

الفصل الأول

بناء القصيدة وفكرة الزمان والمكان

١ - الأطلال - تفاعل التيارات الزمانية والمكانية :

إن القارئ لقصائد الشعراء الجاهليين يلاحظ أن كثيراً منهم تناول ظاهرة تسمى في المصطلح النقدي بالوقوف على الأطلال ، وهذه الظاهرة غالباً ما تأتي في بدايات تلك القصائد ، أو كما يقول ابن قتيبة في نصه الهام : « إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار ، فشكا وبكى وخاطب الربيع ، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الطاعنين عنها (١) » . وعلى أية حال فإن البداية بالأطلال تكررت وتعددت لدى كثير من الشعراء ، ولذلك كانت ذات أهمية خاصة من حيث إن ذلك التكرار والتداول لا بد له من سبب هام لدى الشاعر الجاهلي يحتاج لتفسير ، وتفسيره يلقي الضوء القوي على فهم ذلك الشعر بعمامة والشاعر بخاصة .

كذلك إذا نحن نظرنا إلى هذه الظاهرة المتكررة وجدناها تعبر عن أشياء تتناول عاطفة الشاعر ونظرته إلى الحياة والكون . . أى (الزمان) وتتناول أيضاً مدى انفعاله بما يراه أمامه من «أطلال» أى «المكان» ، ولذا تعتبر تلك الأطلال في القصيدة من الدلائل القوية والعلامات التي تظهر مدى تأثير الشاعر بالزمان والمكان معا ، كذلك ، - من ناحية أخرى - نرى فيها تقليدية «وصنعة» تعبران عن قدرة الشاعر الجاهلي الفنية

كما ترتبط ارتباطا قويا بالمرأة . . ، ولذا فهي تحتل أهمية خاصة في نقد القصيدة الجاهلية ، وستناول الأطلال هنا كظاهرة في نفسها .

وأول ما يلاحظ في ظاهرة الأطلال بعامة الآتي :

أ - أنها لم تأخذ حجما معيناً من حيث عدد الأبيات ، فقد تصل إلى عشرة ، (١) وقد تقل حتى تصل إلى بيت فقط (٢) ، ولكن يغلب عليها أن تتوزع بين أربعة أبيات أو خمسة . وهذا يدلنا على أن «الانتقال» من الأطلال إلى غيرها من موضوعات القصيدة غير محدود «بقدر معين» من الأبيات ، كما نرى أن الجزئيات الطللية نفسها تختلف كثرة وقلة من شاعر إلى شاعر ، فالشاعر ينتقل حسبما يشعر أنه يريد أن ينتقل ، ويصوغ من طله حسب ما يرى أنه يكفي لما يريد أن يقوله ، ولكن لا ينبغي أن نغفل أثر الضياع والعبث اللذين لم تنج منهما القصيدة الجاهلية . وعلى أية حال فنحن نفسر ظاهرة موجودة أمامنا تكررت عند أغلب الشعراء الجاهليين .

ب - إذا كان كثير من الشعر الجاهلي بدأ بالطلل ، فمنه أيضا ما لم يبدأ به ، فأبو زبيد الطائي لم يبدأ أيا من قصائده بالأطلال ، وكذلك علقمة الفحل ، بالإضافة إلى أن بعض الشعراء قللوا من ذكر الأطلال في قصائدهم كالحطيئة مثلا مع غزارة إنتاجه ، كذلك فعل أوس ابن حجر والأعشى .

(١) أنظر ديوان لبيد ٩٦-٩٧

(٢) أنظر ديوان حاتم الطائي ٧١ ، والنسر بن تولب ٥١ ، ومختارات ابن الشجري ٥٢ ،

وقيس بن الخطيم ٣٣ ، وعامر بن الطفيل ١٠٥

ج - إذا كانت الأطلال في قصائد عديدة في الشعر الجاهلي تأتي في أوائلها ، فإن قصائد أخرى احتوت على الأطلال داخلها ، أى بعد بدايات القصائد مثلما فعل الشماخ (١) ، وتميم بن أبي بن مقبل (٢) ، ومعاوية ابن مالك بن جعفر (٣) ، وعبد الله بن عنمة الضبي (٤) ، وزهير ابن إبى سلمى (٥) ، ومزرد بن ضرار الذيباني (٦) ، والمرار بن منقذ ، حيث جاءت الأطلال عنده في البيت الثالث والخمسين (٧) ، والحبل السعدى (٨) وجابر بن حنى التغلبى (٩) ، وامرؤ القيس (١٠) ، وعنزة بن شداد (١١) وحמיד بن ثور الهلالى (١٢) ، والحارث بن حلزة (١٣) ، وهذا يدلنا على أن بعض الشعراء كانوا يرون أن الأطلال «أفضل» داخل القصيدة أحيانا ، أو على الأقل بعد عدة أبيات ، وهنا نرى عدم دقة رأى ابن قتيبة في «حتمية» البداية بالأطلال كما يبدو من نصه السابق إيراده .

د - في أحيان كثيرة تكون «القصيدة» أو «القطعة» أطلال كلها ،

لا

(١) ديوانه ٢٤١ - ٢٤٢ ، ٢٦١ - ٢٦٢

(٢) الجمهرة ٨٥٣ - ٨٥٤

(٣) الأصمعيات ٢١٣ ، والمفضليات ٣٥٧

(٤) الأصمعيات ٢٢٦

(٥) ديوانه ١٢٤ - ١٢٦

(٦) المفضليات ٧٥ - ٧٦

(٧) المفضليات ٨٨

(٨) المفضليات ١١٣

(٩) المفضليات ٢٠٩

(١٠) ديوانه ٣٠٠ - ٣٠١

(١١) ديوانه ١٥٧

(١٢) ديوانه ٣٣

(١٣) شرح القصائد السبع الطوال ٤٣٣

لدى لييد مثلاً (١) ، وحسان بن ثابت (٢) ، وقد يكون ذلك نتيجة ضياع الجزء الباقي من القصيدة ، وقد لا يكون ، وأن الأصلال كانت غاية في ذاتها وليست «مقدمة» أو «ممهدة» لشيء بعدها .

بجانب هذه الملحوظات العامة نجد أن جزئيات الطلل في الشعر الجاهلي بعامة تنقسم إلى الآتي حسب الكثرة والتكرار :

(١) العفاء والخراب والبلى والإقفار والوحشة :

تلك هي أكثر ظواهر الطلل وجزئياتها تداولاً في الشعر الجاهلي ، فلا يكاد يخلو طلل من هذه الظواهر ، يقول الشماخ :

عفت ذروة من أهلها فجفيراها فخرج المروراة الدواني فدورها (٣)
ويقول ربيعة بن مقروم الضبي :

أمن آل هند عرفت الرسوما بجمران قفرا أبت أن تريمبا (٤)
ويقول سلامة بن جندل :

لمن طلل مثل الكتاب المنمق خلاعهده بين الصليب فمطرق (٥)
ويقول بشر بن أبي خازم :

تغيرت المنازل بالكثيب وغير آيها نسج الجنوب

(١) ديوانه ٣١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٩٦

(٢) ديوانه ٢٧٩ ، ٢٨٠

(٣) ديوانه ١٦١ ، وانظر ١١١ ، ١٢٩ ، ١٧٣ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢٤٢ ، ٢٦٢ ، ٣٠٧

(٤) المفضليات ١٨١ ، وانظر نفس المصدر لشعراء آخرين صفحات ٨٩ ، ١٣٢ ، ١٧٣ ،

٢٢٩ ، ٢٣٧ ، ٢٤٨ ، ٢٥٩ ، ٢٨١ ، ٣٣٠ ، ٣٥٧ ، ٣٧٩ ، ٤٠٧ ، ٤١٢

(٥) الأصمعيات ١٣٢ ، وانظر نفس المصدر لشعراء آخرين ، صفحات ١٧٩ ، ٢١٣ ، ٢٣٠ ، ٤

وقفت بها أسائلها ودمعى على الخدين فى مثل الغروب (١)
ومن الطبيعى أن يكون الطلل الذى يقف عليه الشاعر مكانا خربا
عاقبا، ذهب عنه أصحابه وتركوه، ورحل من فيه من أحياء، وبقي مستوحشا
قفرا ، ولكن مع بداهة هذا الأمر نرى الشاعر يركز على هذه المظاهر
ويكررها ، فكأنه يحاول إظهار فعل الزمن كشيء يشعر هو به أكثر من
سواه ، وأكثر مما يشعر به نحن من مجرد ذكر طلل ، ولكن لننظر إلى قول
زهير :

قف بالديار التى لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والسديم
لا الدار غيرها بعد الأنيس ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم
دار لأسماء بالغميرين مائتة كالوحى ليس بها من أهلها أرم (٢)

فلاحظ التردد بين آثار الزمن وبين عدمها . . لم يعفها القدم ، ثم بلى غيرها
الأرواح والسديم ، و «ولا الدار غيرها بعد الأنيس» . . وهى ناطقة، وهى مائتة

-
- (١) مختارات ابن الشجرى ٢٦٢ ، وانظر نفس المصدر ٢٦٩ ، ٢٩١ ، وانظر أيضا فى
التر كيز على الفناء والبلى والوحشة والخراب ، ديوان أوس بن حجر ٦٣ ، ٩٤ وسحيم
٤٩ ، وحميد بن ثور الخلالى ٣٣ ، ٨٧ ، ١١٣ ، وطرفة ٦٨ ، ٧٦ ، وديوان زهير ٥٩
٥٨ ، ٨٦ ، ١٢٦ ، ١٩٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٩ ، ٢٩٣ ، ٢٨٣ ، وديوان حسان
١٢١ ، ١٢٢ ، ١٤٦ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٨٠ ، ١٨٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨١ ، وديوان
امرى القيس ٢٧ ، ١٠٥ ، ١١٩ ، ٢٥٥ ، ٢٩٣ ، ٣١٢ ، ٣٣٩ ، ٣٤٥ ، والتابنة
١٩ ، ٣٢ ، ٧٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ١٧٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٧ ، والحطيئة ١٩ ، ٧٧ ، ٢٠٨ ،
٢٤٠ ، وعنترة ١١٨ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٤٠ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، عمرو بن أحمر
٨٦ ، والنمر بن تولب ٥١ ، ٨١ ، وديوان عبيد ٤٦ ، ٦٥ ، ٧٦ ، ١٠٠ ، ١٠٤ ، ١١١ ،
١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٩ ، ١٤٥ ، ١٤٨ ، وديوان عروة بن الورد ٣٩٩ ، والسموأل ٧٩
ولبيد ٣١ ، ٩٦ ، ١٥٩ ، ١٧٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢١٠ ، والجمهرة ٥١٦ ، وكعب ٩٩ ،
٢٠٨ ، والهلذيين ١ : ٤٥ ، ٢٢٧ ، ٢ : ٤١ ، ٣ : ٤٣ ، ٤٣٦ ، والأعشى ٣ ، ١٧٥ ، ٣١٧
(٢) ديوانه ١٤٥ - ١٤٦

فالشاعر مع رؤيته شدة تأثير الزمن في هذه الأطلال وإقفارها وفي إبعاد صاحبته وفي التفريق بينهما ، إلا أنه يراها ماتزال حية ، ولم تتغير ، وأنها تجيب السائل ، وأنها ماثلة ، فاتجاهه لمقاوم للزمن ليس بأنه تصور محبوبته مثلا ماتزال بها ، أو أن خيالها أو طيفها مايزال في الدار ، بل بأن ركز على الدار نفسها من حيث القدم أو البلى وعكسه ، وهذا يدلنا على أن الشاعر الناظر إلى الطلل ، ينظر أول ما ينظر إلى تأثير الزمن العام ، من حيث إنه محروب ومدمر ، أكثر من نظرتة إلى الزمن من حيث هو مبعده للأحباب أو الخبوبة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يحاول الشاعر أن يظهر عنصر الثبات والبقاء داخل عنصر الهدم ، والإثنان فعل الزمن ، أى أن الزمن الذى يدمر ، هو نفسه الزمن الذى يبقى الأشياء ويخلدها . . ، ونرى الباحث الدكتور كمال أباديب ، يقول - فى بحثه للمنهج النبوى وتطبيقه على القصيدة الجاهلية التى جعل معلقة ليبد مثلا لها - فى تعليقه على الصورة فى البيت الثانى من المعلقة: «إن ماتقدمه هذه الصورة من مفارقة جذرية وجوهريّة: إذتضاء عملية سلبية عبر عملية إيجابية : وكلا العمليتين تنبع من حركة الزمن ومروره - الزمن فى مروره مجرد الأشياء ويعريها ، لكنه فى الوقت نفسه يخلد الأشياء ويمنحها الديمومة (١) . . ، فنرى أن التساؤل يعبر عن ذاتية الشاعر وتر دده والعفاء والقدم يدلان على فعل الزمن مزدوج . ولم يذكر زهير - فى نصه السابق - اسم صاحبة الدار إلا فى البيت الثالث بقوله : دار لأسماء . . وهذا أيضا نفس فعل امرىء القيس عندما يقول :

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
لما نسجتها من جنوب وشمال (٢)

(١) مجلة المعرفة - العدد ١٩٥ ص ٣٩

(٢) ديوانه ٨ ، وانظر المفضليات ١١٣ ، ٢٤٧ ، ٤٠٥

فعنصر الزمن التدميري هو أقوى ما في ظاهرة الأطلال .

٢ - وصف الدار نفسها والبقايا والتشبيهات الخاصة بها :

التفت الشاعر الجاهلي إلى رسوم الدار والأشياء الباقية الدالة على «حياة كانت» ، وإلى تشبيهها وتصويرها بعد الجزئية السابقة مباشرة ، وأكثر آثار الأطلال الباقية ذكرا في الشعر الجاهلي هي النوى والأثافي ، يليها الأوتاد ومرابط الخيل والرماد . . كقول طرفة :

أشجاك الربيع أم قدمه أم رماد دارس حممه (١)
ونحو ذلك من بقايا ، وأكثر ماتشبه النوى مع ماحولها من رسوم بالوشوم ،
وأكثر ما يشبه الرماد والأثافي بالحمام أو الخدود اللطيمة ، وينفرد عميرة
ابن جعل بذكر الحطب الذي جمعه الإمام في قوله :

وغير حطوبات الولائد ذعدت بها الريح والأمطار كل مكان (٢)
وكذلك تشبيه النوى والأثافي بالكتابة والسطور والزخارف ، يقول :
يادار هند عفت إلا أثافمها بين الطوى فصارات فوادها (٣)
فالأثافي هي الباقية من هذه الدار ، وهي أول ما لفت نظر الشاعر .
ويقول كعب :

فلم يبق منها غير أس مذعذع ولا من أثافي الدار إلا صليها (٤)
ويشبه الحطيفة بقايا الدار بالسطور فيقول :

(١) ديوانه ٦٨ ، وانظر ديوان حميد بن ثور ٩٣ ، وانظر ديوان الشماخ ٢١١ ، والجمهرة ٥٠٨ ، والمفضليات ٢٥٩ ، والنايفة ١٩ .

(٢) المفضليات ٢٥٩

(٣) ديوانه ٢٤٠

(٤) ديوانه ٢٠٨ ، وانظر ديوان الهذليين ١ : ٦٦ ، ٢٢٧ ، وانظر في ذكرها مع النوى أيضا : المفضليات ٣٤٥ ، والبقايا فقط ٤٠٧ والنوى والأحجار : النايفة ٣٢ ، ٧٩

لمن الديار كأنهن سطوور بلوى زرود سفى عليها المور
نؤى وأطلس كالحمامة مائل ومرفع شرفاته محجور (١)

وكذلك فعل خدش بن زهير (٢) ، وغيره (٣) ، ويقول أوس بن
حجر مشها بقايا بالزخارف :

شبهت آيات بقين لها في الأولين زخارفا قشبا (٤)
ويشبهها حاتم الطائي بالبنمة والكتابة (٥) وعبيد بن الأبرص (٦) بالكتابة
ويشبهها بالصحيفة أيضا (٧) ، ولييد باللوح (٨) ، وبالوشوم (٩) ،
وبالكتب والوشوم معا (١٠) ، وجمع بينهما أيضا عنتره (١١) ، والشماخ
بالخط (١٢) ، وكذلك فعل كعب (١٣) ، وأحيانا يكتبنى الشاعر بأن يصف

-
- (١) ديوانه ٢٦
(٢) الجمهرة ٥١٥
(٣) انظر ديوان طرفه ٦٨ والهللين ١ : ٦٦
(٤) ديوان ١
(٥) ديوانه ٨٠ ، وانظر المفضليات ٢٣٧ ، ويلاحظ ذكر القلم ، ٣٥٧
(٦) ديوانه ٤١ ، ٦٥ ، وكذا فعل سلامة بن جندل : الأصمعيات ١٣٢ ، وانظر نفس
المصدر ٢١٣ ، ٢٢٦ ، حيث يشبهها بالمداد الذى رد فى خط الدراة ، وانظر ديوان
الهللين ١ : ٦٤ ، ٣ : ٤٣ ، وديوان زهير ١٤٦ ، ٢٦٨ وحسان ١٢٢ ، والمفضليات
٢٠٤ ، ٣٥٨ ، وديوان امرئ القيس ١٥
(٧) ديوانه ٧٦ ، وانظر المفضليات ١٣٢ ، ٢٨١
(٨) ديوانه ١٥٩
(٩) ديوانه ١٧٤ ، وانظر ديوان الهللين ٢ : ١ ، ١٨ ، ٣ : ٣٢ ، ٣٦ ، وديوان
زهيره ، ٢٠٧ ، ٣٨٢ ، والمفضليات ١٠٥ ، ١١٤ ، ١٨١ ، رطرفة فى مبدأ معلقته
وديوانه ٥
(١٠) ديوانه ٢٠٨ ، ٢٠٩
(١١) ديوانه ١٩٠
(١٢) ديوانه ١٢٩
(١٣) ديوانه ٦١ ، وانظر المفضليات ٨٩ ، وديوان امرئ القيس ٨٩

الرسوم بأنها أخلقت فقط (١) ، ويشبه الشماخ الرماد بالحمام مع ذكر
النوى (٢) ، ويشبه أمية بن أبي الصلت الأثافي بالحمام (٣) . يلي ذلك
تشبيهات تكاد تكون خاصة ، فزرى عمرو بن أحمر ينفرد بأن يجعل حجرين
باقين يبكيان الحلاء والوحدة فيقول :

وعرفت من شرفات مسجدهما حجرين طال عليهما الدهر
بكيًا الحلاء فقلت إذ بكيا مابعد مثل بكاكما صبر (٤)
ومن تلك التشبيهات أيضا تشبيه الآثار الباقية بمزاحف الحيات ، أو
بلونها ، وذلك كما فعل بشر بن أبي خازم في قوله :

لمن الديار غشيتها بالأنعم تبدو معالمها كلون الأرقم (٥)
أو بالعباءة الخلقة كما قال كعب :

ألمأ على ربيع بذات المزاهر مقيم كأخلاق العباءة دائر (٦)
أو السراويل كما فعل زهير عندما قال :

كأن عليها نقبة حميرية يقطعها بين الجفون الصياقل (٧)
أو كما يشبه النابغة رماد الأثافي بكحل العين في قوله :

رماد ككحل العين لأيا أبيضه ونوى كجذم الحوض أثلّم خاشع (٨)

(١) ديوان الشماخ ٢٦٢

(٢) ديوانه ٣٠٨

(٣) الجمهرة ٥٠٨

(٤) ديوانه ٨٩

(٥) الجمهرة ٤٩٧ ، والمفضليات ٣٤٥

(٦) ديوانه ١٨٥

(٧) ديوانه ٢٩٣

(٨) ديوانه ٧٩

كما يشبه طرفة تلك البقايا بالأثواب الموشاة الباقية في قوله :
وبالسفح آيات كأن رسومها يمان وشته ريذة وسحول (١)
هذا بالإضافة أيضا إلى تفصيل بعض الشعراء في الكتابة بالقلم وإلحاح
الكاتب على ذلك ، كما فعل سلامة بن جندل حين قال :
لمن طلل مثل الكتاب المنمق خلا عهده بين الصليب فمطرق
أكب عليه كاتب بدواته وحادثه في العين جدة مهرق (٢)
وزاد أبو ذؤيب في تفصيل ذلك الكاتب فقال :

عرفت الديار كرقم السدوا ة يزرها الكاتب الحميرى
برقم ووشى كما زخرفت بميمهما المزد هاة الملى
أدان وأنبأه الأولسو ن أن المدان الملى الوفى
فينظرى صحف كالربا ط فين إرث كتاب محى (٣)
وهذا من خصائص أبي ذؤيب في الاستطراد في المشبه به ، ويبالغ زهير في
تشبيه آثار الديار بأنهم ليست فقط مثل الرق أو الكتابة ، بل الكتابة المحيلة التي
أتى عليها حول فيقول :

بلين وتحسب آياتهن عن فرط حولين رقا محيلا (٤)
وعلى هذا نرى أن هناك تشابها في وصف بقايا تلك الطلول ، وهذا
يعنى أن هناك تقليدية ما في تلك التشبهات ، وتناقلها من شاعر إلى آخر كما
يبدو في الوشم والكتابة بالذات ، كذلك يبدو أن اهتمام الشاعر بالبقايا ،

(١) ديوانه ٧٦ ، وانظر ١١٤

(٢) الأصمعيات ١٣٢ ، وانظر المفضليات ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٢٨١

(٣) الهدليين ١ : ٦٤ - ٦٥

(٤) ديوانه ١٩٤

وبالذات الأثافي والنوى يدلان على أنه يرى في هذين الأثرين مقاومة للزمن ومقاومة للفناء ، وكأنه يعود إلى عهد «حياة كانت» في هذه الديار ، في نفس الوقت الذي يرى فيه أن الزمن هو الذي أبقاهما ، ونرى الدكتور أحمد الحوفي يقول عن تلك الآثار والبقايا: «ولكن هذه البقايا عميقة الأثر في نفس الشاعر ، لأنها مرتبطة بمن يحب ، فليست جمادات ولا نسيا منسيا ، وإنما هي أحياء ذوات معان ودلالات» (١) .. ولكن لماذا هي حية ؟ أو لماذا هي حية في موقف خراب ؟ ، ذلك لأنها لا تمثل فقط آثاراً للمحجوبة ، فالطلل كله وغير الطلل يمكن أن يكون آثاراً للمحجوبة حية في وجدان الشاعر : ولكن الموقف هنا أعمق من ذلك ، موقف الحى داخل الميت المعافى ، أو الثابت الباقى داخل الفانى المنذر ، مثلما أن الوشم والكتابة يدلان على ضعف تلك الآثار وتهللها ، فالشاعر يحاول في تصوره إبراز صورة ماحلة بعد صورة حية ، صورة ماحلة حالية ، بعد صورة حية «كانت» ، فيقوم من ثم بعملية تصغير فتتحول البيت العامر الضخم إلى نقش صغير في «يد» أو في «كتاب» أو على «ورق» ، فالحجم هنا ليس حجماً حقيقياً بمقدر ما هو حجم زمنى أيضاً ، فالحياة تتمثل في الضخامة ، والفناء يتمثل في الصغر والضمالة المعبرين عن كراهية الشاعر لهما ، فهذا الاتجاه في التشبيه وتكراره على هذا النحو يدل على موقف رد فعل من الشاعر تجاه الزمن الدهرى أيضاً ، يعبر فيه عن ضيقه بتصغير آثاره ، هو ينظر إلى الواقع المؤلم ، فيرد عليه بهذا التصغير التابع من رؤية فنية مع رؤية زمنية معا ، ولكن لماذا نرى «الإلحاح» لدى بعض الشعراء في تصوير الكاتب والخط وبيان دقته والاهتمام به ؟ نقول نفس الإجابة السابقة في الجزئية الطللية الأولى ، وهى أن الزمن الذى يكرهه الشاعر

(١) الغزل في العصر الجاهلى ٣٠٦

ويعبر عن كرهه له برد الفعل التصغيرى ذلك ، يراه خالداً أبدياً يعطى الخلود والبقاء ، فكأن الدهر هنا مع إذهابه الأشياء ليؤكد نفسه ويعيد الخلق من جديد ، هو فى الوقت — كما أشرت — سبب البقاء ، فهو يؤكد فى المنذر بقاءه القوى . كذلك نرى أن التشبيهات الأخرى مثل الزخرفة والتشبيه بالأثواب أو مزاحف الحيات ، تدل ليس فقط على قدرة تصويرية فنية لدى الشاعر الجاهلى ، بل تدل أيضا على أن الفن والجمال عنده مهمان أيضا بغض النظر عن الموقف المؤلم أو القاسى الذى يصوره الشاعر فى وقفته على الطلل ، فهو — أى الشاعر — يقيم التشبيهات الواقعية ويدمجها مع المظاهر البيئية التى يصورها ، كما يدل — فى نفس الوقت — على الذاتية التصرفية الإبداعية داخل التقليدية السائدة .

٣ — آثار الرياح والعواصف والأمطار وفعالها بالأطلال :

بعد ذلك يأتى إظهار الشاعر وتصويره مدى فعل آثار الطبيعة بهذا الطلل والى تسببت فى اندثار معالمه ، وقد أكثر الشاعر الجاهلى من ذكر ذلك (١) :
ولكن نلاحظ الآتى بعامة :

(١) انظر ديوان الحطيئة ١٣١ ، ١٣٧ ، ٢٠٨ ، ٢٤٠ ، وديوان تاتم الطائي ٨٠ ، وعمرو ابن احمر ٥٠ ، ومختارات ابن السجري ٢٦٢ ، ٢٩١ ، وعبيد ٤١ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ، ١٣٣ ، ١٣٩ ، وليد ٣١ ، ١٦٠ ، ٢٠٦ ، والجمهرة ٤٩٧ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٥١٦ ، ويلاحظ مساليل المياه ، وكعب ٦٢ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ١٨٥ ، ٢٠٨ ، والأعشى ٣ ، ١٣٩ ، وزهير ٥٦ ، ٨٧ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ٢١٩ ، وحسان بن ثابت ١٢٢ ، ١٤٧ ، ١٦٥ ، ٢١٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، والمفضليات ٨٩ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٤ ، ٢٥٩ ، ٣٤٥ ، وديوان امرئ القيس ٤٨ ، ٢٧ ، ٢٨٢ ، ٣٠١ ، ٣١٢ ، والتابفة ٢٠ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٦١ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٨ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٧ ، وعنترة ٦٨ ، ١١٨ ، ١٢٨ ، وطرفة ٦٩ ، ٧٧ ، ٨٦ ، وسحيم ٤٩ ، وحميد ١١٣ ، ويفضى عمرو بن أحمر الباهلى فى الرياح بالذات : انظر ديوانه ٨٧ ، ١٤٦ ، ١٥٧

أولاً : أن الرياح المتخللة لهذا الطلل ليست كلها رياحا عاصفة عنيقة ، بل هنالك رياح الصبا الناعمة والتي ذكرها الشماخ حين قال :

على أن للميلاء أطلال دمنة بأسقف تسديها الصبا وتبرها (١)

ثانياً : أن هناك أيضاً تفصيلاً في الرياح والأمطار واستطراداً في وصفهما

كما لدى عمرو بن أحمر الباهلي (٢) ، وحسان بن ثابت (٣) . فالشاعر يحاول أن يبرز أفعال الزمن وآثاره التخريبية في الطلل ، فأخذ يذكر تلك الرياح والسيول والأمطار وسواها من عوامل التعرية والهدم ، كذلك اتجه الشاعر إلى هذا التصوير كنتيجة لتأثير البيئة حوله ، فهذه المظاهر الطبيعية دائماً حوله في تلك الصحراء المفتوحة المكشوفة ، فهو يصورها كتعبير بيئي في نفس الوقت الذي يبرزها كظواهر بيئية تعبر عن آثار الزمن في الطلل ، الذي هو في الواقع آثار الزمن في الشاعر أو في محبوبته من جهة أخرى ، أو في الحياة الممتعة بصفة عامة . وتفصيل بعض الشعراء في الأمطار والرياح يدل أيضاً على إمعان من جانبهم في بيان شدة التنكيل بهذا الطلل ، إمعان في إظهار قوى الهدم الزمنية ، ولكن لماذا أتى بعض الشعراء برياح الصبا أو نسيم الصبا الذي يدل على هدوء وحنين ، لا على هدم وتخريب ؟ هذا - في رأينا - نوع من رد فعل الشاعر تجاه الرياح العاتية ، فهو يقوم بإرسال رياح من عنده هو نحو ذلك الطلل تعبيراً عن محبته ومكانته عنده ومكانة من كانت تقيم فيه ، فالصبا هنا تمثل اتجاهها شاعرياً غزلياً لا اتجاهها تدميراً ، وكأن الطلل ما يزال أهلاً لأن يعطف عليه الشاعر ويناجيه بالصبا ، كما كان يناجي حبيبته المقيمة فيه أيضاً بالصبا

(١) ديوانه ١٦١ ، وانظر ديوان الهدلين ٢ : ١ في أبيات المتنخل ، وانظر ديوان الأعشى ١٧٥

(٢) ديوانه ٨٧ ، ١٤٦

(٣) ديوانه ١٨١

في سوائف الأيام ، فالطلل ما يزال حيا داخل الشاعر وإن كان قد اندثر في حقيقة الأمر والواقع ، فهو يصوره كواقع أولا ثم يخلع عليه رؤيته الخاصة له بأنه ما يزال يؤثر فيه ، ثانيا نجد هنا نوعا من التردد بين الواقع المرير المائل في الآن والزمن الجميل الذي ما يزال حيا في ذهن الشاعر ومخيلته وفي نفسه ، الممثل في الماضي ، وهذا في مجمله يعني أن قوة عاطفة الشاعر جعلت الماضي حاضرا ، والحاضر ماضيا في اندماجية تامة ، لا مجرد استعادة الزمن الممثل في الذاكرة كشيء منفصل بعيد ، لأن الحاضر المأسوي ملح ومذكر ظاهر موجود .

٤ - البكاء على الطلل :

يمثل البكاء على لطلل الجزئية الرابعة من حيث كثرة التداول ، وقد أطلق كثير من النقاد على الوقوف على الأطلال اصطلاح البكاء على الأطلال وهو تعبير غير دقيق لأن ليس كل من ذكر الطلل أو وقف عنده بكاه .

