

إفصل الثاني

التصوير الفنى

١ - الصورة - طبيعتها - وظيفتها :

تحتل الصورة الشعرية (١) مكانا جوهريا فى كل عمل فنى وخاصة الشعر ، وتحتل أيضا مكانتها القوية فى هذا العمل على مدى تاريخ الفن الطويل منذ أن بدأ الإنسان فى الإنتاج والإبداع ، وماتزال الصورة حتى الآن تحتل مكانها فى الشعر الحديث الذى لم يتخل عنها فى حين تخلى عن كثير من مقومات العمل الفنى الأخرى والى يراها قاصرة عما يريد . وإذا كان هناك أشياء تغيرت فى الصورة نفسها ، فهو تغير مفهومها والنظر إليها فى العمل الفنى ، ودورها كذلك فيه ، ومدى علاقتها بالعناصر الأخرى سواء إذا نظرنا إليها بمنظار آخر فى عمل فنى قديم ، أم نظرنا إليها عند إبداع العمل الفنى «الحديث».

والصورة بطبيعتها دعامة قوية فى القصيدة ، فالشاعر - كما يقول البروفيسور «موليك» :- «يستخدم الصورة غالبا ليوضح ما عجزت اللغة « الواضحة » عن إيصاله (٢) . » ، ويقول : « فى الحقيقة أن الشاعر العظيم ليس من مهامه التعبير عن فكر فقط ، بل لإنتاج الصورة أيضا لأنها - أى الصورة - هى الباعث الذى يعطى المتعة الجمالية التى تعتبر الهدف الأساسى للشعر ، ولهذا الغرض عليه أن يستخدم الصور (٣) . . . » . ولذا

(١) نقصد بالصورة Poetic Image وهى عنصر من عناصر القصيدة وجزء من صناعة الشاعر فى شعره لا للمعنى العام المقصود به الشكل مثلا أو Form .

(٢) Literary Criticism, p. 71

(٣) Ibid., P. 71

كانت الصورة في الشعر أظهر ماتكون .. فيقول نفس الباحث : «إن الحاجة للصورة في الشعر أقوى منها في النثر ، لأن الشعر أكثر تحديدا وأقل توسعا ، ويعتبر شكلامتساميا من أشكال التعبير أكثر من النثر ، ولذا لابد من استخدام الشعر للصورة (١) » . ويقول : «إن الصورة الشعرية هي صورة للكلمة مملوءة بالانفعال والعاطفة (٢) » . ومن هنا نجد أن العاطفة تلعب دورا أساسيا في تكوين الشعر أو القصيدة ومن ثم تؤدي دورها في خلق الصورة ، يقول «جيمس هنري هنت» : «إن الشعر عاطفة لأنه ينشد أعماق الانفعالات ، ولذا لابد له من معاناتها بغرض توصيلها (٣) » . ، ويقول «جون دنيس» : «إن الشاعر والرسام كذلك . كلاهما يصف فعلا ، ولكن لابد لهما أن يصفاه بعاطفة (٤) » . ويقول أيضا : «لابد من وجود عاطفة في الشعر والتصوير (يقصد بالتصوير هنا الرسم) (٥) » ، ويقول : «إن الرسام والشاعر ، كلاهما يصل إلى قمة فنه عندما يصف «كمية» من «الفعل» بكمية من العاطفة ، وبدا واضحا إذن مما قيل إن العاطفة في الشعر لابد من وجودها في كل أجزائه ، وحيث لا توجد عاطفة لا يوجد شعر (٦) » وإذا كانت لصورة الشعرية تأتي نتيجة «العاطفة» ، فن هنا نتضح مدى أهميتها في العمل الفني . ، ومدى تفرد «بداور خاص» ، لا يشار إليها فيه عناصر العمل الفني الأخرى . لأن العاطفة في حقيقة الأمر ما هي إلا «صورة» داخل العمل الفني .

ولكن — من جهة أخرى — لا يمكن فصل «الصورة» عن بقية عناصر

-
Ibid., p. 71	(١)
Ibid., P. 71	(٢)
English Critical Essays XIX Century., p. 300	(٣)
English Critical Essays XVI-XVIII Century, p. 240	(٤)
Ibid., p. 240	(٥)
Ibid., p. 240	(٦)

العمل الفني الأخرى من موسيقا أو لغة ، لأنها تكونت بهما ، ولكن الصورة تنفرد — كما يقول موليك — بإعطاء المتنة الجمالية ، والتي بدونها لا يصبح الشعر شعرا أيضا ، كذلك يمكن تأثير الصورة في علاقتها بالصور الأخرى حولها في العمل الفني ، فقد ننظر إلى صورة محددة تعبر عن شئ ما ، أو تنقل لنا إحساسا ما . ولكن إذا استرسلنا في بقية الصور بعد ذلك ، أو نظرنا إلى القصيدة بعامة ، فقد تتغير نظرتنا إلى الصورة الأولى ، ومن ثم يتغير هذا الإحساس السابق نحوه ، وهذا ما يعبر عنه «هاملتون» بقوله : «الشاعر الذي يولد صورا واضحة حية ، إنما يطرب لهذه الصور ولصفاتها الحسية ، إنه لا يسرع في طريقه إلى القيام بفعل ما ، فليس الفعل غايته ، بل غايته هي ما يمكن وصفه بأنه تجربة نامية في طريقها إلى الاكتمال ، ولذلك فهو لا يطرح صورة جانبيا ، ولكنه ينميها ويطور صفاتها الحسية ، بحيث تزيد كل صورة منها بقية الصور غزارة وغنى ، ولكي تمتزج هذه الصور بشئ أنواع العناصر الأخرى بحيث ينشأ عنها جميعا كل منسجم محكم (١) ..» ولهذا أيضا تؤدي دورها في النمو الداخلي للنص ، وفي تدعيم كلية النص أو وحدته .

والصورة الشعرية تحمل داخل النص أبعادا متعددة ، لا بعدا واحدا ، فقد نجد من النظرة الأولى بعدا مباشرا ، ولكن بعد التأمل المستمر نرى أنها قد تحمل أبعادا خلفية غير مباشرة وهلم جرا .. وكلما ازداد التأمل ، ازداد ظهور هذه الأبعاد . وهذه الأبعاد لا تأتي إلا إذا كانت الصورة بألفاظها وتركيبها وعاطفتها قادرة على «الإحياء» بهذا البعد أو الأبعاد ، وكما يقول الدكتور إحسان عباس : «إن دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة ، ذلك لأن الصورة ، وهي جميع الأشكال

المجازية ، إنما تكون من عمل القوة الخالقة : فالانجاء إلى دراستها يعنى الانجاء إلى روح الشعر (١) .. ولكن فى الشعر الجاهلى لانجاء «معنى» أعمق ، بل نجد بعدا ، فى الأطلال وتصويرها ، أو قصائد الرحلة ونحوها ، نجد أبعادا زمانية ومكانية وراء الصورة ، أو وراء الصور مجتمعة ، قد لا تتضح للوهلة الأولى بمجر النظر . فالعلاقات الظاهرية أماننا وضعها الشاعر بطريقة لاشعورية لكى يعبر عما فى نفسه من أسرار ودخائل ، وعلينا نحن أن نكتشفها ، فالشاعر — كما يقول الدكتور مصطفى ناصف : — «يجنح إلى نسق من الأشياء يخالف ما نرى وما نعرف من أجل الوصول إلى حقائق مستقرة باقية ، ومن أجل ارتياد دافئ وأسرار ، لكن الطابع الأصلى لهذا الارتياح ، أنه عالم متكامل مكثف بذاته . مكثف بثرائه بفضل تعقده وتركيبه ، ومن ثم فالمنظورات فى أنفسها ليست أهلا وحدها لإيجاء الدلالة أو لكشف النسق المركب الذى يسيطر عليه مبدآن متآزران (٢) .. وهذه الخاصية للصورة لا توجد فى أى عنصر آخر من عناصر العجل الفنى ، فاللغة والموسيقا عنصران قائمان بذاتهما ، صحيح أنهما يمتزجان تماما بعاطفة الشاعر وفكره . ولكنهما لا يحملان تلك الأبعاد العميقة الأغوار القائمة فى الصورة الشعرية ، أو كما يقول الدكتور ابراهيم عبد الرحمن : «الوعى بازمان والمكان (٣)» ، حتى الصور الجزئية — كما سنرى — فى القصيدة الجاهلية تختلف صورة عن صورة حسب تلك الأبعاد الزمانية أو المكانية فيها ، فصورة «الوشم» لدى الشاعر فى الأطلال مهما يكن تصويرها جزئيا أو «صغيرا» ، فهى تحمل

(١) فن الشعر ٢٣٨

(٢) الصورة الأدبية ١٥

(٣) الشعر الجاهلى ٢٢٤

أبعادا زمانية قوية في حين أن تشبيه ريق المرأة مثلا بالعسل لا يحمل أى بعد وإن عبر عن عاطفة قوية أو مظاهر بيئية أو قدرة تصويرية عميقة .

يتطرق بنا هذا إلى القول بأن الصورة الشعرية — والجاهلية بخاصة — تعكس لنا الرؤية الجمالية للشاعر ، وتعطى التأثير الجمالى نتيجة العاطفة من خلال عقد ارتباطات وعلاقات متنوعة تتخذ من البيئة عناصرها ، وقد برز الشاعر الجاهلى في هذا الاتجاه ، فلم تقنع عينه على مظهر بيئى إلا وربطه بنفسه ، أو بالمرأة مثلا ، فكانت عينه اللامحة تجول داخل بيئته مقارنة هذا بذلك ، فالصورة هنا عكست لنا البيئة الحقيقية ، لا البيئة العيانية ، لأنها أعادت تركيب الواقع تركيبا جماليا ، بحيث يظهر أجمل وأبهى مما هو عليه في الواقع عن طريق رؤية الشاعر له ، لأن العاطفة ولدت قدرة «الخيال» الذى عقد تلك الارتباطات والامتزاجات والمقارنات ، فنحن لم نعرف «مدى جمال» الحيوان الصحراوى إلا لأن الشاعر شبه به المرأة ، فلم يصف الشاعر الحيوان الصحراوى «على حدة» ، ولم يرى فيه جمالا لذاته ، بل لأن المرأة في نظره جميلة ، وبما أنه شبهها بالطباء ، فالطباء بدورها جميلة بل أجمل ، أى أصبحت ذات جمال غير عادى ، ومن ثم ننظر نحن إليها من هذا «الوضع» ، فليس هناك «طبيعة حقيقية» إلا من خلال تلك الصورة لأنها أعادت تركيب جزئياتها على نحو غير عادى . وهنا يلعب «الخيال الشعرى» دوره الفعال ، فالشاعر ينظر إلى الطبيعة نظرة تخالف نظرة الإنسان العادى ، هو ينظر إليها من «عاطفته» ، من إحساس مسيطر عليه داخل نفسه ، ومن ثم ينعكس هذا الإحساس في اختياره لمظاهر البيئة وفي عقد العلاقات بينها ، أى ينظر إلى الطبيعة من خلال ذاته هو ، من خلال ما يعاينه ، وما يشعر به . وهذا هو الشعر كما يراه «شيلى» الشاعر البريطانى الكبير حيث يقول :

إن الشعر — كإحساس عام — يمكن تعريفه بأنه تعبير الخيال (١) . . . ، وكما يقول «هنت»: «إن الشعر يجسد الانفعالات ويصورها بواسطة الخيال، أو يجسد صور «الموضوعات» التي تحتويها ، وتقوم الصور الأخرى حولها بإلقاء الضوء على تلك الموضوعات أيضا لكي يتم الاستمتاع بها وإظهار الشعور بصدقها» (٢) ، وهنا يلعب الخيال دورين : دورا يقوم بسيطرة إحساس معين على الصورة بحيث يجبرنا على النظر إليها من خلال هذا الإحساس ، والدور الثاني يأتي نتيجة للدور الأول حيث يخلق وحدة مهيمنة شاملة بين الصور بعضها البعض، عندما تتناول موضوعات مختلفة، أو موضوعا واحد يهيمن عليه إحساس واحد ، فالخيال يعكس الإحساس التابع من عاطفة الشاعر عن طريق الصورة ، وفي الوقت نفسه يوحد بين أجزاء العمل الفني نتيجة ربطه بين الصور عن طريق هذا الإحساس المسيطر . . . وكما يقول «كولردج»: «الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر ، هذه القوة تظهر في صورة عنيفة قوية في مسرحية الملك لير في «شكسبير» ، ففي هذه المسرحية نجد أن الألم العميق الذي يحس به الأب جعله ينشر الإحساس بالعقوق ونكران الجميل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها ، وهذه القوة التي هي أسمى الملكات الإنسانية تتخذ أشكالا مختلفة ، منها العاطفي العنيف ، ومنها الهادئ الساكن ، ففي صور نشاطها الهادئة التي تبعث على المتعة فحسب نجد هاتخاذ وحدة من الأشياء الكثيرة (بينما نفتقد هذه الوحدة في وصف الرجل العادي الذي لا تتوفر

English Critical Essays XIX Century, p. 121

(١)

Ibid., p. 301

(٢)

لديه ملكة الخيال (١). وهذه بعينه ما لاحظته أيضا البروفيسور «إميل أورزكو» في نقده لقصائد «سانت جون» الغنائية وتعليقه عليها حيث وجد أن «أغلب الاستعارات فيها مأخوذ من الطبيعة كما تنعكس في النظرة الباطنة للرجل السجين (٢)». إذن فدور الخيال لا ينحصر فقط في تشكيل الاستعارات أو استخدامها ، بل يقوم بما هو أقوى من ذلك — كما رأينا — ، وكما يقول «بازل ويلي» في شرحه للخيال ونظريته عند كولردج : «إن الخيال لا يختص فقط بخلق الاستعارة الحية (كما في المثالين السابقين) ، ولكنه يقوم بـ«التوحيد» ، ويضافر جميع جهوده لكي نرى كل الأشياء كشئ واحد والشئ الواحد في كل الأشياء (٣)». ، وعلى هذا فالشاعر يعطينا الطبيعة من خلال ذاته ، أى أنه يثرها ويعطينا حقيقتها الأزلية الأبدية ، لا حقيقتها الظاهرة ، لأنها — في الصورة — امتزجت بشعور وإحساس يختلف — كما يقول كولردج — عن إحساس الرجل العادي ونظرته . وفي الحقيقة أن الشاعر الجاهل استطاع أن يعطينا الطبيعة من خلال ذاته — كما رأينا وكما سنرى — ولذا لم يكن شعره شعرا سطحيا أو ساذجا لا يعنى إلا بظواهر الأشياء ، يقول الدكتور إبراهيم عبد الرحمن : «فالقول ببساطة الشعر وصدق صورته يجافى طبيعة الفن عامة والشعر الجاهل خاصة ، ذلك أن الشاعر الجيد لا يشا كل بصوره الواقع الذي يصوره مثا كالة حقيقية ، لأنه لا يصور هذا الواقع في ذاته ، ولكنه يعكس رؤيته له ، ومن ثم فإنه حين يعرض لتصويره يحرص على أن يخلق صورته خلقا جديدا يعكس هذه الرؤية أو تلك ، وقد بلغ الشعر الجاهل درجة عالية من التعقيد الفني في اللغة والأساليب والأوزان والصور الشعرية ، وهو تعقيد

(١) كولردج ١٥٨

(٢) Literary Supplement, Friday August, 5, 1960, P: 495

(٣) Nineteenth-Century Studies, Coleridge to Matthew Arnold p.27.

يفرض على دراسته ، أن يعنى بتحليل صورته لاستكشاف تلك العلاقات الجديدة التى خلقها الشعراء بين عناصر الصورة المختلفة (١) ، . . . ونتيجة لذلك فكما تدل الصور المختلفة على رؤية الشاعر الذاتية للطبيعة ، تدل الصورة الواحدة على تعدد شخصيات الشعراء واختلافهم ، فقد يكون المنظر واحدا والجزئيات واحدة ، ومع ذلك نستطيع - عن طريق الصورة - أن نميز شاعرا عن شاعر ، لأن عناصر الصورة الداخلية فى تكوينها تتكون بطريقة خاصة حسب الحالة وحسب الموقف وحسب قدرة الخيال لدى الشاعر . وبالتالى فإن لكل شاعر طريقته الخاصة المعبرة عن شخصيته ، ونرى «ستانلى هايمن» يعرض لدراسة قامت بها «كارولين سبرجن» عن الصور عند «كيسير» ، ويقول عنها - أى عن الباحثة - إنها «تدرك أن الصور قد تبعث أثرا متزايدا من العاطفة أو التوتر ، وأنها تستطيع أن تصرح عن طبع الشخص الذى يستعملها وشخصيته ، حين يعجز شئ سواها عن أن يفعل ذلك (٢) . . .» .

وبما أن الصورة الشعرية تعبر عن إحساس الشاعر الخاص أو شخصيته أو عاطفته . . . فلا بد وأن يعبر كثير منها عن «فكر ما» ، نقصد هنا فكر الشاعر الذى يبدو وراء الصورة ، أو يبدو من تجميع عدة صور معا ، يذكر «هاملتون» أن «كولردج» كتب عن نفسه يقول : «إنه قلما جرب إحساسا خاليا من التفكير . وقمنا فكر فى فكرة خلت من الإحساس ، فنشاط القلب ونشاط العقل كانا متمزجين فى نفسه إلى درجة غير عادية (٣) . . .» ، وهذا أيضا نتيجة دور «الخيال» ، يقول الدكتور مصطفى ناصف : «خاصية الخيال

(١) الشعر الجاهلى ١٩٣

(٢) النقد الأدبى ومدارسه الحديثة ١ : ٣٠٢

(٣) الشعر والتأمل ٤٩

الفنى أن يكسر الحاجز الذى يبدو عصيا بين العقل والمادة ، فيجعل الخارجى داخليا والداخلى خارجيا ، يجعل من الطبيعة فكرا ، ويحيل الفكر إلى الطبيعة (١) . ولكن ليست كل صورة فى القصيدة الجاهلية تحوى فكرا ، فعندما يستطرد الشاعر إلى تشبيه ريق حبيبته بالخمر ، ثم يستطرد فى تصويره هذه الخمر فهذه الصور لا تعطى فكرا ، فالرابة هنا الاستمتاع والجمال فيما يريد الشاعر إظهاره من «شعور» ، فى حين أن تشبيه الفرس بالعقاب والاستطرد فى الأخير وتصرفاته يدل على «فكر» لدى الشاعر له مغزاه ، فكر يتعلق بالحياة ومناجاتها . . ، هذا الفكر يحول الصورة تحمل تلك الأبعاد الزمنية ، أو «القيمة الزمنية» التى نراها نحن فى هذه الأبيات ، أو بمعنى آخر ماتوحى به الصورة .

بجانب هذا فمن طبيعة الصورة أيضا «الحيوية» ، بمعنى أنها لا تدرك ما فى الكون من جمال فحسب ، بل تعطينا «عناصر» هذا الجمال المشتملة فى اللون أو الصوت أو الضوء ، فالخيال يمزج أيضا بين هذه العناصر ، ويكون منها صورة موحدة تقوم فيها تلك العناصر بأدوار معينة مؤثرة ، أى أننا نعود فنقول إن الصورة تجعلنا ندرك ما فى الكون من جمال عن طريق بعث الحياة فيه بمزج مظاهره أو عناصره على نحو فريد ، مع أن تلك العناصر نفسها موجودة خارج القصيدة ، ولكننا نشعر — داخلها — بأنها خلقت خلقا آخر . ومن ضمن «حيوية الصور» الحركة التى نشعر بها سواء فى الصورة المحدودة أم فى تتابع الصور .

لهذا كله كانت الصورة الشعرية مؤثرة أقوى تأثير فى القارئ وسرّكز

على ناحية الزمن بالذات ، فكما أن الصورة تحوى بعدا زمنيا ، فهي أيضا تؤثر فينا زمنيا ، بمعنى أن ما نراه في الصورة من عناصر الطبيعة من اللون والصوت والضوء والحركة والثبات ، أى مانراه في الطبيعة في «الصورة» هو استعادة تلك الطبيعة التي رأيناها سابقا ، أو خلق جديد لها ، فلا يمكن أن نفعل بالمنظر الطبيعي داخل القصيدة ، أو بالصورة الشعرية ، ما لم نكن قد رأينا الطبيعة من قبل على نحو ما ، أى أننا نرى في الآن صورة لمدرجات مجمعة سابقة زمنيا ، أو بمعنى آخر تعود بنا الصورة الشعرية إلى الماضي ، ولذا تختلف الصور الشعرية عن الصور في الحياة فالأولى تستعيد وتجمع مانراه بلا تجميع . كذلك بما أن الصورة تعطينا جوهر الطبيعة ، فهي لذلك خالدة ثابتة أبدية ، فهي ذات زمان باق ، مهما اختلفت المظاهر في الخارج ، وكما يقول هاملتون : « إن الصور في الشعر تختلف عن الصور في الحياة العملية في أنها لا تحل محل الإحساسات الماضية فحسب ، بل إنها تخدم الوظيفة التي ظهرت من أجلها ، ولكنها فيما يبدو عنصر باق (١) .. » ، ويقول عن تأثير تلك الصورة : « والصور الهامة هي تلك التي تثير انفعالا ، وكثيرا ما تحرك أفكارنا ، ولكن الفكر والانفعال اللذين تثيرهما هذه الصور يهيمن عليهما بدرجات متفاوتة الصفة الحسية لهذه الصور . كما يهيمن الفكر والانفعال بدورهما على هذه الصفة الحسية ، فهناك شعر رفيع مثل قصيدة «نشيد إلى الشمس الغاربة» للشاعر «فرانسيس تومبسون» التي اقتبسناها في الفصل السابق ، عبارة عن مهرجان من الصور ، ومثل هذا الشعر يولد في نفوسنا انفعالات مشبعة بالصفات الحسية للصور ، انفعالات لا يثيرها شيء في نفوسنا غير هذه

الصور بالذات (١) . « . فزمنية « الصورة » لاشك تساهم بدورها في خلق زمن القصيدة بعمامة ، وبالنسبة للشاعر أيضا ، فالصورة - كما يظهر في مسألة الاسترجاع الزمني والمزج الزمني على نحو ما رأينا - تحوى الحاضر في شكل ذاكرة قوية تسترجع الماضي دائما ، وكما يقول الدكتور مصطفى ناصف عن الخيال والصور : « تتضمن ذاكرة الشاعر آثار الصلة الحسية المباشرة بالعالم بمجموعات كثيرة من الصور . (٢) » . ، ويقول : « الذاكرة التي تمارس بطريقة خاصة هي هبة الشاعر الطبيعية ، فالشاعر إنسان يستطيع أن يجدد العهد بتأثرات حسية معينة كما لو كانت تحدث أول مرة ، وليس الخيال نفسه إلا من أعمال الذاكرة ، إذ لا شيء مما نتصوره لم نكن نعرفه - بوجه ما - من قبل ، وقدرتنا على الإدراك هي قدرتنا على أن نتذكر ما مارسناه لنستخدمه في موقف آخر متميز ، فكل شاعر عظيم أوتي ذاكرة قوية تمتد إلى ما وراء التجارب الضخمة ، إلى ملاحظات ضئيلة دقيقة في خارج التراكز الشخصي (٣) .. » وكما يقول الشاعر والناقد إدجار آلان بو : « لقد تحدثت عن ذكريات ، عن أحداث وقعت خلال فترة شبابنا ولكن أحيانا ماتظل تبغتنا حتى في طور رجولتنا ، وتبدو شيئا فشيئا أقل فأقل تحديدا في أشكالها (٢) .. » ، فإذا دخلت تلك الذكريات إلى الصور أو استعيدت في شكل صور فهي لاشك تعيد التأثير ثانيا ، ومن ثم تكون الصورة نفسها في القصيدة أقوى تأثيرا من العناصر الأخرى من الذكريات أيضا ، وكما يقول البروفيسور موليك : « إن الصورة

(١) نفس المصدر ٧٧

(٢) الصورة الأدبية ٣١

(٣) نفس المصدر ٣١

(٤)

ترك انطبعا في الذاكرة أعمق من غيرها (١) . « . ، فهناك لاشك تبادل معين بين الصورة الشعرية والذاكرة الإنسانية .

