

7- جمالية الإيقاع في المعلقات

لماذا نقف هذه المقالة على الإيقاع في المعلقات؟ وهلاً انصرفنا إلى سوائه مما قد يكون أهمّ منه شأنًا، وأخطَرَ أمرًا؟ لكن أي شيء يمكن أن يكون أهمّ من الإيقاع في مُدارسة النص الشعريّ وتحليله؟ وإذا سلّمنا بأهميّة هذا الإيقاع، ومالنا إلا أن نسلّم بذلك؛ فماذا يمكن أن يُلاص، لدينا، منه: وقد قرّزنا اختصاصه، في هذه الدراسة، بهذه المقالة، على جِدّة؟ أيلأصّ منه الحديث عن التركيب العروضيّ الخالص، أم أنّه ذهابٌ إلى ما يمكن من المذاهب في تأويليّة الصوت، ودلالة النغم، وتناسق اللفظ، وائتلاف التركيب؟ ثم هل يمكن ربطُ الإيقاع بالنسج، والنسج بالإيقاع، وتعليل لماذيّة هذا، بلماذيّة ذاك؟

وعلى أنّ لا نريد بمفهوم الإيقاع إلى الميزان العروضي بالمعنى التقني للاصطلاح الخليلي. فإنّما العروض تهض على التماس الميزان الدقيق، وإنما كان الميزان دقيقاً، في الأعراب، لأنه ينهض على تقدير زمنيّ شديد الصرامة. فكأنّ العروض تعني، قبل كلّ شيء، حساب الزمن، ودقّته وصرامته، مثلها مثل الموسيقى في تحديد أنغامها، وضبط ألحانها، بالميزان الصوتيّ الدقيق.

وإذا، فليس الإيقاع الذي نريد إليه: ذلك؛ ولكنه مجموعة أصوات متجانسة متناغمة، ومتشاكلّة متماثلة، ومتضافرة متفاعلة: تتشكّل داخل منظومة كلاميّة لتجسّد، عبر نظام صوتيّ ذاتيّ ينشأ عن تلقائيات النسج بالسّمات اللفظية، نظاماً إيقاعياً يقع وسطاً بين دقّة العروض في ميزانها، وتساهل النثر في فوضاه.

ويختلف الوزن عن الإيقاع لدى منظري الشعر اختلافاً محسوساً بحيث إنّ الوزن ينصرف معناه إلى انقسام إبداع موسيقيّ إلى أقسام: يكون لها، كلّها، المدّة الزمنيّة نفسها: تتوزّع بينها على سوا، على حين أنّ الإيقاع يتشكّل من انقسام، من جنس آخر، مختلف عنه كلّ الاختلاف، ومقدّر لأقسام التركيب المائل: مُدداً زمنيّة ليست بالضرورة متساوية" (1).

وأياً كان الشأن، فإنه لا يمكن تحليل أيّ نصّ شعريّ دون المعاج على

إيقاعه لمُدَارَسَةِ جماله، وتحديد عناصر هذا الجمال، وبلوَرَةِ علاقة التعاطي والتضافر فيما بينها، عبر ذلك النَّصِّ، ويمكن الخوض، أثناء ذلك، في تأويل علة اختيار ذلك الإيقاع بذاته، أو اختيار تلك الطائفة من الإيقاعات الجزئية التي تتشكّل، في مُثولها العامّ عبر النصّ الشعريّ المطروح للتحليل، نظام الإيقاع المركزيّ الذي غالباً ماتكون وظيفته جماليّةً أولاً، ثم دلاليّةً آخرًا.

وينشأ عن تمثّلنا لهذا الإيقاع وربطه بفنيّة الجمال، ثم ربط جماليّته بالدلالة: أنّنا نتناوله تحت إجراء التأويليّة، وذلك كما نَنَحِّدُ في قراءتنا، وقد نكون، في بعض ذلك، على قدر كبير من الحق، حرّيّة التمثيل في قراءة الإيقاع عبر نصّه المائل فيه. أي أنّنا لا نزعّم أنّنا نخضعه لسلطان نظريّة علميّة صارمة، ولكننا نزعّم أنّنا نُخضعه لإجراء التأويليّة القائم، أساساً، على التعامل مع النَّصِّ الأدبيّ بحرّيّة تنهض على التماس المخارج والمّالِج للنّصّ، والسلوك بقراءته في مُضطّرباتٍ جماليّة وسميائيّةيّة: تكون في الغالب مفتوحة الحدود، غير منغلقة الأفاق.

ولعلّ التأويليّة - أو الهرمينوطيقا بلفظها الأصليّ - جاءت إجراءً فعّالاً لتخليص النقد الأدبيّ الذي القراءة الأدبيّة فرع منه: من بعض ورطته حيث إنّ ما أكثر ما كان يدّعي لنفسه الموضوعيّة، تحت عقدة الموضوعيّة العلميّة، بينما لا يكاد يمتلك من تلك الموضوعيّة إلا قليلاً، وذلك بحكم انتمائه إلى حقل العلوم الإنسانيّة التي لا يُبْزَهُنْ فيها، ولدى تحليل ظاهرة معيّنة منها - على صحتها أو زيفها - برهنة علميّة صارمة، كما يبرهن على صحّة نظريّة فيزيائيّة، أو رياضياتيّة...

فعلّ، إذن، التأويليّة بإجراءاتها المتفتّحة، أن تكون من بين الأدوات الحداثيّة التي اجتهدت في أن النقد، ممّا كان متورّطاً فيه من أبويّة وأستاذيّة واستعلائيّة، كما تنفّذ، نتيجة لذلك، النصّ الأدبيّ من ذلك البلاء الذي كان يمثّل في إصدار أحكام القيمة القائمة على التماس الجودة أو الرداءة في العمل الأدبي، لدى قراءته، بالضرورة...

أولاً: أثر الحميميّة في تشكيل الإيقاع الداخليّ

إنّا حين نفترق نُصوص هذه المعلّقات لنحاول تسجيل شيء من الملاحظات حوال إيقاعها، استبان لنا، ولا نقول استكشفاً، أنّ البنية الإيقاعيّة الداخليّة لهذه النصوص ربما أمكن حصرها في مجموعتين اثنتين من المعلّقات: معلّقات امرئ القيس، وطرفة، وعنترة من وجهة، ومعلّقات لبيد، وزهير، وعمرو بن كلثوم

والحارث بن حلزة، من وجهة أخراة.

وقد يكون من القصور، في إنجاز التحليلات الإيقاعية على الطريقة الحدائثية، أن نتحدث عن مجرد الإيقاع الخارجي الذي كثيراً ما ينصرف لدى الناس إلى مجرد ما يطلق عليه العروض: إما الروي في حال، وإما القافية في حال أخراة: ثم نترك الروافد الخلفية الثرارة التي تمد هذا الإيقاع بالأنغام، وتمكن له في الحصة والقيام. إننا لو جئنا ذلك لكان سعيها مجرد ملاحظات ساذجة، وتقريبات فجة، إن لا نقل فاسدة، وهل يجوز جني الثمرة، وقطع الشجرة؟ إن أي إيقاع، حين ندارسه ونداخله، لا مناص لنا من العودة إلى الخلفيات اللفظية (نحن هنا ندرس نصاً أدبياً لا منغومة موسيقية، ولذلك فإن المادة الإيقاعية تتمثل في مادة الألفاظ وما تألف منه من حروف تجسد أصواتاً هي بمثابة الأنغام في علم الموسيقى...)، والتي تشكل هيكله الصوتي العام...

فلماذا اصطنع امرؤ القيس الإيقاع الخارجي الوطيء الصوت (الروي المكسور)؟ وهل كان ذلك مجرد مصادفة واتفاق؟ ولكن من الخذاق يذهب إلى عفوية مثل الفن؟ وحتى إذا كان ما حدث من نسوج نغمية، كان في الأصل، افتراضاً، مصادفةً وعفواً: فكان بمثابة الصوت الذي يصدر عن الحنجرة، والنظرة التي تصدر عن الطرف، والشذى الذي يعبق من الورد... فإن من حقنا، ومن واجبنا أيضاً، ونحن نقرأ: أن نقرأ النص الأدبي على غير ما كان لاص النص، وعلى ما لم يكن فكر فيه قط، إذ من حقنا البحث عن اللامحدود في الدلالات التي ضمنها المؤلف نصه، كما أن من حقنا البحث أيضاً عن اللامحدود في المعاني التي جهلها المؤلف (2)، أو تلك التي لم تُدر له بخلد.

ذلك بأن الغاية من القراءة لم تعد، كما يقرر ذلك امبرتو ايكو، مقصورة على جانبها التجريبي فحسب (ارتضاؤها بالاختصار على تحقيق هدف يتمثل فيما يمكن أن يطلق عليه سوسولوجية التلقي): ولكن إبراز وظيفة التنظيب (البناء) والتقويض (أي ما يطلق عليه النقاد الحدائثيون في شيء من القصور: التثقيب) للنص الذي تتولى القراءة النهوض بلعبه: بما هو وظيفة فاعلة وضرورية لإنجازه كما هو (3).

أرأيت أننا يمكن أن نقرأ النص الأدبي، إذا ركضنا به في مضطرب التأويلية الرمزية، على نحوين اثنين:

- 1- بالبحث عن اللامحدود في الدلالات التي كان المؤلف ضمنها نصه.
- 2- بالبحث عن اللامحدود في المعاني، أو الدلالات، (وذلك هو الذي

يعيننا في تحليل مسألة الإيقاع في المعلقات، وفي كلّ الجماليات السيماءويّة التي نطرحها من هذه القراءة من حولها التي جهاها المؤلّف (والتي أنتجت - كذلك نريد أن نُعبّر - احتمالاً، من المتلقّي، ولكن دون أن نعلم ما إذا كان ذلك نتيجة، أو قصوراً، عن مقصدية النّاص) (4).

والمشكلة المنهجية التي قد تظلّ قائمة لزمن بعيد، تمثّل في هاتين المسألتين الاتنتين:

1- هل يجب أن نبحث في النّص عمّا كان المؤلّف يريد قوله؟

2- أو يجب البحث في النّص عمّا يقوله هو، لا عمّا يقوله صاحبه؟

أي أننا في الحال الأخيرة نعالج النّص الأدبيّ بمعزل عن مقصدات مؤلّفه. وفي حال التسليم بالاحتمال الثاني للقراءة، فإنّ التعارض، حينئذٍ، سيحدث

بين:

أ- هل يجب أن نبحث في النّص عمّا يقوله النّصّ بالإحالة على نسقه السياقيّ، وبالإحالة على وضع أنسقة الدلالة التي يُحيل عليها؟

ب- أم هل يجب أن نبحث في النّصّ عمّا يجده فيه المتلقّي بالإحالة على أنساق دلالاته و/أو بالإحالة على رغباته، أو قابليّة ميوله، أو مشيئاته الممكنة...؟ (5).

