الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر بين العرفانية والفكر الصوفي

ملخص :

احتلت شخصية الأمير عبد القادر الجزائري مكانةًمهمةً في سجل التاريخ الأدبي والنضالي الحديث، وذلك لاجتماع خصيصتين قلما اجتمعتا في شخص إلا وكان له حظ الشهرة والرفعة والسمو؛ فأما الأولى فالإنسانية والحنكة السياسية - العسكرية، وبهما نال احترام العالم وتقديره. وأما الثانية فشاعريته المتقدة وذوقه الأدبي المتعالي الذي سما به في مدارج التصوف وأضفى عليه من هالات العرفانية. فكان شعره غنيًا ونابضًا بكل هذه المعاني والسمات، لذا جاءت هذه الورقة العلمية "الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر بين العرفانية والفكر الصوفي" في هذا الصدد للإجابة على مجموعة من الأسئلة الهامة والمتصلة بجوهر البحث. ماهي العلاقة التي تربط العرفانية بالتصوف؟ وهل هي قائمة على الاختلاف أم التكامل؟ مما هي الروافد التي ساعدت في تشكيل الوعي الفكري الصوفي العرفاني لدى الأمير؟ كيف تحققت الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير في ضوء ما تمليه العرفانية والتصوف كتوجه فكري خاص يقوم على مرجعيات متنوعة؟ ولمقاربة هذا الموضوع يعتمد البحث على المنهج التحليلي لمقاربة الموضوع وتحديد أبعاده.

الكلمات المفاتيح: شعر، الأمير عبد القادر، العرفانية، التصوف، الإنسانية.

İnsan ve Kültürel Boyutlar: Prens Abd–el–Kader'in Şiirinde Gnostisizm ve Tasavvuf Düşüncesi

Sabah Gheraibia | ORCID 0000-0001-8475-8430 | sabah.gheraibia@umc.edu.dz

Doç. Dr., Mentouri Kardeşler Üniversitesi , Constantine 1, Edebiyat ve Arap Dili Bölümü, Cezayir

ROR ID: https://ror.org/017wv6808

Naima Boukeloua | ORCID 0009-0007-6480-1682 | boukeloua.naima@umc.edu.dz

Dr. Öğr. Üyesi, Mentouri Kardeşler Üniversitesi, Constantine 1, Edebiyat ve Arap Dili Bölümü, Cezayir

ROR ID: https://ror.org/017wv6808

Katkı Oranı Beyanı: Yazarlar bu makaleye eşit oranda katkı sunmuşlardır.

Öz

Prens Abdelkader el-Cezairi (1222-1300 AH / 1807-1882 AD) dosttan önce düşman tarafından saygı duyulması ve büyütülmesi gereken en önde gelen tarihi figürlerden biriydi, prensin insanlığı ve ahlakı tarafından dayatılan bir gerçek. Belki de prensin bildiği en belirgin şey mücadelesiydi ve Fransız sömürgecisinin karşısında cihat bayrağını kaldırdı. Bu mücadele, bu kişiliği tarihsel olarak mücadele ve siyasetle ilişkilendirmemizi sağlayan Cezayir devletini kurma arayışıyla güçlendi, prensin edebi kişiliğinin diğer tarafını

kaplamış olabilecek bir gerçek. Siyasi tarih, prensin yüzünü siyasi ve askeri lider olarak korursa, edebiyat tarihi onu Sufi yazar ve şair imajında korur. Hiç şüphe yok ki, bu Sufi gelenek yöneliminin, tüm bileşenleriyle kişiliğinin oluşumuna katkıda bulunan hayatının önemli bir istasyonu olduğu, ve ortaya çıkan koşullar, şair tarafından benimsenen ve doyurulan bu yönelim üzerinde en büyük etkiye sahipti/ Bu düşünsel akımın özellikleri genel olarak edebî yapımda ve özel olarak şiirde ve "" başlıklı bu makalede ortaya çıkmıştır "Prens Abdülkader el-Cezâirî'nin Gnostisizm ile Tasavvuf Düşüncesi Arasındaki Şiirinde İnsan ve Kültürel Boyutlar", emir'in şiirindeki bu insani ve kültürel yönleri, sırayla listelediğimiz bazı temel soruları yanıtlayarak ortaya koymayı hedeflediğimiz bir duraklama var: Biliş ve mistisizm arasındaki ilişki nedir? Fark veya entegrasyona mı dayanıyor? Hangi kollar prensin Sufi entelektüel farkındalığını oluşturmaya yardımcı oldu? Prince'in şiirinin insani ve kültürel boyutları, çeşitli referanslara dayanan özel bir entelektüel yön olarak bilgi ve mistisizm emirleri ışığında nasıl elde edilmiştir? Bu konuya yaklaşmak için araştırma, konuya yaklaşmak ve boyutlarını belirlemek için analitik yaklaşıma dayanır.

Anahtar Kelimeler

Şiir, Prens Abd-el-Kader, Gnostisizm, Sufizm, İnsanlık.

Atıf Bilgisi

Gheraibia, Sabah – Boukeloua, Naima. "الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر بين العرفانية والفكر الصوفي". *Nisar* 6 (Mayıs 2025), 125-154.

Geliş Tarihi	05.11.2024
Kabul Tarihi	12.05.2025
Yayım Tarihi	31.05.2025
Değerlendirme	İki Dış Hakem / Çift Taraflı Körleme
Etik Beyan	Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
Benzerlik Taraması	Yapıldı – intihal.net
Etik Bildirim	nisardergisi@gmail.com
Çıkar Çatışması	Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.
Finansman	Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.
Telif Hakkı & Lisans	Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları CC BY-NC 4.0 lisansı altında yayımlanmaktadır.

Nisar 6 (May 2025), 125-154 | Research Article

The Human and Cultural Dimensions in the Poetry of Prince Abd–el–Kader Between Gnosticism and Mystic Thought

Sabah Gheraibia | ORCID 0000-0001-8475-8430 | sabah.gheraibia@umc.edu.dz

Associate Professor, Mentouri Brothers' University, Constantine 1, Department of Literature and Arabic Language, Algeria

ROR ID: https://ror.org/017wv6808

Naima Boukeloua | ORCID 0009-0007-6480-1682 | boukeloua.naima@umc.edu.dz

Assistant Professor, Mentouri Brothers' University, Constantine 1, Department of Literature and Arabic Language, Algeria

ROR ID: https://ror.org/017wv6808

Contribution Declaration: The authors contributed equally to this article.

Abstract

Prince Abdelkader al-Jazairi (1222-1300 AH / 1807-1882 AD) was one of the most prominent historical figures who must be respected and raised by the enemy before the friend, a fact imposed by the prince's humanity and morals. Perhaps the most prominent thing that the prince knew was his struggle and raised the banner of jihad in the face of the French colonizer. This struggle was strengthened by his quest to establish the Algerian state, which made us link this personality historically with struggle and politics, a fact that may have covered the other side of the prince's literary personality. If political history preserves the prince's face as the political and military leader, then the history of literature preserves it in the image of the Sufi writer and poet. There is no doubt that this Sufi customary orientation was an important station of his life that contributed to the formation of his personality with all its components, and the circumstances that arose had the greatest impact on this orientation adopted and saturated by the poet. The features of this intellectual trend have appeared in his literary production in general and poetry in particular, and in this paper entitled "The Human and Cultural Dimensions in the Poetry of Prince Abdelkader al-Jazairi between Gnosticism and Sufi Thought", we have a pause through which we aim to reveal these human and cultural aspects in the poetry of the Emir, by answering some fundamental questions that we list in order: What is the relationship between cognition and mysticism? Is it based on difference or integration? What tributaries helped to form the Sufi intellectual awareness of the prince? How have the human and cultural dimensions of the Prince's poetry been achieved in light of the dictates of knowledge and mysticism as a special intellectual direction based on various references? To approach this topic, the research relies on the analytical approach to approach the topic and determine its dimensions.

Keywords

Poetry, Prince Abd-el-Kader, Gnosticism, Sufism, Humanity.

Citation

Gheraibia, Sabah – Boukeloua, Naima. "الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر بين العرفانية والفكر الصوفي". *Nisar* 6 (Mayıs 2025), 125-154.

Date of Submission	05.11.2024
Date of Acceptance	12.05.2025
Date of Publication	31.05.2025
Peer-Review	Double anonymized - Two External
Ethical Statement	It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Plagiarism Checks	Yes - intihal.net
Conflicts of Interest	The author(s) has no conflict of interest to declare.
Complaints	nisardergisi@gmail.com
Grant Support	The author(s) acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Copyright & License	Authors publishing with the journal retain the copyright to their work licensed under the **CC BY-NC 4.0**.

مقدمة:

كان الأمير عبد القادر الجزائري (1222-1300 هـ / 1807 – 1882 م)[1] من أبرز الشخصيات التاريخية المرموقة التي أوجبت احترامها ورفعت مكانتها عند العدو قبل الصديق، وهي الحقيقة التي فرضتها إنسانية الأمير وأخلاقه، ولعلّ أبرز ما عرف به الأمير هو نضاله ورفعه راية الجهاد في وجه المستعمر الفرنسي، وقد تعزز هذا النضال بسعيه نحو تأسيس الدولة الجزائرية، مما جعلنا نربط هذه الشخصية تاريخيًّا بالكفاح والسياسة، وهي حقيقة ربما غطت على الجانب الآخر من شخصية الأمير الأدبية، وإذا كان التاريخ السياسي يحفظ وجه الأمير بصورة الرجل القائد السياسي والعسكري، فإن تاريخ الأدب يحفظه في صورة الأديب والشاعر الصوفي العارف، ومما لاشك فيه أن هذا التوجه الصوفي العرفاني كان محطة مهمة من محطات حياته التي أسهمت في تشكيل شخصيته بمكوناتها كافة ، و كان لظروف نشأته الأثر الأكبر في هذا التوجه الذي تبناه الشاعر وتشبع به.

وقد ظهرت معالم هذا الاتجاه الفكري في إنتاجه الأدبي عامةً والشعري خاصةً، ولنا في هذه الورقة المعنونة بـ " الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر بين العرفانية والفكر الصوفي –بحث في الروافد والتجليات" وقفة نهدف من خلالها إلى الكشف عن هذه الجوانب الإنسانية والثقافية في شعر الأمير.

لقد حظي موضوع التصوف والعرفان في شعر الأمير عبد القادر باهتمام الباحثين، فأفردت له البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في سعي حثيث إلى فهمه بمقارباتٍ منهجيةٍ وغاياتٍ مختلفةٍ، ويمكن تصنيفها إلى عدة أصنافٍ رئيسةٍ نذكر منها:

1. **التحليل المباشر للخطاب والمضمون الصوفي:** تركز هذه الدراسات على التحليل المباشر للخطاب الصوفي ومضامينه في شعر الأمير عبد القادر، وتحليل المفاهيم والمصطلحات الصوفية التي استخدمها ومن بينها:

- **البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري (2013)** لسامية بو عجاجة: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تجليات البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر، وبيان أثر النشأة عليه لا سيما وأنه شاعرٌ متصوفٌ سليل الأسرة الصوفية.
- **ملامح الخطاب الصوفي في شعر الأمير عبد القادر (2019) لعبد الوهاب عبوسي:** في هذه الدراسة تم تحديد ملامح الخطاب الصوفي في شعر الأمير، وتحليل اللغة الرمزية التي استخدما للتعبير عن تجربته الروحية.

2. **استكشاف التجربة الصوفية:** تتجاوز هذه الدراسات حدود الشعر لتحليل التجربة الصوفية للأمير في سياق حياته وكتاباته الأخرى ومنها.

- **الروحي والثقافي في فكر الأمير عبد القادر الجزائري (2019) رشيد مقدم:** وهي دراسة عرض فيها لمراحل التكوين الثقافي للشاعر، وترقيه لبلوغ درجة المتصوف العارف، وكيف تجلى ذلك في نتاجه الأدبي شعرًا ونثرًا.
- **التجربة الصوفية والنزعة الإنسانية في كتابات الأمير عبد القادر (2021) لعبد القادر بوعرفة:** ركز الباحث التجربة الصوفية للأمير بين التصوف العلمي والتصوف العملي في شبابه، والتصوف الاتحادي في شيخوخته، وبين أثر ابن العربي في تشكيل نزعته الإنسانية.