٢ - الصورة - تكوينها - تطورها - قيمتها :

إن الناظر إلى الصور الشعرية الجاهلية يراها تتميز بالتنوع ، ولا تأخذ اتجاها واحدا ، ويمكن تحديد تلك الاتجاهات إلى حد ما . وقد تعرضت تلك الصور إلى هجوم الباحثين المحدثين الذين اتهموا الشاعر الجاهلي بالسطحية ، أو بالجمود ونحو ذلك ، فترى الدكتور عز الدين اسماعيل يقول : « فالصورة الشعرية القديمة إذن صورة حسية حرفية شكية ، وقد استتبع ذلك صفة أخرى جوهرية هي « الجمود » ، فلم يكن في الصورة أى خاصية عضوية أو حركية ، بل كانت عناصر جامدة (٢) . » ، ولكننا نرى أن الصورة الشعرية القديمة لها وضعها الخاص ، ولها نواحيها الجمالية والتأثيرية المتعددة . فلو نظرنا إلى قول الشماخ في وصف القوس ضمن صورة عامة لها :

إذا انبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلى أوجعتها الجناز (٣)

فهذه الصورة الجزئية المحددة لها تأثير عميق ، لأنها تبين براعة الشاعر الجاهلي في عقد المشابهة عن طريق دقة الملاحظة ، كذلك فإن الترنم هنا يعطى صوتا موسيقيا خاصا جعلته الثكلى أشبه ما يكون بالنواح ، ولكنه ليس نواحا أو صراخا ، بل هو ترنم ولهذا أيضا تأثيره النفسى فى القارىء لاشك ، كذلك الاستطراد فى الثكلى بأنها أوجعتها الجناز يعطينا مدى عمق الترنم نفسه

في دلالة على التأثير الشديد الغارقة فيه هذه الشكلى ، كذلك نلاحظ تعبيرى «انبض» و «الرامون» في صيغة الجمع بالذات واستخدام أسلوب الشرط مع موسيقية المعنى نفسه ، حتى لكأننا نسمع صونها فعلا لشدة تجسيم الشاعر له ، أو على الأقل نتمثله في الخيلة ، فقد نجح الشاعر في التعبير عن صوت القوس كما تجلت أيضا عبقرية الشاعر في ربط الموسيقى بالحزن ، مما جعلنا نتأثر أيضا من موقف تلك الأم الشكلى في هذا الموضع ، ولو كان قال هذه شكلى تتوجع من الجناثر مثلا لما أعطى التأثير المطلوب ، سواء للقوس أو الشكلى ، ولا شك أن أثر هذا البيت سيظل عالقا بالذهن أمدا طويلا بعد الانفعال به ، والصورة جميلة معبرة مؤثرة ، ولها لونها الخاص ، ولا يمكن أن تأتى من شاعر جامد أو «شكلى» . وهذا النوع من الصور هو أبسط الصور الجاهلية وأصغرها . وكان الشاعر الجاهلى دائما هندفا يسدد إليه النقد سهامهم بحجة أنه لا يستطيع سوى تشبيه شىء بشىء وأنه لا يمكنه تجاوز ذلك إلى كلية الصورة ، وطبعى أن يكون هناك صور ذات قيمة فنية ضئيلة ، أو لا تتعدى التشبيه أمانا ، ولكن هذا لا يعنى أن جميع الصور الجزئية هكذا ، كذلك ليست العبرة بالحجم — فى نظرنا — بل بالتأثير والتعبير ، لأن هذه هى طبيعة الشعر الجاهلى ، كما أننا إذا طالبنا الشاعر الجاهلى — وهو يخضع لظروف وبيئة مخالفة لنا تماما ، ويفكر تفكيرا مختلفا أيضا — أن يخضع لما نريده من الشاعر اليوم نكون مخطئين ، ومع ذلك فالشاعر الجاهلى حقق فى صورته كثيرا مما نريده اليوم فعلا .

إن الصورة الجزئية هى أصغر «وحدة تصويرية» فى شعر الشاعر الجاهلى ، وهى ليست من نوع واحد ، كما ليست «محددة» بأبيات معينة ، ولننظر إلى هذه الصور : يقول امرؤ القيس :

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى (١)
ويقول :

مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من ع ()
ويقول قيس بن الخطيم :

صبحانهم شهباء يبرق بيضهما تبين خلاخيل النساء الهوارب (٣)
ويقول الأعشى :

شفى النفس قتلى لم توسد حدودها وساد ولم تعضض عليها الأنامل (٤)
فهذه الصور محدودة بالبيت الذى قيلت فيه ، ولا تحتاج إلى ما قبلها وما بعدها
لتصورها أو فهمها ، فامرؤ القيس فى ابيت الأول يشبه شيئين بشيئين ،
مجرد عقد مقارنة ، ففن الشاعر هنا نجلى فى « عقد صلة » بين ما يراه أمامه
وبين مظهر من مظاهر الطبيعة ، وينتهى تأثير الصورة بانتهاء الغرض من
التشبيه ، أو الإعجاب به ، كما لا تحمل الصورة هنا شيئاً أبعد منها ، ولو
قارنا هذه الصورة بصورة أخرى للكلجبة العرنى فى وصف فرسه حيث
يقول :

كأن بليتها وبلدة نحرها ————— من النبل كراث الصريم المنزعا (٥)

لوجدنا نفس طريقة التركيب والتشبيه واستخدام مظاهر البيئة (الكراث)
ولكن الصورة هنا تزيد شيئاً عن السابقة ، تزيد الشعور بالألم والإشفاق لهذا
الفرس ، هذا الشعور يثيره تصوير الشاعر فى لمشبه به فى الشطرة الثانية ، مما

(١) ديوانه

(٢) ديوانه

(٣) ديوانه ٤٤

(٤) ديوانه ١٨٥

(٥) المفضليات ٣٢

يعطينا إيجاء غير مباشر بتحمل الفرس وصمودها ، مما يدل أيضا على نوع من افتخار قيمي للشاعر بها . ولو نظرنا إلى قول عنتره بن شداد :

فازور من وقع القنا بلبانسه وشكا إلى بعبرة وتحمحم (١)

لوجدنا أنه أدغم ماعبر عنه البيت السابق برمته في الشطرة الأولى ، في حين أنه في الشطرة الثانية أعطانا صورة علاقة إنسانية ونفسية بين الشاعر وفرسه (شكا إلى) ، مما أعطى تأثيرا بالتعاطف الشديد وخاصة في تعبيره « أزور » والعبرات والشكوى والتحمحم ، فالشاعر لا يصور فرسه «وهو بعيد» ، بل يصوره في علاقة عاطفية به ، وهذا ما يعطى الصورة ثراء وخلودا ، مع أن عنتره لم يتجه إلى الناحية الفنية ليصف جمال الفرس أو حركته ، لأن التعاطف الفريد والشعور النفسى هنا هما أساس الصورة ، هذا بالإضافة إلى إظهار القيمة البطولية في تعرض صدر الحصان في شجاعة للأعداء ، وهذه القيمة هنا بالذات هامة لأن الشاعر — كما قلنا في موضع سابق — يعتبر الحصان جزءا منه أو بدلا عنه في القتال ، فكأن القنا في الحقيقة في صدر الشاعر لا الحصان .

وإذا قارنا ذلك ببيت امرئ القيس الثاني (مكرمفر..). نجد أن امرأ القيس لم يتجه في تصويره الحدود ذلك الاتجاه العاطفى لدى عنتره ، ولكنه اتجه اتجاهها فنيا ينم عن دقة ملاحظة في تصويره حركة أرجل الفرس بأنها تتم معا حتى لا يعلم إذا كان الفرس يتقدم إلى الأمام أم إلى الخلف من شدة عدوه ، كذلك التركيز والاختصار في تصويره «مكرمفر» ، ثم السرعة في سقوط الصخرة في المشبه به ، ومع عظمة التصوير وجودته لا نرى شيئا «وراء البيت»

لأنرى عاطفة بين الشاعر وبين هذا الفرس اللهم إلا الإعجاب به والاهتمام وتقديره لمنزلته . ولذا فهو بصفه «هو بعيد» ، ولأنرى «قيمة» أيضا كمثل التى رأيناها لدى عنتره ، لأن امرأ القيس يصف حصانه بمعزل عن «جوسائد» ، فى حين أن عنتره فى بيته فقط يشعرونا بهذا الجو القيمى القتالى حتى ولو لم نر ما قبله وما بعده من أبيات . ولا يقال إن الكر والفر والإقبال والإدبار فى بيت امرئ القيس تعبر عن قتال ، هى تعبر عن حركة مركزة فى صورة متحركة ، ولكن لأنوحى بأن هذه الحركة داخل معركة لها صلة بالقيمة البطولية ، ومن ثم نشعر أن تصوير عنتره فيه إيقاع النغم البطولى الحماسى الذى يبرز روح الشجاعة والإقدام والتضحية بالنفس .

ولو نظرنا إلى بيت قيس بن الخطيم لوجدنا أن القيمة القتالية هى الأساس فى هذه الصورة ، وهى مصدر إيحائها وقوتها . فالشطرة الثانية هى التى أعطت الشطرة الأولى قوة الصورة وتأثيرها ، فالتصحيح وإبراق البيض يعبران عن قيمة بطولية قتالية ، ولكن الأثر التصويرى فى البيت لم يأت إلا فى ظهور خلاخيل النساء أهوارب ، مما أثار شعورا قويا بمدى تأثير تلك «الشهباء» التى يبرق بيضها ، كذلك نرى فى «الهوارب» تشديدا على الهزيمة بجانب المنظر نفسه ، ولا يخفى ما فى الصورة من جمال وقدرة ، وعبقريّة الشاعر هنا تركّزت على خدمة «القيمة» القتالية لا مجرد التصوير الفنى ، ولذا نرى للبيت هنا بعدا قيميا بطوليا قويا ربما ينبع من فروسية الشاعر نفسه كما هو معروف عن قيس . ولكن ليس للصورة أى بعد زمنى .

إذا نظرنا إلى بيت الأعشى سنرى القيمة القتالية تظهر فى أوج معانيها وتأثيرها خلف ذلك التصوير الرائع متعدد الأجزاء ، فالتأثير الذى نشعر به من هذا البيت يفوق أى تأثير شعرونا به من الأبيات السابقة ، فعبقريّة الشاعر

هنا نجلت في تحويل ماهو مثير للإشتاق إلى مثير للفخر ، فالشاعر لم يذكر كثرة عدد القتلى ، ولم يظهر الإقدام أو الشجاعة ونحو ذلك ، ولكنه أتى بشيئين مغرقيين في التصوير العاطفي (توسيد الحدود وعض الأنامل)، فالمتبادر للذهن أن يقول مثلاً شفى النفس قتلى ظلمونا أو جاروا علينا أو حاربونا ، أو حتى قتلى كانوا أبطالاً ، وقد اشتفى هو بالثأر منهم أو القضاء عليهم ، ولكنه لم ينتقل إلى إظهار القيمة القتالية مباشرة في تعبير صريح ، بل اتجه إلى «عمق القيمة» عن طريق الصورة القاسية التي تظهر هؤلاء المهزومين الذين يبخل عليهم حتى بأبسط مايفعل للميت بعد موته ، وليس هذا فحسب ، بل بتحويل هذا البخل إلى شفاء لصدره من غل شديد ، فانصورة هنا صورة «نفسية» أكثر منها صورة شكلية ظاهرية . ولننظر إلى قول اشاعر نفسه في مكان آخر يصف ناقته :

ويهماء تعزف جناها	مناهلها آجنات سسدم
قطعت برسامه جسرة	عذافرة كالفنيق القطم
غضوب من السوط زيافة	إذا ما ارتدى بالسراب الأكم
كتوم الرغاء إذا هجرت	وكانت بقية ذود كسـم
نفرج للمرء عن همـه	ويشنى عليها الفؤاد السقم (١)

فالصورة العامة ابتداء من البيت الثاني هي صورة الناقة ، وانقسمت صورة الناقة في الحقيقة إلى صور جزئية داخلها ، استقلت كل منها ببيت لا علاقة له بما قبله أو بما بعده سوى أنها جميعاً «وصف» للناقة ، أى أنه لاصورة للناقة واحدة في الحقيقة ، بل هي صور جزئية متعددة ، ولم تثر فينا هذه الصور أى

شعور سوى الإعجاب بصفات الناقة نفسها، لا الإعجاب بالصورة ، وليس للصورة أية أبعاد سوى الناحية الفنية البادية في مهارة عقد المقارنات والتشبيهات وبيان مدى اهتمام الشاعر بناقته ، وحذقه لصناعته ، وهذا الكلام ينطبق أيضا على «الاتجاه الطرقي» في وصف الناقة ، بل إن أغلب الشعر الجاهلي الذي يتعرض فيه الشاعر للناقة من هذا الضرب ، ولانرى إثراء للصورة إلا حين ينتقل الشاعر إلى حيوان آخر في قصائد الرحلة مثلا أو غيرها . ولكي يتضح هذا ، ننظر إلى الأبيات الآتية :

يقول كعب بن زهير :

يقول حياى من عوف ومن جشم	يا كعب ويحك هلا تشتري غنما
مالى منها إذا ما أزمة أزممت	ومن «أويس» إذا ماأنفه رذما
أخشى عليها كسوبا غير مدخر	عارى الأشاجع لايشوى إذا ضغما
إذا تلوى بلحم الشاة تبرها	أشلاء برد ولم يجعل لها وضما
إن يغد فى شعبة لم يثنه نهـر	وإن غدا واحداً لايتقى الظلما
وإن أطاف ولم يظفر بضائنة	فى ليلة ساور الأقوام والنعما
وإن أغار ولم يحل بطائنة	فى ظلمة ابن جمير ساور الفطما
إذ لاتزال فريس أو مغبسة	ميداء تشج من دون الدماغ دما (١)

ويقول الشنفرى :

وأغدو على القوت الزهيد كما غدا	أزل تهاداه التنائف أطحـل
غدا طاويا يعتز للمريح هاذيـاً	ينحوت بأذنان الشعب ويعسل
فلما لواه القوت من حيث أمه	دعا فأجابته نظائر نحـل

مهلة شيب الوجوه كأنها
أو الخشرم المبعوث حثث دبره
مهرته فوه كأن شدوقها
فضج وضجت بالبراح كأنها
فأغضى وأغضت واثتسى واثتست به
شكا وشكت ثم أرعوى بعدو أرعوت
وفاء وفاءت بادئات وكلها
قداح بكفى ياسر تنقلق
محايض أرساهن سام معسل
شفوق العصى كالحسات وبسل
وإياه نوح فوق علياء ثكل
مراميل عزاها وعزته مرمـل
والصبر إن لم ينفع الشكو أجمل
على نكظ مما يكاتم مجمل (١)

ويقول أسماء بن خارجة في الذئب أيضا :

ولقد ألم بنا لنقريبه
يدعو الغنى أن نال علقته
فطوى ثملته فألحقها
ياضل سعيك ما صنعت بما
لو كنت ذا لب تعيش به
فجعلت صالح ما اخترشت وما
وأظنه شغبا تدل به
إذ ليس غير مناصل نعصاها
فاعمد إلى أهل الوقير فأنما
أحسبنا ممن تطيف به
وبغير معرفة ولا نسب
لما رأى أن ليس نافعـه
بادى الشقاء محارف الكسب
من مطعم غبا إلى غـب
بالصلب بعد لدونة الصلب
جمعت من شب إلى دب
لفعلت فعل المرء ذى اللـب
جمعت من نهب إلى نهب
فلقد منيت بغاية الشغب
ورجالنا وركائب الركب
يخشى شذاك مقرمص الزرب
فاخترتنا للأمن والخصب
أنى وشعبك ليس من شعبي
جد تهاون صادق الإرب

وألح إلحاحاً بحاجته
ولوى التكلح يشكى سغباً
فرأيت أن قد ننته بأذى
ورأيت حقاً أن أضيفه
فوقفت معتماً أزاولها
فعرضته في ساق أسنمها
فتركها لعياله جسزراً
عمداً وعلق رحلها صهي (١)

فوضوع الصور الكبيرة الثلاث هو وصف الذئب وحالاته المختلفة ،
وتصوير جوعه وسعيه إلى الطعام ، ولكنها تختلف من حيث نظرة الشاعر إلى
الذئب ، فكعب يذكر الذئب في مناسبة شراء غنم ، وهو يرفض هذا الشراء
خوفاً من الذئب عيها ، وإشفاقاً من نحس رعيها وحراسها ، ويستطرد إلى
تصوير الذئب في حالة جوعه وما يتبع ذلك من تصرفات ، فبدأ بوصف سعيه
إلى الطعام بأنه «كسوب» ، ثم وصف جسمه بالهزال ، وإذا ما أصاب لا يخطئ
ثم استمر في بيان افتراسه ، فبعد أن بدأ بالضربة الصائبة ، تطرق إلى كيفية
«تزيق» الذئب لفريسته بحيث لا يترك منها شيئاً ، ثم بين أحوال هجومه على
الفريسة ، فإذا كان معه أقرانه ، فهو أقصى ما يكون من اندفاع وشده ، وإن
كان منفرداً لم يحل شيء دون إدراكه بهيئه ، وهذا الوصف وماسبقه نابع
أصلاً من تصور لشاعر متاعب هذا الذئب وماسيلاقيه إذا اشترى هذه الغنم
وعمل على حمايتها ، ثم يستمر في بيان تطواف الذئب وتجوالة مظهرها أنه إذا
لم يصادف شيئاً من الغنم أصاب الناس والحيوانات الأخرى ، ولا يهابون أو
يعود أدراجه إلا بفريسة تاركاً آثار عمله في الحيوانات المشخنة بالجراح ، وصحيح

أن كعباً أراد بيان متاعب امتلاك الغنم وأنها تسبب في ظهور الذئب وما يتبع ذلك من خسائر وأخطار، إلا أن الصورة التي أوردتها تحولت من الشاعر إلى الذئب نفسه، بمعنى أنه أعطانا خصه نص حيوانية ومعيشية عن عادات الذئب أكثر من إعطائنا تأثير هذا الذئب في نفسه: فحدث للصور هنا نوع من الانعزال عن الشعور الذي بدأ به انشاعر أو المناسبة، فالصورة هنا — بعبارة أخرى — «أفلتت» من الشاعر ولم يستطع السيطرة عليها، فتحوّلت الصورة العامة للذئب إلى صور جزئية مفككة تحوى الواحدة بيتاً أو بيتين، ومن ثم فقدت الوحدة أو الكلية، وبالتالي لانرى في هذه الصورة العامة أو في جزئياتها أى أبعاد زمنية أو عاطفة سائدة، أو صلة نفسية بين الشاعر وبين الذئب، ولكن لاشك أن الصورة بجزئياتها تدل على قدرة وصفية وفنية عالية، كما تدل على بعد مكاني يبيى في دراسة أحوال الحيوان في البيئة الجاهلية. إذن فهذه صورة عامة للذئب تحوى جزئيات داخلها.

