

غربة الشاعر الجاهلي في الزمان والمكان

للدكتور

محطفى عبد الشافي الشورى

كلية الآداب - جامعة عين شمس

أحس الجاهلى - نظرا لظروفه البيئية - إحساسا شديدا بالغربة ، وبأن الحياة - وهى محدودة فانية - لا تستحق أن تعاش إذا ابتعد عن شرب الخمر وعن المرأة وعن متع الحياة الأخرى . وأحس كذلك بفناء الإنسان والحيوان كل يوم بفعل الزمان وغدره ، وأنه ما دام سيفنى فلماذا لا يخلف مفحة يكون فيها كريما جوادا ، وقويا شجاعا مقداما . يقول الحصين المرمى :

تَأَخَّرْتُ أَنْتَحِبِّيَ الْحَيَاةَ فَلَمْ أَجِدْهُ
لِنَفْسِي حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّمَ

كان الجاهلى يخشى الزمن فى كل حياته ، وكان هذا الخوف حافزا له كى يسعى وراء المجد والبطولة والشهرة ، وأحيانا حافزا للهرب من واقعه المؤلم حتى لا يشعر بأنه غريب فى هذه الحياة . يقول امرؤ القيس :

يَجُولُ بِأَفَاقِ الْبِلَادِ مُفْرِبًا
وَتَحْفَهُ رِيحُ الصَّبَا كُلَّ مَحَقٍ
ويقول الفحل علقمة بن عبدة (٣) :

فَلَا تَحْرَمَنِي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ
فإنى امرؤ وسط القباب غريب
وهذه أعرابية تخاطب جملها فتقول (٤) :

أَلَا أَيُّهَا الْبَكْرُ الْأَبَايى إِنْسَى
وَأَيُّهَا الْبَكْرُ الْأَبَايى إِنْسَى
تَحِنُّ وَتَبْكِي إِنْ ذَا لَيْلَةٍ
وَأَيُّهَا الْبَكْرُ الْأَبَايى إِنْسَى
وَأَيُّهَا الْبَكْرُ الْأَبَايى إِنْسَى
وَأَيُّهَا الْبَكْرُ الْأَبَايى إِنْسَى

وهكذا كانت عناية الشعراء قبل الأسلام بالزمن كبيرة ، فقد عرفوه وهابوه ، ورغم أن معرفتهم به فى حدود بيئتهم وقيمهم الاجتماعية والدينية ومعارفهم الفلكية ، فقد ذهلوا بقوته وبالمفاجآت التى يبادئهم بها فقالوا فيه أشعازا كثيرة وفى بعض المواقف بدا كما لو أنه يمارس عليهم ضربا من الطلاسم والأحجية . على أنه كان لكل شاعر نظرتة المتأثرة بظروفه الذاتية والاجتماعية فإن اختلافها كبيرا سيظهر فى تعاملهم مع الزمن ، حتى كأننا أمام حشد كبير من الأزمنة يعكس كل زمن رؤية الشاعر له ويشرح موقفه . ورغم هذه الاختلافات فى الرؤية والميلول ، فقد اتفقوا على خوفهم وكرههم للزمن ، مما جعلهم يحذرون دائما غدره ويحاولون الخروج من سيطرته ويطشه ، وقد كثرت تعبيراتهم عن الخوف منه ، وجاهدوا فى سبيل الإبقاء عليه - فنيا - أحد مجالات المآسى التى يشبتون فيها فروسياتهم .

نظر الشاعر إلى الزمن فوجد أن الأيام تمر ، وأن عمره فى نقصان دائما، ورأى أن الدهر وإن كان سرمديا فإنه يبدو قهيرا فى حق الإنسان، فمهما تمتد سنواته لا يعدو أن يكون يوما أظل بنهار مغمس ، تعقبه ليلة قمرأ أو ظلماء، والإنسان آناه الليل وأطراف النهار يذهب ويأتى ويدأب ويجد ، ويروح ويندو ، والمثية تترصده وترقبه ، فلا بد من لقاء الموت ومواجهته . يقول أامة (٥) من ربيعة :

ودو حجول يرى أقرانه جُوداً	الدهرُ يومان ، ليل لا خفاء به
مِن قَبْلِنَا أَفْنِيَا الْأَمْوَالِ وَالْوَالِدَا	لا يبلِيان ويبلى ما سواهما

ليل ونهار كما ذكرنا ، الليل يمضى ووراءه النهار حاملا المسرة والغباء ، فلا يتطرق البلى للنهار أو لليل ، وإنما ذلك يميم غيرهما ، ولهذا كان الشاعر فى مرحلة من مراحل حياته يتوقف لينظر فى حياته كلها فيجد أن الزمن الذى أعطاه فى شبابه الكثير ، قد شرع يسلبه فى الشيخوخة الكثير أيضا ، وبدأت تظهر عليه آثار هذا الزمن من شيب وضعف وعجز أفقده المتعة بالحياة وبالمراة التى بدأت بالنفور منه ، يقول عبيد بن الأبرص (٦) :

تلك عرسى غمى تريد زبالى	ألبين تريد أم لـدلال
زعمت أنى كبرت وأنسى	قل مالى وذن عنى الموالى
وصحا باطلى وأصبحت شيخا	لا يؤتى أمثالها أمثالى

وسئل أحد الشيوخ عن الذى بقى عن عمره فأجاب : " يبقى من أمانى ، ويدركنى من خلفى ، وأذكر القديم ، وأنسى الحديث ، وأنسى فى الملا ، وأسهر فى الخلا ، وإذا قمت قربت الأرض منى ، وإذا قعدت تباعدت عنى " . ويقول عدى بن زيد (٨) :

نزل المشيب بفؤده لا مرحبا	ورأى الشباب مكانه فتجنبا
فيف ببيض لا أرى له عصرة	منه هربت ، فلم أجدى مهربا

وهكذا ارتبطت مشكلات الجاهلى بالزمن الذى كان فى نظره عدوا متربصا به يتعقبه فى كل مكان ، وقد حاول هذا الجاهلى الهروب منه حين الوقوف أمامه أحيانا يطاوله ويمارعه .. ولكن هيهات .

كان الشاعر عوف بن سبيع ممن يخشون الزمن حتى وهم فى أوج شبابهم
وقوتهم ومجدهم ، لأنهم كانوا يعلمون أن أيامهم تجرى بسرعة ، وأن هذا النعيم
لا يمكن أن يدوم ، وأنه سرعان ما يشعرون بالشيخوخة والمصائب ، فتكون أيامه
ثقيلة بطيئة عليهم ، وها هو ذا يقول ^(٩) :

وما زالت الأيام ترمى مفاته
وتغتاله حتى تضعف وانحنى

ويقول قس بن ساعدة مصورا قدرة الزمن على الإهلاك ^(١٠) :

برك الزمان على ابن هاتك عرشه
وعلى أذينة سالب الأنواح

ويقول عمرو بن قميصة ^(١١) :

رَمَتْنِي بِنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي
وَأَفْنَى مَا أَفْنَى مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةٌ
وَأَهْلَكْنِي تَأْمِيلُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٌ
فَكَيْفَ يَمَنْ يَرْمَى وَلَيْسَ بِرَامٍ
وَلَمْ يَغْنِ مَا أَفْنَيْتُ سَلَكُ نِظَامٍ
وَتَأْمِيلُ عَامٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَامٍ

ويقول المجاح بن سباع الضبي ^(١٢) :

وأفنائى وما يفنى نهـار
وشهرٌ مستهل بعد شهر
وليل كلما يمضى يعود
وحول بعده حولٌ جديدٌ

وانقم الشعراء فى نظرتهم للزمن - ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ،
فمنهم من أراد أن يعيش فى الماضى وذكرياته ، ومعظمهم من الشيوخ لأنهم

زهدوا في حياتهم ، ويئسوا من جدوى المستقبل . ومن هؤلاء الشعراء عبید
ابن الأبرص الذي أحس بشيخوخته وكبر سنه فقال (١٣) :

هل الليالي والأيام راجسةٌ أيام نحن وسلمى جيرةٌ خلطُ
إذ كلنا ومق راض بماحيبهِ لا يبتغي بدلاً فالعيشُ مُغتبطُ
والشملُ مجتمعٌ فاعتناهُ قديمٌ والدهرُ منه على التحيفِ والفرطُ

فهو يحاول أن يسترجع ذكرياته ويحن إلى الماضي ، لكن الحنين هنا
ليس حنيناً إلى سلمى بقدر ما هو حنين إلى زمن المتعة والحياسة
وجمع الشمل .