---

[1] عبد القادر بن محي الدين بن المصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن أحمد المختار بن عبد القادر بن أحمد المشهور بابن خدة (وهي مرضعته)، ابن محمد بن عبد القوي بن علي بن أحمد بن عبد القوي بن أحمد بن محمد بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن السبط رضي الله عنهم. ينظر: نزار أباضة، الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، (دمشق – سورية: دار الفكر، ط 1، 1994)، 9.

- **الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية ورمز المقاومة الشعبية (2022) لهجيرة نقاز**: تضمنت هذه الدراسة، عرضًا لظروف نشأته وأثرها على تكوينه الديني والسياسي، وإشارةً بسيطة لمكانة التصوف في فكر الأمير ودوره في توجيه جوانبه الروحية والأخلاقية.

3. **تتبع المصطلح الصوفي**: ركزت هذه الدراسات على تحليل المصطلحات الصوفية والعرفانية التي استخدمها الأمير في شعره وتوضيح دلالاتها وأبعادها ومنها.

- **المصطلح الصوفي العرفاني في شعر الأمير عبد القادر من الكشف إلى الحقيقة (2017) لمحمد سحواج**: اهتمت هذه الدراسة بتحليل المصطلح الصوفي العرفاني في شعر الأمير، وحددت علاقته بمفهومي الكشف والحقيقة.

4. **تحليل الشعر الصوفي من منظور بلاغي وأسلوبي**: درست هذه الأعمال المضامين الصوفية من منظور بلاغي وأسلوبي وبينت تأثيرها في التجربة الصوفية للأمير، وقد غلب عليها التوجه اللغوي.

- **التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري (2006) وهب رومية**: بينت هذه الدراسة التشكيل اللغوي في شعر الأمير، وركز الباحث على التكرار والمقابلة وأثرهما في التعبير عن أفكاره ومشاعره.

- **الانزياح في الشعر الصوفي –رائية الأمير نموذجا (2010) سليم سعيداني**: وهي رسالة ماجستير ركز فيها الباحث على بيان تجليات التصوف في اشعر الأمير عبد القادر من خلال التحليل البلاغي (الانزياح).

تميزت هذه الدراسات بتنوعها وغناها معرفيًا وفكريًا، وقد ركزت في مجملها على دراسة شعر الأمير ومضمونه إما من الناحية اللغوية والبلاغية بحثاً عن جمالية النص، أو البحث في المصطلح ودلالته الصوفية، أو البحث عن الدلالات الروحية والثقافية وتجلياتها في آثار الأمير عامةً. إلا أنها غيّبت بعض الجوانب المتعلقة بالبحث عن الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعره، وتجلياتها في ضوء التصوف والعرفان، مما جعل الحاجة ملحة إلى دراسة تكشف روافد تشكيل الفكر الصوفي العرفاني ودورها في بعث الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر، وهو ما تسعى هذه الدراسة لبيانه بالإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية:

- ما هي العلاقة التي تربط العرفانية بالتصوف؟ وهل هي قائمة على الاختلاف أو التكامل؟
- ما هي الروافد التي ساعدت في تشكيل الوعي الفكري الصوفي العرفاني لدى الأمير؟
- كيف تجلت الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير في ضوء ما تمليه العرفانية والتصوف؟

ولعل هذا ما يؤسس لأهمية البحث ومشروعيته التي تكمن في الحاجة إلى دراسةٍ شاملةٍ لكيفية تفاعل التصوف والعرفان مع الأبعاد الإنسانية (مثل القيم والأخلاق والعلاقات الإنسانية) والثقافية (مثل الهوية والتراث **والقيم الاجتماعية) في شعر الأمير عبد القادر الجزائري.**

1 . التصوف والعرفان –قراءة في المفهوم والدلالة:

1.1. مفهوم التصوف:

ورد المعنى اللغوي للتصوف في المعاجم العربية تحت مادة (ص، و، ف) وقد أعطيت لها معاني عديدة اتصل بعضها بلبس الصوف، وفي هذا السّياق ذكر الزمخشري في أساس البلاغة: "صُوف: فُلانٌ يلبس الصوف والقطن أي ما يعمل منهما. وكبشٌ صافٌ وصافٍ وصُوفاني ونعجة صافةٌ وصُوفانيةٌ: كثير الصُّوف. وصَافَ الكبشُ بعد زِمره يصوفُ ويَصافُ صُوفًا. ولا "أفعل ذلك ما بلَّ بحرٌ صوفةً". ويقال كان آل صُوفة يجيزون الحاجّ من عرفات أي يفيضون

بهم، ويقال لهم: آل صوفان وآل صفوان وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسّكون ولعل الصُّوفية نُسبوا إليهم تشبيهًا بهم في النسك والتعبد، أو إلى أهل الصُّفة فقيل مكان الصُّفّيّة الصُّوفية بقلب إحدى الفاءين واوًا للتخفيف، أو إلى الصُّوف الذي هو لباس العبّاد وأهل الصّوامع"[2]، ويورد صاحب تاج العروس معنى التصوف في معجمه قائلا: "قال أبو الهيثم: يُقال كبش صُوفان، ونعجة صُوفانة. وقال غيره: الصُّوفان: كل من وُلّي شيئا من عمل البيت، وكذلك الصُّوفة"[3]، وهذا المعنى يتوافق مع المعنى السابق الذي أورده الزمخشري؛ حيث ارتبط معنى التصوف عند كليهما بمن يخدم البيت.

ويضيف قائلاً: "والصّوافُ، ككتان: من يعملهُ. وصوفة البحر: شيءٌ على شكل هذا الصُّوف الحيواني. ومن الأبديات: قولهم: لا آتيك ما بلّ البحر صوفة، حكاه اللّحيانيُّ. والصُّفانُ، شيءٌ يخرج من قلب الشّجر، رخوٌ يابسٌ، تُقدحُ فيه النّار، وهو أحسن ما يكون للمقتدحين. وصُوفةُ الرقبة: زغبات فيها، وقيل هي ما سال في نقرتها. وصوف الكرم: بدت نواميه بعد الصّرام. وأبو صُوفة: من كناهم. ومن أمثال العامَّة: "لو كانت الولاية بالصُّوف لطار الخروف". وتَصَوَّفَ: تَنَسَّكَ، أو ادعاه"[4].

وحول الخلاف القائم في معنى التصوف وأصل اشتقاقه اللغوي، وكذا تسمية الصوفية بهذا الاسم يقول القشيري: "ثم هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة؛ فيقال: "رجلٌ صوفي" وللجماعة "صوفيةٌ"؛ ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: "متصوفٌ" وللجماعة: "متصوفةٌ". وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق. والأظهر فيه: أنه كاللّقب، فأما قول من قال: إنه من الصوف، ولهذا يقال: تصوّف إذا لبس الصّوف كما يقال: تقمص إذا لبس القميص، فذلك وجه. ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف. ومن قال: إنهم منسوبون إلى صُفّة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنسبة إلى الصفة لا تجيء على نحو الصوفي. ومن قال إنه مشتق من الصّفاء، فاشتقاق الصّوفيّ من الصّفاء بعيدٌ في مقتضى اللُّغة.

وقول من قال: إنه مشتقٌ من الصّف، فكأنهم من الصّف الأول بقلوبهم فالمعنى صحيح، ولكن اللّغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصّف. ثم إنّ هذه الطّائفة أشهر من أن تحتاج في تعيينهم إلى قياس لفظ واشتقاق"[5]. وبهذا فإن القشيري يسجل اعتراضه على ما ذهب إليه بعض أهل اللغة في أصل اشتقاق المصطلح، مع ترجيحه للمعنى الذي يجعل المتصوفة من الصّف الأول بقلوبهم.

وفي اصطلاح الدارسين عرف التصوف اهتمامًا بالغًا فتعددت معانيه واختلفت مفاهيمه باختلاف توجهاتهم، بل إن الصوفية أنفسهم اختلفوا في تعريف التصوف، وأشار القشيري إلى هذا الاختلاف في رسالته وقد أحصى عددا

---

(2) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السّود (بيروت: منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ج 1، ط 1، 1998)، 564.

(3) السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مصطفى حجازي (مطبعة حكومة الكويت، ج 24، 1987)، 24.

(4) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،24.

(5) أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري، الرّسالة القشيرية، وضع حواشيه: خليل المنصور (بيروت: دار الكتاب العلمية، 2001)، 312.

منها[6]، وكذلك فعل غيره، وفي هذا المقام نعرض بعضًا مما قيل في تحديد مفهوم التصوف ونستهل ذلك بما ورد في التعريفات للشريف الجرجاني، والذي قال فيه: "هو مذهب كله جدّ فلا يخلطونه بشيء من الهزل، وقيل تصفية القلب عن موافقة البريّة، ومفارقة الأخلاق الطّبيعيّة، وإخماد صفات البشريّة، ومجانبة الدّعاوى النّفسانيّة، ومنازلة الصّفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقيقة، واتّباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشريعة، وقيل ترك الاختيار، وقيل بذل المجهود والأنس بالمعبود، وقيل: حفظ حواسّك من مراعاة أنفاسك، وقيل الإعراض عن الاعتراض، وقيل هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التّفرغ عن الدنيا، وقيل: الصبر تحت الأمر والنهي، وقيل: خدمة التشرف وترك التّكلف واستعمال التّظرف، وقيل الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق والإياس ممَّا في الأذى"[7].

ويظهر من هذه التعريفات أنها تهدف في مجملها إلى ربط التصوف بمجموعة من السلوكيات والآداب التي تتعلق بضبط النفس وكبح جماحها في محاولة للسُّمو بها حتى ترتقي بصاحبها إلى أعلى الدرجات، ومن جهة أخرى تصلها بالممارسة الروحية والانشغال بعبادة الله عمّا سواه، مع الحث على السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي من خلاله تتحقق هذه العلاقة الروحية بين العبد وخالقه.

وتسعى هذه العلاقة الروحية إلى الوصول بصاحبها إلى أعلى درجات الكمال ولذلك تربط التصوف بـ "الوقوف مع الآداب الشرعيّة ظاهرًا فيرى حكمها من الظّاهر في الباطن، وباطنًا، فيرى حكمها من الباطن في الظّاهر، فيحصل للمتأدّب بالحكمين كمال"[8]. فالتصوف إذًا حسب هذا المفهوم مرتبط بالشريعة وآدابها وهو بوابة الكمال الذي ينشده الصوفي، وهو عند ابن خلدون "من علوم الشريعة الحادثة في الملّة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمّة وكبارها من الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. والزّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذّة والقاهرة مال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدّنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصُّوفيّة والمتصوّفة"[9]. يقوم التصوف حسب رأي ابن خلدون على عنصرين أساسيين، أولهما الجانب الروحي ويتعلق بإقامة الشريعة والانقطاع إلى عبادة الله عز وجل مع التأمل والزهد في ملذات الدّنيا، وأما الثاني فيتصل بالحياة الاجتماعية وما تحمله من مغريات؛ حيث تفشا الإقبال على الدّنيا ومتاعها بين الناس في القرن الثاني الهجري، وهو ما جعل أهل الزهد والعبادة يختصون بهذه التّسمية (التصوف، والصوفية) دون غيرهم من الناس.

ويظهر من جملة التعريفات التي أحصاها القدماء للتصوف وإن اختلفوا في تفاصيلها فقد أجمعوا على علاقتها بالشريعة، والإخلاص في عبادة الله عز وجل مع الإعراض عن الدنيا وشهواتها. ولا يختلف المحدثون عن القدماء في تحديد مفهوم التصوف وأصل المصطلح:

---

(6) أنظر: القشيري، الرسالة القشيرية، 312، 315.

(7) علي بن محمد السّيد الشّريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق: محمد صدّيق المنشاوي (القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير)، 54.

(8) الجرجاني، معجم التعريفات، 54.

(9) ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدّرويش (دمشق: دار اللخى، ط 1، 2004)، 225.