وإذا نظرنا إلى أبيات الشنفرى نرى أولاً مناسبة مختلفة تماماً، لانرى في الواقع مناسبة قدر مانرى مشاركة، فليس هناك شئ خارجى دعا الشنفرى إلى وصف الذئب، ليس هنا بيع أو شراء أو غنم، بل موقف نبع من ذات الشاعر، فالشاعر صعلوك شريد والصعلوك يرى دوماً في الذئب رمزاً له، والأبيات السابقة على هذه الصورة تدل على ذلك، ففيها تظهر شدة الجوع والتشرد، وكأن الشاعر يصور نفسه في الذئب، فالصورة نبعت من شعور المشاركة، والمشاركة تعنى أن الاثنين تتعاورهما نفس الظروف والحياة والضيق والتشرد، ومن هذا المنطلق تنبع جزئيات الصورة، وهذا يبدو من أول الأبيات (أغدو كما غدا)، فالذئب تطرق إلى شعر الشنفرى لأن الشاعر تطرق إلى نفسه في الذئب، وأول ما تطرق إليه فيه هو التجوال في القفار، الضياع،

اللاهوتية ، ثم الجوع ، وهى صفة لازمة ومتكررة فى ذكر الذئب دائما ، ثم الحركة والسعى ، وتصل الصورة إلى قمة التصوير الفنى الجميل فى «تتابع» أوصاف «الحالة» : طاويا ، يعتن للريح ، هافيا ، يحوت ، يعسل ، ثم فى مدى الشعور النفسى القوى بحالة هذا الذئب على هذا النحو الذى ظهر فى صنعة فنية قوية . ثم ينتقل الشاعر إلى تجسيم موقف السغب ، فأتى بذئاب كثيرة أقبلت وشاركت هذا المتوحد فى ضياعه ، وفى نفس الوقت دل الشاعر هنا على نوع من القيادة أو التبعية ، تبعية القطيع لقائدهما ، وهذا أيضا يدل على تأثير عادات الحيوان وخصائصه وصلته بأخواته . رينم عن مراقبة شديدة له بالإضافة إلى المعاناة والمشاركة ، ومع أن الجوع هنا هو الداعى لتجمع هذه الذئاب ، إلا أن الدافع الأعمق من هذا هو حرص الشاعر على بيان تجمع الجميع ، فهو يسعى إلى الحياة بتبعيته لهذا الذئب فى حقيقة الأمر ، يسعى إلى الماء وإلى الطعام ، سعى لاينتهى وحلقة مفرغة ياءورون فيها ، موقف الطبيعة والحياة ، موقف أزل متكرر ، ويفصل الشاعر فى أوصاف الذئاب فى تصوير رائع «مهللة شيب الوجوه .. قداح بكفى ياسر تنقلق ..» فقد ساعدته قدرته الفنية التصويرية على دعم الصورة بالتشبيهات المستمرة (الحشرم المبهوث) ، ومع أن الصورة فى البيتين: الرابع والخامس وفى السادس أيضا تبدو منعزلة فى جزئية منفصلة عن بقية الوصف لأنه فصل وأكثر من التشبيه . إلا أنه عاد ثانية فى البيت السابع ، إلى بيان التبعية القطيعية للذئب ، عاد إلى نفس الاتجاه التصويرى ، تساعده هنا الألفاظ وإيقاعها . «أغضى وأغضت . شكا وشكت ، فاء وفاءت» ولعل استخدام الواو هنا بدلا من الفاء فى العطف يدل على المشاركة بالإضافة إلى التبعية ، فهو جائع وهى أيضا جائعة . ومايفعله تفعله لأنها تشعر بنفس مايشعر به ، ونيس لأنها تقلده وتتبعه فى عماية فقط ، وهذا يدلنا على السعى والتجمع . وينهى الشاعر الصورة الذاتية بالعودة إلى الضياع وإلى التشرد

ثانية .. لاحيلة إلا الاحتمال والصبر ، عادوا جميعا ، والمنظر هنا ذئاب أضناها الجوع وشفها الهزال ، وطفى عليها اليأس ، فأخذت تجول هنا وهناك فى غير نظام ، يقابل هذا ذاك ، ويعود هذا من حيث أتى ذاك ، يأس فى يأس ، وبحث يتلوذ بحث ، وسعى إثر سعى ، تحسس وتشمم فى كل مكان وفى كل اتجاه .. ، وتراجع آلة التصوير إلى الخلف فى بطاء ليصغر المنظر ، وتختفى الذئاب عن العين شيئا فشيئا ، ليظل هذا الوضع الذى لا نهاية له فى حياة الصحراء آخر منظر أمام ناظرى القارى مصورا حياة ذلك الصعلوك رفيق الفلاة .

وأول ما يلاحظ فى هذه الصورة أنها تمتاز عن صورة كعب فى أن الشاعر هنا متصل نفسيا وحياتيا وبشيئا بالذئب ، فلا يصفه وهو بعيد ، بل يصفه «وهو فيه» ، بل و«داخله» ، كذلك نلاحظ جماعية القطيع والارتباط المصيرى مما لانبجده لدى كعب ، ويركز الشنفرى على وصف حالة الجوع ، حالة بؤس وألم وضيق .. حالة مستمرة لانهاية لها ، ولم يختتمها الشاعر بالغنيمة ، فقد بدأ بالجوع والسعى وانتهى بالجوع والسعى ، فى حين أن كعبا يركز على «الافتراس» وغنائم الذئب وآثاره ، كذلك يصور كعب ذئبا فى شكل حيوان جائع خطر يعيث الفساد ثم يظفر بفريسته ، فهو هنا يصور ضررا وشرا ، أما الشنفرى فيصور «حياة» فى إضافته القطيع والتفصيل فى المشاركة ، ولكن الشنفرى يشارك كعبا فى تجزئه الصورة ، فصحيح أن الشنفرى بدأ بالمشاركة ، ولكن صورته فى بعض أجزائها فى بداية وصفه للذئب ووصفه للذئاب تكاد تكون منفصلة ، والجامع الوحيد لها هو الحيوية أو التبعية ، فشعور المشاركة هنا شعور عام لدى الشاعر ، بحيث إننا نوفر فصلنا مثلا البيت الأول عن بقية الأوصاف لما عرفنا بهذه المشاركة — أقصد مشاركة الشاعر للذئب — لأن

الشعور بها لم يأت من الصور ، ولكن أتى بمطابقة الصورة في حد ذاتها الظروف الشاعر نفسه ، أى هنا مشاركة حياتية : وليست مشاركة تصويرية ، فلم تدخل المشاركة إلى باطن الصورة بل اكتشفت بحال الصورة ، وهنا أيضا يمكن القول بأنه إذا كانت هناك جزئيات تصويرية «أفلتت» من الشاعر كما عند كعب ، فما زالت هناك رابطة بين الذئب والشنفري الصعلوك ، ولكن نرى في صورة الشنفري أيضا القدرة التصويرية لفنية العالية حتى أن المستشرق «تشارلز لايل» يقول عن قصيدة الشنفري إنها «مفخرة جزيرة العرب التي استعصت ترجمتها على المترجمين (١)» .

وإذا نظرنا إلى أبيات أسماء بن خارجة نرى أن التهيد في الأبيات السابقة لوصف الذئب لا يشابه التهيد الذي رأيناه لدى الشنفري ، فالشنفري صور نفسه مباشرة بأنه جائع وضائع وشريد ، ثم قرن نفسه بالذئب ، في حين أن أسماء بدأ بالتقييم الذاتي للبيئة ، وتطرق إلى الذئب كحيوان صحراوي دفعه الجوع إلى القصد إليه ، وهنا يشابه الشنفري في «شقاء الذئب» فقول أسماء : «ألمبنا» ، يخالف قول الشنفري : «أغدو على القوت كما غدا» ، فأسماء لا يرى نفسه في الذئب ، بل يرى فيه لاجئا ألقأته احاجة إليه ليشاركه طعامه ، ثم يصف أسماء الذئب وحانه من الجوع في ثلاثة أبيات ، ولكننا نلاحظ في البيت الأوسط أن الشاعر يجعل الذئب «يقنع» بما يصيب من طعام قليل ، لأنه يراه كذلك ، فأضاف إلى الذئب بعض السلوك أو «التفكير» ، وهو بهذا يمهّد لما سيأتى بعد ، وربما كان هذا الموقف ينتهى بإعطاء الذئب قطعة من شواء ، ونحوه ، فيعود بها جذلان فرحا وينتهى الأمر ، ولكن الشاعر هنا جذبته

هذا الموقف الحياتي الممثل في سعي الذئب إلى الضعام...، إلى الحياة ورأى أن يتخذ منه موضوعا لصورة رائعة تدل على عمق الرؤية التصويرية لهذا الشاعر ، فقد وجد أن الذئب جاءه ليطعم وليس يرجد طعام معه الآن ، فوجه الكلام إلى الذئب . وبين أنه لو كان ذا عقل يفكر لما كان فعل مافعل من السعى المستمر على غير هدى ، وعدم التمييز بين مافيه طعام من سواه ، ولكان جمع ماحصله في غارات سابقة لوقت الشدة ، ثم يعود ليقول ربما يكون هذا التجوال على غير هدى نتيجة لتوحشه واقتراسه ، ثم يظهر سوء حظ الذئب في الإتيان إليه ، لأنه لا يملك أن يعطيه شيئا ، فما معه إبل ، وليس من شاء ، وطلب منه الذهاب إلى أصحاب لغنم ، ثم نلاحظ لفظة جميلة في تحويل الخيالي إلى حقيقي حيث جعل قدوم الذئب ليس لأنه جائع فحسب ، بل لأنه يرى فيه صديقا يمكن أن يعطيه ويطعمه ، فيرد على ذلك بأن شعبه ليس من شعبه ، ولكن هذا الحديث لم يجد شيئا لدى الذئب ، لأنه أُلح ولم ينصرف ، فقد ظهرت عليه إمارات الجوع الشديد حقا، وبدا أن الموقف لن ينجلي إلا بإطعامه . وعاد الشاعر أيضا إلى تحويل الخيالي إلى حقيقي ، فرأى أنه قد أهان الذئب «بتوبيخه» و«سبه» فيكفي ماالحق به من ذلك بالإضافة إلى الجوع ، فآثر إطعامه لأنه — أى الشاعر — ممن يطعم الجياع ، ورأى «حقا أن يضيقه» ، إذ لم يجد شرا من الذئب سوى طلب الطعام ، فكافأه بأن عقر له ناقة وتركه يأكل منها ويجر الباقي إلى صغاره . فشعور الشاعر هنا إذن هو التعاطف مع الذئب لا المشاركة ، فهو مايزال بعيدا عنه ، ولا يرى فيه نفسه ، بل يننى أن يكون «شعبه من شعبه» ، ومع ذلك نرى الشاعر صاحب قدرة تخيلية قوية لانفرد بين واقع وخيال ، فالواقع خيال والخيال واقع ، وهذه قمة من قمم النضوج الفني لدى الشاعر ، يقوم «بخياله» بدور فعال وقوى في هذه الصورة ، فالشاعر

وجه إلى الذئب العتاب على عدم حرصه وخطئه وسوء حفظه ، فهو لا يرى فيه إنسانا يخاطبه ، بل ما يزال حيوانا (لأنه ليس ذالب) ولكنه يجعل منه عنصرا تصويريا لكي يتخذ من هذه الحادثة البسيطة البيئية المتكررة صورة تدل على «قيم» أكثر من دلالتها على مشاركة أو زمنية ، حيث نرى الشاعر يحرص على القيم «الإيجابية» في الحياة .. فهو لا يقبل الانهزامية أو السلبية ، ويأبى على الذئب أن يكون كذلك ، فهو لذلك يحثه بطريقة غير مباشرة على عدم قبول «الوضع» والاستكانة . فالصورة هنا بكاملها تعطينا «إيقاعا» يرفض «التوقع» ، وتعطينا موقفا لإنسان العصر الجاهلي من خلال منه الذى لم ينفصل لحظة عن ذلك الموقف . وبرى تتابعا لجزئيات الصورة التى تتطور شيئا فشيئا وكأننا نقرأ قصة قصيرة ، كما تدل على العطف الشديد نحو الحيوان الشريد ، وقد ضحى الشاعر بناقته من أجل إطعام الذئب وصغاره ، والصورة هنا تحمل «فكرا» بجانب دلالتها على القيمة ، ولم يفصل الشاعر فى «فنية» تصويره ، ولم يكثر من التشبيهات ووصف حركات الذئب وسكانته ولونه ، بل اقتصر فقط على إظهار الجوع ، فلم يأخذ منه إلا ما يريد إبرازه فقط ، وأيضا لا نرى جزئيات داخل الصورة يمكن فصلها ، فلا يمكن نزع بيت يقوم بذاته ، إذن فما الذى ربط هذه الجزئيات ؟ أهى العاطفة السائدة ؟ فالظاهر هو التعاطف مع الذئب أكثر من العاطفة ، هل هو الفكر ؟ صحيح أن هنا فكرا ولكنه أقرب إلى فكر تأملى فى حال الذئب وليس فكرا فلسفيا عاما يشمل الكون أو الدهر ، هل هو التطور الحياتى الزمنى للأبيات ؟ كلا أيضا ، إذن فالشئ الوحيد الذى ربط هذه الجزئيات فى صورة «كلية» هو القدرة التصويرية التخيلية الفائقة فى تحويل البسيط إلى مركب وتحويل الحدث العابر إلى صورة ، وتحويل مالمس موضوعا للتأمل إلى موضوع له : والتعامل مع الحيوان تعاملًا خاصا ينم عن عمق النظرة

الفكرية التأملية لأحداث الحياة الممزجة «بالقيم الإيجابية» والدعوة إليها . هذا هو ما جعل الشاعر يعطينا تلك الصورة الكلية التي لم تشكلها عاطفة سائدة قدر ما يشكلها تسلسل تصوري تطوري للحديث متخيل من الشاعر إلى الذئب ، كذلك تقوم الألفاظ هنا بدور إيقاعي قوى في إظهار «السعى» ، وكذا الموسيقى وسنعود إليهما مرة أخرى .

وهكذا رأينا ثلاث صور «للذئب» قيلت في ثلاث «مناسبات» تختلف كل منها عن الأخرى في تكوينها وعرضها وصلتها بالشاعر وعاطفته وفكره وحياته ، الصورتان الأوليان صورتان عامتان للذئب ، تتكونان من جزئيات تصويرية أو «صور جزئية» صغيرة تسلسل حسب الحدث أو «التتابع» ، أما الصورة الأخيرة فهي صورة كلية لا يمكن أن تجزأ إلى جزئيات صغيرة ، لأن تسلسلها تسلسل تصويري متطور تعمل فيه قدرة الشاعر التخيلية على ربط تلك الجزئيات في شكل حدث كلي موحد . فالعلاقة بين ما يريد الشاعر تصويره وبينه ، والقيم الجاهلية السائدة ، والتفاعل مع مظاهر الطبيعة تعتبر الدعائم الأساسية في تكوين الصورة الجاهلية بالإضافة إلى القصة الفنية ، وليست العبرة بالحجم ، بل بالترايط والتأثير والتعبير .

٣- الصورة - رمزيها - تداخلها :

أشرنا في موضع سابق إلى أن الشاعر الجاهلي في أماكن متعددة فيما يسمى بقصائد الرحلة وبعض قصائد الرثاء المستخدم فيها الحيوان ، يستطرد من الناقة إلى حيوان آخر قد يكون بقرة ، أو ثورا وحشيا ، أو حمار أو أتاناً أو مجموعة آتن ، أو ظليما ونعمة ، وقد تعرضنا في أماكن أخرى إلى قطاع

من البقرة الوحشية وقطاع من الحمار الوحشى والأتن عند الحديث عن التطور الداخلى للنص ، وهذا النوع من الاستطراد فى جميع هذه القطاعات المتكررة على هذا النحو ، يصور الشاعر فيها الحيوان الآمن الراجع ، الذى يعيش حياته فى خصب وماء ، ويسعى لرزقه ، ثم يأتى إليه الموت من حيث لا يحتسب ، وقد ينجر الحيوان كما فى قصائد الرحلة ، وتتصر إرادة الحياة ، وقد يموت الحيوان كما فى قصائد الرثاء لإظهار العظة والعبرة ، وهذا كله يدل على أن تلك الصور المستطرد إنها لا تختص فقط بتصوير الحيوان وسط البيئة ، أو تصوير صياد أو معركة بينه وكلابه وبين الحيوان ونحو ذلك مما تمتلى به البيئة الصحراوية ، ويقف عند حلود الوصف ، بل إن هذه الصور مجزئياتها التى تتابع — كما رأيناها — تركز بقطاعاتها المختلفة إلى أبعد مما أمانا ، ترمز إلى الصراع بين البقاء والفناء ، ترمز إلى ضربات القدر المتتالية الممثلة فى ظهور الموت ، وكيف يكافح الحيوان فى سبيل البقاء ، وهذا يعنى أن القيمة الزمنية هنا التى تشمل هذه القطاعات حولت الصورة من مجرد صورة وصفية إلى صورة رمزية . ولكن ليس يعنى هذا أن كل تصوير للحيوان أو التشبيه به يعتبر تصويرا رمزيا ، فعندما يصف زهير مثلا ناقته بقوله :

كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء
أصلك مصلم الأذنين أجنى له بالسى تنوم وآء (١)

لأنرى هنا رمزا ما ، وكل ما هناك أنه رأى أن يختار الظليم لكى يشبه به ناقته ، وهذا ما يقصده فعلا ، لأبعد من ذلك ، وهذا نوع من الاستطراد

سنذكره فيما بعد ، وقد انتقل الشاعر بعد ذلك إلى موضوع آخر ، وهذا يدلنا على أنه كان ما يزال في الناقة ، وكذلك إذا نظرنا إلى قول الحارث ابن حلزة :

غير أنى قبل أستعين على الهم — ثم إذا خف بالشوى النجاء
بزفوف كأنها عقله أم م رثال دوية سقفاء
أنست نبأة وأفزعها القن — اص عصرا وقد دنا الإماء
فترى خلفها من الرجوع والوق — مع منيناً كأنه أهباء
وطراقاً من خلفهن طراق — ساقطات تلوى بها الصحراء
أتلهى بها الهواجر إذ كل — ل ابن هم بلية عيماء (١)

فالشاعر — كما يبدو — يشبه ناقته بالنعامة في السرعة والاستطراد إلى قوله «أم رثال» ، لا يفصل الشاعر في الناقة ، ولكنه يريد أن يظهر سرعتها ، فيبين في البيت الذي يليه أن النعامة هنا فزعت من صياد ، ولذا فهي تعود .. ، وفي البيت الرابع يبدأ بقوله : «فترى خلفها» ، أشو خلف النعامة أم خلف الناقة ؟ في الحقيقة أنه يقصدهما معا لإدماج المشبه في المشبه به ، ويقول ابن الأنباري الشارح إنه «خلف الناقة» ، وعلى أية حال لا فرق هنا ، فهو ما يزال في الناقة على الحقيقة ، ولكنه يترك التشبيه والإدماج صراحة في بيته السادس ، ويقتصر على الناقة فقط ، إذن فلا يمكن القول بأن هذا التشبيه هنا يرمز إلى شيء ما ، لأن القطع التقليدي المتكرر لم يوجد (٢) ، وبالتالي لم يفصل الشاعر عن

(١) شرح القصائد السبع ٤٤٠ — ٤٤٤

(٢) قد نجد بعض التقليد المتبع ، ولكنه لا يرمز إلى شيء مما سنعرض له من الصراع القدرى ، وذلك مثل تتبع العقبان والطير للجيش تتأكل من لحوم القتلى ، فهذا يتكرر لدى كثير من الشعراء في العصر الجاهلي وغير الجاهلي ملح الجيثر ونحو ذلك.

الناقة لأنه أتى بمشبه به في استطراد بسيط محدود جدا لكي يظهر الشاعر سرعة ناqqته ، ولكن قد يقال إنه أتى بمظاهر «حيوية» مثل أم رثاء ، أو مظاهر قدرية مثل «الع ياد» ، ونقول إن هذين لا يعدوان مجرد «جزئين» في الصورة التي غرضها التشبيه والعلاقة في السرعة ، ولم يفصل لافي هذا ، ولا في ذلك ، فما يزالان ملتصقين بالناقة بعيدين عن اتجاه رمزي سائد ، ولذا فلم يعطيا شحنة رمزية متطورة ، ولكن لننظر إلى قول ثعلبة بن صغير في وصف ناqqته :

تضحى إذا دق المضى كأنها	فدن ابن حية شاده بالآجر
وكان عييتها وفضى فنانها	فنان من كفى ظليم نافر
يرى لرائحة يساقط ريشها	مر النجاء سقاط ليف الآبر
فتذكرت ثقلا رئيسداً بعدما	ألفت ذكاء يمينها في كافر
طرفت مراودها وغرد سقها	بالآء والحدج الرواء الحادر
فروحاً أصلاً بشد مهذب	ثر كشؤبوب العشى الماطر
فبنت عليه مع الظلام خباءها	كالأحمسية في النصيف الحاسر (١)

فلا يمكن أن يكون هذا التفصيل في الظليم والنعامة تشبيها للناقة ، فقد بدأ الشاعر الصلة لبالناقة نفسها ، بل بوعاء الجلد وغشاء الرجل الموضوعين على ظهر الناقة ويتأرجحان عند سيرها ، وأدى به هذا إلى تشبيهها بجناحى الظليم في عدوه ، وربما تكون الرابطة هنا هي السرعة ، ولكن إذا كانت كذلك ، فلماذا لم يعد إلى الناقة بعد انتهاء التشبيه؟ ، فقد جعل هذا الظليم يعدو وراء نعامة تعدو هي الأخرى ، ثم إن هذه النعامة قد تذكرت بيضها فذهبت إليه ، وإذا

قيل إنه مايزال فى السرعة ، نقول لماذا يذكر بعد ذلك صغارها وصوتهم ،
والخنظل ، ثم الروح (الظلم مع النعمة) ، ثم تراكم التشبيهات والصور مما
لا علاقة له بالناقة ، ثم التطرق إلى بناء الجباء وتشبيهها بامرأة من «الحمس» .. ؟
فهو لم يعد إلى الناقة ، بل انتقل إلى ذكر شبابه ولم يقل «بذاك شئت ناقتى» ، أو
«على مثلها أسير» ونحو ذلك .. فالشاعر هنا اتخذ «رابطة السرعة» لينتقل إلى
الظلم والنعمة فى ذاتهما وليس بغرض تصوير سرعة الناقة فقط ، فقد فصل
القول فى أشياء حيوية ظاهرة فى علاقة الظلم بالنعمة والتعاون بينهما ، ثم البيض
ثم الرئال ، ثم علاقة ذلك بالمطر الممثل للخصب والنماء ، ثم بناء «الجباء» ، كل
هذا — فى رأينا — لم يأت عبثاً أو مجرد وصف للنعمة ، فإن قلت إن الشعراء
الجاهليين من عادتهم ترك المشبه والاستطراد فى المشبه به مما لا علاقة له بالمشبه ،
نقول هذا صحيح — وسنعرض لهذه الظاهرة فيما بعد — ولكن المسألة هنا ليست
مسألة استطراد تصويرى فقط ، بل هو يتفق مع كثير من الشعراء فى هذا
الاتجاه فى التفصيل فى جزئيات حياة الحيوان وتطورها والتركيز على أشياء
«حيوية» بعينها ، ولا يمكن أن يكون هذا بمحض الصدفة ، كما لا يمكن أن يكون
بناء على الحالة النفسية ، لأن الحالة النفسية تختلف من شاعر إلى آخر ،
كما لا توجد هنا حالة نفسية تنم عنها الأبيات : كذلك فالحيوان نفسه لا يرمز
إلى شئ بمفرده ، كما أنه أتى فى كثير من الأماكن غير رامز ، وعلى هذا
نقول إن وجود الحيوان أو الطير بهذه الوضع التصويرى يرمز إلى أبعد مما هو
أمامنا ، لأن تناول الشاعر لأشياء «حيوية» ، مقصود منها إظهار «الحياة» فى
أقوى صورها ، لكى يظهر قسوة المصاعب والمتاعب وضربات القدر ، وهذا
الرمز لا يتحقق هنا إلا فى شكل صورة ، فالمظاهر الحيوية متتابعة أمامنا يعبر
فيها الشاعر عن الخصوبة والتعاون بين الظلم والنعمة ، تماماً كما رأينا فى قطاع
حمار الوحش والآتن ، ثم تذكر البيض ، ثم الطعام والصغار ، الشعور

بالمسئولية من كلا الطرفين ، الاتجاه ، معا في سرعة ، حيوية وخصوبة أيضا ، وربط ذلك بالطبيعة والمطر ، وينتهي الموقف هنا بالرقاد على البيض . أى أظهر الشاعر تكريس الطير نفسه لتطور الحصب والنماء واستمرار الحياة . فالتعاون والخصوبة والحيوية والكفاح في الحياة هي جزئيات تقليدية تتكرر من صورة إلى صورة ، ومن شاعر إلى شاعر ، ومن حيوان إلى حيوان ، لأن الشاعر يرى فيه قطعة من الحياة ومن القدر والكون ومسودة لحياة الإنسان ، أى أن هناك «تقليدا» مأيضا في الصور بجانب رمزيها . ففكر الشاعر الجاهلي المتأثر بالزمن لا ينفصل البنية عن صناعته الفنية ، ومن هذه الصنعة الرمز بالمظاهر البيئية الحيوانية في شكل صور متتابعة متكررة الأساس فيها هو الرمز للاحداث الفعلية . ويؤكد هذا الاستنتاج نص هام وخطير للجاحظ أورده في كتاب الحيوان ، يقول فيه : «ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش ، وإذا كان الشعر مديحا ، وقال : كانت ناقتي بقرة . من صفتها كذا أن تكون الكلاب هي المقتولة ، ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها ، ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب ، وربما قتلها ، وأما في أكثر ذلك ، فإنها تكون هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغنم (١) ٥٠٠ .