ومن الشعراء من تثبت بالحافر وتهالك على العيش فيه ، وهم الغتيان
والشبان . يقول امرؤ القيس (١٤) :

تمتع من الدنيا فإنك فنانٌ من النشوات والنساء الجانِ
من البيض كالآرام والأدم كالدمى حوامنها والميرقات روانِ

ومنهم من تطلع بالمستقبل لأنه يعلم أنه آت لا محالة ، وأنه لا مفر منه ،
فهو يعلم أن الماضي زمن قد انتهى ، وأن المستقبل زمن لا تعرف أصراره
لأنه غيب ، ولذلك كان يحس أنه واقع بين طرفين يجذبه كل منهما إليه ،
الماضي بما فيه وبما يعلمه ، والمستقبل بما يأمله ويتمناه . وهذا سر خوفه
من حافره واضطرابه في حياته ، وحزنه الدفين . وإذا كان الماضي لا يعود

والحاضر لا يمنح الشاعر ما يتمناه أو يأمله ، فلا مفر من التذرع بالصبر أملا في الأيام القادمة ، وبهذا الأمل ، وبتمامله مع الزمن تعامللا خاصا أسامه المهادنة ، بدا الشاعر قويا شجاعا ، كريما جوادا مقداما كما سبق أن ذكرت .

لكن للزمن معان متعددة ومختلفة في الذهن الجاهلي ، فهو لم يكن واحدا في أعين الشعراء وبفوسهم ، بل كان عندهم الدهر الذي تتحرك داخله الكائنات ، وهذا ما يمكن تسميته بالزمن الأزلي أو الأبدى ، ولكنهم وجدوا أن ما يتحرك في هذا الزمن من شمس وكواكب وليل ونهار وبشر وحيوان وجماد جزء منه تماما . إذ لا يمكن معرفة الزمن بعيدا عن تلك المخلوقات ، فلولا الشمس ما كان ليل أو نهار ، ولولا الليل والنهار ما شعر الإنسان بشيخوخته ودنو أجله ، ولذلك يمكننا أن نعتبر حياة الإنسان والحيوان كلها قنوات زمنية متلاحقة تنتهي بالمصير المحتوم وهو الموت ، ينسج للجميع نسيجه المأسوي الذي لا يبلى قط ، والشاعر إذا ذكر الموت أو المصير أو البقاء أو الفناء - مثلا - في شعره فإن ذلك يعني أن اعترافه بالواقع - أي بالقدر الساعى بالنهاية المأسوية - هو جزء من سيطرة الزمن الدهري عليه . ولكن هذا الدهر الزمني أو الأزلي الذي أخضع الشاعر لسطوته وكبل إرادته قد أوجد ردودا كثيرة لأفعاله المختلفة والممتزجة بجميع المدركات البيئية سواء المتحركة منها أو الجامدة . فنظرة الشاعر إلى الجبل كمثل على الخلود تعتبر نظرة زمانية يقول زهير بن أبي سلمى :

ألا لا أرى على الحوادثِ باقياً
ألم ترَ للنعمانِ ، كانَ ينجِوهُ
ولا خالداً إلاَّ الجبالَ الروائياً
فَنيرَ منه مُلكٌ عشرينَ حجَّةً
مِنَ العيشِ لو أنَّ امرأً كانَ ناجياً
فَلَمَّ أرَ مَلُوباً، له مثلُ ملكِهِ
من الدهرِ ، يومٌ واحدٌ كانَ غاوباً
أقلُّ صديقاً بادلاً ومواسباً

إن خلود الجبل دليل على تنليه على الزمن ، أما الإنسان فأيامه معدودة
وحياته مرهونة بعدد من الأيام .

أما النظر إلى الأحياء التي تمثل البقاء أو الموت فإنها تحير كذلك نظراً
زمانياً يلفتنا إلى سحر الأبدية وتوالى الأعصر . إن الشاعر يستخدم منسوف
الحيوانات التي يرد ذكرها في قصيدة الرحلة ونحوها وما توحى به من حياة
ليأخذ بألبانها بما ينتظرها من موت ومصير ، وبما تراه منها من صراع
وحرص على البقاء برغم أنف الزمن ، وكذلك الطير الذي يمثل لضربات القدر
ملنا عدم جدوى تميمه الحياة التي سلحه بها جناحاه الخفاقان ، وأحياناً
منقاره المحقوف المرفف .

ولا شك أن هذا ونحوه يغرى بموضوعات وجودية ، وأحياناً ميتافيزيقية
يراه الشاعر ذات جاذبية في قصيدته ، فيعمن في عرفه لها لينقت بها القلوب
ويستولى على الأعماق . وقد تماذى فجلبها مناط إبداعاته في البطولة والفروسية
على أساس أن كلا منهما لا تخطئه جاذبية الزمن .

ولا شك أيضاً أننا يمكننا عن طريق تحليل النصوص الشعرية الجاهلية

استخراج جميع آثار الزمن ومعرفه نظرة الشاعر إليها ومدى تأثره بها وهويشمخ بروحه في قوة وعمق . إن محاولة استرجاع الزمن والعيش في ذكريات الماضي تكاد تتكرر في قماش كثيرة في الشعر الجاهلي ، فالشاعر يحاول الإفلات من وطأة الزمن الدهري بخلق زمن خاص به ، وهذا ما يمكن أن نسميه بالزمن الشعري الخاص بالشاعر . أي أن هناك زمنا نفسيا آخر يتلون به الشاعر جاء نتيجة لأحاسه بجران أسباب الحياة ، ولهذا لم يكن حديثه عن الزمن غرضا شعريا يشبه باقي الأغراض المعروفة للقعيدة الجاهلية كالغفر والمدح والرثاء والهجاء والغزل وإنما كان الدائرة التي احتوت كل الأغراض التي تحدث عنها الشعراء ومن ثم شاركها الزمن خمائصها .

أقول حاول الشاعر الجاهلي تحدى الزمن المسيطر على كل شيء بمقاومته ومحاربهته ، ولم يجد إلا الشعر متعا لحريته ، ولما يريد أن يقول ، فهو يتسطيع به أن يقف الزمن ويسترجع الماضي فيه فيضعه موضع الحاضر ، ويستطيع أن يطيل الزمن ويقصره كيفما شاء ، وفي أي وقت يريد .

وهكذا يمكننا رصد زمن خاص له نكهته لكل قعيدة قالها الشعراء الأقدمون ، ومن أجل ذلك صار الزمن لديهم شعلة لعمليات العقل في تنوعها المستمر وارتبط بتجربة الشعراء وخيالهم ووجدانهم ، بل أيضا بمعادتهم وبؤسهم وبأشد نزعات الشاعر غموضا والتواء . ومن هنا قد يبدو الزمن بطيئا أو سريعا ، فيكون الليل مثلا في الزمن الشعري أو النفسى متعدد الأشكال ، طويلا على الحزين والعريض والمهموم ، كاللمحة على المحب والولهان ، أما إذا خلا الشاعر من

الهموم ووجد ما يلهو به كان وقته قصيرا . وكل هذه الأزمنة نفسية يليها الشاعر الأزمنة التي تلائم حالته وميوله وظروفه ، ولكنها مهما تختلف فسي نظرتهم لها فإن شيئا واحدا يجمعهم ، وتعنى به معادلة الليل لمعنى الزمن .