- فمنهم من يرى أنه "مأخوذ من: "الصفاء". والصفاء هو خلوص الباطن من الشهوات والكدرات"[10] وهو بذلك متصل بنقاء القلب وطهارة الروح، وذلك بترفع صاحبها عن كل ما يشينه من أخلاق، وهو مفهوم تبناه القدماء أولا.
- ومنهم من يعرفه بقوله: "التصوف هو كل عاطفة صادقة، متينة الأواصر، قوّية الأصول، لا يساورها ضعف، ولا يطمع فيها ارتياب"[11]؛ وهي محاولة لربط مفهوم التصوف بالجانب الروحي الوجداني.
- ومنهم من يرى أن "التصوف منهجٌ وطريقة ٌزاهدةٌ، مُبْتَنِيَةٌ على أساس الشرع وتزكية النفس، والإعراض عن الدّنيا من أجل الوصول إلى الحق تبارك وتعالى والسير في طريق الكمال"[12]، وبذلك يتبين لنا توافق الرؤى بين القدماء والمحدثين في تحديد دلالات ومعاني التصوف.

2.1. العرفانية: العرفان في اللغة مشتق من (عَرَفَ) ويراد به المعرفة. يذكر صاحب لسان العرب معناه قائلا: "عرف، العرفان: العلم... عرفه، يَعْرِفُهُ عِرْفَة وعِرفَانا وعِرِفَّانًا ومَعرِفَةً واعترفَه... ورجل عروفٌ وعَرُوفَةٌ: عارف يعرف الأمور، ولا ينكر أحدًا رآه مرّة... والعريف والعارف بمعنى عليم وعالم والجمع عرفاء..."[13]، وبهذا تكون المعرفة حسب هذا التعريف في رتبة العلم وتساويه.

ولا يقتصر معنى المعرفة عند اللغوين على مساواتها بالعلم فحسب، بل هناك خلاف بينهم في هذا الباب، ومن ذلك ما ورد في تاج العروس: "عرف ع ر ف (عَرَفَهُ يَعرِفهُ مَعرِفَةً، وعِرفَانًا، وعِرفة بالكسر) فهما (وعِرِفَّانا، بكسرتين مشدّدة الفاء: عَلِمَهُ) واقتصر الجوهري على الأوّلين، قال ابن سيدة: وينفصلان بتحديد لا يليق بهذا المكان. وقال الراغب: المَعرِفَةُ والعِرفَانُ إدراك الشيء بتفكُّرٍ وتدبُّرٍ لأثره، فهي أخصُّ من العِلمِ، ويُضادُّه الإنكار، ويقال فلان يعرف الله ورسوله، ولا يقال: يعلم الله متعديا إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله تعالى هو تدبُّر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يعلم كذا ولا يقال الله يعرف كذا؛ لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل إليه بتفكّر، وأصله من عَرفتُهُ، أي: أصبت عُرفه، أي رائحته، أو من أصبت عرفه أي خدّه (فهو عارفٌ، وعريفٌ، وعَرُوفةٌ)يعرف الأمور، ولا ينكر أحدا رآه مرَّةً، والهاء في عروفه للمبالغة)"[14]؛ ويظهر من خلال هذا التعريف تمييز المعرفة عن العلم لكونها أخص منه، فهي تتصل بإدراك الأشياء عن طريق التفكر والتدبر، وتعني التوصل إلى حقيقة الشيء من خلال أثره الذي يدل عليه، وقد أشار إلى هذا الاختلاف بين العلم والمعرفة أيضا العسكري في قوله: "الفرق بين العلم والمعرفة: أن المعرفة أخصّ من العلم لأنها علم بعين الشيء مفصّلًا عما سواه، والعلم يكون مجملًا ومفصلًا، قال الزهري: لا أصف الله بأنه عارفٌ، ولا أعنف من يصفه بذلك، لأن المعرفة مأخوذة ٌمن عرفان الدّار، يعني آثارها التي

---

(10) عبده غالب أحمد عيسى، مفهوم التصوف، (بيروت: دار الجيل، ط 1، 1992)، 11.

(11) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة)، 27.

(12) ضياء الدين سجادي وآخرون، مقدمات تأسيسية في التصوف والعرفان والحقيقة المحمدية، (بيروت: مكتبة قريش – دار الهادي، 2002)، 12.

(13) أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، مج 9)، 236.

(14) السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 24، 133.

تعرف بها. قال ولا يجوز أن يكون علم الله تعالى بالأشياء من جهة الأثر والدَّليل"[15]، وبهذا تكون المعرفة أقل شأنًا من العلم، ولهذا يعترض الأزهري على إطلاق صفة العارف على الله لكونها تنشأ عن طريق الأثر، وهذا ما لا يجوز إطلاقه على المولى عز وجل.

وهناك من يرى أن المعرفة أعلى منزلةً وأعظم شأنًا من العلم، ومن ذلك ما ذكره العسكري في قوله: "كل معرفةٍ علم، وليس كل علمٍ معرفةً، وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره، ولفظ العلم لا يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخصيص في ذكر المعلوم، والشاهد قول أهل اللّغة: إن العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنى المعرفة"[16]. وعليه يستقر في أذهاننا أنه وبالرغم من اختلاف علماء اللغة في مسألة مساواة المعرفة للعلم من عدمها إلا أننا نلمس اتفاقهم على كونها تتصل بإدراك الأشياء والعلم بها.

وإذا كان هذا توجه اللغويين فإن المفهوم الاصطلاحي للعرفان ظهر في مؤلفات المختصين تحت مسمى المعرفة بمعنى "ما وضع ليدل على الشيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرِّف باللّام والمضاف إلى أحدهما، والمعرفة إدراك الشيء على ما هو عليه"[17]، وحسب هذا المفهوم فإن المعرفة تقوم على أساس إدراك الحقائق انطلاقا من الموجودات التي تدل عليها، وهو بذلك لا يبتعد عن المفهوم اللغوي للكلمة، وهذا المجال يختص به العارفون وهم الذين يعرفون المولى من خلال وحدة الوجود، وعليه فإن العرفانية تختص بمعرفة الله عز وجل وبحقائق العالم التي تدل على الوحدة الإلهية.

ويختص العارف بجملة من الصفات والخصائص التي تميزه عن غيره يحددها ابن سينا في قوله: "العارفون المتنزهون إذا وُضع عنهم درن مقارنة البدن، وانفكوا عن الشواغل، خلصوا إلى عالم القدس والسّعادة، وانتقشوا بالكمال الأعلى، وخلصت لهم اللّذة العليا"[18]؛ فمنزلة العارف تتطلب أن يتخلى طالبها عن كافة الشواغل التي تصرفه عن طريق السعادة الحقيقية، وهي معرفة الله عز وجل، وهي مفتاح الكمال عندهم.

كانت هذه عينة من التصورات والمفاهيم التي أعطيت للمعرفة والعارف في كتب التراث العربي والاسلامي، ومن المفاهيم التي نجدها في بطون الكتب الحديثة حول العرفانية تلك التي تربطها بالغنوصية وهي اسم "مشتق من غنوص" Gnosis" الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة "معرفة"، ويعد التركيز على "المعرفة" كوسيلة لتحقيق الخلاص أو كأسلوب للخلاص بحد ذاته"[19]، وفكرة الخلاص هي فكرة دينية تتعلق بالجانب الروحي ويرى أصحاب هذا الفكر أنها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال البحث عن المعرفة باعتبارها" نزعة فكرية تمزج الفلسفة بالدّين وتحاول الوصول إلى المعارف الغيبية بالكشف والتذوق لتلك المعارف مباشرة"[20].

---

[15] أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم (القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع)، 80.

[16] االعسكري، الفروق اللغوية،80.

[17] الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، 185.

[18] ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، شرح: نصر الدين الطوسي، تحقيق: سليمان دنيا (القاهرة: دار المعارف، ج 2، ط 3)، 94.

[19] هانس يونان، الديانة الغنوصية، ترجمة: صباح خليل الدهيسي (دمشق: مكتبة المهتدين الإسلامية، ط 1، 2017)، 52.

[20] محمد أحمد عبد القادر ملكاوي، الغنوصية نشأتها وصلتها بالفلسفة اليونانية، متاح إلكترونيا.
https://ebook.univeyes.com/139185 .540

وعليه يتضح أن العرفانية توجه يرتبط بالأديان والفلسفة، ويهدف إلى تحقيق المعرفة الباطنية واكتشاف الحقائق الغيبية عن طريق الموجودات.

2. العرفانية والتصوف - مواطن الاختلاف والتقاطع:

بعد قراءتنا لمصطلحي التصوف والعرفانية يتبين أننا أمام مصطلحين مختلفين من حيث المفهوم والمعنى، إذ يعرف التصوف بأنه سلوك وممارسة اختص بها فئة من الناس، وقد ارتبطت هذه السلوكيات أول الأمر بالزهد والانقطاع للعبادة، والإعراض عن ملذات الحياة الدنيا وشهواتها، وذلك بعد أن أقر الإسلام جملة من القواعد والقوانين التي ألغى من خلالها كافة الفوارق الطبقية والعرقية بين الناس، ليصبح معيار التفاضل الوحيد بين البشر هو معيار التقوى عملًا بقوله تعالى: { ۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ} الحجرات: الآية 13. من هنا بدأ الالتزام بين المسلمين بالأخلاق الإسلامية النابعة من روح الإسلام وتعاليمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج الأخلاقي لهذا المجتمع، ثم سار على نهجه الصحابة والتابعون متبنين الزهد منهجًا للحياة، واستمر الأمر على هذا الحال إلى غاية القرن الثاني للهجرة أين مال الناس إلى حياة الترف، فاختص أهل الزهد والعبادة باسم الصوفية.

وإذا كان التصوف قد ارتبط في بداياته بالسلوكيات، فإن العرفانية أو العرفان عُرف على أنه "مذهب فكري، وفلسفي، متعال، وعميق يسعى إلى معرفة الحق تبارك وتعالى ومعرفة حقائق الأمور، وأسرار العلوم، وطريقة هذا ليس منهج الفلاسفة والحكماء؛ بل هو طريقة أتباع منهج الإشراق والكشف والشهود"[21]، فالعرفانية إذن تهدف إلى معرفة الله تبارك وتعالى والفناء فيه في حين أن التصوف يهدف إلى الوصول إلى الله عز وجل، فاختصت هي بالفكر والتدبر من أجل الوصول إلى هذه المعرفة التي تمثل الحقيقة المطلقة، في حين اتجه التصوف نحو الالتزام بالممارسات والسلوكيات التي توصل العبد إلى خالقه.

ويتبين الفرق بينهما عند أبي نعيم الأصفهاني صاحب حلية الأولياء إذ قال فيه: "سمعت أبا الفضل الطوسي يقول سمعت أبا الحسن الفرغاني يقول سألت أبا بكر الشبلي ما علامة العارف؟ فقال: صدره مشروحٌ، وقلبه مجروحٌ، وجسمه مطروحٌ، فقلت: هذا علامة العارف فمن العارف؟ قال الذي عرف الله عزّ وجلّ وعرف مراد الله عز وجلّ وعمل بما أمره الله، وأعرض عمّا نهى الله، ودعا عباد الله إلى الله عزّ وجلّ. فقلت هذا العارف فمن الصوفي؟ فقال: من صفا قلبه فصفى، وسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورمى الدنيا خلف القفا، وأذاق الهوى طعم الجفا قلت له: هذا الصّوفي فما التّصوف؟ قال: التّألّف والتّطرّف، والإعراض عن التّكلّف. قلت له أحسن من هذا ما التصوف؟ قال تسليم تصفية القلوب، لعلام الغيوب، فقلت له أحسن من هذا ما التصوف؟ فقال تعظيم أمر الله، وشفقته على عباد الله، فقلت له أحسن من هذا من الصوفي؟ قال: من صفا من الكدر، وخلص من العكر، وامتلأ من الفكر، وتساوى عند الذهب والمدر"[22].

والنص يشرح بشكل واضح الفرق بين التصوف والعرفان فيظهر أن التصوف يتصل بالجانب العملي المتعلق بالممارسة لبعض الأفعال والأعمال والالتزام ببعض السلوكيات التي تضمن للصوفي أن يصل إلى مراده، وأما العرفان

[21] ضياء الدين سجادي وآخرون، مقدمات تأسيسية في التصوف والعرفان، والحقيقة المحمدية، 12.

[22] أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1، 1996)، 22، 23.

