِي،

إِلَى طُرُقِ الْهُدَى، أُمَّمًا حَيَارَى (٨٢/١د)

*

لَسْتُ أَنْفِي عَنْ قُدْرَةِ اللَّهِ أَشْبَاهًا

عَ ضِيَاءِ، بَعْدَ لَحْمٍ وَلَا دَمٍ (٢٤٥/٤د)

www.alkottob.com

العقل والروح والنفس

عَرَفْنَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْعَقْلَ الْكُلِّيَّ هُوَ مُسْتَقَرُّ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَإِذَا آتَخَذْنَاهُ مَوْضِعًا لِحَمَلِ قَانُونِ التَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ عَلَيْهِ، نَجِدُ فِيهِ جَانِبَ إِجَابٍ، وَهُوَ كَلِّيَّةُ الْعَقْلِ؛ وَجَانِبَ سَلْبٍ، وَهُوَ لَأَكَلِيَّةُ الْعَقْلِ، وَمِنْ هَذَا الْجَانِبِ السَّلْبِيِّ تَنْبُعُ جُزئية الْعَقْلِ فِي الْبَشَرِيِّ.

وإنَّ جُزئية الْعَقْلِ مَوْضِعٌ أَيْضًا، وَفِيهِ، مِثْلَ الْأَوَّلِ، جَانِبٌ إِجَابٍ، وَهُوَ التَّجَزُّؤُ وَالتَّرْكِيبُ، وَمِنْهُ تَنْبُعُ النَّفْسِ؛ وَجَانِبٌ سَلْبٍ وَهُوَ اللَّاجُزئية وَمِنْهُ تَنْبُعُ الرُّوحِ.

وَكُلَّمَا زَادَ الْبَشَرِيُّ فِي آتْجَاهِ الضَّرَاوَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَنَهَمَ الْأَعْصَابِ الْحَيَّةِ، زَادَ تَرْكيبًا وَتَضَخُّمًا النَّفْسِ لَدَيْهِ وَرَبَا فِيهِ مَعْنَى الْكُونِ وَالْفَسَادِ بِنِسْبَةِ هِنْدَسِيَّةٍ... وَمِنْ هَذَا نَفْهَمُ تَمَامًا أَنَّ النَّفْسَ تَجَزُّؤًا، وَالرُّوحَ تَأَلَّفًا، وَالْعَقْلَ تَوْحِيدًا.

وَعَلَيْهِ فَالتَّصَوُّرُ الْعَلَائِي أَنصَرَفَ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَفِيضُ مِنْ مُحِيطِ الْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ يَكُونُ كَلِيًّا، ثُمَّ يَدْوُرُ عَلَى جَانِبِ السَّلْبِ فِيهِ فَيَتَجَزَّأُ، وَفِي سَبِيلِ التَّجَزُّؤِ يَتَّخِذُ صُورَ الْفَسَادِ.

فإذا كانتِ النَّفْسُ هي المُحِيطُ، باتَ الكائنُ في دُنْيَا الْفَسَادِ والتَّجْرُؤِ، وإذا كانتِ الرُّوحُ هي المُحِيطُ، غدا الكائنُ في حالٍ من أَلْعَتِدَالِ الجانحِ نَحْوِ التَّكَاثُلِ والتَّوْحِيدِ بِالعَقْلِ، أو، حَسَبِ التَّعْبِيرِ الأرسطوي "Nous" (النوس). وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ لنا من هذا، أَنَّ العَقْلَ الجُزْئِيَّ البَشْرِيَّ يَنْبَثِقُ من الأَسْتِعْدَادِ السَّلْبِيِّ للعَقْلِ الكُلِّيِّ، وهو يَمُدُّ بالزَّوجِيَّةِ؛ والرُّوحُ تَنْبَثِقُ من الأَسْتِعْدَادِ السَّلْبِيِّ للعَقْلِ الجُزْئِيِّ، وهو يَمُدُّ بالتَّأَلُّفِ؛ والنَّفْسُ تَنْبَثِقُ من الأَسْتِعْدَادِ الإيجابيِّ للعَقْلِ الجُزْئِيِّ، وهو يَمُدُّ بالتَّجْرُؤِ والزَّوجِيَّةِ المُتْرَاكِبَةِ المُتْرَابِيَّةِ.

فالنَّفْسُ مَصِيرُهَا لِلانْحِلَالِ وَالْبُورِ، والرُّوحُ تَذْهَبُ بِالعَقْلِ الجُزْئِيِّ طَائِرَةً مُحَلَّقَةً، كَيْ يَنْدِمِجَ بِشَبُوعِهِ الكُلِّيِّ...

وَبِتَسَامُحٍ قَلِيلٍ، قَضَدُا لِلإيضاحِ، أقولُ: النَّفْسُ من الطَّبِيعِيَّاتِ، والرُّوحُ من العَقْلِيَّاتِ، وَالعَقْلُ الجُزْئِيُّ مُلْتَقَى السَّلْبِ العَقْلِيِّ بِالإيجابِ الطَّبِيعِيِّ... ففائدةُ الرُّوحِ في الكائنِ إِذَا، أَنها تَعْمَلُ على مَحْوِ جُزْئِيَّةِ العَقْلِ بالتَّأَلِيفِ، وَالانْجِذَابِ به إلى فَوْقِ، وبهذا يَظْهَرُ سِرُّ الكِنَايَةِ عَنها بِالحَمَامَةِ أو الكَوْزِقَاءِ، فَقَدْ عَادَتْ راجِعَةً بِغُصْنِ الزَّيتونِ كما تُعرَفُ في رَمْزِيَّةِ قِصَّةِ الطُّوفانِ.

ولكنَّ من دَأْبِ الجَسَدِ، بِما اجْتَمَعَ فيه من الأَخْلاطِ العَامِلَةِ، العَلْبَةِ والأَسْرِ والسَّيْطَرَةِ، فعلى الإنسانِ أَنْ يُعَيِّنَ عَمَلَ الرُّوحِ فيه على تَأَلِيفِ العَقْلِ الجُزْئِيِّ، بِالإضعافِ من الثَّماءِ الحَيَوِيِّ والأَسْتَفْحَالِ العَضُويِّ. بهذا يَعْطَلُ المَرءُ عَنسَهُ ونَشاطَ الجَسَدِ فيَضْعُفُ عن الصُّراعِ، وتَمْضِي الرُّوحُ في تَحْطِيمِ الجُزْئِيَّةِ العالِقَةِ بِمَعْنَاهُ، حَتَّى تَطْيِفَ مِثْلَ دائِرَةِ مُؤْتَلِقَةٍ، تُغْدُو له مِثْلَ القَوادِمِ وَالخَوافيِ، الَّتِي تَرْتَفِعُ نَحْوَ أَفْقِ الشَّمْسِ. وَلنَلْتَمِسَ أثرَ هذا

في اللزوميات، قال:

وأزواج سوائك، في جُسوم،

يُهَنَّ بِأَنْ يُرَيْنَ مُجَسَّمَاتِ (٢٤٩/١د)

*

خَمِدَتْ خَوَاطِرُ مِنْهُمْ، وَتَكَائَفَتْ

أَزْوَاحُهُمْ، فَكَانَتْهَا أَجْسَادُ (٣٧/٢د)

*

وَالرُّوحُ شَيْءٌ لَطِيفٌ لَيْسَ يُدْرِكُهُ

عَقْلٌ، وَيَسْكُنُ مِنْ جِسْمِ الْفَتَى حَرْجًا (٢٧٣/١د)

*

وَإِنَّكَ، مُنْذُ كَوْنِ النَّفْسِ عَنَسًا،

لَتَوْضِعُ فِي الضَّلَالَةِ، أَوْ تَحُبُّ (١٠٦/١د)

*

فَاللُّبُّ إِنْ صَحَّ أُعْطِيَ النَّفْسَ فَتَرْتَهَا،

حَتَّى تَمُوتَ، وَسَمَى جِدَّهَا لَعِبًا (١٢٨/١د)

*

كَأَنَّ نُفُوسَنَا إِبِلٌ صِعَابٌ

بُرَاهَا عَقْلُهَا، وَالْعَيْسُ تُبْرَى (٢٠٢/٢د)

*

إِنْ كَانَ إِبْلِيسُ ذَا جُنْدٍ يَصُولُ بِهِمْ،

فَالنَّفْسُ أَكْبَرُ مَنْ يَدْعُوهُ إِبْلِيسُ (٢٥/٣د)

تَرَكْتَ مِضْبَاحَ عَقْلِ مَا آهَتَدَيْتِ بِهِ،

وَاللَّهُ أَعْطَاكَ مِنْ نَوْرِ الْحِجَى قَبْسًا (٣٤/٣٧)

*

وَاللُّبُّ حَارِبَ فِينَا

طَبَعًا، يُكَابِدُ حَرَوْنَهُ (١٤٤/١٧)

*

وفي اللغة نجد حقيقةً ومجازاً، وجمعاً بين الحقيقة والمجاز، وهي وفق موضوعنا الثلاثي من كل وجه.