وإذا نظرنا إلى صلة بكاء الشاعر بالأطلال نجده كالاتي :

أولا : البكاء مباشرة من قبل الشاعر بمجرد وقوفه على الطلل مثلما فعل

ليبيد عندما قال :

غشيت ديار الحى بالسبعان كما البدر فالعينان تبتدران (١)

والشماخ عندما قال :

ولما رأيت الدار قفرا تبادرت دموع للوم العاذلات سبوق (٢)

والأعشى حين قال :

من ديسار بالهضب هضب القليب فاض ماء الشئون فيض الغروب (٣)

(١) ديوانه ١٩٦

(٢) ديوانه ٢٤٢ ، و نظر ٢٦٢

(٣) ديوانه ٣٣٣

وامرؤ القيس في قوله :

ديار بها الظلمان والعين تعكف وقفت بهاتبكي ودمعك يذرف (١)
ثانيا : الوقوف بعض الوقت ووصف مظاهر الظلل المؤثرة في الشاعر ثم

البكاء ، كما فعل عبيد بن الأبرص في قوله المعبر عن وقوفه قبل البكاء :
لمن الديار ببرقة الروحان درست وغيرها صروف زمان
فوقفت فيها ناقتي لسؤالها فصرفت والعينان بتبدران (٢)
وكما قال الحارث بن حلزة :

آذنتنا بينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء
بعد عهد لها ببرقة شما ء فأدنى ديارها الخلصاء
فمحياة فالصفاح فأعلى ذى فتاق فعاذب فالوفاء
فرياض القطا فأودية الشر بب فالشعبتان فالأبلاء
لا أرى من عهدت فيها فأبكي يوم دلها وما يرد البكاء (٣)
ثالثا : أن يبكي الشاعر ثم ينهى نفسه عن البكاء ، أو يتعجب من أنه يبكي ،
وذلك مثلما فعل الخطيئة في قوله :

أمن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشئون وكيف (٤)
وكما فعل ضابيء بن الحارث بن أرطاة في قوله :

(١) ديوانه ٣٢٣

(٢) ديوانه ١٤٨

(٣) شرح القصائد السبع ٤٣٣ - ٤٣٦ ، وانظر ديوان زهيره ١٤ - ١٤٨ ، والأعشى
١٧٥ ، ١٩٥ ، وتسان ١٢٢ ، والناطقة ١٨٩ ، ١٢٦ ، وديوان الهذليين ٢ : ٢ ،
والمفضليات ٤٠٧ ، والخطيئة ١٣١ ، ومختارات ابن الشجرى ٢٦٢ ، ٢٦٩ ، والشماخ
٣١٠

(٤) ديوانه ٨١ ، وانظر ٢٣٦ ، وديوان حاتم الطائي ٤٦ ، وعبيد ١١٦ ، ١٢٣

بكيت وما يبكيك من رسم دمنه مبنا حمام بينها متظلالا (١)
 رابعا : أن يبكي الشاعر ، ولكنه يتعرض لزجر أصحابه له ، من ذلك
 قول طرفة وامرئ القيس معا :

وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسي وتجلد (٢)
 خامسا : دعوة الرفيقين إلى البكاء والمشاركة مع الشاعر فيه ، كما
 فعل امرؤ القيس في مبدأ معلقته (٣) ، وفي مواضع أخرى (٤) ، وكما فعل
 عبدة بن الطبيب في قوله :

قفا نبك من ذكرى حبيب وأطلال بذي الرضم فالرمانتين فأوعال (٥)
 ونجد من عنبرة موقفا خاصا فيطلب من نفسه أيضا الوقوف على الطلل
 ليحقق ذلك ، يقول :

كف بالنازل إن شجتك ربوعها فلعل عينك تسهل دموعها (٦)
 بعد هذه المواقف البكائية ، نجد أن دعوة الشاعر لنفسه للوقوف ، أو
 دعوته لإيقافه صاحبيه المتخيلين مرتبطة إلى حد ما بالبكاء كما رأينا لدى
 امرئ القيس وطرفة وعبدة ، ولكن هناك دعوات للوقوف بدون بكاء.
 كما فعل عنبرة في قوله لصاحبيه :

قفايا خليلي الغداة وسلمنا وعوجا فإن لم تفعلنا اليوم تندما
 على طلل لو أنه كان قبله تكلم رسم دارس لتكلما (٧)

(١) الأصمعيات ١٨٠ ، وانظر ديوان كعب ٩٩ ، ٢٠٨ ، وديوان المهذلين ١ : ٢٢٧ ،

٢ : ٢ ، والأعشى في مبدأ معلقته ديوانه ٣ والمفضليات ٢٤١ ، ٢٤٧

(٢) ديوان طرفة ٥ ، وامرئ القيس ٩ ، وانظر ديوان لبيد ٩٧ وعنبرة ١٤٠

(٣) ديوانه ٨

(٤) انظر ديوانه ٨٩ ، ١١٤

(٥) ديوانه ٩٤

(٦) ديوانه ١٠١

(٧) ديوانه ١٦٧

أو قوله لنفسه :

قف بالديار وضح إلى بيدها فعى الديار تجيب من ناداها (١)
وكما فعل عبدة بن الطبيب في قوله :

خليلى ما أنصفتم إذ وجدتمنا بذي الأثل داراً ثم لا تقفان
ولو كنتم مثلى إذن لسوقفتمنا على الربع أو وجدى الذى تجدان (٢)

بجانب الاتجاهات السابقة العامة أو شبه العامة ، نرى بعض اتجاهات
الشعراء الخاصة ، فهذا طرفة لا يتعجب من البكاء ، بل من الشجى والحزن
العميق عندما يقول :

أشجاك الربع أم قدمه أم رماد دارس حممه (٣)
ويظهر لقيط بن يعمر الأحزان والوجع اللذين لم يصلا إلى درجة البكاء
عندما قال :

يادار عمرة من محتلها الجرعا هاجت لى الهم والأحزان والوجعا (٤)

مما سبق نرى أن البكاء على الأطلال ليس بكاء واحدا ، ولا يأخذ صيغة
واحدة مع تشابهه وتقليديته المتناقلة ، والبكاء تعبير من الشاعر عن مدى تأثيره
بالماضى الحاضر معا ، كذلك فالشاعر يبكى الطلل لأن شعور الخراب المائل
والفناء والعفاء طغى على الشعور السابق الماضى بالحياة والحصب والطمأنينة ،
فرحيل المحبوبة لم يجعل الطلل خرابا فحسب ، بل خال ، والذى خربه هو

(١) ديوانه ١٨٧

(٢) ديوانه ٨٩ ، وانظر ديوان عبدة ١٢٠

(٣) ديوانه ٦٨

(٤) مختارات ابن الشجرى ٢

الزمان ، فانضاف الخراب إلى الخلاء ، وأصبحت شيئاً واحداً الآن في الطلل
بما أثار حزن الشاعر الذي يبكي مدى مافعله الزمن بسلاحية: الخراب والخلاء
ولذا كان البكاء عنصراً هاماً من عناصر الوقوف على الطلل ، وأهم ما يميز
هذا البكاء هو التردد النفسى ، فنجد انظر المثير للبكاء ، ثم الردع عن البكاء أو
التعجب منه ، كل هذا يعتمل داخل الشاعر ، فهو نفسه يبكي رغماً عنه ، ثم يتعجب
لماذا يبكي؟ هو يبكي لمنظر تلك الأطلال وما صارت إليه ، ثم يتعجب كيف
أن هذه الخرائب البالية تجعله يبكي؟ أو ماذا فيها يبكيه؟ وهذا التعجب لا يأتي من
شخص آخر ، بل من الشاعر الباكي نفسه ، وهذا ينم عن تردد نفسى داخلى
يتمثل في الواقع الظاهر ، في الطلل الخرب الذى يتكون من أحجار وبقايا
ومدى استحقاق هذه البقايا للبكاء ، والماضى المائل في هذه الأحجار أيضاً
معا ، .. ، فالشاعر في حال وعيه لا يجد أمامه سوى أحجار وبقايا لا تستحق
البكاء ، ولكن عندما يمزج بالأحجار الشعور بالخلاء بعد عمران سابق ،
والخراب بعد حياة مضت ، يتلاشى الواقع مؤقتاً ويعود الماضى في الطلل ،
ومن ثم تنهمر العبرات ، وعندما تفيض بما يكفى الشاعر ، يعود إلى صحوه ،
فيزجر نفسه ، وخاصة إذا كان متقدماً في السن التى هى عرضة دائماً للزجر ،
يزجر نفسه ويقول لها كيف تبكين على أحجار .. ومن ثم يصمد قليلاً .. ثم
يعود يتذكر لرؤية شبح الخراب ، وقد لا يكون ذلك مجرد رؤيته الطلل صدفة
بل لأنه يريد أن يراه ، ويريد وضع نفسه هذا الموضع ، يدل على ذلك ،
الدعوة المستمرة من الشاعر بالوقوف على الدار ، ثم بالعوج عليها وطلب ،
ذلك وتكراره (١) ، فإذا ما وصل إلى الطلل مرة أخرى ، أو طلل آخر عاد

(١) انظر ديوان عمرو بن أحمر ٨٦ ، والشملخ ٣٠٧ ، وامرئ القيس ١٠٥ ، ١١٤ ،
وهنا يتمثل بابن خدام .

إلى البكاء .. وهلم جرا ، وهذا قد يؤدي إلى تعدد أطلال أو إظهار الشاعر ،
ذلك ..

٥ - تعدد الأماكن وتتابعها :

الناظر إلى ظاهرة الأطلال يلاحظ أن الشاعر في كثير من الحالات يبين
وقوفه على أماكن متتابعة (١) لا مكان واحد ، وتتابع هذه الأماكن بحرف الفاء
في الغالب ، وهذا التتابع — كما نراه — لا يعني أنه يقف عند كل طلل يذكره
فعلا ، أو أنه ينتقل من وصف هذا إلى وصف ذلك ، بل هو يتابع ذكر
الأماكن ، ولكن الوقفة واحدة ، وكأنه يقول إنى أفعل هذا الشيء في كل
هذه الأماكن لو رأيتها . وتلك الأماكن قد تقتصر على اثنين كما يقول بشر
ابن أبي خازم :

غشيت الليلى بشرق مقماما فهاج لك الرسم فيها سقاما
بسقط الكثيب إلى عسعس تحال منازل سلمى وشاما (٢)
وقد تصل إلى خمسة عشر موضعا كما قال عبيد :

أقفر من مية الدوافع من خبت فلبنى فيحان فالرجل

(١) انظر في تعدد الأماكن وتتابعها في الطلل : شرح القصائد السبع ٤٣٤ - ٤٣٥ ، وديوان
حميد بن ثور ٨٧ ، ١١٣ ، وسحيم ٤٩ ، وعترة ٦٨ ، ١١٨ ، والنايفة ١٩ ، ٦١ ،
٧٨ ، ٨٨ ، ١٧٥ ، ١٨٨ ، وامرئ القيس ٨ ، ٧٨ ، ١١٤ ، ١١٩ ، ٢٥٥ ، والمفضليات
٨٨ ، ١٠٥ ، ٢٠٩ ، ٤٠٧ ، وحسان ١٢١ ، ٢٧٩ ، ٣٠٣ ، وزهير ٤٤ ، ٥٦ ، ٥٧ ،
١١٦ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ٢١٩ ، والأعشى ١٣٩ ، والهلذلين ١ : ٤٥ ، ٢ : ١٨ ، ١٩١ ،
٣ : ٣٦ ، وكعب ٦١ ، والأصمعيات ٢٠٤ ، والجمهرة ٥١٥ ، والشماخ ١٦١ ، ١٧٣ ،
١٧٣ ، وليبيد ٣١ ، ٩٦ ، ١٢٢ ، ١٥٦ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ، ١٥٦ ، ٢٠٥ ، وعروة بن
الورد ٣٩ ، وعبيد ٢٣ ، ١٠٤ ، ١١٢ ، ١٤٥ ، ومختارات ابن الشجري ٢٦٩ ، ٢٩١
والنمر بن تولب ٨١ ، ٨٢ ، وعمرو بن أحمر ١٤٥ ، وحاتم الطائي ٤٦ ، وأوس بن
حجر ١ ، ٦٣ ، والحطيئة ١٣١ ، ٢٠٨

(٢) مختارات ابن الشجري ٢٦٨ - ٢٦٩

فالقطييات فالدكادك فالـ سهيج فأعلى هبيرة السهسل
فالجمد الحافظ الطريق من الـ زريغ فصحن الشقيق فالأمل
فالطلب فالحد من تباله لا عهد له بالأنيس مافعلوا
كأن ماأبقت الروامس منـ ه والسنون الذواهب الأول
فرع قضيم غلا صوانعه في يمني العياب أو خسلل (١)
فالظاهر من النظرة الأولى للأبيات الأخيرة أن «مبة» كانت تقطن كل هذه
الأماكن ، وأن الشاعر تابع وراءها أيضا كل هذه الأماكن ، ولو كان فعل
ذلك حقيقة لكان به مس من الجنون ، ولكنه في الحقيقة جسد كل هذه
الأطلال أو أماكنها في طلل واحد فقط ، فهو لا يعدد المواقف كما قلت ، بل
يعدد الأماكن ، ليدل على تعدد الخراب وفعل الزمن ، حتى وإن كان
رأى مثل تلك الأطلال أثناء تجواله حياته في الصحراء فليس كلها «لمية» .
ولكنه كرر «الوقوف» عدة مرات في حياته ، ورأى أطلالا متعددة ، ولكن
هنا الموقف واحد ، ولا يتحدث إلا عن طلل واحد ، والدليل على ذلك قوله
في البيت الخامس «ماأبقت الروامس منه» ، فقد جمع كل هذه الأماكن في ،
موقف واحد أو بمعنى آخر في لحظة زمنية واحدة ، ولو قيل إنه يقصد بالضمير
أول طلل ذكره ، نقول فلماذا إذن ذكر بينها تلك الأماكن المتعددة على هذا
النحو ؟ كذلك فإن الدليل أيضا على إرادة الشاعر من وراء هذا التتابع المكاني
إظهار فعل الخراب والزمن بيتاه الأخيران .

٦ - السؤال والاستنطاق والتحية :

الجزئية الظلمية التي تلى ماسبق هي سؤال الشاعر تلك الطللول وتحيتها ،
أو محاولة استنطاقها لترد عليه شعوره نحوها ..

فالشاعر ليس إنسانا عاديا ، بل فنان ، والفنان يرى «الحياة» في أشياء حوله قد لا يرى فيها الإنسان العادى ذلك فالإنسان يرى الحياة فيما يريد له الحياة أو فيما يمثلها له ، ولذا فهو يرى في الجهاد شيئا يمكن أن يرد عليه سؤاله ، ويمكنه أن يتعاطف معه ويشاركه ما يشعر به ، ولم يقف الشاعر — كما قلنا — على الظلل وقوف إنسان يتذكر ويبكى ويحاول استرجاع الماضى ، أو ينظر إلى فعل الزمن وحسب ، بل إن هذه الأطلال تمثل الآن حياة كانت ، وبالإمعان في هذه النظرة ، أو بالاندماج في الموقف ، خلع الشاعر الحياة على هذا الظلل البالى ، فهذه البقايا حية في نظره لأنها ناطقة بغير لسان ومعبرة بغير بيان ، ناطقة بالذكري والحب والحنين وفعل الزمن ، وبما أنها ناطقة فيمكن له إذن أن يسألها عن أهلها الراحلين وكيف هم ؟ وكيف كانوا ؟ وكيف حالها بعدهم ؟ وبالتالي يمكنها أن ترد عليه ، ومن ثم يمكنه أن يجيها تعبيراً عن إحساسه نحوها ومكانتها لديه . يقول بشر بن أبى خازم :

تغيرت المنازل بالكثيب
وغير آيها نسج الجنوب
وقفت بها أسائلها ودمعى
على الخدين في مثل الغروب (١)
فلاحظ «التغير» و«الرياح» ، ثم المساءلة في الوقت الذى يبكى فيه الشاعر من شدة تأثره بالموقف ، فكأنه يسألها بشعوره وقلبه ، لابلسانه .
ويقول بشامة بن الغدير :

وقوفت فيها كى أسائلها
ويقول النابغة :

وقفت بها القلوص على اكتتاب
وذاك تفارط الشوق المعسنى
أسائلها وقد سفحت دمعى
كأن مفيضهن غروب شن (٣)

(١) مختارات ابن الشجرى ٢٦٢

(٢) المفضليات ٤٠٧

(٣) ديوانه ١٨٩

فلاحظ أيضا البكاء عند السؤال . ويقول أيضا في سبب السؤال :

أسائل عن سعدى وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع كوامل (١)
فهو يحدد الزمن الذى مضى على فراق محبوبته ، ومع ذلك هريسأل الدار عنها .
وهذا عنتره يقف على ديار عبلة ويحييها ، ثم يطلب منها الكلام مباشرة ، فيقول :
يادار عبلة بالجواء تكلمسى وعمى صباحاً دار عبلة واسلمى (٢)
ونراه يسأل الطلل مرة أخرى ، ولكنه يجد «الغراب» يرد بدلا منه تعبيراً
عن الخراب والإفطار اللذين حلا بهذه الدار ، يقول :

أسأله عن عبلة فأجابنى غراب به ماى من الهيمان (٣)
ونراه فى ذات القصيدة يصرح بالسؤال نفسه فيقول :
يادار عبلة أين خيم قومها لما سرت بهم المطى وبانسوا ؟ (٤)
ولم يقف الأمر بالشاعر الجاهلى عند هذا الحد من السؤال ، بل وقع فى
حالة التردد التى أشرنا إليها .. ، يسأل ، ثم يعود للوم نفسه والتعجب من أنه
يسأل مالايرد ، يقول عمرو بن أحمر :

عوجوا فحيوا أيها السفر أم كيف ينطق منزل قفر ؟ (٥)
فهو يطلب إلقاء التحية على هذا الطلل ، لأن هذا الطلل حى فى نظره فى
حالة اندماجه وتأثره ، ثم يعود إلى واقعه ، فيرى أن هذا الطلل ماهو إلا
أحجار صماء ، فكيف ينطق ؟ هو يريد أن يسأل أى شىء عن حبيته الراحلة

(١) ديوانه ٢٠٧

(٢) ديوانه ١٤٢

(٣) ديوانه ١٧٤

(٤) ديوانه ١٧٥ ، وانظر ١٨٧ أيضا

(٥) ديوانه ٨٦

ونرى لدى حميد بن ثور نفس موقف امرئ القيس حين يقول :
سل الربيع أين يمت أم سالم وهل عادة للربيع أن يتكلمسا (١)
ف نجد نفس التردد واللوم . ونرى للنابغة الذيباني نفس الموقف اللومي
الترددى السابق ، ولكنه في التحية بدلا من السؤال المباشر يقول : (٢)
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نوى وأحجار ؟
ثم يعود للسؤال فيقول :

وقفت فيها سراة اليوم أسألها عن آل نعم أمرنا عبر أسفار
فاستعجمت دار نعم ماتكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار
فما وجدت بها شيئا ألوذ به إلا الثمام وإلا موقد النار (٣)

ويقول الدكتور محمد أبو موسى تعليقا على هذا الموقف للنابغة : « انظر
إلى هذا الأمر وهذا الاستفهام في البيت الأول ، وكيف بدأ الشاعر قصيدته
هذا البدء المتوتر وتأمل كيف اختلجت نفسه واضطربت حين شارف الديار
ورأى منازل الأحبة .. (٤) » . ولكننا نرى أن الموقف هنا ليس مجرد اضطراب
أو توتر ، لأنه - أى الموقف - يزداد إمعانا في إضافة الحياة إلى هذا الطلل
في نفس الوقت الذى يزداد فيه إمعانا في الدهشة والتساؤل ، حتى أن اللوم
تحول من الشاعر إلى الطلل ، فأصبح يلوم الطلل على عدم رده ، بدلا من لوم
نفسه على سؤال أحجار صماء . والنابغة تعلم أن الدار لن ترد عليه ، ومع ذلك
يوجه إليها السؤال ، ويرى أنها ناطقة ، ولكنها تبخل عليه ، ولكن هذا البخل
أو الاستعجاب نفسه أبلغ « كلام » فالدار لو تكلمت ذات أخبار ، فكأن الشاعر

(١) ديوانه ٧

(٢) انظر ديوانه ٣٢ ، ٣٣

(٣) ديوانه ٣٢ - ٣٣

(٤) قراءة في الأدب القديم ١٩٠

علم هذه الأخبار فعلا من عدم الكلام ، فهي صامته متكلمة معا . ونرى نفس موقفه هذا في مطلع قصيدته :

يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطلال عليها سالف الأبد
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا ومابالربع من أحد
إلا الأوارى لأياً ما أبينها والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد (١)

ونرى نفس التعقيب من الشاعر : لاشئ^١ في الدار بعد الاستفهام يلوذ به الشاعر إلا الأحجار والنوى وموقد النار والأوتاد .. ، بقايا .. تتحدث ولا تتحدث .. ويقول زهير :

وقفت بها رآد الضحاء مطيتي أسائل أعلاماً بيضاء قررد
فلما رأيت أنها لاتجيبني نهضت إلى وجناء كالفحل جلعد (٢)
فهو يسأل أعلاما خربة طاوية في شكل طلل ، وهي لاتجيبه فيتعجب من عدم الإجابة وإن كانت أجابت في حقيقة الأمر ، ولكن الشاعر وجد الصورة القفر والبيداء القردد : فطغى عليه الشعور بالضيق ، فلجأ إلى ناقته ليرحل عن هذا المكان . ولتنظر إلى قول عنبرة بن شداد :

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم (٣)
فهو يبدأ بتحية الطلل . ثم يعن في إقفار هذا الشئ^٢ الذي أهدى إليه تلك التحية ، فهو طلل تقادم عهده ، وأقوى وأقفر ، فقد تركته تلك المحبوبة فأضحى خلاء ، ثم تعاونت عليه الأيام فصار خربا ، وكلما ازداد التقادم والقفر ازداد الأثر في نفس الشاعر ، فالخراب والعفاء إمعان في فعل الزمن

(١) ديوانه ١٩

(٢) ديوانه ٢٢٠

(٣) ديوانه ١٤٣

وتأثيره ، ومن ثم يزداد التعاطف معه والحنين إليه ، ولذا فهو يحن لأنه وجد فيه ما يكتفى من خراب ، فالتحية هنا ليست مجرد تحية لطفل ، ولكنها تحية لآثار حياة كانت ، وكلما أمعنت في البعد ، وأمعن الطفل في الإقفار والتقاد ، كان أدعى إلى التعاطف معه ، وكأن الشاعر يقول : لولا إمعان هذا المكان في الإقفار والمحول لما حييته ، أى أن ازدياد الموقف الطلى مأساوية الآن ، يؤدي إلى زيادة حضور الماضي فيه الآن أيضا .

ونفس الموقف نراه في السؤال أيضا ، وهنا يصل الشاعر إلى أقصى درجات امتزاجه الزمني بالطفل ، فهو لا يسأل إلا الممعن في الخراب ، وكلما أمعن الطفل في الخراب ألح الشاعر في سؤاله ، ولننظر إلى أبيات الشماخ :

وعرفت رسما دارسا مخلوقاً فوقفت واستنطقته استنطاقا
حتى إذا طال الوقوف بدمنة خرساء حل بها الربيع نطاقا
قفر مغانيها تلوح رسومها بعد الأجنة مخلق إخلاقا
عجت القلوص بها أسائل آيها والعين تدرى عبرة تغساقا (١)
فرى الإمعان في مظاهر الخراب في الطفل ، فهو رسم دارس مخلوق ،
دمنة قفرة مغانيها ... إلخ ، هذا في نفس الوقت الذي يسأل فيها بلحاح
واستنطقه استنطاقا ، فكأنه يهزه ويزجره لكي يتكلم ، فهو لا يطلب تعبيراً
أورداً ، بل يطلب نطقاً كينطق الإنسان الحي ، ولكن سيطرة الموقف القفرى
طغى عليه فذهب على ناقته . ويقول عبد الله بن عمنة :

فلما رأيت الدار قفرا سألتها فعى علينا نؤيها ورمادها
فلم يبق إلا دمنة ومنازل كما رد في خط اللوأة مدادها (٢)

(١) ديوانه ٢٦٢

(٢) الأصمعيات ٢٢٦ ، والمفضليات ٣٧١

فالشرطة الأولى من البيت الأول مع البيت الثاني يظهران دلالة واضحة على أن السؤال لم يصبح حتميا إلا لأن هذه الدار وصلت إلى ماهى عليه مسن الإفقار والخراب ، كذلك عاد الشاعر إلى حالة التساؤل والتردد ، متعجبا من عدم رد التوى والرماد ، وعدم رد التوى والرماد هو الإجابة فى حقيقة الأمر ، لأنهما هما الشيطان الوحيدان اللذان بقيا يجسدان لدى الشاعر الموقف ، فهما ناطقان أخرسان معا. ونرى زهيراً فى ترده يعطينا صورة الطلل «المتحدث الأصم» معا ، فيقول :

لإلدار غيرها بعد الأنيس ولا بالدار لو كلمت ذا حاجة صم (١)
فهما حالتان متلازمتان ، تصور الشاعر للطلل ، الحديث وعدمه ، الكلام والسكوت ، النطق والصمت .. ، وهذا بعينه مايقوله امرؤ القيس :

أما على الربيع القديم بعسسا كأتى أنادى أو أكلم أخرسا (٢)
ونلاحظ كلمة «القديم» ، فهذا المكان طلل محبوبته ، وهو قديم ، وهذا القدم الزمنى حول الطلل إلى ناطق بهذه الحالة فى حقيقة الأمر ، وإن كان لا يتكلم ، ولذا فامرؤ القيس لا يتعجب هنا من أن الطلل لا يتكلم ، بل يتعجب من أن الأخرس لا يتكلم ، فهو زاد على الحالة السابقة حالة أخرى ، زاد على حالة التكلم والصمت معا حالة تعجبية فتعجب من أن الأخرس لا ينطق ، فهو لا يرى ناطقا أخرس ، بل يرى أخرس غير ناطق ، ولكنه يعود إلى موقف الشاعر السابق ، ويترك التعجب هذا فيقول :

يادار سلمى دارسا نؤيها بالرميل فالحبتين من عاقل
صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق السائل (٣)

(١) ديوانه ١٤٦

(٢) ديوانه ١٠٥

(٣) ديوانه ٢٠

و كما يقول زهير في مبدأ معلقته :

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بجومانة الدراج فالمتلسم (١)
ونلاحظ في بيت امرى القيس ارتباط الدرس والعفاء بالسؤال . والحالة
تلك التي أوقعت الشاعر في الحيرة والتردد التاجمين عن أندماجه النفسى ،
والشعورى مع الطلل وبقاياها وما يثيرد ، وما تمثله هذه البقايا في نظره ليست
بالحالة العادية ، فهي حالة خروج من الزمان والمكان إلى زمان ومكان آخرين
خاصين بالشاعر ، حالة تصيبه كلما وقف على طلل ، وكلما سأل هذا الطلل
ويعبر الحطيتة عن ذلك «الموقف» بقوله :

جرت عليها بأذيال لها عصف فأصبحت مثل سحق البرد عافيا
كأننى ساورتنى يوم أسألها عود من الرقش ماتصغى لراقيا (٢)
ويصل الأمر بحسان بن ثابت - في هذه الحالة - إلى الاختلاط عليه ،
فلا يعرف أسأل الدار أم لم يسألها ؟ يقول :

أسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابى فالبضيع فحومل (٣)
ومن السؤال إلى «التحية» ، تحية ذلك الطلل الذى تحول إلى «شىء» فى
وجدان الشاعر ، ومن أشهر تحايا الطلل قول امرى القيس الذى لا يخلو أيضا
من تردد ، يقول :

ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان فى العصر الخالى (٤)
ونلاحظ «العصر الخالى» التى تربط بين الزمن وبين التحية . فالعفاء ،

(١) ديوانه ٤

(٢) ديوانه ٢٤١

(٣) ديوانه ١٢١

(٤) ديوانه ٢٧

المكافئ حل محله عفاء زمنى ، ومن ثم اقترن بالتحية واقترن بالتردد . ويمزج الشاعر نفسه بين التحية وموقف الاستنطاق ، فيقول :

ألا انعم صباحاً أيها الربع وانطق وحدث حديث الركب إن شئت واصدق (١)
ويمزج بين التحية والخراب فيقول :

حى الديار التى أبلى معالمها عواصف الصيف بالخرجاء والحقب
جر الزمان عليها ذيل حلتها وفى الزمان وفى تصريحه عجب
كان الجميع بها حيناً ففرقهم دهر يشت أهل الود منشعب (٢)
ونلاحظ إظهار آثار الزمن من بلى وعفاء ، ثم التعجب من الزمان نفسه .
ويقترن بالتحية أيضاً المناداة - أسوة بالسؤال - ، تلك المناداة النابعة أيضاً
من نفس المواقف السابقة للشاعر ، وكذلك الدعاء للطلل بالسقيا ونحوها ،
يقول الخطيئة :

أرسم ديار من هنيئدة تعرف بأسقف من عرفانها العين تدرف
سقى دار هند مسبل الودق مرة ركام سرى من آخر الليل مردف (٣)
ويقول امرؤ القيس :

سقى دار هند حيث شطت بها النوى أحم الذرا داني الرباب تخين (٤)
ويستمر الشاعر بعد هذا البيت فى وصف هذا السحاب والاستطراد فيه
وإذا كان السحاب - كما رأينا فى الجزء الأول - يمثل الخلود فى التابع ،
فهذا يدل على ماقلناه من أن الشاعر هنا - فى الأطلال - يريد إبراز خلود ،

(١) ديوانه ١٦٨

(٢) ديوانه ٣٠١ ، وانظر ديوان عمرو بن أحمر ١١١

(٣) ديوانه ٢٣٦

(٤) ديوانه ٢٨٢

فعل الدهر ، فهذا السحاب المتتابع ، وإن كان مظهرا بيثيا مكانيا ، إلا أنه تحول - لتتابعه المستمر - إلى مظهر زمني يمثل الخلود ، فالشاعر هنا يريد إظهار الثنائية الزمنية : البقاء والفناء معا ، نفس الموقف لدى ظهر في الريح العصفوف وريح الصبا ، وكذلك في الآثار والكتابة والإلحاح فيها ، وهنا امتزج أيضا برد الفعل الممثل في الدعاء بالسقيا .. وهكذا ، ويقول عميرة بن جعل مخاطبا الطلل فورا :

ألا ياديار الحسى بالسبردان نلت حجاج بعدى لمن ثمان (١)
فلاحظ العفاء الزمني أيضا في الشطرة الثانية ، كما عند امرئ القيس ،
وكما يقول عنتره :

ألا يادار عبلة بالسطوى كرجع الوشم في كف الهدى (٢)
ويبدو أن عنتره المنشغل دائما بالقتال والطموح ، وبالنظرة الواقعية الصرفة
لم ترقه الطلول كما راقته غيره ، ولم يجد فيها ما وجد غيره ، فقال ذاما :
ألا قاتل الله الطلول البوالبا وقاتل ذكراك السنين الخوالي (٣)
٧ - تجول الحيوان داخل الطلل :

بلى الجزئيات السابقة ظاهرة تكررت في ذكر الأطلال ، وهي وصف
الحيوانات - وأحيانا الطيور - التي سكنت هذه الأطلال بعد رحيل أهلها
عنها وخرابها ، ويركز الشاعر الجاهلي على شيئين : أولهما : وجود هذه
الحيوانات بدلا من أهلها الراحلين ، ثانيهما : تصويرها الجمالي وبيان رتوعها
آمنة هي وصغارها ، يقول طرفة بن العبد :

(١) المفضليات ٢٥٨

(٢) ديوانه ١٩٠

(٣) ديوانه ١٩٢

حاسبى رسم وقفت به لوأطيع النفس لم أره
لا أرى إلا النعام به كالإماء أشرفت حزمه (١)

ونلاحظ تعبيره «لا أرى إلا» ، فكأن مظهر الحياة الوحيد في هذا الطلل هو هذا النعام المتجول داخله ، والذي يصوره الشاعر ، فهو لا ينظر إلى «آثار» أو «بقايا» سقط عليها الزمن ، بل ينظر الآن إلى ما حل بالطلل من حياة بعد رحيل أهله . ويقول عنتره :

يامسرح الآرام في وادى الحمى هل فيك ذو شجن يروح ويغتدى (٢)
فلاحظ قوله «يامسرح الآرام» ، مما يظهر تجول هذه الحيوانات وأمنها داخل الطلل ، ويقول النابغة :

بها كل ذيسال وخنساء ترعوى إلى كل رجاف من الرمل فارد (٣)
فيصف حلول الثور والبقرة الوحشيين محل أهلها ، ويقول بعده مباشرة :
عهدت بها سعدى وسعدى غريرة عروب تهادى في جوار خرائد (٤)
و كأنه يقول إنى وجدت كذا من الحيوان ، وأنا أظن فلانة ، ويقول في موضع آخر في الطلل :

تأبسد لاترى إلا صواراً بمر قوم عليه العهد خال
تعاورها السوارى والغوادى وماتدرى الرياح من الرمال
أثيث نبتة جعد ثراه به عوذ المطافل والمتالى
يكشفن الألاء مزينات بغاب ردينة السحم الطوال

(١) ديوانه ٧٠

(٢) ديوانه ٦٨

(٣) ديوانه ٦٢

(٤) ديوانه ٦٢

كان كشوحهن مبطنات إلى فوق الكعوب برود خال
فلما أن رأيت الدار قفراً وخالف بال أهل الدار بالى
نهضت إلى عذافرة صموت مذكرة تجل عن الكلال (١)
فهو يصور الظلل وحاله التي عليها الآن ؛ التأبد بالوحش ، نمو النبات ،
الأمطار ، تعاور الرياح ورمالها ، جولان أولاد الوحش وتصويرها وهي
تأكل الشجر ، خلو الدار من أهلها الظاعنين ، ونرى أن الشئ الوحيد الحى
المتحرك داخل هذا الظلل المقفر هو الحيوان الذى يصوره لشاعر متجولا راتعا
آمنا ، ويعبر النابغة أيضا عن هذا التجول بقوله بعد وصف الظلل ، وما
تعاوره من رياح وسماب ومياه :

عهدت بها حيا كراماً فبدلت خناطيل آجال النعام الجوافل
ترى كل ذبال يعارض ربرباً على كل رجاف من الرمل هائل
يثرن الحصى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجتريتها بالكلال (٢)
فترى نفس الصورة : تصوير الحيوان ضمن وصف الظلل وماحل به ،
وبيان أن هذا الحيوان حل محل الأهل ويرتع آمنا على الرمال . ويقول امرؤ
القيس :

ديار لسلمى عافيات بنذى خال ألح عليها كل أسحم هطال
وتحسب سلمى لاتزال ترى طلا من الوحش أوبيضاً بميثاء محلال
وتحسب سلمى لاتزال كعهدنا بوادى الخزامى أو على رس أوعال (٣)
فترى نفس الاتجاه ، تصوير الظلل ومايعتوره ، ثم حلول الحيوان محل

(١) ديوانه ٨٨ - ٩٠

(٢) ديوانه ١٧٦

(٣) ديوانه ٢٧ - ٢٨

الإنسان ، والشاعر يركز على ذلك ويوبخ نفسه بأنه لاداعي للظن بأن سلمى لا تزال موجودة ، وتكرار «تحسب» في أول البيتين الأخيرين لا يدل على الظن قدر ما يدل على توبيخ ، فهو لا يظن فعلا أنه سيجد سلمى لأنه يقف على طلل ، والطلل لا يمكن أن يكون الإنسان ما يزال فيه ، ولكن الحسبان هنا بمعنى كيف مازلت إلى الآن أتذكر سلمى ، ويقول في موضع آخر :

لمن الديار غشيتها بسحام فعمائتين فهضب ذى أقدام
فصفنا الأطيظ فصاحتين فغاضر تمشى النعاج بها مع الآرام (١)
ثم يلي ذلك مباشرة قوله :

دار لهند والرباب وفرتنى وليس قبل حوادث الأيام (٢)
فرى نفس الموقف ، ذكر الحيوان وحلولة محل من كانوا فيه ، ويقول
المزرد بن ضرار :

معاهد ترعى بينها كل رعلة غرايبب كاهند الحوافى الحوافد
تراعى بذى الغلان صعلأ كأنه بذى الطلح جاني علف غير عاضد (٣)
ويقول الخليل السعدى بعد تفصيل فى الطلل :

تقرو بها البقر المسارب واخذ تلطت بها الآرام والأدم
وكان أطلاء الجأذر والـ غزلان حول رسومها البهم
ولقد تحمل بها الرباب لها سلف يقل عدوها فخـم
بردية سبق النعيم بها إلـخ..... إلـخ (٤)

(١) ديوانه ١١٤

(٢) ديوانه ١١٤ ، وانظر ديوانه أيضا ٢٩٣ ، ٣٢٣

(٣) المفضليات ٧٦

(٤) المفضليات ١١٤

فترى التفصيل في ذكر الحيوان وأنواعه ورتوعه آمنا ، ثم الانتقال المباشر إلى قوله «ولقد تحل بها ..» ، حيث يبدو نفس الموقف السابق (١) . ونرى لعنتر بن شداد موقفا خاصا بحيوان الطلل ، فهو - خلاف بيته الذي أوردناه آنفا - ، يرى الغربان قد سكنت الدار فيقول :

وكيف يجيني رسم محييل بعيد لا يرد على سـؤالي
إذا صاح الغراب به شجاني وأجرى أدمعى مثل اللآلي (٢)
وقد أكثر عنتر من ذكر الغراب بعامته في ديوانه ، ويدلنا هذا على «التشاؤم» والخراب «صراحة» ، فمع الخراب والإفقار اللذين لم يتجه فيهما الشعراء اتجاهها تشاؤميا ، فإن عنتر - كما يبدو من حالته النفسية ووضعها الاجتماعي - قد أصابه التشاؤم ، فانعكس ذلك على شعره وخاصة في وصفه للأطلال ، مع أننا نراه في موضع آخر يؤكده أن الحمام قد «باض» في هذا الطلل (٣) .