ويمكننا أن نقول إن هذا الزمن الشعري قد خلق معادلا نفسيا لما يعاينه الشعراء من وطأة الدهر عليهم ، أي هم لم ينظروا إلى الزمن الذى تتكون منه الليالى والأيام والسنون ، وإنما نظروا إلى أزمنة خلقوها داخل قصائدهم ومنفصلة عن الزمن العادى ، أي غير مفروضة عليهم فى تلك اللحظة التى يتحدثون فيها . يقول امرؤ القيس فى وصف محبوبته (١٦) :

يَلُّهُ بِهِ بُرْدٌ أَنْيَابِيهَا	إِذَا طَرَبَ الطَّائِرُ الْمَتَجِيرُ
فِيَتْ أَكَابِدُ لَيْلِ التَّمَا	وَالْقَلْبُ مِنْ خَنِيَةِ مَقْشَعِرُ

فالليل عند امرئ القيس ليس هو الليل الذى نعرفه ، بل هو ليل خاص به ، ليل طويل لا حدود له ، خرج من جملة الليالى التى تتعاقب حولنا . ويتحدث سويد بن أبي كاهل الشكرى عن طيف حبيبته الذى كان يطرقه ليلا فيقول (١٧) :

آنى كان إذا ما اعتادني	حال دون النوم منى فامتنع
وكذلك الحب ما أشجعه	يركب الهول ويعنى من لذع
فأبيت الليل ما أرقده	ويعينى إذا نجىم طلغ
وإذا ما قلت ليل قد مضى	عطف الأول منه فرجع

يَحْبِبُ اللَّيْلَ نُجُومًا ظُلْمًا
وَيُزَجِّبُهَا عَلَى إِبْطَائِهَا
فَتَوَالِيهَا بَطِيئَاتُ التَّبَعِ
مُنْرَبٌ اللَّوْنُ إِذَا اللَّوْنُ انْقَشَعَ

فليل سويد ليل خاص به ، فهو ليس ليلا واحدا ، وإنما ليال متتابعات بطيئة الساعات ، وأصبحت الأوقات والأزمان هنا جديدة ، وهذا ما جعل الشاعر مهذا مؤرقا ساهرا يرقب النجم .

كثيرا ما تحدث الشعراء الجاهليون عن الموت والدهر والقبر والقدر وقالوا : " إن الدهر لا يبقى على حدثانه " (١٨) وارتبطت نظرتهم تلك بحتمية نوازل القدر مما جعلهم يحولون هذا الواقع الزماني إلى واقع فكري ، ومن خلال الواقع التأملى كانوا يحاولون أن يرفقنوا الشبات والرتابة والديمومة التي من صفات الدهر ، كما رفضوا أن يتحدوا بالزمن حتى لا يكونوا خاضعين له . كان موقف الشاعر من الخلود موقفا وجوديا نشأ من حيرة العربي أمام فكرة الغناء ، إذ لم يكن للعرب دين حين يفقد الأمان الأحاس بالنايبة من وجوده ، ولا يتصور له وجودا غير هذا الوجود الدنيوى المؤقت . حينئذ يكون تصووره للزمن مرتبطا بطابع الفقدان وما يجلبه من الحزن سواء كان ذلك فيما يتمل بالحاضر الذى تحقق وكان ، أو فيما يتمل بالمستقبل الذى يرتبط دائما بالقلق على المصير .

فالموقف إذن موقف وجودى يحمر عن افتقاد الناية والقلق على المصير ، وضعف القوى التى تشكل المقاومة بحيث يؤدى ذلك كله إلى حالة من الأدعاع التام لما لا يكون مصدر خير وابتهاج فى حياة الأتنان . لقد كسان طرفه

ابن السعيد مثلا يحاول أن يحقق وجوده بالانخراط في اللذة رغبة منه في الانتصار على الموت ، فكان ينفق ما يملكه في ملذاته ، وكان مذهبه أذن هو اقتناص لذة الحياة خوفاً من ضياعها ، وبأما من دوامها ، ولعل في تحقيق اللذة انتجاراً على الموت ، ذلك أنه إذا كان الموت - كما تصوره الجاهلي - هو نهاية الوجود الأنساني ، والتوقف عن ممارسة الحياة بكل متعها ، فإن الموقف الوجودي للشاعر إنما يبرز هنا عنيفا في تحديه للفناء وذلك ليس حبا للذة ذاتها ، وإنما حبا في الحياة وتعلقا بها ، وكراهية للفناء الذي تنقطع به ممارسة اللذات ، وإلى هذا اتجه طرفه في قوله (١٩) :

مَخَافَةَ شُرْبِ فِي الْعَمَاتِ مَمْرِدٍ	فَدَرْنِي أُرْوَى هَامَتِي فِي حَيَاتِيهَا
سَتَعْلَمُ إِنْ مَثَلًا غَدًا أَيْنَا الصِّدِي	كَرِيمٍ يَرْوَى نَفْسَهُ فِي حَيَاتِنَا
كَقَبْرِ غَوِيٍّ فِي الْبَطَالَةِ مُفِيدٍ	أَرَى قَبْرَ تَحَامٍ بِخَيْلٍ مِمَّا لِيْهِ
مَفَارِحُ مِمَّنْ مَفِيحٌ مَلْفَكِدٍ	تَرَى جَثْوَتَيْنِ مِنْ تَرَابٍ عَلَيْهِمَا
عَقِيلَةَ مَالِ الْفَاحِشِ الْمُتَشَكِّدِ	أَرَى الْمَوْتَ يَتَنَاَمُ الْكِرَامَ وَيَصْطَفِي

فما دام الموت بالمرصاد لكل شيء فإن الحياة لا تستحق أن تعاش إذا لم يستمتع الشاعر بملذاتها وما فيها من متع ، وكذلك إذا لم يكن كريما جوادا في حياته فإن غيره سيتمتع بماله بعد مماته ، فلماذا إذن لا ينفق هذه الأموال في حياته ويتمتع بها .

لم يكن الوقوف على الأطلال والبكاء عندها مجرد صنعة في القميصة الجاهلية ، بل كان نتيجة حتمية للمعيشة في البيئة الصحراوية بكل ما فيها

من تحديات . كأنما كان الشاعر بالوقوف على الأطلال يوقف الزمن ويستحضر الماضي ليكون حاضرا أو يسرجع بالحاضر إلى الماضي البعيد ، وكأنه من جانب آخر يحرك الزمن ويتحكم فيه كما يحركه الزمن الدهرى ويتحكم فيه . وسادام الشاعر قد تمتع في ذلك الزمان الماضي ، فإن تمتعه قد تحولت إلى زمن حقيقى . ومن هنا نستطيع أن نقول إن مرور الأيام وانقضاء العمر رويدا رويدا ، هما اللذان نبها الشاعر إلى الحنين إلى الزمن الحاضى ، وبما أنه قضى فيه أجمل أيام حياته وأهمها فلا بأس من أن يحن إليه وإلى المتع التى كانت فيه وأن يبكى أيضا على انقضائها .