فهو ذلك الجانب الفكري الذي يقود الانسان إلى تحقيق المعرفة "معرفة الله عزّ وجلّ"، وعليه فإنه يشكل الجانب النظري الذي يتخذه العارف سبيلا لتحقيق هذه المعرفة.

من هنا يمكننا القول إن التصوف والعرفان وإن اختلفا في هذه السبل والمفاهيم العامة إلا أنهما يتفقان في الغاية وهي البحث عن الحقيقة الإلهية، بل إن العرفان أصبح أوّل أصل للمتصوفة[23]، وكان ذلك بعد تطور التصوف وتحوله من مجرد سلوكياتٍ وممارساتٍ إلى مذهب يسعى إلى تحقيق الكمال للإنسان، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا "بكمال معرفة نفسه، وكمال معرفة نفسه، هي كمال معرفة ربه، إذن فالمعرفة هي سبيل أو طريق الكمال الأوحد، بل هي سبيل عبادة الله، فلا عبادة حقة إلا بمعرفة حقة"[24].

وبهذا فإن التصوف والعرفان يسيران في اتجاه واحد بحثا عن غايةٍ واحدةٍ، وعليه لا يمكننا الفصل بينهما فصلًا كليًّا، فكل منهما مكمل للآخر، وكأنهما الروح والجسد.

3. روافد تشكيل الفكر الصوفي – العرفاني عند الأمير عبد القادر الجزائري:

مما لا شك فيه أن تشكيل الوعي الفكري والمعرفي الذي أسس لشخصية الأمير عبد القادر الصوفية، قد كانت له روافد متعددة أسهمت في مجملها في تحديد مساره نحو العرفان الصوفي الذي ميز نتاجه الشعري. وتنقسم إلى رافدين هما:

1.3. أولا-المرجعية المعرفية والفكرية: وقد ساعد في بلورتها عند الأمير تظافر عدة عوامل وهي:

1.1.3. ظروف النشأة[25]: كانت للأمير في صغره علامات تدل على نبوغ غير مسبوق، فقد كان يقرأ ويكتب وهو في الخامسة من عمره، ثم أصبح (طالبًا) في الثانية عشرة؛ أي أنه في هذه السن كان متمكنًا من القرآن والحديث وأصول الشريعة، وبعد سنتين حصل على تسمية (حافظ) لإجادته ترتيل القرآن الكريم عن ظهر قلب، وفي هذه المرحلة بدأ يعطي دروسًا في جامع الأسرة؛ حيث كان يعقب ويفسر أصعب وأعمق الآيات والشواهد. لقد كان طموحه الأكبر وهو في شبابه أن يصبح (مرابطياً) مثل والده الذي أورثه ريادة الطريقة القادرية التي تلقاها من خلال رحلتهما المشتركة إلى المشرق[26] والتي سرعان ما تجاوزها بعد تحقيق مسيرته الصوفية الخاصة.

2.1.3. شغفه بطلب العلم: تتأتى "أهمية ثقافة الأمير عبد القادر الفلسفية والدينية طوال مساره من حرصه المستمر على أن يحمل معه -مهما كانت الظروف –مكتبة"[27]، فقد "أعطى كل وقته للدراسة المتأنية وما من ناسك استطاع أن يقطع بعناية كل صلة بينه وبين الانسان مثل ما فعل عبد القادر، فهو نادرًا ما يغادر بيته من طلوع

---

[23] أنظر: الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 22 ،23.

[24] طارق زيناي، فصول في التصوف والعرفان قراءة في الكمال والموت والحرف والجنون، (عمان: مركز الكتاب الأكاديمي، ط 1، 2021)، 13.

[25] شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، ترجمة: أبو القاسم سعد الله (الدار التونسية للنشر)، 39، 40.

[26] برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 14.

[27] برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 12.

الشمس إلى غروبها ولم يكن يوقفه عن ذلك سوى وجبات الطعام وأداء الصلوات الخمس"[28]. ففي مرحلة ما كانت عاصمته المتنقلة زمالة مصممة "وفق مخطط معماري مثمن الشكل استمده من القاعدة المثمنة التي يقوم عليها مسجد الصخرة بالقدس"[29]؛ ولعل هذا التصميم يوحي بعمق الارتباط الروحي والوجداني بالقدس الشريف. لقد كانت هذه العاصمة مكونة "من خيام بدوية مجهزة بمكتبة يزيدها الأمير غنى باكتشافاته ومشترياته من الكتب ؛حيث تضمنت المؤلفات كافة الكلاسيكية والدينية والفقهية والفلسفية ،وحتى نسخة من التوراة"[30]، وحرص الأمير الشغوف المتحمس على النهل من أعمال" أفلاطون، وفيتاغورس وأرسطو ودرس كتابات مشاهير المؤلفين من عهود الخلافة العربية عن التاريخ القديم والحديث وعن الفلسفة واللغة والفلك والجغرافية بل حتى عن الطب"[31]، ولعل وجود التوراة والإنجيل وكتب عن شرائع الأمم المختلفة تشي بالتوجه الفكري للأمير المنفتح على الآخر، هذه الميزة التي ستشكل اللبنة الأساس لتكوين فكره الصوفي العرفاني القائم على التعمق في معرفة الحقائق عن الذات والآخر والكون.

3.1.3-اشتغاله بالتعليم: بعدما شغل وظيفة المدرس الحافظ في مسجد الأسرة في صغره، "درّس الأمير عبد القادر التصوف والتاريخ وعلوم الدين على مدى أكثر من عشرين عامًا في كل يوم من أيام إقامته في دمشق"[32]، مما مكنه من تجديد معارفه واستغراقه في طلب المعرفة من مضانها، وهو ما تجلى في فكره الصوفي -العرفاني الذي ميز أقواله (الشعر) وأفعاله (المواقف) التي تزخر بها كتب التاريخ.

2.3. الاستعداد الفطري النفسي -حب الخلوة: يذكر شارل هنري تشرشل في كتابه أن الأمير قد دأب "على الخروج إلى الصيد فكان يمتطي جواده فردياً، ولا يأخذ معه سوى اثنين أو ثلاثة من الخدم، ثم يدخل أعماق الغابة، وإثر عودته من رحلته الرياضية كان يعزل نفسه للدراسة بحيوية متجددة"[33]، ولعل هذا الشغف بالخلوة كان متنفسه الذي يجد فيه ضالته للتأمل في الكون والطبيعة والحياة وهي إحدى ميزات المتصوفة التي بدأت تتشكل في وجدان الأمير وتصبغ عقله في مرحلة مبكرة من حياته، وهو ما أشار إليه شودكيونيز مؤكدًا "أن عبد القادر غدا منذ رحلته الأولى إلى الشرق من أتباع أكبر علماء الدين في ذلك العصر وهو الشيخ خالد النقشبندي... وتتوافق الشهادات على ممارسته دون انقطاع المنهج التقشفي النُسكي والانعزال والخلوة والجهاد الروحي الأكبر"[34].

لقد مكنت هذه الروافد من تشكيل الفكر الصوفي العرفاني للأمير والذي يمكن أن نقسم مراحل تكوينه إلى ثلاث محطات:

1.2.3. مرحلة التأسيس: وتشمل:

(28) شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، 47.

(29) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 14.

(30) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 12.

(31) شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، 47.

(32) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 13.

(33) شارل هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، 42.

(34) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 14.

1.1.2.3. ظروف النشأة -البيئة الحاضنة: التي تميزت بالورع والتقوى والحرص على مكارم الأخلاق، والتي حرصت على تكوين الطفل ومرافقة الشاب، وإعداده بطريقة أو بأخرى لتولى زمام الأمور ومقاليد الحكم والسياسة.

2.1.2.3. السفر وأخذ العلم عن الشيوخ: شكل السفر وأخذ العلم عن الشيوخ العارفين أهم الروافد التي غذت تشكيل الوعي المعرفي عند الأمير وخاصة رحلة الحج 1825 م- 1828 م التي زار فيها مصر والحجاز وبلاد الشام وبغداد، فلما سافر إلى المشرق واستقر هناك "تأثر بطرق صوفية عديدة ،واعتنق بعضها ،وأخذ عن مشائخ وعلماء من المشرق والمغرب"[35]، لقد شكل تعدد البيئات واختلاف ثقافات شعوبها وأحوالهم بالإضافة إلى تعرفه على علماء عصره واستفادته منهم، فرصة سانحة لإتمام تعلمه. للعلم الشرعي والعلم العقلي.

3.1.2.3. النهل من هالات الطرق الصوفية:بدأ بالطريقة القادرية التي تلقاها من والده، مرورًا بالطريقة النقشبندية على يد الشيخ خالد النقشبندي وصولًا إلى الطريقة الشاذلية التي تعلمها من شيخة محمد الفاسي. وقد بين افتخاره بتشربه من أخلاق النبي وأهله وكذلك من تعاليم الطريقة القادرية التي كان لها الفضل في بناء وتكوين شخصيته وفكره يقول في هذا المعنى:

فَنَحْنُ لَنَا دِينٌ وَدُنْيَا تَجَمَّعَا = وَلَا فَخْرٌ إِلَّا مَا لَنَا يَرْفَعُ اللِّوَا

مَنَاقِب مُخْتَارِيَّةَ، قَادِرِيَّةَ = تَسَامَتْ، وَعَبَّاسِيَّةَ مَجْدُهَا اِحْتَوَى

فَإِنْ شِئْتَ عِلْمًا، تلقَى خَيْرَ عَالَمٍ = وَفِي الرَّوْعِ أَخْبَارِي- غَدَتْ -تُوْهِنُ الْقُوَى

لَنَا سُفُنُ، بَحْرِ الْحَدِيثِ بِهَا جَرى = وَخَاضَتْ؛ فَطَابَ الْوِرْدُ، مِمَّنْ بِهَا اِرْتَوَى

وَإِنْ رُمْتَ فِقْهَ الْأَصْبَجِيِّ فَعُجْ على = مَجَالِسِنَا تَشْهَدْ لِوَاءَ اِلْعَنَا دَوَا[36]

2.2.3. مرحلة العزلة والخلوة: بالإضافة إلى استعداده الفطري التكويني لحب الخلوة تعزز هذا التوجه عند الأمير أكثر أثناء فترة نفيه وكان النفي أول مرة قسريًا إلى سجن أمبواز في فرنسا[37]، أما المنفى الثاني فقد كان اختياريًا إلى دمشق في عام 1855 م وهو ما أتاح له التقرب أكثر من أكبر شيوخ التصوف، أثناء نفيه راح الأمير يحقق في شخصه صورة الإنسان الكامل في زهده ووجده ورفضه للدنيويات دون رفض الدنيا والعالم. ومن لطيف الأقدار أن

[35] سامية بوعجاجة، البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري (مجلة العلوم الإنساني، المجلد 13، العدد (30،31)، 2013)، 350.

[36] ديوان الأمير عبد القادر، شرح وتحقيق: ممدوح حقي (دمشق: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر)، 31.

[37] نزار أباضة، الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، (دمشق–سورية: دار الفكر، ط 1، 1994)، 29.

كان البيت الذي سكنه؛ هو البيت نفسه الذي توفي فيه الشيخ الأندلسي قبل ست مئة سنة، وفيه مات عبد القادر ودفن بجوار قبر ابن عربي قبل نقل رفاته إلى الجزائر عام 1966 م[38].

3.2.3. مرحلة الترقي الصوفي: وصل الأمير إلى الدرجة القصوى من الإشراق أثناء إقامته في الأماكن المقدسة عام 1863 م[39]، ثم مجاورته بمكة المكرمة سنة 1877 م؛ حيث أقبل على العبادة والخلوة والتقى بالشيخ محمد الفاسي الذي أعطاه الطريقة الشاذلية[40]، وعليه فقد تميز المسار الروحاني الذي اتّبعه بمعرفته العميقة بمختلف تيارات التّصوف الإسلامي، "كما بنى تجربته الخاصة على تمكن عميق في فهم الباطنية، وسار على خطى مرشده الروحي ابن عربي في نزعته الفلسفية الدينية الهادفة إلى إدراك كنه الأسرار الربانية"[41].وبذلك تغدو معرفة روافد "البعد الإنساني والثقافي والروحي كمنطلق مرجعي لفهم حياته وتاريخه "[42] ضرورة حتمية تعين على كشف تجلياته في ضوء فكره الصوفي العرفاني.