فالشاعر الجاهلي الذي يقف على الطلل ويرى فيه آثار الزمن يحاول بيان آثار البلى والخراب والوحشة وتبدل الحال ، ومن الطبيعي أن الحيوان الصحراوي المتجول بجوس خلال تلك البقايا ، وقد يجد فيها شيئا من الحماية له ولصغاره ولذا كان ذكر الشاعر الجاهلي للحيوان في الطلل نابعا من «واقع بيئى» ، كما

(١) انظر في هذا الاتجاه والتصوير : المفضليات في أبيات للأخنس بن شهاب ٢٠٤ ، وللمرقش الأكبر ٢٢٩ ، والأصغر ٢٤١ ، ونخراشة بن عمرو ٤٠٥ ، ولعوف بن عطية ٤١٢ - ٤١٣ ، وانظر ديوان زهير ٥ ، ٥٧ - ٥٩ ، ٣٨٢ ، وديوان المهذلين ١ : ٤٥ ، والأصمعيات ١٨٠ ، والجمهرة ٥١٥ ، وديوان ليبيد ٩٦ ، ٩٧ ، ١٢٤ ، ٢٠٦ ، وعبيد بن الأبرص ١٠٠ ، ١١٧ ، ١٣٠ ، والحطيئة ٧٣ ، وأوس بن حجر ٦٣ ،

(٢) ديوانه ١٢٦ ، وانظر ١٧٤ - ١٧٥

(٣) ديوانه ١٥٧

لاحظنا أن الشاعر يذكر هذا الحيوان كنوع من البدل ، وليس كمجرد حيوان صحراوي ، فهو يحل محله من كانوا فيه ، وبما أن هذا الحيوان هو الشئ الحى الوحيد فى مظاهر الطلل الباقية - كما ذكرنا - فهو يرى فيه حياة محل حياة داخل مظاهر الخراب الأخرى ، فالأهل أنفسهم كأشخاص مع المحبوبة كانوا مقيمين ثم الآن اختفوا ولكن الشاعر يراهم فى ذلك الحيوان الآن أيضا. وهذا يدل - من جهة أخرى - على مدى بعد المحبوبة ونهاية «حياة كانت» ، فهذا التبدل ليس معناه أن الشاعر يشبه المرأة وقومها بالحيوان ، بل يرى فى الحيوان الراتع الآن سخرية من القدر الذى بدل هذا بذلك ، ومدى إقفار الدار واستيحاشها ، ومدى فعل الزمن ، وكلما أمعن الشاعر فى وصف الحيوان وصغاره وحياته وتصوير حركاته وتجولاته دل ذلك على مدى الخراب والتبدل اللذين حلا بهذا الطلل وسخرية الأقدار ودل على فعل الزمن الذى نلاحظ أثره أيضا فى ذكر الشاعر له خلال وصفه لهذا الطلل وهذا الحيوان ، ودل أيضا على معنى الثنائية الدهرية ، وهى أن الزمن القادر على الإبعاد والإخفاء والتغيير ، هو نفسه الذى يمنح الحياة للحيوان ويعطيه الأمن والطمأنينة فى هذا المكان ، وهو الذى ينقل هذا الحى ، ليحل محله حى آخر .

٨ - الاستفهام عن الدار ومعرفتها بعد التوهم :

وهى الجزئية الأخيرة فى جزئيات الأطلال ، وهى تجسد لنا الموقف الظاهر فى التردد الذى أشرت إليه ، موقف المراجعة النفسية والدوران فى حلقة الوهم ، فالشاعر يقف على الدار ويعرفها ، والا لما وقف ، ومع ذلك يسأل نفسه لمن ؟ ، ويراجع مرة أخرى تفكيره .. هل عرفها ؟ وإذا كان عرفها ، يعود ليقول إنه عرفها بعد توهم ، وهم يتحول إلى حقيقة ، ثم حقيقة تتحول إلى وهم ، وللشاعر الجاهلى فى هذا موقفان : الأول : موقف

السؤال الصريح في أول الطلل بقوله لمن؟ والثاني: معرفة الدار بعد التوهم.
يقول عنزة بن شداد:

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم (١)
ثم يعود قيقول:

يادار عبلة بالجواء تكلمى وعمى صباحاً دار عبلة واسلمى (٢)
فهو يسأل نفسه ولا يسأل أحداً، ثم يتردد في معرفة الدار، ثم هو أخيراً
يتأكد أنها دار عبلة، وهذا في حقيقة الأمر لا يتم واقعياً قدر ما يتم نفسياً،
فالشاعر لم يجل في الصحراء، أو يمر على الأطلال كلها ليعثر على طلل عبلة
ويتأكد منه، بل هو يعرف ظلها تمام المعرفة، ويقف عليه، ثم يخاطب نفسه
هذه المخاطبة، ولكن لماذا؟ لأنه يدخل إلى الحالة الترددية، هو لا يسأل:
ألعبلة هذا الطلل أم لغيرها؟ بل يسأل أهذا الطلل بهذا المنظر كان لعبلة؟
أهنا الحراب والعفاء كانت به حياة؟، ويقول طرفة بن العبد:

أتعرف رسم الدار قفرا منازله كجفن الياقوت زخرف الوشى مائله (٣)
فكأنه يقول: أتعرفه بهذا الوضع القفر؟ أى هل تعرف داراً لحيبية يصل
به القفر إلى هذا الحال؟، فأنت لاتعرفه إلا حياً دائماً، ويدل على هذا الموقف
أيضاً قول عدى بن زيد الذى ما يزال يستق الغرام في الدار الحية التي يعرفها،
والتي يختلط الأمر عليه فيها بنظرته إلى الطلل العاقى، فيقول أيضاً:
أتعرف رسم الدار من أم معبد نعم ورمالك الشوق قبل التجلد

(١) شرح القصائد السبع الطوال ٢٩٤، وديوانه ١٤٢

(٢) شرح القصائد السبع ٢٩٦

(٣) ديوانه ١١٤

ظلمت بها أسقى الغرام كأنمما سقتنى الندامى شربة لم تصمرد (١) ،
فتعبير «أسقى الغرام» بعد هذا الاستفهام يدل على هذا الموقف الترددى ،
وهذا الموقف نفسه يدل عليه قول الحطيئة بعد أن حذف الاستفهام :

لها أس دار بالعريمة أنهجست معارفها بعدى كما ينهج البرد -
خلت بعد مغنى أهلها وتأبدت كأن لم يكن للحاضرين بها عهد
كأن لم تدمنها الحلول وفيهم كهول وشبان غطارفة مرد (٢)
فالدار تبدلت ، ومن ثم لا يعرفها الشاعر ، وكأنها لم تكن مكانا لحياة
ما ، ونجد بعض الشعراء وقفوا نفس موقف الحطيئة ، وصنعوا صنيعه فى حذف
الاستفهام (٣) ، ويقول الحطيئة فى موضع آخر :

هل تعرف الدار مذ عامين أو عام دارا لهند بجزع الخرج فالدام (٤)
والتساؤل «لمن الطلل» يتكرر أيضا أمام الطعائن ، مما يدل على أن الشاعر
يقع فى تلك الحالة النفسية التى أشرت إليها ، فهو لا يريد أن يعترف بالواقع
سواء فى الطلل أم فى الرحيل ، ويقول الدكتور شكرى فيصل : «ويوشك
أن يكون التساؤل فى هذه الصيغة مفتاح باب هذا الجو النفسى المكتوم ، ماتكاد
تنفجر عنه شفتا الشاعر حين ينفرج عنه ما يقبله ، وحتى ينطق فى حديثه ،
بيث حبه ، ويعبر عن هذا الحب بهذا الصنيع الفنى (٥) .. » .

فالموقف الداخلى للشاعر نتيجة الوقوف على الطلل ، يجعله يدخل فى هذا

(١) الجمهرة ٤٨٥

(٢) ديوانه ٤٣

(٣) انظر ديوان الهذليين ١ : ٦٤ ، ٣ : ٣٦ ، والأعشى ١٩٥ ، وزهير ١٩٣ ، وعبيد ١٣٣

(٤) ديوانه ٧٣ ، وانظر ١٣٧ ، ٢٣٦

(٥) تطور الغزل ١١٨

الحوار النفسى الترددى ، وهذا تفسير بدء كثير من الشعراء وقوفهم على الأطلال بالاستفهام ، أو المعرفة بعد التوهم (١) ، وهذا التردد بتفسيره النفسى مرتبط أيضا بالجزئيات السابقة ، مرتبط بالسؤال ؛ فبعد المعرفة والتأكد منها يعود الشاعر إلى نفس الحالة ، فيبدأ فى السؤال ، ثم يلوم نفسه ، وهلم جرا على النحو الذى أوضحته .

تلك هى جزئيات الطلل الأساسية فى الشعر الجاهلى المتداولة لدى الشعراء ويبقى بعد ذلك جزئيات خاصة ، لانتكسر تكرار السابقة ، من ذلك وصف النبات داخل الطلل كما رأينا عند النابغة ، وكذا فعل الحطيئة (٢) ، وعمرو ابن أحمر (٣) ، ومن ذلك أيضا إيقاف الناقة أو الركب بدلا من الوقوف بعامة مثلما فعل عبيد (٤) ، ونجد الأعشى يشناق إليها (٥) ، ويذكر أوس بن حجر عبث الجن بهذه الأطلال (٦) ، ونرى عمرو بن أحمر يدعو

(١) انظر فى بدء الشعراء الوقوف على الأطلال بالاستفهام ديوان الحطيئة: ٢٦ و عبيد ١٤٨ ، ولييد ١٢٢ والشماخ ٢١١ ، والجمهرة ٤٥٧ ، والأصمعيات ١٣٢ ، والهذليين ٢ : ٤١ ، ١٩١ ، وزهير ٨٦ ، ١٢٦ ، ٢٠٦ ، ٢٦٨ ، وحسان بن ثابت ١٦٧ ، ١٨٠ ، ٢٧٩ ، والمفضليات ١٠٥ ، ١٣٢ ، ٢٢٤ ، ٢٣٩ ، ٢٨١ ، ٣٤٥ ، ٤٠٧ ، وامرئ القيس ٨٥ ، ١١٤ ، ٢٤٣ ، ٢٩٣ ، ٣٣٩ ، وعنزة ١٧٣ ، وحيد بن ثور ٩٧ ، وانظر فى معرفة الدار بعد التوهم أو غموضها أولا ديوان -اتم الطائي- ٧١ ، ٨٠ ولييد ٣١ ، ١٢٣ ، وقيس بن الحظيم ٣٣ ، والشماخ ١٢٩ ، والجمهرة ٤٨٥ ، ٥٠٧ ، والأصمعيات ١٨٠ ، وكعب ٦١ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٧ ، وحسان ٢١٩ ، والمفضليات ٨٨ ، ١٧٤ ، ١٨١

٤١٢

(٢) ديوانه ١٩

(٣) ديوانه ٨٨

(٤) ديوانه ١٤٨ ، وانظر الأصمعيات ٢١٣ ، وديوان امرئ القيس ٩ ، وعنزة ١٤٣

(٥) ديوانه ١٣٩

(٦) ديوانه ٩٤

للمنازل بالبلى لثلاث تحزنه وتثير شجنه - فهو لا يرى الشجن والحزن إلا في المنزل العامر لا الدائر ، يقول :

ألا ليت المنازل قد بلينا
فلا يرمن عن شزن حزينا (١)
ونرى أيضا مواقف خاصة لبعض الشعراء لما ارتباط مجزئيات الطلل ،
ومن أطرف هذه المواقف موقف حسان بن ثابت عندما يتعجب ممن يبكى
على الطلل فيقول :

ياللرجال لدمع هاج بالسنن
لقد عجت لمن يبكي على الدم (٢)
وهو بهذا يسبق أبا نواس في التعجب من بكاء الأطلال ، ونرى طرفة
ابن العبد يدور خليله للوقوف ، ولكن لسبب آخر غير الأطلال :

يا خليلي قفا أخبر كما
بأحاديث تغشني وهمم
وأبلغا خولة إني أرق
لا أنام الليل من غير سلم (٣)
ونرى الأحنس بن شهاب لا يعترف بخليلي طرفة ، بل يرى أن خليليه
هما الناقة والسيف فيقول في وصف طلل :

خليلاي هوجاء النجاء شلمة
وذو شطب لا يجتويه المصاحب (٤)

مما سبق من عرض نستنتج الآتي :

أولا : أن ظاهرة الوقوف على الأطلال تنبع من واقع بيئي مباشر ، فالصحراء
تجبر العربي على التنقل والرحلة ، ومن ثم فهو يترك في كل مرة آثارا له ولحياته
ومعيشته التي كانت ولقومه الذين رحلوا معه ، ومن هؤلاء القوم تلك المحبوبة

(١) ديوانه ١٥٦

(٢) ديوانه ٢١٣

(٣) ديوانه ١٤٧ ، ويتطرق الشك إلى هذين البيتين .

(٤) المفضليات ٢٠٤

التي عشقها ذلكم الشاعر ، ولقيها في هذا المكان ، وعندما يعود إلى تلك المتروكات يجدها بالحالة التي وصفها ، فيتذكر ما كان ويتخذ مواقفه التي رأيناها . . وشيئا فشيئا أصبحت هذه الحالة أو هذا الوضع تقليدا شعريا مستمرا يجد فيه الشاعر دائما — سواء وقف على طلل أو لم يتف — متنفسا له ولشعوره وتعبيره . وهذا يدلنا أيضا على أن تلك الظاهرة ليست مجرد «صنعة» أو «اختراع» بل هي نتيجة حتمية مباشرة للمعيشة في البيئة الصحراوية بكامل نواحيها .

ثانيا : أن هذا التشابه في الظاهرة يدل — كما قلنا — على تقليدية ما : فقد لا يكون جميع هؤلاء الشعراء وقفوا فعلا على الأطلال ، ولكنهم اندمجوا نفسيا وشعوريا في الموقف ، ورأوا في حياتهم بقايا طللية في الصحراء وأحبوا المرأة ، ورأوا الشعراء الأوائل يقفون على الطلل ، فأسهموا بنصيب فيها مثلما فعلوا في قصائد الرحلة ونحوها ، فالشاعر الجادلي معان : ومجرب ومقلد وقادر على خلق المواقف والتجارب ، وقادر على بعث الحياة في التقليد المتكرر كما بعث الحياة في الطلل الدائر . ولكن يبدو أن المستشرق «جب» لا يرى في «الأطلال» أو البداية بها إلا مجرد «تقليد» جاف صارم متبع ، لا يختلف من شاعر لآخر وكأنه قانون سائد ، يقول : «في بدايات القصائد يتخيل الشاعر أنه يسافر على جمل بصحبة رفيق أو رفيقين ويفضى به الطريق إلى مكان الإقامة السابق لقبيلته أو قبيلة صديقة وبقاياها التي مازالت موجودة ، فيلتمس من رفيقيه الوقوف للحظة ، وبأسى يأخذ في تذكر كيف قضى أسعد أيامه — منذ سنين مضت — هنا مع محبوبته . والآن قد فرقت بينهما الحياة بتقلبها المستمر (١)». هذا ظاهر الوقوف على الطلل ،

أو الشيء العام المشترك المتكرر منها ، أما الحقيقة فإن هذا الوقوف ووصف
الطلل وما يحوى ، يعبر عن أبعاد نفسية وزمانية ومكانية عميقة ، تتعدى
مسألة التقليد أو الصنعة ، كذلك فإن «جب» قد استشهد برأى ابن قتيبة
في بيان أغراض القصيدة وتسلسلها (١) . . وهذا - كما نراه - غير دقيق في
بيان حقيقة ذلك الفن العميق وما يكتنفه من أبعاد . ونرى الباحثة «إلسا
ليشتنستادر» تقول عن القصيدة الجاهلية إنها : «تبدأ بما يسمى «بالنسيب» ،
وهي مقدمة غزلية - كما تسمى دائما - للقصيدة ، وتخص - بدون تغيير -
لتذكر الحب الماضي ، ولا تتعلق أبدا بعلاقة حب ما يزال ، ويتبع هذا وصف
تفصيلي للبعير الذي يحمل الشاعر بعيدا عن الموطن المثير للذكرى (٢)» ،
فنجد نفس النظرة العامة . ويبدو أن الباحثين الغربيين السابقين اعتمادا على
رأى ابن قتيبة وغيره في النظر إلى القصيدة ، كذلك خلطا بين النسيب وبين
الأطلال ، فالأطلال وإن تضمنت ذكر المرأة والصلة بها إلا أنها «فن» قائم
بذاته غير النسيب ، كذلك تحمل الأطلال - كما قلنا - أبعادا زمنية ومكانية
أعمق من مجرد ذكر امرأة ، والمؤثر الأول للأطلال في الشاعر هو الزمن .
ثالثا : نتيجة لذلك لم يكن ذكر الطلل وتقليدته مانعة أبدا للشاعر من
أن يتخذ مواقف شخصية ، فمع التقليد والتشابه رأينا الاختلاف ، سواء
في اختيار الجزئيات السابقة أو ترتيبها ، أو في التوسع فيها أو الإقلال منها ،
أو في اللمحة الذاتية الشخصية حتى وإن كان الشاعر مقلدا . ولانبالغ إذا
قلنا - كما ذكرنا في حديثنا عن البطولة - إنه أولا التقليد هذا لما ظهرت
المواقف الشخصية للشعراء ، كذلك نرى أن الحرية للشاعر هنا متوفرة أكثر
من أى تقليد شعري آخر .

Ibid . , P . 16

(١)

Introduction to Classical Arabic Literature, P . 23

(٢)

رابعا : يدل عرض الجزئيات السابقة على أن الشاعر الجاهلي لم يكن يظهر شخصيته فحسب من خلال التقليد أو الصنعة ، بل هو يتعمق في نظراته ، ويتفعل انفعالا قويا ، ويدخل في زمنه الخاص به ، ولذا نرى في «نبوية» الطلل ثلاثة تيارات : الأول : تيار الزمن ، الممثل في إظهار آثاره وأفعاله وخلوده . . والثاني : تيار النفس أو الذات المنفعلة الممثل في ظاهرة التردد ، فهذه الظاهرة تشكل الأساس النفسي لظاهرة الأطلال ، فالشاعر لم يقف وقفة إنسان يتذكر أو يتحسر أو يشكو ، بل موقف إنسان يعانى ويصارع ويقدم ويحجم ، وأخرجه الوضع الحالى خارج الزمان والمكان الواقعيين ، وخلق زمانا له ومكانا خاصين به ، يدور فيهما وجودا وعدما ، حقيقية ووهما ، وهذا يدلنا على مدى تأثير ظاهرة الأطلال في وجدان الشاعر العربي وفي نفسيته ، وفي تعبيره عن أدق خلجات نفسه وشعوره ، كما يدل على تلاشى الحدود بين الزمان والمكان ، فتحول المكان إلى زمان في البرهة الطليية . أما التيار الثالث فهو رد الفعل الذاتى ، فنتيجة لما سبق تصرف الشاعر على نحو ما ، فالشاعر لم يقف أمام مظاهر المكان وأفعال الزمان موقفا سلبيا ، بل حدث له رد فعل قوى ، داخى القصيدة ، فقد أعاد الشاعر الماضى داخل الطلل الآن بتحويل المكان الميت إلى مكان حى في نفس الوقت الذى مازال الآن فيه يثيره، وهنا ظهر مدى عمق إحساس الشاعر الجاهلي وتحويل هذا الإحساس إلى رؤية حدسية قوية عميقة في شكل تعبير شعرى فى ، وبشئ من الإمعان نجد أن التيارين : الثانى والثالث لا يتفصلان عن الأول ، أى لا يتفصلان عن الزمنية فيهما فقد تزمنا تماما حتى وإن كانا يعبران عن نفسية الشاعر ورد فعله ، وهذا يدلنا على أن الزمن فى شكل مظهره وأنواعه المختلفة وتغلغله فى جميع نواحي ظاهرة الأطلال ، يشكل جوهر هذه الظاهرة

وأساسها ، وإذا نظرنا إلى أى تفسير للطلل ، نجد أنه لن يخلو أبداً من زمن سواء أكان هذا الزمن متضمناً في اللفظ أم غيره . . واللفظ - كما سنرى في مكان آخر- يقوم بدوره أيضاً في ذلك ، يقول الدكتور كمال أبو ديب في بحثه عن معلقة ليبيد : «وردت - فيما سبق - إشارات متعددة للسياق الزمني للقصيدة ، للحركات في الزمن والحركات - للزمن ، وعلى هذا المستوى فإن أهم ملمح هو السياق الزمني لحركة الأطلال بوصفها حركة متكاملة من حيث علاقتها بالقصيدة باعتبارها كلاماً متكاملًا (١)» . . ويقول نفس الباحث السابق في موضع آخر : «إن الشاعر - في لحظة الخلق والتكوين الشعري - ليس واقفاً في الحقيقة على الأطلال ، بل إنه على مسافة زمنية منها ، وقد تمثل هذه المسافة فترة قصيرة ، أو مرحلة زمنية طويلة تقاس بالسنين ، ويوحى وجود هذه المسافة ، بأن تجربة الأطلال لم تكن تجربة واقعية فعلية يكون فيها الشاعر واقفاً فعلاً على الأطلال ، بل تجربة تخيلية (خيالية) إبداعية ، قد تكون إعادة خلق واستحضار لتجربة ماضية شخصية ، لكنها قد تكون أيضاً فعل خلق تخيلياً صرفاً (٢)» ولكن نحن لا يهمننا إذا كان الشاعر يقف على طلل في الحقيقة أم لا يقف ، يهمننا الطلل وموقفه من الشاعر في القصيدة أو داخلها . . كذلك ليس هناك مسافة زمنية إلا خارج القصيدة ، أما داخلها فالشاعر مزج الحاضر بالماضي تماماً ، فتجربة الأطلال ليست «استعادة» للزمن ، بل هي «مزج» للزمن ، لأن الشاعر أتى بالماضي ورجع بالحاضر معاً ، ومن ثم فهي ليست استرجاعاً أو استحضاراً ولو كانت لكانت اقتصرت على تحكيم

(١) مجلة المعرفة العدد ١٩٥ ص ٤٣ ، وهذا الاستشهاد لا يعنى أننا نسير على نفس المنهج ، ولكن لبيان صلة الزمن بظاهرة الأطلال ومدى حرص الباحث على تأكيد ذلك .

(٢) نفس المصدر ص ٤٤

زمنى فقط . . فليس الماضى فقط هو بؤرة الخلق والاستحضار ، بل يدخل معه الحاضر والمستقبل أيضا ، يقول أستاذنا الدكتور محمد زكى العشماوى : «إن موقف الشاعر أمام الأطلال موقف إنسانى وتجربة تمثل الصراع الذى يحدث فى نفوسنا جميعا عند كل حدث جديد فى الحياة ، وعندما يقف الإنسان حائرا بين ماضيه العذب ، وبين مستقبله وما فيه من حياة مجهولة ، إنه موقف الإنسان الواعى بالحياة مع شعوره بضعفه أمام قوة الطبيعة (١) . ويقول أستاذنا الدكتور فى موضع آخر معلقا على أثر الزمن فى الجزء الطللى من معلقة ليبيد أيضا : «يلتفت الشاعر حوله مرة أخرى فيجد أن هذا الزمن نفسه الذى يأتى على كل شيء ، هو ذاته الذى استطاع أن يغير وجه الأرض وأن يخلق من السكون حركة ، ومن الموت حياة(٢)» . . فتحويل الزمن السكون إلى حركة والموت إلى حياة لم يتم فى الماضى ، بل تم فى اللحظة التى يراها الشاعر ، وهكذا يكون فعل الزمن أو بمعنى آخر مارآه الشاعر وما فعله بالزمن فالنظرة الزمنية داخل الطلل لا يمكن أن تكون خاصة بالماضى فقط ، وإلا لم تكن زمنية، فالزمن لا يقف أبدا ، فلم يوجد الماضى فى الطلل إلا لوجود الحاضر ، ولم يوجد الحاضر بوضعه هذا إلا لأنه جاء من ماض ، وهذا كله يأتى من نظرة الشاعر للمستقبل أى للمصير والفناء وفعل الزمن . ويفسر هذا قول الباحث يوسف اليوسف : «وواقع الحال أن الطللية أكثر من تعبير عن الواقع الجاهلى كقائم راهن ، لأنها تجسد برهة التحول من الماضى إلى المستقبل ، إذ هى تحتزن الماضى كتنقيض مباشر للحاضر و كطابق صميمى للمستقبل المأمول (٣)» فنحن لانرى الماضى فقط فى الأطلال ، بل نرى الزمن بماضيه

(١) النابغة الذبياني ١٠٤

(٢) قضايا النقد الأدبى والبلاغة ١٤٧

(٣) مقالات فى الشعر الجاهلى ١٢٠ - ١٢١

وحاضره ومستقبله أيضا معا في الأطلال . وعلى هذا يكون الزمن هو المحور الأساسي الذي تدور حوله ظاهرة الأطلال .

خامسا : إذا نحينا الزمان جانبا ونظرنا إلى المكان ، سنجد أن نظرة الشاعر الجاهلي أكبر من مجرد وصف أطلال كانت فيها امرأة وأعم ، فمظاهر الفقر والخراب وذهاب الحياة هي — كما ذكرنا — المؤثر الأول في الشاعر وهي التي أملت على الشاعر موقفه أكثر من بعد المرأة نفسها أو فقدانها ، وهذا نقوله بدليلين : الأول : أن هناك اختلاطا قويا وتشابها بين وصف الأطلال كظاهرة أو تقليد وبالذات من حيث إنها «مكان» ، وبين وصف القفار والبيئة بعامة والتي رأينا منها الكثير في حديثنا عن التقييم الذاتي للبيئة ، حتى أننا لا نكاد نتبين — في بعض المواضع — أهذا وصف لطلل ؟ أم وصف للقفار الصحراوية بعامة (١) ؟ كما نجد مثلا تعدد الأماكن — وهي من الخصائص الطللية — تأتي في غير طلل (١) . التعليل الثاني أن الشاعر الجاهلي أحيانا كان يقف على أطلال لا تمت إلى المرأة بسبب فهو يعبر عن حياة عامة كانت ، وهذه الحياة لم يقصد بها وجود المرأة ، بل الناس بعامة أو القوم لبيان آثار العفاء والخراب (٣) ، وهذا الاتجاه — مع قلته — يدل على تلك النظرة العامة .

-
- (١) انظر كأمثلة على ما نقول الجمهرة ٧٣٩ ، ٨٥٦ ، وديوان كعب ١٨٥ وما بعدها ، والهلليين ٢ : ٥٤ ، وديوان الأعشى ١٨٩ ، ٣١٧ ، زهير ٢٢٠ ، ٢٦٠ ، ٣٨٢ ، وحسان ١٨٧ ، ٣١٣ ، وديوان امرئ القيس ٣٠١ ، ٣٠٢ ، والمفضليات ٢٥٨ ، ٢٥٩ .
- (٢) انظر الأصمعيات ٢٧ ، وديوان زهير ١٨٤ ، ١٨٥ .
- (٣) انظر في تلك الأطلال التي لم يرد فيها ذكر امرأة ديوان الأعشى ٣٣٣ ، وديوان لبيد ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٧٠ ، زهير ٨٦ ، ٨٧ ، ١٢٦ ، ٣٨٢ ، وديوان كعب ١٨٥ وعبيد ٤٠ ، ١١٢ ، ١٢٠ ، (على تفسير الحلال بالحلة لا بالمرأة) ، ١٤٨ ، والحطيئة ٤٣ ، ٧٧ ، ٨١ ، ٨٢ ، وامرئ القيس ٢٩٣ .

سادسا : تلعب المرأة دورا هاما في ظاهرة الأطلال ، ولكن «المرأة» هنا تمثل جزئية من ذكر المرأة العامة في القصيدة الجاهلية ، فلا ترد ظاهرة الأطلال إلى المرأة فحسب- كما رأينا- ولكن من وجهة أخرى فإن الشاعر بدون المرأة التي تشكل العنصر الثالث في الطلل ضائع في بيداء النفس كضياعه في بيداء الواقع ، فهي الحلقة التي تربط الزمان بالمكان ولم يكن ليصل الشاعر إلى ما وصل إليه من التعبير عن خلجات نفسه لولا المرأة .

وهكذا رأينا أن ظاهرة الأطلال في الشعر العربي ظاهرة عميقة ، وذات أبعاد وتأثيرات مختلفة ، وليست بالبساطة التي يصورها القدماء ومن سار معهم من المحدثين ، ويكفي أنها ظاهرة نابعة من صميم البيئة العربية الصحراوية وتدل على النظرة الواقعية لدى الشاعر الجاهلي ، هذه النظرة التي لاتنفى بحال العمق ورهافة الإحساس وقوة الحس الفنى لدى هذا الشاعر .

أما من حيث صلة الأطلال بما بعدها من موضوعات فلا نرى ارتباطا معيناً إذا نظرنا من الظاهر أو من وجهة الموضوع ، ولكن الحرص على وحدة الموضوع ليس بشيء في تقدير قيمة القصيدة ، فهناك روابط وعلاقات أهم ، وسواء وجدت الأطلال في القصيدة أم لم توجد ، فهذا لن يؤثر على الروابط الداخلية للقصيدة نفسها ، ونرى الدكتور يوسف خليف في حديثه عن الشعراء الصعاليك وعن تخلصهم من «المقدمات» الطللية يقول : «إذا استثنينا هذه المجموعة التقليدية من شعر الصعاليك ، فإننا نصل إلى تسجيل ظاهرة ثالثة وهي ظاهرة التخلص من المقدمات الطللية ، وهذا طبيعي مادام الشعراء الصعاليك كانوا يحرصون على الوحدة الموضوعية في شعرهم ، إذ أن المقدمات الطللية تخل - بطبيعة الحال - بهذه الوحدة الموضوعية(١)» . . .

ولكننا قد نرى أن وجود «الأطال» في القصيدة قد يساهم في تكوين وحدة زمنية للقصيدة الجاهلية ، وهي وحدة أهم — في نظرنا — من وحدة الموضوع أو الحرص عليها .