ويبدو أنه من الأمثل للقارئ، وللنّصّ المقروء، وللمؤلّف الذي كان أبداع النّص: من الأمثل للجميع أن تكون القراءة على المذهب الثاني.

وإذن، فلمّ الإيقاع الخارجيّ في معلقة امرئ القيس وطيء الصوت، بتعبيرنا؟ إنّنا ونحن نجتهد، ولا نملك إلّا قول ذلك، في الإجابة عن هذا السؤال المعرفيّ الإجرائيّ معاً: ربما نكون قد أجبنا عمّا لم نطرحه من سؤال، من قبل، وهو: ومابال الإيقاع الخارجيّ، وإنما غايئنا، في هذه الفقرة من البحث، تحليل الإيقاع الداخلي أساساً؟

والحقّ أنّ الفصل بين الداخليّ والخارجيّ من الإيقاع لم يكن إلّا إجراء تيسيريّاً للمتلقّي، وإلّا فهما، في الأصل، مندمجان، منسجمان، متزويجان متكاملان، بحيث لا يكون الأوّل إلّا بالآخر، وإن أمكن كوّن أحدهما فما كان ليكون إلّا ضعيفاً هشاً وهزياً فجاً.

لقد لاحظنا أنّ امرأ القيس ابتداءً أوّل حرف في معلقته بالصوت المخفوض: قِ
+فا... فكان، أو كأنّ ذلك كان، بمثابة إعلان عن هويّة المنظومة الإيقاعية عبّر

هذا النص الشعريّ العجيب... ولقد ازداد ذلك رُسوخاً بورود خفض واحد على الأقل في كلّ السمات اللفظيّة التي يتألّف منها البيت الأول من المعلّقة المرقسيّة- إلاّ طرفاً واحداً كان يجب أن يظلّ مبنياً على الفتح هنا:

قَفَا نَبِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسِقَطِ اللّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلٍ

إنّ الصوت الأوّل في النّص كأنه يأتي بمثابة إعلان عن الهويّة الإيقاعية للصوت الأخير فيه. والصوت الأوّل في البيت، يؤدّن بالهويّة الإيقاعية للصوت الأخير منه...

إنّا نُحِسُّ، منذ الوهلة الأولى، أنّنا أمام نظام إيقاعيّ مُتماسِكٍ تتركّب أنغامه، خصوصاً، من أصوات وطبيّة (من مخفوضات متلاحقة). ولكن هذه الأصوات المنخفضة المتلاحقة، المتضافرة المتغافصة، والأخذُ أولّها بتلابيب آخرها: هي، في نهاية الأمر وأوله أيضاً، جزء من نظام صوتيّ تقوم جماليّته على حميميّة المضمون، وعلى سياق الحال، فأفضى إلى نظام للتركيب الإيقاعيّ الداخليّ الذي هو بمثابة الخزّان الجماليّ للإيقاع الخارجيّ الذي ما كان ليأتي، في الحقيقة، إلاّ تنويجاً لهذه الخلفية المتناغمة التي ازدانت بها منطوقات هذه القصيدة.

ولقد نؤول أنّ الصوت المخفوض، أو المنكسر، أو الوطيء، هو أليق بالذات، وأولى بحميميّتها من سوائيه في هذا المقام، وذلك على أساس أنّه يتلاءم، في اللغة العربيّة، مع ياء الاحتياز (ياء المتكلم) الدالّة على الامتلاك والأحقّيّة. ولَمّا اقتنعنا بهذا التمثّل ربطناه بنصّ معلّقة امرئ القيس الذي بصرف الطرف عن الأحشاء، والأعاريض والأضرب، والأضرب، بلغة العروضيّين، أو الفونيمات بلغة الصوّتانيّين، والتي تمثّل أواجز المصاريح خصوصاً - وهي تمتدّ على مدى نصّ المعلّقة - فإنه اشتمل على سماتٍ لفظيّة كثيرة: إمّا لأنّها تنتهي بصوت وطيء، أو منخفض، وهو الصوت الذي زعمنا أنه يرتبط بالذات، ويتمحض لباطن النّفس، وذلك لأنه كثيراً ما يرتبط بياء الاحتياز؛ وإمّا لأنّها تدلّ على حميميّة المدلول.

إنّ الإيقاع الداخليّ، كما يجب أن يتبادر إلى الأذهان، نقصد به إلى العناصر الصوتيّة، أو السمات اللفظيّة، التي تأتلف منها الوحدة الشعريّة (البيت) بجذاميرها، والتي تشكّل هي في ذاتها، مع صنوّتها، هيئة النصّ الشعريّ المطروح للقراءة، بحذافيره.

وقد كُنّا لاحظنا منذ قليل أنّ هذا الإيقاع، في تشكيلاته الكبرى، يتحكّم فيه الصوت المنخفض الدالّ، في رأينا، على الانهيار، والبتّ، والحزن، والحرقة، وإذا غصّضنا الطّرف عن الصوت الساكن الذي لا يأتي في الكلام إلاّ للحدّ من

الحركة الصوتية وقمعها، أو التلطيف من غلوائها وعنقوانها؛ فإنّ العناصر الصوتية المنخفضة، هنا، هي السائدة المهيمنة، والمائلة المتحكّمة. ولعلّ هذا الأمر أن يندرج ضمن هذا الوضع المتدنّي لمعنويّات نفس النَّاص.

ونحن حين جئنا نتابع العناصر اللفظية المفرزة للأنغام، ومنتصّي طبيعة أصواتها، ألفينا ما لا يقل عن عشرين عنصراً اتّخذ له الصوت المفتوح (منها اثنا عشر صوتاً مفتوحاً ممدوداً):

قِفَا - ذِكْرِي - اللّوِي - بَيْن - فُتُوْضِح - رَسْمُهَا - لِمَا - نَسَجْتُهَا - تَرَى - بَعْر - عَرَصَاتِهَا - قِيْعَانِهَا - عَدَاة - يَوْم - لَدَى - بِهَا - عَلِي - لا - وَإِنَّ - عِنْد (وقد رصدنا ذلك من الستة الأبيات الأولى من المعلقة).

ودلّت الهيمنة النسبية للصوت المفتوح على أنّ حال الشاعر كانت تستدعي البثّ والشكوى، والحنين والبُكى، لأنّ الذين يَشْكِي أو يبكي مضطّر، في مألوف العادة، إلى أن يرفع عقيرته كيما يَسْمَعُهُ الناس ويلتفتوا إليه. ولأمر ما كانت حروف النداء، في اللغة العربيّة، مفتوحة كلّها (أ- أي- يا- أيّا- هيا...): ولعلّ ذلك من أجل أن يُسْمَعَ المُنادِي حاجته، ويبلِّغ لهم رسالته، وَيَسْتَبِين عمّا في نفسه من كوامن الأسرار، ومكنون الأخبار، الدعاء مدّ للصوت، والشكوى مدّ، أيضاً، لهذا الصوت، والحنين، من بعض الوجوه، مدّ للصوت. ويكون الصوت في مثل هذه الأطوار مفتوحاً لينفتح به الفم، ولتنطق به الحنجره حال كونها مفتوحةً، ولتتادي به العقيرة في الهواء، ولترتفع به في الفضاء.

أما العناصر الصوتية المنخفضة الأخرى، والمشكّلة للإيقاع الداخلي، أو لكثير منه، في الطليّة المرقسيّة؛ فإنها بلغت، هي أيضاً، زهاء ثمانية عشر عنصراً صوتياً، وهي (وراعينا في ذلك النطق الفعلي، لا الحالة النحويّة في مثل "في"، وفي مثل "كأني"): نَبْكَ - ومنزل - بسِط - الدُّخُول - فَحَوَمَل - فالمقراة - وشمأل - الأرام - في - فُلْفُل، كأني - البين - سَمْرَاتِ - الحيّ - الحيّ - حَنْظَلِ - صحبي - وتجمّل - شِفَائِي - مُعَوَل.

وإذا توسّعنا في استقراء القراءة وجاوزنا بها الستة الأبيات الأولى إلى ما بعدها نصادف سماتٍ كثيرةً تنتهي منخفضة الصوت. ودالّة على الحميميّة والامتلاك.. مثل قوله: (شِفَائِي - دَمْعِي - مَحْمَلِي - مَطِيَّتِي - يا امرأ القيس - بعيري - ولا تُبْعِدِينِي - وتحتي - صَرْمِي - أَعْرَك - مَنِي - حُبْكَ - سَاءَتْكَ - فُسْلِي - ثِيَابِي - أمشي - فُوَادِي - هَوَاكَ - فَيْكَ - مَنِي - حَرْثِي - أَعْتَدِي - بعيني - أصاح

وصحبتني...

وإذا حقّ لنا أن نؤوّل هذا السعي المائل في النصّ، فسيكون، مثلاً، أنّ الناصّ إنما اصطنع الأصوات المنخفضة على دأبه في التعامل مع المنخفضات من الأصوات، من أجل أن يدلّ بها، في رأينا على الأقلّ، على انقطاع الماضي، وموت الزمن الفائت، وذهاب الحال، واستحالة الأمر. وقد لاحظنا أنّ الأصوات المكسورة [والمكسور، من الوجهة اللغوية، مقهور- ومن الوجهة الإحصائية] متقاربة العدد مع الأصوات المفتوحة الآخر: ولعلّ ذلك لتناسب حالة الحنين والشكوى والبتّ المعبرّ عنها بالأصوات المفتوحة الممدودة، وغير الممدودة، بحالة الزمن المنقطع، والماضي المنحدر، والأمس المنذر.

فهناك إذن تلاؤم تامّ، وانسجام عجيب، بين الأصوات المنفتحة، أو الأصوات الممتدة إلى نحو الأعلى، والأصوات الممتدة إلى نحو الأسفل: في التعبير عن الراهن من الحال، والدلالة على الوضع القائم في ذات الناصّ ونفسه.

وهناك سمات صوتية أخراة تردّ في النسيج الداخلي للإيقاع، بعضها حميميّ خالص، وبعضها له صلة بالحميميّة حين يذاب في النسيج العامّ للنصّ، وذلك مثل: عقرت- دخلت- فقلت- فألهيت+ها- تمتعت- تجاوزت+ فجنّت- خرجت+ هصرت- فقلت- جعلت- قطعت+ه- فقلت. - طرقت. - عقرت...