فالحقيقة مثل النفس من الطبيعيات، والمجاز مثل الروح من العقليات، والجمع بين الحقيقة والمجاز مثل العقل الجزئي من جهة أنه أيضاً ملتقى السلب العقلي بالإيجاب الطبيعي.

لغز الحياة

ملخص قول دارسيه المحدثين:

هل للخلق حكمة معروفة متعينة، أو أن ما نراه في الكون، من مظاهر وكائنات، هو نتيجة نظام آلي ولا غاية؟

وأثار الرأيان في البيئه اليونانية زوابع وأعاصير لا مجال للخوض فيها بإيجاز أو إسهاب، إلا فيما يتصل بأثرها في الفكر العربي، وعلى وجه التخصيص في الفكر العلائي.

أول ما يبدو عنده أنه أعرض عن القول بالعلّة الغائبيّة في أزرار...

لعلّ قضية لم تشغله وتشتبّد بتفكيره مثلما شغلته قضية الحياة أو أحجيتها، فكانت شغله الشاغل في كلّ مراحل تفكيره، وفي كلّ ما نظم ونثر.

وليس لأنه عانى كثيراً وكابد من صروفها كثيراً وشقي بأعبائها، بل لأنها جوهر كلّ فكر، فكيف بالمعريّ المزهف الحسّ بها وما يختلّف عليها:

وعالمٌ ظلَّ فيه القولُ مُخْتَلِفاً،

(٢٥٣/٤٧) ومُحَدَّثٌ هُوَ مِنْ رَبِّ لَه أَلْقَدَمُ

وَمَنْ أَنْعَمَ التَّنَظَّرَ جَيِّداً فِي فَضْلِي أَلْأَسَاسِ أَلْفَلْسَفِيِّ، وَالتَّصَوُّرِ
التَّامُوسِيِّ فِي أَفْقِ أَلْكَوْنِ وَأَلْفَسَادِ، مِنْ هَذَا أَلْكِتَابِ، يَسْتَطِيعُ التَّنْفُودَ
إِلَى أَغْوَارِ الرِّأْيِ أَلْعَلَّائِيِّ بِالنُّسْبَةِ إِلَى أَلْحَيَاةِ وَمَا يَتَرَادَفُ عَلَيْهَا مِنْ
صُرُوفِ.

فَهِيَ عِنْدَهُ نَتِيجَةُ «قُدْرَةِ عَجَبٍ» وَإِنْ لَمْ يُحَدِّذْ تَمَاماً مَا يَعْغِيهِ بِهِ
أَلْقُدْرَةُ أَلْعَجَبِ، وَإِنْ أَوْماً إِلَيْهَا إِيمَاءٌ سَبَقَ أَنْ عَمَّرْنَا عَنْهُ بِ «كُمُونِ أَلْمَعْلُولِ
فِي أَلْعِلَّةِ»، وَسَبَقَ لِلْقُدَمَاءِ أَنْ مَثَلُوهُ بِكُمُونِ التَّارِ فِي أَلْأَحْتِكَالِكِ، بَلْ بَلَّغَ
أَلْأَمْرُ بِأَلْعَقْلِ أَلْهِنْدِيِّ أَنْ يَزُمَّرَ إِلَى أَلْكَثْرَةِ فِي أَلْوَحْدَةِ «بِالتَّيْنِ» فَهُوَ بُدُوْرٌ
مُتْرَاكِبَةٌ كَثْرَةٌ فِي حَبَّةٍ فَرْدِيَّةٍ مُتَوَحَّدَةٍ، وَلِذَا قُدِّسَ فِيهِ عَلَى مَعْنَى أَلْكُلِّ فِي
أَلْوَاكِدِ، وَمِثْلُهُ الرُّمَّانُ فِي أَلْعَقْلِ أَلْكَنَعَانِيِّ، وَلِذَا أَلَّهُ وَعَبَّدَ، وَكِلَاهُمَا يَزُمَّرَانِ
إِلَى كُمُونِ أَلْكَثْرَةِ فِي أَلْوَحْدَةِ:

جَوَاهِرُ أَلْفَتْهَا قُدْرَةُ عَجَبٍ،

(٩٦/٣٧) وَزَايَلَتْهَا، فَصَارَتْ مِثْلَ أَعْرَاضِ

وَمَعَ أَطْمِئِنَانِهِ إِلَى هَذِهِ أَلْقُدْرَةِ أَلْعَجَبِ، يَمْنُضِي فِي التَّسَاوُلِ
عَنْ أَلْغَايَةِ... وَمَعَ أَنَّ ذَهْنَ أَلْمَعْرِيِّ أَنْقَدَحَ بِأَلتِّمَاعَاتِ شَتَّى لَمْ تَحْزُرْ
عَلَى أَطْمِئِنَانِهِ أَوْ، بِتَعْبِيرِهِ نَفْسِهِ، عَلَى «يَقِينِهِ»، فَظَلَّ عِنْدَ بَابِ أَلْأَحْجِيَةِ
يَقْرَعُ، وَلَكِنَّ صَدَى أَلْقُرُوعِ وَرَجَعَهُ كَانَ غَيْرَ وَاضِحٍ، بَلْ مُخْتَلِطاً أَخْتِلَاطاً
عَجِيباً:

أَرَى جَوْهَرًا، حَلَّ فِيهِ عَرَضٌ

(١٠٠/٣٧) تَبَارَكَ خَالِقُهُ، مَا الْغَرَضُ؟

وَمَعَ أَنَّهُ يُفَكِّرُ بِفِكْرٍ شُمُولِيٍّ، ظَلَّتِ الْأُحْجِيَّةُ تَحْتَاجُهُ إِلَى إِنْعَامِ
نَظَرٍ أَكْثَرَ، فَتَحْمِلُهُ، كَمَا تَحْمِلُ سِوَاهُ، عَلَى الشَّهَادِ وَإِعْمَالِ الْفِكْرِ لَيْلَ
نَهَارًا:

لَعَلَّ نُجُومَ اللَّيْلِ، تُعْمَلُ فِكْرَهَا

(٧/٢٤) لَتَعْلَمَ سِرًّا، فَالْعُيُونُ سِوَاهِدُ

وَالْمَعْرِيُّ الْمُوقِنُ بِالْقُدْرَةِ الْخَالِقَةِ، الْمُطْمَئِنُّ إِلَيْهَا فِي إِيمَانٍ عَمِيقٍ، لَا
يُخَامِرُهُ شَكٌّ بِأَنَّهُ لِحِكْمَةٍ، وَلَكِنْ مَا هِيَ؟
وَوَخَلَقَكَ مِنْ رَبَّنَا، حِكْمَةً

(٢٦٢/١٤) لَقَدْ جَلَّ عَنِ لَعِبٍ أَوْ عَبَثٍ

*

لَوْلَا بَدَائِعُ دَلَّتْ أَنَّ خَالِقَنَا

(١٤٨/٤٤) أَذْرَى وَأَحْكَمَ، قُلْنَا: خَلَقْنَا لَمَمٌ

إِنَّهُ يَتَحَرَى وَيَتَقَصَّى وَيَتَفَحَّصُ كَبَاحِثٍ عَنِ أَسْوَدَ حَالِكٍ فِي لَيْلِ أَيْلٍ،
حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَيْطِ يُمَاشِيهِ وَيُمَاشِيهِ لِيَصِلَ إِلَى أَنَّ الْحَيَاةَ فِي
مَظْهَرِهَا الْكَوْنِيَّ تَفَاعُلَاتٍ مَبْنُوتَةٌ^(١) وَمُقَدَّرَةٌ تَقْدِيرًا بِحُسْبَانٍ:

وَالشَّمْسُ عَزَالَةٌ، وَلَكِنْ

(٤٨/٤٤) حُفِّقَتِ الزَّايُّ فِي الْغَزَالَةِ

وَلَكِنِّي لَا يُظَنَّ أَوْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الشَّمْسَ هِيَ الْفَاعِلَةُ الْأَصِيلَةُ قَالَ:

يَجُوزُ أَنْ تُطْفَأَ الشَّمْسُ الَّتِي وَقَدَتْ

(٢٣٦/٣٤) مِنْ عَهْدِ عَادٍ، وَأَذْكِي نَازَهَا أَلْمَلِكُ

(١) يُقْرَبُ مَا نَعْنِي النَّظْرِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ بِأَسْمِ لَا بِلَاسٍ.