٢ — النمو الداخلى للنص — التطور الزمانى — المكانى :

رأينا فى الجزء الأول كيف استخدم الشاعر رموزه الموحية من واقع بيئته ، وبالذات الحيوان ، وكيف عبر عن مشكلة البقاء والفناء والحياة والموت ، وهناك رأينا قطاعاته التى تتناول أنواعا معينة من الحيوان وتفصيلات فيها تظهر كيف أثر الحيوان فى الشاعر الجاهلى وكيف امتزج بنظرته إلى الكون والحياة حوله .

وإذا أعدنا النظر إلى تلك القطاعات الحيوانية ، من حيث علاقتها بتطور أجزاء القصيدة الشعرية الجاهلية ، سنجد أنها تمثل عنصرا قويا فى وحدتها ونموها الداخلى .

هذه الوحدة وذلك النمو يتكونان من الأجزاء التحليلية الآتية :

أ — التطور المكانى — الحياتى .

ب — التطور الزمنى .

ج — القيمة الزمنية .

أما التطور المكانى الحياتى فيمثله بصورة قوية الحيوان فى قصائد الرحلة والرثاء مثل الحمار الوحشى والأتان أو الثور الوحشى أو البقرة الوحشية أو الظلم والنعام . ونبدأ من بداية التقليد هذا من حيث هو بداية ذلك التطور ، سواء أكان مستطردا إليه من ناقة ، أم لم يكن ، وتندرج القصيدة مع هذا الحيوان ومايقوم به فى عرض متطور حركى حياتى داخل تلك القطاعات التى أشرنا إليها ، فيظهر مكان يليه مكان ، وهلم جرا ، وفى الوقت نفسه تظهر

عناصره الحياتية : الرعى ، الجنس ، الشعور بالقوة والقيادة ، مدافعة الأعداء ظهور صياد . . إلخ ، وهي ليست عناصر مجموعة معا ، قدر ما هي عناصر تطويرية داخل بنية القصيدة ، تستمر وتتصاعد حتى تصل إلى نهاية ، وهذا ما حدا ببعض الباحثين إلى إطلاق تعبير «قصة» على ذلك التطور ، كما فعل الباحث على النجدي ناصف في كتابه «القصيدة في الشعر العربي» ، أو «رحلة» كما فعل الباحث وهب رومية في كتابه «الرحلة في القصيدة الجاهلية» .

أما التطور الزمني ، فهو التابع الزمني المسير للتطور المكاني والحياتي ، فلا يخلو التطور المكاني والحياتي من زمن أي أن تطوره المتحرك ، أي انتقاله من حالة إلى حالة يتم في زمن ما ، وهذا عند التفصيل التصويري في السير والحركة ، كما في تصوير «العقاب» مثلا .

أما القيمة الزمنية ، فهي مدى تعبير هذين التطورين السابقين عن نظرة الشاعر إلى الحياة والموت والكون ، فالتطور الزماني والمكاني يتمان جميعا بناء على نظرة الشاعر العامة للكون والحياة والمصير والفناء والبقاء . . . إلخ مما يعطى القصيدة بعامة تزمنا قويا ، ويضيف الإيقاع الزمني المنتشر في علاقات جزئياتها بعضها ببعض .

وعلى هذا - كما أشرنا - ننظر إلى «البداية الزمنية» للقصيدة ، لا البداية العادية لها أو البداية التقليدية ، فالقصيدة أما منا من الناحية الظاهرية قد تتكون من «أغراض» أو «موضوعات» ، وتحوى مناسبات متباعدة ، ولكن هذا لا يهمننا قدر ما يهمننا بناؤها الزمني الداخلي القابع خلف تلك الأغراض والمناسبات . ، كما رأينا في الأطلال مثلا . ، ولكن الأطلال غالبا ماتقف في مكان محدد في القصيدة فهي ذات قيمة زمنية قوية - كما رأينا - ولكنها تخلو من تطور مكاني حيائي .

وقد رأينا كيف يبدأ الشاعر قصائد الرحلة أو يمهد لها «بالناقة» ، ومن ثم لا تكون الناقة هنا داخلة ضمن ذلك التطور إلا بالمعنى المجازى ، أى على افتراض أن هذا التطور كله بما فيه من حيوان وتفصيلات هو تشبيه للناقة ، وهذا مالا نراه ، فالناقة موطئة كما قلنا . كذلك قد لا تكون هناك ناقة إطلاقا ، ومع ذلك يصور الشاعر حيوانا كما فى قصائد الرثاء ويستمر معه فى تطويره المكاني والحياتى مثلما فعل أبو ذؤيب الهذلى فى تصوير الحمار والأتن (١).

والشاعر الجاهلى كان يقوم فى قطاع الحيوان فى قصائد الرحلة والرثاء بنوع من الانتقاء، فقد يكتفى بوصف الحمار مع آتته فقط ، ولا يتطرق إلى صياد أو حيوان آخر وذلك مثلما فعل الشماخ (٢) ، أو ينتقل منها إلى المدح (٣) ، وقد يتطرق الشاعر من الحمار وآتته أو أتانه إلى البقرة الوحشية وابنها المسبوع مثلما فعل لبيد (٤) ، ثم الصياد ، وقد يكتفى بقطاع البقرة الوحشية وابنها الحى إلى جانبها ويفصل فيهما بدون التطرق إلى سبع يغتال هذا الابن ، بل نتقل إلى قطاع الحمار مباشرة كما فعل الشماخ أيضا (٥) ، وقد نرى الشاعر فى قطاع البقرة يذكر الصياد عرضا ، ولكن هذا الصياد لا يفعل شيئا (٦) ، وقد يقف الشاعر فى قطاع الحمار عند تصويره مع الأتن فحسب (٧) .

نرى من هذا تعدد القطاعات ، فالشاعر الجاهلى ينتقى قطعة معينة يجعل

(١) انظر ديوان الهذليين ١ : ٤ وما بعدها

(٢) ديوانه ١٦٩

(٣) ديوان الشماخ ٢٥٦

(٤) ديوانه ٢٢١ وما بعدها

(٥) ديوانه ٢٦٥

(٦) ديوانه ٢٦٥ - ٢٦٦

(٧) انظر ديوان الشماخ ٢٦١ وما بعدها

لها بداية كما يريد ونهاية كما يريد ، ولكن لا يقصد هنا بالبداية والنهاية لإحكام قطاع كامل داخل القصيدة لاعلاقة له بها ، بل يقصد بداية ونهاية ذلك «النوع» من تطور جزئيات القصيدة ككل ، فالنهاية لقطاع الحيوان هذا تأتي حسب ما يرى الشاعر ، فمن الشعراء من يرى أن النهاية في انتهاء الوصف ، ومنهم من يرى أن النهاية في ظهور صياد ، ومنهم من يراها في الموت أو النجاة ، أو الانتقال إلى حيوان آخر ، أو العودة إلى الناقه . . . ويدخل في هذا أو قل يتحكم فيه عنصر الهدف الزمني الذي يريد الشاعر أن يصل إليه فهو فعل الدهر في الأحياء ؟ أم هو الصراع ضد الفناء ؟ أم هو التأمل في مظاهر الكون ؟ أم هو نوع من رد الفعل تجاه هذا كله أو بعضه ؟ أم أن القيمة الزمنية لتلك القطع من أسباب تحديدها وتشكيلها أيضا .

وأكثر أجزاء القصيدة تعبيرا عن تلك العناصر ممزجة مترابطة ، تلك المحتويات على قطاعات الرحلة وبعض القطاعات فيما يختص بتصوير الوعل . ولعل أظهر قطاعات الرحلة دلالة على تلك العناصر هو قطاع الحمار الوحشي وأتانه أو آتته . . . فالشاعر ينتقل فيه في عدة أمكنة مدلا على شئون حياته وتطورها ، وحتى الشاعر الذي لا يستمر في إظهار صياد أو ينتقل إلى غرض آخر لا بد وأن يتعرض لذلك التنقل الحيوي لهذا الحيوان ، إذن فما يهم الشاعر هنا هو إظهار الحيوان - التنقل - الحياة بجانب التطور الزمني ، أو إظهار القيمة الزمنية . . . وهناك كثير من الشعراء ذكروا قطاع الحمار الوحشي والأتان ولكن أشهرهم الشماخ بن ضرر الذبياني ، قال ابن رشيق : أما الحمر الوحشية والقسى فأوصف الناس لها الشماخ (١) . . . ، ولنتختر أولى

قصائده في ديوانه حيث يبدؤها بالناقة مباشرة مع نوق أخريات يصفهن ،
ثم يقول في البيت السابع وما بعده :
كأن فتود رحلى فوق جأب
أشد جحاشها وخلا بجون
فظل بها على شرف وظلت
صوادى ينتظرن الورد منه
فوجهها قوارب فاتلأبت
يعض على ذوات الضغن منها
بهممة يردددها حشاه
وقد كن استثرن الورد منه
على أرجأهن مراط ريش
فوافقهن أطلس عامرى
أبوخمس يطفن به صغار
مخفما غير أسهمه وقوس
فسدد إذ شرعن لهن سهما
فلهف أمه لما تولت
وهن يثرن بالمعزاء نفعاً

صيع الجسم من عهد الفلاة
لواقح كالقسي وحائلات
صيما حوله متفاليات
على مايرتئى متقابعات
نه مثل القنا المتأودات
كفا عض الثقاف على القناسة
وتأبى أن تتم إلى اللهاسة
فأوردها وأوجن طاميات
تشبهها مشاقص ناصلات
بطى صفائح متساندات
غدا منهن ليس بذى بتات
توح به دمء الهاديات
يؤم به مقاتل باديات
وعض على أنامل خائبات
نرى منه هن سرادقات (١)

فبدأ قطاعه بأداة التشبيه «كأن» ، ولكح هذه الأداة - في رأينا - انتقالية
هنا أكثر منها بلاغية تفيد التشبيه ، أداة يوصل بها الشاعر ذكر الناقة بذلك
القطاع الحميرى ، وأول ما نراه في هذا الحمير هو الغلظ ، وهذه إضافة حيوية ، ثم
الربط الزمانى المكاني فى قوله الفلاة ، ثم يذكر فى البيت الثانى الأتن ، أى

أن هذا الحمار - إغراقا من الشاعر في إظهار حيويته - يرتبط بآتن كثيرات ويرعى معهن ، ثم نرى تعبير «خلا» ، حيث يحوى زمانية ومكانية معا مع إظهار الحيوية أيضا ، ثم «لواقح» و«حائلات» ، فمنهن - أى من الآتن - من لقحت ، ومنهن من مر عليها الحول ، وهذا أيضا إمعان في الصلة الحيوية الجنسية بين الحمار والآتن مع إظهار خصوبة الحياة وطبيعتها ، وفي البيت التاسع نرى لمحة مكانية في البقاء على شرف أى مكان مرتفع ، ثم «حوله» فيها مكانية أيضا مصبوغة بالحيوية ، و هن «مترابطات» يحثك بعضهن ببعض إظهارا للحيوية والجماعية والتبعية ، ويبدأ الشاعر في التطور البنيوي للحركة الدالة عليها الألفاظ في البداية بـ عهد الفلاة ، ثم في السابع «خلا» أى «الحد» بقطعة من هذه الفلاة فيها انفراد مع الآتن ، ثم الذهاب بها - المحسوس ضمنا - إلى هذا المكان المشرف ، ولئن يحدث العكس ، فالتطور المكاني الحيوى متصاعد ، وليس متتابعا أو متوليا ، لأن التوالى أو التتابع قد يتم في أماكن ليس بينها علاقة تطورية حركية ، كان ينتقل من موضع كذا إلى موضع كذا وقد يعود من حيث أتى ، ولكن موقف الحمار هنا تطورى لا يعود ، ولا يمكنه أن يعود ، لأنه مرتبط بتطور حياة أيضا يرمز إليها داخل هذا القطاع . وفي البيت العاشر الآتن عطاش يطلبن الماء.. لماذا؟ لأن الشاعر يريد أن يمهد للحركة نحو منابع الماء أو النهر ، ولأنه أيضا يظهر احتياجهن الحيوى إلى هذا الفحل الذى سوف يدلهن على مكان الماء ، فهن ينتظرن الورد منه ، وتبدأ الحركة نحو الحياة ، نحو الماء ، يبدأ التتابع والتطور المكاني الحيوى المستمر ، وهذا التتابع المكاني نحو الماء يتضح فيه التوجيه في البيت الحادى عشر ، ثم نرى تعبير «قوارب» ، والقارب هو الذى يطلب الماء ولم يعين وقتا - كما يقول الشارح - ، فالحاجة الحيوية تدفعه والحركة المكانية صورته ، والحمار

القارب هو الذى يعجل ليلة الورد ، فالعجلة هنا أيضا حركة مكانية ، ثم نجد أن الآتن قد «اتلأبت» ، أى رفعت صدورهما وقواهما تنظر إلى هذا الحمار تعبيرا عن التبعية له والهداية به والحاجة إليه ، ثم ينتقل الشاعر فى البيت الثانى عشر إلى «العض» ، وهو تعبير حيوى عن حمار ، وما يقوم به مع إنائه . وكذلك نرى ذوات الضغن «من الآتن» اللأتى حمان له ضغائن فى صدورهن لأنه أتاهن رغما عنهن ، وهذا أيضا إفاضة من الشاعر فى العلاقة الحيوية بين الحمار والآتن ، ويقترن هذا أيضا بالعض . وفى البيت الثالث عشر يذكر ماله صلة بتلك العلاقة أيضا ، صوت همهمة الحمار وهو يردده فى حشاه ولايخرجه ، وهذا الصوت أيضا يدل على حيوية العلاقة وتعبير عنها أكثر من مجرد صوت عادى للحمار مع آتته ، والشاعر فى اللحظة هذه - لحظة إظهار حيوية العلاقة - ترك مؤقتا التطور المكاني ، ثم عاد إليه فى البيت الرابع عشر ليستكمل الحركة والسير بالوصول إلى الماء ، وانتهى إلى هنا الخط الحركى المكاني حيث لاعودة ، ووصل إلى أقصى ما يصل إليه فى نظر الشاعر هنا . وفى هذه القصيدة بالذات انتهى الخط الحيوى إلى حيث الماء ، مصدر الحياة ، ومطلب هؤلاء الآتن منذ البداية مقرونا بالعلاقة بين الحمار وآتته أثناء السير والتوجه نحوه .

أراد الشاعر أن ينتقل بعد ذلك إلى قطاع الصيد ، فجاء بالبيت الخامس عشر ، يربط فيه منابع الماء تلك بالصيد ، فجاء بمراط الريش والأنصل العريضة . رموز تمهيدية ، ثم وقف التتابع الحيوى - كما أشرنا - ليستغرق الشاعر فى تفصيل الصيد الذى يظهر به القيمة الزمنية ، ونرى أيضا المكانية مع الزمنية فى قوله «فوافقهن» ، أى أن اصدقة القدرية جمعت بين الصيد وبين الآتن عند الماء : - زمان - مكان - حيوية ، ثم نجد التفصيل فى

تصوير الصياد ، وذكر حاله أيضا حيث نجد هنا صورة ممهدة لفعل القدر الذى يظهر فى تسديد ضرباته عن طريق هذا الإنسان ، والى لم تفلح إلى حين ، ثم يصور الشاعر فى نهاية جميلة طبيعية هروب هؤلاء الآتن وهن يثرن وراءهن الغبار . . . ، الهروب - التحول المكافئ السريع إلى حيث لا غاية ، أى أن الدافع هنا - بالنسبة للآتن - أشد ظهورا من الهدف ، فالآتن تسير نحو هدفها - الماء ، حركة بضيفة متناقلة خلف فحلها ، ثم بؤرة الصياد والموت المتربص ، ثم الحركة السريعة - هروب - سرعة نحو لاهدف ، صورة أولى : مكان وحركة - ظهور فعل الزمان - مكان وحركة ، صورة ثانية : حيوية - ظهور فعل الزمان - رد فعل لإرادى قوى . وتمتاز الخطوط ، الحيوية بالمكانية بالزمانية ، ولكن إلى تطور وتقدم ، ولارجوع أو عودة ، وتعزز هذه الخطوط الصور الشعرية لمتابعة . ويرى الباحث وهب رومية أن مجموعة من الشعراء انصرفت إلى وصف الحمار نفسيا «فأجادوا ، وأبدع ، بعضهم ، وأتوا بقدر صالح من القصيد (١)» ، ولكننا لانرى أوصافا نفسية للحمار فى ذلك القطع ، بل نراها أوصافا «حيوية» ، ثم عن خصوبة حيوانية لأنها تشمل جميع أفراد نوع الحيوان ، وليس هنا تمييز «لنفسية» حمار عن حمار ، كذلك لا يقصد الشاعر هنا أن يعرض الانفعالات النفسية للحمار ، بل يرمى إلى عرض قطاع حيوى يفيض بالتفصيلات الحيوية ، مصيره إلى الفناء أو التعرض للصراع من أجل البقاء ، فكل مايدكر فى الحمار فى ذلك القطع الاستطردى يخصص بحيويته مع آتته ، ويقول الباحث نجيب البهيتى فى تعليقه على أبيات للبيد من نفس الاتجاه : «فليد يفصل فى وصف حال حمار الوحش تفصيلا يطلعك على نوع مما يجرى بقلبه من انفعالات الغيرة والحرص على

(١) الرحلة فى القصيدة الجاهلية ١٣٢

أنثاه حرصا لا يقاربه فيه إلا الإنسان، وهو إذ يفعل ذلك، يتتبع تلك الانفعالات النفسية الطارئة على الذكر في حالته هذه تبعا دقيقا وافيا، ويصف من أحواله وأحوال أنثاه مالا مرء في أن عناصره مستمدة من إحساسات صاحب الشعر نفسه وتجاربه، ولو كان محي هذا الحمار إنسان، لما استطاع الشاعر أن يذهب في تحليل حرصه على أنثاه أكثر من ذهابه في تحليل مشاعر الحمار (١). ولكننا نرى أن انفعالات الغيرة والحرص هنا حيوية حيوانية لاعلاقة لها بالإنسان، فالشاعر لا يرى الحمار - كحمار في موقف حيوى مع أنثاه - صورة له ولا إحساساته، وليس ذلك مستمدا من تجاربه، إلا من حيث إن هذه التجارب تظهر «اطلاع» الشاعر على خصائص حيوان البادية بأنواعه، لأن هذا الحرص من جانب الحمار حرص حيوى غريزى، وليس انفعالا نفسيا متمخضا عن حب أو غرام، ولا يرى الشاعر في الحمار صورة لنفسه، فالحمار هنا لا ينفصل البتة بمفرده عن الصورة العامة المتطورة الحيوية المكانية الزمانية، فهو هنا مجرد جزئية رمزية داخل قطاع يرمز إلى الحياة والصراع ضد الفناء، وما إبراز الشاعر لكل تفصيلات الحمار والآتن إلا لكى يبرز هذا الغرض الأساسى. ويقول الدكتور محمد أبو موسى بعد عرض قطاع الحمار فى قصيدة أبى ذؤيب: «وهذه الصورة التى نراها كلها تجرى وتمور ما بين حياة وأمل، وبين زعر وطيش، وهروب وفرع، تنهى صفحة هذا الحشد من خلق الله الأعزل، تنهى هذه اللوحة المأساوية التى تنزف دما وألما (٢)». ويقول: «وبذلك تنهى قصة هذه المخلوقات العاجزة عن أن تدافع عن نفسها والتى تواضع طموحها، فلم يتخط أرضا ممرعة، وأتانه بعضها وتعضه

(١) تاريخ الشعر العربى ٩٦

(٢) تراءة فى الأدب القديم ١٥٨

ثم هو مع قوته وفراسته لا يملك أى وسيلة من وسائل حفظه (١) .. إذن فهذا كله مرتبط بعضه ببعض لا يمكن فصل جزئية عن جزئية ، ويقول الدكتور محمد النوى : (لكن الشعراء الجاهليين عموما يصورون لآتن بأنها غبية ، قصيرة النظر ، لاتفهم ماينفعها ومايضرها ، فهى تريد أن تبنى فى المكان القديم رغم نضوبه وإشرافه على انضوب ، أما الحمار فهو وحده الحكيم البعيد النظر الذى يدرك حاجتها إلى مورد جديد (٢) ...» . ولكن المسألة ليست مسألة غباء وذكاء ، والآتن لاتبقى ولاتسير إلا بدافع غريزى حيوى قدرى ، لا تملك معه حيلة ، كما أن الشاعر هنا لا يصف حمارا ثم يصف أتاناً أو آتنا ، بل يصف قطاعا حيويا شاملا متداخلا على نحو ما عرضنا ، ويقول أستاذنا الدكتور محمد زكى العشاوى بعد عرضه لاستطراد لبيد إلى ذكر الحمار مع الآتن : «إننا هنا أمام أتان حامل ، وفى هذا رمز للحياة والخصوبة والنماء والميلاد ، ثم إننا هنا أمام علاقة حية بين أتان وفحلها يمثلان الصراع من أجل الحياة ، ومن أجل بقاء النوع ، ويستنفدان طاقتها وجهدهما ، وتقاوم إرادتهما الحية كل ما يعترض طريقهما من صعاب وعقاب (٣) ..» ، وهنا يمكن أن ندرك وجود الحمار والأتان ضمن صورة عامة حيوية تشمل حبة ونماء وتطورا ، وهذا الصراع يضمن القيمة الزمنية للقطاع بالإضافة - كما أشرنا - إلى التابع الزمنى المستمر أيضا فيه .

ولننظر إلى تطور مشابه فى نموذج من قصائد الرثاء وهو جزء من قصيدة أبى ذؤيب فى رثاء بنه ، فراه يقول فى البيت العشرين ومابعده :

(١) نفس المصدر ولسفحة

(٢) الشعر الجاهلى ٢ : ٤٨٤

(٣) قضايا النقد الأدبى والبلاغة ١٦٥

والدهر لا يبقى على حدثانه
صخب الشوارب لا يزال كأنه
أكل الجميم وطاوعته سمحج
بقرار قيعان سقاها وابل
فلبن حيناً يعتلجن بروضة
حتى إذا جزرت مياه رزونه
ذكر الورود بها وشاقى أمره
فافتنهن من السواء وماؤه
فكأنها بالجزع بين ينابح
وكأنهن ربابة وكأنسه
وكأنما هو مدوس متقلب
فوردن والعيوق مقعد رابي الض
فشرعن في حجرات عذب بارد
فشربن ثم سمعن حسا دونه
ونميمة من قانص متلبسب
فنكرنه فنفرن وامرست به
فرمى فأنفذ من نجرد عائط
فبدا له أقراب هذا رائغا
فرمى فألحق صاعديا مطحراً
فأبدهن حنوفهن فهارب
يعثرن في حد الظبات كأنما
جون السراة له جدائد أربع
عبد لآل أبي ربيعة مسبوع
مثل القناة وأزعته الأمرع
واه فأنجم برهة لا يقلع
فيجد حيناً في العلاج ويشمع
وبأى حين ملاوة تنقطع
شؤم وأقبل حينه يتبع
بئر وعانده طريق مهيسع
وأولات ذى العرجاء نهب مجمع
يسر يفيض على القداح ويصدع
في الكف إلا أنه هو أضلع
ضرباء فوق النظم لا يتلصع
حصب البطاح تغيب فيه الأكرع
شرف الحجاب ويريب قرع يقرع
في كفه جشء أجش وأقطع
سعاء هادية وهاد جرشع
سهما فخر وریشه متصممع
عجلا فميث في الكنانة يرجع
بالكشع فاشتملت عليه الأضلع
بذمائه أو بارك متجعجع
كسيت برود بنى يزيد الأذرع (١)

فهذا حمار أسود الظهر ، تحيط به آتته الأربعة تعبيراً من الشاعر عن الحيوية والخصوبة ، كما نرى في تعبير «له» إحياء مكانيا ، لأن تواجد هؤلاء الآتن واجتماعهن به لا بد وأن يكون في مكان ما ، ثم في البيت الأحد والعشرين نراه يذكر الصوت الذى لم تتعد مخارجه في الخلق المشار إليها بالشوارب ، ثم يشبهه - إمعانا في بيان الصوت الذى ينم عن الحيوية - بأنه كالمسبح ، أى إما أنه صار كالمسبح ، أو كالذى وقع النسيب في غنمه ، ثم نرى في البيت الثانى والعشرين الطعام الذى يعبر عن قيمة حيوية قوية ، ثم مطاوعة الأتان الطويلة الظهر له ، فقرن الأكل بالحاجة الجنسية ، ونرى أبا ذؤيب يعيد نفس جزئيات الشاخ ؛ الصوت والتشبيه بلقناة ، ثم نجد بمعن في الحيوية الناتجة عن الطعام ، وقرن الشاعر هذه الحيوية بالمكان مباشرة في تعبيره «الأمرع» الذى هو مكان الخصب ، وفي «قرار قيعان» التى هى مناقع الماء ، ثم في البيت الثالث والعشرين حيث يعبر عن سقيا المطر ، وهذا إمعان أيضا في حيوية ذلك المرعى ، وفي اختيار الألفاظ : «سقاها وابل» و«أنجم برهة» و«لايقلع» ، وفي البيت الرابع والعشرين نجد إشارة إلى المكان الذى به الماء - الهدف في تعبير «لبثن» ، ثم يظهر الشاعر سعادة تلك الآتن وفرحها بالماء في «يعتلجن» ، معبرا أيضا عن حيوية هؤلاء الآتن ومدى تأثير المياه والمرعى فيهن ، ويشارك العير نفسه في هذا الصخب ، ويلاحظ تعبيره «بروضة» مما يشير إلى زهو المكان الذى يتمن به ، ثم يظهر الشاعر أن هذا الخصب وتلك السعادة لم يدوما ، فسرعان ما حل القيقظ ونقصت المياه ، ولانستطيع الحمير الصبر على العطش ، فقد تقلب المكان - الزمان ، وبدأت عناصر القدر المتربصة تظهر وتصيبه بالشقاء ، وراح الحمار يتبع «أسباب هلاكه» . ومن ثم تذكر مياها أخرى قديمة ، وبالتالي أخذ يدفع الآتن إلى حيث المياه تلك ، وبدأت الحركة المكانية

التطورية إلى حيث مصدر الحياة ، ونلاحظ في البيت السابع والعشرين تعبير «فافتنهن» الذى يدل على فنون من الحركة والعدو ، ونلاحظ حركة الهبوط ، كما نرى في الأبيات مدى اهتمام الشاعر بالعلاقة بين هذا الحمار وبين الآتن ، فلم تكن مجرد علاقة ضراب أو قيادة أو سلطة ، بل هناك أيضا مسئولية حيوية يشعر بها ذلك الحيوان الذى أخذ على عاتقه رى ظمأ هؤلاء الآتن ، ويظهر التابع المكانى المتطور ... «السواء» ، ثم «الطريق المهيع» ، ثم الجزع بين «ينابع» و«أولات ذى العرجاء» ، قطار يسير إلى غاية ويمر بالمحطات المختلفة فى طريقه ، فهذه الحركة تشكل الصعود ولا تشكل التابع ، فهن يسرن إلى إلى غاية .. إلى منبع حياة ، فلا رجوع ولا عودة ، فالغاية الحيوية تشكل خط السير الحركى المتطور ، وهذا التكالب من جانب الآتن للوصول إلى الغاية أثر فى حركتهن ، وتفشت الفوضى فى سيرهن ، ومن ثم اهتاجت نفس الشاعر للمنظر ، فرسم لنا صورة ، فالآتن نهب مجمع ، وكأنهن إبل انتهبت وضم بعضها إلى بعض (١) : فناهبا يسرع بها فرارا وهربا ، وهى هنسا تسرع طلبا للغاية والهدف .. نفس الموقف فى القصيدة السابقة ، ولكنه معكوس ، حركة مكانية مصيرية .. ، ويستمر الشاعر فى التصوير : الآتن فى حالة اضطراب وفوضى ، والحمار يصيح بها ، ويحاول لم شملها ، وهى تروح وتغدو ، منظر مألوف فى حياة الحيوان وتجواله ، فالحمار ما يزال فى حرصه الشديد فى البيتين التاسع والعشرين والثلاثين ، يجمع ويفرق ، فهو كصاحب الميسر ، صوت وحركة ونشاط وحيوية ، وواجب يتحتم

(١) هذه الصورة أو تشبيهه مجموعة الآتن بالإبل يدل على أن هذا الاستطراد فى تصوير الحمار ، والآتن ، لا علاقة له بأى شبه سابق .

أداؤه ، وشعور بالمسئولية وسط الصخب والضجيج والحركة السريعة . ،
والاضطراب ، صورة جميلة نابضة بالحياة ، بل موهلة في حيويتها . ويوغل
الشاعر في وصف الحمار ، فيشبهه في اجتماعه وصلابته بالمسن الذي تصقل به-
السيوف ، بل هو أشد ، وهذه إضافة حيوية أيضا إلى ماسبق . واستمر السير
والتقدم ، خطوة وراء خطوة ، والمدف مائل ، وما زال السعى إلى الحياة ،
حتى وصلت الآتن- في البيت الأحد والثلاثين - إلى الماء في آخر الليل حين طلع
كوكب العيوق فوق الجوزاء ، كأنه الرجل الذي ينظر إلى من يضربون
بالقداح ، وهذا الوقت - كما يقول الشارح- تميل فيه الثريا للغروب ، والعيوق
خلفها قرب هذا الرقيب ، صورة أخرى نشعر فيها بالهدوء والراحة والوصول
إلى الغاية بعد التعب ، ونلاحظ نهاية المطاف - المكان وربط ذلك
بالوقت بالنجم - الزمان ، وفي البيت الثاني والثلاثين انكبت الآتن تعب من
الماء عبا ، ماء عذب بارد ، بطاحه ذات حصباء ، وإذا كان الماء - كما يقول
الشارح - على حصباء كان أعذب له وأصنى ، ثم هو ماء كثير وعميق ، وهذا
إمعان أيضا من الشاعر في حيوية المكان ، وفي مكافأة تلك الآتن على تعبها
الطويل ، وفي البيت الثالث والثلاثين يبدأ بـ «فشربن» ، وهذه العبارة تنهى
طريقا تطوريا .. ، تنهى عذابا دام مدة ، وتقع حلقة وسطى بين مافات وما
سيأتى من مفاجأة قاسية ، وليس أول تلك المفاجأة هو تعبير «سمعن حسا» ،
بل «فشربن» ، لأنه يعبر عن أقصى حالة الراحة والهناء ، ويعن الشاعر فيها
ويركز عليها كلها بهذا التعبير «فشربن» وهو - في رأينا - أقصى تعبير وأقواه
في القصيدة كلها ، أو في القطاع كله ، ويبدو من هذا دور البناء اللغوي
للقصيدة . ونلاحظ حرف العطف ثم ، الذي يدل على فترة زمنية وقتية
قصيرة بين الشرب والراحة وبين سماع «الحس» ، وهذه الفترة القصيرة هي

الهدوء الذى يسبق العاصفة ، وكأن الشاعر أتى بهذه الوقفة ليلتقط أنفاسه .
وينهى هنا القطاع الحيوى المتطور الزاخر بالحياة والتحول المكاني والسعي
نحو الهدف ، أو كما يقول الدكتور محمد النويهي فى تعليقه على قطاع من
هذا الضرب فى الحمار الوحشى والآتن أيضا عند زهير : « الأبيات البديعة
الفائقة فى هذه القصيدة نفسها التى يصور فيها عدو حمار الوحش مع أتانه
إلى الماء تصويرا متالى الصور متلاحق المناظر متدافع الحركة ، يكاد يكون
شريطا سينمائيا (١) . . . » ويبدأ قطاع الصياد الذى يبدو - أول
ما يبدو - فى البيت الثالث والثلاثين ، فى الصوت الخافت الذى يظهر
حرص الصياد المتربص والذى انتظر حتى ارتوت تلك الآتن - كعادة العرب
فى الصيد - ، ولكن الوتر فى يده نم عنه ، وتلك الحيوانات تتمتع بحاسة سمع
قوية حماية لها من أعدائها ، ويطنب الشاعر فى وصف الصياد وقوسه ، إمعانا
منه فى إظهار تربص القدر. ولما تبين القطيع الآتن أن هناك صيادا ، أجفلت وأسرعت
طلبا للهرب والنجاء ، وعادت الحركة والفوضى من جديد . وأظهر الشاعر
مدى الارتباط الحيوى والحب بين الأتان والفحل بمدى إظهار التصاقها به
خوفا وفزعا ، صورة أو لقطة رائعة نم عن عمق الإحساس بمأساة القدر
ومدى إظهار الحب عند الحيوان وتعاطفه فى الشدائد ، وينطلق سهم القدر ،
بل أسهمه ، ويأتى الموت .. فتسقط أحداهن ، يتلوها الفحل ، ثم تتابع الآتن
فى السقوط بأسهم الصياد وهن يحاولن الهرب عبثاً ، ونرى فى البيت الثامن
والثلاثين تعبيراته : فرمى ، فألحق ، فاشتملت ، وفى البيت التاسع والثلاثين فى
« فأبدهن حثوفهن » نجد مدى التطور الموثى السريع الممثل فى السهم ونتأججه
ثم نرى نفس صورة الشماخ السابقة ، ولكن فى تصوير الموت لا الهرب والنجاء

(١) ثقافة الناقد الأدبى ٤٣ ، وانظر ديوان زهير ٦٥ ومابعدها .