والجاحظ يريد هنا بحديثه عن الكلاب والبقر والصيد ما نراه وذكرناه من استطراد . وأهم ما فيه ، والذي لم يلتفت إليه الباحثون كثيرا هو قوله «ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها» ، وهذا — في رأينا — أهم من بحث مسألة من القاتل ومن المقتول من بقر الوحش والكلاب . وهذه العبارة السابقة تدل دلالة قوية على أن الشاعر الجاهلي لم يأت بذكر المعركة بين

الوحش والكلاب بناء على رؤية مباشرة ، ولم يأت بها حكاية عن قصة بعينها ، كذلك فإن مسألة التقاليد الشعرية المتعارف عليها — وخاصة في الشعر الجاهلي — ظاهرة موجودة وثابتة . فمثلا الأطلال في بدايات القصائد — كما أشرت — تقليد شعري يتناقله اللاحق عن السابق ، وكما يقال إن ابن حذام هو أول من وقف بالديار وبكى وخاطب الربيع (١) ، ثم نسج على منواله الشعراء . ويقول الدكتور نوري القيسي عد أن عرض لبعض صور الاستطراد المذكور : «ومن هذه الصور نستطيع أن نؤكد أن الشعراء كانوا يقلدون في أوصافهم نماذج شعرية سابقة ، ويسلكون في تتبعهم لحركات هذه الصورة وألوانها طرقا عرفوها وسمعوها وحاولوا أن يترسموا خطوات من سبقهم من الشعراء في هذا المضمار ، ولم يستطيعوا أن يخرجوا عن هذه الحدود إلا بما سمحت لهم قدرتهم على التعبير ، ومهارتهم في استخدام الصور التي اهتموا إلى رسمها وحذقهم في اختيار الألفاظ والمعاني الملائمة للجو الشعري الذي يريدون التعبير عنه (٢) » . وقد لاحظ أيضا الدكتور محمد الكومي «نوعا» من «الاتفاق» في أوصاف الناقة فقال : «والمطلع في تلك الأوصاف يجد انسياب الصورة الشعرية للناقة بشكل موحد ، مما يدل على وجود اتفاق في شكلها ومضمونها (٣) » . بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ في هذا التقليد الآتي :

١ — أن هذه الحيوانات المستطرد إليها في التقليد وهي البقرة الوحشية والثور الوحشي والحمار الوحشي والأتان والظليم والنعام (٤) ، تنفرد عن

(١) انظر ديوان امرئ القيس ١١٤ ، ومقدمة القصيدة في اشعر الجاهلي ٧٣ وما بعدها .

(٢) الطبيعة في الشعر الجاهلي ١٤٢

(٣) الصراع بين الإنسان والطبيعة ١٠٨

(٤) أطلق الشاعر الجاهلي تعبير البقرة الوحشية والثور الوحشي على ذلك النوع من الحيوانات الخبزة الصحراوية التي تسمى «انتيلوب Antelope» وهو نوع يقطن الصحارى ويشبه الغزال =

جميع الحيوانات في تلك البيئة بأنها لا علاقة لها بمنفعة أو بضرر بالإنسان من قريب أو بعيد، هي حيوانات متأبدة مستوحشة ، والاستيحاش هنا بمعنى النفور والانفراد والوحدة بعيدا عن الإنسان ، فلم يتخذ الشاعر في هذا التقليد حيوانات «نفعية» كالثاقة أو الماعز أو الغنم ، وكذلك لم يستخدم حيوانات مفترسة من السباع كالأسد والذئب ونحوهما ، لأن هذه الحيوانات تنفى عنها صفة الاستيحاش تلك، وإن كان في الأخيرة صفة «التوحش» وهي

= الضخم ، وله قرنان طويلان منحنيان إلى الخلف وينتمى إلى ذوات الأظلاف ، ويقول الجاحظ عن الظباء وبقر الوحش : «والأغلب على القرون أن تكون اثنتين اثنتين (الحيوان ٢ : ٦٧٢) ويقول : "وبقر الوحش تمتع أنفسها وأولادها من كلاب القناص ومن السباع التي تطيف بها بالقرون .." (فس المصدر ٢ : ٦٧٣) . وبقر الوحش هذا بخلاف النوع المسمى Deer والتي تتميز بقرونها المشعبة (أنظر The Outline of Science P.342) وهذا النوع الأخير يقطن شمال أوروبا . وقد انقرضت البقرة الوحشية الآن من صحراء جزيرة العرب (انظر Encyclopaedia Britannica Vol. 11., P. 170) ولكن هناك سؤال : هل الثور الوحشي هو ذكر هذه البقرة من نفس النوع ؟ فالشاعر الجاهلي لم يذكر الاثنين معا ، فإما بقرة بمفردها أو مع جؤذرها وإما ثور نشيط قوى بمفرده .. ، بعكس الحمار والأتان أو الظليم والنعامة إلا في النادر ، ويذكر الدميري أن بقرة الوحش له قرن كبير عظيم مصمت بخلاف ترون سائر الحيوانات فإن قرونها مجوفة (انظر حياة الحيوان الكبرى ٢ : ٢١٧) ويقول الجاحظ عن بقرة الوحش إنها «بالمعز أشبه منها بالبقرة الأهلى وى ذلك تسمى نعاجا».. (الحيوان ٢ : ٦٦٩) . ويقول ابن قتيبة إن «نعاج الرمل» هي البقرة ، واحدها نعاجة .. "انظر (أدب الكاتب ١٤٦) ، وإذا فبقرة الوحش بصفاته تلك يطلق عليه «النعاج» أسوة بالغنم ، وإذا كنا قد وجدنا أن الثور الوحشي كان يطلق عليه لفظ «شاة» كما قال الأعشى :

وكان انطلاق الشاة من حيث خيما (ديوانه ٢٩٥)

وحيث يقول ابن قتيبة : "رأس : الثور من الوحش" (أدب الكاتب ١٤٦) ، وقد ذكر ذلك بعد ذكر بقرة الوحش ووصفها بالنعاج مباشرة .. فنقول إذا وجدنا هذا فالمرجح أن هذا الثور هو ذكر البقرة الوحشية ، وإذا كان كذلك فلماذا يذكر الشاعر الجاهلي في استطراده التقليدي كلها على حدة ؟ ولماذا يتفرد كلاهما بقطاع خاص به في ذلك الاستطراد ؟ أما الحمار الوحشي فهو يستوطن حاليا أفريقيا ويطلق عليه بالإنجليزية The wild ass بخلاف =

تعنى الافتراس والقتل . ويؤكد ذلك مقاله الجاحظ عن النعام بأنه مشهور بالتشرد والبعد (١) .

٢ — إن هذه الحيوانات مع التفصيل فيها والبعد في تسببها وأحوالها عن «الناقة» ، فالناقة غالبا ماتكون سبب الضرق إليها ، أى أنها مرتبطة بهلى على نحو ما ، يبدأ الشاعر بالناقة أو ما يشير إليها كأنه يريد نوعا من «الدخول» إلى هذا الاستطراد ثم يبعد عن الناقة تماما ، وهذا يدلنا على محاولة الشاعر الانتقال من «الإنسية» التى نعرفها ويعرفها إلى «الوحشية» ، وأن الناقة بحالتها «الإنسية» وارتباطها بالإنسان ، وخضوعها له ، واستفادته النفعية منها فى حياته لا تحقق ما يريد ذكره والتعبير عنه فى هذا التقايد ، أى أن الارتباط بين الوحشية وبين هذا

= Zebra المخطط لأن النوع الأول الذى افترض من شبه الجزيرة لم يكن مخططا ، لأننا لانلمح فى الشعر الجاهلى إشارة إلى ذلك ، واللون المخطط يعتبر غريبا وشاذا فى جميع أصناف الحيوان ، ومن هذه الحمر الوحشية الحمر الحضيرية والمعاقرية وذات الأشر والخفة .. ونحو ذلك (انظر المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ٢ : ١١٦) ، وأما الظليم والنامة فهما الاستثناء الوحيد فى الحيوانات التى تشبه بها الناقة لأنها من الطيور ، ومع أن النعام من الطيور إلا أنه يقترب فى شكله العام وارتفاع جسمه من الجمل ، حتى قيل إنه مزيج من الطير والحيوان (انظر حياة الحيوان الكبرى للدميرى ٢ : ٢٩٢) ، ويضرب الجاحظ المثل بها فى الحمق والتشرد حتى أنها قد تحضن بيض غيرها (الحيوان ١ : ١٢٠ ، ٢ : ١٢٧) ويقول إنها لاطائر ولايعبر ، وإنها لامخ لها ، وربما كان صغر حجم الرأس السبب فى هذا القول ، ويروى الجاحظ "إنها مع عظم بيضها تكثر عدد البيض .." (٢ : ١٢٧) وعلاقة هذا الطائر ببيضه علاقة مشهورة . هذه الملاحظة جذيرة بالأهمية لكثرة ارتباط النعام وذكر البيض فى الشعر الجاهلى ، ويروى الجاحظ أيضا أن ظليم يوصف بالجبن والنفار والتوحش ويوصف النعام بأنه أصلم وأصم لأن أذنيه صغيرتان جدا خلف ريش رأسه ، ويذكر ، الجاحظ أن النعام : «لا تستأنس بشئ من الوحش وأن الثم يفتنها فى فهم ماتحتاج إليه . .» (٢ : ١٥٥) ويقول فى نص هام له علاقة كبيرة بالشعر الجاهلى كما سنرى «هى أنفر وأشرد وأقل إنسا من جميع الوحش ..» (٢ : ١٥٦) .

(١) الحيوان ٢ : ١٥٥ ، ١٥٦

التقليد يفسره ويؤكد أنه انتقل الشاعر من الناقة إلى حيوان وحشى آخر ، ولكن مازال السؤال : ماذا من الناقة بالذات فى الغالب ؟ الإجابة هى أن الناقة الحيوان الأساسى فى حياة الجاهلى ، يصفها الشاعر معبرا دائما عن تلك الأهمية ، ثم إن هذه الناقة تشبه من ناحية الصفات الجثمانية تلك الحيوانات . فينتقل إليها — كمعادة الشعراء — ثم يدخل فى هذا التقليد ويترك الناقة أو يتناسها لأنه «دخل» إلى موضوع أهم متخذا تلك الروابط المذكورة . وكأنه يقول إن هذه الناقة التى من صفاتها كيت وكيت تذكرنى بتشابهها مع هذا الحيوان بهذا التقليد الذى أورده لأعبر به عما أريد . لأن الناقة لا تشفى من ذلك غليلا . ومن ناحية أخرى ولكى يأتى بهذا التقليد إذا ما أراده مباشرة يذكر الناقة كمدخل طبيعى واقعى له . فالشاعر وهو ينظر إلى مشكلة الحياة والموت أمامه ، وبالمقابلة مع نفسه وحياته هو ، وجد أنه منضم إلى ذلك القطاع الفانى المتصارع بحكم طبيعته ، ووجد نفسه يحاول التغلب على ما يقابله تماما كما يفعل الحيوان ، ومن ثم حدث ارتباط وتمازج وتعاطف بينه وبين ذلك الحيوان . ولكن أى حيوان ؟ الناقة لا تصلح للأسباب التى ذكرناها آنفا ، الحيوان المفترس لا يصلح لسببين : أولهما أنه دائما مهاجم ، منتصر . وليس ثمة صراع ضد قوى أخرى أعظم ، والثانى أن هذا الحيوان المفترس مرتبط به أيضا لأنه يفترسه هو نفسه ولهذا لا يصلح ، فلا يوجد حيوان يجسد له الصورة تماما كما يراها سوى «حيوانات» منتشرة أمامه فى البيئة ترتع آمنة . لها غراقتها فى الحيوية والخصوبة والأمومة والغفلة عن طوارق الدهر ، لا هى بمستأنسة خاضعة خائفة فى قبضته يسيطر عليها ، ولا هى مفترسة محتبئة مترقبة متحفرة تفترسه هو ويقع فى قبضتها . . حيوانات ليس لها أى ارتباط به لكى تجسد تماما واقع المشكلة ، وهنا ينقض القدر عليها بمصائبه وكوارثه .

من هذا التكرار والتقليد وبهذا الفكر الشعر الجاهلى ونظرته إلى الكون والحياة من ناحية وحيوانه من ناحية أخرى ، نجد ان صور هذه الحيوانات داخل تلك القطاعات الاستطردية التى استخدمها الشاعر الجاهلى الأول ماهى إلا صور فى القصيدة الشعرية قمرى إلى أبعد مما أمامنا من أوصاف وحر كات ونحوها ، ترمز إلى مشكلة البقاء والفناء والحياة والموت وما يرتبط بهما ، ثم تداول الشعراء هذه الصور الرامزة ، وأخذها هذا عن ذاك وذكروها كلما أرادوا الرمز إلى المشكلة التى يرونها أمامهم وتقض مضجعهم ، والتى تظهر أمامهم دوما على مسرح الحياة ، واستخدام «رمز» حيوى معين لشيء معنوى ليس غريبا عن الشاعر الجاهلى ، فقد استخدم رموزا أخرى متعددة — كما رأينا — لما يريد أن يعبر عنه من مشكلات حياته ، وقد استخدم كثير من الباحثين المحدثين اصطلاح «رمز» مدلين على أشياء ظهرت عند الشاعر الجاهلى (١) ، كذلك إذا قارنا بين «الرمز» كما أشرنا إليه فى القصيدة الجاهلية ، وبين «تفسيرات» الرمز بالمصطلح الحديث لوجدنا تقاربا ، مع انوضع فى الاعتبار ظروف العصر والبعد الزمانى وبيئة الشاعر الجاهلى وتفكيره .

يقول الدكتور عز الدين اسماعيل : «إن الرغبة الملحة على الإنسان هى رغبة الوجود ، وكل مغامرات الإنسان الطويلة ليست — فى أقصى غاياتها — إلا طريقا لتحقيق وجوده . ومن ثم لإدراك معنى هذا الوجود ، وقد أخذت هذه المغامرات أشكالا مختلفة ، فهى تتمثل مرة فى البحث عما نسميه الحقيقة والأخرى فى البحث عن الله ، وثالثة فى محاولة تفهم ما النفس ، وإذا نحن ترجمنا هذه المحاولات فى إطار أعم أمكننا أن نتمثلها فى علاقة الإنسان بالكون

(١) انظر الأصول الفنية للشعر الجاهلى ٢٨ وما بعدها ، وقضايا النقد الأدبى والبلاغة ١٧٢ ، والطبيعة فى الشعر الجاهلى ص ٢٨٨ ، وملاح وحدة القصيدة ص ١٣٨ .

وعلاقتة بالله وعلاقته بالإنسان نفسه ، ويتفرع من هذه العلاقات كل المواقف
الثانوية من النظر في الحياة والموت ، في الحب والكراهة ، في الخلود والفناء ،
في الشهادة والخوف ، في الخصب والإحمال ، في النجاح والإخفاق ، في
العدل والظلم ، في الفرح والحزن ، وكل هذه المعاني مستقرة في الضمير الإنساني
وقد استقرت فيه منذ وقت مبكر ، منذ أن تبلورت التجربة الإنسانية
والعقيدة الدينية ، لقد استقرت ذاكرة الإنسان التي تكوّن عبر التاريخ
وانطبعت آثارها من ثم في عاداته الاجتماعية ، وقد ارتبط الرمز بهذا المواقف
منذ البداية (١) .

إن المتتبع لعالم الشاعر الجاهلي - فيما يختص بهذا النوع من الصور
الرمزية ، لابد وأن سيقع في نهاية الأمر على هذا العالم الخفي البعيد ، لأن
القراءة الممثلة للقصيد الجاهلي تطلعه على «ما وراء النص» ، لأنه «كلما نبل
الشعر ابتعد عن منطلق البعد الواحد، وتحولت صورته إلى طاقات جديدة ، وقارئ
القصيد عليه أن يتبنى فكرة الاحتمالات هذه بواسطة حدقته الفنية التي تنغور
داخل الأشياء ليستكشف أسرارها ويستكشف غاباتها المجهولة (٢) .» . وهنا
تتحول القصيدة من تجربة محدودة إلى عمل فني متكامل يشمل الرؤية الشاملة
للوجود (٣) . . وهنا يمكن القول بأن حيوان البيئة الصحراوية في شعر
الشاعر الجاهلي يعطينا صورة لحياته ، صورة لوجدانه وانفعاله وفكره فيما
يختص بمشكلة البقاء والفناء والحياة والموت ، فلم يكن تصوير الشاعر له مجرد تصوير
لمظهر طبيعي بيئي يقف عند حدود جماله أو حر كاته أو شكله ، يقول

(١) الشعر العربي المعاصر ١٩٦ - ١٩٧

(٢) دراسة في لغة الشعر ٢٠

(٣) نفس المصدر ٢٠

أدونيس : «حين لا ينفكك الرمز بعيدا عن تخوم القصيدة ، بعيدا عن نصها المباشر لا يكون رمزا ، الرمز سايصبح لنا أن نتأمل شيئا آخر وراء النص (١) ..» ويقول الباحث يوسف اليوسف : «فلعل أول انطباع تخلفه القصيدة الجاهلية على صفحة الوعي هو أن جدلية الذات - الصحراء هي العلاقة الأولى التي تؤطر مجمل العلاقات وتصنع القيم ، لا الاجتماعية فحسب بل والأدبية أيضا ، فالصحراء ليست بعيدا من أبعاد الحياة الاجتماعية والنفسية ، وبالتالي الفكرية والنفسية فحسب ، وليست كينونة موضوعية محايدة تنسرح فوق الواقع الجغرافي والطبيعي فقط ، بل هي سمة تحاith الذات وتلازمها ، بحيث تبرز وإياها في وحدة عضوية لا فكاك لأوصرها (٢) . » . ويقول : «فلئن كانت الطبيعة عند «ورد زورث» كبير الرومانسيين الإنجليز تقوم كإطار مستقل عن الذات ، وتحتاج فقط للاستعمال والتفسير ، فإنها عند الجاهلي قائمة في وعيه ، وهذه هي إحدى خصائص البدائية ، إن الطبيعة لا تقوم خارج النفس ، بل هي جزء من هذه النفس (٣) . » . هذا فيما يختص بالحيوان ، أما بخصوص الطير فترى الاتجاد نفسه أو ما يشبهه ، ففي موضع سابق رأينا تصوير الشاعر للعقاب حينما يشبه فرسه بها ، أو القطاة عندما يشبه أيضا فرسه بها ، فالعقاب لم تكن ترمز إلى شيء خارج القصيدة ولا خارج الصورة ، كذلك لا نرى تقليدية سائدة كالتى نراها في قطاعات الحيوان النامية المتطورة المتكررة ، وكذلك تركيب جزئيات الصورة يختلف ، والطير أيضا يختلف ، ولكن لاشك أن هذه الصورة للعقاب أو القطاة ونحوهما تبعد بنا عن الفرس نفسه . كما تبعد البقرة الوحشية أو الحمار ونحوهما عن

(١) زمن الشعر ١٦٠

(٢) مقالات في الشعر الجاهلي ١٨

(٣) نفس المصدر ١٩ -

الناقة ، وينطلق الشاعر في تصوير العقاب ، وقد انقضت على حيوان أو انقض عليها حيوان آخر أو طير أقوى منها وتطور الأحداث إلى النهاية على نحو ما بينا الجزء الأول ، ولننظر إلى قول عبيد مميها بوصف الفرس :

كانها لقسوة طلـوب	تخزن في وكرها القلوب
باتت على إرم عذوبـا	كانها شيخـة رقبـوب
فأصبحت في غداة قـرة	يسقط عن ريشها الضريب
فأبصرت ثعلبا من ساعة	ودونه سبب جـديـب
فنفضت ريشها وانتفضت	وهي من نهضة قـريـب
يلـب من حسها ديبـا	والعين حملاقها مقلـوب
فنهضت يحوه خثيـسة	وحردت حردة تسيـب
فاشتال وارتاع من حسيـها	وفعله يفعل المـسـذؤوب
فأدر كتسه فطرحـته	والصيد من تحـها مكروب
فجدلته فطرحـته	فكدحت وجهه الجبوب
يضعو ومخلها في دفـه	لابد حيزومه منقوب (١)

فأما منا صورة رمزية واضحة ، ترمز جزئياتها المتتالية المتطورة إلى إلى أبعد مما هو أماننا ، فليست المسألة مسألة عقاب تحاول افتراس ثعلب ، بل نرى الحياة بشقيها : الحيوى والمأسوى ، أماننا صورة لا يرى فيها الشاعر فقط حياة للحيوان ، بل حياة للإنسان ، لماذا ؟ لأنهما الاثنين يخضعان لقدر واحد ودهر واحد ، ثم يصور الشعر أيضا الدفاع عن النفس ضد الأعداء وضد ضربات القدر والدهر التي منها اموت ، ثم تمعن جزئيات الصورة في

تصوير الاندفاع كالقدر الراصد ، ثم الرعب فى حملاق العين المقلوب تماما كما رأينا لدى الثور الوحشى عند عبدة بن الطيب ، صورة الفزع ورؤية الموت بعينه ، ثم المطاردة المصيرية ، حب الحياة ضد حب الحياة ، فالثعلب يهرب لينجو ، والعقاب تطلبه لتعيش ، لأنها تطلب الحياة ، صورة ترمز إلى التضاد فى الطبيعة مع قسوتها أيضا ، صورة ترمز إلى لقطة من الكون فيها نقائص القدر وسخريته ، وهذا يوضح بعدين زمنين للصورة نتيجة القيمة الزمنية المنتشرة فى الآيات من النظر إلى المصير والقدر والدهر ، البعد الأول فى تصوير القدرية والمصيرية فى سعى العقاب إلى الثعلب ، والبعد الثانى هو ربط ذلك بالمصير العام للأحياء كلها ولإنسان خاصة ، وأن هذا كله ضمن صروف دهر سائد وقدر محتوم متربص . . ، فهنا صورة تعبر عن قطاع من الحياة يلعب الزمن دوره فيه والطير أو الحيوان بمفرده ليس هو الرمز ، بل الرمزية فى الصورة ترجع إلى تركيبها ونمائها على هذا النحو وما تهدف إليه واكتسب الطير أو الحيوان شحنات رمزية بوجودهما داخلها على هذا الوضع ، هذا بالإضافة إلى أن الصورة ترتبط بالجو الشائع من التشاؤم والسوداوية فى القصيدة برمتها ، فهى تعكس لنا رؤية الشاعر للوجود من خلال ذاته ، وهذا الاتجاه التصويرى الرمضى يدل على أن الصورة الشعرية تعكس لنا فعل الزمان والمكان وأثره فى ذات الشاعر وفى رؤيته للوجود .