أما الحَيَاةُ فِي مَظْهَرِهَا الْعُضْوِيُّ فَيَعْبُرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ:
وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ

حَيَوَانٌ مُسْتَحَدَثٌ مِنْ جَمَادٍ (س/٢٨٦/١)

وَيُنْبَغِي أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الْمَعْرِيَّ لَا يَقُولُ بِالْجَمَادِيَّةِ بِمَعْنَى اللَّاحِرَةِ
الْمُطْلَقَةِ، بَلِ الْجَمَادِيَّةِ الْآتِرَانِيَّةِ (الِإِسْتَاتِيكِيَّةِ)، وَيَكُونُ الْمَعْنَى حَيْثُ:
حَيَوَانٌ مُسْتَحَدَثٌ مِنْ آتِرَانِيَّةٍ مُتَسَاوِيَةِ التَّعَادُلِ حَتَّى كَأَنَّهَا الشُّكُونِيَّةُ، أَيْ
حَرَكَتِيَّةٌ مُتَوَقِّدَةٌ التَّفَاعُلِ مِنْ حَرَكَتِيَّةٍ مُتَزَنَةِ التَّعَادُلِ. وَبِهَذَا الْمَقْهُومِ يَتَّضِحُ
مَعْنَى قَوْلِهِ التَّالِي:

وَاللَّبِيبُ اللَّبِيبُ، مَنْ لَيْسَ يَغْتَرُّ

بُرٌّ بِكَوْنِ مَصِيرِهِ لِلْفَسَادِ

إِذَا، فَحِكْمَةُ الْحَيَاةِ تَحْقِيقُ هَذَا الْآتِرَانِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ، وَبِمُجَرِّدِ أَنْ
تَزُولَ هَذِهِ الْحَالُ يَتَعَرَّضُ لِلْفَسَادِ وَالشُّرُورِ، وَتَحْقِيقُهَا يَفْتَضِي الْمُعَانَاةَ
الشَّدِيدَةَ، وَإِلَّا حَقَّتِ الْأَزْزَاءُ وَالْخُطُوبُ وَكَانَ الْخَسَارُ.
فِي كُلِّ أَرْضٍ صُرُوفٌ، غَيْرُ هَازِلَةٍ،

يَلْعَبْنَ بِالنَّاسِ أَفْرَاداً وَأَزْوَاجاً (د/٢٧٥/١)

*

فِيَا دَارَ الْخَسَارِ! أَلَا خَلَاصٌ،

فَأَذْهَبَ فِي الْجُنُوبِ أَوْ الشُّمَالِ

وظَلَمَ أَنْ أَحَاوَلَ فِيكَ رِبْحاً،

وَلَمْ أَخْرُجْ إِلَيْكَ، بِرَأْسِ مَالٍ (د/٩٤/٤)

وَهَذَا يَسُوفُنَا إِلَى أَنَّ الْكَائِنَ يَصْنَعُ قَدْرَهُ وَسُلُوكَهُ، إِذَا تَوَحَّدَ وَأَتَزَنَ

آتِرَاناً مُتَعَادِلاً:

دُنْيَاكَ أَشْبَهْتَ الْمُدَامَةَ: ظَاهِرٌ

حَسَنٌ، وَبَاطِنٌ أَمْرُهَا مَا تَعْلَمُ

وَالدَّهْرُ يَضُمُّ غَيْرَ أَنْ حُطُوبَهُ

تُرْجِمُنَ، حَتَّى خِلْتُهُ يَتَكَلَّمُ (ل/٤٦٦)

www.alkottob.com

www.alkottob.com

الأقدار

مُلَخَّصُ أقوالِ دارسيهِ الْقَدَمَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ «مُضْطَرَّبٌ، يَقْطَعُ بِالْجَبْرِ حيناً، لِيَقْطَعَ بِالْأَخْتِيَارِ حيناً آخَرَ، لِيَتَرَدَّدَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا... وَجَاءَ آخِيراً مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالنِّسْبَةِ فِي حُرِّيَةِ الْبَادِرَةِ»...

لعلَّ أَكْثَرَ آراءِ الْمَعْرِيِّ طَرِيفَةً وَدِقَّةً، هَذَا الرَّأْيُ الَّذِي يَدورُ عَلَى الْأَقْدَارِ، فَهِيَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ ذَاتَ مَفْهُومٍ غَيْبِيٍّ أَبَدًا، كَمَا لَا تُوصَفُ بِالْجَبْرِ وَلَا بِالْأَخْتِيَارِ...

فقد عَرَفْنَا، فِي فَصْلِ لَزومِ مَا لَا يَلزُمُ السَّابِقِ، أَنَّ الْقَدَرَ فِي الْأَحْيَاءِ هُوَ حَالَةٌ عُضُوبِيَّةٌ تَسْتَبِيدُ إِلَى اعْتِدَالِ الْأَخْطِلِطِ أَوْ عَدَمِ اعْتِدَالِهَا، وَإِلَى فَعَالِيَّةِ الْخَصَائِصِ وَالصِّفَاتِ الْمُزَوَّدِ بِهَا الْأَحْيَاءِ أَيْضًا:

زُحَلِيٍّ وَاجِمٍّ، يَضْحَكُهُ

زُهْرِيٍّ الطَّبِيعِ، غَنِّي وَزَمُو (٣٠٥/٢٤)

فَالْمَعْرِيُّ يَقُولُ لَنَا إِنَّ النَّابَ فِي اللَّيْثِ يُحَدِّدُ لَهُ مَجْرَى بَعِينِهِ، فَلَا يُقَالُ لِمَ يَفْتَرِسُ؟ فَإِنَّ النَّابَ تَجَمُّدُ إِرَادَةٍ لِحَاصَةِ وَمَسَاقٍ، وَهُوَ يَرْسُمُ حَتْمًا

نهجه ألفتاسي، وهكذا قُل في سائر الحيوان:
ولو لم يُقدَّر خالق اللبث فرسه

لمَطَعِمِهِ، لم يُعْطِهِ التَّابَ، وَالظُّفْرَا (١٨٢/٢٥)

*

وما جُعِلَتْ، لأسود العرين،

أظافير إلا آبتغاء الظفر (٣١١/٢٥)

وقد عرفنا أيضاً، في فصل التصور العام، أن الالتقاءات وحدات أقوى
تحت أفق الأربعة، أي في آفاق الكون والفساد، تجري اتفاقاً دون ما
قصد، بل خبط عشواء، قال:

لو نطق الدهر في تصرفه،

لعدنا كلنا، من التفث

نفثكم مرة، على غلط،

منّي، فهل تُعدرون في التفث؟ (٢٦١/١٥)

وهذه الالتقاءات، دون ريب، تُحدث مجاري بعينها لا مناص للأحياء
عن التقلب فيها قسراً.