ومثل:

بنا- ورائنا- أثرينا- يا (امراً القيس)- وما (أن أرى)- انتحى- بنا- أرخى- عصامها- لهما- عوى... إنّ الصوت الخارجي (الرويّ) الطاغي على النصّ ليس إلا صورة للأصوات الداخلية المتتالية المتناغمة، والتي تتخذ لها سلالاً صوتية مختلفة بين الامتداد المفتوح، والانكسار المخفوض، وكلّها ذو صلة بحميميّة النفس، وجوانية الذات للناصّ: التي كانت بمثابة المُرْتَكز الحصين الذي يرتكز عليه الصوت الخارجي، وإذا وفّر للإيقاع، بنوعيه، أصواتاً داخلية تدعمه وتثريه، وصوت خارجي، يُزيّنه ويؤويه، كان غنياً سخياً، وطافحاً عبقرياً.

والحميميّة التي رددناها، والتي نرددها كثيراً في هذه المقالة، كما رأينا بعد، ترتبط ارتباطاً داخلياً بنفس الناصّ، وحبّه، وسيرته، وهمومه، فالذات، في هذا النصّ، هي الطاغية؛ إذ لم يكد يخاطب إلا بعض أصحابه، وبعض حبيباته، وبعض ليله، وبعض ذئابه (على الرغم من أنني أذهب مع من يذهبون من القدماء، إلى أنّ الأبيات الأربعة التي يتناول فيها الذنب ومحاورته ليست له).

وماعدا ذلك فصوت الناص هو الطاغِي، وذاتيته هي الطافحة، وحميميته، هي البادية المائلة.

إن الإيقاع في معلّقة امرئ القيس لم يكن، من منظورنا على الأقل، اعتبارياً تركيبه، ولكنه ينهض على نظام صوتي موظف عبر النسيج الشعري بحيث نلفي الدالّ -وهو السمة التي تمثل الصوت- يُحيل على المدلول؛ والمدلول يحيل على الدالّ، في انتظام وانسجام، وتناسق والتحام.

ولا يُصادفنا إلا شيء من ذلك حين ننزلق إلى الحديث عن معلّقة طرفة التي تطالعنا فيها حميمية طاغية. وإنما قلنا: طاغية؛ لأنّ دوالها أوفر كثرة، وأوسع انتشاراً في هذا النصّ، من معلّقة امرئ القيس نفسها، كما نصادف فيها فيضاً من "الفونيمات" المنخفضة الأصوات التي كانت هي أيضاً بمثابة خزّان سخي للمنظومة الصوتية العامة التي يتركب منها نسج المعلّقة. ومن العجيب أنّ أوّل حرف، في أوّل لفظ، في أوّل بيت، في هذه المعلّقة يبتدئ بالخفض: مثل أوّل حرف، في أوّل لفظ، في أوّل بيت -أيضاً في معلّقة امرئ القيس، حدو النعل بالنعل. ونلاحظ في نصّ طرفة أيضاً فئتين اثنتين من الأصوات: فئة الأصوات المنخفضة، وهي التي تركض، فيما نزعمه، في مركز الحميمة التي تستميز بها قصيدة طرفة، وفئة الألفاظ التي وإن لم تكن منخفضة من حيث هي سمات صوتية، إلا أنها دالة على ذلك من حيث هي مدلولات.

ويمكن أن نمثّل للفئة الأولى ببعض مايلي:

صحبي-وإني- صاحبي- تبغني- تلقني- تلتمسني- ثلاثني- تشرابي -
ولدتي- وبيعي- وإنفاقي- طريقي- ومثلي- تحامثني- سبقي- وكري- فما
لي- أراني- وابن عمي- عني- يلومني- لامني- وأياسني.... وهلمّ جرّاً ما
تكلف إدراجه، كلّه، قد يتقل كاهل هذه المقالة، ويمدّ في طولها، فعسى أن يكون
هذا التمثيل كافياً لمن أراد أن يتابع ذلك في معلّقة طرفة حيث وصلنا به، نحن،
إلى زهاء إحدى وستين حالة منطلقة من ذات الناص، أو صابّة في فيضه الذاتي
الثرثار.

أما الشقّ الثاني لحميمية هذا النصّ، تلك الحميمة التي نربطها بالإيقاع الخارجي المنخفض الصوت: فيتمثّل، هو أيضاً، في فيض من السمات الصوتية الضاربة في هذه الحميمة، الحائلة عليها، أو المنطلقة منها، وذلك مثل:

وإني -لأمضي- وإن شئت- وإن شئت- وإن شئت- أمضي- خلئت-
أنني- عنيت- لم أكسل- لم أتبلد- أحلت- ولست- أفردت- رأيت- أبادر-

أحفل - أرى - أرى - أرى - أدري - نشدت - أغفل - قربت - وأن أدع - أكن -
 أشهد - أجهد - أسقهم - أحدثته ... وهلمّ جرّاً ممّا عَفَفْنَا عنه من ألفاظٍ أخراً باقية
 كثيرة تدلّ على حميمية المعنى، وذاتية المدلول، ويكون لها أثناء ذلك دور في
 إغناء الإيقاع بالأنغام الصوتية المتماثلة، أو القرية التماثل...

ويأتي عنتره في المرتبة ذاتها، أو في مرتبة من الحميمية قريبة من مَرَبَّتِي
 صَرِيهِ امرئ القيس، وطرفة. وواضح أنّ ذلك يعود إلى طغيان الذاتية لدى هؤلاء
 الثلاثة المعلّقات لأنّ غايتهم، من قول الشعر، لم تكن للحكمة أساساً، ولا
 لالتماس صلح بين قبائل متحاربة (زهير)، ولا لالتماس الفخر بالقبيلة والتغني
 بأمجادها (عمرو بن كلثوم)، ولا لتجسيد اللوم والتثريب، والتوبيخ والتفريع، لخصوم
 القبيلة (الحارث بن حلزة)؛ لكنّها كانت للتعبير عن النفس، والترويح عن القلب،
 والتغني بالذات، ووصف ماله صلة بها كالزكوبة، والحبيبة، والفرس، ومجالس
 اللهو، والشراب...

علاقة الإيقاع بالنسج الشعري لدى عنتره

ولمّا كانت الميم شقويّة، فكانها حرف الذات، وصوتٌ للنفس، إذ الشفتان
 تتضمّان عليه كما تتضمّن الرّجْمُ على الجنين، وكما ينطوي الكمُّ على الوردة قبل
 أن تتشق عنه، وكما يشدُّ كلُّ امرئٍ على ذي قيمة. ونلاحظ أنّ الميم حين تكسر،
 تظنّ محتفظة بالصوت، وحين تخرجه، لدى نهاية الأمر، تُلقِي به نحو الأسفل،
 نحو القلب، نحو الجوانح... كذلك تتمثّل أمر وظيفة هذا الصوت... على حين
 أنّه حين يُفْتَح، يطيرُ به الصوت في الهواء، وينتشر في الفضاء. أمّا حين يُصَمّ،
 فإنّه يتلاشى في الهواء، ولكن نحو الأمام من وجهة، ولمدّي من الانتشار، يقلّ
 عن الانتشار الذي يتمخّض للصوت المفتوح -وخصوصاً حين يمتدّ- من وجهة
 أخراة.

من أجل كلّ ذلك وافق صوت الميم المنخفض دلالة النسج على المدلول،
 وهو هذه الحميمية التي تصادفنا في معلّقة عنتره حيث إنّ هناك ما لا يقلّ عن
 ستّ وسبعين حالةً يقترن فيها السّمة الصوتية ببياء الاحتياز، أو همز الأنا، أو تاء
 المتكلم، أو مافي حكم ذلك.. ممّا يجعل من معلّقة عنتره، من الوجهة النسجية:
 نصّاً يدور في دائرة معلّقتي امرئ القيس وطرفة حيث كُنّا رأيناها، هما أيضاً
 تحملان كثيراً من هذه السمات الصوتية: الرويّ المكسور غير الممدود، وهو
 الصوت المقترّب من النفس والذات، واستعمال اللام التي يمكن أن نطلق عليها

لام الامتلاك، واصطناع الدال، وهي حَرْفٌ صوته يقترب من النطق الشفويّ (تُصَنَّفُ الدالُّ حَرْفًا لَنَوِيًّا، لأن مبدأً نطقها من اللثة) الذي يعني شَيْئًا من الحميميّة والانغلاق على النفس، والائترواء داخل حيز الذات...

فلو كان حرف الرويّ الذي هو الميم، هنا، مضمومًا لكان رمى بكلّ شيء إلى الخارج، ولألقى بكلّ القيم الدلاليّة نحو العَدَم؛ لكنّ هذه الميم خُفِضَتْ؛ فكان خفضها من أجل إرسالِ هذه القيم الدلاليّة إلى نحو الأسفل، إلى نحو القلب والذات، والإحالة بها على الماضي الغابر على أساس أنّ النّصّاص، هنا، يسردون ذكرياتٍ وأحداثاً ممّا كان وقع لهم في بعض ذلك الماضي.

ولقد ظهرت هذه السِنَّةُ والسَّبْعُونَ عُصْرًا المكسورة الآخر، وفي نصّ معلّقة عنتره، على التمكين لما نُطْلِقُ عليه حميميّة الإيقاع الناشئة عن اغتفاص هذه الاختيازات الكثيرة، والتي منها ناقتي - وحشيتي - مخالقتي - مالي - وعرضي - شمالي - وتكرمي - يداي - كفي - عهدي - لبي - جاريتي - نعمتي - عمي - مقدي - دمي... - لي - إلي...

وهناك سمات أخراة تحيل على الذات، والداخل، والحميمي، ولكن لا يعبر عنها ببياء الاحتياز، ولكن بأدوات أخراة مثل تاء المتكلم، وهمزة المضارع الدالّ على المفرد المتكلم، مثل: فوقت - أقتل - أبيت - ظلّمت - أظلم - تركت - شربت - صحت - أعشى - فشككت - فتركته - نزلت - قطع +ه - فبعثت - نبئت - حفظت - رأيت - مازلت - شئت...

كما أنّ هناك سمات دالّة على الذات؛ ولكن بصورة غير مباشرة مثل:

مني - راغي - دوني - إنني - عليّ - بي - ولكنني - مشايعي...