أو الحياة ، ويعطينا الشاعر صورة رائعة : الساقط والهارب اللاصق بالأرض
والتركيز على « الدم » الذى هو بمثابة النهاية المحسوسة للنهاية الزمنية فى البيت
الأربعين ، صورة توحى بنهاية معركة ونهاية مأساة دموية ، وتصل الحركة
المتطورة والحيوية المتدفقة إلى نهايتهما حيث تطفى القيمة الزمنية القوية للنص
والمثلة فى الموت هنا ، تلك القيمة ليست مجرد نهاية يضعها الشاعر لهذا القطاع
بل إن النهاية هنا جعلتنا نعيد النظر إلى الأبيات مرة أخرى لنرى مدى سيطرة
تلك القيمة الزمنية على الأبيات المعروضة برمتها ، فالشاعر فى معرض رثاء
بنيه - وهى مصيبة قوية مؤثرة - يحاول إظهار مدى فعل الزمن فى الأحياء
ويعطى مثالا دالا على المناسبة ، ولكن الشاعر لم يظهر تلك القيمة الزمنية
للأبيات إلا فى النهاية ، لا لأن الأبيات السابقة تخلو منها ، بل لأننا على ضوء
هذه النهاية نعيد النظر - كما قلنا - إلى الأبيات مرة أخرى لنضيف القيمة
الزمنية إلى التطور الزمنى الحيوى الحركى المكانى ، أى أن القيمة الزمنية هى
التي حولت الأبيات من مجرد تعبير عن حركة فى الزمن إلى حركة للزمن ،
أى أن ربط الشاعر هذا كله بنظرته إلى الدهر والكون أضاف إلى القطاع
قيمة زمنية قوية ، ولكى نوضح ذلك نقول إنه لولا القيمة الزمنية لما عرفنا
أن السعى نحو مصدر المياه من جانب الآن هو فى الحقيقة سعى إلى الحثف
والموت ، فكما ظهرت القيمة الزمنية لدى الشماخ فى الصياد وتربصه وهروب
الآن ظهرت هنا فى الموت كنهاية القطاع .

يهمنا الآن من العرض السابق أن نظهر أن هذه القطاعات ليست مجرد
صور متجمعة تصور البيئة والحيوان ، وليست مجرد تقليد فحسب ، وليست
مجرد تعبير من الشاعر ، أو رد فعل تجاه الموت أو الفناء ، وليست محاولة
منه أيضا لضرب المثل فى مناسبة رثاء أو فى غير مناسبة فحسب ، بل إن هذه

القطاعات تحوى نوعا من الحركة الداخلية تبينها الألفاظ والعبارات هذه الحركة تتقدم إلى الأمام مع القصيدة.. حركة لها أهميتها في بيان بناء القصيدة الجاهلية وفي إظهار وحدتها الزمنية ، فالحركة ليست تنابعية ، بل نامية متطورة وكالما تقدمنا في القصيدة ظهر نمورها وأدت الألفاظ والعبارات والحالة الشعورية السائدة إلى إظهارها ، فالحالة الحيوية تظهر فيما بعد مدى أثر القدر والموت أو الفناء ، والحالة المكانية تظهر السعى والحركة نحو مصير محتوم ، أو نحو هدف معلوم ومجهول معا ، والتطور الزمنى يربط الأجزاء السابقة برباط زمنى ، والقيمة الزمنية تضفى على القطاع كله العلاقة بين مايقوله الشاعر ونظراته إلى الكون والحياة ، كل هذا في علاقة مندمجة متداخلة ، تظهر أن هناك وحدة مائى القصيدة أو في قطاع كبير منها يسيطر عليها الزمن ، وهذه الوحدة متطورة نامية . وقد رأينا أن من أجزاء هذه القطاعات كما في وصف حال الصياد مثلاما تنقطع فيه الحركة أو التطور ، ولكن يظل الزمن أو بمعنى آخر القيمة الزمنية مغلفة لهذه الصورة نتيجة لارتباطها بما قبلها وما بعدها .

ونفس التحليل للنموذجين السابقين ، يمكن أيضا تطبيقه على قطاعات أخرى مثل قطاع الثور الوحشى والبقرة الوحشية والظلم والنعامة ، ولكن بنسب متفاوتة بين العناصر ، فقطاع الثور يقل فيه التطور المكاني ، وفي قطاع البقرة تقل «الحيوية» في حين أن التطور الزمنى يظهر فيه بصورة قوية ، وفي قطاع الظلم والنعامة تقل العناصر كلها ولكنها لاتنقطع ، وتسيطر القيمة الزمنية بطبيعة الحال على الجميع ، لأنها حولت الحيوانات في وضعها هذا إلى رموز ، كذلك فالقصائد التى عرضنا لها في الجزء الأول ، التى تشمل صورة العقاب المنقضة على حيوان أو مايشابه ذلك ، ومدى محاولة هذا الحيوان الهروب ، تظهر أيضا تلك الحركة وذلك التطور «بصورة قوية» ، كذلك نجد أن هذه الحركة

المتطورة النامية تبدو أيضا في القطاعات التي تصور الوعل وهروبه إلى الجبال وظهور الصياد و ماتبع ذلك من تفصيلات . ولكي يظهر مااستتجناه من التطور الحيوى أو المكانى الزمانى هذا ، نقارن بين أبيات أبى ذؤيب السابقة أو الشماخ ، وبين أبيات الشنفرى في وصف الذئب حيث يقول :

وأغدو على القوت الزهيد كما غدا	أزل تهاده التنائف أطحل
غدا طاوياً يعتن للريح هافياً	يخوت بأذناب الشعاب ويعسل
فلما لواه القوت من حيث أمه	دعا فأجابته نظائر نحل
مهلة شيب الوجوه كأنها	قداح بكفى ياسر تتقلقل
أو الخشرم المبعوث حثحث دبره	محايبض أرساهن سام معسل
مهتره فوه كأن شدوقها	شقوق العصى كالحات وبسل
فضج وضجت بالبراح كأنها	ولياه نوح فوق علياء ثكل
فأغضى وأغضت وائتسى وائتست به	مراميل عزاها وعزته مرمل
شكاوشكت ثم أروعى بعدوارعوت	ولاصبر إن لم ينفع الشكو أجمل
وفاء وفاءت بادئات وكلها	على نكظ مما يكاتم مجمل (١)

فرى الشنفرى في هذه الصورة الرائعة يصور طلب الذئب للقوت ولكن بدون هدف أو غاية يسعى إليها ، وارتباط الذئب به ليس كالذى بين الحمار والآتان أو الآتن ، لأن الحركة هنا لاتدل على تطور أو نمو مكانى أو حياتى ، ولا نجد للأبيات أية قيمة زمنية ، ولا تعدى ماوراءها ، وأقصى ماتعبر عنه هو السعى في طلب القوت وإظهار العذاب والتجوال المضنى من أجله ، ونحن هذا لاينقى جمال الأبيات وقيمتها التصويرية العالية .

(١) مختارات ابن الشجرى ٨٥ - ٨٩ .

٣- الموضوع الشعري- القيمة والزمن :

إذا نظرنا إلى الشعر الجاهلي من حيث «ظاهر» موضوعاته أو «معانيه» التي يتطرق إليها الشاعر ، سنجد أنفسنا لانكاد نختلف عما قيل عنه وعن موضوعاته أو أغراضه في القديم والحديث ، أى بأن فيه - كما يقول «نالينو» - : «المدح والفخر والحماسة والثناء والهجاء والوصف والزهديات والطرديات والتشبيب والحمريات (١) ..» ، وقد ثبت وضع هذا التحديد الظاهري حتى أنه عد بمثابة «كل شئ» في الشعر ، أو بمثابة القانون أو التعريف المطلق ، فيروى ابن رشيق : «بنى الشعر على أربعة أركان وهي : المدح والهجاء والنسيب والثناء (٢) ..» ويروى في موضع آخر : «قال الرماني على بن عيسى : وأكثر ما تجرى عليه أغراض الشعر خمسة : النسيب والمدح والهجاء والفخر والوصف ، ويدخل التشبيه والاستعارة في باب الوصف (٣) ..» ويبدو أن هذا التعريف لأركان الشعر أتى نتيجة النظر إلى السطح أو «المناسبة» ، وعدم التعدي إلى ما وراء هذه القشور ، مع أن الإحساس - لدى القدماء قبل المحدثين - موجود بأن هذا التعريف لأركان الشعر قاصر ، كما أنهم أحسوا بأن هناك «أشياء» خلف هذه الأغراض ، وأن هناك بواعث واتجاهات لا تتعد هذا التقعيد الظاهري ، ويروى ابن رشيق : «قال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سهية : أتقول الشعر اليوم ؟ فقال والله ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب ، وإنما يجي الشعر عند إحداهن (٤) ..» ، ويروى أيضا : «قال عبد الكريم :

(١) تاريخ الآداب العربية ٩٤

(٢) العمدة ١ : ١٢٠

(٣) نفس المصدر ١ : ١٢٠

(٤) نفس المصدر ١ : ١٢٠

يجمع أصناف الشعر أربعة المديح والمهجاء والحكمة واللهم ، ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون ؛ فيكون من المديح المراثي والافتخار والشكر ، ويكون من المهجاء الذم والعتاب والاستبطاء ، ويكون من الحكمة الأمثال والتزهيد والمواعظ ، ويكون من اللهم الغزل والطرود وصفة الخمر والمخمور (١) .. » وهذا النص وما قبله يظهر أن الدافع هنا أهم من الغرض أو الهدف أو الشكل الذي يريد الشاعر أن يضع فيه شعره وتفصيل البواعث وأشكالها ، ونجد اختلاطاً وتداخلاً - ليس بين الأغراض فحسب - بل بين الدافع والهدف أيضاً ، وهذا يتم عن أن النقاد القدماء كانوا يرون أن هذه التعريفات للموضوعات الشعرية قاصرة ، أو ليست دقيقة ، ولكنهم لم يتجهوا إلى الشعر نفسه ، ويكشفوا أعماقه ، بل اتجهوا إلى خلط التعريف والتفريع والإكثار من الأقسام ، ولذا كانوا يدورون في حلقة مفرغة لم يصلوا فيها إلى نهاية ، وقد لاحظ الباحث الأستاذ أحمد الشايب أن هذه التعريفات أو التقسيمات القديمة ترجع إلى أصلين (٢) ولكنه لم يزد سوى إضافة تقسيم إلى تقسيمات ، ونرى الدكتور محمد غنيمي هلال يقول بعد عرض التقسيمات السابقة : « ولكننا لا نلاحظ لدى هؤلاء النقاد شيئاً ذا بال في تفصيل الفروق النفسية والمواقف المختلفة بين كل هذه الأجناس (٣) .. » ، ولكن الدكتور غنيمي هلال عاد إلى عرض « المديح » و « الغزل » سائراً على سنة القدماء . ويقول الباحث الأستاذ طه أحمد إبراهيم إن الأغاني - ويقصد بها القصائد الجاهلية - « قيلت في ، أغراض متنوعة بعد : في وصف الحبيبة ، وفي الوقوف بالطلل المدارس ،

(١) نفس المصدر ١ : ١٢١

(٢) انظر أصول النقد الأدبي ٤١٤

(٣) النقد الأدبي الحديث ١٨١

وفى وصف حيوان الصحراء ومشاهدها ، وفى النزاع فى قتال وهجاء ، وفى التمدح بالعمل الجليل والحب الكريم ، وفى نذب الأخت أخاها ، والمرأة بعلها عند النساء ، ولعل الهجاء كان أشد الأغراض الشعرية البائدة شيوعاً للخصومة بين القبائل ، ولاعتقاد العرب فيه (١) ..» فاختار الكاتب تعبيرات أخرى للتعريفات السابقة ، ولكنه لم يخرج فى مضمونه العام عن السير وراء القدماء فى هذا التقسيم مع أننا نرى فى نصه بعض الإضافات اليسيرة ذات الأهمية ، وهى قوله «الوقوف بالأطلال» حيث جعل له شأناً مستقلاً ، كما لم يشر إلى التقسيم الساذج الذى يقسم الفخر إلى قبل وشخصى ، كما جعل المدح نوعين يتضمنان الفخر بالعمل الجليل والحب الكريم ، سواء للمخاطب أو المخاطب ، وقد لاحظ المستشرق «مرجوليوت» أن قصائد الشعراء الجاهليين هى تسجيل «للخبرات فى الحياة» ، وأن تلك الخبرات هى التى دفعت الشعراء إلى قول الشعر ، يقول : «فى القصائد الرئيسية التى تنسب إلى الشعراء الأوائل وهى مشهورة تماماً فيها تسجيل للخبرات التى كانوا مهتمين هم أنفسهم بها ، أو على الأفضل بعض رجال البادية منهم ، وحقا لا يمكن أن تجحد إمكانية أن العرب الذين يطلقون زوجة ، أو يسلبون الإبل ، أو يذبحون العدو أن ينظموا قصيدة فى الموضوع ، وحيث يشترك عدة أشخاص فى مثل هذه العمليات ، فينبغى أن يسجل كل منهم تجربته فى هذا المجال (٢) ..» . وهذا النص يدلنا على شعور المستشرق بأن الشعر الجاهلى تسجيل للحياة ، وأنه تعبير عن تجربة ، قبل أن يكون ذا أغراض أو أشكال مختلفة . ونرى الباحث نجيب البهيتى يقول عن حفظ الجزء الباقى لنا من الشعر الجاهلى أو الجزء السليم : «أما القسم السليم

(١) تاريخ النقد الأدبى عند العرب ٩

(٢) أصول الشعر العربى ٨٢

من هذا الشعر الجاهلي ، فقد كان - كما قلت - أشد قدسية عند الناس من أن يذهب ، فبقي دالا بنفسه على قيمته ، وإذا كان الأفراد بدافع غريزي غلاب شديدي الاحتفاظ بالقيم ، فكذلك الأمم الشديدة الاحتفاظ بالقيم من تاريخ نفسها ، وهي تفعل ذلك بوزع فطري غريزي (١) .. فقد رأى الباحث أن الشعر الجاهلي «الباقى» يحمل «قيما» لأنه نفسه يشكل «قيمة» يحرص عليها العرب . ويقول الدكتور ابراهيم عبد الرحمن : «يراعى لمن يقرأ دواوين الشعر الجاهلي وقصائده المبتوثة فى المصادر القديمة ، أن هذا الشعر على كثرة نماذجه وخصوبة خياله يدور حول موضوعات بعينها من الوقوف على الأطلال ، والنسيب بالمرأة والوصف والمديح والمهجاء والرثاء والفخر ، إلى غير ذلك من الأغراض المألوفة فى الشعر القديم التى كانت غايتها تسجيل القيم الخلقية والاجتماعية والقبلية فى هذا العصر (٢)» . فنلاحظ أولا تعبير الدكتور الباحث «يراعى لمن ..» ، وهذا يدل على أنه غير مقتنع بهذا الظاهر الشكلى كتحديد لتلك الموضوعات ، ثم نراه يقول : «يدور حول موضوعات بعينها .» فالموضوعات هنا مجرد «عناوين» فقط ، ثم نراه يقول أيضا إن «تلك الأغراض غايتها .. تسجيل القيم .. إلخ .» وهذا يعنى أن القيم الجاهلية المختلفة هى «الهدف» من قول هذا الشعر ، أو هى تكمن وراء تلك الموضوعات أو الأغراض .

إذن فالقدماء والمحدثون ، مع تعريفهم المحدد للأغراض ، أو اعترافهم

(١) تاريخ الشعر العربى ٥١

(٢) الشعر الجاهل ٢٩٩

به كأساس أو قاعدة موضوعية للقصيدة الجاهلية ، لايتخذون هذا الوضع قضية مفروضة ثابتة ، وإن لم يحددوا لنا تعريفات أخرى .

وإذا بحثنا في الشعر الجاهلي وجدنا أن هذه الأغراض ، أو تحديد «موضوع عام» يندرج تحته كل ما يختص به مجرد وهم وتجاوز لحقائق الأشياء ، ونحتاج الآن إلى البحث عما وراء هذه التعريفات والأشكال .

فالنسب — كما يقال — هو الحديث عن المرأة والعشق والتغزل في محاسنها ، ولكن فيما سبق عرضه من فصول ، نجد أن ذكر المرأة يأخذ أشكالاً متعددة ، فلا نجد للمرأة « كامرأة » قصائد خاصة في الشعر الجاهلي حتى العلاقة العاطفية بينها وبين الشاعر لاتخلو من عنصر أو أكثر من العناصر السابقة ، وهذا يدلنا على أن الشاعر ينظر إلى المرأة ، أو يتحدث عنها أو إليها إما خلال الزمان الممثل في القدر والدمر ، وإما خلال المكان الممثل —بالإضافة إلى الأبعاد البيئية الطبيعية — في شكل قيم قبلية ، ولكن هذا لايعنى أن الشاعر الجاهلي لم يحب ولم يعشق لمجرد العشق ، بل على العكس أحب المرأة وأخلص في حبه وعبر في تصويره لها وأجاد ، وما احتلها جزءا كبيرا من شعره إلا دليل على ذلك ، ولكنه عندما أحب لم ير في المرأة — الموضوع عنصرا قائما بذاته بل رأى أن هذا الحب جزء من تصريف قدر عام ، وإذا تغزل فيمن يحب ، فهو ينظر من خلال قيم قبلية سائدة تشربتها نفسه وأصبحت عقيدة راسخة في شعوره وكيانه لا يستطيع التخلص منها ، فالتجرد النفسى الصرف للمرأة ، أو التجرد الشعورى الصرف للمرأة لم يعرف — في رأينا — في الشعر الجاهلي ، أى ليس هناك اتجاه شعري خاص بالمرأة يمكن تحديده وفصله تماما عن بقية الاتجاهات . ولننظر إلى قول أبي ذؤيب :

تؤمل أن تلاقى أم وهب بمخلفة إذا اجتمعت ثقيف

إذا بنى القباب على عكاظ وقام البيع واجتسع الألوفا
تواعدنا عكاظ لنزلنسه ولم تعلم إذن أنى خليف
فسوف تقول إن هي لم تجدنى أحن العهد أم أمم الخليف
وما أن وجد معولة رقوب بواحدھا إذا يغزو تضيف (١)

فصحيح أنه بدأ الحديث عن امرأة ، وأمله في لقيها ، وما يتبع ذلك من وعد ونحوه ، ولكن إذا تتبعنا أبياته نراها أقرب ماتكون إلى حديث ند إلى ند ، أو منازل إلى منازل ، وليس حديث حبيب إلى حبيب ، أو طالب لقاء عشقى بعشيقته أو مطلوبته ، فنجد أولا تصويرا للبيع والاجتماع ، ثم المواعدة والنزول ، ثم عدم العلم ، ثم خيانة العهد ، وإثم الخليف ، يليها الغزو كبداية لحديث آخر .. ، وكل هذا يدلنا على مدى سيطرة النزعة القيمية على الشاعر وسيطرة المبادئ القبلية عليه ، وليس فقط في مجرد «علاقة» تقوم بناء على هذه «القيم» وتمثلها بشكل أو بآخر ، كما ليس مجرد أن المرأة نفسها أصبحت عنصرا في هذه القيم ، بل إن صياغة الشاعر لأبياته المعبرة عن رغبته في لقاء هذه المرأة أيضا لا تخلو من نزعة «قيمية» ، سواء في الشعور أم التصوير أم التعبير ، أم في اختيار الألفاظ وهلم جرا ، ولننظر إلى الأبيات التالية لنفس الشاعر ، ليوضح الفرق ، يقول :

يا بيت خثماء الذى يتجيب ذهب الشباب وجهها لا يذهب
ملى أحن إذا جمالك قربت وأصد عنك وأنت منى أقرب
لله درك هل لديك معول لمكلف أم هل لودك مطلب
تدعو الحمامة شجوها فتهجنى ويروح عازب شوقى المتأوب

وأرى البلاد إذا سكنت غيرها جدبا وإن كانت تطل وتخصب
ويحل أهلى بالمكان فلا أرى طرفى بغيرك مرة يتقلب (١)
فلا نجد تلك «النعمة القيمة» التى رأيناها فى المثال الأول .

ولننظر إلى أبيات عبدة بن الطيب فى قصيدة له : (٢)

هل حبل خولة بعد الهجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول
حلت خويلة فى دار مجاورة أهل المدائن فيها الديك والفيل
يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لاعزل ولاميل
فخامر القلب من ترجيع ذكرتها رس لطيف ورهن منك مكبول
رس كرس أخى الحمى إذا غبرت يوما تأوبه منها عقاييل
وللأحبة أيام تذكركها وللنوى قبل يوم الين تأويل
إن التى ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول
فعد عنها ولا تشغلك عن عمل إن الصباية بعد الشيب تضاييل
بجسرة كعلاة القين دوسرة فيها على الأين إرقال وتبغيل (٣)

ف نجد موقفاً آخر فى صنعة الشاعر فى نسيبه ، نجد أبيات العشق وذكر ،
المرأة تتخلل أبيات الحماسة والفخر والقتال ، ليس هنا امتزاج ، بل تداخل
ف نرى البيت الأول محض «نسيب» : حبل الوصل ، البعد ، الانشغال ، ثم
البعد المكاني ، ثم ينتقل الشاعر فى الشطرة الثانية من البيت الثانى إلى ذكر
المدائن ومن حل فيها ، ثم مدح الفرسان فى البيت الثالث ، مما لاعلاقة له

(١) نفس المصدر ١ : ٦٣

(٢) الشاعر مخضرم ، وهذه القصيدة يقولها فى الإسلام بعد موقعة القادسية فى السنة الثالثة عشرة
للهجرة ، ولكن القصيدة تمثل اتجاهًا جاهلياً واضحاً وقد مزج الشاعر فيها - نظراً لتأثره
بالموقف - بين الحب والحرب .

(٣) المفضليات ١٣٥ - ١٣٦

بالبيت الأول ، ثم يعود فجأة في البيت الرابع إلى النسيب في الذكرى والقييد والأغلال ، وفي البيت الخامس يستمر في بيان الأثر والمرض ، والسادس أيضا في التذكر والبين ، ثم يعود في البيت السابع إلى إقحام «كوفة الجند» والقتال داخل ذكره لها ، ثم ينتقل في البيت الثامن الانتقال التمثليدي «فعد عنها» إلى الناقة ، ويزجر نفسه - في شبيهه - عن الاستسلام للعشق ، ثم في البيت التاسع يبدأ في الاستطراد إلى الناقة .. ، وهذا الانتقال «الناقوي» يدلنا على أن الشاعر اعتبر الجزء الأول من القصيدة محض نسيب ، مع أنه أدخل فيه - كما رأينا - عنصرا قتاليا وقيميا حربيا ، ولكن مع إدخال هذا العنصر القتالي ، لانشعر بقيمة كبيرة له ، فلم يذكر مناسبة محددة مثلا في القصيدة ، وليست الأبيات القتالية تلك إلا محض إقحام وسط حديثه للمرأة ، كذلك لا يقال إن الأبيات في «التغزل» قد طغى عليها العنصر الحماسي القتالي ، فالأبيات : الأول ونصف الثاني والرابع والخامس والسادس ونصف السابع ، ليس فيها أي نزعة حماسية أو قتالية ، بل هي محض «تغزل» ، كما أن الأبيات «المقحمة» محض فخر قتالي حربي ، إذن فما أمامنا ليس إلا نوعا من «التداخل» بين هذا وذلك ، فليس هنا معاملة «قيمية» وليس النسيب هنا مصبوغا «بالقيم» ، بل تداخل مع أبيات الفخر القيمي . ولننظر إلى أبيات متمم بن نويرة :

صرمت زنيبة جبل من لا يقطع	جبل الخليل وللأمانة تفجع
ولقد حرصت على قليل متاعها	يوم الرحيل فدمعها المستفجع
جذى حبالك يازنيب فإنني	قد أستبد بوصل من هو أقطع
ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه	وأخو الصريمة في الأمور المزمع
بمجدة عنس كأن سراتها	فدن تطيف به النبيط مرفع (١)

ف نجد أبياتا مشابهة تماما لأبيات عبدة بن الطبيب ، ولكن بدون تلك ،
 الأبيات القتالية ، مع أننا نلاحظ شيئا غير موجود في أبيات عبدة ، فلاحظ
 بعض الشدة والعنف في علاقة الشاعر بالمرأة ، فهي صرمته ، وهو لا يقبل
 ذلك ، ويريد الرد عليها بنفس سلاحها ، وكأنه يخاطب قرنا له يريد نزاله
 أو يرد له طعنة بطعنة لامرأة ، فهي بصرمها له ، مست منه الناحية القيمة
 الأخلاقية أكثر من الناحية العشقية ، ولذا جاء رده عنيفا إلى حد ما ، مثلا
 في «للأمانة تفجع» ، و«لقد حرصت على قليل متاعها» ، و«إنني أستبد بوصل
 من هو أقطع» ، و«قطعت الوصل يوم خلاجه» .. ، فهذا كله يدلنا على مدى
 سيطرة القيم الجاهلية على الشاعر في هذا الرد ، كذلك نشعر بنوع من كبرياء
 الشاعر الذي لا يرضى لنفسه إلا أن يعامل المرأة بالمثل ، ولكن هذه النقطة قد
 تدخل فيها أيضا عناصر نفسية بجانب الناحية القيمة ، فاندفاع الشاعر تحت
 تأثير قيم قبلية لا ينبي - كما قلنا في موضع سابق - ذاته وشخصيته ، بل العكس
 يظهرها ، ويتطرق هذا بنا إلى ذكر مدى ملائمة الأبيات والعبارات للغرض
 فهل يجب على الشاعر أن يتخذ أسلوبا معيناً في مجال حديثه عن المرأة بعامة ؟
 يقول ابن رشيقي : «حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلها ، قريب المعاني
 سهلها ، غير كز ولا غامض ، وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى
 لين الإيثار ، رطب المكسر ، شفاف الجوهر ، يطرب الحزين ويستخف
 الرصين (١) ..» ويقول ابن الأثير : «إن الغزل رقة محضة (٢) ..» ، ولم يكن
 الجاهليون يخالفون ذلك إلا عند طغيان القيم الجاهلية التي تستدعي القوة والعنف .
 ونرى الدكتور أحمد الحوفي يقول : «يتميز أسلوب الغزل بالرقة والعدوبة

(١) العمدة ٢ : ١١٦

(٢) المثل السائر ٢ : ٢٣٦

والطلاوة . وتخير الكلمات الغنية بالعاطفة المثيرة للذكريات ، لأن الغزل ترجمان عن عاطفة الحب ونابع منها ، وهي لا يلائمها إلا هذا الضرب من المقال (١) .. ، ويقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : «وتجلى في النسب الجاهلي البساطة والبعد عن التكلف والتشبيه بالمحسوس المرئى لديهم (٢) ..» ويقول الدكتور عبد الحميد الجندى : «الغزل يناسبه الألفاظ الرقيقة الناعمة (٣) ..» فهو لاء الباحثون يحاولون ربط «النسب» أو الحديث عن المرأة بالرقّة واللين والبساطة والنعومة والسماحة ونحو ذلك ، وسواء في «اختيار» اللفظ أم في طريقة التعبير ، ويرد الأستاذ العقاد على ذلك الاتجاه بقوله : «من الأوهام التي شاعت بين قراء الشعر عندنا ، وبعض قرائه في الأمم الأخرى أن الرقة هي الصفة الأولى للشعر كله أو هي مزيته على النثر والكتابة والمباحث العقلية البحتة ، وأن شعر الغزل على الخصوص ينبغي أن يكون مفرطاً في رفته ، بعيداً عن الخشونة وكل ما يذكر السامع بالعنف والقوة ، فلا يحسب من شعراء الغزل المحيدين إلا من كان ظريف النسب ، خافت الصوت والوجيب ، مكثراً من الشكاية والنحيب ، فإن بدرت منه كلمة جامحة أو أفلتت من وقدة صدره نفثة لافحة ، فليس ذلك بغزل ، وليس الشاعر بمطبوع على العشق ، ولا بمدرّب على العواطف ، ولكنه دخيل في هذه الصناعة متكلف لها (٤) ..» ويقول في موضع آخر : «هناك مدرسة أخرى تجعل الرقة والمبالغة مقياساً للغزل والمتغزلين ، فالذي يجعل قلبه موطناً لقدم محبوبته ، أغزل ممن يجعل «خده» - ليس إلا - موطناً لقدمه ، والذي يبكي الليل والنهار أغزل ممن

(١) الغزل في العصر الجاهلي ٣٦٤

(٢) الشعر الجاهلي ٢٥٥

(٣) ابن قتيبة ٣٣٦

(٤) الفصول ١٣٧

يبكى الليل ويكفكف دمعته بالنهار ، والذي يتدلل ويتضرع أغزل من الذى يثور ويتبرم ، والذي يشبه المرأة فى كلامه معها هو - على مذهبهم - أصلح الرجال لعشق النساء ، وهذا رأى من سخف الضعف والاضمحلال الذى ابتلى به الشرقيون فى زمن من الأزمان (١) ، فإذا نظرنا إلى ذكر المرأة لدى الشاعر الجاهلى من هذه الوجهة ، سنرى أنه لم يتخذ موقفا من هذا ولاذاك ، بل اتجه اتجاهها خاصا به ، فقد مزج بين «تقليدية النسيب» وبين الحب ، مع سيطرة القيم القبلىة ، وإليها ترجع لهجة العنف أو لهجة المخادثة مع المرأة ، ثم الزمن ، هذا بالإضافة إلى شعوره النفسى الداخلى . . فلم يكن شعوره نحو المرأة معبرا فقط عن «نفس» ، مفسرا لفحات وجدته وعشقه ، بل كانت المرأة عنصرا داخلا ضمن عناصر أخرى ، كان لا ينظر إليها إلا من خلالها ، ولكن هذا أيضا لا ينفى «تقليدية ما» فى الغرض نفسه ، أو تقليدية البدء بالحديث عن المرأة مثلا ، لأن الاتفاق فى اختيار البداية فى كثير من القصائد يدل على تقليدية فى صنعة القصيد ، كذلك التشابه فى كثير من «محتويات» ذلك الحديث لا يمكن أن يكون أتى هكذا عفويا ، ولكن حرص الشاعر على صنعة قصيدته وتناول ماتناوله غيره لا تمنعه أيضا من اتخاذ هذه الصنعة تعبيراً عما يريد .

وإذا كنا رأينا رد الفعل القيمى الاجتماعى والنفسى فى أبيات متم بن نويرة ، فإننا نجد رد الفعل الحماسى القتالى الذى يكاد يعبر عن المعركة فى وصف الشاعر وتعرضه للمرأة ومواصلتها ، فقد رأينا - فى الفصل السابق - كيف أن الشاعر يفخر بمواصلة المرأة المتزوجة ، وكيف يصل إليها مع تمنعها وحراسها ، وهذا إن كان يدلنا كذلك على قيمة اجتماعية قوية فى تمنع المرأة وعلى فخر الشاعر بما يفعل مما يؤكد فحولته وإصراره وتخطيه العقبات ، فإنه

يعطينا كذلك - في اقتحام الأسوار والمعازل للوصول إلى المرأة - الروح القتالية الحماسية المسيطرة على الآيات نفسها ، يقول أستاذنا الدكتور محمد زكي العشماوي: «وسوف نلتقي كما قلنا في الغزل بمواقف من الحماسة والاعتداد بالنفس والفخر والصراع من أجل الحياة مثل ما نجد في شعر الحرب تماما . ويكفي أن نستشهد في هذا المجال بغزل امرئ القيس في معلقته ولايمته المشهورة ، يقول في المعلقة :

تمتعت من لوبها غير معجل	وببيضة خدر لايرام خباؤها
على حراصا لو يسرون مقتلى	تجاوزت أحراسا إليهما ومعشراً
تعرض أثناء الوشاح المفصل	إذا ما الثريا في السماء تعرضت
لدى السرّ إلّا لبسة المتفضل	فجئت وقد نضت لنوم ثيابها
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي	فقالت يمين الله مالك حيلسة
على أثرتنا ذيل مرط مرحل	خرجت بها أمشى تجروراءنا
بنا بطن خبت ذى حفاف عقنقل	فلما أجزنا ساحة الحى وانتحي
على هضيم الكشح ربا المخلخل	هصرت بفودى رأسها فتمايلت

فانظر إلى التباهى بالقوة ، وإلى الاعتداد بالنفس ، وإلى اقتحام المخاطر وإلى الولع بالمغامرة والصراع من أجل الذات ، فهذا أنت ترى امرأ القيس لايزور حبيبة أو عشيقة ، وإنما هو يقتحم الحصون والأسوار كأنه يخوض معركة (١) . . .