فالقدر في الأحياء، يُعبّر عن حالة عضوية، وعن خصائص وصفات،
فهو طبعي، قال:

وكل عضو لأمر ما، يُمارسه،

لا مَشِي للكَفِّ، بل تَمَشِي بِكَ الْقَدَمُ (١٥٢/٤٥)

وفي الكونيات يُعبّر عن اللقاءات استعدادية تحدث اتفاقاً، فهو تصادفي
أو، بتعبير المعري، عجمائي. وأما هو في الإنسان الذي تماثل

بِالْأَصْطِفَاءِ، وَاسْتَعَدَّ لِلخُرُوجِ مِنْ دَائِرَةِ الْقُوَّةِ الْعَمِيَاءِ إِلَى دَائِرَةِ الْقُدْرَةِ
الْبَصِيرَةِ، فَإِنَّهُ يُعَبَّرُ عَنِ اخْتِيَارِ الْإِنْشَاءِ وَجَبْرِيَّةِ الْمَنْزِلَةِ، قَالَ:
إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا جَاءَ مُبْتَدِرًا،

وَكُلُّ مَا أَنْتَ لَاقِيهِ، بِتَشْبِيهِ (١٧١/١د)

وَالْمَعْنَى بِهَا أَنَّ مَنْ أَخَذَ النَّارَ بِيَدَيْهِ فَاحْتَرَقَتْهَا، كَانَ لَدَيْهِ اخْتِيَارٌ فِي
الْإِنْشَاءِ وَهُوَ الْأَخْذُ، وَجَبْرٌ فِي الْمَنْزِلَةِ وَهِيَ الْإِحْتِرَاقُ... فَبَيْنَ النَّارِ
وَالْإِحْتِرَاقِ عِلَاقَةٌ غَيْرُ مَنْفَكَةٍ. وَهَذَا الْجَبْرُ لَيْسَ جَبْرًا بِالْمَعْنَى الْغَيْبِيِّ
وَالْبَشَرِيِّ، بَلْ بِالْمَعْنَى السَّبَبِيِّ وَالْكُونِيِّ فَقَطُّ.

وَكَلَّمَا أَخَذَ الْبَشَرِيُّ نَفْسَهُ بِعَقْلِ عُنُسِهِ، زَادَ نَقَاءً وَقَابِلِيَّةً لِإِشْرَاقِ الْعَقْلِ
الْكَلْبِيِّ فِي طَبِيعَتِهِ، وَبِهَذَا يَزِيدُ الْبَشَرِيُّ بَصِيرَةً وَقَصْدًا فِي اخْتِيَارِ الْإِنْشَاءِ،
أَيُّ يُصْبِحُ مُسَدِّدًا، قَالَ:

سَلَكْتُ طُرُقَ الْمَعَالِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ:

سَيِّرُوا وَرَائِي، فَلَمَّا شَارَفُوا خَنَسُوا (١٨/٣د)

وَتَأَمَّلْ حَدِيثَ «فَسَدُّوا وَقَارِبُوا»، فِي وُجْهِهِ أَبِي الْعَلَاءِ، نَجْدُهُ وَفَقُّ مَا
تُقَرَّرُ مِنْ مَعْنَى الْقَدْرِ. وَكَلَّمَا أُطْلِقَ الْبَشَرِيُّ لَطَبِيعَتِهِ الْعِنَانَ، زَادَ التِّصَاقًا
بِالطَّبِيعَةِ الْعَمِيَاءِ وَزَادَ خَطْبًا عَلَى سُنَّتِهَا.

وَهَذِهِ الْعَجْمَاوِيَّةُ الْمُتَمَدِّدَةُ فِي مَعْنَى الْكَائِنِ الْمُتَلَفِّفِ وَالْمُتَلَفِّعِ
بِالضَّرَاوَاتِ، هِيَ الَّتِي كَانَتْ هَدَفًا لِحَمَلَتِهِ الْقَاسِيَةِ.

وَلَقَدْ عَبَّرَ الْمَعْرِيُّ عَنِ حُرِّيَّةِ الْإِنْشَاءِ وَجَبْرِيَّةِ الْمَنْزِلَةِ بِأَجْلَى تَغْيِيرٍ، فِي
قِصَّةِ الْقَافِيَةِ الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي رِسَالَةِ الْغَفْرَانِ، وَالْغَرِيبُ أَنَّ كُلَّ دَارِسِيهِ مِنْ
قُدَمَاءِ وَمُحَدِّثِينَ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْرَاضَهَا، وَلَمْ يَفْقَهُوا سِرَّ إِيرَادِهَا، وَهِيَ:

قال النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ:

أَلَمَّ بِضُحْبَتِي، وَهُمْ هُجُوعٌ،
خَيْالٌ طَارِقٌ مِنْ أُمِّ حِصْنِ
لَهَا مَا تَشْتَهِي: عَسَلًا مُصَفًّى،

إِذَا شَاءَتْ، وَحُوَّارِي بِسَمْنِ

وهو، أدام الله تمكينه، يُعْرَفُ حكاية خَلْفِ الْأَحْمَرَ مع أصحابه في هذين البيتين وهي أنه قال لهم: لو كان موضع أم حِصْنِ، «أم حَفْصِ» ما كان يقول في البيت الثاني؟ فسكتوا فقال: حُوَّارِي بَلْمِصِ، يعني ألفالودج ويُفْرَعُ على هذه الحكاية: لو كان مكان أم حِصْنِ، أم جُزْءِ وآخِزُهُ همزة، ما كان يقول في القافية الثانية فإنه يُحْتَمَلُ أن يقول: وحُوَّارِي بَكَشْءِ، من قولهم: كَشَأْتُ اللَّحْمَ إِذَا شَوَيْتُهُ حَتَّى يَبْيَسَ، أو يقول: بوزء من قولهم: وَزَأْتُ اللَّحْمَ إِذَا شَوَيْتُهُ... فَإِنْ خَرَجَ إِلَى الْبَاءِ فَقَالَ: مِنْ أُمِّ حَوْبِ، جاز أن يقول: وحُوَّارِي بَصَرْبِ وهو اللَّبْنُ الْحَامِضُ... إلخ^(١).

وبيان هذه القصة اللغوية في ملاحظتها على نظريته الشائبة في القدر، أن حُرِّيَّةَ الْأَخْتِيَارِ لِلشَّاعِرِ تَظْهَرُ فِي وَضْعِ أُمِّ حِصْنِ أَوْ أُمِّ حَفْصِ... إلخ، وجبريَّةِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي تَفْرِضُهَا الْقَافِيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي حُوَّارِي بِسَمْنِ أَوْ حُوَّارِي بَلْمِصِ... إلخ، وذلك لأنه لما اختار أم حِصْنِ اضطرَّ الشاعر إلى إطعامها حُوَّارِي بِسَمْنِ، وإذا اختار أم حَفْصِ اضطرَّ إلى إطعامها حُوَّارِي بَلْمِصِ وهكذا، فإذا قوى البشري طبيعته ونزواته ونزعاته وغداها إلى درجة التملؤ فإنه يفعل ذلك بمحض الاختيار، وحين يذهب، بعد ذلك، مذاهب في

(١) يُفْرَعُ الْمَعْرُوفُ عَلَيْهَا قَوَانِي مِنَ الْهَمْزَةِ إِلَى الْبَاءِ، أَنْظُرْ رِسَالَةَ الْغَفْرَانِ ص ١٥٤ - ١٦٤، ط دار المعارف، القاهرة.