4. تجليات الأبعاد الإنسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر الجزائري: دراسة تحليلية في ضوء المصطلحات والمفاهيم الصوفية العرفانية:

يظهر شعر الأمير عبد القادر الجزائري عمقًا فريدًا في توظيف المفاهيم والمصطلحات الصوفية العرفانية؛ إذ أن "منهج بلوغ المعرفة عند الأمير عبد القادر من خلال الخطاب الشعري الصوفي لا يقوم على الممارسة الحسية و الاستدلال العقلي وإنما ينهض على القلب وأسراره والذوق وإدراكه، فهو يأخذ بمنهج الذوق المدعم بالعقل، أي العقل بمفهومه الأفلاطوني القائم على التصور العاطفي والرمز والإشارة في التعبير"[43]، ومن خلال قصائده رسم صورة للإنسان الكامل في رؤيته الصوفية، مازجًا بين تجاربه في الحرب والسلم، وبين علاقته بالخالق والمخلوق. وقد تجلت في شعره مفاهيم الكشف والشهود، الفناء والبقاء، والمجاهدة والمشاهدة، مرتقيًا بها من مستوى الفردي إلى آفاق إنسانية شاملة تعكس الأبعاد الإنسانية والثقافية فيه.

1.4. الأمير الإنسان وعلاقته مع الآخر: وقد تحقق هذا البعد في شعره من خلال جملة من المظاهر وهي:

1.1.4. أخلاقيات الحرب عند الأمير- الكشف والشهود في ساحة المعركة : لم يكن الأمير قائدًا دمويًا ولا محاربًا محبًا لسفك الدماء بل كان خير سفير للقائد الإسلامي، فقد خاض مقاومةً شريفةً ضد المستعمر ،استثمر فيها أخلاقه وحكمته ومعرفته بحقائق الأمور ولعل ترفعه عن الدنايا وحرصه على شرف المعاملة تأتى له من السجايا

(38) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 14.

(39) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 14.

(40) نزار أباضة، الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، 29.

(41) برو إيتيين، عبد القادر الجزائري، 15.

(42)رشيد مقدم، الروحي والثقافي في فكر الأمير عبد القادر الجزائري (مجلة مشكلة الحضارة: المجلد 8، العدد 1، 2019)، 2

(43) امحمد سحواج، المصطلح الصوفي العرفاني في شعر الأمير عبد القادر من الكشف إلى الحقيقة، (الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 18، جوان 2017)، 66.

التي تربى عليها صغيرًا وعززها بتعلمه وتمرسه في فلسفة الحياة والعقول مما أجبر فرنسا على احترامه والإشادة بأخلاقه يقول في توثيق هذه الميزة:

سَلُوا؛ تَخْبِرِكُمْ عَنَّا فَرَنْسَا = وَيَصْدُقُ إِنْ حَكَتْ مِنْهَا الْمَقَالُ

فَكَمْ لِي فِيهِمْ مِنْ يَوْمِ حَرْبٍ = بِهِ اِفْتَخَرَ الزَّمَانُ وَلَا يُزَالُ[44]

تظهر سمات الفكر الصوفي العرفاني واضحة في هذين البيتين، فقد استخدم الأمير مفهوم "الكشف" الصوفي من خلال لفظة "تخبركم" فالإخبار هنا ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو كشفٌ للحقائق الروحية التي تتجلى في ساحة المعركة، إلى جانب عبارة "افتخر الزمان" التي تحيل على مفهوم "الشهود" في التصوف؛ حيث يصبح الزمان شاهدًا على تجليات الحق في أفعال العارفين.

2.1.4. عقيدة الجهاد عند الأمير- الفناء والبقاء في خدمة الخلق: يعد الجهاد في سبيل الله عقيدة راسخة عند الأمير الذي يعتبرها مجهودا ذاتيا يرتقي بالذات المجاهدة إلى مصاف محاسبة النفس كي لا تزوغ ولا تطغى، فحرص على تطبيق التعاليم السمحة أثناء الحرب وبعدها فهو يتقدم جنوده في الحروب ويفديهم بنفسه، وهو الأمين على حياتهم وأمنهم، ويقول في ذلك:

أُدَافِعُ عَنْهُمْ مَا يَخَافُونَ مِنْ رَدَى = فَيَشْكُرُ كُلُّ الْخَلْقِ مِنْ حُسْنِ أَفْعَالِي[45]

يحقق الأمير في هذا البيت عقيدة الجهاد بأبعادها المختلفة، حيث يتجسد الجانب الأول في الجهاد بمفهومه السائد (الدفاع عن النفس)، وأما الجانب الثاني الخفي فيُظهر عقيدة الصوفي العارف الذي يتجاوز انشغاله بذاته إلى الآخر طلبًا لرضى الله وتقربًا منه، في إطار مفهومي "الفناء "و "البقاء" الصوفيين المؤطرين لدفاعه عن شعبه (أدافع عنهم)في سبيل الله؛ إذ أن "الفناء عنده" هو غياب الذات(الشكل) وحضور المطلق (الجوهر)[46]، في حين تشير لفظة "الخلق "إلى الرؤية الصوفية الشاملة التي ترى في كل المخلوقات تجليًا للحق تعالى.

ويظهر التصوف عند الأمير أيضًا من خلال روح القوة والرباط في أرض الجهاد، فكان التصوف عنده تصوف جهاد لا تصوف قعود وانزواء، وفي هذا يقول:

يا عابد الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبصَرَتَنَا = لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُموعِهِ = فَنُحَوُرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ

أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلٍ = فَخُيُولُنَا وَقْتَ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ

---

[44] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 16.

[45] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 20.

[46] محمد سحواج: المصطلح الصوفي العرفاني في شعر الأمير عبد القادر من الكشف إلى الحقيقة، 69.

رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا = رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَار الْأَطْيَبُ[47]

يكشف هذا النص مرحلة الترقي الفكري العرفاني الذي بلغه الأمير؛ إذ تجاوز مفهوم التعبد الصوفي البسيط القائم على الاعتكاف والصلاة والمناجاة إلى مفهوم آخر يرتقي بالتصوف ويربطه بفضل الجهاد. فالتصوف عنده "نزعة روحية يحسها الأغنياء كما يحسها الفقراء"[48]. ومثل "المتصوف أو العارف بالله في رحلة بحثه عن الحقيقة ،وهو يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة الكبرى ، فيتحقق له الكشف وتتجلى أمامه الحجب والأسرار"[49] ، وقد تجلت بعض ملامح التصوف العرفاني عبر مصطلحاتٍ ومفاهيم أهمها:

- المجاهدة والمشاهدة: يتجاوز الأمير المفهوم التقليدي للعبادة (يا عابد الحرمين) إلى مفهوم أعمق للمجاهدة الروحية. فكان استخدام لفظة "أبصرتنا" إشارة إلى "المشاهدة" الصوفية، وهي رؤية الحقائق بعين البصيرة.
- الظاهر والباطن: تعكس عبارة "في العبادة تلعب " المفهوم الصوفي "للّعب الإلهي حيث تصبح العبادة التقليدية مجرد مظاهر أمام عمق التجربة الروحية في ساحة الجهاد. وهي الدلالة ذاتها التي تحيل عليها المقابلة بين لفظة "الباطل"

و"الصبيحة" حيث يصبح الجهاد تجليا للحقيقة الباطنة. أما استخدام لفظة "الْبَاطِل" في مقابل "الصَّبِيحَةِ" يعكس الثنائية الصوفية بين الظاهر والباطن، حيث يصبح الجهاد تجليًا للحقيقة الباطنة

- مفهوم الفناء: وهو ما جسدته المقابلة بين دموعه " و"دمائنا" في إشارة إلى مفهوم "الفناء في الله" حيث تصبح التضحية بالدم أسمى من دموع العبادة التقليدية. في حين تشير المقابلة بين "ريح العبير "و"رهج السنابك والغبار" إلى "الفناء في المحبوب "وفيه يصبح غبار المعركة في سبيل الله أطيب من العطور.

وبعد الانتصار يقسط في توزيع الغنائم فيؤسس بهذه التصرفات لميثاق الحرب ودستوره، ويقول في هذا المعنى:

أَمْوَالُ أَعْدَائِنَا، فِي كُلِ آوِنَةٍ = نَقْضِي بِقِسْمَتِهَا، بِالْعَدْلِ وَالْقَدْرِ[50]

تعكس معاني هذا البيت تجلي المفهوم الصوفي ّللعدل الإلهي" ممزوجًا بالعدل الإنساني، فقد استخدم لفظتي "العدل" و"القدر" ليشير إلى فهم عميق لمفهوم "القضاء والقدر "في العرفان الصوفي، مع تطبيقه على المستوى الإنساني، وبذلك يتجاوز الأمير ثنائية الصديق والعدو، ليؤسس لمفهوم شامل للعدالة، حتّى من يعتبرهم أعداءً (أموال أعدائنا)، مجسدا بذلك أعلى درجات الأخلاق الصوفية والإنسانية.

---

(47) ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 56.

(48) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، 36.

(49) سامية بوعجاجة، البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، 351.

(50) زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، 27.

3.1.4. معاملة الأسرى- تجليات مفهوم العدل الإلهي في أفعاله: اشتهر الأمير بمعاملته الجيدة للأسرى التي كانت نتاج تأثره بالنهج المحمدي الذين سن ثقافة التعامل مع الأسرى في الحروب بوصاياه ومعاملاته الإنسانية، ولعل أبرزها تلك التي تتعلق بموقفه مع أهل مكة يوم الفتح العظيم حين قال لهم "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، وقد كان لتأسي الأمير بهذه الأخلاق، أثرًا واضحًا على سلوك الأسرى، وهو ما سجله حين وثق في شعره لحادثة غريبة وغير مسبوقة يقول في شأنها:

وَيَوْمَ قَضَى تَحْتِي جَوَادٌ بِرَمِيَةٍ = وَبِي أَحْدَقُوا، لَوْلَا أُولُو الْبَأسَ وَالْقِوَى

في هذا البيت إشارة إلى حادث غريب جدًّا ؛ كان الأمير قد أطلق جماعة من أسرى الفرنسيين بعد أن عاملهم معاملةً حسنةً جدًا، ولما عادوا إلى قطعهم والتحقوا بجيشهم سيرتهم فرنسا راغمين إلى قتال الأمير على اعتبار أنهم أعرف به من سواهم وباستطاعتهم أن يكشفوه في المعركة ويباغتوه بالقتل أو الأسر، ولكنهم حينما رأوا الأمير قد سقط عن فرسه وهو يحاول الدفاع عن جثة ابن أخيه الشهيد ريثما يحمله المجاهدون إلى الخطوط الخلفية، وحينما رأوا أن رفاقهم من الجنود الفرنسيين الآخرين يهاجمونه بشدة، أحدق به هؤلاء الأسرى الطلقاء كالحلقة ودافعوا عنه وحموه ريثما أتي له بفرس فركبه وأتم القتال وربح المعركة[51]. تجسد هذه الحادثة الأبعاد الإنسانية والثقافية في سلوك الأمير عبد القادر المتأثر بالفكر الصوفي العرفاني؛ حيث استلهم نهجه من تعاليم الإسلام السمحة التي تحث على الرحمة والإحسان حتى في أوقات الحرب ، "فرعايته للأسرى بنفسه وحرصه على حياتهم وسلامتهم نستشفها من تأويلات أستاذه ابن عربي حين قال : "أرحم من وافق الحق ومن خالفه رحمة له، فإن ذلك قسمة، فإن الكافر إذا رحم المؤمن خفف الله عنه، وإذا رحم المؤمن الكافر وفى الله له، الكل خلق الله ومضاف إليه فتعظيم خلقه تعظيمه، فطوبى لمن رحم خلقه، ولا يلزم من رحمهم أن يلقي إلى أعداء الله بالمودة، أرحمهم من حيث لا يعلمون"[52]، لقد أسهم البعد الثقافي في تعزيز مبادئ الأمير وأثبت أن القيم الإنسانية يمكن أن تتجاوز كل الحواجز، مقدمًا نموذجًا فريدًا للقائد الذي يجمع بين الحكمة والشجاعة، واستطاع بإنسانيته والتزامه بمرجعيّته الثقافية والإسلامية أن يحيي الإنسانية وأخلاقيات الحرب في نفس العدو.