فهذه الحماسة تظهر أولاً في «القيمة» ، وثانياً في طريقة التعامل مع المرأة في هذا الموقف بالذات ، ومدى محاولة الشاعر إظهار قدرته على الفوز بها.

هذا النص وغيره مما سبق ، يدلنا على مدى سيطرة القيمة الجاهلية في «غزل» الشاعر ، كذلك رأينا - في موضع سابق - ارتباط المرأة بالزمن في صلة العاشق بها ، ولكن هذا الارتباط يصل أقصى مداه في مزج المرأة أو الحب بالموت ، وقد ربط الشاعر الجاهلي بينهما كثيرا ، وقد رأى في المرأة أيضا وفي عشقها الشديد فناءه الحياتي والروحي معا ، يقول أبو ذؤيب :

عصاني إليها القلب إنى لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها ؟
فقلت لقلبي يالك الخير إنعما يدليك للموت الجديد حباها (١)

فامتزج لدى الشاعر حديث القلب النام عن العشق الشديد بتعبير «الموت الجديد» الذي يجذبه هذا الحب نحوه . . ، وكما يقول الشماخ بن ضرار :

وماذًا على الميلاء لو بذلت لنا من الود ما يخفى وما لا يضرها
أرتنا حياض الموت ثم قلبت لنا مقلّة كحلاء ظلت تديرها (٢)

وهذا وسواه يدلنا على قمة المزج الزماني بين المرأة والشاعر الجاهلي ، فذكر المرأة في الشعر الجاهلي لم يكن لذاته أبدا ، بل هي امرأة داخل إطار زماني أو قيمي أو ذاتي ، وتختلف العناصر قوة وضعفا وكثرة حسب المناسبة والموقف والاتجاه . . ، وقد لاحظ قدامة بن جعفر سيطرة «النسيب» على كثير من المواضع ، ولكنه كان يقصده كفن أو كتقليد قائم بذاته ، يقول : «وقد يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالرياح الهابة ، والبروق اللامعة والحمام الماتفة والحيلالات الطائفة ، وآثار الديار العافية وأشخاص الأطلال الدائرة (٣)» . . ويفصل الباحثون كثير منهم بين الذاتي والجماعي ، ويرون أن تعبیر الشاعر الجاهلي عن المجتمع والبيئة يلغى فرديته وذاتيته ،

(١) ديوان الهذليين ١ : ٧١ - ٧٢

(٢) ديوانه ١٦٢

(٣) نقد الشعر ١٤١

يقول الدكتور شكري فيصل مثلا : «إن كثيرًا من النقاد يلحون في الشعر الجاهلي صفتة الاجتماعية ، ويلحون على القول إنه كان صورة اجتماعية لحياة الناس ، وإن الشاعر كان سجل حياة القبيلة ومجمع مآثرها ، وكان لسانها الذي يعبر عنها ، وإن شعره كان ملتقى عواطفها ومحامدها ، وسجل أيامها ووقائعها ، والواقع أننا يجب ألا نغفل — في نغمار هذه الصفة الاجتماعية للشعر العربي — أنه كان — قبل ذلك أو إلى جانب ذلك — شعرا فرديا، وأن هذه الصفة الذاتية فيه تكاد تغلب ماسواها ، وأن الشاعر لم يكن لسان القبيلة فحسب، ولكنه كان لسانا معبرا عن وجوده النفسى وعواطفه الخاصة (١)». ويرى الدكتور شكري أن «الغزل» تظهر فيه هذه الذاتية التي تضاد الجماعية (٢) ومع حرص الدكتور الباحث على إظهار ذاتية الشعر الجاهلي أو فرديته ، إلا أنه يرى فصلا بينهما ، فمرة يكون الشاعر معبرا عن ذاته ، ومرة يكون لسان قبيلته . ولكن لوجود العناصر لزمانية والمكانية والقيمية في شعر «الغزل» أو في ذكر المرأة ينفي انفراد الجانبين كليهما على حدة ، أو ارتباط هذا بذلك بنوع من التبعية ، بل هما متداخلان تماما . . الذاتية ضمن الجماعية ، ولو لا الجماعية ما كانت الذاتية، فالشاعر الجاهلي يعبر عن شخصيته الجماعية أو القومية من خلال تعبيره الشخصى أو العكس .

يؤدى بنا الحديث عن نظرة الشاعر الجاهلي إلى الزمن، ومدى تعبيره الذاتي عنه وصلة ذلك بالمرأة إلى ذلك النقاش الذى دار حول مقال المستشرق الألمانى «التربراون» الذى يفسر بدايات القصائد الجاهلية الأطلال خاصة تفسير وجودها،

(١) تطور الغزل ٢٧

(٢) نفس المصدر ٢٧

وتعرض لرأى ابن قتيبة المشهور في «تسلسل» الأغراض ، ويخلص المستشرق إلى أن موضوع «النسيب» هو الموضوع المثير للإنسان في كل زمان ، موضوع اختبار «القضاء والفناء والتناهي» (١) .

ولكننا نرى أولاً أن نظرة الشاعر الجاهلي للموت كانت ضمن كون عام ودهر شامل متحكم ، وليست تختص بالأطلال فقط ، ولذا كان للأطلال موقف جزئي من هذه النظرة، وثانياً أن عنصر المرأة أيضاً في الأطلال يحتل مكانة أقل من مكانة نظرة الشاعر إلى الكون والدهر بعامة ، — على نحو ما رأينا في الحديث عن الأطلال — ، ولذا لا تفسر ظاهرة الأطلال فقط بالزمن أو بالنظرة الزمنية ، لأن الأطلال ظاهرة مكانية وزمانية معا ، فالتفسير الوجودي إذن للمستشرق المذكور لا يفسر تماماً الظاهرة الطليعية ، كما أننا نرى أنه إذا كان هناك «موقف وجودي» في الشعر الجاهلي فهو يبدو — كما عرضنا في موضع سابق — في الحديث عن البطولة وعلاقة الشاعر بالموت أو بالوجود للموت ، ولكننا نتفق مع المستشرق «براون» في أن هناك عناصر زمنية قوية تدخل في ظاهرة الأطلال ، كما نتفق معه في أن دلالة الألفاظ على العفاء والحراب لها تأثير قوي في بيان أثر ذلك الزمن (٢) . وقد تناول كثير من الباحثين رأى المستشرق المذكور بالبحث والمناقشة (٣) .

(١) انظر مقال المستشرق المذكور في مجلة المعرفة السورية ، السنة الثانية العدد الرابع ، حزيران

١٩٦٣ ص ١٥٩

(٢) انظر المقال نفس المصدر ، ١٥٦ - ١٦١

(٣) منهم الباحث يوسف اليوسف في مقالات في الأدب الجاهلي ١٢٥ وما بعدها ، والدكتور عز الدين إسماعيل في مجلة الشعر العدد الثاني - السنة الأولى ، فبراير ١٩٦٤ ص ٣٥ ، والدكتور حسين عطوان في «مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» ٢١٦ وما بعدها ، والدكتور سعد دعيبس في مجلة الشعر الحديثة ، العدد الرابع عشر إبريل ٧٩ ، والدكتور سامي منير عامر في «ملاحح وحدة القصيدة في الشعر العربي» ١٣٣ - ١٣٤ وغير هم ..

وما يقال عن «النسيب» يقال عن «الأغراض» الأخرى . . ، حيث إن العنصرين الأساسيين فيها أيضا هما القيمة والزمن ، فالفخر والمدح والهجاء - في رأينا - موضوعات تلعب فيها «القيمة» دورها الأساسى ، فالقيم التى يجدها الشاعر فى الشخص المدح هى التى تجعله ممدوحا ، ولم يمدح أحد فى قصائد الشعراء الجاهلين - على نحو ما رأينا فى مدائح زهير والأعشى مثلا - إلا بالقيم القبلية الجاهلية أو البطولية أو الحربية الفروسية ، حتى أن شرب الخمر نفسه أصبح من الأشياء التى يمدح بها الممدوح ، ويفتخر بها لأنها دخلت ضمن «تقييم» الأفراد فى الجاهلية . والفخر نرى فيه - بجانب القيمة المسيطرة والزمان - ناحية ذاتية تتبع - كما أشرنا - من الجماعة القبلية . وفى الرثاء يظهر أثر الزمن واضحا ، بمعنى أن الزمن - كعنصر داخل نفسى فى القصيدة - هو المسيطر على أبيات الرثاء بجانب القيم التى يرثيها الشاعر فى المتوفى ، وهذا يدلنا أيضا على أن النظرة الزمنية والمصيرية أعمق من «مسألة» تمجيد إنسان مات وأشمل ، لأن استخدام حيوان البيثة - كما لدى أبى ذؤيب مثلا - كرموز لإظهار فعل القدر ونوازل الدهر ، وأيضا اتساع ذكر آثار الزمن فى سائر الشعر الجاهلى جعل ذلك «الرثاء» أعم من مجرد جزء أو مناسبة فقط . فالعنصر الزمنى والعنصر القيمي الشاملان يضمنان كل ماسبق تحت لوائهما ، هذا بالإضافة إلى أن قصائد الرثاء بالدات - كما ذكرنا فى موضع سابق - يكون عنصر الزمن فيها موجهها وجهة أخلاقية - كما رأينا فى الاستشهاد بالأمم السابقة أو القبور ونحوها - فإذا اجتمع ذلك مع التقييم بلغ الشاعر أقصى امتزاج للزمان بالتقييم بالمكان ، ومن أكثر القصائد تعبيراً عن ذلك قصيدتا محمد بن كعب الغنوى وأعشى باهلة (١) ، وكذلك كثير من قصائد لبيد

(١) فى الجمهرة ٦٩٢ ، ٧٢٠

الذى برز فى هذا الاتجاه أيضا ، وخاصة قصائده فى رثاء أخيه أربد (١) ، كما تصور قصائد الخنساء وغيرها من شواعر العرب فى الجاهلية مدى سيطرة «القيمة» ، فالبكاء أو النحيب هنا إذا دل على فقدان شخص عزيز - كفقده الخنساء لأخويها معاوية وصخر لأنها بطبيعتها شاعرة معبرة - فإنه يدل أيضا على فقدان القيم السائدة بفقدهما ، فهذه المرثى تحتوى على كل ما يمكن تجسيده من قيمة قبلية فى الإنسان الجاهلى (٢) ، لأن الخنساء فى الحقيقة لاتبكى صخرًا فى ذاته ، بل تبكى مثالا أعلى قبليا ، تبكى بطلا أتمودجا لا شخصا فردا أو منفردا ، فالموت هنا موت للقيمة القبلية فى نظرها لاموت صخر فحسب ، فقد تلاشى هنا صخر أو المرثى خلف المثل الأعلى ، وهنا نلمح نوعا من الثورة والتحريرىض على الانتقام أو الثأر ، لأنها - أى الخنساء - تعرض لفقدان قيمة قبلية بجانب فقدان إنسان عضو فى القبيلة يستحق التعويض ، ولذا نجد أن مرثى الخنساء بالذات هى أقرب إلى القصائد البكائية القيمة ، ولا نرى فى الرثاء ما يميز صخرًا مثلا كشخص ، بحيث إننا لو حذفنا اسم صخر لأمكن تطبيق هذا الرثاء على أى بطل آخر لقى حتفه ، فى حين أننا لا نجد ذلك فى مرثى لييد حيث تبرز - إلى حد ما - شخصية المرثى بالقصيدة أو بالقيم ، بالإضافة إلى ظهور عنصر الزمن كما قلنا - بصورة أقوى .

أما الهجاء ، فمع ظهور «القيمة» قوية فيه ، إلا أنه يفقد أو يكاد عنصر الزمن ، ويقول الدكتور محمد حسين فى تعريف الهجاء : « والأساس فى هذا الشكل الأدبى الذى نريد أن نسميه هجاء - لأننا لانرى مانعا من هذه التسمية - أن الأديب يصور فيه مثله الأعلى لأن شيئا قد عارض هذا المثل

(١) انظر ديوانه ٣٩ ، ٨٠ على سبيل المثال

(٢) انظر ديوان الخنساء ومرثى ستين شاعرة ١٥ ، ٢٣ مثلا

وهذا الشيء قد يكون شخصا من الأشخاص ، أو نظاما من النظم ، أو فكرة من الأفكار ، فإذا صور الشاعر عاطفته ، فقد يصورها منصبة على هذا الشخص أو هذا النظام ، وقد يعم بها الجنس أو النوع الذى يجمع هذا الفرد وغيره من الأفراد التى تخضع لنفس الحكم والتى تثير عند الشاعر نفس العاطفة بتعارضها مع مثله الأعلى (١) . فالمثل الأعلى هنا يجسد البطولة ، وهذه البطولة لا تأتى إلا من تطبيق قيم ، كما نرى فى كلام الدكتور محمد حسين أن الشاعر قد يعم عاطفته لتشمل الجنس أو النوع . . . ، كذلك لا نرى فى الشعر الجاهلى أسبابا ذاتية محضة للهجاء إلا فى القليل النادر ، فالهجاء هو تعبير الشاعر عن فقدان «قيمة من القيم» فى الشخص المهجو حسب المناسبة الذى دفعته إلى ذلك .

ونعود إلى ذكر الحمر فى الشعر الجاهلى فنقول إنها اتجهت فيه بعامه ثلاثة اتجاهات رئيسية : الأول : اتجاه وصفى ، كأن يذكر الشاعر شكلها أو لونها أو تأثيرها ، وهذا ما نراه فى قول الأعشى :

لم يلهى اللهو عنه حين أرقبه ولا اللذاذة من كأس ولا الكسل
فقلت للشرب فى درنى وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل؟ (٢)

الثانى : أن تدخل ضمن «القيم» الاجتماعية ، وتصبح معاقرتها نوعا من الافتخار وتقييم الفرد الجاهلى ، أو نوعا من التباهى - كما رأينا فى رد الشاعر على المرأة - ، وهذا كما يقول الأعشى أيضا :

فقد أشرب الراح قد تعلميس من يوم المقام ويوم الظعن
وأشرب بالريف حتى يقا ل قد طال بالريف ما قد دجن (٣)

(١) الهجاء والهجومون ١٦

(٢) ديوانه ٥٧

(٣) ديوانه ١٧

وعندما قال عنتره يصف عدوه :

ربذ يسداه بالقداح إذا شتسا هتاك غايات التجار ملوم (١)
لم يكن يمدح الخمر ، ولم يكن يهجو عدوه ، بل كان يظهر مدى قوة
هذا الخصم في خضوعه للقيمة القبليّة ومن ضمنها شرب الخمر حتى إفنائها
تماما ، وذلك لكي يفتخر فيما بعد بأنه صرع هذا الرجل . الثالث : اتجاه رد
فعلي كما عند طرفة بن العبد حيث يلجأ إليها من الشعور بالمصير أو الموت ،
وليد فن في الكأس أتراحه وآلامه (٢) . إذن فليس لدينا في الشعر الجاهلي في
الواقع «خمريات» مستقلة إلا في الاتجاه الأول فقط ، أما الاتجاهان السابقان
فهما يمتزجان بالقيم والزمان ...

وهكذا نرى أن «الموضوعات» أو الأغراض في الشعر الجاهلي مجرد
أشكال خارجية قد تبين «المناسبة» ، أو الحالة ، ولكنها لا تدل على انفصال
موضوعي تام ، لأن خلف هذه الموضوعات والأغراض يكمن هذان
العنصران القويان المتحكمان : القيمة والزمن .

٤ - العلاقات البنائية والفنية :

يتناول الشاعر الجاهلي في قصيدته موضوعات متعددة متداخلة ويقال عنه
لأنه لم يكن يراعى الربط بين تلك الموضوعات ، فكان يقفز من موضوع إلى
موضوع دون اعتبار «لوحدة ما لقصيدته» . ولكن قبل اتهام الشاعر الجاهلي
بهذا القفز ، لا بد أن نحدد أولا المقياس الذي نحكم به عليه ، فما المقصود
بالربط ؟ أهو مجرد ربط الموضوعات بعضها ببعض ، أي أن يتحقق الانتقال

(١) ديوانه ١٥١

(٢) ديوانه ٢٩

أو التخلص بطريقة «جيدة» ، أى حقق الشاعر وحدة الأجزاء ؟ أم المقصود بالربط هنا هو الجمالة النفسية السائدة بخلف الأبيات والتي تربط بين الموضوعات ، أى حقق الشاعر هنا الوحدة النفسية ؟ ، أم المقصود بالربط هنا الوحدة المنطقية . ؟ أم العضوية؟ . إلخ.

لاشك أن عدم تحديد المقياس الذى يطبق على الشاعر الجاهلي القديم من ناحية ، وعدم تحديد موقف بحيث نعرف ما يطالب به وما لا يطالب به من ناحية أخرى ، هو سبب الخلط فى النظر إلى القصيدة الجاهلية والحكم عليها من حيث وحدتها . هناك فى القصيدة العربية الجاهلية وغير الجاهلية ، ما أسميناه فى بحثنا للمجستير بالبناء الهيكلى ، ونعنى بهذا المبادئ والمخاليف والنهايات ، ومدى العلاقة بينها . وقد اهتم النقاد العرب بهذه العناصر البنائية ، وحديدوا لها قواعد وأصولا ، ولكن هذه القواعد والأصول جاءت بعد العصر الجاهلي أى بعد إنتاج الشعر الجاهلي فعلا ، فلا يصح أن نتقص الشاعر الجاهلي إن أغفلها ، أو نهمه بالقصور فيها ، كذلك لا بد من مراعاة اضطراب الرواية والضياع والانتحال ، إذن ننظر إلى القصيدة الجاهلية - من حيث بناؤها - فى الوضع الذى كانت عليه فعلا ، أى ننظر إلى ما حاول الشاعر الجاهلي نفسه أن يقوم به فى ربط أجزاء قصيدته على قدر ما أداه تفكيره إلى هذا .

قلنا إن القصيدة الجاهلية ذات «موضوعات» مختلفة متداخلة ، هذا إذا نظرنا إلى الظاهر ، واستبعدنا مسألة الزمن والقيمة ، أى نظرنا إلى ما نظر إليه القدماء . . فماذا نجد ؟ نجد أن الشاعر الجاهلي يبدأ ببداية واضحة ، ثم ينتقل إلى مواضيع أخرى بدون رابطة أحيانا ، وأحيانا أخرى باستخدام رابطة ، ولكن ليس هناك أى قاعدة لهذا الربط ، ولكن وجود هذه الروابط فى حد ذاتها - كما سنهاها - تبين أن الشاعر الجاهلي حرص على إيصال

موضوع بموضوع في كثير من الأحيان ، ولكن هدفه لم يكن تحقيق «عمومية ما» أو «اندماجية ما» بحيث يظهر القصيدة بمظهر «الشيء» الواحد ، مع حرصه على صنعة قصيدته وحوكها ، بل كان هدفه هو مجرد إيجاد وسيلة انتقال من كذا إلى كذا ، اى إيجاد ما يشبه الحلقة التي تربط هذا الموضوع بما بعده ، ومن الشعراء من وفق في هذا كالأعشى مثلا ومنهم من لم يوفق ، وبشيء من التأمل نجد أن الشاعر الجاهلي أحيانا يأتي برابطة ظاهرة وبخيل إليه وكأنه يربط ، وهو في الحقيقة «يفصل» في نفس الوقت ، فحرصته على إيجاد حلقة وصل ظاهرة مقحمة بين شيء وشيء يدل على شعوره بأن هذين الشئين منفصلان ، أو قل نهنا إلى مدى انفصالهما ، فهذه الحلقة تفصل وتصل معا ، هذا إذا نظرنا إلى «السطح» ، إلى الموضوعات الظاهرة ، أما إذا نظرنا إلى مسألة الزمن أو القيمة ونحوهما مما خلف الأبيات ، فسجد شيئا آخر ، سجد وحدة فيما لا وحدة موضوعية فيه ، وهذا ناتج من النظر إلى الشعر الجاهلي بمنظار جديد ، وسنعود إلى هذا فيما بعد. ولا يقال إن تعدد الموضوعات وعدم ترابطها في القصيدة الجاهلية قللت من قيمة القصيدة ، بل على العكس فإن اهتمام الشاعر بالتعبير عن المشاكل الزمنية ورد فعله وقيم قبيلته وتصويره لبيئته ، هو الذي جعله «يهمل» الربط بين الموضوعات الظاهرة أو قل يأتي بالربط كيفما اتفق .

تداول كثير من النقاد المحدثين اصطلاح «مقدمة القصيدة» ، وخصص لها الدكتور الباحث حسين عطوان دراسات عدة خص منها الشعر الجاهلي ببحث مستقل ، ولو تتبعنا بدايات القصائد الجاهلية نجد أن الشعراء الجاهليين لم يخصصوا «موضوعات معينة» لتلك البدايات ، فالأطلال مثلا - وهي ظاهرة عامة - ليست نوعا واحدا ، بل أنواع مختلفة ، كما تختلف حجما من قصيدة إلى أخرى على نحو ما تعرضنا إليه في موضع سابق ، كذلك

فالأطلال أيضا قد تأتي - كما رأينا - وسط القصيدة ، كذلك فهي قد تشغل جزءا من القصيدة ، وقد تربو أحيانا على نصفها ، وقد تكون الأبيات كلها في الأطلال (١) ، ولاحظنا أيضا أن وصف الأطلال يتشابه تشابها كبيرا مع وصف الصحراء والغفار بعامة ، ونرى أيضا تشابها في طلب العوج على الدار (٢) ، وتعدد الأماكن (٣) ، كما نرى الأعشى يربط بين بعد الدار وبين الأطلال معا (٤) ، ونرى أيضا النمر بن تولب يرثي إخوته بأبيات تظهر للناظر للوهلة الأولى وكأنها في الأطلال لا الرثاء ، فيقول فيها مثلا :

بين البسدى وبين برقة ضاحك غوث اللهيف وفارس مقدم
ومقابر بين الرسيس وعاقل درست وفيها منجبون كسرام
جزعاً جزعت عليهم فدعوتهم لو يسمعون وكيف تدعى الهام (٥)

فالطريقة طليية صرفة، مع وضع المقابر مكان الأطلال، وهذا أيضا يؤكد ماقلناه من أن الشاعر الجاهلي ينظر إلى الأطلال ونحوها ضمن نظرتة العامة للزمان والمكان ، هذا كله إذا نظرنا إلى الأطلال كجزء في القصيدة قائم بذاته قد يبدأ به الشاعر قصيدته وقد لا يبدأ . بالإضافة إلى الأطلال بدأ الشاعر قصائده أيضا بكل ماخطر على باله أن يبدأ به ، فقد بدأ بالحديث عن المرأة في جميع ما يختص بها من موضوعات كما ليس شرط أن ترد هذه الموضوعات في أوائل القصائد ، بل كثيرا ما كانت تأتي وسطها بنفس وضعها ، وقد

(١) انظر ديوان لبيد ٣١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ - ١٢٤ ، ١٩٦ ، وديوان حسان بن ثابت (شعره

الجاهلي) ٢٤١ - ٢٤٢ .

(٢) انظر الجمهرة ٧٧

(٣) انظر الأصمعيات ٢٧ ، وديوان زهير ١٨٤ - ١٨٥

(٤) ديوانه ٣١٧

(٥) ديوانه ٩٨

يؤدى ذكر المرأة — كما رأينا — إلى ذكر الشباب والتحسر عليه ، أو إلى ذكر الأعمال البطولية ، ولذا فالشباب يرتبط دائماً بالمرأة ، وهذا قد يوجد كذلك فى أى مكان فى القصيدة ، وأيضاً رأينا من الحديث عن الشيب وآثاره مدى ارتباطه بالمرأة تماماً وقد يتقدم ذكره عنها ، وقد يذكرها هى أولاً ، وكذلك الطيف « كموضوع » ، غير منفصل عن المرأة ، فنحن لا ننظر إلى لفظ « طيف » ، بل ننظر إلى الطيف فى رؤية الشاعر ، فهو يدل على علاقة حب هى الأساس فى الأبيات ، وما الطيف نفسه إلا جزء فيها ، كذلك قد يأتى فى أى موضع فى القصيدة ، فقد يأتى فى الوسط كما عند زهير (١) ، وقد يأتى بعد الأطلال مباشرة (٢) ، كذلك نرى أن حديث الشاعر عن أعماله البطولية ، قد يوجه للمرأة ، وقد يسبقها ، وقد يأتى بعدها ، وفى أى مكان فى القصيدة وهكذا . . . وكذلك لانستطيع أن نشترط فى «المقدمة» حجماً معنياً ، ولذا لانستطيع من ثم تحديد بداية لها ونهاية ، كذلك قد تقرن الأطلال مع الطعائن فى بداية واحدة ، وقد يبدأ الشاعر بالظعن ثم بالطلل كما فعل الشماخ (٣) ، وقد يأتى الظعن ، بعد بداية ما كما فعل كعب (٤) ، وقد تبدأ كثير من القصائد بالدهر والبكاء (٥) ، وقد يبدأ الشاعر بالبرق كما فعل عبيد بن الأبرص فى عدة مواضع (٦) ، وكذا امرؤ القيس ، (٧) وقد لانتبين أحياناً ما إذا كانت بداية الشاعر لقصيدته فى الشيب أم فى الطلل

(١) ديوانه ٢٠٩

(٢) المفضليات ٢٤٢ ، ١٩١ - ١٩٢

(٣) ديوانه ٢٤١ ، ٢٤٢

(٤) ديوانه ١٩١

(٥) انظر ديوان الهذليين ٢ : ٣٣

(٦) انظر ديوانه ٧٣ ، ٨٤ ، ٩٦ ، ٩٨

(٧) ديوانه ٧٢

كما لدى النابغة (١) وهكذا . هذا بالإضافة إلى التنوع الشديد في المبادئ وموضوعاتها .

إذن فعلى ضوء ماسبق نقول إن الشاعر الجاهلي لم يحدد موضوعا معيناً ليبدأ به قصيدته ، بل هو يبدأ بأى موضوع يخطر على باله ، ولذا لا نرى أن هناك «مقدمة» يبدأ بها الشاعر يمكن «تحديدها» ، لأن كلمة مقدمة أولاً : توحى بالتمهيد والتوطئة للموضوع - فالمقدمة - اصطلاحاً - لا تدخل ضمن الموضوع نفسه - فمقدمة القصيدة إذا افترضنا وجودها غير داخلية في القصيدة نفسها ، وثانياً إن اتفاق كثير من الشعراء أو قليل منهم في بدايات القصائد لا يعنى أنهم يتخذون من هذا الموضوع المبدوء به «مقدمة» لقصائدهم لا يصح أن تأتى إلا فى هذا المكان ، لأن الواقع يخالف ذلك ، كما أن هناك فرقا بين التقليد السائد الذى لم ينجح أيضا من اختلاف فى جزئياته وبين اتخاذ هذا التقليد «مقدمة» للقصائد ، فوجود الأطلال فى كثير من أوائل القصائد لا ينفى وجود كثير من غير الأطلال أيضا فى أوائل قصائد أخرى ، وإذا قلنا إن كليهما «مقدمة» فمعنى هذا أن أى موضوع إذن يبدأ به الشاعر قصيدته يعتبر «مقدمة» ، أى أن المقدمة هنا هى مجرد «البداية» : وليست موضوعا محمدا .

وعلى هذا لا يصح - فى رأينا - الربط بين «مقدمة» وبين «موضوع» كقولنا مثلا مقدمة الأطلال ، أو مقدمة الطيف ، وإلا سنضطر إلى ذكر مئات المقدمات ، وفى الحقيقة أنه لا وجود «للمقدمة» هذه ، بل الوجود للموضوع . بالإضافة إلى هذا هناك ظاهرتان جديرتان بالاعتبار فى النظر فى مسألة «المقدمات» فقد يشك فى بدايات القصائد ، وربما تكون أبيات القصيدة الأولى قد

ضاعت ، وأن ما أمامنا لم يكن «مقدمة» ، وخاصة مع التنوع المشار إليه ، فكيف نضع «أسسا لمقدمات» مشكوك أصلا في أن تكون «بدايات» ، أما الظاهرة الثانية فهي اعتبار الانتحال أو العبث أيضا ، ولذا فالأقرب إلى الصحة والواقع أن يقال بدأ الشاعر بكذا .

تحدث النقاد القدماء كثيرا عن بداية القصيدة أو البيت - المبدأ ، وكانوا يعطونه أهمية خاصة ، فقيل : «أحسنوا - معاصر الكتاب - الابتداءات ، فإنها دلالات البيان (١)» .. ، وقد وصفوا النابتة وأوس بن حجر وامرأ القيس والسموأل وليبد ، بأنهم من أحسن الشعراء ابتداءات (٢) ، ولكن يبدو أن نظرهم إلى المبدأ كانت من حيث هو موضع الابتداء ، وليس من حيث ارتباطه وتمهيده لما بعده ، فوجودته في ذاته ، وليس فيما يؤدي إليه ، فيقول ابن أبي الأصعب مثلا حين يعلق على اختيار ابن المعتز : «ومن إنشاءات ابن المعتز في هذا الباب قول النابتة الذيباني (طويل) :

كلينى لهم يأميمة ناصب وليل أقاسيه بطى الكواكب

ولعمري لقد أحسن ابن المعتز الاختيار ، فإنني أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء امرئ القيس في معلقته حيث قال : (طويل) :

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فراى أن ابتداء امرئ القيس - على تقدمه - وكثرة معاني ابتداءاته متفاوت القسمين جدا ، لأن صدر البيت جمع بين عدوية اللفظ وسهولة السبك ، وكثرة المعاني بالنسبة إلى العجز مالم يجمع العجز ، فإن ألفاظ العجز غريبة

(١) الصناعتين ٤٣١ ، وانظر البديع في نقد الشعر ٢٨٥

(٢) انظر الصناعتين ٤٣٣ - ٤٣٤

بالنسبة إلى ألفاظ الصدر(١).» فهذه المقارنة تدلنا على مدى نظرة القدماء للمبدأ ، وهناك نظرة أخرى ينظر بها القدماء إلى المبدأ تعود إلى مسألة مراعاة مقتضى الحال والتأدب في مخاطبة الملوك ، أو كما يقول ابن الأثير : إنها ترجع «إلى أدب انفس لا إلى أدب الدرس»(٢) . . ، وهذا أيضا لا علاقة له ببقية القصيدة ، وأول ما نلمحه في آراء النقاد من «ارتباط» بين أجزاء القصيدة ما يرويه ابن قتيبة في نصه المشهور ، ولكن هذا أيضا ليس بقاعدة ، والناظر إلى تتابع الموضوعات في القصيدة الجاهلية يرى أن هذا «التتابع» يتوفر في قصائد دون أخرى ، وليس شرط أن يفعل الشاعر ما قاله ابن قتيبة. وقد رأينا أن الشاعر الجاهلي لا يختص بابتداء معين ، ولا بموضوع معين ، ولم يراع أي اتجاه خاص في بدايات قصائده ، يقول الباحث حنا عبود مقارنا عمود الشعر الحديث بالقديم : «إن عمود الشعر الحديث ليس واحدا عند الشعراء ، كما لم يكن العمود الشعري القديم واحدا عند الشعراء حتى في الجاهلية ، فالشعراء الصعاليك - على سبيل المثال - لم يكونوا ملتزمين - لا من قريب ولا من بعيد - بعمود الشعر (٣) . . . ، ولذلك يقول الدكتور يوسف خليف إن الصعاليك الشعراء تخلصوا من المقدمة الطللية لأنهم «كانوا يحرصون على الوحدة الموضوعية في شعرهم ، إذ أن المقدمات الطللية تخل بطبيعة الحال بهذه الوحدة الموضوعية (٤)» .. بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى موضوع آخر وهو ما يسمى في النقد العربي القديم بالتخلص أو الخروج ، وهذا التخلص أو الانتقال يشكل في الواقع الدعامة الأساسية للعلاقات الموضوعية والفنية في القصيدة الجاهلية ، ويعرف ابن رشيق الخروج قائلا : «هو أن تخرج من نسب

(١) تحرير التحبير ١٦٨ - ١٦٩

(٢) المثل السائر ٢ : ٢٣٦

(٣) مجلة المعرفة السورية العدد ٢٠٣ ص ١٠٩

(٤) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ٢٦٦

إلى مدح أو غيره بلطف تحليل ، ثم تتماذى فيما خرجت إليه . (١) ، ومما
يورد ابن رشيق من أمثلة على جودته أو قبحه يدل على أن الخروج - في رأيه -
عبارة عن «جزئية» من المعنى يتخذها الشاعر «تكأة» لينتقل من «غرض إلى
غرض» أو من موضوع إلى موضوع ، وهذا قد يكون في بيت أو بيتين ، وقد
يعتمد الشاعر - كما يرى - على واصله معينة ، ولكن مقياس النجاح لدى
ابن رشيق ليس في مهارة هذا التخلص من الناحية الفنية ، بل في ملائمة المعنى
في الخروج نفسه للعرف والتقاليد والتأدب كما يبدو من ذكره أمثلة الخروج
عند المتنبي مثلاً (٢) ، ولكنه يفرق بين الخروج وبين التخلص ، واستشهد
على ذلك بما فعله النابغة الذبياني في قصيدته :

عفا ذو حساً من فرثي فالفوارع (٣)

فلا يركز الناقد الكبير على تقليدية التخلص هنا ، بل على المعاني ، فالنابغة -
كما يذكر - استطاع أن ينتقل من الحديث عن نفسه إلى ذكر النعمان بمهارة
بحيث لا يشعر القارىء «بالثقل» الشديدة من موضوع إلى موضوع ، وهذا -
في رأينا - تخلص جيد ، لأن التخلص - كما نراه - هو الذى لا يشعر القارىء
بأنه تخلص ، بل يخفى نفسه ، وكلما برزت صنعة الشاعر في هذا الاخفاء
كان التخلص أجود ، والذى فعله النابغة أنه اتخذ واصله إلى ذكر النعمان وهى
أن «همه» بوعيد النعمان أقوى لديه من «همه» بمعاتبته نفسه على النزوع نحو
اللهو في شيبته ، وبهذا استطاع الانتقال ببراعة ، ثم لم يكتف بأن انتقل ، بل
عاد ليبيان أثر ذلك الوعيد في نفسه لئلا يشعر القارىء بأنه انتقل من حالته
إلى حالة . ولكن هذا الاتجاه ليس بسائد في الشعر الجاهلى ، كما أنه ليس

(١) العمدة ١ : ٢٣٤

(٢) العمدة ١ : ٢٣٤ - ٢٣٥

(٣) ديوانه ٧٨ .