الشهواتِ وَالْقَسْوَةِ وَالظُّلْمِ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِجَبْرِيَّةِ الْمُنْزِلَةِ الَّتِي وَضَعَ نَفْسَهُ فِيهَا
بِأَخْتِيَارِهِ:

يَعْدُو عَلَى خَلْقِهِ الْإِنْسَانَ يَظْلِمُهُ،

(١٣٥/١د) كَالذَّيْبِ يَأْكُلُ عِنْدَ الْغَيْرَةِ، الذَّيْبَا

وِخُلَاصَةُ النَّظَرِيَّةِ عِنْدَهُ، أَنَّ الْقَدَرَ يَنْبَعُثُ مِنْ حُدُودِ الطَّبِيعَةِ، وَالْبَشَرِيُّ
يُضَنِّعُ الْقَدَرَ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ فِي النَّهَايَةِ يَأْسُرُهُ... وَلِنَتَلَمَّسَ أَثَرَ هَذَا فِي
اللزوميات، قال:

كَيْفَ أَحْتِيَالُكَ وَالْقَضَاءُ مُدَبَّرٌ،

(١٤٤/٢د) تَعْجِنِي الْأَذَى، وَتَقُولُ: إِنَّكَ مُجَبَّرٌ

*

وَإِنْ سَأَلُوا عَنِ مَذْهَبِي فَهَوَّ حَشِيَّةٌ

(١٨٠/٢د) مِنْ اللَّهِ، لَا طَوْقاً أَبُتُّ وَلَا جَبْرًا

*

تَعَالَى الَّذِي صَاغَ النُّجُومَ بِقُدْرَةٍ،

(١٨٦/٢د) عَنِ الْقَوْلِ، أَضْحَى فاعِلَ الشَّوَى، مُجْبِرًا

*

وَأَرَى الْأَرْبَعَ الْغَرَائِزَ فِينَا

وَهِيَ فِي جُثَّةِ الْفَتَى، حُصْمَاءُ

إِنْ تَوَافَقْنَ صَحَّ، أَوْ لَا، فَمَا

يَنْفَكُ عَنْهَا الْإِمْرَاضُ وَالْإِغْمَاءُ

وَوَجَدْتُ الزَّمَانَ أَعْجَمَ فَظًّا

(٦٦/١د) وَجَبَّازًا، فِي حُكْمِهَا الْعُجْمَاءُ

www.alkottob.com

القسم الطبيعي^(١)

تصوّر المعريّ الناموسيّ في أفق الكون والفساد

لسنا هنا في حاجةٍ إلى كبيرِ شرحٍ حولِ مسائلِ الطّبيعيّاتِ كالزّمانِ... إلخ، فقد أوضّحنا شيئاً منه في عرضِ تصوّره العالم، على أنّه لا مُتّسعٌ لنا به. وإنّما نكتفي بإعطاءِ صورةٍ مُجمّلةٍ عن التّرابطِ الناموسيّ في حدودِ الكونِ والفسادِ، وأكثرُ ما نعتَمِدُ فيها على رسالةِ الغفرانِ.

أظهرنا المعريّ في الرّسالةِ كيفَ تَسْتَحِيلُ الكَلِمَةُ، أو إرادتها، أَسْتِحَالَةٌ مِثْلَ أَسْتِحَالَةِ الْعِلَّةِ فِي الْمَعْلُولِ، فِي عِلَاقَتِهَا الْأَضْطْرَارِيَّةِ وَعَدَمِ الْأَنْفِصَامِ الزّمنيّ، والجديدُ في مذهبه العليّ، أنّ العِلَّةَ هِيَ الْجَوْهَرُ فِي الْمَعْلُولِ وَإِنَّمَا الْفَرْقُ إِضَافِيٌّ.

وأهمُّ ما يمتازُ به مذهبه أنّ المَعْلُولَ ذا وُجُودٍ كُمُونِيٍّ فِي الْعِلَّةِ، ولذا هو يَنْبَسِثُ أَنْبِثاً عَفْوِيّاً، فِي الْوُجُودِ لَا فِي الْأَخْصَائِصِ وَالصِّفَاتِ، وَفِي تَسْلُسْلِ الْعِلَلِ تَظْهَرُ مُقْتَضِيَّاتُهَا عَلَى وَجْهِ حَثْمِيٍّ.

(١) قال في نعتِ الكلمة: وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعنى بقوله: «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً، كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلخ»، انظر ص ١٤٠ من الرسالة.

فَصِفَةُ الشَّرِّ أَثَرُ أَنْفِعَالِيٍّ عَنِ الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ، وَهُوَ فِي الْعِلَّةِ الْقَرِيبَةِ أَثَرُ أَنْفِعَالِيٍّ عَنِ التَّرْكِيبِ. وَهَكَذَا يَمُرُّ الْمَعْلُولُ فِي سِلْسَلَةِ التَّرْكِيبِ، فَالْمُرَكَّبُ الْأَوْسَطُ وَالْمُرَكَّبُ الْأَخِيرُ، مُنْفَعِلَانِ بِالْعِلَّةِ الْأُولَى وَبِخَصَائِصِ الْعِلَلِ الْقَرِيبَةِ، وَلَكِنَّهُمَا دَائِمًا أَشَدُّ أَنْفِعَالًا بِهَذِهِ الْخَصَائِصِ: رَكِبَ الْأَنَامُ، مِنَ الزَّمَانِ، مَطِيئَةً

(٢٤٠/٣ج) لَيْسَتْ كَمَا اعْتَادَ الرِّكَائِبُ تَبْرُكُ

وَإِنَّ الْكَائِنَ الْبَشَرِيَّ فِي أَفْقِ الْكَوْنِ وَالْفَسَادِ، مَقْوَدٌ جَبْرِيًّا بِجَوْزٍ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ بِنَوَامِيسِ الْعِلَلِ، أَمَا اتِّصَالُهُ بِفَعَالِيَّاتِ الْعِلَّةِ الْأُولَى فَضَعِيفٌ، وَذَلِكَ بِنِسْبَةِ الْقُرْبِ أَوْ الْبَعْدِ الْهَنْدَسِيَّةِ:

فَسَادٌ وَكَوْنٌ حَادِثَانِ، كِلَاهُمَا

(٢٠٠/٤ل) شَهِيدٌ بِأَنَّ الْخَلْقَ صُنْعَ حَكِيمٍ

وَسَبِيلُ الْإِصْلَاحِ إِضْعَافُ عَمَلِ النَّوَامِيسِ فِي الْعِلَلِ الْقَرِيبَةِ، آتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَحْجُبَ آثَارَ الْعِلَّةِ الْأُولَى، لِيَتِمَّ الْإِتِّصَالُ الشَّبِيهُ بِالْمُبَاشَرِ بِالْعِلَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ إِتِمًا يَتِمُّ بِالتَّوْحِيدِ وَمُنَاجَاةِ، وَبِدُونِهِ لَا سَبِيلَ إِلَى الْإِتِّصَالِ.

وَإِنَّ التَّدْيِينَ تَغْيِيرٌ عَنِ دَرَجَةِ الْإِتِّصَالِ، الَّتِي هِيَ كَمِّيَّةٌ مِنَ الْإِنْفِعَالِ بِآثَارِ الْعِلَّةِ الْأُولَى، أَيِ الْخُرُوجِ مِنْ دَائِرَةِ الْحُجُبِ وَالْمَوَانِعِ... وَبِتَعْبِيرٍ أَوْضَحَ أَنَّ يَعْمِدَ الْمُرَكَّبُ الْقَابِلُ لِيُعْكَسَ صِفَةً الْإِنْفِعَالِيَّةِ فِيهِ، فَبَدَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ أَشَدَّ بِالْعِلَلِ الْقَرِيبَةِ تَكُونُ أَشَدَّ بِالْعِلَّةِ الْأُولَى.

وَالْمَعْرِيَّ يَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ الْمُرَكَّبُ الْبَعِيدُ إِلَى دَرَجَتِهِ قَبْلَ الْآثَرَاتِ، مِثْلًا اللَّهُ هُوَ الْعِلَّةُ الْأُولَى وَخَاصِيَّتُهُ الْخَيْرُ مِثْلًا، فَالَّذِي أَنْبَقَ عَنْهُ أَخَذَ تَشْكَلًا مَا، وَلِهَذَا التَّشْكَلُ فَعَالِيَّةٌ جَدِيدَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ عَلَى مُقْتَضَاهُ، فَالَّذِي يَنْبَقُ عَنْهُ فِي الدَّرَجَةِ الثَّلَاثَةِ يَنْفَعِلُ بِهِ وَأَيْضًا بِالشَّيْءِ الْجَدِيدِ فِيهِ

وهكذا ذواليك، دون أن تمتنع العلة الأولى من هذا الانفعال.