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن تجاور الصور فى القصيدة الجاهلية يوجد الرمزية أو يلغىها بخلاف ما لو نظرنا إلى كل منها منفصلة وعلى حدة ، فصورة الصيد مثلا تتكرر دوما فى قصائد الرحلة وغيرها والى يرمز الشاعر فيها إلى ضربة القدر المتربص للحيوان الغافل ، ذلك الصيد يصوره الشاعر دائما فى

حال البؤس والفقر ، ويظهره بمظهر الممقوت المكروه ، فهو منبوذ ونذير شؤم ، وإذا نظرنا إليه في قصيدة ليست من هذا النوع كما في أبيات للمزرد ابن ضرار الذيباني ضمن قصيدة طويلة تصل إلى أربعة وسبعين بيتا نجد أنه تطرق إلى ذكر الصيد في البيت الرابع والستين وحتى آخرها ، وفصل فيه تفصيلا شديدا مظهرها حالته البائسة من أول الأبيات ، ثم وصف رماحه وكلابه حيث يبدو فيها الضعف وسوء الحال ثم صور شقاء الصيد وأسرته وإعالتة لصغار وأمهم ، ونلاحظ أيضا عدم رثائه لحاله ، بل جعله مسهدا كليلا يحمل نفسا محطمة (١) . . ، ولم يأت هذا كله ضمن أى تصوير رمزى أو أى صراع حيوانى ، فصورة الصيد هنا مجزئياتها كلها وبمفردها ليس فيها أى رمز ولا تحمل أى بعد زمانى . . هى صورة متكررة من صور البادية تصور حياة إنسان يسعى إلى رزقه . . هذا - فى رأينا - هو تفسيرها هنا ولكن إذا نقلنا هذه الصورة ووضعناها ضمن القطاع التصويرى الرمزى الشامل للرحلة والحيوان بتفصيله ، وجعلنا «الصيد» بحاله هذا «يتحتم» الموقف الحيوى ، أصبحت شيئا آخر واكتسبت أبعادا ورمزا ، ورأينا فيها أبعد من مجرد صياد يسعى لرزقه ، ولرأينا أن تصوير البؤس والشقاء والمقت له علاقة بما سبق ، وبما سيأتى ، بحيث يريد الشاعر إظهار أن ضربات القدر قد تأتى من أضعف الناس وأحقهم وأقلهم شأنا ، أو من أقل الأشياء فى الكون ضالة ، فلم يأت قدر الحيوان من فارس أو بطل ، بل من صياد لاهم له إلا قنص الوحش ، صياد حقير ضعيف بائس مكروه ، يخيم عليه شبح الموت والفناء والشؤم، وهذا يدلنا على العلاقة الحيوية بين جزئيات الصورة بعضها البعض وبين الصور الصغيرة وما جاورها ، وأن الرمز فى الصورة يشع تأثيره

على ماجاوره بالتالى . يقول الدكتور أحمد عبد السيد الصاوى فى تعليقه على أبيات امرئ القيس :

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بصلبــه وأردف أعجازا وناء بكلكل
الا أيها الليل الطويل ألا انجــلى بصبح وما إلا صباح فيك بأمثل
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت يذبيل
كأن الثريا علقت فى مصامهاــا بأمراس كتان إلى صم جندل (١)

«الليل هنا رمز وكذا الناقة رمز آخر ، كلاهما يعبر عن الخوف والحزن وبقدرا يتخذهما الشاعر وسيلة لإبراز هذا الشعور ، بقدر ما يطالعنا من من خلال استخدامهما بإحساساته تجاههما ، ومن هنا فالشاعر لا يلتقط صوره وهو بعيد عنها ، وإنما نراه داخل أطرها ، فهو — كما قلنا — عنصر من عناصرها ، والمركز الذى تتجمع أجزاء اللوحة حوله ، والمحور الذى يعطى الصورة مدلولها الإيحائى والنفسى ، مما يجعلنا نحس به وهمومه وكدره النفسى ، فهو يعطى صورة من نفسه ، كما يأخذ منها دلالاتها (٢) .. » ، ولكن الليل هنا—فى رأينا—ليس فقط معبرا عن الحزن أو الخوف أو الضيق بل إن الشاعر هنا يرى فى الليل ثباتا أبديا وبقاء مستمرا ، فهو مبركه وإن خال أن المنتأى عنه واسع — كما يقول النابغة — ، ولذا فالليل أصلح ما يكون للتعبير الدائم عن الطول وعدم الانتهاء ، ليس فقط فى أبيات امرئ القيس ، بل فى أبيات كثير من الشعراء الجاهليين الآخرين ، فهو ليس «بمنقضى » ، ولا شك — كما يقول الدكتور الصاوى — أن الشاعر بتصويره الليل فإنما يصور

(١) ديوانه ١٨

(٢) فن الاستمارة ٥٤٥

نفسه ، أو يصور حالة من نفسه ، بمعنى أن الليل يرمز إلى مافى الشاعر من هموم ثقال ، ولكن الرمز هنا — كما نراه — آت من الجمع بين دلالاته على الحالة النفسية الآن ، وبين استمداده رمزيته من الليل بعامة ، أى ربط الوقتى بما هو أبدى وخالد ، وهنا تكمن قوته الرمزية ، فهو يرمز إلى ما يصلح لأن يعبر عن الحالة النفسية للشاعر ، ولذا لانرى الناقاة هنا رمزا ، لأن الناقاة — فى رأينا — لاترمز إلى ماورائها فى الشعر الجاهلى — على نحو مايندنا — والذى أظهر رمز الليل هنا هو التشبيه القوى الذى أتى به الشاعر ، وهذا يعنى أن الرمز أصلا لم يوجد هنا إلا لوجود التشبيه لكى يدل الشاعر بالليل على الحالة النفسية ، وكان يمكنه أن يأتى بتشبيه آخر ولا يستخدم الليل ويدل أيضا على حالته النفسية ، ولكنه رأى فى الليل ما لم يره فى شىء آخر ، وخاصة الربط بين طوله وبين موج البحر الذى يدل على الاتساع والاستمرار والخلود .

بجانب تلك العلاقة «الجوارية» بين الصور فى القصيدة الجاهلية ، نجد علاقة من نوع آخر وإن كانت غير بعيدة كل البعد عما سبقها ، نجد علاقة تداخلية ، فيبدأ الشاعر فى تشبيه شىء بشىء ، ثم يترك الأول ويستمر فى الثانى ويفصل فيه ، وقد يعود إلى الأول ، وقد لايعود ، وأحيانا نرى الشاعر يأتى بالمشبه به قبل المشبه ، يأتى به فيفصل فيه أولا ، ثم يقول أخير : «ليس هذا بأحسن من كذا» . أو «بأفضل من ..» ويأتى بالمشبه الأسمى ، أو بما يفترض أن يكون المشبه ، وهذا النوع من الصور لا يلحق بأى نوع من الأنواع السابقة إلا من وجهة الاستطراد فقط . ولننظر مثلا إلى قول الأعشى فى هريرة :

ماروضة من رياض الحزن معشبة	خضراء جاد عليها مسبل هطل
يضاحك الشمس منها كوكب شرق	مؤزر بعميم النبت مكمـل

يوماً بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل (١)

فالأعشى هنا لم يأت بصورة الروضة لذاتها ، مع التفصيل فيها ، وإنما يصورها لدعم الصورة الأصلية لصاحبه هريرة : فالصورة الأولى — وهي صورة من الطبيعة — لم يأت بها الأعشى لذاتها : بل أتى بها ليدمجها كدعاماة للصورة الأصلية وهي صورة المرأة ، فلا الصورتان منفصلتين تماماً ، ولا مرتبطتين تماماً بحيث تؤدي كلتاها إلى الأخرى ، فالأولى جزء من الثانية ، أى متداخلة معها ، أو فيها على نحو ما ، فلدينا صورة أولية أو رئيسية بداخلها صورة ثانوية جاءت قبلها في المكان فقط ، وإذا كان الأعشى قد حصر الصورة الثانوية في بيتين ، فلننظر إليه في أبياته الآتية التي بدأها بوصف الأسد :

فما نخلد ورد كأن جبينه	يطلى بورس أو يطان بمجسد
كسته بعوض القرينتين قطيفة	متى ما تنل من جلده يتزند
كأن ثياب القوم حول عرينه	تباین أنباط إلى جنب محصد
رأى ضوء نار بعدما طاف طوفه	يضيء سناها بين أثل وغرقد
فيا فرحا بالنار إذ يهتدى بها	إلهم وإضرام السعير الموقد
فلما رأوه دون دنيا ركابهم	وطاروا سراعاً بالسلاح المعتد
أتيح لهم حب الحياة فأدبروا	ومرجاة نفس المرء مافي غد غد
فلم يسبقوه أن يلاق رهينة	قليل المساك عنده غير مفتدى
فأسمع أولى الدعوتين صحابه	وكان لى لا يسمعون لها قد
بأصدق بأساً منك يوماً ونجدة	إذا خامت الأبطال في كل مشهد (٢)

فترى الأعشى يفصل تفصيلاً شديداً في تصوير الأسد «وحواله» ، يمكن

(١) ديوانه ٥٧

(٢) ديوانه ١٩١ - ١٩٣

أن نقول عنه إنه صورة قائمة بذاتها لو لم يبدأ بقوله : فما مغلرونيهي الوصف بقوله : بأصدق بأسا منك . . فالصورة الأولى أو الثانوية لا ترتبط بعلاقة عضوية بالصورة العامة لهذا الممدوح ، ولكنها في نفس الوقت ليست منفصلة عنها تماما الانفصال . لأن أوصاف الأسد في الحقيقة . وبعد أن علمنا بأنه يكرسها لمدح الممدوح لا يراها الشاعر في الأسد نفسه قدر ما يراها في الممدوح . أو قدر ما يرى أكثر منها في الممدوح ، ولذا لا يمكن فصل الصورة الأولى عن الثانية . وهنا نرى مدى حرص الأعشى في استخدام الأسد الرمز البطولي — على إظهار «القيم» الإيجابية . والحث على الارتفاع إلى المثل الأعلى وإبراز التفوق ، فلا يرضى الشاعر لمدوحه بأقل من «القمة» ولهذا نشعر في الصورة الشعرية الأعشوية بالإيقاع الحماسي البطولي الذي يظهر روح السيادة والتفوق ويحث عليها ، واستطاع الشاعر هنا عن طريق فنه واستخدام تداخل الصور إظهار هذا الإيقاع ، وأعاد الأعشى بعد هذه الصورة نفس الطريقة في مدح الممدوح بمد ذلك بالكرم ، فبدأ بتصوير جدول يفيض بالماء لكي يقول إن الممدوح أكرم منه ، وهكذا يستخدم الشاعر نوعا من التداخل «التصويري» يتكون من صورة عامة أصلية تدعمها صورة أو صورتان تتداخلان معها ، وفي الحالة السابقة — كما رأينا — يسبقانها (١) ، وقد وصل الأمر بأبي ذؤيب الهذلي الذي يبدأ قصيدته بالمرأة . . إلى أن يشرع — في البيت السابع — في تصوير الخمر في سعة أبيات تالية ، لا يترك منها شيئا ، وفي البيت الثامن من وصف الخمر لا يعود إلى المرأة ، بل يجعل صورة الخمر ضمن صورة أعم ، وهي صورة العسل ، بدأها في البيت الثامن واشتملت على ثلاثة عشر بيتا في تصوير العسل وجمعه في تفصيل شديد ، ليقول في البيت الرابع عشر منها :

(١) انظر أيضا في نفس «ريقة التصوير ديوان الهذليين ١ : ٣٩ ، ٤٣ ، ٦٩

بأطيب من فيها إذا جئت طارقاً من الليل والنفت عليك ثيابها (١)
ثم يستمر في ذكر المرأة وتصويرها العام ، فلدينا هنا ثلاث صور :
الأولى تدخل في الثانية ، والثانية مع الأولى تدخلان في الثالثة ، ولا يمكن
فصل إحداهما عن الآخرين ، كما لا يمكن أن نقول إنها صورة واحدة . وقد
نرى هذا النوع ولكن بطريقة عكسية ، يقول الحادرة :

وإذا تنازعك الحديث رأيتهما حسنا تبسهما لذيد المكرع
بغريض سارية أدرته الصبا من ماء أسجر طيب المستنقع
ظلم البطاح له أنهلال حريصة فصف النطاف له بعيد المقلع
لعب السيول به فأصبح مساؤه غللا تقطع في أصول الخروع (٢)

فشبه ريقها بماء السحابة الصافي ، واستطرد في وصفه وترك المشبه .
ونرى صورة تفصيلية للماء والسحاب والمطر والسيول قائمة بذاتها — إذا
نظرنا إليها على حدة — ولكنها — في القصيدة — تدعم الصورة الأصلية وهي
وصف المرأة ومحاسنها ، ومنها الريق ، فيختار الشاعر جزءاً من المرأة أوصفة
فيها لكي يتخذها تكأة للدخول في صورة جانبية يدعم بها الصورة الرئيسية
ويقويها ، فيأتي بقطعة مستقلة من الطبيعة ، ثم يربط بينها وبين ما يريد مدحه
أو تصويره ، أو يدخلها داخلها على نحو ما رأينا .

وإذا كنا رأينا هنا أن الشاعر ينشئ صورته الثانوية حسب مايراه أمامه
من الحاجة إلى تدعيم الصورة الأصلية ، ويختار موضوع الصورة حسب الحالة
(الأسد في المدح — تصوير العسل والخمر في المرأة) فإننا نرى بعض الصور

(١) ديوان الهذابين ١ : ٨١

(٢) المفضليات ٤٤ — ٤٥

من هذا الاتجاه وقد تكررت في الموضوع لدى بعض الشعراء وامتزجت بشئ من «الحكاية» ، من ذلك تصوير المرأة بالدرة المكنونة داخل «صدفة» ممتعة عزيزة . وقد تكون هذه الدرة لدى تاجر ضنين بها لا يمنحها لأحد ، وقد تكون في أعماق البحر في حراسة جنى قائم عليها ، فيقول أبو ذؤيب مثلاً :

كأن ابنة السهمى درة قامس	لها بعد تقطيع النوح وهيج
بكفى رقاحى يحب نماءها	فيرزها للبيع فهى فريج
أجاز إليها لجة بعد لجة	أزل كغرنوق الضحول عموج
فجاء بها ماشئت من لطمية	بدوم الفرات فوقها ويموج
فجاء بها بعد الكلال كأنه	من الأين محراس أقذ سحيج (١)

فيصور الشاعر هذه المرأة - الدرة و كأنها تضى بالليل وهى فى حماية تاجر حصل عليها بعد عناء شديد، لا يدانيها شئ ، فريدة فى نوعها وشكلها .. ونرى الأعشى يقول فى «وصاف صاحبه :

وكفل كالنقا مالت جوانبه	ليست من الزل أوراكا وما انتظقا
كأنها درة زهراء أخرجها	غواص دارين يخشى دونها الغرقا
قد رامها حججا مذ طر شاربه	حتى تسعسع يرجوها وقد خفق
لا النفس توئسه منها فيتركها	وقد رأى الرغب رأى العين فاحترقا
ومارد من غواة الجن يحرسها	ذو نيفة مستعد دونها ترقا
ليست له غفلة عنها بطيف بها	يخشى عليها سرى السارين والسرقا
حرصاً عليها لو ان النفس طاوعها	منه الضمير لبالى اليم أو غرقا
فى حوم لجة آذى له حذب	من رامها فارقتنه النفس فاعتلقا
من نالها نال خلدا لا انقطاع له	وما تمنى فأضحى ناعماً أنقا

تلك التي كلفتك النفس تأملها وما تعلقك إلا الحين والحرقا (١)

فترى نفس الصورة الثانوية .. الدرة والغواص وهنا يضاف الجرس والحراسة والتفصيل في الحرص والمخاطر ، وهنا يعود الإيقاع الإيجابي إلى الظهور حيث نشعر بأن أبا ذؤيب يحض بطريقة غير مباشرة مستخدما صوره إلى السعي والدأب والحرص ، وأن الإنسان لن يحصل على شيء إلا بالكد والنضال ، وأنه إذا ما نال شيئا بعد هذا فلا بد وأن يحميه ويضن به ، ويحاول طاقته الذود عنه ، بل الموت دونه .. وهذه كلها قيم تبرز روح الإنسان الجاهلي الذي يسعى لإظهارها كلما أمكنه ، ومن ثم تغلغت إلى صناعته في التصوير . ونلاحظ أيضا في صورة أبي ذؤيب الحكاية في بقية التطور القصصي بحيث يمكننا أن نقول إن الصورة هنا — صورة الدرة — كلية عضوية الأجزاء ، لا يمكن فصل جزء عن جزء فيها ، ولكن الصورة الكلية كلها تدعم الصورة الأصلية للمرأة أي أنها — بكليتها — صورة جزئية ضمن صورة عامة .

٤ — الصورة — تعبيرها عن الحياة والمجتمع :

أ — تصوير الطبيعة الجاهلية : لم يترك الشاعر الجاهلي شيئا أمامه من مظاهر الطبيعة إلا وسجله في شعره ، وقد رأينا كيف كان الحيوان بأنواعه وظروف معيشته وصلته بالشاعر من أهم عناصر تكوين الصورة الشعرية الجاهلية ، ولكن هذه الصورة لم تكتف — كصورة — بالحيوان فقط ، بل بجميع العناصر المستمدة من الطبيعة ، فقد كان الشاعر الجاهلي فنانا حقا مهما يقل في شأنه ، ونرى الشاعر والناقد الأمريكي «إدجار ألان بو» يعطينا جوهر الشاعر الصادق فيقول : «إنا سوف نصل — مهما يكن من أمر —

وبصورة أكثر قربا إلى تصور محدد لما يكون عليه الشعر الصادق ، وذلك بمجرد الرجوع لعناصر غاية فى البساطة ، عناصر تخلق فى الشاعر نفسه الأثر الشعرى الصادق ، إنه يمكنه العثور على ذلك الغذاء الإلهى الذى يغذى روحه الكائن فى تلك النجوم السيارة المضيئة فى السماء ، فى لفحات الزهرة ، فى عناقيد منابت الشجيرات الصغيرة ، فى تموجات الحقول الخضراء ، فى انحناءات الأشجار «الشرقية» الطويلة ، فى البعد الأزرق للجبال ، فى تجمعات السحب ، فى تلالؤ الغدران التى تكاد تختفى ، فى لمعان الأنهار الفضية ، فى استرخاء البحيرات المنزلة ، فى أعماق الينابيع المتوحدة التى تومض بهريق النجوم ، هو يرى ذلك الغذاء فى أغنيات الطير وفى قيثاره عوليس (إله الريح) وفى تهديدات رياح الليل ، فى الأصوات المزججة للغابات ، وفى تلك الأمواج التى تشكو همها إلى الشاطئ ، وفى التنفسات المنعشة للأشجار وفى شذا البنفسج (١) ..» ، وهذا كله نراه فى الشعر الجاهلى فى صورة كاملة حيث أعطت تلك الطبيعة الصحراوية ذلك الشاعر الغذاء الإلهى ، ومع أن كثيرا من تلك المظاهر الصحراوية — فى شعر الجاهلى — لم يكن يحمل أبعادا زمانية كالنبات مثلا ، إلا أنه احتل مكانه الجمالى الأكبر فى الصورة الشعرية بجميع أنواعها ، وساهم فى إثرائها وغناها ، ودلنا فى نفس الوقت على مدى الامتزاج الشعورى بين الشاعر والبيئة حوله ، ومدى قدرته الفنية فى استخدام تلك المظاهر عناصر فى صورته الشعرية .