وكلّ ذلك كان من أجل التمكين للنسج من أن ينسجم مع المنسوج، وجعل الدالّ يتماشى مع المدلول؛ إذ لما كان الإيقاع الخارجيّ مكسوراً فإنه كان - والحال إنّ الشعر جمالٌ وسحر وقول يبهر ويدهش، وكلام يمتع ويؤنس - مُنْتَظَرًا أن تتلاءم معظمّ المنسوج (الألفاظ، أو السمات الصوتية، المنتسجة منها الجمل داخل النصّ) بأن تنتهي، هي أيضاً، بالكسر، أو ببياء الاحتياز (بياء المتكلم) الناشئة عن الكسر، أو المنشئة لهذا الكسر المحيل على الذات الدالّة على الحميميّة المتقبلة كلّ ما يأتيها من الخارج لتختزنه في الداخل المضطرب فتزدخر به أزدخاراً...

فهؤلاء المعلقّاتون الثلاثة، كما رأينا، (وإن لم نعمق تحليل الإيقاع في نصوص معلقّاتهم، لأسباب منهجيّة...) تشيع في قصائدهم الحميميّة بمعنيّها

لدينا: ياء الاحتياز، وضمير المتكلم المفرد.

ويمكن أن نصنّف لبيداً ضمن الخاصية النسجية الأولى حيث وردت في معلقته سمات صوتية كثيرة ترتكض مُرتكض الثلاثة أتينا عليهم ذكراً في هذه المقالة. وقد أحصينا من ألفاظ الحميمية في معلقته ما أناف على الثلاثين.

فكأنّ لبيداً يمثل حلقة وصل بين السبعة، وكأنه يقترب، في هذه الخاصية الإيقاعية، من الثلاثة الأوائل دون أن ينضوي، مع ذلك في لوائهم، ويدرج في فلكهم، فكأنه، إذن، في الوقت ذاته، يزدلف من الثلاثة الأواخر (ولفظ "الأواخر" هنا لا يعني إصدار حكم قيمة، وأن هؤلاء الثلاثة أدنى شاعرية من الثلاثة الذين توقعنا، في هذه المقالة، لدى بعض عناصر الإيقاع في شعرهم، ولكنه يعني مجرد نظام الحساب...) على نحو ما...

إنّ حميمية لبيد لا ترقى إلى تشكيل ظاهرة نسجية، تمثل جهازاً صوتياً يمد الصوت الخارجي بالأنغام على نحو ما كنا ألفيناها لدى طرفه، وبدرجة أقل لدى امرئ القيس، وإنما كان لبيد يصف حالاً، ويتحدث عن وضع كأنه كان يعيشه قبل، أو قبيل، إنشاء هذه المعلقة التي يبدو أنها تعرضت لتفتيح شديد... فنسج شعره يقوم إيقاعه على مايمكن أن نطلق عليه الروح السردية أكثر مما يقوم على الحميمية. وينهض إيقاعه على الإحالة على ماضٍ قريب حتى كأنه حاضر ملفوف فيه: مُها.

فالضمّ الوارد قبل الفتح، في الإيقاع الخارجي، يُبعد الحميمية، وهما الممدودة تُدني النسج من الحاضر، بمقدار ما تُردّجيه نحو الماضي. فكأنّ الماضي، هنا في تمثّلنا نحن على الأقل، يمتزج بالحاضر، والذات تدوب في الآخر، كما أنّ الآخر يدوب في الأنا. من أجل ذلك تمازجت النسوج بالإيقاعات، فكانت تحيل على الخارج، ولكن انطلاقاً من الداخل المتمثل خصوصاً في صوت الميم الدال على الحميمية، حتى وإن كان مضموماً فإنه باعتبار ميمته - أي باعتبار مخرجه الشفوي الذي يستدعي أن تضطّم عليه الشفتان معاً - يظلّ محتفظاً بمسحة من هذه الحميمية.

بينما نُلفي هذه الحميمية تضعف لدى زهير، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وتحلّ محلّها؛ وخصوصاً لدى الحارث وعمرو، نا الدالة على الجماعة، المنبتة عن ضمير القبيلة وصوتها الجماعي.

وإذا كان زهير لم يكد يورد من ألفاظ الحميمية إلاّ زهاء اثني عشر لفظاً، فبما إغراقه في التأملية؛ وبما نهيه عن الانغماس في رجس الحرب؛ وبما دعوته

الناس إلى السلم وترغيبهم في الجنوح لها حيث كانوا، إذ لا يجنون من الحرب إلا المآسي والشقاء، والإحن والعذاب.

ونلفي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة يتقرّدان بالإضراب- والشأن منصرف إلى الإيقاع الداخلي في معلقتهما- عن الحميميات والذاتيات إلى : نا ونحْنُ الدالّين على الجماعة، أي على القبيلة؛ لأنّ نصّيهما كان يجريان مجرى النطق باسم العشيرة، والاحتجاج لها، والنضح عنها، والتعصب لمذهبها، والدفاع عن مصالحها، والتغّي بمآثرها، وقد تكاثر ذلك وتغازر، ولاسيما لدى عمرو بن كلثوم، حتّى شكّل منظومة إيقاعية داخلية كانت تمدّ الإيقاع الخارجي نفسه القائم على نا بكِلِّ الطاقات الصوتية الغنية التي لا يكاد مدّدها ينقطع، ولا صوتها يبحّ.

ولم تستأثر الحميمية لدى عمرو بن كلثوم إلا بأربع حالات، من حيث هيمنت ظاهرة إيقاعية أخراً، هي مانطلق عليه الضجيجية، كما سنرى، في القسم الأخير من هذه المقالة، هيمنة مطلقة على النص الشعري الذي لم تكن الغاية من وراء إنشائه تلك التي كنّا صادفناها لدى امرئ القيس، وطرفة وعنترة، وربما لدى لبيد أيضاً، من بعض الاعتبارات؛ ولكنها كانت تتمثّل في التعبير عن غضبة القبيلة التي نهضت رجلاً واحداً وراء الشاعر. فقصيدة عمرو بن كلثوم لا تمثّل ذات صاحبها، ولا صوته، ولا حميميته؛ ولكنها تمثّل، بامتياز، ذات القبيلة وشرّفها، وأبائها وأنفعتها، واستغلاها ورفضها المهانة التي أراد عمرو بن هند إلحاقها بها حين همّ باجتماع السيدة ليلي، ابنة مهلهل بن ربيعة، وبنات أخي كليب وائل أعزّ العرب، وأمّ عمرو بن كلثوم الشاعر الفارس، والشجاع الفاتك: خادماً لأمه هند؛ كما كان تعصب؛ قبل ذلك، لقبيلة بكر على تغلب، من وجهة نظر ابن كلثوم على الأقل... فكانت تلك المعلقة المجمععة صدقاً لتلك الأحداث المهولة، ووجهاً لذلك الصراع القبلي الذي يمثّل بامتياز روح الجاهلية الأولى.

ثانياً: ضجيجية الإيقاع

قد يكون الإيقاع، من الوجهة الاعتبائية الخالصة، ضجيجاً، فهل يكون، إذن، كلُّ ضجيج إيقاعاً؟ لا نعتقد ذلك، بل نعتقد شيئاً من ذلك! ذلك بأننا نودّ أن

نُطِّفَ من مدلول هذا الضجيج فنرقى به إلى طبقة النغم والإيقاع، وذلك على أساس أنه ينهض على نظام صوتي لا يعده، ويقوم على ميزان عروضي لا يَمْرُقُ عنه.

ولقد ألفينا إيقاع البحر الطويل يستأثر بمعلقات امرئ القيس، وطرفة، وزهير. ولقد كانت رويات المعلقات الثلاث مكسورة الصوت إيغالاً في حميمية الأول والثاني خصوصاً. من أجل بعض ذلك نذهب إلى أن هذه الرويات المنخفضة لدى هؤلاء، مضافاً إليها روي عنتر، أبعدت هذه المعلقات من إيقاع الضجيجية إلى إيقاع الحميمية؛ إلا ما كان من أمر معلقة زهير.

بينما نلفي المعلقات الثلاث، الأخرى، يذهبن في أودية مختلفات:

* مَهَا

* سِينَا

* سَاءٌ

ولعل من الواضح أن اختيار هذه الأصوات، إيقاعاً خارجياً، أو رويًا: كان بدافع الرغبة العارمة في إشباع النفس الشعرية من الضجيجية الدالة على الاحتجاج والغضب، والتحفز والاستعلاء.

كما أن إيقاع البحر، أو ميزانه، تتوع في هذه الثلاث القصائد فإذا هو كامل، ووافر، ومديد.

ونحن نرى أن بحر الطويل قد يكون دالاً على هدوء النفس واطمئنانها (على الرغم من أن الناس لم يتفقوا على علة اختيار الشعراء لإيقاعات دون إيقاعات أخرى؛ وذلك على الرغم أيضاً مما كان ذهب إليه حازم القرطاجني في محاولة تحليل ذلك (7) ، أو على الأقل: على شيء مطمئن في النفس، كامن فيها، ولكن لا تراه يتخرج منها إلا بمقدار. على حين أن إيقاع المديد، خصوصاً، يدل، في منظورنا، على تحفز النفس وعذابها. وتقطع الضمير حشرات على ما مضى، أو على ما وقع، وكان يجب أن لا يقع، لو كانت إرادة الإنسان قادرة على التحكم فيما يقع، وفيما لا يقع، فتقطع الصوت يجب أن يدل على تقطع حبال النفس من داخلها.

وأياً كان الشأن؛ فإن تحليل اختيار الشعراء لإيقاعات معينة لا ينبغي أن يُنظر إليه نظرة علمية صارمة، ولكن يجب أن يُحدَّث عنه ضمن عطائيات التأويلية، ويجب أن يظل الاجتهاد في ذلك مفتوحاً إلى يوم القيامة.

والألفاظ الدالة على الضجيجية في معلّقة امرئ القيس ألفاظ قليلة، ولا تدلّ عليها إلا بتعويدها في إجراء التأويلية مثل موج البحر بما يتلاطم، وسيل المطر بما يسوقه من صخور وأغثناء، ومكاجي الجواء، وهي تغرد بأصواتها المتداخلة التي ينشأ عنها ضجيج حادّ، ومثل الألفاظ الدالة على النداء في هذه المعلّقة نفسها.

بيد أن ذلك ماكان ليجعل من مجرد هذه النماذج القليلة منظومةً ضجيجيةً، كما سنرى لدى عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة، مثلاً فالحميمية في معلّقة امرئ القيس هي الأطفى. وحديثنا عن الضجيجية، في بعضها، لم يكن في الحقيقة إلا تنبيهاً على ضعفها فيها، وقتلها في نسجها.