كانت الأطلال القطعة الزمنية التى ذابت بين جنباتها وأحجارها أغلست ذكريات الميا وأعز أيام الشباب ، فهى فى نظر الجاهلى الشاهد الوحيد على أيام شبابه ولهوه وقوته وشجاعته ، ولذلك حرص على الوقوف عندها فى مقدمة قصائده وإشاره إلى بقايا حياته الماضية ، ورمزا للزمن الذاهب الذى أراد أن يعود إليه ليعيد ماضيه مرة أخرى ويعيش فيه - يقول زهير (٢٠) :

قَفَّ بِالْدِيَارِ التَّى لَمْ يَعْفَا الْقَدَمُ بَلَى وَغَيْرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالْدَيْمُ

ولما عرف هذه الديار وعاد بالزمن الحاضر إلى الزمن الماضى وعاش فيه أخذ يحبى تلك الديار كما لو أنه يحيى أهلها وساكنيها ، فقال :

قَلَّمَا عَرَفْتُ الدَّارَ قَلْتُ لِرَبِّعِيَا أَلَا أُنْعِمُ صَبَاحًا أَيُّهَا الرِّبْعُ وَالْمِ

وهكذا ارتبطت حركة الزمن الشعرى عند الشعراء بأفكارهم وعواطفهم

وبحالات متعهم المشخمية وحبهم ومعاناتهم من العشق والهيام ، ففى هذه الحالات يصبح الحاضر ماضيا ، وتتلاشى حدود الزمن ، ومن ثم يمكن أن يطول الليل ويقصر ، فهو ليل لا يخضع لحدود الزمن العادى أو ساعات اليوم ، خلقه الشاعر ليعبر عن لحظات همه وضيقة ، وهنا يطول الليل حتى يصبح لا نهاية له ، فالشاعر يعانى ليلا طويلا أى من زمن صفته البطة الشديد ، خلقه الشاعر من خلال نفسه وهو يعانى ويكابد ليعبر عن حالته الشعورية الدائمة .

كذلك نجد أن اهتمام الشعراء بذكر بقايا الديار بين الأطلال كالنوى والأثافي يدل على أنهم كانوا يتخذون منها دليلا على تحدى الزمن ومقاومته والانتصار على الفناء ، يقول الدكتور أحمد الحوفى : " ولكن هذه البقايا عميقة الأثر فى نفس الشاعر لأنها مرتبطة بحب ، فليست جمادات ولا نمسا منسيا ، وإنما هى أحياء ذوات معان ودلالات " (٢١) .

ولم يكن وقوف الشاعر على الاطلال وحرصه على رؤيتها صدفه دائما، ولكنه كان يخلق هذا الموقف ليضع نفسه أمام أطلال كثيرة متعددة ، وليدل على تعدد الخراب وفعل الزمن ، ورغم تعدد هذه الأطلال والأماكن - سواء وقف عليها الشعراء أم لم يقف - فإنها تمثل ظللا واحدا بالنسبة للشاعر يعبر فيه عن أبعاد نفسيه وزمانية ومكانية عميقة تجسد فعل الزمن وتأثيره ، ويجد فيها متنفسا له ولشعوره وتعبيره .

ولا شك أن الشاعر الجاهلى كان ينظر إلى ما حوله من خلال ذاته ومن خلال ما يعانىه وما يشعر به ، ولذلك كان عند إحماسه بالزمن وآثاره وأفعاله

يهرب إلى الدخول في زمنه الخاص به فيعيش في فترة تتلاشى فيها حدود الزمن، حيث العانى حاضر والحاضر ماضى داخل القميدة ، ونتيجة لهذا الصراع النفسى الداخلى وهذه المعاناة التى من صفتها الأقدام والأحجام ، كان الشاعر يعبر عن مقاومة ما للزمن فى بقاء هذه الأطلال ، وحيث إن الزمن لا يمكن أن يقاوم " فإن موقف الشاعر أمام الأطلال موقف انسانى ، وتجربة تمثل الصراع الذى يحدث فى نفوسنا جميعا عند كل حدث جديد فى الحياة ، عندما يقف الانسان حائرا بين ماضيه العذب وبين مستقبله وما فيه من حياة مجهولة ، إنه موقف الإنسان الواعى بالحياة مع شعوره بضعفه أمام قوة الطبيعة " (٢٢) .

وهكذا يمكننا القول إن ظاهرة الأطلال فى الشعر الجاهلى ظاهرة عميقة ذات أبعاد وتأثيرات مختلفة ، وبأنها " أكثر من تعبير عن الواقع الجاهلى كقائم رهن ، لأنها تجسد برهنة التحول من العانى إلى المتقبل ، إذ هـى تختزن العانى كنعيقض مباشر للحاضر ، وكمطابق صميمى للمستقبل المأمول" (٢٣) .

إن البناء الزمنى الداخلى للقميدة يظهر فى كل الصور الجزئية - المقاطع المكونة للصورة الكلية العامة للقميدة - التى يتحدث عنها الشعراء . فالأطلال ورحلة الشاعر وما يظهر فيها من حيوانات كلها يتحكم فيها عنصر الزمن، وهذا ما يريد أن يمل إليه الشاعر . إنه يرى أن نهاية الحيوان تكون إما بانتهاء فصل الصيف كما فى صورة الحمار الوحشى وأنته ، وإما أن تكون النهاية بظهور صياد وكلابه عند الصباح ، فإما النجاة وإما الموت كما فى صورة الثور الوحشى وقد يكتفى الشاعر بالحديث عن الناقة فقط ولكن من خلال الزمن

أيضاً، فهي تعاني شدة البرد وشدّة الحر وتلجأ إلى الظل . ولا شك أن حرص الشاعر على ذكر هذه الصور يأتي كقيمة زمنية ، وكرد فعل للمتأمل في مظاهر الكون ورؤية فعل الدهر في الأحياء ومن الصراع ضدّ الفناء ، ومن أجل البقاء .

ويبدو أنه كان لرحلة الشاعر في القصيدة الجاهلية علاقة بالزمن كذلك ، وهو بعد بكائه على الزمن الذي ولى وذهب معه شيا به وسعادته ، بخيق مبدون تصبغت به . وعندما أراد أن يهرب من أحزانه وغريته لم يجد سوى ناقته - أو حمانه - ترافقه في رحلة عبر الصحراء ، وسواء كانت تلك الرحلة للبحث عن الحبيبة أو للذهاب إلى الممدوح فإنه يتخذ من ناقته وسيلة لتبعده عن آثار الماضي التي هيجت مشاعره وأحزانه ، وربما تبعده عن واقعه وزمنه الحاضر المؤلم أيضاً . إتخذ الشاعر ناقته رمزاً لذاته ، فالناقة في أثناء سيرها وجريها في الصحراء تشعر بالغرابة ، وتتألم وتقاسي كما يشعر الشاعر ويقاسي أيضاً ، وهو عندما يشبه تلك الناقة بالشور الوحشي وصراعه من أجل البقاء مع الكلاب والصياد فإنه يخلق معادلة لحالته ولصراعه مع القدر والزمن . ومن ثم يمكن اعتبار لوحة الناقة - المشبه به للشاعر - ولوحة الشور الوحشي - المشبه به للناقة - لوحات نفسية تعبر عن نظرة الشاعر للحياة وإحساسه بمدى قوة الزمن والدهر عليه وعلى الأحياء أيضاً . ومن هنا يتضح لنا مبرر تلك الرحلة التي رسم حدودها ومعالها ، وكأنه برحيله وسفره يريد أن يتخلص من همومه التي سببها الزمن . ومن ثم كثر السفر في الشعر الجاهلي هروباً من غربة شاملة حيث لم يعد يقوى على احتمالها إلا الهارب من أحزانه .

لم يكن الزمان والمكان في الشعر الجاهلي عنصرين منفصلين ، بل كانا قضية واحدة ، ذلك لأن الشاعر قد عبر عن المكان بالنظر إلى تأثره بالزمان .
يقول المرقد الأكبر (٢٤) .

فَارْقَنِي وَأَصْحَابِي هَجُودٌ	سَرَى لَيْلًا خِيَالٌ مِّنْ لَّيْمَى
وَأَرْقُبُ أَهْلَهَا وَمِمَّ بَعِيدٌ	فَيْتٌ أُوَيْرُ أَمْرِي كُلَّ حَالٍ
يُشَبُّ لَهَا بَذِي الْأَرْضَى وَقُودٌ	عَلَى أَنْ قَدْ سَمَا طَرْفِي لِنَارٍ
وَأَرَامٌ وَغَزَلَانٌ رَقُودٌ	حَوَالِيهَا مَهَا جَمُّ التَّرَاقِيصِ
أَوَانِسُ لَا تَرَّاحُ وَلَا تَكْرُودٌ	نَوَاعِمٌ لَا تَعَالِجُ بُوَسَّ عَيْشِي
عَلَيْهِنَّ الْمَجَابِدُ وَالْبُهْرُودُ	يَرْحَنُ مَنَا بَطَاءُ الْمَشِي بُدَا
وَقُطِعَتِ الْمَوَاتِقُ وَالْمُهْرُودُ	سَكَنَ بَيْلِدَةً وَكُنْتُ أَخْرَى
وَمَا بَالِي أَمَادُ وَلَا أَمِيدُ	فَمَا بَالِي أُمِّي وَيَخَانُ عَهْدِي

فها هنا الشاعر يعانى شقاء مكانيا وزمانيا نتيجة محاربة القدر له . فهو في مكان وسلمى في مكان آخر ، وانقطعت المواتيق والعهود بينهما ، وأنه يرغم وفاشه يخان عهده ، ويماد ولا يميد .