وهذا لا يعني العجز أو القدره، لأن الانحراف واقع في غير جو العلة التي لها فيه التحكم والثبوت:
أظن زمني، كونه وفساده،

وليداً، بثرب الأرض يلهو ويعبث (د/٢٥٦)

إن عالم العلة والأسباب يقضي بتخصيص الفعالية، وهذا لا يجزئ إلى القول بسلسلة من الأسباب، لأنها علة جزئية ومقصورة على موقعها من السلسلة.

فواجب الإنسان، وهو الطبيعة القابلة، أن يضعف نوايس العلة المرئية، ليتصل بالعلة الأولى ويكون مظهراً لها على نحو مباشر...

وإذا تأملت ما نقول من هذا، على ضوء القلب المكاني في الصرف تجده وفقه. فإن القلب المكاني الذي هو مثل آرام، جمع رثم، والقاعدة تقضي بأن يجمع على آرام، ولكن قسداً للانسجام اللفظي قلب هذا القلب، والتوحد لذي الطبيعة القابلة، قلب مكاني لموقعه من السلسلة يكسبه الانسجام.

www.alkottob.com

القسم العملي: نظرية الأخلاق

لِنُدْرِكْهَا جَيِّدًا يَنْبَغِي أَنْ نَأْخُذَهَا بِقَانُونِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، أَوْ بِقَانُونِ سَلْبِ السَّلْبِ، الَّذِي يَضَعُهَا فِي مُعَادَلَةٍ عَقْلِيَّةٍ وَهِيَ:

لا خَيْرَ وَلَا شَرَّ مُطْلَقَيْنِ، بَلْ خَيْرٌ مَشُوبٌ بِدَخْنٍ^(١).

أَمَّا الْخَيْرَةُ الْمَطْلُوقَةُ فَلَيْسَتْ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأَسْمَعُ قَوْلَهُ:

وَلَا تَطْلُبَنَّ الْأَلْبَابَ الصَّارِخَ،

فَقَدْ سَيَّطَ عَالَمُنَا، وَأَمْتَرَجَ (٢٩٠/١٥)

*

وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَمْرُوجَانِ، مَا أَفْتَرَقَا،

فَكُلُّ شَهِيدٍ عَلَيْهِ الصَّابُ مَذْرُورٌ

وَعَالَمٌ فِيهِ أَضْدَادٌ، مُقَابِلَةٌ،

غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَمَكْرُوبٌ وَمَقْرُورٌ (١٣٣/٢٥)

(١) هو الخَيْرُ الْمَذْخُولُ فِيهِ كَتَمَارِجِ الدُّخَانِ وَاللَّهَبِ فِيمَا يَنْبُعُثُ مِنَ الْحَطَبِ الْجَزَلِ، وَأَحْسَنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ الْمَعْرُوفُ بِكِنَائِيَّةٍ جَمِيلَةٍ: فَمِنْهَا عَلَنَدَى سَاطِعٌ وَكَبَاءُ.

وفي هذه الأرض الرُّكودِ مَنَابِتٌ،

(٥٠/١٤) فَمِنْهَا عَلَنَدِي سَاطِعٌ، وَكِبَاءُ

وهذا الرَّأْيُ يَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْقَوْلِ بِالْمَغْفِرَةِ عَلَى وَجْهِ الضَّرُورَةِ، قَالَ:
«وَبِالْمَغْفِرَةِ نَبَلَتْ الشُّعُودُ» وَتَأْمَلْ تَقْدِيمَ الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ، الَّذِي يُفِيدُ
الْقَضَرَ:

وَمَغْفِرَةٌ أَلَّهِ مَزْجُوءَةٌ،

(٢٤٨/٤٤) إِذَا حُبِسَتْ أَعْظَمِي فِي الرَّمَمِ

وَعَلَيْهِ فَكُلُّ مَسَائِلِ الْأَخْلَاقِ نِسْبِيَّةٌ، لَا سِيَّمَا وَهِيَ مُعَدَّلَةٌ وَمُعَيَّنَةٌ
بِالْإِنْسَانِ ذِي الطَّبِيعَةِ الْمَدْخُولَةِ قَالَ:

وَعَضِبْنَا مِنْ قَوْلِ زَاعِمٍ حَقٌّ،

(٦٧/١٤) إِنَّنَا فِي أُصُولِنَا لُؤْمَاءُ

*

إِنْ مَازَتْ النَّاسَ أَخْلَاقٌ يُعَاشُ بِهَا،

(٥٦/١٤) فَإِنَّهُمْ عِنْدَ سُوءِ الطَّبَعِ، أَشْوَاءُ

أصل الإنسان

يَشْكُ الْمَعْرِيّ كَثِيرًا فِي الثَّقْرِعِ مِنْ أَبِي يُدْعَى آدَمَ وَأُمُّ تُدْعَى حَوَاءَ،
وَتَقَدَّمْنَا بِأَنَّ الْمَعْرِيّ يَفْهَمُهُمَا فَهَمًّا رَمِيزًا خَالِصًا، قَالَ:
جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ آدَمُ، هَذَا،

قَبْلَهُ آدَمَ عَلَى إِثْرِ آدَمَ (ج/٤٥/٢٤٥)

*
وَمَا آدَمُ فِي مَذْهَبِ الْعَقْلِ وَاحِدًا،

وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْقِيَاسِ أَوَادِمُ (ج/٤٤/١٤٤)

*
أَنْتَ يَا آدَمَ، آدَمُ الْمَسْرُوبِ،

حَوَاؤُكَ فِيهِ، حَوَاءَ، أَوْ أَدْمَاءُ (ج/١٧/٦٧)

*
وَأَوَادِمُ الزَّمَنِ الطُّوِيلِ كَثِيرَةٌ،

وَأَوَادِمُ الطَّغَمِ الشَّهِيِّ أَوَادٍ (ج/٢٧/٩٢)

ويبدو جلياً أنّ القول بأوادم كثيرة يُؤدّي بالضرورة العفوية إلى القول بالتطوّر الحيويّ (البيولوجي)، وهذا لا يجعله منافياً للآية الكريمة: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» (التين ٩٥:٢٤)، لأنّ الآية منصّبة على آدم الأخير في مراقي التطوّر عمّا هو أذنى، وكان خلقه الأخير في «أحسن تقويم» الذي انتهى فيه عمّل التطوّر العضويّ إلى ما أُفرغ فيه من شكل قويم.

وإذا صحّ هذا التقدير، فيكون من أسبق من صاغ فكرة التطوّر في الإنسان بشكلها العلمي، كما أرانا كيف تتلاقى نظريّة التطوّر العلميّة، ونظريّة الخلق الدينيّة.

وأسطراداً أقول: إنّي لا أستبعد أنّ مُفردة «الناس» مأخوذة من كلمة «نوس» "Nous" الإغريقيّة وتعني النفس الناطقة أو القوّة العاقلة.

وأخطأ اللغويّون حين ظنّوا مُفردة «الناس» من ثلاثيّ «نوس» أي تحرك ذهاباً وإياباً، وأعلت بتحرك الواو وافتتاح ما قبلها، لأنطباقها على صنوف من الحيوان كالذباب.

وأقول هذا كلّه بكلّ تحفّظ، لأنّي لم أجذ عند المعرّي ما يوميء إليه من قُرب أو بُعيد.

المدينة المتوحدة

نَظَرْتُهُ فِي الْمُجْتَمَعِ الْأَمْثَلِ، كَمَا يَتَرَاى لِي، تَجِيءُ فِي عِدَادِ أَهْمِ
نَظَرِيَّاتِهِ. وَخُلَاصَتُهَا فِي إِجْمَالِ كَلْبِي: أَنْ تَتَلَاشَى الْجَمَاعَاتُ كَوَحْدَاتٍ
مُتَجَزَّئِيَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ، لِتَتَأَلَّفَ فِي كُلِّ مُتَوَحِّدٍ مِنْ سَتَى أَقْطَارِهِ وَنَوَاحِيهِ،
وَبِجْمِيعِ أَتْجَاهَاتِهِ وَمِيُولِهِ، حَتَّى تَجِيءَ فِي مِثْلِ دَائِرَةِ الْخَمْسَةِ سُكْلًا، وَفِي
مِثْلِ حَقِيقَتِهَا مَعْنَى. فَبَاطِنُهَا وَاحِدٌ مُكْرَّرٌ، وَظَاهِرُهَا وَحْدَةٌ عُضْوِيَّةٌ لَا
تَنْقَسِمُ إِلَّا فِي كَثْرٍ عَدَدِيٍّ وَهَذَا فَسَادٌ.