بساند عند النابغة نفسه ، فبرى أبا هلال العسكري يقول في الانتقال من معنى إلى معنى : «وربما تركوا المعنى الأول وأخذوا في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرناه ، قال النابغة :

تقاعس حتى قلت ليس بمنقض وليس الذى يرعى النجوم بأيب
على لعمر و نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب.. (١)

فبرى أبو هلال أن النابغة انتقل مباشرة في نفس الأبيات التي رواها ابن رشيق آنفا دليلا على حسن تخلصه ، ونرى لابن الأثير رأيا هاما ، ربما يكون أدل على التخلص أو الخروج حين يقول : «أما التخلص وهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني ، فيبينا هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره ، وجعل الأول سببا إليه ، فيكون بعضه آخذا بقراب بعض من غير أن يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر ، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا ، وذلك مما يدل على حذق الشاعر وقوة تصرفه (٢) ..» . وهنا يقرب كثيرا مما قلته من أن التخلص لا بد وأن لا يظهر نفسه .

إذا نظرنا إلى تخلصات الشاعر الجاهلي بعامة نجد الآتي :

أولا : تخلصا انتقاليا بدون رابطة ، كأن ينتقل الشاعر من الأطلال مثلا إلى المرأة وذكر عهد الشباب ، كما فعل أوس بن حجر في البيت الخامس وما بعده حين يقول :

بها العين والآرام ترعى سخاها فطيم ودان للفطام وناصف
وقد سألت عنى الوشاة فخبرت وقد نشرت منها لى صحائف
كعهدك لاعهد الشباب يضلنى ولاهرم ممن توجه دالف (٣)

(١) الصناعتين ٤٥٣

(٢) المثل السائر ٢ : ٢٥٨ - ٢٥٩

(٣) ديوانه ٦٣ - ٦٤

وأيضاً كما انتقل حاتم الطائي من ذكر الأطلال إلى الحكمة وأفعال الزمن
حيث قال في البيت الثالث ومابعده :

إلى الشعب من أعلى ستار فترمد فبلدة مبنى سنبس لابنتى عمسرو
وما أهل طود مكفهه حصونسه من الموت إلا مثل من حل بالصحـ
ومادارح إلا كأخـر حاسـر ومامقتر إلا كأخـر ذى وفر
تنسوط لنا حب الحياة نفوسنا شقاء ويأتى الموت من حيث لا ندرى (١)

والأطلال — كجزء خاص حرص كثير من الشعراء على البدء به —
من النظرة الأولى نراه لا يختص بما يليه ، ولا يرتبط بغرض آخر يتطرق إليه ،
ولكن لو أمعنا النظر في أبيات أوس بن حجر وحاتم السابقات ، لوجدنا أن هناك
صلة قوية بين الطلل وبين ما تطرق إليه الشاعر . هذه الصلة تكمن في الزمن ،
فصحيح أن الشاعر ترك الطلل إلى موضوع آخر ، ولكن ما يزال الخيط
الزمنى مستمرا ، وما يزال الزمن السائد في الطلل مستمرا إلى مابعده من
أبيات ، وهذا ما لم يلتفت إليه النقاد القدامى ، ولم يلتفت إليه الشاعر الجاهلى
نفسه إلا من حيث نظرته العامة للزمن وسيطرته ، ولننظر إلى أبيات أخرى
فيها انتقال بدون رابطة مثل قول مزرد بن ضرار الذيبانى حين يبدأ بالأطلال ،
ثم يقول في البيت الرابع ومابعده :

معاهد ترعى بينها كل رعلة غرايب كالهند الخوافى الخوافد
تراعى بذى الغلان صعلا كأنه بذى الطلح جاني علف غير عاضد
وقالت ألا تثوى فتقضى لبانسه أبا حسن فينا وتأتى مواعدى
أنانى وأهلى فى جهينة دارهم بنصع فرضوى من وراء المرابـد (٢)

(١) ديوانه ٤٦

(٢) الفضليات ٧٦

فانتقل إلى ذكر المرأة في بيت واحد ، ثم انتقل بعده إلى ذكر مناسبة القصيدة ، وهو انتقال ردي ، صحيح أنه انتقل إلى موضوع آخر — كما فعل أوس بن حجر وحاتم الطائي — ولكن الخيط الزمني هنا انقطع تماما ، وسنعود إلى هذا مرة أخرى . ونحن نرى أن الشاعر الجاهلي ينتقل كثيرا من الطلل إلى الناقة إلى الممدوح ، أى يتخذ «الذقة» طريقا في القصيدة إلى الممدوح ، ولكن التخلص هنا ليس في الناقة ، بل يجب أن يكون من الأطلال إلى الناقة ، ثم من الناقة إلى الممدوح ، فلا يعتبر وصف حيوان ، أو بيان التقييم الذاتي للبيئة في عدة أبيات تخلصا ، بل هو في الحقيقة غرض بين غرضين ، وهنا أيضا تنكسر القصيدة وخاصة إذا وسع الشاعر وفصل في أوصاف الحيوان أو تصويره أو نحو ذلك ، أما إذا كان الغرض الآتي هو الناقة أو الطريق فقط ، فالانتقال لا بد وأن يتم «بواصلة ما» ، ولننظر إلى قول الحطيئة في البيت الخامس في الأطلال :

يقولون هل يبكي من الشوق مسلم	تخلي إلى وجه الآله حنيف
فلأيا أزاحت على ذات منسم	نكيب تغالى في الزمام خنوف
مقدفة باللحم وجناء عدوها	على الأين لإرقال معا ووجيف
إليك سعيد الخير جبت مهامها	يقابلني آل بها وتنوف (١)

فجعل الناقة واسطة انتقالية بين الأطلال والممدوح ، ولكن وصف الناقة في بيته السابقين أفسد الانتقال ، لأنه فصل في الناقة إلى حد ما ، ولايهم هنا تعدد الأبيات في الوصف ، لأنه «حشر» البيتين بأوصاف متعددة للناقة ، وجعل القارئ يتوقع منه الاستمرار في حين أنه انتقل إلى الممدوح فجأة بقوله : إليك .. إلخ . وقد توسع الحطيئة في الناقة جدا في قصيدة أخرى (٢) قبل أن

(١) ديوانه ٨٢

(٢) ديوانه ٤٥ - ٥٢

يصل إلى المدوح ، ولذا تكسرت القصيدة إلى عدة موضوعات أو «أغراض مختلفة لارابطة بينها . ولاشك أن الفرق واضح بين أبيات الحطيفة وأبيات النابغة السابق عرضها . ولننظر إلى أبيات الحطيفة عندما انتقل من الأطلال إلى المدوح مباشرة بدون ناقة :

عفا توأم من أهله فجلا جلوه فرد على الحى الجميع جمائله
وعالين رقما فوق عقم كأنه دم الجوف يجرى فى المذارع واشله
كأن النعاج الغر وسط رحلهم إذا استجمعت وسط الحدور مظافله
أبى لابن أروى خلطان اصطفاهما قتال إذا يلقي العدو ونائلسه (١)
فزرى انتقالا فجائيا سيئا لأننا نشعر بالنقلة . ومن الشعراء الجاهليين الذين
اشتهروا بالمدح ، وجاءت قصائدهم جيدة الانتقال الأعشى ، فراه فى قصيدة
يمدح فيها قيس بن معد يكرب يبدأ بذكر الزمن والدهر وأفعاله ، وما يتبع
ذلك من معاناة ثم موت واستشهاد بالقرون السابقة ، وهنا وإن اختلفت
الأفكار ، فالخيط الزمنى القوى مايزال مستمرا ، ثم يتطرق إلى الشباب
وأفعاله والمرأة والخمر ، ومايزال الخيطة الزمنى مستمرا أيضا ، حتى يصل
فى البيت الثالث والعشرين إلى التقييم الذاتى للبيئة ، فيبدأ ذكر البيداء والقفار
ثم كيفية قطع ذلك بناقته ، ولم يأت وصف الناقه هنا فجائيا لوجود التقييم
السابق فما يزال فيها مظهرها لها ، وخاصة عندما يقول فى البيت السابع والعشرين :
فأفنيتهما وتعالتهما على صحصح كرداء السردن
تراقب من أيمن الجانيه من بالكف من محصد قد مرن (٢)
ولكن الخيطة الزمنى انقطع منذ الدخول إلى هذا التقييم ، ثم ينتقل إلى

(١) ديوانه ٧٨

(٢) ديوانه ١٩

الممدوح في البيت التاسع والعشرين بخفة وهدوء وبجزئية صغيرة ، وفي نفس الوقت مايزال في التقييم المذكور — كما أشرنا — فيقول :

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شزن
ومن شأني كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرن
ومن آجن أوجته الجنور ب دمنة أعطانه فاندفن
وجار أجاوره إذا شتو ت غير أمين ولا مؤتمن
ولكن ربى كنى غربتى بحمد الآله فقد بلغن
أخائقة عاليأ كعبه جزيل العطاء كريم المنن (١)

فتجلى براعة الشاعر وقدرته الفنية العالية في الدخول شيئا فشيئا إلى الممدوح فبدأ باسمه ولكن مع جزء من التقييم الذاتي للبيئة (وكم دونه) ، ثم تركه مؤقتا ثم أدخل أشياء أخرى تعرض لها إلى ذلك التقييم ، فذكر الشاني والجار ، ولم يزل في الأرض والآجن والدمنة ، فرى امتزاجا قويا بين الممدوح وبين استرسال الشاعر فيما كان فيه قبلا ، فلم يقطع الخيط التقييمي الذاتي في نفس الوقت الذي تحدث فيه عن نموذج سيء للرجل الشاني لكي يدخل إلى المقارنة بالممدوح ، فتأتى طبيعية ، ثم في البيتين الأخيرين ، نراه يمهد ثانية للمدوح بعد هذا العناء ، فإذا ما استرسل بعد ذلك في مدحه لم يكن مفاجئا أو منقطعا عما سبق ، وكذلك فعل أيضا في قصائد أخرى (٢) ، وقد يختصر الانتقال نفسه ، ولكن لا يخرج عن براعته فيه (٣) ، وقد يأتي «بقريئة» (٤) وهي — كما أوضحنا في رسالتنا عن المتنبي — أن ينتقل الشاعر إلى شخص آخر أو

(١) ديوانه ١٩

(٢) انظر ديوانه ٢٧

(٣) انظر ديوانه ٤٧

(٤) انظر ديوانه ٣٥ وانظر رسالتنا للماجستير : الفصل الثاني من الباب الثالث

مثال آخر غير الممدوح فيه صفات بطولية مثلا ، أو ينتقل إلى شئ من لوازم الممدوح ، وذلك قبل الدخول إلى الممدوح نفسه ، فإذا ما وصل إليه لم يكن مفاجئا ، والأعشى فعل ذلك في قصيدة له في البيت الثالث عشر في مجال فخره الشباني بشرب الخمر ، بأن واصل رجلا كريما شريفا كالسيف ، يجود عن سعة ، ويعطيه كما يطلب ، ثم يعود إلى التقييم البيئي ثم الناقة ، ثم نرى نفس الطريقة في القصيدة التي عرضتها ، ثم يدخل في البيت العشرين فيقول : «إلى المرء قيس» بنفس المنوال (١) ، وهذا نوع من التخلص الجيد في الشعر القديم ، ويدل على حرص الشاعر على ألا يكون انتقاله فجائيا ، وعلى تماسك قصيدته من الناحية الموضوعية الهيكلية .

إذا تر كنا مسألة المدح ونظرنا إلى «التنقل» بين أغراض أو موضوعات أخرى سنجد أن الشاعر الجاهلي استخدم طرقا متعددة ، فثلا نرى سلمة بن الحرشب يتخذ التقييم الذاتي للبيئة صلة للانتقال إلى الناقة والاستطراد فيها فيقول :

تأوبه خيال من سليمى	كما يعتاد ذا الدين الغريم
فإن تقبل بما علمت فإنى	بحمد الله وصال صروم
ومختاض تبيض الربد فيه	تحوى نبتة فهو العميم
غدوت به تدافعنى سبوح	فراش نسورها عجم جريم
من المتلفعات بجانبها	إذا ما بل محزمها الحميم (٢)

وهنا انتقال فجائى بين البيتين : الثانى والثالث ، ونرى متمم بن نويرة يتخذ تعبير «قطعت الوصل» انتقالا من المرأة إلى الناقة فيقول :

صرمت زنيبة جبل من لا يقطع جبل الخليل وللأمانة تفجع

(١) انظر ديوانه ٣٥ - ٣٧

(٢) المفضليات ٣٩

ولقد حرصت على قليل متاعها يوم الرحيل فدمعها المستنقع
جذى جبالك يازنيب فإننى قد أستبد بوصول من هو أقطع
ولقد قطعت الوصول يوم خلاجه وأخو الصريمة فى الأمور المزمع
بمجدة عنس كأن سراتها فدن تطيف به النبيط مرفع (١)
فهو لم يقطع «الأرض» ، بل «الوصل» ، وهنا أيضا انتقال فجائى ،
واستخدام «قطعت» الوصل» ليس بشئ ، لأنه واضح فيه القصد وهو
الانتقال ، ولعلاقة بين ماسبق ذلك ومابعده .

ومن تلك الحلقات الرابطة «الظاهرة» فى الشعر الجاهلى تعبيرات مثل :
«مضاء الهم» أو «تسلية الحاجة» ونحو ذلك ، وإن كانت «واصلات» إلا أن
فيها بعض انعكاس لذاتية الشاعر ، ومرتبطة إلى حد ما بالحالة النفسية السائدة
فتسلية الحاجة أو الهم غير «قطعت الوصول» أو «قطعت الأرض» . فكأن الشاعر
فى «مضاء الهم» يحاول التسرية عن نفسه ، وإبعاد مايعانيه من تعلق شديد بتلك
الحسنة بأن يتجه إلى الطريق أو الناقة ، أو هو على الأقل يحاول أن يبدو هكذا
فى القصيدة ، فيمزج بين الاتجاه العاطفى والمعنى ، فرى الخيل السعدى فى
عشرين بيتا فى قصيدته يذكر المرأة ، ثم فى الحادى والعشرين يقول :

هلا تسلى حاجة علقــــــــت علق القرينة حبلها جذم
ومعبد قلق الحجاز كبا رى الصناع إكامه درم
للقاربات من القطا نقر فى حافتيه كأنها الرقم
عارضته ملث الظلام بمذ عان العشى كأنها قمرم (٢)
فانتقل بحجة تسلية الحاجة إلى الطريق ثم الناقة مبينا التقييم الذاتى للبيئة وقد
امتزج بالرابطة السابقة ، ونرى عبدة بن الطيب يتخذ تعبير «فعد عنها» فى

(١) المفضليات ٤٨ - ٤٩

(٢) المفضليات ١١٦

التطرق من المرأة إلى الناقة (١) ، وكذلك استخدم عبد الله بن سلمة نفس التعبير (٢) ، ونفس التطرق والموضوع ، واستخدم النابغة تعبير «فعد عما ترى» في انتقال من الطلل إلى الناقة (٣) ، وقد يستعمل الشاعر تعبير «مضاء الهم» كما فعل طرفة في قوله :

وإني لأمضى الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدى (٤)

ولكن مع أن الأبيات السابقة لذلك في وصف المرأة ، إلا أن طرفة لم يوضح نوع هذا الهم ، أهو منها أم من شيء آخر؟ وفي رأينا أنه شيء آخر ، لأن طرفة في قلق وهم في قصيدته كلها ، وما المرأة إلا جزء من هذا الهم سواء بعامة ، أو سواء التي يصفها ، أو التي يمتع نفسه بها ، كما أن الجزء الأول في المرأة في الغالب تقليدي في هذه القصيدة بالذات ، لأن الأبيات التالية أوضحت حقيقة هذا الهم . ويقول الحارث بن حلزة :

غير أني قد أستعين على الهـ م اذا خف بالثوى النجاء
بزفوف كأنها هقللة أ م رئال دويبة سقفاء (٥)
فانتقل بالاستعانة على الهم .. ويقول ليبيد :

فاقطع لبانه من تعرض وصله ولشر واصل خلعة صرامها
واحب الحامل بالجزيل وصرمه باق إذا ظلعت وزاغ قوامها
بطليح أسفار تركن بقيبة منها فأحرق صلها وسنامها (٦)

(١) المفضليات ١٣٦

(٢) المفضليات ١٠٦

(٣) ديوانه ٢٠

(٤) ديوانه ١٠

(٥) شرح القصائد السبع ٤٤٠ - ٤٤١

(٦) ديوانه ٢١٤ - ٢١٥

ونرى عنبرة يعكس الوضع ، فبدلا من التسلية بالناقة ، جعل الناقسة
نفسها وسيلة إلى المرأة ، فقال :

هل تبلغني دارها شدينية لعنت بمحروم الشراب مصرم (١)
والعكس هنا ليس في الموضوعين قدر ماهو في «الطريقة» ، فهو لم ينتقل
من الناقسة إلى المرأة ، بل انتقل من امرأة إلى ناقة أيضا ، ولكن الاتجاه هنا
هو المتعكس ، فبدلا من أن يتخذ من الناقسة وسيلة للتسلية وإزاحة الهم ، اتخذها
وسيلة إلى المرأة ، وهذا يعنى أنه لا يريد مضاء همه ، بل هو لا يشعر بهم إطلاقا ،
وهذا يدلنا على أن الرابطة هنا ، إن دلت على حالة نفسية ، فهي حالة
«سرورية» ، فليست «الرابطة» دائما تعبر عن هروب من المرأة إلى الناقسة. ونرى
مقالا للباحث طراد الكبيسي يتحدث فيه عن «ناقة الشاعر البدوي ومضاء الهم»
ويعرض لبعض تلك النماذج التي أوردتها ، خلص فيها إلى أن الشاعر يريد
مضاء همه بالسير في الصحراء ، ولا يمكنه ذلك إلا عن طريق الناقسة ، فيقول :
«فتلك حقيقة ترتبط بطبيعة الصحراء الشاسعة والرملية ، وليس أقدر من النوق
على اجتيازها والصبر عليها جوعا وعطشا وتعبا (٢) ..» . ولكن الباحث نظر
إلى الهدف أو إلى الموضوع التالي للرابطة ، ولم ينظر إلى الرابطة نفسها ، والتي
«تتكرر» ، فالناقة قد تأتي بلا رابطة ، ولكن الشاعر هنا لا يريد الناقسة قدر
ما يريد الربط بين موضوع سابق والناقة ، فتكرار الرابطة هو الجدير بالملاحظة
لاتكرار الناقسة . وهناك نوع آخر من «الروابط» يشبه ماسبق ، وهو تعبير «دع
ذا» ويشير إلى ذلك أبو هلال العسكري بقوله : «كانت العرب في أكثر ،
شعرها تبتدى بذكر الديار والبكاء عليها ، والوجد بفراق ساكنها ، ثم إذا

(١) ديوانه ١٤٦

(٢) مجلة الطليعة الأدبية ، العدد ٥ السنة ٤ ص ١١

أرادت الخروج إلى معنى آخر قالت : دع ذا ، وسل هم عنك بكذا (١) ..
ويقول ابن رشيق إن «العرب كانوا يقولون عند فراغهم من نعت
الإبل وذكر القفار وماهم بسيله : «دع ذا» و«عد عن ذا» ، يأخذون فيما
يريدون ، أو يأتون بأن المشددة ابتداء للكلام الذى يقصدونه (٢) .. ،
فيرى ابن رشيق أن هذين التعبيرين يأتیان بعد الإبل وبعد القفار ، وليس بعد
الأطلال فى حين أن أبا هلال يشترط «دع ذا» بوجودها بعد الديار والبكاء
عليها أى بعد الأطلال ، ولم يشر ابن رشيق إلى تعبير «فسل هم» الذى رآه
أبو هلال يأتى بعد الأطلال أيضا ، وقد رأينا فيما سبق رأى ابن الأثير الدقيق
فى التخلص . ولا يزال ابن أبى الأصمغير يركز على الرابطة «منعزلة» كما ركز
على المبدأ (٣) .

إذا نظرنا إلى الشعر الجاهلى لانرى هناك اشتراطا لاستخدام التعبير
«دع ذا» فهو يأتى لمجرد الربط بين موضوعين ، وإذا كنا رأينا فى تعبير «تسليمة
الهم» بعض الارتباط بين الموضوعين : السابق واللاحق ، فى تعبير «دع ذا»
لأنجد ذلك الارتباط ، فزهير مثلا ينتقل من الأطلال إلى مدح هرم فيقول :
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر
لعب الرياح بها وغيرها بعدى سوائى المور والقطر
قفرا بمندفع النحائب مسن صفوى أولات الضال والسدر
دع ذا وعد القول فى هرم خير الكهول وسيد الحضسر (٤)
وهذا المزرد بن ضرار الديباني ينتقل من الفخر ووصف السلاح والسيف
والرمح إلى الحديث عن قوم آذوه ، يقول :

(١) الصناعتين ٤٥٢

(٢) العمدة ١ : ٢٣٩

(٣) انظر تحرير التحبير ٤٣٤

(٤) ديوانه ٨٦ - ٨٨

أصم إذا ماهز مارت سراته
له فارط ماضى الفرار كأنه
فدع ذا ولكن ماترى رأى عصابة
يهزون عرضى بالمغيب ودونه
وهذا سلامة بن جندل ينتقل من ذكر الشيب واللهو إلى المدح فيقول :

قد يسعد الجار والضيف الغريب بنا
وعندنا قينة يبضاء ناعمة
تجرى السواك على غر مفلجة
دع ذا وقل لبنى سعد لفضلهم
والسائلون ونغلى ميسر النيب
مثل المهاة من الحور الخراعيب
لم يغرها دنس تحت الجلايب
مدحا يسير به غادى الأراكيب (٢)
وهذا خفاف بن دبدة ينتقل من المرقبة والناقة والطريق والقافلة إلى ضوء البرق فيقول :

ومرقبة طيرت عنها حمامها
تبيت عناق الطير فى رقاتها
ربأت وخرجوج جهدت رواحها
تبيت إلى عد تقادم عهده
كان محافير السباع حياضه
معرس ركب قافلين بصرة
فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بارق
يضيء حيا فى ذرى متألق (٣)

فالشاعر فى هذه الأبيات يرى أن ماسبق «دع ذا» يشكل وحدة قائمة بذاتها ، وأن مابعداها وحدة أخرى ، وإلا لما ذكر هذه الرابطة هنا ، ولو

(١) المفضليات ٩٩ - ١٠٠
(٢) المفضليات ١٢٠
(٣) الأصميات ٢٤ - ٢٥

تأملنا الأبيات قبلها وبعدها لوجدنا أن ما قبل «دع ذا» عدة صور جزئية مترادفة في حين أن ما بعدها صورة كلية للبرق والسحاب تحوى جزئيات، داخلها ، وهذا يدلنا على أن الشاعر الجاهلي يحاول أن يربط بين الصور أيضا ربطه بين «الموضوعات» .

وقد مزج كعب بن زهير بين التعبيرين الانتقاليين في قوله :
وإذ هي كغصن البان خفاقة الحشى يروعك منها حسن دل وطيهها
فأصبح باقى الود بينى وبينها أمانى يزجها إلى كذوبها
فدعها وعد همك ولو دعا إلى ذكر سلمى كل يوم طروبها (١)

مما سبق نقول إن استخدام الشاعر الجاهلي لروابط معينة يبنى ارتباط التعبيرات نفسها أو الروابط تلك بأغراض معينة ، فغرضه هو «الربط» فقط بين موضوع وموضوع لاعلاقة بينهما ، أى أن فى قوله «دع ذا» لا يطلب فعلا ترك شىء إلى شىء ، فهو يحرص قدر مكنته على البناء الهيكلى لقصيدته بغض النظر عن تتابع الموضوعات أو ارتباطها فى ذاتها بتعبيرات وصلية خاصة ، وقد يوفق فى ذلك وقد لا يوفق .

بالإضافة إلى الروابط السابقة نجد الأداة «كأن» فى بداية التطرق إلى قطاع الحيوان فى قصائد الرحلة ، فعندما يقول الشاعر : كأن رحلى فوق كذا ، فهذا يند أيضا من أدواته فى الربط بين النقة وبين ماسياتى من حيوان ، وهذا يدلنا أيضا على أن الناقة ليس لها علاقة مباشرة بما سياتى من حيوان ، أو علاقة تشبيه فعلية به ، لأن استخدام الشاعر لتعبير ربط متكرر يدل على «موضوعين» ، لا على مشبه ومشبه به ، وأحيانا نرى الشاعر يقتصر على

«الكاف» فقط كقوله : «كأني كسوت» .. ، ولكن التشبيه هنا أيضا لا يوجد لأن الاستطراد الآتي بما فيه من تطور حياتي وزمني — كما رأينا في موضع سابق — لاعلاقة له بالناقة ، كذلك فإن انتقال الشاعر من قطاع حيواني إلى قطاع آخر مستخدما تعبيراً مكرراً مثل : «أفتلك أم..» ، كما فعل لبيد والشماع (١) أو «أفتلك أم هذا أم» .. ، يدل أيضا على الانتقال من موضوع إلى موضوع لاعلى التشبيه بالناقة في أول القصيدة ، حتى لو افترضنا أن القطاع الأول يشبهه به ناقتة ، فما الموقف في الآتي بعد «أفتلك أم» ، وليس هنا أداة تشبيه ، أو أى صلة بالناقة ؟ فهو إذن يترك ما كان فيه ليختار شيئا آخر ، ولولا شعوره بالانتقال لما أتى بتعبير — كرابطة — متكرر على هذا النحو ، أما إذا أتى بنفس التعبير «كأني كسوت» في مبدأ القصيدة كما فعل الشماع (٢) ، فهذا التعبير بطبيعة الحال ليس انتقاليا ، فمعناها إما «إني» كسوت .. ، وإما أن تكون الأبيات السابقة قد فقدت .

بجانب ماسبق نجد بعض الشعراء قد اتخذوا «روابط» خاصة بهم ، فهذا الحادرة يجعل توجيه النداء إلى «سمية» صاحبه في بداية كل «موضوع» أو جزء يتطرق إليه ، في نفس الوقت الذي بدأ به قصيدته بقوله :

بكرت سمية بكرة فتمتسع وغدت غدو مفارق لم يربع (٣)
حيث نرى المرأة كموضوع يسهل به الشاعر قصيدته ، ويظل في ذكر محاسنها ومدحها حتى البيت الثامن ، وفي البيت التاسع عندما أراد الانتقال إلى الفخر بالقيم قال :

(١) ديوانه ٢٦٦

(٢) ديوانه ٢٩٩

(٣) المفضليات ٤٣

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لناها في مجمع (١)
ويظل في هذا الموضوع حتى البيت الخامس عشر ، وفي السادس عشر
عندما أراد الانتقال إلى حديث الشباب والذكريات قال :

فسمى مايدريك أن رب فتيسة باكرت لذهم بأدكن مترع (٢)
صحيح أنه يوجه الخطاب للمرأة كعادة الشعراء الجاهليين ، ولكنه هنا
يستخدم هذا التوجيه بطريقة بناءة قيمة معا ، بحيث إنه قسم قصيدته إلى ثلاثة
أجزاء متساوية أو تكاد ، بدأ كلا منها «بسمية» ، لذلك لم يقتصر فقط على
ربط الأجزاء ، بل إن تعبير «أسمى» أو «فسمى» يوجه إلى امرأة واحدة
جاءت في أول القصيدة ، فكأنه يعود بالجزئين الأخيرين ليربطهما بالأول
عن طريق توجيه الخطاب إلى نفس المرأة ، مما أضفى على القصيدة نوعا من
التماسك الهيكلي ، حيث يفترض أن كل مايعرضه بأنواعه واتجاهاته محض
فخر موجه أصلا إلى المرأة ، لالذاته ، ولو حذفنا الأبيات الثمانية الأولى التي
في وصف محاسن المرأة ، لأصبحت الأبيات الباقية كلها تحت سيطرة القيمة
الجاهلية . ونرى الدكتور محمد غنيمي هلال يقول إن أبيات القصيدة «قدما»
— ولم يحدد الجاهلية بالذات— تتوالى «على نحو لا يبرره إلا واقع حياة البدوى ،
ومشاعره النفسية (٣) ..» ، فيرى أن سبب «عدم» الربط هو مراعاة الواقع
والمشاعر النفسية ، وقد رأينا هذا في بعض «جزئيات» القصيدة ، حيث نلمح
مشاعر نفسية قد تكون وراء الرابطة ، ولكن هذا من القلة بمكان . ويقول
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي إن القصيدة الجاهلية تفقد «الوحدة الفنية» ،
ولكن الدكتور الباحث لم يحدد لنا ماذا يقصد بالوحدة الفنية ؟ أهى كما يراها

(١) المفضليات ٤٥

(٢) المفضليات ٤٦

(٣) النقد الادبي الحديث ٢١٤

الدكتور إبراهيم عبد الرحمن في نص ابن قتيبة المشهور؟ (١)، أم هي الوحدة العضوية بمعناها لحديث؟ ويقول الدكتور خفاجي: «فليست هناك إذن وحدة فنية في القصيدة الجاهلية، ولا وحدة في الغرض، لأن كل قصيدة تشتمل على عدة أغراض كالنسيب ووصف الناقة أو الفرس أو حمر الوحش أو المطر أو المدح أو الهجاء إلى غير ذلك على نحو ما نرى في المعلقات، ولهذا كانت وحدة النقد في الشعر الجاهلي البيت لا القصيدة (٢)». ونرى الدكتور عبد العزيز الكفراوي يقول: «ونتقدم لسؤال أنفسنا عن السبب في حرص الشعراء الجاهليين على أن يبدأوا قصائدهم «بمقدمات» تمهيدية خارجة عن الموضوع الأصلي الذي قد يكون مدحا أو فخرا أو نحوه، ولماذا لا يهدفون إلى الغرض الأساسي من القصيدة مباشرة؟ ثم لماذا كان النسيب وذكر الديار البالية أحب الموضوعات إليهم؟ وأخيرا ما الضرورة إلى ذكر الناقة والصحراء بحيوانها ونباتها؟ (٣)». أما مسألة «المقدمات» فقد فرغنا من مناقشتها، ولكن نتساءل: ما الموضوع الأصلي والموضوع الفرعي؟ وأين الغرض الأساسي؟ وإذا علمنا ذلك من ديوان الأعشى مثلا، فاذا نقول في أشعار المفضليات أو ديوان امرئ القيس ونحوها؟!، وأما مسألة «الديار» وذكرها فلأنها تجسد مشكلة «الزمن»، كذلك نجد في ذكر الناقة والصحراء والحيوان والنبات الزمان والمكان معا. ويقول الباحث نجيب الهببتي إن موضوع القصيدة كان أول الأمر موضوعا واحداً «يتناوله لشاعر في قصيدته، ويأخذ في الحديث عنه باعتبارها الغرض الأساسي منها، والحديث عن الأمر الواحد يجر إلى أمور غيره، ولكنها إنما تندرج جميعاً في سياق الحديث تبعاً لمقتضيات التفكير، ومنطق

(١) الشعر الجاهلي ٣٠١ وما بعدها

(٢) الشعر الجاهلي ٣١٨

(٣) الشعر العربي بين الجمود والتطور ٣٥ - ٣٦

الوقائع ، وطبيعة تشعب النفس ، ومن هنا تكون القصيدة متناسقة ، متكامل أجزاؤها ، ويعلق بعضها ببعض ، مع غرابة الجزء عن الجزء ، وتفاوت موضوعيها (١) ..» ، ولكن الباحث لم يعطنا مثالا على هذا «الموضوع» الواحد والذي أدى إلى أمور غيره ، وكيف تندرج كلها تبعاً لمقتضيات التفكير... الخ. ويرى الدكتور محمد عويس أن القصيدة الجاهلية ذات تنسيق موضوعي خاص «الزومه الشعراء في مطلولاتهم على وجه الخصوص (٢) ..» ، ورأيه أن هذا النسق الموضوعي هو البداية بالظلل ثم المرأة ثم الرحلة ، ولكننا لانرى هنا نسقا معينا يشترط تتابعه هكذا ، كما أن «المطلولات» ليست هي كل الشعر الجاهلي .