وإذا كان الزمان قد لعب دورا مهما في وجدان الشاعر الجاهلي - كما سبق أن أوضحت فإن المكان قد لعب الدور نفسه أيضا ، وأن ظاهرة الأطلال - التي تكرر ظهورها وتعددت عند كثير من الشعراء - لم تكن في الحقيقة مجرد بكاء وتقليد تتاوله اللاحقون عن السابقين ، بل هي ظاهرة معقدة تحوى عناصر الزمان

المكان . فالمكان / الأطلال / يتحول إلى رموز لفعل الزمن كما سبق أن أوضحت ،
 ولكنه بجانب ذلك يعبر عن الواقع النفسى الداخلى للشاعر . فهو متسرد ،
 يراه يسأل تلك الأطلال محاولا استنطاقها وتحيتها ثم لومها على عدم رد التحية
 المتوجب من ذلك . وكأنه يتدور فى حلقة ليس لها بداية ولا نهاية ، وهكذا
 نضح سدى قدرة الأطلال على كشف أغوار نفسية الشاعر وأبعادها المكنونة .

من الملاحظ أن الحديث عن الظل لم يأت دائما فى أول القصيدة ، فمعه
 أتى داخل القصيدة ، أى عقب بدايتها بعدة أبيات ^(٢٥) ، وبجانب ذلك نجد
 كثير من الأحيان أن هناك قصائد تتحدث كلها عن الأطلال حيث يرى الشاعر
 أنه قد حقق ما يريد أن يقوله من أفكار ومعان أثناء الحديث عنها ، وبذلك
 أصبح الأطلال غاية فى ذاتها وليست مقدمة أو تمهيدا للقصيدة ^(٢٦) .

تحدث الشعراء فى أثناء عرضهم للأطلال عن العفاء والخراب والاقفار
 الوحشة . ووصفوا بقايا الديار التى لم يستطع الزمن تدميرها أو افناءها ، كما
 صفوا آثار الرياح والعواصف والأمطار وفعلها بالأطلال . وهذا يتم عن تسرد
 نفسى داخلى مبعثه الواقع الظاهر حيث الخراب والأحجار وبقايا الأماكن التى
 كانت عامرة وتمثل الماضى الذى أثارته الذكرى وأفناه الزمن . فالشاعر عندما
 يرى الأطلال على حقيقتها فائلة أمام عينيه يكون فى حالة وعى ولكن عندما يغيم
 هذا الواقع المؤلم ويتلشى يتحول الظل إلى ذكرى جميلة يسعد فيها الشاعر
 ذكريات أيام الشباب واللهو التى قضاهما بين جنبات هذا المكان ، وعندما
 يفقد ويعود إلى صحوه يخدم مرة أخرى بواقعة المؤلم .

لم يكتف بعض الشعراء بالوقوف على طفل واحد في القصيدة الواحدة وإنما تعددت عندهم الأطلال ، يقول عبيد بن الأبرص (٢٧) :

أَقْفَرُ مِنْ مَيَّةِ الدَّوَابِعِ مِنْ	خَبْتُ قَلْبِي فَيَحْيَانُ فَالرَّجُلُ
فَالْقَطِيبَاتُ فَالْبِكَادِكُ قَالُ	سَهِيحٌ فَأَعْلَى هَيْبَةِ السَّهْلِ
فَالجَمْدُ الحَاقِظُ الطَّرِيقِ مِنَ	زَيْغٍ فَصَحْنُ الشَّقِيقِ فَالْأَمْلُ
فَالطَّلَبُ فَالْحَدُّ مِنْ تَبَالُكَةٍ لَا	عَهْدٌ لَهُ بِالْأَنْبِيَاءِ مَا فَعَلُوا
كَأَنَّ مَا أَبَقَتْ الرُّؤْيَا مِنْ	وَالسَّنُونُ الذَّوَاهِرِ السَّبِّ الْأَوَّلُ
فَرَعٌ قَفِيمٌ غَلَا صَوَانِمُهُ	فِي بِمَعْنَى الْعِيَابِ أَوْ خَلَّلُ

فعبيد يعدد الأماكن ليدل على تعدد الخراب وإظهار فعل الزمن ، وهو يحول بذلك الخروج من الزمان والمكان الواقعيين إلى زمان ومكان آخرين خاصين به ، يدور فيهما وجودا وعدما ، حقيقة ووهما ، وهذا يوضح مدى تأثير ظاهرة الأطلال في وجدان الشاعر الجاهلي وفي نفسيته ، فخرج الشاعر من الواقع المكاني الزماني وتحويل المكان البالي إلى مكان حي ينعم فيه بالسعادة ، يدل على مدى عمق إحساس الشاعر وتحول هذا الأحاس إلى رؤية حدسية قوية عميقة في شكل تعبير شعري فني - إن وقوف الشاعر - كما سبق أن ذكرت - أمام الأطلال " موقف إنساني وتجربة تمثل الصراع الذي يحدث في نفوسنا جميعا عند كل حدث جديد في الحياة ، وعندما يقف الإنسان حائرا بين ماضيه العذب وبين مستقبله وما فيه من حياة مجهولة ، إنه موقف الانسان الواعي بالحياة مع شعوره بضعفه أمام قوة الطبيعة (٢٨) وهكذا يحرض الشعراء على الوقوف على

الأطلال ، والدليل على ذلك الدعوة المستمرة منهم إلى الوقوف على الديار
البالية حيث يجدون متنفسا لهم ولشعورهم نتيجة تعمق نظرتهم وانفعالهم
القوى .

تأثر الشاعر الجاهلي أيضا باتساع الصحراء وسكون القفار ، فالاتساع منع
السكون عمل في تصور العربي على نحو كبير فعال ، وعمل على تعميق النظرة
منده ، وذلك لأن الصحراء سر غامض ، وقوة خفية باعثة على التأمل العميق
وليست باعثة على الجمود والسذاجة والسطحية كما يظن بعض الباحثين ، يقول
الدكتور درويش الجندى أثناء حديثه عن ذكر الجن في الشعر الجاهلي :
" ومهما يكن من شيء فإن هذه التصورات والتخيلات عند العرب كانت بعيدة
عن التصوير الشاذ الغريب الذي بدا لدى الرمزيين الغربيين .. إذ كانت
تجرى عندهم مجرى الحقيقة المألوفة لسذاجتهم ولجريانهم في تصويرها مجرى
الحقائق الملموسة والأسناد الواقعية ، ولم يجعلوها وسيلة لعلاقات بعيدة خفية
بين الكائنات " (٢٩) ونحن لا نرى أية سذاجة في هذا ، ذلك لأن التصور في
الشعر ليس تصورا حياتيا قدر ما هو تصور شعري ، ومن ثم فإن هذا التصور
كان وسيلة قوية لعلاقات خفية بعيدة الأغوار في نفس الجاهلي مرتبطة ببيئته
وحياته ومكانه .