لا يمكن أن نقول إن طبيعة البيئة الجاهلية صحراوية جذباء تماما فقد كانت هناك مناطق ذات زروع ونبات حسن ، يقول الهمداني واصفا جبل هنوم من جبال اليمن : «خالف جبل تخلى لما فى رأسه من العنب والخوخ والرمان والين

وغير ذلك (١) ..» ، ويقول فى وصف أودية : «وكل هذه الأودية غيول مخارجها من صفوحه ، عليها الأمواز والأقصاب ..» ، وصفوحه مكتسية بالمزارع والعشاش التى تكون للبقر مراتع (٢) ..» ، ويقول فى وصف مظهر الجبال : «الشوامخ من الجبال ، الجبال المتأكمة الطول ، المنخرطة الرؤوس ، والمسمنة من الجبال (٣) ..» فلا شك أن هذه المناظر جذبت عين الشاعر الجاهلى لأننا نجدها مجسدة مصورة فى شعره ، ويتمتع النبات الصحراوى كالصبار ونحوه بجمال خاص سواء فى شكله وأنواعه أو فى أزهاره المشهورة بحسبها وألوانها. ولننظر إلى قول لبيد فى تصويره للظعن ، جاعلا النبات جزئية مدعمة للصورة بأكملها :

كأن أظعانهم فى الصبح غادية	طلح انسلائ وسط الروض أو عشر
أو بارد الصيف مسجور مزارعه	سود الذوائب مما متعت هجر
جعل قصار وعيدان ينوء به	من الكوافر مكموم ومهتصر
يشربن رفها عراكا غير صادرة	فكلها كارع فى الماء مغتمر
بين الصفا وخليج العين ساكنة	غلب سواجد لم يدخل بها الحصر (٤)

فترى منظرا ممتعا للعين ، وكأننا نشاهد فعلا النباتات بألوانها وأحوالها ، حتى كأن الصورة هنا فى النبات لا فى الظعن الذى تضاعل تصويره بجانبه ، ففقدرة الشاعر هنا ظهرت فى تجسيم المنظر ، وتحولت الألفاظ والعبارات إلى لوحة فنية نكاد نراها بالعين قبل قراءتها ، وقد تغطي أيضا صورة نباتية داخل

(١) صفة جزيرة العرب ١٩٣

(٢) نفس المصدر ١٩٣

(٣) نفس المصدر ١٦٢

(٤) ديوانه ٤٥ - ٤٦

القطاعات الرامزة ، يقحمها الشاعر بغرض عرض المنظر الذى لفت حواسه واجتذبه ، فعندما يصور زهير القطاة التى شبه فرسه بها : وهى تطير هاربة من صقر يتبعها قال :

ثم استمرت إلى الوادى فأجأها منه وقد طمع الأظفار والحنك
حتى استغاثت بماء لارشاء له من الأباطح فى حافاته البرك
مككل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك
كما استغاث بسىء فز غيطللة خاف العيون فلم ينظر به الحشك (١)

فالصورة فى البيت الثالث التى تصور الماء وقد تكلل بالنبات — أى أن النبات حوله كالإكليل — صورة لاعلاقة لها بما قبلها أو بما بعدها ، ويمكن حذفها ، ويأتى البيت الأخير بعد الثانى مباشرة ، ولكن السبب الداعى إلى استطراد الشاعر إلى صورة جمالية نباتية ليس لها من تفسير هنا إلا حبه للطبيعة واجتذاب المنظر له . ونرى زهيراً فى قصيدة له يبدأ فيها بالطلل فى ثلاثة أبيات ، فى البيت الثالث منها يصف بقراً وظباء وحميراً ، وقد تجولت فى هذا الطلل . ثم يقول فى البيت الرابع وما بعده :

فى عانة بذل العهد لها وسمى غيث صادق النجم
فاعتم وافتخرت زواخيره بهاول كهاول الرقـم (٢)

فربط بين الحيوان الرائع فى الطلل ، وبين الغيث الذى يظهر النبات الذى بدا حسنه وتفتحت أزاهيره . وقد طال والتف حتى صار كتنقوش الوشى ، فالشاعر هنا انتقل من جزئيات الطلل وماتوحى به من العفاء والخراب إلى

(١) ديوانه ١٧٥ - ١٧٧

(٢) ديوانه ٣٨٢ - ٣٨٣

«الحيوان» والحياة ، لإظهار سخرية القدر والزمن ، ثم إلى النبات الذى لم يأت هنا ضمن جزئيات الطلل ذات الأبعاد الزمنية وعناصره المتداولة المتكررة فالصورة هنا التفاتة جمالية ، ولاشك أن الشاعر رأى فى مكان ما من الصحراء تلك الصورة للنبات ، فأثر استخدامها بناء على شعور جمالى لذات الجمال لا لشيء آخر . ونرى كعب بن زهير يقول فى طلل أيضا :

لا زالت الريح تزجى كل ذى لجب غيثاً إذا ما ونته ديمة دفقا
فأنبت الفغو والريحان وابله والأيهقان مع المكنان والذرقا (١)

ولكن نلاحظ هنا «تجمع النباتات» فى الصورة حتى أُنحمت بها ، فهو يصف «نباتات» ولا يصور منظرا للنبات كما فعل زهير ، وقد فعل عنبرة فعل كعب حين قال فى وصف أرض :

بأرض تردى الماء من هضباتها فأصبح فيها نبتها يتوهج
وأورق فيها الآس والضال والغضا ونبق ونسرين وورد وعوسج (٢)

فالنبات فى هذه الصورة لا يأخذ حرته ليتنفس ، بل هو مكظوظ متكاتف ولكنه رغم هذا لم يفقد جماله أو الشعور بجماله ، فى حين أننا نرى الحطيطه — فى طلل — يورد منظرا للنبات ، ولكنه لا يركز عليه قدر ما يحاول تصوير منظر له ، يقول :

عفا مسحلان من سليمى فحامره تمتشى به ظلماته وجآذره
بمستأسد القريان حو نباته فنوارد ميل إلى الشمس زاهره (٣)

(١) ديوانه ٢٣٤

(٢) ديوانه ٣٣

(٣) ديوانه ١٩

فهو يصور النبات هنا بمنظر حوله وبالإتيان بالميل الشمسى ، أو هو يدور مع الشمس حيث دار ، وربما يكون هذا النبات عباد الشمس المعروف ، فقد أعطى الشاعر «فسحة» وحركة للنبات ، و«صلة» بما حوله من مظاهر الطبيعة مما أبرز النبات نفسه فى صورة جميلة . وقد دخل النبات إلى الصور الجزئية الصغيرة أيضا ، فترى كعبا فى وصف فراخ القطا يقول :

جوانح كالأفانى فى أفاحصها ينظرن خلف روايا تستقنطفنا (١)
ويقول :

حمر حواصلها كالغدد قد كسيت فوق الحواجب مما سببت شعفا (٢)
ويقول فى أبيات يذكر فيها القفر والمراقبة :

ومراقبة عيطاء بادرت مقصراً لأستأنس الأشباح أو أتنـسـورا
على عجل منى غشاشا وقد بد ذرا النخل واحمر النهار فأدبرا (٣)
فهو يصف المراقبة وقد أتاها على خوف آخر النهار ، وذلك — كما يقول الشارح — «أشد لحوفه ، لأن البصر لا يصدق فى آخر النهار كما يصدق فى أوله وفى وسطه ، وإنما يحمر عند سقوط الشمس ومغيبها (٤) ..» ، والجدير بالملاحظة هنا أن الشاعر — فى حال الخوف كما يصور هو نفسه — يلتفت إلى جمال المنظر أمامه ، وحتى إذا كان أراد التوقيت ، فقد أختار لهذا منظرًا من أجمل مناظر الطبيعة الحية ، وقد دخل تصوير النبات إلى الصور المتداخلة أيضا ، فترى الأعشى يقول فى وصف فرسه :

(١) ديوانه ٧٧

(٢) ديوانه ٧٩ وانظر ٢٢٨

(٣) ديوانه ١٢٥

(٤) هامش الديوان ١٢٥

سلس مقلده أسيل ————— ل خده مرع جنبه
 فى عازب وسمى شه ————— ر لن يعز بنى مصابه
 حطت له ربح كما ————— حصت إلى مللك عيايه (١)

فأدخل صورة المرعى والنبات لكى يساند الصورة الأصلية فى مدح هذا
 الفرس .

فى الأمثلة السابقة رأينا صورا «لنبات» قائمة بذاتها داخل صورة أعم ،
 أو داخل منظر ، فالنبات هنا عنصر أساسى أو مكون للصورة الكبرى نفسها ،
 لكن هناك صور يدخل النبات إليها فى شكل جزئيات تسهم فى تكوين بناء
 الصورة العضوية بدون أن يكون هو صورة قائمة بذاتها داخلها ، أى يضيف
 الروح الجمالية على الصورة ، ولتنظر إلى الحطيفة فى أبياته فى وصف المرأة :

خميسة ماتحت الثياب كأنها عسيب نما فى ناضر لم يخضد
 تفرق بالمدرى أثيشاً نباته على واضح الذفرى أسيل المقلد
 تضوع رباها إذا جئت طارقاً كريح الخزامى فى نبات الخلى الندى (٢)

فترى أن كل بيت فى هذا الوصف حوى «جزئية نباتية» فى وضع ما يدعم
 بها الشاعر تصويره الأصلي للمرأة ، وكأنه يقرن النبات بها ليثيرها ويغنيها ،
 لأنه يرى الجمال فى النبات قبل أن يراى فى المرأة ، وهذا تماماً ما رأيناه عندما
 إشبه الشاعر المرأة بالطيبة أو بقرة وخوها من مظاهر البيئة الطبيعية ، وهذا
 يدلنا على أن الشاعر يرى الجمال فى الطبيعة أولاً ، أى يرى فيها «جوهر الجمال»
 الذى تستمد منه الأشياء حوله جماها بتشبيهها بجزئية منه ، ولكن إذا نظرنا إلى
 قول الحطيفة فى مكان آخر :

(١) ديوانه ٢٨٥

(٢) ديوانه ٤٦

كعاطية من ظباء السليل حسانه الجيد ترجى غزالا
تعاطى العضاه إذا طالها وتقرو من النبت أرطى وضالا (١)

فهذا النبات لم يأت به الشاعر كمنظر في الطلل أو حوله قائم بذاته ، كذلك لم يأت به ليدعم الجمال الذي يريده في المرأة كالصورة السابقة ، ولكنه أتى ليدعم «المنظر الجمالى» ، أو صورة امرأة الجمالية ، لافى نفسها ، بل داخل منظر أعم ، وهذا يتم في اللحظة التي لا تستطيع أن تفرق فيها بين ما إذا كان يصف امرأة أم ظبية ؟ فهو ينظر إلى صورة المرأة كمنظرته إلى صورة ظبية تناول هذا النبات ، وليست المرأة نفسها أو محاسنها على حدة هي المقصودة ، أى أن الشاعر هنا يصف منظرًا فيه امرأة لكي يصورها داخل صورة الحسن ، أما الأبيات السابقة على هذه فهو يصور فيها امرأة حسناء لا منظرًا حسنا فيه امرأة ، ومثل ذلك قول طرفة :

وفى الحى أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطى وُلؤ وزبرجد
خذول تراعى ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدى (٢)
وقول خدش بن زهير :

قفار وقد ترعى بها أم رافع مذاربها بين الأسلة والصخر
وإذ هي خود كالوذيلة بادن أسيلة مايدو من الجيب والنجر
كمغزلة تقرو بحومل شادنا ضئيل البغام غير طفل ولاجار
طباها من النانات أو صهواتها مدافع جو فالنواصف فالخستر
إذا الشمس كانت رتوة من حجابها تقها بأطراف الأراك وبالسدر (٣)

(١) ديوانه ٦٧

(٢) ديوانه ٧ - ٨

(٣) الجهرة ٥١٧

وهذا يدلنا على دقة الشاعر اجاهلى فى تركيب صورته وفى اختيارها وتنوعها حسب «المنظر» الذى يريده .

قلنا إن الحيوان قد احتل مكانه الكبير فى الصورة فى الشعر الجاهلى ، ولننظر إلى قول الحطيئة فى وصف الناقة أو الإبل :

ستكفيك أمثال الجادل جلسته	مهريس يغنى المعتفين شكرها
عظام الجثى غلب الرقاب كأنها	أكاريع ظبي مدفآت ظهورها
عطاء مليك مايكدر سييه	إذا بخلت سهم وخاب عشيرها
إذا نام طلح أشعث الرأس وسطها	هداد لها أنفاسها وزفيرها
عواذب لم تسمع نبوح مقامة	ولم تحتلب إلا نهارا ضجورها
إذا بركت لم يؤذها صوت سامر	ولم تحص عن أدنى المخاض قذورها
ولم يرعها راع ربيب ولم تنزل	هى العروة الوثقى لمن يستجيرها
طباهن حتى أطفل الليل دونها	تفاطير وسمى رواء جذورها
يطفن بجون جافر يتقينـــــــــــــــــه	بروعات أذنان قليل كسورها
ليت أوابها عواكف حولـــــــــــــــــه	عكوف العذارى ابتزعها خدورها (١)

فالصورة هنا عامة داخلها جزئيات منفصلة ، والاتجاه الوصفى هو الاتجاه الطرفى ، أما من جهة طريقة التصوير والنفات الشاعر إلى ما يصور ، فلا شك أننا نرى أمامنا صورة جديدة لانراها فى الشعراء الآخرين الواصفين للإبل ، والذين ركزوا على سرعتها وغنائها ، فهنا نرى العزة والترف ، والتنفس الدال على ذلك ، وهو الذى يهدى راعيها إليها ، ثم إنها لم تشاهد الحى ، بعيدة المرعى لاتراح إلى أهلها ولا تسمع أصواتهم ، ثم صور الشاعر هذوها وسكونها ، وقد رعت الوسمى كله ، ثم صورها مع فحلها ، والصورة الجزئية الأخيرة من

أجمل ما قيل في وصف النوق ، والقصيدة برمتها -والتي منها هذه الصورة -
تسير على هذه الوتيرة إلى آخرها ، ونرى الخطيئة أيضا يتجه إلى نفس الطريقة
التصويرية أيضا في وصف جمل (١) ، ولننظر إلى تصويره الآتي في أبيات
أربعة لم يزد عليها :

عفا الرس والعلياء من أم مالئك فبك فوادي واسط فنسيم
تبدلت الحقب القوافل كالقنا لهن بغلان الشريف نسيم
تعرضن واستمعن أصوات سامر على الماء من غرقى لهن نثيم
فما وردها إلا إذا ماتعرضت نجوم على آثارهن نجوم (٢)

فبدأ صورته بتعدد الأماكن فقط ، أي بدأً بجزئية طلية واحدة ، لكي
يتجه فورا إلى التصوير في البدء بجزئية ثانية ، فوصف الحمير بأنها ضوامر ،
ذوات نحيم ، ثم وصف الضفادع وأصواتها ، ثم نرى صورة النجوم الرائعة
في البيت الرابع ، ونجد في الصورة بعامة الآتي : أولا : الصوت المتردد في
جنبات الصورة ، وكأننا نسمع ولانرى : « نحيم ، استمعن ، أصوات ،
سامر ، نثيم ، » فالصوت هنا جزئيات تدعم الصورة الأصلية ، تماما كما
رأينا في تدعيم النبات لصورة المرأة نفسها ، ثانيا : التسلسل الترابطي في الصورة ،
فهذه الأماكن قد عفت ورحل أهلها وحلت محلهم هذه الحمير ، فهنا صلة
زمنية ومكانية بين الحمير والأهل الراحلين ، ثم صدر عن هذه الحمير نحيم ،
وهذه الحمير تستمع لأصوات الضفادع ليلا ، فربط الشاعر بين الحمير
والضفادع في الاستماع ، ثم ربط بين الضفادع والنجوم .. ثالثا : التأثير الجمالي
العام الجديد للصورة كلها ، تماما كما رأينا في وصفه للإبل ، هذا التأثير الناجم

(١) انظر ديوانه ٢٢٥

(٢) ديوانه ٢٣٠

عن جعل الحمير تصوت بدلا من وصمها وهي ترتع مثلا أو تأكل أو نحو ذلك ، فقد اختار الصوت بالذات ، ثم جعل هذه الحمير «تستمع» لتقيق الضفادع ، وكأن بينهما رباطا ما أو صداقة ، وجاء الشاعر بصوت الضفادع لأنهم يسمرون ليلا ، وليس لمجرد أنه نقيق صادر ، فإضافة السمر للضفادع زاد في جودة الصورة ، ثم نرى استكمال المأثر أو اللوحة بنهاية تصور النجوم وكأن الضفادع تنظر إليها لكي تأتى ، وقد يكون قصده ورد الحمير للضفادع ، وهذا أيضا إن غير المعنى فلن يغير الصورة ، لأنها كلها يشملها إحساس واحد ، ويمكن القول إن الصورة هنا صورة كلية لا صورة عامة ، لأن ترابط جزئياتها على هذا النحو يجعلها صورة عضوية لا يمكن فصل جزء منها ، وهذا كله سر طرافتها وجدتها . ويصور الخطيئة فرسا له ولكننا لا نرى في صورته ذلك الترابط الموجود في الصورة السابقة ، ولكن نرى التفصيل في أعضاء جسم النمرس لافى الصورة ، يقول :

وسرب ذعرت بذى ميعة ترى في البديهة منه اعتزاما
له متن غير وساقا ظالميم ونهد المعدن ينبى الحزاما
صليب الحجاج شديد اللجبا ج يجذب بعد الحميم اللجاما
أمين الفصوص كعير الفلاة يتلو نحائص قبا جساما (١)

والفرق لاشك واضح بين الصورتين . وكنا رأينا عنزة ينبغ في صورته الجزئية مع فرسه ، ونراه هنا يعطينا صورة عامة للفرس ذات جزئيات منفصلة صنيع الخطيئة في أبياته السابقة ، يقول :

ولرب مشعلة وزعت رعالمها بمقلص نهد المراكل هيكل

سلس المعذر لاحق أقرابه متقلب عبثا بفأس المسحسل
نهد القطاة كأنها من صخرة ملساء يغشاها المسيل بمحفسل
وكان هاديه إذا استقبلته جذع أذل وكان غير مذلل
وكان مخرج روحه في وجهه سربان كانا مولجين لجيال
وكان متنيه إذا جردته ونزعت عنه الجبل متنا أبل
..... إلخ (١)

ويظل الشاعر هكذا حتى نهاية وصفه له ، فمع تراكم التشبيهات ودقة الملاحظة ودلالة ذلك على مدى اهتمام الشاعر بفرسه ، وحرصه على وصفه وذكره وتكريمه إلا أن الصورة نفسها تفقد الوحدة تماما ، ولذا لا تكون صورة كلية لأن كل جزئية منها قائمة بنفسها ويمكن فصلها على حدة ، ولا يؤثر ذلك على الصورة العامة ، وهذا الاتجاه من نفس الاتجاه الطرفي في تصوير الناقة ، وهو يخالف مثلا ما رأيناه لدى الحطيئة ، ومالدى عبيد أيضا عندما يصور خيله ويذكر حيوانات أو طيوراً أخرى مفصلاً كالعادة ، متخذاً رابطة السرعة لتكوين صور متداخلة ، فرة هي كأسراب القطا (٢) ، ومرة ثانية كالسعالى (٣) ومرة ثالثة كالكلاب (٤) ، وإذا كنا في صورة الطلل السابق ذكرها والتي تحوى الحمير والضفادع وجدنا أن الرابطة الأساسية هي «صنعة الصورة» في ، كليتها مع قيام جزئيات الصوت بدور أساسى وهام ، فإننا نجد في صورة أخرى للحطيئة في بدء قصيدة له إحساساً شاملاً مستمراً مسيطراً ، يقول :

يادار هند عفت إلا أنافهها بين الطوى فصارات فوايدها

(١) ديوانه ١٢٢ - ١٢٣

(٢) ديوانه ٣٨

(٣) ديوانه ٤١

(٤) ديوانه ٤٣

أرى عليها ولى ماغيرها — وديمة حللت فيها عزاليها
 قد غير الدهر من بعدى معارفها — والريح فادفت فيها مغانيها
 جرت عليها بأذيال لها عصف — فأصبحت مثل سحق البرد عافيا
 كأنى ساورتنى يوم أسألها — عود من الرقش ماتصغى لراقيا
 حتى إذا ما انجلت عنى قعدت على — حرف تهالك فى بيد تقاسيها
 أرمى بها معرض الدوى ضامرة — فى ليلة ما يذوق النوم ساريها
 إذا علت بلدا قفرا إلى بلد — كلفتها رعوس أعلام تساميا (١)

فالصورة هنا تشمل جزئيات منفصلة ، ولكن لانستطيع أن نقول إن الإحساس هنا منفصل ، هذا الإحساس المتأثر بالخراب والدمار ، فالشاعر منفعل انفعالا شديدا بالموقف حتى وإن كان يقلد فى الأطلال ، فالتقليدية الطلاية لاتمنع أبدا من إظهار الشعور النفسى الذاتى من خلالها ، ويمكننا أن نبين من يقلد لجرد التمثيل وتركيب جزئياته ، ممن يقلد فى الطلل مع ظهور إحساسه الذاتى الشخصى ، وإذا نظرنا إلى أبيات الخطيئة سنجد أن للألفاظ إيقاعا خاصا ناجما عن هذا الإحساس التلميزى ، كذلك يبدو هذا الإحساس فى اختيار الشاعر لجزئيات الطلل نفسه ، فقد اختار العفاء والخراب ، كما لم يذكر منها إلا الأثافي ، لم يذكر الحيوان مثلا : ثم أظهر أن المنزل لاغيرها مع تعاقبه عليها ، ومع وصفها بالخراب ، إلا أنه عاد ليظهر أثر الدهر ثانية فى تغيير «المعارف» ، ومن أسلحته المخربة الفتاكة «الريح» ، ثم نجد أن تعبير « ادفنت فيها مغانيها » يعبر عن جزئية زمنية أضيفت إلى تزامن الأطلال بعامة ، وهذا التعبير نهاية التصريح بالانسحاق واليعد والاختفاء التام ، ثم نلاحظ قوله