وهو، بناءً على نظريته في الإنسان والطبيعة الحية فيما يُحيط بها من
مُحَرِّضَاتٍ، قَلِيلُ الثَّقَةِ بِإِمْكَانِ هَاتِيكَ الْمَدِينَةِ الَّتِي يَفْتَرِضُهَا افْتِرَاضًا:
مَلَّ الْمَقَامُ، فَكَمْ أَعَاشِرُ أُمَّةً،
أَمَرْتُ بِغَيْرِ صَلاَحِهَا، أَمْرًا وَهِيَ
ظَلَمُوا الرِّعِيَّةَ، وَأَسْتَجَازُوا، كَيْدَهَا،
فَعَدَوْا مَصَالِحَهَا وَهُمْ أُجْرَاؤُهَا...
وَإِذَا التُّفُوسُ تَجَاوَزَتْ أَقْدَارَهَا،

حَدُّوا الْبَعُوضِ، تَغَيَّرَتْ سُجْرَاؤُهَا (٦٢/١)

www.alkottob.com

القيامة

يُحَدِّثُنَا الشَّهْرِسْتَانِيُّ عَنِ الْمَانَوِيَّةِ أَنَّهَا تَقُولُ: «إِنَّ التَّوْرَ وَالظَّلَامَ أَمْتَرَجَا أَتْفَاقًا، وَأَجْزَاءُ التَّوْرِ أبدأً فِي صُعودِ، وَأَجْزَاءُ الظَّلْمَةِ أبدأً فِي هُبُوطِ، حَتَّى تَتَخَلَّصَ الأَجْزَاءُ مِنَ الأَجْزَاءِ، وَيَبْطُلَ الأَمْتَرَجُ وَيَصِلَ كُلُّ إِلَى كُلهِ وَعَالِمِهِ، وَذَلِكَ هُوَ أَلْقِيَامَةُ وَالْمَعَادُ، وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى التَّخْلِيسِ، التَّسْبِيحُ وَالتَّقْدِيسُ، وَفِي النِّهَايَةِ تَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَى الأَرْضِ وَتَضْطَرِمُ النَّارُ حَتَّى يَتَخَلَّلَ مَا فِيهَا مِنَ التَّوْرِ، وَتَكُونُ مُدَّةُ الأَضْطِرَامِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِيًا وَسِتِّينَ سَنَةً»^(١).

وَنَرَى فِي الأَلْقَرَانِ، حِكَايَةَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ «قَالَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّبِ أَلْمَوْتَى، قَالَ: أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. قَالَ: فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا، ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وَأَعْلَمْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة ٢٦٠:٢).

نَحْنُ لَا نَرْتَابُ هُنَا، بِنَاءً عَلَى التَّصَوُّرِ أَلْعَامِّ وَالْأَسَاسِ أَلْفَلْسَافِيِّ، أَنَّ

(١) الملل والحلل للشهرستاني، ٦٨/٢.

أَلْمَعْرِي يَرى الْقِيَامَةَ فِي حُدُودِ الْأَسْتِحَالَةِ إِلَى «فَوْقِ» بِأَلْتَّوْحِيدِ أَوْ بَلْعَةِ
 أَلْقُرْآنِ «لِيَطْمَئِنُّ قَلْبِي»، وَفِي حُدُودِ الْأَسْتِحَالَةِ إِلَى «تَحْتِ» بِأَلْأَنْدِمَاجِ
 بِأَلطَّبِيعَةِ أَنْدِمَاجِ كُليّاً... وَرَأْيُهُ فِي «أَلْجَنَّةِ» أَنَّهَا تَوْحِيدُ الْمُتَّقِينَ بِأَلْعَقْلِ
 أَلْكُلِّيِّ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ السَّعَادَةَ بِهَذَا التَّوْحِيدِ أُخْرَوِيّاً... وَرَأْيُهُ فِي «النَّارِ» أَنَّهَا
 أَلْأَنْدِمَاجِ بِأَلطَّبِيعَةِ وَكُلُّهَا أَرْزَاءُ وَبِأَسَاءِ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ الشَّقَاوَةَ بِهَذَا أَلْأَنْدِمَاجِ
 أُخْرَوِيّاً، وَتَأْمَلِ آيَةَ أَلَّتِي كَانَ لَا يَفْتَأُ يُرَدِّدُهَا: «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ
 بِأَلْكَافِرِينَ» (التوبة ٥٠:٩).

وَهُوَ يُنْكِرُ فِي أَللزُّومِيَّاتِ إِنْكَاراً قَاطِعاً مَا تَقُولُ بِهِ أَلْمَانَوِيَّةُ، مِنْ شَأْنِ
 أَلْمَعَادِ عَلَى الشَّكْلِ أَلَّذِي تَقَدَّمْنَا بِذِكْرِهِ... وَإِنْ كُنَّا نَجِدُ عِنْدَهُ أَثْراً لِمَا
 يَزْعُمُهُ أَبُو سَعِيدِ أَلْمَانَوِيِّ مِنْ «أَنَّ لِلْمِزَاجِ مَدَّةً وَيَعْقِبُهُ أَلْحَلَاضُ أَلْكُلِّيِّ
 وَأَنْحِلَالُ التَّرَاكِيِبِ». وَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَصَوُّرِ أَلْمَعْرِيِّ أَلْعَامِّ يَجْعَلُنَا
 نَقْضِي بِأَنَّهُ لَا يَبْغُدُ عَنْهُ كَثِيراً.

أسلوب التوحد التعبيري

كَانَ يُوَدِّي أَنْ أَتَحَدَّثَ طَوِيلًا عَنْ نَظَرِيَّةِ التَّوْحِيدِ، وَعَنْ كُنْهِهِ وَعَنْ مَنَاهِجِهِ وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ السَّهْلِ عَلَى كُلِّ نَازِلٍ فِي اللِّزُومِيَّاتِ أَنْ يَسْتَخْلِصَهَا، بَيِّنًا أَنَّ ضَيْقَ الْمَقَامِ يَمْنَعُنِي الْآنَ عَنْ أَيِّ أَخِذٍ بِسَبِيلِهِ، لِأَجْدَ وَلَوْ مُتَّسَعًا قَلِيلًا لِأَفْرَغَ لِلْكَلامِ فِي أُسْلُوبِ التَّوْحِيدِ التَّعْبِيرِيِّ.

بِنَظَرَةٍ سَرِيعَةٍ نُلقِيهَا عَلَى أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْعَرَبِيِّ، نَقْتَنِعُ بِأَنَّهُ التَّرَمُّ طَرِيقَةٌ بَعِينَةٌ، لَمْ تَكُنْ لِمَحْضِ التَّظَرُّفِ أَوْ التَّعْبِيرِ عَنِ الْقُدْرَةِ الْفَائِقَةِ فِي الْعَرَبِ وَالْإِنْشَاءِ، بَلْ هِيَ أُسْلُوبٌ فِي الْكِتَابَةِ مِثْلُهَا فِي الْفِكْرِ.

فَهُوَ يَتَزَيَّدُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ الَّلَفْظِيِّ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ، حَتَّى لِيَجْعَلَهُ وَحْدَةً الْقِطْعَةَ الَّتِي يَصِيغُهَا، وَيَتَزَيَّدُ مِنَ الْكِنَايَةِ وَالْمَلَاحِنِ وَالْمَجَازِ وَالرَّمْزِيَّةِ الْبَعِيدَةِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَرَبِيَّ يَقْصِدُ إِلَى الْإِغْرَاءِ بِالْإِدْرَاكِ التَّجْرِيدِيِّ الْبَسِطِ، بِالْفِكْرِ الْكُلِّيِّ الْخَالِصِ، حَتَّى لِيَحْيَا الْمَرْءُ مَعَهُ فِي عَالَمِ تَجْرِيدِيٍّ مِنْ أَقْطَارِهِ، وَهَذَا سَبِيلُهُ بِهَا.