على أية حال فالشاعر الجاهلي حاول جاهداً أن يربط بين الموضوعات المختلفة التي يتناولها في قصيدته حرصاً على عدم تفكك القصيدة ، ولكنه لم يكن يدري أن تلك الروابط ضعيفة في تكوين بنية حية متماسكة ، ونحن لانزلم الشاعر الجاهلي بتكوين تلك البنية في عصرنا الحالي ، بالإضافة إلى اعتبار الضياع والعبث ، ولكن إذا وضعنا هذا الشعر الباقي على «مشرحة» أخرى خلاف البحث عن الروابط نجد أن الشاعر الجاهلي حقق في قصيدته ما لم يحققه من أتوا بعده والذين فاقوه في البناء الهيكلية للقصيدة في حرصهم على المبدأ والتخلص والحاتمة ، لقد حقق وحدة أخرى لم يفتن هو إليها وإن لم تخف بواعثها . . ألا وهي الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية .

٥ - الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية :

١- حاول النقاد العرب القدامى أن يبحثوا عن «وحدة ما» في القصائد

(١) تاريخ الشعر العربي ٥٣

(٢) مجلة الشعر العدد ٩ ص ٩٣

الشعرية الجاهلية ، خلاف الوحدة الهيكلية التي أشرت إليها ، ورأوا أن الشاعر يجب أن يكون حريصا على تماسك شعره ، ليس تماسكا «بأدوات» أو «بروابط» ، بل تماسكا كاملا شاملا ، ولكن لانستطيع أن نسميه «عضويا» ولكنه إرادة أن تكون القصيدة كلا واحدا غير متفرق أو متجزى ، أو بمعنى آخر ربط «الآيات» بعضها ببعض من أول القصيدة إلى آخرها ، وليس ربط «موضوعات»^١ ، فرى الجاحظ يتحدث عن تألف الكلام ومسألة «القران» في الشعر (١) ، ونرى بعد ذلك ابن رشيق — نقلا عن الخاتمي — يشبه خلق القصيدة بخلق الإنسان في اتصال أعضائه بعضها ببعض ، وأن أى انفصال فيها يؤثر في البنية كلها (٢) ، وهذا — لاشك — رأى جدير بالتقدير ، كما رأينا ابن طباطبا العوى يحدثنا عن انتظام القول في الشعر ، ينسق به أوله مع آخره ويكون خروج القصيدة كأنها مفرغة إ فراغا (٣) ، كما بين المرزوق أهمية التحام أجزاء النظم بالوزن (٤) . من هذا كله نجد أن القدماء من النقاد وجدوا أهمية بالغة في «حفاظ» الشاعر على وحدة آياته وتماسك نية قصيدته داخليا لا بمجرد ربط موضوع بموضوع ، ولكنهم لم يصلوا إلى مفهوم عام ، أو إلى تحديد شامل متفق عليه يبين أسس هذه الوحدة ، وما إذا كانت توجد في القصيدة الجاهلية . لذلك لانستطيع أن نتخذ من آرائهم تلك المتفرقة مقياسا عاما لوحدة هذه القصيدة ، وحتى إن كانوا قد توصلوا إلى «مفهوم» للوحدة ، فإن هذا المفهوم مستمد من ظاهر القصيدة الجاهلية نفسها ، أى من وضع موجود فعلا ، كما فعل اللغويون والنحويون مثلا في استخراج قواعد

(١) انظر البيان والتبيين ١ : ٦٧ - ٦٨

(٢) انظر العمدة ١ : ١٢٢

(٣) انظر عيار الشعر ٢٤ - ١٢٧

(٤) شرح ديوان الحماسة - المقدمة ١٠

اللغة العربية ، ولذا لن يكون استخدامنا نحن لهذا المفهوم جديدا ، فهناك إذن فارق بين وضع مفهوم نقدي حديث مستمد من طبيعة الأدب نفسه وتطبيقه على الشعر الجاهلي وقائه مقياسا للأدب اللاحق ، وبين « استمداد » هذا المفهوم نفسه مما وجد من شعر ساق . وإذا انتقلنا إلى النقاد الغربيين المحدثين ورأينا مفهومهم للوحدة العضوية في الشعر ، سنجد أن « الخيال » أو تعريفه ، ودوره في بناء القصيدة الشعرية لعب دورا أساسيا في الاتفاق على مفهوم لهذه الوحدة المفروض وجودها في القصيدة الشعرية الحديثة لكي تستحق هذا الاسم (١) . وهذا المقياس الغربي للوحدة يمكن أن نستمد منه عناصر لتكوين مقياس لنا يطبق على شعرنا القديم ، ولكن يجب أن يتم ذلك شرطين - الأول : أن تفهم هذه الوحدة تماما وكيفية تطبيقها على الشعر الغربي ، ثم نأخذ منها ما يصلح لأن يطبق على شعرنا بنفس الطريقة ، ولذا يتحتم وضع « مفهوم » واضح محدد لمكونات هذه الوحدة وعناصرها ، نقتصر فيه على ما يلائم أدبنا القديم والتطبيق عليه ، وما يمكن أن يطالب به وما لا يطالب ، والثاني : أن نطبق هذا المقياس على قصائد واضحة الشكل ، سليمة البنية لشاعر كبير في القرون : الثاني أو الثالث أو الرابع للهجرة ، محكمة البناء الهيكلية وعندما تكون الصنعة الشعرية قد وصلت إلى أوجها من حيث الوزن والقافية والصورة .. إلخ على نحو ما نجد لدى ابن الرومي أو البحتري أو المتنبى ، ولذا لا يصح - في رأينا - أن نستخدم الوحدة العضوية بمعناها أو بمفهومها الحديث لنطبقها كما هي على الشعر الجاهلي البعيد في الزمن والمخالف للبيئة والطبيعة واللغة والعقلية ، بالإضافة إلى مشكلة الانتحال والضياع .

(١) أنظر في نظرية الخيال وأثرها : مبادئ النقد الأدبي لرتشاردز ٣٠٩ ، و كولردج للدكتور مصطفى بدوي ٧٩ ، وقضايا النقا الأدبي والبلاغة للدكتور محمد العشماوي ٤٤ وما بعدها ، ودراسات في الشعر والمسرح للدكتور بدوي أيضا ١٤ وما بعدها ، وملاحم وحدة القصيدة للدكتور سامي منير ٦٩ وما بعدها ، وغيرها .

على أية حال فإن نقادنا المحدثين وأساتذنا المعاصرين استمدوا من النقد الحديث ونظرياته «المختلفة» مفهوماً لوحدة ما ، إما لتطبيق على الشعر بعامة كما فعل الأستاذ العقاد (١) ، وإما لكي يبحث عنها في الشعر الجاهلي بالذات مثلما فعل الدكتور طه حسين حين حاول أن يظهر أن القصيدة الجاهلية وخاصة ، معلقة وليد تحوى وحدة معنوية وليست وحدتها فقط في أنها ذات قافية موحدة أو وزن واحد ، أى أن هناك ارتباطاً ما وعلاقة بين معاني القصيدة ، بحيث تظهر أنها متحدة الأجزاء وبغض النظر عن هذا الوزن وتلك القافية فنجد أنه يقول لمحدثه بعد إظهار تلك الوحدة : «فانبتنى عن الوحدة المعنوية : أتجدها في هذه القصيدة ؟ أم لا تزال ترى أن ليس لهذه القصيدة وحدة إلا في وزنها وقافيتها ؟ .. (٢)» ، وهذا مثلما فعل الدكتور مصطفى بدوى حين نظر إلى الشعر الجاهلي بمنظار واحد صارم هو «الوحدة الفنية الحديثة» كما يعرفها ويقول منكرة آخر الأمر : «إن غياب الوحدة الشعرية (على حد تعريفنا لها) في القصيدة العربية القديمة ، ظاهرة حقيقية جدية بالملاحظة والتأمل (٣)» ومن الطبيعي ألا يصل الدكتور بدوى إلى وحدة في الشعر الجاهلي لأنه يطبق مقياساً غربياً حديثاً نابعاً من عقلية مختلفة ، ومستمداً من أدب ذي طبيعة مختلفة ولغة مختلفة على «قطع» شعرية بيننا وبينها أكثر من خمسة عشر قرناً هجرانياً. وقد أنكر أيضاً الدكتور غنيمي هلال وجود وحدة عضوية في القصيدة الجاهلية لأنه «لاصلة فكرية بين أجزائها ، فالوحدة فيها خارجية لارتباط فيها إلا من ناحية خيال الجاهلي وحالته النفسية (٤) ..» . وفي رأينا - كما قلنا - أن الطريقة الصحيحة

(١) انظر الديوان في النقد والأدب ١٢ وما بعدها .

(٢) حديث الاربعاء ١ : ٣٩

(٣) دراسات في الشعر والمسرح ١٢

(٤) النقد الأدبي الحديث ٢١٨

هي النظر إلى الشعر نفسه مع الاسترشاد بالنقد الحديث ، وهذا هو الطريق الصحيح للكشف عن وحدة ما ، وكذلك فعل أستاذنا الدكتور محمد زكي العشماوى فى إظهار «وحدة الصراع بين الحياة والموت» فى كتابه «قضايا النقد الأدبى والبلاغة» ، وكما فعل الدكتور سامى منير عامر فى إظهار «وحدة حيوية العمر القصير» فى كتابه «ملامح وحدة القصيدة» . ولا يتسع المجال هنا لمناقشة الباحثين الأساتذة السابقين جميعا فضلا عن لم أذكره ، ولكننا نقول إنهم توصلوا إلى آراء ذات قيمة عالية فى كشف القصيدة الجاهلية وبيان عناصر «ترابطها» ، ومنهم من توصل إلى آراء ونتائج مهدت السبيل إلى ما أسميناه بالوحدة الزمنية فى القصيدة الجاهلية ، وأولهم الدكتور محمد النويشى الذى أظهر مسألة علاقة حيوية الشاعر الجاهلى بالنظر إلى الحياة والموت ، ومدى تأثير ذلك فى شعره (١) ، وثانيهم الدكتور محمد زكى العشماوى الذى أشار إلى وجود وحدة الصراع بين الحياة والموت (٢) ، وثالثهم الدكتور سامى منير عامر عندما تحدث عن «وحدة حيوية العمر القصير» حيث دخل الزمن على نحو ما إلى هذه الوحدة وربط بين الشعور بالمصير وحتميته وبين رد فعل الشاعر فى حياته فى عمله الفنى . وفى كتاب حاضر النقد الأدبى الذى ترجمه الدكتور محمود الربيعى آراء لاتكون نظرية متكاملة فى علاقة الزمن بالوحدة فى القصيدة ، ولكنها آراء متفرقة — أو مازالت متفرقة — على جانب كبير من الأهمية .

على ضوء بحثنا فى الشعر الجاهلى وما استنتجناه من نتائج ظهرت فيما سبق من فصول ، نرى أن المشكلة الأساسية للشاعر والى هى محور قصيدته فى الغالب هى مشكلة زمنية فى المقام الأول .

(١) انظر الشعر الجاهلى ٢ : ٤٥٠ - ٤٧٦

(٢) انظر قضايا النقد الأدبى والبلاغة فى مواضع متفرقة .

٢- لو تركنا مؤقتا كل ما قيل عن القصيدة القصيدة الجاهلية من أنواع «الوحدة» ، ولو طرحنا أيضا العناصر الشكلية المباشرة من موضوعات ، وصور ، وتقليد ، وخيال .. ، ونحو ذلك مما يراه النقاد في تحليل القصيدة ونقدها ، ونظرنا إلى الشعر الجاهلي فيما وراء الظاهر ، لوجدنا أن هناك عنصرا قويا فعلا ينساب في القصيدة الجاهلية أو في أغلب أجزائها ، أو في أغلب القصائد بتعبير أدق . هذا العنصر هو الزمن . ففي القصيدة الجاهلية «موجات زمنية» تختلف قوة وضعفا ، واستمرارا وانقطاعا حسب الموضوع ، وحسب فكر الشاعر ، أو الحالة النفسية له ، هناك «إيقاع» زمني شامل ينبض خلال العمل الفني الجاهلي أو في أغلب أجزائه كما قلنا .

لو عدنا أدراجنا إلى الفصول الأربعة السابقة للكتاب بما فيها هذا الفصل لرأينا أن القصيدة الشعرية الجاهلية لا تخلو جزء منها من «زمنية» ، ففي قصائد الرحلة و«قطاعات الحيوان» في الرثاء ، وجدنا كيف كان عنصر الزمن داخلا في هذا كله ورأينا القيمة الزمنية مع التطور الزمني أو التصاعد الزمني في حديثنا عن النمو الداخلي للنص ، والذي يعد الزمن جزءا منه ، ورأينا أيضا نظرة الشاعر إلى أنواع الحيوان والطيور كمثابة لعناصر كلها تشمل الزمن ، فالنظر إلى الموت أو الفناء أو الدهر ، هو في حقيقة الأمر نظرة زمنية أو إلى الزمن ، أى أن تعبير الشاعر عن هذا برمته يشمله إيقاع زمني مستمر ، وحتى الاتجاه الميثولوجي لا يتجرد من زمنية ، لأن عنصر الموت يدخل فيه على نحو ما ، ثم نرى قوة إيقاع الزمن واضحة جدا في تعبير الشاعر عن مظاهر البقاء والخلود وسواء في التتابع أم في الاستقرار ، فكل مظاهر البيئة هنا ، إما تتوالى في لحظات زمنية يعبر عنها الشاعر ، وإما تغلفها قيمة زمنية في نظرة الشاعر إليها ، ثم وجدنا أن تعبير الشاعر الجاهلي عن الدهر وتصرفه ، والموت وحتميته ، إن هو إلا نظرة زمنية صرفة ترى الحياة زمانا وترى الموت قضية زمنية ،

وإذا نظرنا إلى البطولة وعناصرها نجد أن الزمن قوى بالنظر إلى تأثير الموت ، المسيطر على «البطل» وسلوكه وتصرفاته ، كذلك رأينا عنصر الزمن في جميع ردود الفعل بأنواعها تجاه الموت ، فهناك واقع زماني كامل عاش فيه الشاعر أو عاش داخله ، يدور في حلقة زمنية تامة ، ثم رأينا كيف كانت الحكمة خاضعة لعناصر زمنية فعالة ومؤثرة بحيث حولت الزمن نفسه إلى سلوك .
ثم رأينا أيضا كيف أثر الزمن في الشاعر بالنسبة لعلاقته مع المرأة ، أى أن هذا كله يدلنا على تأثير الشاعر بالزمن الدهرى الواقعى الذى يتكون من أيام وسنين ، وأن هذا الزمن دخل إلى القصيدة الشعرية الجاهلية بعدة صور وأشكال مختلفة من التعبير ، واستمر في أجزاء من هذه القصيدة بغض النظر عن الموضوعات .

إذا نظرنا - بجانب ما سبق - إلى ردود فعل الشاعر الجاهلى القوية داخل قصيدته - متفهمه الوحيد - ردود فعله تجاه تحكم الزمن الدهرى وسيطرته - وجدنا بشئ من التأمل أن القصيدة الشعرية الجاهلية تحوى - بجانب الزمن الدهرى - زمنا خاصا بها ، أى حضور زمنى تخلفه القصيدة فى اللحظة والحالة وحسب الموقف ، وهذا الزمن الخاص يبدأ من علاقة الشاعر الجاهلى بالمرأة ، يبدأ بما أسميناه بالاسترجاع الذى يعنى إحلال الماضى محل الحاضر ، حيث لا يوجد إلا زمن المتعة فقط ، وهو الزمن الوحيد المستحق للذكر فى نظر الشاعر الجاهلى سواء أكان أتى به فى معرض رده على المرأة اللائمة أم لم يكن ، على نحو ما رأيناه فى العلاقة الزمنية ، ثم نجد أيضا أن الزمن الذى يعبر عنه الشاعر فى حديثه عن الأطلال زمن خاص باللمحة الطللية ... زمن امتزاج ، فلم يحل الماضى محل الحاضر ، بل امتزجا معا فى ضوء المستقبل مكونين زمنا جديدا على نحو ما رأينا فى حديثنا عن هذه الظاهرة . فالزمن الجديد هذا المخلوق داخل القصيدة ، زمن لا يتكون من أيام وسنين ، لانه منفصل عن الزمن العادى ..

وكما يقول «رتشارد هوجرت» : «من الأمور الجوهرية في معنى المشهد أو القصيدة أن جميع عناصره أو عناصرها توجد في وقت واحد وتؤدي وظيفتها في وقت واحد ، لذا فإن المرء يستشعرها كلها دفعة واحدة ، كما هو الحال معه في لحظات الحياة العليا إذا كان إحساسا بما فيه الكفاية ، وإذن فصادر اللغة والقالب الفني تعملان معا لتحقيق العمل الأدبي المتميز المليء بالمعاني المتضادة (١) ..» ، ويقول في موضع آخر : «إن المرء يحطم المعنى بفصله بين العناصر بواسطة المكان والزمان (٢) ..» فهناك إيقاع زمني مستمر ينبض كما يقول «إميل ستايجر» «على نحو شامل خلال العمل (٣) ..» ، والإيقاع الزمني الشامل في القصيدة هو ماتحويه من قوة التركيب الزمني ، أي الحضور الكلي الخاص لها . ولكن هذا الإيقاع قد لا يستمر فيها برمتها (٤) . فهناك أجزاء قد تخلو من الزمن تماما أو يقل فيها الإيقاع الزمني جدا ، ومن أجزاء القصيدة ما يمتزج فيه الزمن الدهري بالشعري ، وهكذا نعود فنقول إن هناك تيارات ، أو خيوطا زمنية أو موجات منه مختلفة تستمر في القصيدة وتشكل قوة وضعفا .. وهذه التيارات مرتبطة - لاشك - بعناصر القصيدة المختلفة من صور ولغة وتقليد مكونة وحدة زمنية قوية في هذه القصيدة .. ولكن لايعني هذا أن نرفض أي وحدة أخرى نجدها أحيانا ، كأن نرى مثلا سيطرة

(١) حاضر النقد الأدبي ٤٥

(٢) نفس المصدر والصفحة

(٣) نفس المصدر ١٣٦

(٤) في بحثنا للماحستير أشرنا إلى أن الوحدة العضوية قد لا تستمر في العمل الفني كله لأن مكوناتها وعناصرها قد لا تتواجد جميعا من أول بيت إلى آخر بيت وخاصة في الشعر القديم وهذا ما أشار إليه «رستريفور هاملتون» في قوله «قد يحدث أحيانا أن تتحقق العضوية في تجربة ثلاث مقطوعات مثلا من قصيدة تتألف من أربع مقطوعات أكثر مما تتحقق في تجربة القصيدة بأسرها» (الشعر والتأمل ٩٩) ،

إحساس نفسى شامل ، أو صورة متكاملة متكاتفه الأجزاء ، ولكن السائد الغالب هو الوحدة الزمنية .

٣- إذا أردنا تطبيق هذا الاستنتاج ، أو بمعنى آخر إذا أردنا الكشف عن الوحدة الزمنية في قصيدة ، فستأني إلى معلقة ليبد أيضا والتي شغلت بال الكثيرين من الباحثين وجعلوها مادة لتجاربههم وكأن الشعر الجاهلي لا يحوى إلا هذه القصيدة ، فرى أن الموجات لزمنية تربط أجزاءها كلها باستثناء القلة القليلة ، أى أن هذه القصيدة تتمتع بالوحدة الزمنية في أغلبها .

فحسب رواية لديوان (١) ، نجد الأبيات الحادية عشرة الأولى في الأطلال ، ولذا تحوى جزئيات زمنية قوية ، ويطبق عليها ماطبق في عرضنا للأطلال ، ثم ينقطع الحيط الزمنى في البيت الثانى عشر وهو :

شافتك ظعن الحى حين تحملوا فكنسوا قطنا تصر خياد...سا (٢)
ويستمر الانقطاع في ثلاثة أبيات أخرى ، وهذه الأبيات «صورة جزئية» تصور الظعن واخركة ، فيظهر فيها فن الشاعر التصويرى القوى ، ونشعر هنا وكأن الشاعر يريد الاستراحة بين جزئيات الزمن ، وكأنه يقف وقفة قصيرة لكي يخفف عن نفسه عناء الاندماج الفكرى والنفسى الشديدين اللذين لاقاهما في الأطلال وتزمنها . ويعود الحيط الزمنى قويا في البيت السادس عشر في استعادة «الذكرى» : أو الرد بالعودة :

بل ماتذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها (٣)
ونلاحظ إتيانه بالرابطة «بل ما» ، لأنه يرى أن مافات قد لا تكون له علاقة بما يأتى ، وهذا يؤكده أيضا ماقلنا ه عن تلك الاستراحة ، فكأن الشاعر

(١) ديوانه ٢٠٥

(٢) ديوانه ٢١٠

(٣) ديوانه ٢١٢

بعد جلسة قصيرة يقف ليستأنف عناه ، فهل صحيح أن لا علاقة موضوعية بين الأطلال وبين الظعن وبين ماسياتى من «تذكر نوار» ؟ نقول : يبدو هذا في الظاهر ، ولكن الحقيقة أن وضع الظعن بين الأطلال وبين التذكر لم يأت مصادفة ، لأن الأطلال وما فيها من اندماج زمنى ذكر الشاعر بموقف الظعن ، موقف الرحيل المؤلم ، وهو موقف قاس ، ولكن الظعن نفسه أثر لدى الشاعر لاحتوائه على تلك المحبوبة ، ومن ثم اقترنت قسوة التذكر والتشوق بالجمال التصويرى . وجره هذا إلى ذكر نوار ، وسواء أكانت هى ساكنة الأطلال الماضية ، أم غيرها ، وفى الغالب غيرها ، فهناك تسلسل موضوعى نشعر به إلى حد ما من «وضع» هذه القطاعات ، ولكن الزمن انقطع فى الجزء الخاص بالظعن ، ولكنه يستمر — كما ذكرت — مع قوله (بل ماتذكر) ، وعناصر المكان هنا أيضا أعداء (نأت — تقطعت — حلت .. — أين منك مرامها — حلت بكذا وكذا .. وتتابع الأماكن ..) ، ثم ينقطع الخيط الزمنى مرة أخرى من البيت الثانى والعشرين إلى الرابع والعشرين : والأبيات فى وصف طرفى الناقة ، ليس فيه أى زمن ، صورة جميلة ، ولكن وضع هذه الصورة هنا كان لابد منه للتهيئة للقطع الحيوانى الآتى ، وهذا يدل على أن صورة الناقة أيضا ما كان سيكون لها شأن لولا ارتباطها بما بعدها وبما قبلها ، فهى صورة جزئية قائمة بنفسها بمفردها ، ولكن وضعها هنا جعلها ترتبط ارتباطا موضوعيا بما حولها ، فالشاعر يريد من الناقة قطع لبانة تلك المرأة السابق ذكرها ، ويريد بها أيضا ماسياتى من قطاع الحمار الوحشى كرابطة إليه ، فهى حلقة وصل ، ولكنها — للتفصيل فيها — أصبحت غرضا بين غرضين ، ويبدأ قطاع الرحلة بنموه العضوى والحيوى المتطور ، وقيمته الزمنية وتطوره المكاني ، ثم ينتقل الشاعر موضوعيا إلى البقرة الوحشية ، ولكن الخيط الزمنى مستمر ، وقد

وهكذا نرى أن السائد في المعلقة المشهورة هو الخيط الزمنى بما فيه من موجات مترددة متلوثة تعترضها .. تلك الانقطاعات القصيرة ولكن لوجود «العلاقات» بين الموضوعات ولقوة تزم الأجزاء الزمنية وطغيانها نشعر بأن تلك الأجزاء المترمنة تشع إشعاعا قويا على تلك الانقطاعات لتوسطها داخلها على النحو السابق . تماما كما تنير مصابيح الطريق الأجزاء المظلمة بين المصباح والمصباح ، ويرابط ذلك مع الصور والموسيقا الشعرية واللغة وتعبيرات الشاعر ، مما يستدعى مزيدا من تحليل القصيدة للكشف عن جوانبها المختلفة التي تدعم الزمن بدورها ولكن لم نشأ الخوض في هذا لأن الباحثين من الأساتذة الأجلاء قد سبقونا فيه وفي معلقة لبيد بالذات ، وخاصة أستاذنا الدكتور محمد زكى العشماوى الذى حلل القصيدة تحليلا لم يبق بعده مزيدا لمستزيد (١) . وحسبنا أن بينا الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية كما نراها . ويمكن على النحو السابق من العرض ، تطبيق هذه النظرية على أية قصيدة شعرية جاهلية أخرى ، واكتشاف الزمن فيها ، وبهذا يظهر أن الشعر الجاهلى شعر عميق بعيد الغور يحمل فى طوابعه تأثير الزمن على نحو فريد ، ولهذا فالمسألة ليست فى الشعر فى ظاهره ، بل فى باطنه وفى إيجاد المقياس الذى يمكن بمقتضاه أن نستخرج كنوز هذا التراث الباقى لئرى العالم عظمته وخلوده .

(١) أنظر هذا التحليل فى قضايا النقد الأدبى والبلاغة ١٤٦ وما بعدها .

الخلاصة

١ - يشكل بناء القصيدة عنصرا هاما وأساسيا في إظهار علاقة الشاعر بقضية الزمان والمكان ، فلم يكن الشاعر الجاهلي «يصنع» شعره بمعزل عن فلسفته وفكره ، وبالتالي لعب الزمان والمكان دورهما في ربط أجزاء القصيدة الشعرية الجاهلية واتصال أجزائها بعضها ببعض كائنا ما كان نوع هذا الاتصال .

٢ - إن ظاهرة الأطلال في الشعر الجاهلي لم تكن مجرد تقليد سائد يتناوله السابق عن اللاحق ، ولم تكن مجرد بكاء شاعر يتذكر أحبابه الراحلين واقفا أمام بقاياهم ، ذاكرا ذلك في شعره ، بل هي ظاهرة عميقة تحوى عناصر المكان والزمان والمرأة في علاقات معقدة : بعيدة الأغوار ، فرأينا مدى تعبير المكان عن مشكلة زمنية ، حيث تتحول الأحجار والبقايا إلى رموز للفعل الزمن ، تملك على الشاعر تفكيره ، وقد أظهرت عبقرية الشاعر الجاهلي ازدواجية فعل الزمن ، فالزمن يهدم ويبقى في نفس الوقت ، كما دل ذلك على ظهور الصراع بين الحياة التي كانت و لموت الذي يأتي على كل شئ . كما ظهر مدى فعل الزمن في ذكر الشاعر تعدد الأماكن الطليية . كما وجدنا في الأطلال مدى تعبيرها عن الواقع النفسى الداخلى للشاعر الجاهلي ، ذلك الواقع الممثل في ظاهرة التردد التي تبدو في السؤال والنهر ، ثم الاستنطاق واللوم . ثم التحية ثم التعجب ، وهلم جرا ، حيث دخل الشاعر في دوامة الالعودة ، في حلقة مفرغة لا طرف لها ، يدور فيها وجودا وعدما ، مما يدلنا على مدى قدرة الطلل - كظاهرة شعرية - في كشف أبعد المكونات النفسية للشاعر الجاهلي . كذلك وجدنا مدى تعبير تلك الظاهرة عن الزمن الشعري ، حيث خرج الشاعر إلى برهة التلاشى الزمنية وتحول الماضى إلى حاضر والحاضر إلى ماض وذلك على ضوء النظر إلى المستقبل ، أى خلق الشاعر هنا زمنا خاصا به وحيث

حدث امتزاج زمني شديد لعناصر الطلل . وقد أثر هذا تأثيرا قويا في خلق الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية ، حيث ربط الزمن بين عناصر الطلل نفسها وما فيها من تنوع ، وبينها - كجزء من قصيدة - وبين أجزاء القصيدة الأخرى التي تنفصل عنها موضوعيا .

٣ - هناك قطاعات ضخمة من القصائد في الشعر الجاهلي تصور فيها الشاعر الحيوان وحياته ورعيه وما يلاقه من مفاجآت القدر ، هذه القطاعات تحوى تطورا داخليا حياتيا ومكانيا وزمانيا من الأهمية بمكان في إظهار عضوية جزء كبير من العمل الفني الجاهلي ، وإظهار مدى تأثير الزمن في الربط بين أجزاء تلك القطاعات كما يبدو فيما أسميناه بالقيمة الزمنية ، كما ظهرت عبقرية الشاعر الجاهلي في اتخاذ من حيوانه رموز لإظهار الحياة بخصوصيتها ونمائها . ورموزا لإظهار فعل القضاء والقدر المتربص . ولاشك أن قطاعات الحيوان سواء في الرحلة أو الرثاء أفادت في جميع العناصر الزمنية والحيوية والفنية في القصيدة الجاهلية ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى دلنا هذا الانقطاع على مدى ارتباط صنعة الشاعر الجاهلي الممثلة في ألفاظه وعباراته المستخدمة وتلك العناصر الثلاثة المشار إليها .

٤ - هناك عنصران خلفيان يقفان وراء ظاهر موضوعات القصيدة الجاهلية ، هما القيمة والزمن وهذا يدن على أن تقسيم الشعر الجاهلي - في ظاهره - إلى «أغراض» ، مجرد تقسيم شكلي لا يتعمق بواطن ذلك الشعر ولا يكشف عن قيمته الحقيقية في علاقته بالمكان . وما أدى إليه من قيم وامتزاج بين الإنسان الجاهلي وبين قبيلته ومبادئها . هذا الامتزاج الذي صبغ جميع الأغراض الشعرية بصبغة فنية سائدة ، كذلك لم يكشف هذا التقسيم الشكلي العلاقة الزمنية القوية السائدة بين تلك الموضوعات والتي تضع - مع القيمة -

أساسا موحدًا لما فيه اختلاف شكلي ، وأصبح النظر إلى المرأة أو غيرها من عناصر في القصيدة الجاهلية على أنها مثلة للقيمة وازمن وليست عناصر مستقلة بذاتها .

٥ — أدى ما سبق إلى البحث عن وحدة القصيدة الجاهلية ، وبالتالي ظهرت خطوتان كان لهما حصص من اتباعهما : الأولى : تتبع أجزاء العمل الفني الجاهلي ، وكيفية محاولة الشاعر الجاهلي — مستخدما تعبيراته وأدواته — ربط موضوعاته لإيجاد تماسك ما لقصيدته على ما أداه تفكيره ، وطاقته إلى ذلك ، أي بحث البناء الميكانيكي للقصيدة الجاهلية مع النظر إلى « قدم » الشعر وعوامل الانتحال والضياع والعبث . الخطوة الثانية : استخدام المناهج الحديثة في اكتشاف وحدة أخرى لم يفتن إليها الشاعر نفسه وإن كانت نابعة من محض تفكيره وفنه ، ولم تفرض عليه فرضا ، وهي الوحدة الزمنية .

٦ — أدى تغلغل نوعي الزمن : الدهري والشعري إلى وجود الوحدة الزمنية في القصيدة الجاهلية ، وفي رأينا أنها الوحدة الوحيدة التي تضم أجزاء القصيدة الجاهلية ضمنا عضويا ، لأنها تقبع في العمق وفي الخلف ، وتشكل فكر الجاهلي الزمني السائد في شعره مع الامتزاج بالعناصر الفنية الأخرى ، كما يدلنا ذلك على أن الزمن في القصيدة الجاهلية — حسب تعريفنا له — عنصر خطير وقوى ومنتشر ، ويجعل للقصيدة « شخصية » قائمة بذاتها تلعب دورها أيضا في إيجاد وحدتها المطلوبة .