فقد رأينا أنّ نظام الإيقاع يقوم لدى امرئ القيس على حميمية الذات، وجوانية النفس: دالاً ومدلولاً، وشكلاً ومضموناً.

ولا نكاد نقول إلا بعض ذلك بالقياس إلى طرفة الذي تختفي في شعره الضجيجية من حيث تغفر الحميمية فاهما فيه. وقد كنّا رأينا أنّ نظام النسيج لديه. ولدى امرئ القيس وعنتره أيضاً من كثير من الوجوه: هو من نظام الإيقاع. فكأنّ الدالّ إلا مادّة نغمية لبناء الإيقاع. وقد كنّا رأينا، لديه، ذوبان النسيج في الإيقاع ودلالته عليه، وإفضاءه إليه. وقد كنّا رأينا. في معلّقة ياء الاحتياز (ياء المتكلم باصطلاح النحاة) إنما جاءت لتعبّر، طبيعياً، عمّا في نفسه، وصاحبيه، امرئ القيس، وعنتره: لتترجم ما في الوعي لديهم، ولتكشف عمّا في جوانحهم. فإنما الظاهر ترجمان للباطن، وإنّما النسيج بلورة للمضمون، وإنّما الدالّ معادل للمدلول.

ثم إنّ الإيقاع الخارجيّ لدى طرفة، والمؤلّف من صوت مكسور، والدالّ في تمثّلنا القائم على معطيات التأويلية: على ماضٍ ذاهب، وزمن فائت، وربما على حظ عاثر؛ وربما على غبنٍ قاهر: ينسجم انسجاماً عجبياً مع نسيج الخطاب الذي ينهض، معظمه، على خفضٍ أواخر السّمات الصوتية من وجهة، والحاق الخفض بياء الاحتياز، نتيجة لذلك، وتذويبه معها من وجهة أخراة.

ولمّا جننا نقص طبيعة الإيقاع لدى طرفة لم نكد نعثر إلا على مظاهر قليلة وضعيفة معاً، في مجال الضجيجيات. فكأنّ الحميمية والذاتية هما اللتان تطعّوان على الضجيجية الغائبة في معلّقة.

وأما طبيعة النسيج لدى زهير فإنّ من العسير تصنيفها، بناءً على ما نحن فيه، وذلك على الرغم من كثرة الألفاظ المنخفضة الأصوات، وذلك لقلة المدلولات المنصرفة إلى الذات، أي لغياب الحميمية عن معظم النص الذي أنشئ في

معرض السرد: سَرِدِ أخبارٍ، وحكِّي وقائع، وتصوير مآسي الحروب الطاحنة التي تضرمت بين قبيلتي عبس وذبيان، إذ تَوَسَّطَ في الصلح بينهما الكريمان السَّخِيان الماجدان: هرم بن سنان، والحارث بن عوف اللذان دَفَعَا ديات القَتْلَى : فحَقْنَا الدماء بين القبيلتين، وأطفأ نار حرب ظَلَّتْ متأججة بينهما زمناً طويلاً.

فموضوع معلقة زهير يتناول حادثة حروب عبس وذبيان، أساساً، فكان تصوير لويلات الحرب الضروس، ومدحا ضافياً لِمَنْ حَقَّنَا نزيَفَ دمها المسفوك. من أجل كل ذلك كان استعمال الصوت المنخفض للدلالة على وقوع الحدث وانتهاء حدثانه، ولكن بدون ربطه بالذات، وإلصاقه بالنفس، وسلكه في الحميمية: إذ كانت الغاية، من تلك الألفاظ المنخفضة: سَرِدْ لِعَالَمٍ خَارِجِي ووصفاً له؛ لا إبرازاً لهموم في نفس الشاعر؛ فارتبط الخفض، خصوصاً، بالبكاء على الديار، وهي بكائية تكاد تكون ميكانيكية بحيث لا نعتقد أنها تمثل تجربة مع النساء شخصيّة، ولا تجسّد هوى قديماً في النفس، شأن امرئ القيس مثلاً. فكأنها كانت تعني تقليداً شعرياً، كان أوماً إليه امرؤ القيس، وكأن الذين كانوا يَخْرُجُونَ عنه، يخرجون عن السبيل السويّة التي كان الشعراء يسلكونها إذا هَمَّوا بِقَبْلِ الشعر...

وحين نتدرج إلى متابعة الإيقاع لدى لبيد نلاحظ أنّ الميم المضمومة كأنها تجسّد الحاضر، بينما الفتح الممدود: هَا صوت تكميلي، إشباعي: كأن الغاية منه جمالية خالصة، فهو هنا يشبه حرف السُّكُتِ، أو الوَقْفِ، اللاحق لبعض الاستعمالات الرفيعة النسيج مثل الاسماء المنتهية بياء الاحتياز (يدل أن ينطق الناطق مثلاً على الياء الساكنة في مثل كتابي، يقف على هذا الاسم مقروناً بهاء السكت الجميلة فيقول: كِتَابِيَّةً)، ومثل بعض الضمائر عندما تورد للتوكيد (فلا يوقف على ماهي عليه في مقتضى الاستعمال العادي، غير الأدبي، ولكن يوقف عليها مقروناً بهاء الوقف فيقال: "ماهيّه"، وهلمّ جرّاً...

بيد أننا نعتزف بأن ذلك الإيقاع العجيب الذي سَلَكَ فيه لبيد معلقته ليس عادياً، وليس أمراً ميسوراً على كل شاعرٍ فحلي، فكيف بِشُؤْيَعِرٍ أو شُعُورٍ؟ فتلك الهاء التي كانت تأتي بعد الميم، والتي يخرجها العروضيون قُصُوراً، من تركيبة الإيقاع، وُطِّقَتْ لأمريّن اثنتين: للإيقاع وهذا منتظر معلوم، ووظفت للدلالة التي نهضت في نسج الكلام، على مدى طول المعلقة، على تقديم علاقة لفظية تنهض عليها هذه الهاء، أو تعود عليها، كما يصطلح النحاة. خذ لذلك مثلاً قوله:

فَعَلَا فِرْعَوْنَ وَالْإِيهْقَانَ وَأَطْفَلْتُ بِالْجَلْهَتَيْنِ: ظَبَاوُهَا وَنَعَامُهَا

ف: ظباؤها ونعامها اتخذاً موقعاً متمكناً من نسج الشعر في هذا البيت بحيث

لو قال:

* بالجهلتين الظباء والنعام.

لكان الكلام غير شعري من الوجهة الإيقاعية على الأقل، وَلَقَدْ ذلك الإيقاع الغنيّ الرصين المكين، وخصوصاً حين يُثنى الأول بالثاني، ويردف السابق باللاحق؛ فيتضاعف النغم، ويزيد الرنين:

* *ظباؤها ، ونعامها.*

فكأنّ هذا البيت ينهض على ضربين اثنين، بتعبير العروصيين، لا على ضرب واحد: حيث تكرر الثاني في الصورة نفسها التي جاء عليها الأول فتضاعف الإيقاع، وتشابه علينا الأمر حتى لا ندري وإن كنا دارين، أيهما الضرب، وأيهما غير الضرب؟

لقد كان اصطناع هذه الهاء الممدودة العجيبة يستدعي ملكة لغوية عجيبة لكي يستقيم ذلك الإيقاع القائم على مقطعين صوتيين: آ+ مها.

وإذا كانت هذه الهاء الممدودة، اللبيدية، لا تُمثل دلالة، ولا تجسد وظيفة صوتية بالقياس إلى العروصيين إذ يعدّون لبيد مميّة، لا هائيّة، لأنهم لا يعترفون، هنا بهذا الصوت، فهي في رأينا: الصوت، والدلالة، والنسج، والإيقاع الكريم. إنها مصدر للجمال الطافح.

ونحن نعجب من العروصيين، ولهم، كيف لا يعدّون إيقاع الهاء هو الإيقاع، مرتبطاً بما قبله؟ أريئ أنّ الشاعر لو أراد أن تكون قصيدته مميّة، بسيطة القافية، كان أنهارها بالميم (كما جاء ذلك زهير وعنترة مثلاً) واستراح، ولكنه إنما أراد إلى إشباع الصوت بالصوت، وإغناء الإيقاع بالإيقاع؛ فأطرب وأعجب، وشثف الأسماع بما أنشأ وأبدع.

فلإيقاع الهاء، في قافية معلقة لبيد، أكثر من دلالة:

1- *فمن الوجهة الجمالية يُعدّ هذا الإيقاع عُذريّاً، عُجريّاً، كأنه يمثل ينبوع العربية الأولى، وعُنفوان صباها، وجمال سناها، فترداد هذا الصوت البديع معتدياً على الميم لدى نهاية كلِّ وحدة إيقاعية يملأ النفس جمالاً، ويُفعّمها بهاءً، فتزدخر بما تزدخر به من ضروب الأحاسيس اللطيفة التي تذوب عبر النفس كلّها فتُحيي مواتها، وتوقظ سباتها.*

فكما كنّا ألقينا هاء الوقف في مثل قوله تعالى: (هاؤم اقرأوا كتابيه) (8) - حين الوقوف عليها أجمل وأروع، وأحلى وأطلى، من الوقوف على "كتابي" فكذلك

هنا. فهذه الهاء الممتدة بالصوت إلى نحو الأعلى تُضفي على النسخ الشعري رُونقاً بديعاً من العسير إمكان تفصيل القول فيه هنا؛ والإمام بكل عطاءاته الجمالية التي لا تُنفد، وينابيعه الفنية التي لا تُتصب.

وكأن هذه الهاء الممدودة، هنا، ليست مجرد ضميرٍ عائدٍ، ولكنها هاءٌ تنبيهٍ، وهاءٌ تقريرٍ، وهاءٌ إشباعٍ للصوت، وهاءٌ إثراءٍ للنغم الشعريّ الدافق.

2- ومن الوجهة الدلالية نلفي هذه الهاء ذات وظيفة نحوية، إذا اشتاق وهماً إلى هذا المستوى، وليست مجرد صوت ضائع في الهواء، إذ حين يقول لبيد:

*** في ليلة كَفَرِ النجومِ غمامها ***

نلفي هذه الهاء الرشيقة القامة، الممشوقة القد، النحيلة الخصر، المُسبِطِرة إلى العُلا: تنهض بوظيفة دلالية تتجسد في ربط الغمام بالليلة المظلمة ربطاً عذرياً، متوحشاً، يمنحنا انطباعاً بأننا نسمع العربية في حال نشأتها الأولى؛ وكأنها فتاةٌ تبدو لأول مرة للناس متبرجة متزينة، ومستحبة متخففة.