فإنَّ الرَّمْزِيَّةَ تَوَحَّدَ بِالنَّظَرِ إِلَى الصَّرَاحِ، وَهِيَ تَعْرِينٌ وَجِدْقٌ لَتَنْمِيَّةٍ
أَلَسْتَعْدَادِ الْإِطْلَاقِي، كَمَا أَنَّهَا عَبَثٌ بِالْمُضْطَلَحِ الْفِكْرِيِّ فِي الْأَلْفَاظِ
وَأَنْفَرَادٍ وَعُزْلَةٍ. وَهَذَا الْعَبَثُ فِي الْأَلْفَظِ صِنُّو عَيْبِهِ بِالثَّقَالِيدِ وَالْعَقَائِدِ.

وَالرَّمْزِيَّةُ، بَعْدَ ذَلِكَ، عَامِلٌ مُهِمٌّ بِسَبِيلِ الْخُرُوجِ مِنْ أَسْرِ الْأَلْفَاظِ
وَقِيُودِهَا وَأَجْوَائِهَا الْمُسْتَحْجِرَةِ... وَكَمَا أَنَّ الْمَعْرِيَّ نَشَرَ دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ
بِسَبِيلِ فِطْرَةٍ عَقْلِيَّةٍ جَدِيدَةٍ، نَشَرَ رَمَزِيَّتَهَا بِسَبِيلِ مَنْطِقٍ فِكْرٍ جَدِيدٍ.

وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كُلِّهِ، أَرَادَ الْمَعْرِيُّ أَنْ يُقْنِعَنَا بِأَنَّ الْأَلْفَظَ هُوَ الْجَوْهَرُ
الثَّابِتُ الَّذِي آسْتَوَتْ فِيهِ الْأَسْتِحَالَاتُ السَّابِقَةُ فِي سِلْسِلَةِ النُّظَامِ اللَّغَوِيِّ.
وَالْمَعْنَى أَنْفَعَالَاتُ الْأَلْفَظِ الْعَارِضَةُ بِالْعِلَلِ الْوَجُودِيَّةِ الْفَاعِلَةِ، الَّتِي تَطْعَى
عَلَى الْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ وَتَحْجُبُهَا، وَالْعِلَّةُ الْغَائِيَّةُ هِيَ الْعَقْلُ، وَهُوَ فِي الْأَلْفَظِ
كِنَايَتُهُ.

وَمِنَ الْمُلَاحِظِ أَنَّ الْأَلْفَظَ لَا يَمُوتُ، وَإِنَّمَا يَمُوتُ فِيهِ الْمَعْنَى بِمَجَازِهِ،
الَّذِي يُضْبِحُ حَقِيقَةً لِمَجَازٍ جَدِيدٍ، وَهَكَذَا دَوَالِيكَ. وَهَذِهِ وَجْهَةٌ نَظَرٍ
دَقِيقَةٌ، فَإِنَّ الْأَلْفَظَ، كَمَا نَعْرِفُ، هُوَ الثَّابِتُ وَهُوَ الْمَوْجُودُ اللَّغَوِيُّ وَخَدَهُ،
وَأَمَّا الْمَعْنَى فَيَطْرَأُ وَيُعْدَمُ بِالْمَلَابَسَاتِ أَوْ الْمَحْرُضَاتِ، وَيَتَحَوَّلُ أَوْ يَتَلَاشَى
مِثْلَ الْأَعْرَاضِ...

*

هَذَا أَبُو الْعَلَاءِ إِجْمَالاً كَمَا اتَّفَقَ لِي أَسْتَنْتَاجُهُ مِنْ غُضُونِ كَلَامِهِ،
وَحَدِيثُهُ طَوِيلٌ لَوْ تَوَفَّقْنَا عَلَى عَرْضِهِ كَمَا يَفْتَضِي الْعَرُضُ، وَلَكِنْ يُمَكِّنُنِي
أَنْ أَقُولَ، وَكُلِّي اقْتِنَاعٌ وَأَعْتِدَادٌ، بِأَنَّ الْمَعْرِيَّ فِكْرَةٌ جَدِيدَةٌ وَفَلَسَفَةٌ جَدِيدَةٌ
وَمَنْطِقٌ جَدِيدٌ.

وَمِنَ الْخَيْرِ أَنْ نَدْرُسَهُ كَثِيراً وَنَتَفَهَّمَهُ طَوِيلاً، فَإِنَّهُ قِمَّةٌ مِنْ أَسْمَى قِمَمٍ

ألفكر العربي الصائفة في عزلتها...

وأخيراً، قدح بالمعري، وقدح كبير، أن يثهم بالعدمية. والحق أنه لم يكن ذلك وإن امتلأت كئبه بآثاره ووحيه، فهو إن تشاءم فليس إلا كما يتشاءم من يرى الفساد ويلمسه، ثم يحاول الحد منه، وفي محاولته الحد منه تقاؤلية لا ريب فيها.

فليس الفساد في الحقيقة، في صميمها، وإن كان الفساد عليها في قشورها وأغطيها، والمعري لم يفتأ ضارباً عليها ببعوله، قصد الجوهري، قصد اللباب:

القلب كالماء، والأهواء طافية

عليه، مثل حباب الماء في الماء (د/٧٥)

www.alkottob.com

على سبيل التصدير

٥

مقدمة

٩

مقدمة لزوم ما لا يلزم

٩٣

مدخل إلى عصر المعري

١٧

قبل حديث الفلسفة

١١١

المعري يضع أصول فلسفة جديدة

٢٥

حديث الفلسفة

١٢٣

المنهج اللغوي عند المعري

٣٧

منطق المعري

١٣٣

كيف نقرأ المعري

٤٩

الأساس الفلسفي العلائقي

١٥٧

ديباجة رسالة الغفران

٥٧

القسم الإلهي

١٦٧

فرضيات حول رسالة الغفران

٧٩

القسم العمليّ: نظريّة
الأخلاق
١٩٩

أصل الإنسان
٢٠١

المدينة المتوحّدة
٢٠٣

القيامة
٢٠٥

أسلوب التوحّد
التعبيري
٢٠٧

التصوّر العامّ في المضمّار الإلهيّ
والماورائيّ
١٧١

العقل والروح والنفس
١٧٩

لغز الحياة
١٨٣

الأقدار
١٨٩

القسم الطبيعيّ: تصوّر المعرّي
الناموسي في أفق الكون والفساد
١٩٥

في منشورات دار الجديد
من مؤلفات
الشيخ عبدالله العلايلي

- أَيْنَ الخَطَأُ؟ - تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد.
طبعة ثانية مزيدة ومُنقَّحة، ١٩٩٢.
- مَثَلُهُنَّ الأَعْلَى - السيدة خديجة.
طبعة ثانية ومُنقَّحة، ١٩٩٢.
- من أَيام النَبْوَةِ - مشاهد وقصص.
طبعة ثانية ومُنقَّحة، ١٩٩٣.
- تاريخ الحسين - نقد وتحليل.
طبعة ثانية مُنقَّحة، ١٩٩٤.
- مُقدِّمات - لا محيد عن درسها جيداً - لفهم التاريخ العربي
(مستل من: تاريخ الحسين - نقد وتحليل).
طبعة أولى، ١٩٩٤.

... ومهما يَكُنْ، فشِعاري في هذا الكتابِ، مثلهُ في كتابِ
سابقٍ، «ليستْ تَمُنَعني غرابَةُ رأيِ أظنُّ أَنَّهُ صحيحٌ أو أعتقدُ
صِحَّتَهُ من إبدائه، كما لا يحولُ بَيني وبَينَ رأيِ أَنَّهُ قليلُ
الأنصار. فَإِنَّ الحَقِيقَةَ لم تَعُدْ تُنالُ بالتَّصويتِ، كما أنَّ
الانتخابَ من عَمَلِ الطَّبِيعَةِ وهي لا تُغالِطُ نَفْسَها كما لا
تَعْمِدُ إلى التَّزويرِ».

العلالي

9 782910 355197

ISBN: 2-910355-29-2