كان لاتساع الصحراء إذن أثر كبير في حفز ملكة الخيال والتمور عند
الشاعر الجاهلي ، فتخيل وتمور أشياء لا وجود لها في واقعه مثل الجبان
والسلالة وغيرها .. ونجده أثناء وصف رحلته يتحدث عن " عزف الجنان " في

تلك الحراء المترامية الأطراف وكأنه يربط بين توحش الحراء الواقعي بالتوحش الخيالي . يصف زهير فلاة فيقول: (٣٠)

وَبِلْدَةٍ لَا تُرَامُ خَائِفَةً
تَمَعُّ لِلجِنِّ عَازِفِينَ بِهَا
زُودَاءُ مَغْبِرَةٌ جَوَانِبَهَا
تَضْحِكُ مِنْ رَهْبَةٍ شَعَالِبَهَا

ويقول عنتره بن شداد: (٣١)

وَالجِنُّ تَفْرُقُ حَوْلَ غَابَاتِ الغَلَا
بِهِمَاهِمٍ وَدَمَادِمٍ لَمْ تَنْفَلِ

ويقول المتنخل الهذلي: (٣٢)

وخرق تعزف الجنان فيه
بعيد الجوف أغبر ذى انخراط

ويقول كعب بن زهير: (٣٣)

وَعَلِمْتُ أَنِّي مُصِيبٌ بِمُضِيعَةٍ
غَبْرَاءُ تَعَزَّفُ جَنِّهَا مَذْكَارُ

ويبدو أن حرم الشعراء على الحديث عن هذه التصورات في أشعارهم قد أحالها مخلوقات حقيقية يمكن مخاطبتها ومحادثتها ومن ثم يتحول الأدرak التصوري إلى اعتقاد تصوري حتى أصبح الناس يعبدون الجن وهم لا يشاهدونهم أو لا يشاهدون ما يدل على وجودهم ، يقول زهير: (٣٤)

بِخَيْلٍ عَلَيْهَا جِنَّةٌ عَبْرِيَّةٌ
جَدِيرُونَ يَوْمًا أَنْ يُنَالُوا وَيَسْتَعْمَلُوا

وهكذا ارتبطت أفكار الجاهليين وتصوراتهم بالبيئة الجاهلية مما ساعد

على خلق تصورى أظورى انعكس فى أعمارهم ومن ثم أصبحت مدركات هذه البيئة مؤثرة وموجبة بالأبحاث الميثولوجية .

ومهما يقل عن هذه المخلوقات يبدو أن الدافع الذى جعل الشاعر الجاهلى يتخيلها جاء من محاولته الإستئناس بها والحديث معها بلغة الشاعر نفسه ،
يقول زهير (٢٥) :

ومَرْقَبَةٌ عُرْفَاءُ أَوْقَيْتَ مَقْصِرًا لِأَسْتَأْنِسَ الْأَشْبَاحَ مِنْهَا وَأَنْظُرًا

كان لقسوة الصحراء الموحشة والوديان المقفرة ردود فعل عند الشاعر:
رد فعل تصورى خيالى حيث يخلق مخلوقات تؤنسه فى وحدته ووحشته ورد فعل
سلوكى يتمثل فى اتجاهه إلى البطولة والفروسية حيث لا صديق له إلا سيفه
ورمحه وشجاعته يحافظ بها على أرفه ووطنه وقبيلته . معنى ذلك أن ارتباط
الجاهلى بالمكان - الصحراء - خلق واقعا مكانيا كان السبب الحتمى لظهور
البطولة والفروسية .

ولا شك أن ما نقرأه عن ظهور البطولة وانتشارها فى العصر الجاهلى كان
نتيجة للأحاساس بالانفصال عن المكان ، فالسير فى الصحراء معركة ضارية وقتال
ضد أمور كثيرة يعرف الشاعر بعضها وخفى عنه البعض الآخر ، وهذه الأمور
الخفية هى التى جعلته متحفزا دائما مستعدا مسلحا بالشجاعة والقوة ، تماما
مثل الفارس الذى يوقن بأنه سيواجه الموت فى ميدان المعركة ولكنه لا يعرف
متى وكيف . . أى أنه سائر إلى حتفه ومع ذلك يقبل عليه ، وهكذا نجد أن

الموت والأقبال عليه حياة ، وكأنه يحيا بالموت ، ويبدو أن قصة طرفة بن العبد المعروفة مع عمرو بن هند تؤكد ذلك ، فرغم أن طرفه يعرف ما فى رسالة عمرو إلى عامله - والتي يأمره فيها بقتل طرفة - إلا أنه لم يهرب ، واستمر نفسى السير حتى لقي مصرعه على يد هذا العامل .

حاول الجاهلى أن يغير دائما واقعه ، وأن يقاوم الوضع المفروض عليه ، وذلك من خلال تغلبه على الطبيعة وعلى الغناء الرهيب من حوله ، وكأنه يشار لنفسه منها ، ظنا منه أن تغيير الواقع اثبات لذاته ووجوده وهكذا يظل يسعى إلى الحياة عن طريق القتال أو الارتحال ، فأصبح كثير الحركة دائب النفال .

وقد ارتبط المكان بالمرأة أيضا ، وكان رحيلها وبعدها عن الشاعر سببا له أبعاد نفسية وتعميرية ، وقد دأب على أن يتخيل طيفها الذى يأتيه من وقت إلى آخر كأنه حقيقة ، بل أصبح يراها فى قميدته من خلال الخشب مجسدة دما ولحما وجمالا متدفقا ، ومن يرجع الى الشعر الجاهلى يجد أن الطيف وقرينه الخيال قد احتلا مساحة واسعة فى أثناء الحديث عن المرأة . من ذلك مثلا قول النمر بن تولب :

أَلَمْ بِحَبْتِي وَهُمْ هَجُودٌ خِيَالٌ طَارِقٌ مِنْ أُمَّ حَمِينِ

(٢٧) ويقول خفاف بن ندبة :

أَلَا طَرَقَتْ أَمَاءُ فِى غَيْرِ مَطَرِقِ وَأَنْى إِذَا حَلَّتْ بِنَجْرَانٍ نَلْتَقِى
سَرَتْ كُلُّ وَاِدٍ دُونَ زَهْوَةٍ دَانِعِ وَجِلْدَانٍ أَوْ كَرَمٍ بَلِيَّةٍ مُحَدِقِ

تَجَاوَزَتِ الْإِعْرَاضَ حَتَّى تَوَسَّسَتْ
بِغُرِّ الثَّنَائِيَا خَيْفَ الظُّلَمِ نَيْتَهُ
وَلَمْ أَرَهَا إِلَّا تَعَلَّةً سَاعَةً
وَحَيْثُ الْجَمِيعِ الْجَالِسُونَ بِرَأْسِ
بُوجٍ وَمَا بِأَلَى بُوجٍ وَبِأَلَى
وَسَادَى بِيَابِ دُونَ جِلْدَانٍ مَغْلَقِ
وَسِنَةٍ رَثَمٍ بِالْجُنُونِ مُنْرِقِ
عَلَى سَاجِرٍ أَوْ نَظْرَةٍ بِالمَشْرِقِ
وَكَانَ المِحَاقُ مُوعِدًا لِلتَّفْرِقِ
وَمَنْ يَلِقُ يَوْمًا جِدَّةَ الحَبِّ يَخْلِقِ

فطيف الحبيبة تخطى الوديان والوهاد واستقر عند الشاعر وهذا ما جعله يعجب ، فالشاعر لا يعجب من طروق الخيال اليه ولكن من سرعة سريانه ووصوله اليه ، وكان الطيف قد أصبح حقيقة واقعة يحس به الشاعر فيخاطبه ويتحدث معه ويعي قدمه وأرتحاله .