«من بعدى» ، أى من بعد حياة كنت أنا شاهدا لها ، وليس فقط من بعد حياة أهلها الذين كانوا فيها ، ثم استمر الشاعر فى بيان أثر الريح الحرابى التدميرى فى «جر الأذيال ، العصف ، أصبح عافيا مثل سحق البرد» ، استمرار لحالة النظرة الكئيبة والخراب المقيم ، تدعيمها الألفاظ بإيقاعها ، ونلاحظ تكرار كلمة «العفاء» مع أننا علمنا من الشاعر من أول بيت بأن الطلل عاف ودائر ، فكأنه يكرر العفاء هنا لنفسه ، لإحساسه ، لالنا أو للسامع ، بدليل أنه فى البيت الخامس أفصح عما يعتوره بأن رد الأثر إلى نفسه وقال إنه عندما وقف على الطلل كأن أفعى نهشته ، أفعى لا إبلا من سمها الناقع ، فهو لا يصف طلالا يراه ، قدر ما يصف طلالا أحس به فى نفسه ، أو حالة نفسية مرت به مما شاهده ، أو مما تخيل أنه شاهده . ثم نلاحظ قوله بعد ذلك «انجلت عني» . ولم يقل مثلا «فدع ذا» إلى كذا ، أو ينتقل إلى الناقاة مباشرة ، فليس هنا انفصال فى المحيط الشعورى النفسى ، ونلاحظ أيضا تعبيره «حتى إذا» ، الذى ينب عن وقت ماقضاه الشاعر فى الاستغراق فى تلك الحالة السابقة قبل أن يسير على ناقته ، وتعبيره أيضا «قعدت على حرف» تشعر فيه بالبطء والسكون . كذلك لم يقل «فسل حاجتك بكذا» ، أو «فسل الهم بكذا» ، لأنه فى الحقيقة ما يزال مستمرا فى هذا الهم ، أو هو لا يريد أن ينقطع عنه ، والألفاظ والعبارات كلها تدل على ذلك ، فقد وصف الناقاة بأنها «تهالك» وفى «بيد تقاسيها» . فالناقاة نفسها مهالكة وسط بيداء قفر تقاسيها ، فانتقل نفس الإحساس من الطلل إلى الناقاة ، أو فى الحقيقة انتقل إحساس الشاعر نفسه إلى الناقاة ، أو ليس هناك طلل أو ناقاة ، إنما هو إحساس نفسى مستمر يتخذ متنفسا فى الطلل ثم الناقاة ، ويستمر الإحساس المسيطر ، الإحساس بالكآبة والضياغ فى «أرمى بها» . ثم «ضامرة» . وهذا كله تم فى «ليل» ، لأن الليل أدعى إلى الإحساس بهذا الشعور خلاف النهار ، وليس هذا بليل فحسب ، بل ليل لم يذق فيه

الغمض .. ، وليس هو المعاني فقط .. ، بل كل من يسير في هذا الليل لا ينام . ، دعوة إلى المشاركة تعبر عن مدى ما يعانيه الشاعر .. وتستمر الحالة .. فالناقة علت بلدا قفرا أيضا إلى بلد قفر ، فلا تسير إلا من قفر إلى قفر ، فإن قلت إن هذا القفر متداول لإظهار التقييم الذاتي للبيئة ، نقول هذا صحيح في حالة لو أنه يفتخر بنفسه ، أو أنه قادر على اجتياز تلك القفار ، ولكن الشاعر هنا في حالة ابتئاس وكتابة لافخر ، ويشعرنا بالإشفاق على ناقتة . لأنها تحمل نفسها على المهلكة في هذه القفار المتتابعة ، ثم هو نفسه يقول « كانتها » رعوس أعلام تسامها ، أي هو حملها على ذلك وضغط عليها ، فإن قلت : إن الشاعر يصور مكابדתه ومعاناته وناقته لكي يمهّد الطريق إلى الممدوح . وهذه عادة أيضا لدى الشعراء ، نقول إنه لو كان يقصد ذلك لظهر في وصفه للطريق فقط ، ولكن الكتابة هنا تسلطت على الطلل أيضا ، أو بمعنى آخر تسلطت من الطلل ، فالتعبير السائد عن القفر والخراب منذ أول الطلل حتى الممدوح لانظر أنه يسر هذا الممدوح في شيء ، ولم يظهر لشاعر مكابדתه بغرض المدح إلا بعد ذلك في البيت القائل :

إليكم يابن شماس شججت بها عرض الفلاة إذا لاحت فيافيها
حتى أنخت قلوصى في دياركم بحير من يحتذى نعلا وخافها (١)

فكأنه انتقل إلى موضوع آخر تماما ، وكأن الفلاة هنا في البيتين غير القلوات السابقات لأن الشاعر صحا من حالته ، ووجد أنه يخاطب ممدوحاً ، فبدأ بالتمهيد التقليدي بعد أن كان انتهى فعلا من وصف الناقة ومن التطرق إليه وذكر اسمه ، ولذا نشعر بأن هناك انفصالا بين ما قبل الاسم وما بعده ، وهذا

يدلنا على أن الشاعر لم يكن يقصد مما سبق التطرق إلى ممدوح ، قدر ما كان يريد تصوير حالة نفسية طاغية ، ولذا اضطر إلى تكرار الفلاة - فلاة الممدوح - داخل المدح . وهنا يمكن القول بأن هذه الصورة يسيطر عليها إحساس عاتى كل شئ شامل ، جمع بين أجزائها ، يظهر فى ألفاظ ذات إيقاع بهذا ، أكثر مما يظهر فى الصور الجزئية داخلها ، ولا يخفى أيضا تأثير الوزن والقافية ، والتصيدة كلها من أجمل ما قيل فى المدح بعامة سواء بالكرم أو بالقيم الأخرى ، مما يدلنا على مدى عبقرية الشاعر ، وتمكنه من فنه .

قلنا فى موضع سابق إن الخطيئة لم يكثر من ذكر الأطلال ، ولم يتخذ فى أطلاله الاتجاهات التقليدية كما عند سواه ، فجزيئات الطلل فى ديوانه بسيطة وعادة يكتفى بأقل ما يريد منها ، وهذا يدلنا على أن الشعور النفسى مع موهبة التصوير الفنى طاغيان على تقليده ، فهو يضع الصورة فى المكان الأول وقبل كل شئ ، وما الطلل أو غيره ، إلا أدوات لإظهار هذه الصورة بما تحمل من شحنات نفسية ، أو « كمادة » يصبغ عليها ذلك الشعور وذلك التصوير ، كما يدلنا نص الخطيئة أيضا على أن العبرة ليست بموضوع الصورة ، بل بالإحساس النفسى والشعورى خلف الصورة ، فإن قيل مثلا إن الطلل عادة يأتى بالإحساس نفسه ، نقول هذا صحيح ، ولكنه يعتمد كذلك على الموقف النفسى للشاعر ومدى حساسيته لذلك (١) ، ولذا فقد تكون أبيات الخطيئة السابقة أشد تعبيرا عن الخراب والفقر من قول المتنخل الهذلى مثلا فى وصف ماء قفر :

وماء قد وردت أميم صاف على أرجائه زجل الغطاط
فبت أنه السرحان عنه كلانا وارد حران قـطاط

(١) انظر أيضا قصيدة عبيد بن الأبرص فى ديوانه ٢٣ ، حيث يسطر عليها نفس الشعور الخرابى ، وإن كانت أقوى من حيث "النز من" .

قليل ورده إلا سباءاً يخطن المشى كالنبيل المرابط
 كأن وغى الحموش بجانيبه وغى ركب أميم أولى زيات
 كأن مزاحف الحيات فيه قبيل اصبح آثار السيماط (١)
 فالصورة وما فيها من تقييم ذاتي للبيئة تدل على موهبة الشاعر في التصوير
 وخاصة استخدام مظاهر البيئة المختلفة من حيوانات وطيور وهوام ، بحيث
 وضع في كل بيت نوعاً منها ، ويدلنا ذلك على مدى تأثير البيئة في الشاعر ،
 ومدى وعيه وتجاربه في تمثيلها والإحساس بها ، ولكن الإحساس الشامل
 بالقفر والضياح لانجده في الأبيات ، كذلك نرى أن جزئيات الصورة العامة
 مفككة ، وأن حذف إحداها لا يؤثر شيئاً ، لأن العبرة ليست بحشد الحيوان
 والطيور والحشرات لإظهار القفر . وإذا قارنا أبيات المتنخل بوصف امرئ
 القيس لماء أيضاً في قوله :

وآجن ماؤها ريش الحمام به كأن أشباح حولياته العطب
 فيه من الوحش أغفال معطلة سيان مرتعها التوثيل والنجب
 وردته موهنا والنسر مرتفع كأنه نيراً عين لها شهب
 أرسلت دلوى في حافات مظلمة جوفاء يتصر عن مرجوها السبب
 ليلاً فجاءت بماء من معورة مرت عليه حديد الناب معتصب
 أعمى أصم له رقشاء تألفه ما إن له غير إزراء به نشب
 رأى الخزاية أن تجتر مفعمة دلوى فجاء على أعوادها يثب
 غضبان في نابه الحوباء عاجلة كالجل أسود يعلو لونه شهب
 أهويت سوطى له لما برزت به فخر فوق أتى الحوض يضطرب
 في نفنف طامس الأعلام ليس به إلا ذؤالة طاو كشحه جنب

بيد مسهبة مرت مخففة يهماء حرباؤها للشمس منتصب
وقد محا الجذب عنها كل ساكنها فما بأجوازها عجم ولا عرب
ما يأنس القوم فيها من مخافتها والهلول فيها ولا المهرية النجب
قطعتها بعلىءة ... إلخ (١)

سنجد أن امرأ القيس فاق المتنخل في إظهار التقييم الذاتي للبيئة ، وترابط
أجزاء الصورة ، وربط الماء والقمر بمظاهر طبيعية حولها أكثر ، مستخدما
المنظر حول هذا القمر ، مع التفصيل في كل جزئية والإلحاح عليها ، ثم
إدخال صورة فرعية إلى الصورة الأساسية عندما استطرد في تفصيل الأفعوان
ثم الفصل بين إقفار الماء والقمر الصحراوي ، والإغراق في تصوير هذا الجذب
بالإلحاح فيه أيضا كسابقة . كذلك في استخدامه الحيوانات بطريقة تدخلها
ضمن القمر مما جعلنا نشعر بأنها جاءت تلقائية لا لمجرد التشبيه كما عند المتنخل ،
وهذا يبدو في تصوير حياة الأفعوان وبقائه المستمر في اليد بدلا من تشبيه
آثاره بشئ ، ثم الإيحاء بحياة الذئب في الفلاة ، خلاف إقبال السباع على
الماء فيها أيضا ، كذلك تصوير موقف الحرباء المقيمة في هذا القمر ، ثم
علاقتها بالشمس ، خلاف تشبيه صوت البعوض بصوت الناس وهكذا ..
فعند امرئ القيس تصوير لبيئة صحراوية تشمل في داخلها حيوانات تعيش -
لاصفات من حيوانات تشبه كذا . ، ولكن ربما يفوق المتنخل امرأ القيس
في علاقته بالذئب ، فقد شارك المتنخل الذئب في الورد إلى الماء معبرا عن
المشاركة في الحياة (المكان) . والمشاركة في المصير أيضا ، حيث أن الماء
مصدر حياة (الزمان) ، ولانجد هذه المشاركة لدى امرئ القيس هنا ، وإن
كنا نراها في مكان آخر .

رأينا في صورة حطيطية سابقة مدى تأثير «الصوت» كعنصر فعال في تكوينها وتربطها ، تماما كما رأينا في وصف تيم بن أبي بن مقبل للبيداء عند حديثنا عن الاتجاه الميثولوجي ، فالصوت في الصحراء بالذات له تأثير خاص على الشاعر الجاهلي ، ومن ثم جاء واضحا بارزا في تصويره ، ولانعجب إذا رأينا بشامة بن عمرو يقول في صورة جزئية في وصف درع :

ومن نسج داوود موضونة ترى للقواضب فيها صليلا (١)
فالصوت أصبح يرى ولا يسمع ، وليست المسألة — في رأينا — كما يقول الشارح : «عبر عن السماع بالرؤية توكيدا للمعنى ، إذالرؤية أوفق من السمع» ، بل لأن الصوت لدى الشاعر في الصحراء أشد تأثيرا من الرؤية وخاصة ليلا ، فلكني يعبر الشاعر عن شدة هذا التأثير جعله يراه بدلا من أن يسمعه .

وكما رأينا الصوت والصحراء بعمة والأطلال والقفر ، رأينا أيضا تصوير الشاعر الجاهلي للمظاهر السماوية وخاصة البرق ، وكما رأينا الحطيطية شاعر الصورة بعامة نرى عبيدا شاعر البرق خاصة ، فهو يبيت الليل يرقبه — كما رأينا في حديثنا عن البقاء والخلود في المظاهر الطبيعية (٢) — وليس أدل على «تبرق» عبيد من هذا البيت :

وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالا أرى في كلها الموت قد بوق (٣)
فهو لا يرى الموت ظهر ، أو بدا أو لاح ، وإنما برق ، حيث إن البرق عنده أشد الظواهر الطبيعية بروزا ، وكذلك رأينا وصف السحاب والأمطار خلال الأطلال وغير الأطلال ، وصور أبو ذؤيب السحاب مع البرق مع

(١) المفضليات ٥٩

(٢) انظر ديوانه ٧٣ ، ٨٤ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ٩٩

(٣) ديوانه ٩٩

المطر مع الرياح في صورة جميلة استطرد إليها من المرأة التي دعا لها بالسقيا من هذا السحاب فيقول :

سقى أم عمرو كل آخر ليلة	حناتم سود ماؤهن شجيج
تروت بماء البحر ثم تنصبت	على حبشيات لمن نثيج
إذا هم بالإقلاع هبت له الصبا	فأعقب نشء بعدها وخروج
يضىء سنه راتعاً متكشفاً	أغر كصباح اليهود دلوج
كما نور المصباح للعجم أمرهم	بعيد رقاد النائمين عريج
أرقت له ذات العشاء كأنه	مخارق يدعى وسطهن خريج
تكركره نجمديسة وتمده	يمانية فوق البحار معوج
له هيدب يعلو الشراج وهيدب	مسف بأذناب التلاع خلوج
ضفادعه غرقى رواء كأنها	قيان شروب رجعهن نشيج
لكل مسيل من تهامة بعدما	تقطع أقران السحاب عجيج

كأن تقال المزن . . . إلخ (١)

فترى في الصورة ربطاً قويا بين جزئياتها مع كثرتها ، لا جزئيات «المنظر» بل جزئيات الصورة ، فالمنظر يحوى سحابا ورياحا وبرقا مع بعض المظاهر الأخرى حولها مثل الضفادع والجرار ومسائل الماء ، فالمظاهر البيئية أمام الشاعر معروفة متكررة محددة ، ولكن الصورة—لمن ينظر إليها—يحد حشدا ضخما من الصور الجزئية متراكما ، فالسقيا من هذا السحاب يتم من جرار «يسلن» ، وهذه السحابة أو الجرار تروت ، ثم تنصب على سحب لمن صوت ، وهذه السحب «حبشيات» ، وإذا هم السحاب بالإقلاع جعلته الصبا غيما وراء غيم ، ثم يصور الشاعر سحابا متكشفا بالبرق لأنه يظهره

بضوئه ، ثم انتقل إلى صورة متداخلة استطرد إليها (المصباح ينير للعجم)
 ثم أدخل نفسه في الصورة مبينا أنه قد أرق للبرق يرقبه في ساعة العشاء ، ثم
 شبهه بالمخاريق ، ثم نرى بعد ذلك انكركرة والرياح وصلة السحاب بالأرض
 وألوانها ، ثم مسيل المياه وصوتها . . إلخ ، صورة مزدحمة ازدحاما شديدا ،
 وخيال الشاعر وحده هو المتسبب في هذا الازدحام لا البيئة ، فالبيئة أبسط
 من ذلك بكثير ، وهذا يعنى أن مككة التصوير لدى الشاعر أمدته بعلاقات
 وارتباطات تخيلها ، وكون منها صورته متسلسلة في نسق مستمر بحيث تفضى
 جزئية إلى أخرى ، فقد حافظ الشاعر على كلية صورته ، فالرابط هنا بين
 جزئيات الصورة ليس عاطفة سائدة لأن أجزاء الصورة نفسها يربط بعضها
 بعضا عن طريق الصنعة ، ومجموعة الجزئيات «الهامشية» (الضفادع - المسائل -
 الحراز) ، - ورحول بمجموعة الجزئيات «الرئيسية» (السحاب المطر - البرق)
 يدعمها جميعا التشبيهات المستمدة من خيال الشاعر ومن تجاربه السابقة ،
 ومن مدركات بيئية رآها سلفا ، وقد استخدم الشاعر اللون (حبشيات - النور -
 مصباح اليهود) ، والصوت (نشيج - تكرر كره - نشيج - عجيج) ، ثم
 الروابط التي جمعت بين هذه الجزئيات (حنا تم سود - تروت بماء البحر -
 إذا هم - أعقب نشء - يضىء - كما نور الصباح . . إلخ) ، كل هذا
 يجعل هذه الصورة صورة طبيعية رائعة ممتدة ، تدل على قدرة الشاعر الهائلة
 على التصوير الفني . (١)

ولكن المنظر الذى أثار الشاعر الجاهلى أكثر من سواه هو منظر الجبل
 الذى تحف به السحب حيث تكرر هذا لمنظر عند أكثر من شاعر بحاله ،
 يروى الممدانى في وصف جبل «تخلى» : « فلا يزال في أيام الصحو ضاحيا

حتى يدحض الشمس من جزء وسط السماء والقمر منها بمنظر ، وحينئذ يثور البخار من بطون الأودية ، ومن بطون شعابه سحابا أبيض كثيفا ، وهو يظهر ويكثف ، ويرتفع في سرعة ، فلا يدور من الفلك جزءان أو ثلاثة حتى قد التبس ذلك البخار رأس الجبل من جميع جوانبه فيعتم به ونظرته عليك طلعا يحول بينك وبين النظر إلى دابتك إذا كانت قدامك ، أو بينك وبين رفيقك إذا بدرك ، فإن كنت في وقت نوء كان ذلك السحاب الذي أنت فيه ينهمل رذاذا غزيرا ، ثم ارتفع وتكاثف ، فإذا تكاثف وقع فيه لامعة البرق ، وتبعها صوت الرعد عجلا وريثا على قدر الحقيقة من البرق » (١) . ولا شك أن هذا الوصف التفصيلي جعلنا ندرك مدى تأثر الشاعر الجاهلي به ، ومدى وضوحه كظاهرة بيئية مستمرة دائمة . . فيقول المتلمس :

كم دون مية من مستعمل قذف ومن فلاة بها تستودع العيس
ومن ذرا علم طام مناهله كأنه في حباب الماء مغموس (٢)
فالصورة أمامنا للصحراء أو القفر ، وتتضح فيها عداوة المكان ، والشاعر هنا يصف جبلا يقوم بينه وبين محبوبته ، ولكن الأهم من البعد المكاني وما يثيره في نفسه جمال المنظر ذاته الذي اجتذب الشاعر ، فصوره في صورة رائعة ، ومع جزئيتها إلا أن تأثيرها الفني التصويري أقوى ما يكون . . وترى الخطيئة تأتي بنفس التصوير في قوله :

وتضحى الجبال الغبر دوني كأنها من الآل حفت بالملاء المعصود (٣)
والذي يهمننا هنا — بالإضافة إلى جمال الصورتين — أن الشاعر التفت

(١) صفة جزيرة العرب ١٩١ - ١٩٢

(٢) الجمهرة ٥٥٣

(٣) ديوانه ٥٠

إلى المنظر الجميل ، لا إلى وصف (المنظر) ، فهو يرى الجبل أمامه دائماً ، ويرى الصحراء بما فيها ويصفها ، فما اجتذبه ليس أن البيئة بيئة طبيعية أمامه يمكن أن يصفها في شعره ، بل ما اجتذبه هو عنصر الجمال فيها ، وعبر عن ذلك عن طريق تكوين هذه الصورة ، فالشاعر هنا لا يقال فقط إنه صادق في تصويره ، بل هو صادق وفنان ومعبر ، هو صادق لأنه نقل ما يراه أمامه على طبيعته ، وما يراه في بيئته ، ثم هو فنان لأنه لا يرى فيما نقله إلا الجمال - في هذا الموضع - ، ثم هو معبر لأنه استطاع خلق صورة شعرية جميلة تعبر عن قدرة فنية تظهر هذا الصدق وذاك الجمال ، وبدلنا على هذا التصور الجمالى البحث في هذا الموضع أن الشاعر الجاهلي ذكر الجبل في مواضع متعددة ، فهو أحياناً ممثل للخلود ، فخلع عليه قيمة زمانية ، وأحياناً مثل لعداوة المكان ، لأنه يقف بينه وبين محبوبته ، فخلع عليه قيمة «مكانية» ، وأحياناً لا يرى فيه إلا المنظر الجميل فقط ، وهذا مانراه في صورتى المتلمس والحطيئة ، فمع أن الأول بدأ بالبعد المكاني : إلا أنه اتجه بجانب هذا - إلى «صورته» وليس غرضه منها إلا الجمال فحسب لأنه كان يمتأى هذا التطرق .

ولكن إذا كانت الصحراء قد اجتذبت ملكة التصوير لدى الشاعر الجاهلي فهل اجتذبتها أيضاً البحر ؟ لا شك أنه رآه ، فالجزيرة العربية محوطة بالبحار . ونرى الدكتور طه حسين يقول : «من عجب الأمر أننا لا نكاد نجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر أو الإشارة إليه ، فإذا ذكر ، فذكر يدل على الجهل لأكثر ولا أقل (١) » . وذكر البحر يقل جداً في الشعر الجاهلي بطبيعة الحال بالمقارنة بالمظاهر الصحراوية ، ولكن هناك إشارات في الشعر الجاهلي تدل على أن هؤلاء الشعراء رأوا البحر ، وقد لاحظ الباحث يوسف اليوسف أيضاً

(١) في الأدب الجاهلي ٧٩

إشارات للبحر في شعر الجاهليين ، وقد رد على الدكتور طه حسين هذه النقطة واستشهد على «وجود البحر» في الشعر الجاهلي بستة أبيات للشعراء : امرئ القيس وطرفة وزهير والنابعة (١) ، ولكن لم يكن هؤلاء الشعراء فحسب هم الذين تعرضوا لذكر البحر وما يختص به ، بل هناك آخرون مثل بشامة بن عمرو (٢) ، والمخبل السعدي (٣) ، والأعشى (٤) وعنترة (٥) . وزهير في موضع آخر (٦) ، وغيرهم . ولو نظرنا إلى هذه المواضع نجد أنها تختص بصورة جزئية فقط لاتوسع فيها ، منها مثلاً تصوير لحالة الغريق ، أو حركة السفن ، أو الغواص أو الدرة . . إلخ.