ولو قال لبيد:

*** في ليلة كَفَرِ الغمامِ نجومها ***

على الأصل فيما كان يجب أن يكون عليه النسخ في الكلام المبتذل: لكان الفاعل سبق المفعول، ولمرق الكلام عن سنن الإيقاع العام القائم على ضمّ يتلوه صوت متناغم مفتوح ممدود، كما كنا لاحظنا بعض ذلك في المقالة التي وقفناها على نظام النسخ في المعلقات...

بينما قوله:

*** في ليلة كَفَرِ النجومِ غمامها ***

أ- حافظ على الإيقاع العام للقصيدة من الوجهتين الإيقاعية والبنيوية جميعاً.

ب- وكَدَّ العلاقة بين لفظين اثنين متجاورين: فلم يجعل تجاؤرهما قائماً على مجرد المصادفة، وربما المناشزة، ولكنه جعل هذا الحوار قائماً على التلاؤم والتشاكل حيث النجوم عالية، والغمام عالٍ، بل ربط الليلة بالنجوم، والنجوم بالغمام، في منظومة صوتية متواشجة عجيبة. فلا تكون النجوم إلا في الليل، ولا يكفُر النجوم إلا الغمام، ولا يكون الغمام إلا فوقنا، مثله مثل النجوم.

فالعلاقة هنا دلالية، نحوية، إيقاعية، تشاكلية: إذ هناك الليلة التي تعني الظلام، والكفر (بالمعنى الجاهلي، لا بالمعنى الإسلامي)، الذي يعني التغطية والتغشية والتخفية (وفيه معنى الظلام) والغمام الذي هو غطاء يقع بَرزَخاً بين أضواء النجوم فيشتد الظلام، ويُطبّق الذيجور.

وليس ينبغي أن يعزب عن خلدنا، ونحن نصرف الوهم إلى ما يمكن أن تَمَنَحَاهُ السيمائية، أن النجوم تشاكل الليلة لأنها لا تُضيء إلا فيها. فالتشاكل بين الأربعة عناصرٍ عجبٍ. ولكن الأجل في كل ذلك والأدعى إلى الانبهار والاندھاش تجلي هذه الهاء المشبعة بالألف الممدودة التي توجبت كل هذه السلسلة من المُتشاكلات اللفظية المتأغمة؛ فجعلتها نغماً عرائسياً معسولاً حين يتولج في الذوق، ولذيذاً عجائبياً حين يُشَفِّفُ السَّمع.

والصورة الليلية هنا صورة بدائية، أو صورة، كما تعودت في هذه الدراسة أن أطلق، متوحشة؛ أو صورة غجرية: حيث لا نلفي في هذه الليل مصابيح منيرة، ولا قناديل مضيئة، بل ولا قمراً يتلألأ نوره فيبعث على الأرض شيئاً من الأُنس. بل إنه التوحُّشُ والبدائية. وإنما للحياة في صورتها الناشئة الأولى، على طبيعتها، الإنسان هنا غائب التأثير، فاقد التحكم في الطبيعة، لأنه عاجز عن أن يأتي شيئاً يحول صورة الطبيعة في أصلها وتوحشها. الليل والغمام والظلام والنجوم التي لا تبدو، فيتعطل دورها في الإنارة لتمكّن الغمام من كُفْرِها وتَحْفِيفِها.

ففي الأرض نجد الإنسان عاجزاً عن التغيير، فيخضع لسلطان الطبيعة المظلمة.

وفي السماء تُلْفي الطبيعة عاجزة، هي أيضاً، عن أن تتهض بوظيفتها المقدرة لها، فإذا نجومها تعجز عن أن تؤدي وظيفتها المتمثلة في إنارة الأرض ليلاً، أمام عتو الطبيعة الأخرى الماثلة في انتشار الغمام الكثيف بين مواقع النجوم، وسطح الأرض.

وَنَصِلُ إلى معلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة فنلفيهما تشكلاً معاً ما أطلقنا عليه ضجيجية الإيقاع بحيث كأنهما كانا يريدان إلى أن يضربا بالصوت، وإلى أن يطعنا بالحرف، وإلى أن يُقْذِفَا باللفظ الملفوظ. فكأن الدالّ لديهما سلاح آخر يضاف إلى سلاح السيوف والرماح والسهام.

وتتمثل ضجيجية النسيج في ضجيجية الإيقاع نفسه بحيث من العسير الفصل بين النظام النسجي الذي يتخذ له من عنصر نا، لدى عمرو بن كلثوم، مادةً أساسية لنسيج الكلام، ونتيجة لذلك: لتركيبة ضجيجية الإيقاع الشعري؛ وبين

النظام الإيقاعي الذي يتخذ من هذا العنصر الصوتي نفسه أساساً لإغناء الإيقاع ونسج أنغامه.

ولقد اجتهدنا في أن نُحصِّي مادّة نأ، في معلّقة عمرو بن كلثوم، للاستئناس بحكم نُصْدِرُهُ حوال هذه المسألة اللطيفة فعدّدتنا من ذلك لايقلّ عن ثمانية وسبعين عنصراً ومائة عنصراً، يضاف إليها عنصر نحن الذي تواتر في المعلّقة الكلثومية سبع مرات: ممّا يرقى بعنصر الصوت الجماعيّ إلى زهاء خمسة وثمانين عنصراً ومائة عنصراً.

يبقى أن نسجّل، للأمانة العلميّة، أنّ هناك في المعلّقة، نَوَاتٍ، وَأَوْنَاءَاتٍ (لا ندري ما يجيز النحاة منهما ومالا يجيزون ممّا نستعمله من هذه اللغة الجديدة...) لا تدلّ، صراحةً، على ضمير الجماعة أمثال سَفِينَا، ساجِدِينَا، طِينَا، أَجْمَعِينَ، مُعَلِّمِينَ... بيد أنها بالتوكيد لا تستطيع أن تمثّل ماينقض هذه القاعدة التي استتبطنها من نصّ المعلّقة، وما قد يفضي إلى فساد الحكم الذي قضينا به من جَلْبَةِ ضَجِيجِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وضوضاء القبيلة، واصطخاب قَطينيها وهم يتحرّكون في كلِّ صَوْبٍ، وَيَرْكُضُونَ في كلِّ وَجْهٍ.

ومن المزعوم لدى المؤرخين الأقدمين أنّ هذا النصّ الشعريّ أنشئ ارتجالاً، هو ونصّ الحارث ابن حلّزة اليشكريّ (9) على الرغم من أننا نرفض هذا المزعوم، ولا نؤمن بالقدرة على ارتجال القصائد الطوال، فقد يمكن أن يرتجل الشاعر بيتاً واحداً، أو بيتين اثنين، أو ثلاث أبيات... أمّا القصائد الطوال فلا مناص له من التأمل والتفكير، والاستيحاء والاستلهاج، ولا مناص له من التعود لها، والتأهّب لنسجها بيتاً بيتاً... وإلاّ إذا كانوا يريدون بلفظ الارتجال إلى وقت قصير كأنّ يكون يوماً واحداً أو يومين اثنين؛ فنعم...).

وإذا حكّم النقاد الأقدمون بارتجاليتها، وهم زاعمون، فكأنهم كانوا يميلون إلى غنائيتها، أي إلى خطّابيتها، أي إلى ضجيجيتها، أكثر ممّا كانوا يميلون إلى شعريتها، لأنّها لا تمثّل تجربة شاعرها، في مسألة حميمية تتمخّص لنفسه، وتخلص لقلبه، بمقدار ماكانت تمثّل تجربة قبيلته، على الرغم من أنهم كانوا يزعمون أنّ عمرو بن كلثوم قالها بعد قتله عمّرو بن هند (10).

ومن الآيات على جماعيّة الضمير في هذا الشعر، أو تمثيله تمثيلاً أميناً للجماعة التي كان ينتمي إليها، وهي قبيلة تغلب: أنّ بكرًا كانت تعير تغلب باشتغالها بترداد هذه القصيدة الكلثومية في المحافل، وإنشادها في المآقط، والافتخار بها في المواقف، والكلف بها في المقامات، حتّى قال أحد شعرائها:

أَلْهَى بَنِي تَغْلِبٍ عَنْ كُلِّ مَكْرَمَةٍ
قَصِيدَةَ قَالِهَا عَمْرُو بْنُ كَلْثُومٍ
بِالرِّجَالِ لِشَعْرِ غَيْرِ مَسْئُومٍ (11).

ويبدو أنّ إعجاب العرب في صدر الإسلام بقصيدة ابن كلثوم، والقصيدة المناقضة لها من بعض الوجوه، وهي معلقة الحارث بن حلزة، كان شديداً، فقد روى عن معاوية بن أبي سفيان أنّه قال: "قصيدة عمرو بن كلثوم، وقصيدة الحارث بن حلزة من مفخر العرب..." (12).

فكأنّ قصيدة عمرو بن كلثوم كانت خطبة شعرية، أو شعراً خطابياً، من أجلّ كلّ ذلك غابت عنها الحميميّة التي نصادفها في معلقة امرئ القيس، وطرفة، وعنترة، ولييد، وربما زهير أيضاً في بعض المجازات، واختصرت فيها الضجيجيّة الجماعيّة، والأثفة القبليّة، والحميّة الجاهليّة؛ بكل ماتحمل هذه الألفاظ من معانٍ، فكانها القصيدة الجاهليّة الأولى، من حيث روحها، بحق، لا لِمَا قال صاحبها:

أَلَا يَجْهَلُنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا
فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَا

ولكن لأنّ معظم ماورد في هذا النصّ هو فخر بالقبيلة، فخر لا يخلو من مبالغة تصل حدّ الإذعاء والمُنافجة في كثير من أبياتها. وهي سيرة تمثّل سلوك أهل الجاهليّة من عدم ارعوائهم إذا افتخروا، وعدم اقتصادهم إذا تنافسوا في سرد المكارم، وسوق المآثر.

ولم يكن ممكناً أن يخلو هذا النصّ من هذه الضجيجيّة القبليّة التي تمثّل إباء القبيلة العربيّة الجاهليّة وقيمها، والحال أنّه قالها في معرض الافتخار على القبائل العربيّة الأخرى، وخصوصاً القبيلة الغريمة بكر بن وائل، وتذكيرها بماكان لقبيلة الشاعر التغلبيّ من عزة فُعاء. ومجد مؤثّل، وشجاعة خارقة، ومقامات في الحرب مشهورة، حتى لا يثبت الإهانة التي أراد ملك الحيرة عمرو بن هند أن يلحقها بقبيلة تغلب في حال ما لو خدمت ليلي، أمّ عمرو بن كلثوم، هنداً أمّ عمرو بن هند، وناولتها الطبق المشؤوم... (13). الذي أفضت حادثته إلى قتل الملك بسيفه.