4.1.4. العقلانية والبعد عن العصبية في التعامل مع أهل الذمة: تقول الباحثة حسينة حماميد "أن العالم يشهد أن الأمير عبد القادر وهو في عز قوته كمحارب ومقاوم في الجزائر كان يتعامل مع أهل الذمة بما يرضي الله، فعلاقته مع المسيحيين وبالرغم من الاستعمار كانت عقلانية ولم تتسم بالعصبية فالأمير كان يعبر عن ذاتية خاصة وتفهم شخصي لروح وحاجات العصر"[53]، يقول الأمير في هذا المعنى[54]:

أنا العبد والمعبود في كل صورة = فكنت أنا ربا وكنت أنا عبدا

---

[51] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 33.

[52] عبد القادر بوعرفة، التجربة الصوفية والنزعة الإنسانية في كتابات الأمير عبد القادر،(الجزائر: المجلس الإسلامي الأعلى www.elmadjlis-hci.dz/2021) تاريخ الزيارة 1ماي 2025.

[53] حسينة حماميد، الأمير عبد القادر الجزائري منشد الحوار بين الديانات –الدور الريادي في بلاد الشام، (الجزائر: مجلة حوليات جامعة الجزائر 1، مج 18، العدد 1، 2008)، 44.

[54] العربي دحو، ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، (الجزائر: جمع، تحقيق، شرح، منشورات تالة، ط 1، 2007)، 120، 121.

فطورا تراني للكنائس مسرعا = وفي وسطي الزنار أحكمته الشدا

أقول باسم الابن والأب قبله = وبالروح روح القدس قصدا ولا كيدا

وطورا بمدارس اليهود مدرسا = أقرار توراة وأبدي لهم رشدا

يجمع الأمير عبد القادر في هذه الأبيات رموز الديانات السماوية الثلاث التي تمكن -بفضل تكوينه الثقافي والفكري العرفاني- من اكتشاف حقيقتها وكيف تتسامى الروح عن الاختلافات الظاهرة حسبه. ولعل الأمير يقصد من وراء هذا تحقيق البعد الإنساني الثقافي الذي حث عليه الإسلام في احترام أهل الذمة من جهة، ومن جهة أخرى يُظهر تقاطع العباد على اختلاف الرموز والديانات (الراهب، الكنائس، روح القدس، التوراة) في سبيل الترقي الصوفي العرفاني للوصول إلى الحقيقة الإلهية وهي الغاية والمبتغى.

لقد مثل التكامل بين العرفان الصوفي والعقلانية في شخصية الأمير عبد القادر الجزائري نموذجًا للقيادة الحكيمة في الفكر الإسلامي، فعرفانه الصوفي لم يكن مجرد تجربة روحية منعزلة، بل شكل الأساس الفكري والروحي لعقلانيته المتميزة، فمنحه رؤية شمولية للوجود، متجاوزًا التعصب والانغلاق، بالتأمل والتفكر وهما جوهر الممارسة الصوفية.

5.1.4. الإنساني والثقافي –معالم العرفان الصوفي في اعتراف الأمير عبد القادر بفضل شيوخه:

يتجلى البعد الإنساني والثقافي في شخصية الأمير عبد القادر من خلال اعترافه بفضل شيوخه؛ الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني والشيخ محمد الفاسي، الناتج عن عمق فهمه للعلاقة الروحية بين المريد وشيخه في التصوف العرفاني، وقد ظهر ذلك أكثر من مرة في استخدامه لمصطلحات صوفية دقيقة في شعره.

- في مدح الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني و الاعتراف بفضله: "استسلم الأمير للفرنسيين فنقلوه إلى قصر أمبواز بالقرب من باريس ولم يسمح بمرافقته إلا لأسرته فقط، وبعد بضع سنين تسامحوا لبعض علماء الجزائر ومراكش من أصدقائه أن يزوروه وقدم عليه يوما السيد محمد الشاذلي القسنطيني وهو من علماء المغرب المشهورين"[55]، فرحب به الأمير بقصيدة نتلمس فيها نسمات التصوف والعرفان يقول في بعض أبياتها:

كانت عَلَى سمَعي تَغَارُ نَوَاظِرِي = حَتَّى رَأَتْكَ أَنْتَ أَنْتَ مُكَالِمِي

عنديِ الْأَيَادِي الْبُيضُ حَيْثُ أريتني = مَا كَان قبلًا فِي يَقِينِ الْعَالَمِ

وَالْآنَ صِرْتُ مِنَ الْيَقِينِ، بِحَقِّهِ = وَبِعَيْنَهِ إِنَّ السُّرُورَ مُنَادَمِي

أ ُسَمِّي قُطْبَ الْعَارِفِينَ لَكَ الْعُلَا = متبونا مِنْهُ أَجَلُّ مَعَالِمَ [56]

[55] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 59.

[56] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 59.

تتجلى في هذه الأبيات معالم التصوف العرفاني من خلال توظيفه لجملة من المصطلحات (يقين-العالم-حقه-قطب العارفين – منادم- العلا) التي تدخل في باب الاعتراف بفضل شيخه محمد الشاذلي القسنطيني واصفًا إياه "بقطب العارفين"، وهو الذي أفسح له المجال لولوج هذا العالم (التصوف والعرفان) والتبحر فيه، وهنا يتقاطع البعدين الإنساني والثقافي فالمدح والاعتراف بالفضل سلوك العارفين المدركين خواص الأشياء ومكانتها.

- **الاعتراف بالفضل لشيخه محمد الفاسي:** التقى الأمير وهو في الحج بالشيخ الناسك السيد محمد الفاسي مقدم الطريقة الشاذلية فتتلمذ عليه وشرب منه الطريقة وكتب فيه قصيدة يشيد بها بعلمه ويتواضع في حضرته تواضع العلماء، وهي قصيدةٌ طويلة ٌفيها من المعاني الصوفية ما يحفها بأسمى معاني الشوق والمحبة والامتنان ومطلعها:

أمسعود جاء السعد والخير = وولت جيوش النّحس ليس لها ذكر والسر

وقد كانت محملةً بمصطلحات الصوفية العرفانية (**السعد، الخير، اليسر، جيوش النحس، بشراك، الفتح، النصر المؤزر، الهناء المنتظر، الهناء المنتظر، الأمل، الفضل الأوفر، العز والسدد، الغيث ....**)

ومجمل هذه المصطلحات ترسم صورة للسالك الصوفي الذي يتلقى الفيض الإلهي، فيتجاوز عقبات النفس والدنيا لينفتح قلبه للمعرفة الربانية، وينعم بالسكينة والأمن في ظل رعاية الله وعنايته. فالقصيدة بأكملها رؤية عرفانية عميقة للعلاقة بين العبد وربه.

ويُظهر تحليل المصطلحات الصوفية عمق فهمه للتصوف كأداة معرفية وحياتية مؤثرة في العلاقات الإنسانية؛ إذ يتجلى البعد الإنساني في شعره من خلاله تقديره العميق للعلاقة بين المريد والشيخ حيث يصف الشيخ الشاذلي بـ "قطب العارفين" مما يعكس فهمًا عميقًا للهرمية الروحية في التصوف، كما أن استخدامه لمصطلح "الغوث" يدل على إدراكه لدور الشيخ كملجأ إنساني في الأوقات الصعبة. مما يعزز هذا البعد الإنساني في علاقته الروحية. ويُبرز وصف الشيخ بـ "مربي العارفين "البعد التربوي والإنساني؛ حيث يتجاوز الأمر مجرد نقل المعرفة إلى التربية الروحية الشاملة.

أما البعد الثقافي، فيظهر من خلال استخدام الأمير لمصطلح "اليقين"، الذي يعكس تقديره للمعرفة العميقة التي تتجاوز السطحية، وإشارته إلى "العالم" بوصفه "تجليا للحق الإلهي، وهو ما يعكس رؤية شاملة للكون والمعرفة الإلهية، ويبرز فهمه الثقافي للتصوف.

ويتكامل هذان البعدان من خلال استخدامه لمصطلح "الوقت" الذي يرمز إلى اللحظة الحاضرة في التجربة الصوفية، لتقديم صورة لتجسيد المعرفة الروحية (البعد الثقافي) في الحياة اليومية والمعاملات (البعد الإنساني). كما أن الجمع بين "قطب العارفين" و "مربي العارفين" تبرز مزج الأمير بين المكانة الروحية للشيخ (البعد الثقافي) والدور التربوي العملي له (البعد الإنساني)، وهو تكامل يعكس عمق الفكر الصوفي العرفاني الذي ميز الأمير عبد القادر وانعكس في أفعاله وأقواله، مما يجعله -الأمير -نموذجا فريدا للتصوف العملي الذي يجمع بين العمق الفكري والتطبيق الإنساني.

2.4. الأمير العاشق العابد: تقوم عقيدة المتصوفة على العشق الإلهي والفناء فيه فالصوفي "هو الفاني بنفسه، الباقي بالله تعالى، المستخلص من الطبائع، المتصل بحقيقة الحقائق"[57]، وهي حقيقة لم تغب عن الأمير، ومن هذا المنطلق نحاول استجلاء مظاهر هذا العشق وصلاته في شعره.

1.2.4. الحب الإلهي والبعد الصوفي العرفاني: تأثر الأمير في مساره نحو التصوف والعرفان بشيوخ الطرائق وسادة العلم والحكمة كابن عربي والحلاج، ومن الشواهد الدالة على ذلك قوله:

أَنَا الْحُبُّ وَالْمَحْبُوبُ وَالْحُبُّ جُمْلَةً = أَنَا الْعَاشِقُ وَالْمَعْشُوقُ سِرًّا وَإِعْلَانَا[58]

يصف هذا البيت درجة الحب والكلف بالمحبوب والفناء فيه، وهنا يتجسد الحب الإلهي في أسمى معانيه من خلال الدلالة على نظرية وحدة الوجود لا سيما وأنه يتقاطع مع أبيات الحلاج (309 هـ)

أَنا مَن أَهوى وَمَن أَهوى أَنا = نَحنُ روحانِ حَلَلنا بَدَنا

فَإِذا أَبصَرتَني أَبصَرتَهُ = وَإِذا أَبصَرتَهُ أَبصَرتَنا

ويتدرج هذا الحب الصوفي عنده حتى يصل إلى مرحلة الاتحاد بالمحبوب، وفي ذلك فيقول:

أنا حقّ أنا خلقٌ = أنا ربّ أنا عبدٌ

أنا عرشٌ أنا فرشٌ = وجحيمٌ أنا خلدٌ

أنا ماءٌ أنا نارٌ = وهواء أنا صلدٌ

أنا عرشٌ أنا فرشٌ = وجحيمٌ أنا خلدٌ

أنا ماءٌ أنا نارٌ = وهواء أنا صلدٌ

أنا كمٌّ أنا كيف = أنا وجدٌ أنا فقدٌ

أنا ذاتٌ أنا وصفٌ = أنا قربٌ أنا بعدٌ

كُل كونٍ ذاكَ كَوني = أنا وحدي أنا فَرْدُ[59]

يُجسد الأمير في هذه الأبيات تجربته الشعرية الصوفية ذات البعد الفلسفي العميق، الذي يوحي بوجود رؤية جديدة للوجود والإنسان، والذي يعد محور الحياة والكون. و يعرض هذه الرؤية المعتمدة على الفكر الصوفي

[57] عبد المنعم حنفي، معجم مصطلحات الصوفية، (بيروت: دار المسيرة، 1987)، 157.

[58] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 12.

[59] ديوان الأمير عبد القادر، 162.

في نظرته للحياة وفق منهج العارفين الذي يتطلب ممارسةً جادّةً وتجربةً عميقةً، وهذه التجربة يلخصها الشاعر في "**الأنا**" التي تكررت في هذا المقطع (27) مرةً، وهذا التكرار جاء ليؤكد رمزيّتها العرفانية؛ إذ" تنزع التجربة الصوفية عمومًا إلى اعتبار الأنا مركز وحدة الوجود ولهذا جاءت النصوص الصوفية حافلة بتجلياتها، تلك الأنا التي لا تعي ذاتها ووعيها الفارق إلا من خلال مرآة الآخر"[60] ، والتي تعد انعكاسًا لها.