ويتعجب أيضا معاوية بن مالك من اقتحام طيف حبيبته مضارب خيامه والوصول اليه رغم بعدها عنه ورغم يقظة بعض قومه فيقول :
(٢٨)

طَرَقَتْ أَمَامَهُ وَالْمَزَارُ بَعِيدُ
أَنَّى اهْتَدَيْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ رَجِيلَةٍ
وَهَنَا وَأَصْحَابُ الرِّجَالِ هَجْرُودُ
وَالْقَوْمُ مِنْهُمْ نَبِيهُ رِقْعُودُ

(٢٩)
ويقول قيس بن الخطيم

أَنَّى سَرَبْتِ وَكُنْتِ غَيْرَ سَرُوبِ
مَا تَمْنَعِي يَقْطِي فَقَدْ تَوْتِينِي
كَانَ المُنَى يَلْقَائِهَا فَلَقَيْتِهَا
فَرَأَيْتُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا
وَتَقَرَّبَ الأَحْلَامِ غَيْرَ قَرِيبِ
فِي النُّومِ غَيْرَ مَمْرَدٍ مَحْسُوبِ
فَلَهَوْتُ مِنْ لَهْوِ امْرِئٍ مَكْذُوبِ
فِي الحَسَنِ أَوْ كَدْنُوهَا لِغُرُوبِ

ولا شك أن قول الشاعر " كان المنى بلقائها فلقيتها " يوضح أن الطيف قد أصبح حقيقة وكأنها زارته في الحقيقة لا في الخيال . ويقول سويد بن أبي كاهل اليشكري أيضا (٤٠) :

هَيْجَ الشَّوْقِ خِيَالَ زَائِرٌ	وَمِنْ حَبِيبٍ خَفِرٍ فِيهِ قَسَدٌ
شَاحِطٌ جَازٌ إِلَى أَرْحَلِنَا	عُمْبَبِ النَّعَابِ طُرُوقًا لَمْ يُرْعَ
أَنَسِيَّ كَانَ إِذَا مَا اعْتَادَنِي	حَالَ دُونَ النَّوْمِ مِنِّي فَاَمْتَنَعُ
وَكَذَاكَ الْحَبِّ مَا أَحْجَبَهُ	بِرُكْبِ الْهَوْلِ وَيَصِي مَنْ دَعُ

فالخيال يطرقه بعد أن قطع المسافات الطويلة ، ولذلك امتنع عن النوم حتى يأتس به ، ثم يمرح الشاعر بأن سبب ذلك الحب المسيطر الذي لا يملك الأتسان معه شيئا .

وهكذا أصبح المكان سببا مهما من أسباب التفرقة بين الشاعر وبين من يحب في نظر الجاهلي ومن ثم أصبح محذرا لتصورات خيالية تلهب شاعرالشاعر يقول سويد بن أبي كاهل (٤١) :

كَمْ قَطَعْنَا دُونَ سَلَمَى مَهْمَا	نَازَحَ النَّوْرَ إِذَا لِأَلٍّ لَمَعُ
فِي حُرُورٍ يَنْفِجُ اللَّحْمَ بِهَا	بِأَخْذِ السَّائِرِ فِيهَا كَالْحَقْعِ
وَتَخَطَّيْتُ إِلَيْهَا مِنْ عَيْدِي	بِزَمَاعِ الْأَمْرِ وَالْهَمِّ الْكُنْبَعِ
وَفَلَاةٍ وَاضِحٍ أَقْرَابِيهَا	بِأَلْيَاتٍ مِثْلَ مَرْفَعَتِ الْقَزَعِ
يَسْبَحُ الْأَلَّ عَلَى أَعْلَامِهَا	وَعَلَى الْبَيْدِ إِذَا الْيَوْمُ مَتَّعُ

فهو يصور محاربة المكان له ووقوفه عقبة بينه وبين محببته ، ولكن
 مهما تباعدت تلك الحبيبة فان خيالها وطيفها يطرقانه من وقت لآخر مجتازين
 كل مايقف في طريقهما من صعوبات وعقبات . وهكذا استطاع الشاعر بخياله
 أن يقضى على تلك المسافات البعيدة ، وأن يجتازها نفسيا واقعيا .

وعلى أية حال فان علاقة الشاعر بالمرأة قد تأثرت بالمكان ، وأنه لولا
 هذا التأثير لما أبدع الشاعر ولما رأينا الطيف والخيال ، ومخاطبة الرمال
 والرياح والجن ، ولولاه ما امتلأت القمائد بالشكوى والبكاء ، وبومف رحلة
 الطمن بما فيها من ظعائن وجمال وهوادج ، ولولاه أيضا ما رأينا هذا الابداع
 الفنى فى وصف حيوان الصحراء سواء بين الأطلال أو من خلال مشاهداته أثناء
 الرحلة .

*** **

أما الجبال كمدرك بيئى فقد لغتت نظر الجاهلى - مثل الصحراء الشاسعة
 المكشوفة - وأجبرته على التأمل ، وانتهى الى أنها ترمز الى الخلود والثبات
 والاستمرارية ، ومن هنا وصفت بالشموخ والصمود والتمتع والعظمة ، وهذه صفات
 مرتبطة بالأزل ، وهكذا نرى أن الشعراء عند وصفهم للجبال فى قصائدهم لم
 يقصدوا وصفا لذاته وانما تجاوزوه الى أشياء أخرى أكبر بعدا وأعمق أثرا، فاتحد
 الممكن مع الزمان لتتحول بهما الشاعرية الى ضرب من السحر الأيحاشى ، يقول
 (٤٢)
 زهير :

أَلَا لَأَرَى عَلَى الْحَوَادِثِ بَاقِيَا وَلَا خَالِدًا إِلَّا الْجِبَالَ الرَّوَّاسِيَا

وأيامنا معدودة والليالي

والأسماء والبلاد وربنا

ويقول لبيد بن ربيعة (٤٢):

ظننت لو كان ينفع الأنظار

إن يكن في الحياة خيرٌ فقد أنت

إلى يرمم وتيسر

عشت دهرًا ولا يدوم على الأيم

والذي فوق خبة وتيسر

وكلاف وظلفع وبخيسع

فكلها أسماء جبال - أماكن - تبعث عدة شرارات تخرم فينا ما يمكن
أن نستدير في وصفه قول الشاعر الرمزي بودكير الذي لخص فيه تجربة أي شاعر
قديم لفهم منطاطية القوة الشعرية على طول الأزمان وهي تعيد خلق الواقع
" إن القدماء خلطوا أصلا بين الشر والسحر " والحر يعني الجاذبية السالبة
للأرادة بالمعنى الكامل لهذه الكلمة " (٤٤) .

وبعد .. فقد عاش الشاعر الجاهلي إذن واقعية البيئة الطبيعية بكل ما
تشمله من مدركات ومن واقع زماني يتمثل في الشعور بالصوت والفناء ، وبالقدر
نفسه يتمثل في إحاسه بحتمية الحركة والسعى لمجابهة قوة البيئة وعنتها ،
وبرغم أن هذين الواقسين يشكلان قضية واحدة باعتبارهما عنصرًا الحياة المتداخلين
تقد ميز كلا منهما برود فعلية جعلتها نفسه وتفكيره وتصويراته بشتى الصور
ولما كانت بيئته قاسية جابه قوتها بقسوة وقوتها بقوة ، فأعاد بذلك توازنه
النفسي ومن هنا نستطيع أن نفهم ظاهرة الفروسية في جوانب معيشته ، حتى
عندما يعقر ويعافر ، وعندما يثرب ويتمم الأيثار ، وبذلك الأسرى ويقتحم خدور
النساء والقوم في غفلة !