لكنّ هذا الطبق، من تصوّر آخر، لم يكن مشؤوماً، إذ تلك الحادثة التافهة هي التي أفضت إلى إنشاء هذه القصيدة المبيّنة العجيبة التي تمتلئ بالأصوات وتعبّ بالحركات، وتحفل بقعقة السلاح، وتكنظّ باهتزاز الرماح، كما تحفل بوسوسة الخلاخل، وخشخشة الدمالج، واحتجاج النساء على بعولتهنّ إنّ همّ لمّ ينضخوا عنهنّ في الحرب التي كنّ يشاركنهم فيها بقوت الخيل وخدمتهنّ...

إنّ الأصوات الحادّة تشكّل ضجيجيّة هذا النصّ. وضجيجيّة تشكّل إيقاعيّة: داخلياً وخارجياً، وإيقاعيّة تشكّل امتداداً سطحياً لنسجه المتناغم.

وحيث نتحدّث عن الضجيجيّة فإننا نودّ التوقّف لدى بعض السّماتِ الصوتيّة التي تجسّد، من الوجهة المعجميّة، هذه الضجيجيّة. فلدى تقصّينا هذا الضرب من الضجيجيّة المباشرة ألفيناها تمثّل في مظهرين اثنين:

الأوّل: وينصرف إلى الأصوات الحيّة مثل أصوات الكلاب، والإبل، والخيل، ومما يتمثّل فيه قوله:

* وقد هرت كلاب الحي منا.

* فتصبح خيلنا عصباً ثيبنا.

* عشوزنة إذا انقلبت أرنت.

والآخر: وينصرف إلى الأصوات الشبنيّة كقعقة السلاح، ووسوسة الخلي، وجعجة الرّجّي، وسوائها من الأصوات الضجيجيّة، مثل:

* بيوم كرية: ضرباً وطغناً.

* متى ننقل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحيناً

* نطاعن ماتراخي الناس عنا ونضرب بالسيف إذا غشينا

* تصقّها الرياح إذا جرننا

* وماء البحر نملؤه سفينا

* يرنّ خشاش حلينهما ريننا

وتمثّل هذه الأصوات المختلفة المتناغمات امتداداً لضجيجيّة النصّ الذي أثر تسخير السمات اللفظيّة، وتسخير الجملة الكلاميّة التي تتشكّل منها هذه الألفاظ، ثمّ تسخير كلّ ذلك في الإيقاع الشعريّ الذي اختير راقصاً، مدوّياً متعالياً، عنيفاً، فحماً: ليليق بالغضبة التي أراد الشاعر أن يصبّها في هذا النصّ الشعريّ العجيب في إيقاعه وموضوعه.

ونلاحظ أنّ الناصّ اختار الفتح الممدود في الرويّ إيقاعاً، وهو الإيقاع الذي قام على عنصرين اثنين أساسيين، وهما مفاعلتن التي تتكرر مرتين اثنتين ليعقبها ميزان فعول لمحاولة التعديل من لهب الامتداد، وغلواء الارتجاع، وفرط التصويت. فلو اصطنع الشاعر إيقاعاً لا يقوم على مفاعلتن من وجهة، ولا يعتمد على

الصوت المفتوح المائل نحو العُلا: نا من وجهة أخراة: لَحْشِينَا أَنْ لَا يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى التَّعْبِيرِ، بِصَدَقٍ، عَنِ الْمَوْقِفِ الشَّعْرِيِّ، وَعَنِ الْغَضَبَةِ الْقَبْلِيَّةِ، وَعَنِ الْعَاطِفَةِ الْمَتَأَجِّجَةِ فِي النَّفْسِ، وَعَنِ ذَلِكَ الْإِمْتِعَاضِ وَالْمَضَاضَةِ الْكَامِئِينَ فِي نَفُوسِ أَبْنَاءِ الْعُمُومَةِ: فَكَأَنَّ كُلَّ صَوْبٍ مَفْتُوحٍ مُمْتَدٍّ إِلَى الْأَعْلَى عَلَى هَوْنٍ مَا - وَقَدْ أَحْصَيْنَا مَالَهُ صَلَاةً بِنَا فَقَطْ، فَأَلْفَيْنَا مَا لَا يَقِلُّ عَنِ مِائَةِ وَثَمَانِيَةِ وَسَبْعِينَ إِيقَاعِيًّا، كَمَا سَبَقَتْ الْإِيمَاءُ إِلَى بَعْضِ ذَلِكَ، فِي هَذِهِ الْمَعْلَقَةِ - مُعَادِلٌ لَصَرْخَةٍ، وَكَأَنَّ كُلَّ صَرْخَةٍ تَكْمُنُ فِي دَاخِلِهَا صَرْخَةُ أُخْرَاءَ.

فَكَأَنَّ كُلَّ صَوْتٍ مَفْتُوحٍ، إِذْنِ، يَحْمِلُ غَضَبِيَّةً، وَيَعْبَرُ عَنِ امْتِعَاضَةٍ، وَيَجَسِّدُ مَضَاضَةً، وَذَلِكَ إِذَا قَرَأْنَا الصَّوْتِ الْمَفْتُوحِ عَلَى أَنَّهُ يُظَاهِرُ الْمُصَوِّتَ بِهِ عَلَى مَدِّهِ إِلَى أَقْصَى الْحُدُودِ الْمُمْكِنَةِ. فَكَأَنَّ كُلَّ صَوْتٍ مَفْتُوحٍ، مَمْتَدٍّ، مُمَائِلٌ صَوْتِي (إِقُونَةُ) حَاضِرٌ، لَصَوْتِ غَائِبٍ.

ولدى انتهائنا إلى الحارث بن حلزة، لاحظنا في إيقاع معلقته ضجيجاً وَعَجِيجاً، وصراخاً وصياحاً، وصهيلاً ونواخاً، ورغاءً وغواءً، ورَجَعاً وَخُدَاءً:

فَلَمَّا أَصْبَحُوا، أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ
 مِنْ مَنَادٍ، وَمِنْ مُجِيبٍ، وَمِنْ تَصٍّ - هَالٍ خَيْلٍ: خَلَالَ ذَاكَ رُغَاءُ

فالصوت هنا صوت الجماعة كلها، والبشر والحيوانات، ومن الحيوانات: الخيل والإبل، فالضوضاء هنا شاملة، عامة كأنها جزء من الحياة بكل صخبها واضطرابها، وعُفُونِهَا وَحَرَكَتِهَا. والذات، هنا، تذوب ذَوْبَانًا كَامِلًا فِي ذَاتِ الْعَشِيرَةِ: فَتَمْتَرِجُ بِهَا، وَتَتَعَاقِقُ مَعَهَا، فَتَشْكَلُ لَحْمَةً وَاحِدَةً تَغِيبُ فِيهَا الْحَمِيمِيَّةُ لِتَتَجَلَّى فِي حَمِيمِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، وَضَمِيرِ صَوْتِهَا، وَمَتَعَلِّقٌ أَمَالِهَا. مِنْ أَجْلِ كُلِّ ذَلِكَ يَتَغَيَّرُ نِظَامُ النَّسْجِ الشَّعْرِيِّ، فِي مَعْلَقَةِ الْحَارِثِ بْنِ حَلْزَةَ، مِنْ اصْطِنَاعِ يَأِ الْإِحْتِيَازِ الَّتِي كُنَّا رَأَيْنَاهَا طَاغِيَةً عَلَى النَّسْجِ الشَّعْرِيِّ لَدَى الْمَجْمُوعَةِ الْأُولَى مِنَ الْمَعْلَقَاتِيَيْنِ (امرئ القيس، وطرفة، وعنتره: خصوصاً): إِلَى نَا الدَّالَّةِ عَلَى ضَمِيرِ الْجَمَاعَةِ، وَعَلَى صَوْتِهَا الْمُتَعَدِّدِ.

وقد حاولنا أن نحصي مايرتكض هذا المرتكض، من باب الاستئناس لا من باب الاطمئنان، فبلغنا به إلى ثمان وأربعين حالةً من حالات الضمير المتعدد، وذلك مثل:

* آدَنْتُنَا

* بَعْدَ عَهْدٍ لَنَا.

* وَأَتَانَا مِنَ الْحَوَادِثِ

* نَعْنَى بِهِ .
 * وَنِسَاء .
 * إِنَّ إِخْوَانَنَا الْأَرَاقِمَ .
 * يَغْلُون عَلَيْنَا
 * يَخِطُّونَ الْبِرِيءَ مِنَّا .
 * فَرَدَدْنَا هُمْ بَطْعَن
 * وَحَمَلْنَا هُمْ عَلَى حَزْم .
 * وَجَبَّهْنَا هُمْ بَطْعَن .
 * وَفَعَلْنَا بِهِمْ ، كَمَا عَلَّمَ اللَّهُ .
 * وَفَكَّنَا غُلَّ امْرِئِ الْقَيْسِ ...

بينما لم نكد نعثر إلا على ثماني حالاتٍ دالّةٍ على الحميميّة وردّ معظمها في الطلليّة مثل قوله:

* لَا أَرَانِي .
 * مَنْ عَهَدْتُ فِيهَا .
 * فَأَبْكِي .
 * فَتَنْوَرْتُ نَارَهَا .
 * غَيْرَ أَنِّي ...
 * قَدْ أَسْتَعِين
 * أَتَلَّهَى بِهَا الْهَوَاجِر ...

والحقّ أنّ هذه المسألة معروفة في النقد العربيّ، وأنّ الدارسين المحدثين لاحظوا هذه الظاهرة الصوتيّة القائِمَ إيقاعها على التماس الضجيجيّة، ونحن إنما كان لنا التفصيل والتحليل والبُلُورَة. رأيت أنّ أستاذنا المرحوم الدكتور البهبيتي كان لاحظ، منذ عهد بعيد، أنّ "الحارث سيد شعراء الجاهليّة جميعاً في القدرة الخارقة على استغلال موسيقى الألفاظ. تسمع لقصيدته فتخالها غناءً منطوقاً، تتألى نغماته رهوّة في غير عُنفٍ أو قسْر" (14).