في عبارة "أنا حق أنا خلق" يحضر الرمز الصوفي العرفاني بكثافة ليعزز مفهوم التوحيد لدى العارفين الذي يتمحور حول "الأنا"، وهذه "الأنا" في حقيقتها ليست أنا الذات التي تعبر عنه كعبد فحسب، بل هي مظهر من مظاهر تجلي عظمة الله وقدرته في خلقه، وبذلك تظهر هذه "الأنا" برمزيتها التي تجمع بين المعنى الظاهر الذي يدل على المخلوق والمعنى الباطن الذي يدل على الخالق في إشارة إلى اتحاد الروح بالمصدر الإلهي، و لذلك يردفها بكلمة "حق" التي تدل على الحقيقة المطلقة للوجود الإلهي وتجليه عبر الكون فـ"لولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود، كما أنه لولا تلك الحقائق المعقولة الكلية ما ظهر حكم في الموجودات العينيّة .ومن هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده"[61]. ويستمر تكرار ضمير الأنا في النص متّصلًا بجملة من العبارات ذات دلالات خاصة تتحقق عبر النص في اتجاه تعميق البنية المعنوية المتصلة بالعقيدة الصوفية.

يعكس هذا التوظيف تشبع الأمير بالثقافة العرفانية الصوفية ومصادرها المعرفية والإسلامية، وقد كان تكثيف حضور رمز الأنا في القصيدة يهدف إلى الكشف عن تحقق هذه الوحدة الوجودية من خلال اتصال الأنا بعناصر الكون كافة، ولهذا كانت " ذات المتكلّم تفرض سلطةً صارمةً على دلالة النّص ، فهي القطب الذي تتمحور حوله الدّلالات في غير التباس " [62]، وتتعزز هذه الخاصية التعبيرية لدى المتصوفة القائمة على التكرار بخاصية التضاد الذي يشيع في أبيات النص، ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن" التجربة الصوفية في كليتها تقوم على محور أساس يتمثل في الكشف عن الطبيعة الضدية للعالم والأشياء، وهي الطبيعة التي يجهد الصوفي إلى مجاوزتها ودحرها، من خلال سعيه إلى التوحد بالآخر عبر الاتصال به، وهو الاتصال الذي يؤكد لنا في نهاية المطاف، أن الآخر لا يأخذ صفة الغيرية بقدر ما هو عين الأنا وذاتها"[63]، وهذا ما يفسر سيطرة ضمير الأنا على النص في إشارة من الشاعر إلى مركزية هذه الذات وعلاقتها بالكون؛ فهي تجمع بين هذه المتناقضات التي جاءت في شكل ثنائيات ضدية (طباق) لكنها تتجاوز الوظيفة البلاغية كما أشار إلى ذلك وهب رومية[64]، وهذا التجاوز لم يكن عبثيًا بل ورد ليؤدي وظيفة أخرى تتعلق بدلالة النص، والتي تتصل بالمعنى الصوفي العرفاني، فهي تعكس في مجملها التناقضات العميقة في الحياة، وفهم المتصوف العارف لها ، وتوظف هذه الثنائيات في سياق لغوي مكثف؛ حيث يظهر التضاد كآلية بناء أساسية في النص يعتمدها الشاعر من أجل الإفصاح عن تجربةٍ روحية ٍصوفيةٍ، يتوخى من خلالها الكشف عن حقيقة الوجود التي تتجسد في هذه الثنائيات الضدية، وما فيها من مظاهر مادية مثل: الماء، والنار، والهواء... وأخرى معنوية:

---

[60] علي كرزازي، ألفة المتناقضات قراءة في فضاء الثنائيات الصوفية (مجلة الآداب، مج21، ع01، ديسمبر2021)، 213.

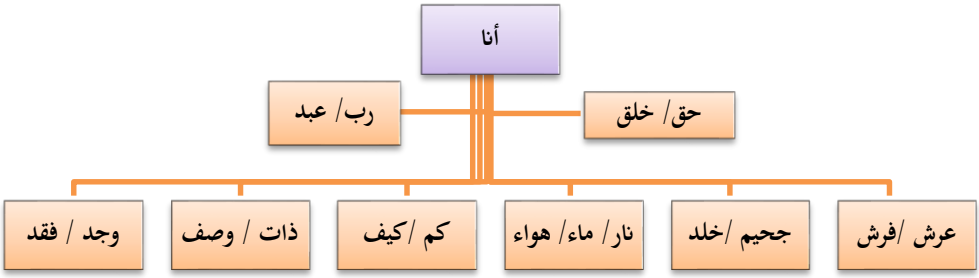
[61] محي الدين ابن عربي، فصوص الحكم، شرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني، (دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2016م)، 55.

[62] وهب رومية: التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، (التراث العربي، ع101، تاريخ الإصدار 1يناير 2006)، 33

[63] علي كرزازي، ألفة المتناقضات قراءة في فضاء الثنائيات الصوفية، 215، 216.

[64] وهب رومية، التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، 33.

كالكيف، والوصف، والوجد والفقد؛ حيث تتوالى هذه الثنائيات في نسقٍ لغويٍ نابع من ثقافة صوفية عرفانية تتميز بالتكثيف الرمزي الذي يعكس موقف الشاعر المتصوف من الوجود، ونمثل لها بالشكل الآتي:



الشكل 1-مركزية الأنا وتعدد الأضداد

يجسد الأمير مفهومه للوجود عبر هذه الثنائيات المبنية على التناقض انطلاقًا من "الأنا" التي تمثل نقطة مركزية تدور حولها هذه الأضداد، مع تكرار بعضها (**أنا عرشٌ أنا فرشٌ وجحيمٌ أنا خلد**) تكررت مرتين (**أنا ماءٌ أنا نارٌ وهواء أنا صلدٌ**) وتكررت مرتين أيضا، والتي تنتهي إلى تكريس مفهوم فكرة وحدة الوجود، فالصوفية " حركة نحو التوحد، نحو تكثيف ذاتين وزمنين ومكانين في ذات وزمن ومكان واحد "[(65)]، واعتماد هذه الفكرة عند الأمير يبدو واضحًا في هذا النص كما في غيره من النصوص، ومن ذلك قوله مثلا :

أنا الحب والمحبوب والحب جملةً = أنا العاشق والمعشوق سرًا وإعلانًا

وفي قوله أيضا:

أنا العبد والمعبود في كل صورة = فكنت أنا ربًا وكنت أنا عبدًا

هذه النماذج وغيرها تؤكد مركزية "الأنا" في شعر الأمير مع اعتماد تقنية التكرار والتناقض، وهي في الحقيقة خاصية من خصائص الشعر الصوفي الذي يركز على إظهار تجليات الصفات الربانية في الخلق، بما فيها من متناقضات تتلخص صورتها النهائية في الإنسان الذي يعد مرآة العالم؛ حيث ارتبطت معرفة الإنسان لخالقه بمعرفته لنفسه[(66)]. ولهذا كانت مركزية "الأنا" في قصيدة الأمير محطة الانطلاق والمنتهى، فهذه "الأنا "التي هي انعكاس لكل ما في الوجود تجسد عمق الفكر الصوفي من خلال إظهار معاني التصوف العرفاني ونظرته إلى الوجود، والتي تربط بين الله الواجب الوجود والموجودات التي تدل عليه، وهي تتصل بنظرية وحدة الوجود كما صاغها ابن عربي في كتابيه فصوص الحكم، والفتوحات المكية، وفيها يشير إلى أن الكون هو تجل لله عز وجل وفي ذلك يقول: " لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها، وإن شئت قلت أن يرى عينه، في كون جامع يحصر الأمر كله، لكونه متصفا بالوجود، ويظهر به سرّه إليه : فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة، فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه ما لم يكن يظهر له من غير موجود هذا المحل ولا

(65) كمال أبو ديب، الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، (بيروت لبنان، ط1، 1987م)، 102.

(66) أنظر: ابن عربي، فصوص الحكم، ص211."ومعرفة الأنسان ...بنفسه".

تجليه له " [67] ، فالله عز وجل يتجلى ويظهر في الكون من خلال مخلوقاته، وهي التي تدل على وجوده وقدرته وعظمته، فكل الموجودات هي أثار تعرف الإنسان على الخالق، ومن ثم فهي تشير إلى وحدة الوجود.

وهذه الفكرة كانت من أبرز الأفكار التي تبناها أعلام الفكر الصوفي وعلى رأسهم ابن عربي كما سبق الذكر، والذي ارتبط به الأمير عبد القادر ارتباطًا فكريًا وثقافيًا، وإن لم يكن قد تتلمذ على يديه مباشرة إلا أنه احتك به عن طريق مؤلفاته، وتشبع بأفكاره وآرائه حتى غدت مرجعًا فكريًا وثقافيًا نهل منه الأمير عبد القادر وقد انعكس في أشعاره وكتاباته.

وفي نص آخر يشير الأمير إلى علاقة الحضور والاتصال التي تحققت بين المحب والمحبوب فقال:

تجَلَّى لَهُ الْمَحْبُوبُ مِنْ حَيْثُ يَرَى = فَأَعْجَبَهُ أَرَاهُ مِنْ حَيْثُ لَا أَرَى

وَغَيْبَتِي بِهِ فَغَابَ رَقِيبُنَا = وَزَالَ حِجَابُ الْبَيْنِ وَانْحَسَمَ الْمِرَا

فَصِرْتُ أَرَاهُ كُلَّ حِينٍ وَلَحْظَةٍ = وَقَدْ كَانَ غَائِبًا وَقَدْ كَانَ حَاضِرًا

وَمَا عُرِفَ الْخَلَّاقُ إِلَّا بِجَمْعِهِ = لِضَدَّينَ مِنْ كُلُّ الْوُجُوهِ تَنَافُرًا[68]

جسد الشاعر في هذه الأبيات صورة الصوفي العارف الذي ينشد الكمال في رحلة الترقي لبلوغ المعرفة الحقة التي توصله إلى الله لأن "كمال الإنسان منوط بارتقاء الروح في مقاماتها وأحوالها واقترابها من الملكوت الأعلى وتحققها باليقين"[69].

2.2.4. الخمرة كتجلي صوفي عرفاني: الخمرة عند الأمير "هي نوع من الشطح الصوفي فالمعرفة عند الصوفية هي الوحيدة التي تفرض عندهم حال السكر"[70]، وهي في تجربته الصوفية تختلف اختلافًا جذرياً عن الخمرة المادية يقول في هذا المعنى:

ويشرب كأسًا صرفةً، من مدامةٍ = فيا حبذا كأس! ويا حبذا خمر!

فلا غول فيها، لا، ولا عنها نزقةٌ = وليس لها بردٌ. وليس لها حرُّ

ولا هو، بعد المزج، أصفر فاقع = ولا هو، قبل المزج، قانٍ ومحمرُّ

معتَّقة من قبل كسرى مصونة = وما ضمّها دنٌّ. ولا نالها عصر

[67] ابن عربي، فصوص الحكم، 48، 49.

[68] العربي دحو، ديوان الشاعر الأمير عبد القادر، 121.

[69] طارق زيناي، فصول في التصوف والعرفان، 13.

[70] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، 386.