المصادر والمراجع والتعليقات

- ١- أبو على أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي ، ديوان الحماسة ، نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون ، مج ١ (القاهرة:لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٦٨م) ، ص ١٩٧ .
- ٢- امرؤ القيس ، الديوان ، تحقيق محمد أبو الفخار ابراهيم (القاهرة: دار المعارف ، ١٩٦٩م) ، ص ١٧١ .
- ٣- علقمة بن عبده (الفحل) ، الديوان ، تحقيق لطفى المقال ، (حلب: مطبعة الأصيل ، ١٩٦٩م) ، ص ٤٨ .
- ٤- وهب زومية ، الرحلة في القصيدة الجاهلية (بيروت : مطبوعات اتحاد الكتاب والمحفيين الفلسطينيين ، ١٩٧٥م) ، ص ١٦٥ .
- ٥- أبو عبادة الوليد بن عبيد البحرى ، الحماسة ، تحقيق لويس شيخو (القاهرة : دار الكتاب العربى ، ١٩٦١م) ، ص ٩٤ .
- ٦- عبيد بن الأبرص ، الديوان ، تحقيق الدكتور حين نمار ، (القاهرة: مطبعة محطفى الحلبي ، ١٩٥٧) ، ص ١٠٦ وما بعدها .
- ٧- أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى ابن قتيبة ، عيون الأخبار ، مج ٦ (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٦٣م) ص ٢٢٠ .
- ٨- عدى بن زيد ، الديوان ، تحقيق وجمع محمد جبا المعبيد (بغداد:مطبعة الجمهورية ، ١٩٦٥م) ، ص ١١٢ .
- ٩- أبو حاتم سهل بن محمد المجستاني ، المعمرون والوصايا، تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٩٦١)، ص ٢٩٨ .

- ١٠- أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ، الإكليل ، تحقيق محمد بن علي الأكوغ ، مج ٢ (بغداد : دار الحرية ، ١٩٨٠)
ص ٢٨٨ .
- ١١- عمرو بن قميثة ، الديوان ، تحقيق خليل ابراهيم العطية(بغداد : دارالحرية ، ١٩٧٢) ، ص ٣٩ .
- ١٢- محمد أبو عبيدالله محمد بن عمران المرزباني ، محجم الشعراء ، تحقيق عبدالستار فراج (القاهرة : دار احياء الكتب العربية ، ١٩٦٠ م) ، ص ٤٦١ .
- ١٣- عبيد بن الابرس ، الديوان ، ص ٩٣ .
- ١٤- امرؤ القيس ، الديوان ، ص ٨٧ - ٨٨ ، الأدم : اللاتي يخرين الى السمرة ،
الحوائن: العفائف - المبرقات من النساء : اللواتى
يبرزن حليهن ومحاسنهن للرجال - الرواى : الدائعات
النظر .
- ١٥- زهير بن أبى سلمى ، شرح الديوان (القاهرة مطبوعات الدار القومية
سنة ١٩٦٤) ، ص ٢٨٨ ، النجوة : المعزل - النواوى :
الواقع فى الهلاك - البازل : المنطى .
- ١٦- امرؤ القيس ، الديوان ، ص ١٥٨ .
- ١٧- المففل بن محمد بن يعلى الكوفى الضبي ، المفضليات ، تحقيق وشرح
أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون (القاهرة : طبعة
دار المعارف ، ١٩٦٢) ، ص ١٩٢ . وزعه : كفه - ظلما ،
العرج فى المشى ، ويقصد شدة بطئها ، التوالى : الأواخر

يزججها : يسوقها برفق - المغرب : الأبيض ، يعنى

بياض الصبح - انقشع : ذهب .

١٨- انظر ديوان المهذليين ، مج ١ (القاهرة : " جمع " : دار الكتاب

المصرية ، ١٩٥٠م) ، ص ٤ ، ٧ ، ١٥ .

١٩- طرفة بن العبد ، الديوان ، تحقيق الدكتور على الجندي (القاهرة : مكتبة

الأندلس المصرية ، ١٩٥٨) ، ص ٥١ ، ذرينى : اتركينى -

هامتى : المراد بها نفسى ، والهامة فى الأصل : الرأس -

الممرد : المقطع : أى شربا مقطعا لا يروى - الصدى :

المطشان - نحام : حريص على المال - غوى : فال -

جثوتين : كومتين من التراب - صفائح : حجارة عريضة

رقيقة - صم : صلب - منشد : بعضه فوق بعض - يعتام

يختار - المتشدد : البخيل .

٢٠- زهير بن أبى سلمى ، الديوان ، ص ١٤٥ .

٢١- أحمد الحوقى ، الغزل فى العصر الجاهلى (القاهرة : مطبعة الهيئـة

المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٢) ، ص ٣٠٦ .

٢٢- محمد زكى المشاوى ، قضايا النقد الأدبى والبلاغة (الاكندرية : دار

الكتاب العربى للطباعة والنشر ، ١٩٨٥م) ، ص ١٠٤ .

٢٣- يوسف اليوسف ، مقالات فى الشعر الجاهلى (دمشق : منشورات وزارة الثقافة،

١٩٧٤م) ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

٢٤- الخبى ، المقضليات ، ص ٢٢٢-٢٢٤ ، سما : ارتفع ، يشب : يرفع الحطب

حوليهـا - الأرى : شجر ينبت فى الرمل - المها : بقـر

الوحش - جم التراقي : لاجم لعظامها، قد غمرها
 اللحم - الآرام : الطياء البيض - البد : الكثيرة لحم
 القخذين - المجاهد : الثوب المشبع بالزعفران وهو
 الذي يلي الجسد .

٢٥- الشماع بن ضرار الذبياني ، الديوان ، تحقيق صلاح الدين الهادي (القاهرة :
دار المعارف ، ١٩٦٨م ، ص ٢٦٢، ٢٦١، ٢٤١ ، والمفصلات
ص ص ٧٥ ، ٧٦ ، ٨٨ ، ١١٣، ٢٠٩، ٣٥٧ ، والأصمعيات ،
ص ص ٢١٢ ، ٢٢٦ ، وديوان امرئ القيس ، ص ص ٢٠٠ ،
٢٠١ ، وديوان عنقرة ، ص ص ١٥٧ ، وديوان زهير ،
ص ص ١٢٤ ، ١٢٦ .

٢٦- انظر مثلا ديوان لبيد ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، (الكويت : وزارة
الارشاد والأنباء ، ١٩٦٢م) ، ص ص ٣١ ، ١٢٣ ، ١٢٤، ١٩٦،
وديوان حنان بن ثابت ، تحقيق سيد حنفي (القاهرة :
مكتبة الشباب ، ١٩٧٤م) ، ص ٢٧٩ ، ٢٨٠ .

٢٧- انظر مثلا :ديوان عبيد بن الأبرص ص ص ١٠٤، ١١٣، ١٤٥، وديوان لبيد
ص ص ٣١، ٩٦، ١٢٢، ١٥٩، ١٧٠، ١٧٤، ١٥٦، ٢٠٥، وديوان
امرئ القيس ، ص ص ٨ ، ٧٨، ١١٤، ١١٩، ٢٥٥، وديوان
النايضة ص ص ١٩، ٦١، ٧٨، ٨٨، ١٠٥، ٢٠٩، ٤٠٧، وديوان
زهير ص ص ٤، ٥٦، ٥٧، ١١٦، ١٢٦، ١٢٧، ٢١٩، والمفصلات
ص ص ٨٨، ١٠٥، ٢٠٩، ٤٠٧ .

زهير ص ٢٠٩، وديوان عبيد ، ص ٦٢، وديوان الحطيئة

ص ص ٤٧، ٦٧، ٢٢٢، والجمهرة : ص ٥٤٦-٨٥٢ .

١٤١ المفصليات ، ص ١٩٣، المهج: القفر- نازح: بعيداً لآل: الراب ، الحرور: ربح

حارة تكون بالنهار - المقع : حرارة تميب الرأس -

الكنع : الذى لا يفارق - المرفت : المتحطم - القزع:

بقايا تبقى من الشعر فى الرأس - الأعلام : الجبال-

• متع : ارتفعت شمه •

١٤٢ زهير بن ابى سلمى ، الديوان ، ص ٢٨٨ •

١٤٣ لبيد بن ربيعة ، الديوان ، كل ما ورد فى الآيات من أسماء هـى

• أسماء جبال •

١٤٤ انظر : جان برتلىمى ، بحث فى علم الجبال ، ترجمة أنور عبد العزيز

القاهرة : طبعة دار نهضة مصر، ١٩٧٠م، ص ٢٨١ •