وعلى أنّنا نختلف مع الشيخ، رحمه الله، فيما يذهب إليه من رهويّة الأنغام، ولُطْفِ الأصوات، إذ هو نفسه يتابع نصّ الحارث بن حلّزة فيلاحظ تكاثر حروف بأعيانها مثلي السين والصاد(15)، وسوائيهما، من الحروف التي تُحْدِثُ قلقلةً وصغيراً. وتلك الحروف لا تدلّ على ما يذهب إليه الشيخ أولاً، بمقدار ما تدلّ على

حدّة الضجيج الدّالة على شدّة الحرقه، وعمق الأسى، وبالغ المضاضة.
 إنّ الأصوات الواردة في إيقاع الحارث بن حلّزة لم تأت من أجل الزينة
 الشعرية فحسب، ولكنها جاءت لتنهض بوظيفة تتلاءم مع مضمون النص،
 وتتواكب مع أحداثه ومناسبته، فهي قصيدة حرب، أو قصيدة أنشئت في ظروف
 حرب، وماكان ينبغي لمنشئها أن يتخذ لها لغة مرقسيّة جمالها يكمن في حميمية
 اللغة، ووصف المشاهد الناصرة، وسرد الحكايات عن النساء الفاتنة، كان الحارث
 يتحدث باسم القبيلة، قبيلة بكر، وكان يرّد على مزاعم عمرو بن كلثوم، وكان
 محكوماً عليه بأن يرقى، على الأقلّ، إلى مستوى قصيدته، وإلاّ لاكان هو، ولا
 كانت قصيدته، ولا قبيلته، فكأنّ المسألة وُجوديّة، أو كأنها، على الأقلّ، منصرفة
 إلى إثبات الكرامة، كرامة النفس أوّلاً، وكرامة القبيلة آخراً.

إنّ عمرو بن كلثوم ذاته يصطنع، كما كنّا رأينا، إيقاعاً راقصاً غاضباً حانقاً
 حتى يتلاءم مع مناسبة مضمون المعلّقة، ولم يكن ممكناً أن لا يأتي الحارث بن
 حلّزة إلاّ بعض ذلك. وإنّ فلا يمكن فهم إحدى المعلّقتين الاثنتين إلاّ بقرن الأولى
 بالأخرى، والموازنة بينهما على المستويين: المضموني، والإيقاعي المَعَا.

إنّ النسج في معلّقة الحارث ضجيجي، خطابي، جماعي، تبرز فيه جماعة
 القبيلة، ويطفو ضميرها، من خلال أحد أفرادها، بل من خلال أحد شعرائها
 الناطقين باسمها، والناضحين عن شرفها، والمعتزّين بمجدها وسؤددها، والمعتزّين
 إلى عتورها وجرثومتها؛ ذلك بأننا، وعلى نقيض ماكنّا انتهينا إليه بالقياس إلى
 معلّقات امرئ القيس، وطرفة، وعنتره، لم نُلّف إلاّ... الثماني، الأحوال النابعة من
 الذات، ومن النفس - والتي كنّا أثبتناها في بعض هذه الفقرة من البحث؛ بينما
 نلفي ما لا يقلّ عن ثمانٍ وأربعين حالاً (ضمائر ومافي حكمها) تجسّد ضمير
 الجماعة ومعشر القبيلة.

فذاث الشاعر، هنا، تكاد تكون مفقودة، فكأنّها ذابت في سوائها، وتلاشت
 في شخصيّة القبيلة مثلها مثل ذات عمرو بن كلثوم في معلّقته.

وكأنّ الحارث بن حلّزة سابق الحدث، حدث مقتل عمرو بن هند وافتخار
 عمرو بن كلثوم - وهو الحدث الذي كان نتيجة للحروب الطاحنة التي تضرّمت
 بين بكر وتغلب - فبكتّه تَبْكِيّاً، وكأنّه أراد أن يحاجّه بجنس سلاحه الذي سيكون
 لدى عمرو بن كلثوم فخراً بالقبيلة، وتعداداً لأجاده، وتغنياً بمكارمها، وتذكيراً
 بأيّامها المتجسّدة خصوصاً في الشجاعة الخارقة حين الهجوم، وحين الدفاع، وفي
 الكرم الفائق لدى إمام الضيفان، وفي كثرة العدد لإمكان إمداد الحرب بالرجال.

وإذا كان ضمير الجماعة، أقلّ وروداً، في معلقة الحارث بن حلزة بالقياس إلى معلقة عمرو بن كلثوم، فإنّ ذلك ماكان له ليغيّر من الحكم قتيلاً، طالما هذا النصّ تهيمن على نسجه هذه الظاهرة: فثمانٌ وأربعونَ حالاً من ضمير المتكلم الدالّ على الجماعة، مقابل ثمانٍ فقط من ضمير المتكلم الدالّ على الذات إنما يدلّ، كما أسلفنا القيل، على الحضور القويّ للجماعة على حساب الأنا. ف أنا غائب أو شبه غائب من معلقة الحارث بن حلزة، لأنّ أنا الشاعر لا يعني شيئاً ذا بال خارج نظام القبيلة وشرفها وعاداتها وتقاليدها، وهو غائب لأنّ الغاية من نسج النصّ لم تكن سرداً لحدث مضى وانقضى، ولا لحدث ذي صلة حميمة بالآخر خصوصاً (والآخر هنا هو الأجنبيّ عن القبيلة): لم ينشأ نصّ القصيدة، إذن، ولا نريد أن نعود إلى خرافة الارتجال التي تحدّث عنها الأقدمون بشيء من الثقة (16)، فذاك أمر، في تقديرنا، غير وارد، وشأن غير ثابت) من أجل سرد وقائع الآخرين، وحكي حوادث الأبعاد غير الأقربين، ولكنه كان تجسيداً لواقع القبيلة في حاضرها، ولموقف الجماعة المنتمي الشاعر إليها في راهنها، أساساً.

أما الماضي فلم يك إلاّ شاحباً. وكأنّ هذا الشحوب كانت شفويّة المجتمع الجاهليّ الذي ينهض، أساساً، على الرواية، وعلى النقل السائر بين الناس لأخبار الحوادث والأيام: تقتضيه. ولا ريب في أنّ مثل هذا الصنيع كان يقضي بذهاب كثير من الأحداث وفنائها. مع فناء الرجال وذهابهم.

إنّ التعلق بالماضي لم يكن، هنا، ممكناً، لأنّ الإمكان، منصرفاً إلى شأن القبيلة في حاضرها، وإلى حلّ مشكلة سياسية بين ملك الحيرة، وعمرو بن هند، من وجهة، وبين قبيلة بكر (المنتمي إليها الحارث بن حلزة)، وقبيلة تغلب (المنتمي إليها عمرو بن كلثوم)، من وجهة أخرى فلم يكن ذكراً الماضي، إذن، والحال هذه إلاّ من باب التذكير ببعض ماكان لا يبرح باقياً، أو مروياً، من أمجاد القبيلة وسؤدها، وإلاّ من باب الاستناد إليه لرسم الحال الراهنة، والسيرة القائمة.

وإذن، فلا الماضي كان موضوعاً لنصّ معلقة الحارث، ولا الذات الفرديّة أيضاً كانت له موضوعاً؛ ولكن كان الحاضر من وجهة، والذات الجماعيّة، إن صحّ مثل هذا الإطلاق، من وجهة أخرى: هما اللذان كانا موضوعاً له، ومحوراً يضطرب حواله.

من أجل كلّ ذلك لم نلّف الضمائر الاحتيازيّة الذاتيّة وخصوصاً ياء الاحتياز (ياء المتكلم): تَطْعُو على نسج هذا النصّ فتحوّله إلى الماضي الذي كنا زعمنا أنّ الأصوات المنكسرة أولى لها أن تكون به أليق، وله أنسب. لقد غابت ظاهرة

الأصوات المنكسرة (وهي سيرة تمثلُ بقوة شديدة لدى امرئ القيس، وطرفة، وعنتره)، ليحلَّ محلَّها صوت مفتوح ممدود ينتهي إلى صوت مضموم مقطوع. وكأنَّ الفتح يعني دَفْعَ الشِّكَاةِ إلى الخارج، والتخلُّص من مُعاناتها، في حين أنَّ صوت الهمز المضموم، قد يدل، في منظورنا على الأقل، على محاولة لتحويل الحاضر إلى مستقبل، أو قل إنه تطلَّع إلى التخلُّص من عناء القبيلة وما ألمَّ عليها. فالمدَّ المفتوح، يسمح ببثِّ الشكوى وإخراجها وإبعادها إلى أقصى حيز ممكن، فكأنه بكاءً، أو كأنه نداء، أو كأنه شكوى، أو كأنه بثٌّ من الداخل نحو الخارج. بينما يأتي صوت الهمز المضموم مختتماً منغومة الأصوات، داخل البيت، ثم داخل القصيدة كلها، ومجسداً لقطع تلك الشكوى، والتخفيف من حدَّة النداء، والتقليل من غلواء الصَّيم الذي ألمَّ بالقبيلة التي طولبت بالطوائل، وحُمِلت بما لا طاقة لها به، واتَّهمت بالجرائر التي لم تقترُفها، ورُميت بالجنايات التي لم تجنرُها، وذلك بناءً على مضمون المعلّقة الحارثية نفسها.

فالصوت المفتوح الممدود الواقع قبل حرف الرويِّ كأنه تجسيد لمعاناة القبيلة، وتذمُّرها، وتشكِّيها. بينما الصوت المضموم (الرويِّ) يجسّد الفخر والاعتزاز والشموخ والتعالي).

□

□ إِحَالَات

- 1- عبد الملك مرتاض، 1-ى، ص . 143. ومابعدھا.
- 2- UMBERTO ECO , Les limites de l'interpretation , p. 30-31.
- 3- Ibid, 21-22.
- 4- ID., 30-31.
- 5- ID. , P 29-30.
- 6- الزوزني، شرح المعلّقات السبع، 28، الفرشي، جمهرة أشعار العرب، 44.
- 7- أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، 205.
- 8- سورة الحاقّة، الآية: 19.
- 9- أبو الفرج الأصبهاني، الأغاني، 11. 37. 38.
- 10- م.س. 11، 48-49.
- 11- م.س.، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 1. 159-160 مع اختلاف طفيف في الرواية.
- 12- البغدادي، خزانة الأدب ولبّ أبواب لسان العرب، 1. 520 (ط. بولاق).
- 13- الأصبهاني، م.م.س.
- 14- نجيب محمد البهبيتي، تاريخ الشعر العربي، حتّى آخر القرن الثالث الهجري، ص. 60 (ط2)
- 15- م.س.، ص . 61.

16- ابن قتيبة، م.م.س، 1. 127.