ولا شانها زقٌّ. ولا سار سائرٌ بأجمالها. كلاّ، ولا نالها تجر

فلو نظر الأملاك، ختم إنائها تخلّوا عن الأملاك طوعاً ولا قهر

ولو شمّت الأعلام في الدرس ريحها لما طاش عن صوب الصواب لها فكرُ

فيا بعدهم عنها! ويا بئس ما رضوا! فقد صدَّهم قصدٌ. وسيّرهم وِزر

هي العلم، كلُّ العلم. والمركز الذي به كلّ علمٍ، كلَّ حين، له دور

فلا عالمٌ، إلا خبيرٌ بشربها ولا جاهلٌ إلا جهولٌ به نمرُ

ولا غبنَ في الدنيا، ولا من رزيئةٍ سوى رجلٍ، عن نيلها، حطه نزر

ولا خسر في الدنيا. ولا هو خاسرٌ سوى والهٍ والكفُّ من كأسها صفرُ[71]

يظهر اجتهاد الأمير في وصف الخمرة وتقصي صفاتها؛ إنها موجهة لقوم مخصوصين أولئك الذين ترقوا في مدارج الحكمة والمعرفة وبلغو من النقاء الروحي والصفاء الذهني مبلغًا؛ فهي صافيةٌ ونقية لم تختلط بما يعكرها "وهي خمر خاصة بالقوم لأنها من مدامة خالصة صرفة لم تختلط بأية مادة تحيلها إلى خمر مادية (...) فهي من النوع الذي لا يعرف له مصدر ولا أصل"[72]، فهي تختلف عن الخمرة العادية التي تتصف باللون والمذاق وسوء الأثر، إنها "خمرة قديمة ظهرت قبل أن يظهر كسرى إلى الوجود، بل هي مصانة.... هي خمرة روحية تمثل نعمة الوهاب على خاصته "[73]، وفي مقطع آخر صور حال السكر وبيّن مقامه في الحضرة الإلهية حيث تحقق له الوصال والمحو والفناء وفي ذلك قال:

وَقَدْ شَرِبَ الْحَلَاَّجُ كَأْسَ مُدَامَةٍ = فَكَانَ الَّذِي قَدْ كَانَ مِنْ مُسَطَّرًا

وإِنِي شَرِبْتُ الْكَأْسَ وَالْكَأْسَ بَعْدَهُ = وَكَأْسًا وَكَأْسًا شِيَا مَا أَنَا حَاضِرَا

وَمَا زَالَ يَسْقِينِي وَمَا زِلْتُ قَائِلَا = لَهُ زِدْنِي ما ينفكّ قَلْبُي مُسَعِّرًا

---

[71] ديوان الأمير عبد القادر الجزائري 143، 145.

[72] نور الدين صدار، البطولة، الإنسان، والتصوف، (الأردن: مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، مج 37، ع 2، 2010)، 387.

[73] نور الدين صدار، البطولة، الإنسان، والتصوف،387.

وَفِي الْحَالِ حَالَ السُّكْرِ وَالْمَحْوِ وَالْفَنَا = وَصَلَتُ إِلَى لَا أَيْنَ حَقًّا ولا ورا [74]

لقد وُظفت الخمرة بمفهومها الصوفي في مقابلة لافتة إذ " ذكر الحلاج وما كان من أمره بعد شرب المدامة بينما الأمير يبين أنه يشرب منها الكأس تلو الكأس ليزداد بها حبا وشغفا، وقد لجأ إلى استخدام جملة من الألفاظ شرب مدامة الكأس يسقي السكر وهذا أسهم بشكل لا يستهان به في إثراء دلالات العرفانية الفيضية ؛ حيث نقلت الخطاب إلى عالم الإيحائية ليصل من كثر ما سقي منها إلى وصول الحقيقة أو كما عبر وصلت إلى أين لا حقا ولا ورا"[75]. وعموما تشيع في النصين جملة من الألفاظ المتعلقة بمعاني الخمرة بوصفها مفهومًا صوفياً عرفانيًا (كأس المدامة، شربت الكأس، يسقيني، السكر)، "وهو تجسيد لمعجم شعراء التصوف الذي يشع" لغة غزلية رقيقة تصف الحب ولواعجه، (...) لغة خمرية تصف نشوة السكر وحالات الفناء"[76]، ويتضح أن "ألفاظ الصوفية جرت في الأغلب حول معان وجدانية وروحية ونفسية"[77]؛ وهي في هذا المقام متصلة بحالات السكر (المعنوي) المتجسد من الناحية النفسية والوجدانية التي تقود إلى مرحلة المحو والفناء، ونعرض بعض دلالاتها في الجدول التالي:

المصطلح	الدلالة
الخمرة	تمثل المعرفة الروحية والاتصال الإلهي، وهي تجسيد للحالة الصوفية النقية.
الكأس	رمز لتجربة روحية عميقة، حيث تعكس شرب الكأس حالة من الفناء والاتحاد مع الحق.
لمدامة	تشير إلى التدفق الروحي والنقاء، وتعكس حالة من الوعي الكامل.
السكر	يعبر عن الفناء في الله، حيث يشعر الصوفي بالتحرر من قيود الذات.
المحو	حالة من إلغاء الذات، حيث يختفي الشعور بالانفصال بين العبد والمعبود.
الفناء	يمثل الاندماج الكامل مع الله، حيث يفقد الصوفي ذاته ويصبح جزءًا من الوجود الإلهي.
العلم	يرتبط بالمعرفة الصوفية، حيث أن شرب هذه الخمرة يُعتبر مفتاحًا لفهم الحقائق الوجودية.
الأعلام	تشير إلى العلماء أو الأشخاص الذين يسعون للمعرفة، وقد يفوتهم الوعي الحقيقي إذا لم يتذوقوا هذه الخمرة.

[74] العربي دحو، ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري، 122.

[75]عبد الوهاب عبوسي، ملامح الخطاب الصوفي في شعر الأمير عبد القادر (مجلة إشكالات في اللغة والأدب، مجلد 9، عدد5)، ص460

[76]سامية بوعجاجة، البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري،353.

[77] زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، 71.

الجدول 1 - دلالات الخمرة الصوفية العرفانية-

تتضح دلالات الخمرة الصوفية في النصوص الشعرية؛ حيث تتجاوز المعاني الظاهرة لتشمل تجارب روحية عميقة ، فكل مصطلح يشير إلى جانب من جوانب التجربة الصوفية، ويعكس "حال المتصوف أو العارف بالله" "في رحلة بحثه عن الحقيقة ، وهو يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة الكبرى ، فيتحقق له الكشف وتتجلى أمامه الحجب والأسرار"[78]، فالخمرة في هذا السياق ليست مجرد سائل يشرب، بل تمثل "حالة من الارتقاء الروحي والاتصال بالمطلق" وتعكس "الكأس" التجربة الذاتية التي يعيشها المريد، بينما يدل" السكر والمحو والفناء "على مراحل متقدمة من الوعي الذي يتجاوز فيها الصوفي الحدود المادية.

خاتمة:

وفي ختام هذه الورقة البحثية فإننا لا ندعي الإحاطة الكاملة بالموضوع، الذي يحتاج في حقيقة الأمر إلى دراسة عميقة تضاهي عمق التجربة الصوفية التي عاشها الأمير وترجمها في أشعاره، إلا أننا نحصد من خلالها بعض الثمار والنتائج ولعل أهمها:

- إن العلاقة التي تربط التصوف بالعرفان هي علاقة تداخل وتكامل، وكان هذا التكامل نتيجة التطور الفكري الذي عرفه التصوف عبر مراحله التاريخية المختلفة؛ حيث قاده هذا التطور من مجرد سلوكيات وأفعال ارتبطت بالزهد في بدايتها، إلى مذهب فكري يعتمد العرفان أصلا من أصوله.
- إن تشكل الوعي الصوفي العرفاني عند الأمير عبد القادر كان بناء على جملة من الروافد، وكان أهمها النشأة والسفر والمنفى.
- لقد تجلت الأبعاد الانسانية والثقافية في شعر الأمير عبد القادر وفق محورين أساسيين جسد الأول منهما شخصية الأمير الإنسان في علاقته مع غيره، وقد كشف هذا البعد عن شخصية الأمير المتصوف العارف الذي تشبع بمبادئ التصوف الإسلامي، وترجمها في معاملاته الإنسانية المختلفة، وأما المحور الثاني فيظهر شخصية الأمير العابد العاشق الذي يتماهى في العشق الإلهي الصوفي، مجسدا صورة الصوفي العارف الباحث عن حقيقة الوجود والوحدانية.
- شيوع المعجم الصوفي العرفاني في شعر الأمير عبد القادر عبر جملة من الموضوعات المختلفة، والتي تظهر في مجملها تقاطع البعد الإنساني والثقافي مشكلة لوحة فنية جمالية تعكس عمق التجربة الشعرية عند الأمير المتشبعة بالفكر الصوفي والعرفانية.

[78] سامية بوعجاجة، البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، 351.

Kaynakça | References |مصادر

القرآن الكريم (رواية ورش عن نافع)

1. السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، ج 24، د ط، 1987.

2. ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، شرح: نصر الدين الطوسي، تحقيق: سليمان دنيا، ج 2، دار المعارف، القاهرة، ط 3، د ت.

3. عبد القادر الجزائري: ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائر، شرح وتحقيق: العربي دحو، منشورات ثالة، الجزائر، ط 1، 2007.

4. عبد القادر الجزائري: ديوان، شرح وتحقيق: ممدوح حقي، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، د ط، د ت.

5. علي بن محمد السّيد الشّريف الجرجاني: معجم التعريفات، تح: محمد صدّيق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، د ط، د ت.

6. أبو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، ج 9.

7. أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري: أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السّود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 1، ط 1، 1998.

8. أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشري: الرّسالة القشيرية، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتاب العلمية، بيروت، د ط، 2001.

9. محي الدين ابن عربي: فصوص الحكم، شرح الشيخ عبد الرزاق القاشاني، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2016.

10. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ج 1، د ط، 1996.

11. أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،

د ط، د ت.

12. ولي الدّين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة، تحقيق: عبد الله محمد الدّرويش، دار اللخى، دمشق، ط 1، 2004.

المراجع باللغة العربية:

1. زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، د ط، د ت.

2. ضياء الدين سجادي وآخرون: مقدمات تأسيسية في التصوف والعرفان والحقيقة المحمدية، مكتبة قريش - دار الهادي، بيروت، ط1، 2002.

3. طارق زيناي: فصول في التصوف والعرفان قراءة في الكمال والموت والحرف والجنون، مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، ط 1، 2021.

4. عبد المنعم حنفي: معجم مصطلحات الصوفية، دار المسيرة، بيروت، ط 2، 1987.

5. عبده غالب أحمد عيسى: مفهوم التصوف، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1992.

6.كمال أبو ديب، الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت لبنان، ط1، 1987

7. محمد أحمد عبد القادر ملكاوي: الغنوصية نشأتها وصلتها بالفلسفة اليونانية، متاح إلكترونيا: https://ebook.univeyes.com/139185

8. نزار أباضة: الأمير عبد القادر الجزائري العالم المجاهد، دار الفكر، دمشق-سورية، ط 1، 1994.

9.ممدوح حقي: ديوان الأمير عبد القادر، شرح وتحقيق: دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، د ط،

المراجع المترجمة:

1. برو إيتيين: عبد القادر الجزائري، ترجمة: ميشيل خوري، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، ط 2، 2001.

2. شارل هنري تشرشل: حياة الأمير عبد القادر، ترجمة: أبو القاسم سعد الله، الدار التونسية للنشر، د ط، د ت.

3. هانس يونان: الديانة الغنوصية، ترجمة: صباح خليل الدهيسي، مكتبة المهتدين الإسلامية، دمشق، ط 1، 2017.

المقالات:

1.امحمد سحواج: المصطلح الصوفي العرفاني في شعر الأمير عبد القادر من الكشف إلى الحقيقة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد 18، جوان 2017.

2. حسينة حماميد: الأمير عبد القادر الجزائري منشد الحوار بين الديانات –الدور الريادي في بلاد الشام، مجلة حوليات جامعة الجزائر 1، المجلد 18، العدد 1، 2008.

3.رشيد مقدم: الروحي والثقافي في فكر الأمير عبد القادر الجزائري، مجلة مشكلة الحضارة: المجلد 8، العدد 1، 2019.

4. سامية بوعجاجة: البعد الصوفي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، مجلة العلوم الإنساني، المجلد 13، العدد (30.31)، 2013.

5.علي كرزازي: ألفة المتناقضات قراءة في فضاء الثنائيات الصوفية، مجلة الآداب، المجلد21، العدد01، ديسمبر2021

6.نور الدين صدار: البطولة، الإنسان، والتصوف، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، الأردن، مج 37، ع 2، 2010.

7.وهب رومية: التشكيل اللغوي في شعر الأمير عبد القادر الجزائري، التراث العربي، العدد101 ، تاريخ الإصدار 1يناير 2006.

المواقع الإلكترونية:

1. عبد القادر بوعرفة: التجربة الصوفية والنزعة الإنسانية في كتابات الأمير عبد القادر، الجزائر: المجلس الإسلامي الأعلى www.elmadjlis-hci.dz/2021