(ب) تصوير حياة الجاهلية :

رأينا فيما سبق من فصول كيف عبر الشاعر عن القيمة الحربية عن طريق التصوير ، أى تصوير المعارك والخطوب ، ولننظر إلى هذه الصورة للمهلهل ابن ربيعة في تصوير الحرب :

إذ أقبلت حمير في جمعها	ومذحج كالعارض المستحيق
وجمع همدان لهم لجبة	وراية تهوى هوى الأنوق
فقلد الأمر بنو هاجر	منهم رئيساً كالحسام العتيق
مضطلعاً بالأمر يسمولـه	في يوم لا ينساغ حلق بريق
ذاك وقد عن لهم عارض	كجنح ليل في سماء بروق

(١) مقالات في الشعر الجاهلي ٩٤

(٢) المفضليات ٥٨ - ٥٩

(٣) المفضليات ١١٥

(٤) ديوانه ٥١

(٥) ديوانه ٨٤

(٦) ديوانه ١٤٨ وانظر ١٦٧

تلمع لمع الطير راياتـــــــــــــــــه على أواذى لبحر بحر عميق
فاحتل أوزارهم أزره برأى محمود عليهم شفيق
وقد علمهم هفوة هبوة ذات هياج كلهيب الحريق
فانفجرت عن وجهها مسفراً منبلجاً مثل انبلاج الشروق (١)

فهل هذه الصورة العامة صورة الحرب ؟ أم صورة للطبيعة ؟ فقد لجأ الشاعر في جزئياته التصويرية المتتابعة إلى التشبيهات المستمدة من البيئة ، فهو لا يصف حركة الفرسان أو القتال ، أو النهب أو الأسر وسوى ذلك من جزئيات المعركة ، ولكن يركز على ربط وصف القبائل بعامة ، والقائد الممدوح بخاصة بأشياء مستمدة من الطبيعة متتابعة ، وهذا يعنى أن تصوير الطبيعة ومظاهرها مسيطر على الشاعر أكثر من سيطرة الواقع الفعلى عليه ، فلا تكاد تخلو كل شطرة أو جزئية من تشبيه من واقع البيئة (السحاب — العقاب — البرق — الليل — البحر — الشروق) ، بالإضافة إلى التشبيهين الآخرين : (الحسام — لهيب الحريق) ، فأمامنا صورة عامة داخلها جزئيات لا تربطها رابطة عضوية ، والسبب في ذلك تعدد التشبيهات ، لأن كل تشبيه يتجه بنا وجهة مخالفة للأخرى ، ولذا فإن استخدام التشبيهات أو الاستعارات أو نحوها — في كثير من الأحيان — يكون مفسدا للصورة لا مدعما لها ، لأن اعتماد الشاعر هنا ينصب على محاولة إيجاد تشبيه منفصل لكل صورة ، لا على ربط التشبيهات ببعضها ببعض ، ولا على حركة مستمرة أو حالة نفسية سائدة ، ولا على عضوية الصورة ، والشاعر ما يزال يصف المعركة « وهو بعيد » ، يسيطر عليه عامل الصنعة والطبيعة لا الاندماج الكلى في الموقف الحربى أمامه ، ولكن مع ذلك نشعر بالإيقاع الحماسى البطولى الذى ينتشر في الصورة معوضا

عدم ترابط الجزئيات التصويرية حيث يبرز الشاعر إقبال جحافل القبائل ،
ثم جمع همدان ، ثم رايه تهوى مثيرا بذلك روح السيادة والتفوق والعظمة ،
ثم انتقل إلى البطولة الرئاسية ، حيث أبرز تقليد الأمر ورئيسا كالحسام ثم
تقلد الأمر في يوم شديد الهول ، فبرى استمرار الإيقاع الحماسى البطولى ،
ونجد سمات التفوق ، إقبال الجمع كالعرض ، والاضطلاع الرئاسى ،
وكان الشاعر هنا لا يرى في الصورة القتالية داخل الصورة الطبيعية إلا المثل
التي تحض على الانتصار المستمر والتفوق البطولى أكثر من اتجاهه إلى تصوير
قتال فعلى ، لأننا نشعر — كما اشرنا — بأنه يصف وهو بعيد وليس مندججا
في الموقف الحربى ، وإلا لكان شغله «الواقع» عن التفكير فى «المثال». ولو
نظرنا إلى الأعشى يصف القتال يوم ذى قار قائلا :

فلله عينا من رأى من عصابة	أشد على أيدى الساعة من التى
أتهم من البطحاء يبرق بيضها	وقد رفعت راياتها فاستقلت
فثاروا وثرنا المنية بيننا	وهاجت علينا غمرة فتجلت
وقد شمרת بالناس شمطاء لاقح	عوان شديد همزها فأضلت
كفوا إذا أتى الهامز تخفق فوقه	كظل العقاب إذ هوت فتدلت
وأحموا حمى ما يمنعون فأصبحت	لا ظعن كانت وقوفا فحلت
أذا قوهمو كأسا من الموت مرة	وقد بذخت فرسانهم وأدلت
سوا بغهم بيض خفاف وفوقهم	من البيض أمثال النجوم استقلت
ولم يبق إلا ذات ريع مفاضة	وأسهل منهم عصابة فأطلت
فصبحهم بالخنو خنوق قراقر	وذى قارها منها الجنود فقلت
على كل محبوبك السراة كأنه	عقاب هوت من مرقب إذ تلت

فجادت... (١) إلخ .

لرأينا أن عناصر القتال غلبت على التشبيهات المستمدة من واقع البيئة أو الطبيعة الجاهلية ، ويتضح هنا اقتراب الشاعر من المعركة ، كذلك نلاحظ القيمة الزمنية في تكراره للموت عدة مرات وسط القتال مما أدى إلى صيغ الأبيات صبغة «فروسية» واضحة . كذلك نلاحظ القيم القتالية الحربية في «الحمى» و «الظعن» . كما نجد أيضا «الحكاية» في تطور أجزاء الصورة ، مما يدل على الاندماج في الموقف ، وقد يكون شاهده على الأقل ، ثم نرى أيضا تفصيلات في السلاح والعدة ، فالأعشى يتجه إلى جزئيات أدق من المهلهل فيما يختص بالحرب ، مع أن الأول فاقه في تشبيهاته المستمدة من الطبيعة ، ولكن رابطة الأبيات العضوية في الصورة ، لاتستمر من أول الصورة إلى آخرها ، والمستمر هو هنا رابطة «الحكاية» ، فهذا «ظهر» ، وهذا «أنى» ، وذلك يرد على سواه ، وهلم جرا . ونلاحظ هنا أيضا ظهور الإيقاع البطولي الحماسي الذى يتفق فيه اشاعران ، ولكن لدى الأعشى تحول إلى جزئيات متعددة منتشرة في حين أنه لدى المهلهل يتميز بالتجمع والتحديد، وإذا نظرنا إلى صورة عمرو بن معد يكرب في وصف معركة :

ولما رأيت الخيل زورا كأنها	جداول زرع خلعت فاسبطرت
فجاشت إلى النفس أول مرة	وردت على مكروهاها فاستقرت
علام تقول الرمح يثقل ساعدى	إذا أنا لم أظن إذا الخيل كرت
لحا الله جرما ذر شارق	وجوه كلاب هارشت فازبأرت
فلم تغن جرم نهدها إذ تلاقيا	ولكن جرماً في اللقاء ابذعرت
ظلت كأنى للرمح دريصة	قاتل عن أبناء جرم وفرت
فلو أن قومي انطقتنى رماحهم	طلقت ولكن الرماح أجرت (١)

ففى هذه الصورة القتالية ضمرت التشبيهات البيئية حتى لا تكاد تأتى بأثر يذكر، كذلك نرى اشتراك الشاعر فى القتال اشتراكا فعليا، أكثر منه اشتراكا فنيا، أو اشتراك الواصف المراقب، وهذا الاشتراك الواضح لا يتم فحسب عن اشتراك قتلى، بل نفسى أيضا مع ظهور القيم والفروسية، فالشاعر رأى أول ما رأى الخيل مندفعة قوية، أى دخل إلى «الحركة القتالية» مباشرة، فلم يذكر مناسبة ما ونحوها، كذلك نرى فى وصفه للخيل تفصيلا يزيد عن مجرد وصف خيل مهاجمة، ثم أعطانا شعوره النفسى الواقعى، فلم يصف نفسه بأنه أقدم فورا، أو هجم متحمسا، بل أبدى لنا تردده فى صورة رائعة دقيقة فى مخاطبة النفس لصورده عليها، ثم نرى اتجاهه من هذا إلى قيمة الفروسية القوية التى تبرز فيها رؤيته الخاصة وفلسفته بعلاقته بالرمح وبشخصه أيضا، فلم يكتب فقط ببيان «بأى حجة يحمل السلاح إن لم يكن للحرب»، بل ببيان «بأى حجة يثقل ساعده الرمح إذا لم يكن للحرب». وهذه صورة لا تأتى إلا من قدرة شعرية تصويرية تأملية قوية، ثم تظهر العلاقة النفسية أيضا بنفس الطريقة السابقة فى ابيتين: السادس والسابع فى بيان أثر الرمح النفسى والحربى والفروسى الشيد فى الشاعر، وفى نظرة الشاعر إليه، كذلك نرى وصفه لحاضر المعركة وصفا لا يحوى كثيرا من التفصيلات، ولكنه وصف «حى» بعث مزج الشاعر بين فلسفته ونفسه، وأدوات قتاله وما يراه، فالعبرة ليست بذكر الأسماء والمواقع وتعدد الأسلحة والمواقف، بل بالشعور الدافق نحو القتال، فالصورة الشعرية تستمد حيويتها من الامتزاج فى الموقف الذى تصوره، وليس من وصف الموقف نفسه، أو كما يقول الأستاذ العقاد: «إن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، لامن يعدد لك أشكالها وألوانها.. (١)». وأما من جهة الإيقاع الحماسى البطولى فهو

هنا يتجه إلى الداخل ، إلى داخل الفارس ، فليس الإيقاع في الصورة صادرا من إظهار «مثل» ، بل من إظهار لروح التفوق النفسى ورفض الانهزامية أو السلبية والتقهقر ، ولم تأت تلك الروح من منظر يصفه الشاعر ويبالغ في مثاليته وتأثيره ، بل أتت من نفس هى المحور الأساسى لصورة كلها . فالرمح مثلا لا يشابه هنا في موقعه الجيش اللجج المتقدم لدى المهلهل . فهو أداة واحدة بسيطة ولكنها مع ذلك تعطينا الإيقاع الحماسى فى أعلى درجاته ، لأنها تحمل من الشحنات الحماسية الدافقة مايفوق ذلك الجيش داخل الصورة ، لو كنا نحصر خصائص صورة عمرو بن معد يكرب (١) لما اكتفين بما قلناه ، فهى تدلنا على من كان الفارس !

فالصور الثلاث أمامنا فى المعركة ، وكلها مؤثرة جميلة ، وكلها تتم عن عبقرية تصويرية لاشك ، ولكنها تختلف فى كثير من جزئياتها . وتختلف فى الموقف والدافع والخيال وتأثير الطبيعة ، لأن منشئها يختلفون فى ذلك كله . وليست العبرة «بموضوع الصورة» ، بل بما «تعطيه الصورة» .. فلا بد من معرفة أن عنتر بن شداد لا يصور معركة قدر ما يصور نتائج ودوافع ، وأن قيس ابن الخطيم لا يصور معركة قدر ما يصور فروسية ونضالا ، وأن عمرو بن كلثوم لا يصور معركة قدر ما يصور قيما مثالية قبلية ، وأن عامر بن الطفيل لا يصور معركة قدر ما يصور صراعا مدمرا ، وأن الأعشى لا يصور معركة قدر ما يصور خصائص قتالية وحربية شخصية أو جماعية ، وأن عمرو بن معد يكرب لا يصور قتالا قدر ما يصور الشعور للنفسى للفارس وسط المعركة ، وأن المهلهل بن ربيعة لا يصور معركة قدر ما يصور الطبيعة فى المعركة .. وهكذا ..

(١) انظر صورة مشابهة لصورة عمرو بن معد يكرب ديوان الحماة ١ : ١٦٣ - ١٦٩

وإذا انتقلنا من الحرب إلى السلم رأينا كيف يصور الشاعر الجاهلي حياته في لوه وسروره ، وحياته في تشاؤمه وهمه ، وكيف يصور القيم الاجتماعية المختلفة . واللهو في حياة الشاعر الجاهلي ؛ إما مع المرأة ، وإما مع الخمر والصحبة والقيص ، وأهم ما يميز هذا الاتجاه اللهوى - كصورة - هو الحكاية ، فرى الشاعر يقص حكاية لوه مع امرأة : وكيف تطرق إليها وكيف جاز إليها معشرا يسرون مقتله ، ثم يصور استقبالها له ، ثم صورة اللقاء ، وما يتبع ذلك من صور جزئية تبين ظهور وجهها في الظلماء ، أو جمال جسدها أو أعضائها ، ثم يصور كيف يتسلل بعد ذلك خارجا ، وأحيانا نرى «القيمة» في هذا التصوير في بيان «تمتع» المرأة بالحراسة ، ثم فخر الشاعر بغشيان النساء المتزوجات ، ثم غفلة الزوج وضعفه وقلة حيلته ، وتفضيل المرأة الشاعر عليه ، ونحو ذلك .. فالحكاية مع وجود «المكانية» يميزان هذا النوع من الصور . لأن المكان هنا صديق للشاعر ومساعد في حين تغيب الزمانية تماما من الصورة ، ونرى في عاطفة الشاعر في تصويره هنا نوعا من التباهي أو الاستخفاف بالمعقبات والموانع ، وهذه أيضا لمحة نفسية شخصية تظهر في هذا النوع من الصور .

وهناك نوع آخر من الصورة : «اللهوية» ، حيث نجد الشاعر «يعود» أو يسترجع الزمن - حيث كان يغشى الحسان - في معرض رده على اتهام المرأة له بالضعف أو ظهور الشيب أو الكبر ونحو ذلك ، وأهم ما يميز هذا النوع من الصور هو غياب المكانية وظهور الزمانية ظهورا قويا ، وزمن الشاعر هنا واضح تماما .

ولننظر إلى أبيات الأعشى الآتية في تصوير لوه في معرض توجيه الكلام للمرأة :
ومثلك معجبة بالشبا ب صاك العبير بأجسادها

تسديتها عادنى ظلمة وغفلة عين وإيقادها
فبت الخليفة من زوجها وسيد تيا ومستادها
ومستدبر بالذى عنده على العاذلات وإرشادها
وأبيض مختلط بالكرا م لايتغضى لأنفادها
أتانى يؤامرني في الشمو ل ليلا فقلت له غادها
أرحنا نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها
فقمنا ولما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها
تنخلها من بكار القطاف أزيرق آمن إكسادها
فقلنا له هذه هاتها بأدماء في جبل مقتادها
فقال تزيدوني تسعة وليست بعدل لأندادها
فقلت لمنصفنا أعطه فلما رأى حضر شهادها
أضاء مظلمته بالسرا ج والليل غامر جدادها
دراهمنا كلها جيد فلا تحبنا بتنقادها
فقام فصب لنا قهوة تسكننا بعد إرعادها
كيتاً تكشف عن حمرة إذا صرحت بعد إزبادها
كحوصلة الرأل في دنها إذا صوبت بعد إقعادها
فجال علينا بإبريقه مخضب كف بفرصادها
فباتت ركاب بأكوارها لدينا وخيل بالبادها
لقوم فكانوا هم المنفدين شراهم قبل إنفادها
فرحنا تنعمنا نشوة تجور بنا بعد إقصادها (١)
فقبل أن يدخل الشاعر إلى تصوير الزبارة الخمرية اللهوية ، أعطانا صورة

لهوية صغيرة جزئية مع المرأة لانجد فيها «الحكاية» ، مع وجود الزمنية لارتباطها بالاسترجاع الشبابي ، كما نجد فيها القيمة الفخرية أيضا في «استغفال الزوج» ، ثم انتقل بعد ذلك إلى صورة لهوية أخرى يبدوها بمصاحبة فتى لا يلتفت للنصح الناصح ، ولا يصحب إلا الكرام ، دعاه للذهاب إلى معاقرة الخمر ، وهنا نجدة قيمة الصحبة اللهوية وأهميتها في الصورة المعبرة عن قطاع من «حياة الشاعر» ، وما زال كل هذا في معرض توجيه الكلام أصلا إلى المرأة ، أى مازلنا في «الاسترجاع» الزمنى الالهوى والشبابي ، بمعنى أن الخيط الزمنى ما يزال مستمرا ، ثم دخل الشاعر إلى «الحكاية المصورة» . أى انتقل من صورة شعرية إلى شعر تصويري ، فلم تكن أبيته أو تشبيهاته هي المكونة للصورة ، بل بدت هنا وكأنها أصلا صورة خارجية أو «حادث خارجي» ، أخذه الشاعر ووضعه في شعره ، وهنا يكمن الفرق بين الأسلوبين في التصوير ، فالشاعر لا يصف مأمأه في شكل صورة ، ولم يصف شيئا ما وجدنا نحن فيه صورة شعرية ، بل جعلنا نشعر بأنه أتى بقطعة من حياته ، أو حكاية من حياته ، ووضعها في شعره ، فصنعتة هنا ليست في خلق صورة ، بل في تطويع هذه الحكاية وإدماجها داخل عمله الفني أو داخل قصيدته لتبدو في شكل صورة مرتبطة بما قبلها وما بعدها ، ولكن لا يظن ظان أننا نعني بهذا حكاية «فعلية» خارج القصيدة ، أو أن ذلك الموقف حدث فعلا للشاعر في واقع حياته ، فهذا ما لا نريده ، أو قل ما لا يهمننا أن نعرفه ، ولكن الشاعر استطاع «الإيحاء» — داخل الصورة — بأن ذلك «قد حدث» ، وقد تأثر أبو نواس شاعر الخمر العباسي الأكبر بهذا النوع من الحكايات (١) ، ونشعر ونحن نقرأ «حكاية الأعشى» أن تركيز الشاعر منصب على الحكاية نفسها لا على الصورة ، فرى

«قال كذا ، وقلت كذا ، » ثم المساومة على الناقة ، ثم الدراهم ثم التجول بالإبريق ، ثم النهاية النشوية بالخمير ، وهذا يدلنا — كما قلت — على أن الشاعر يريد إبراز قدرته في جعل الصورة تبدو وكأنها حكاية حدثت وصورت ، أكثر من إبراز قدرته على خلق صورة شعرية داخل القصيدة بحيث تبدو أن الصورة نابعة من القصيدة ذاتها ، مع أنه دعم هذه الحكاية — وهذا من ضمن صناعته في تطويع الحادثة — بتشبيهات وتصورات فنية جميلة ، كما يبدو أيضا في استخدامه للضوء واللون ، ويربط الصورة ها تسلسل وأجزاء الحكاية نفسها أو تتابع حوادثها ، وهي لاشك تعطينا قطاعا من حياة المجتمع الجاهلي ، ولكن طرافتها وجدتها عند قراءتها مازالت تكمن في أنها حكاية مصورة ، وهذا أشد ما يجذبنا فيها .

قلنا إن هذه الصورة أو الحكاية تحمل ترمنا نتيجة للاسترجاع الشبابي أو اللهي ، ولكن الحكاية تضعف من هذا التأثير الترمي إلى حد ما ، في حين أننا لو نظرنا إلى الأبيات فيها الاسترجاع الشبابي اللهي بالخمير والصحبة — لكن ليست فيها تلك الحكاية — سنرى أن القيمة الزمنية هنا أقوى وأظهر ، وخاصة عندما يربط الشاعر ذلك الموقف اللهي بالمصير وظهور « الضبع » انتهى جسده ، يقول متمم بن نويرة :

بل رب يوم قد حبسنا سبقه	نعطي ونعمر في الصديق وننفع
واقدم سبقت العاذلات يشربه	ربا وارووق عظيم مترع
جنس من الغريب خالص لونه	كدم الذبيح إذا يشن مشعشع
ألهوها يوما وألهي فتية	عن بهم إذا ألبسوا وتقنعوا
بالهف من عرفاء ذات فليلة	جاءت إلى على ثلاث تجمع (١)

فقد اتجه الشاعر هنا - في استرجاعه الزمنى - إلى «صور» جسد فيها الحكاية الأعشوية السابقة كلها في بيت واحد (الرابع) ، ليعطى تأثيراً قيمياً زمنياً مجسداً لثلاثيشت هذا في الحكاية التي «يضعها» داخل قصيدته ، وترداد القيمة الزمنية لهذا لاسترجاع اللهى عندما نرى أنه يربطها بعد ذلك بالضيق وتذكر الموت فجأة ، فنعود من ثم إلى الآيات اللهى التي يتضح فيها اللهى والسرور بعامة بجانب الحمر ، نعود لكى ننظر إليها داخل «القيمة الزمنية» نظرة أخرى . وقد قام تعبير الشاعر «ياهلّف من ..» بدور كبير سنعود إليه في مكان آخر .

وإذا انتقلنا إلى قطاع آخر من حياة الشاعر الجاهلى ، قطاع « القيم » والأخلاق ، تلك القيم التي وجهت تصرفاته وشكلت مبادئه ، سنرى أنه استخدم أيضاً صوره في التعبير عن تلك المبادئ ، أو قل إننا وجدنا فيها هذه المبادئ ، وفي قصيدة للأعشى في مدح قيس بن معد يكرب نراه يقول :

ولم يود من كنت تسعى له	كما قيل في الحى أودى درم
وكانت كحبل غداة الصبا	ح كانت ولادتها عن مّم
يقوم على الوغم في قوميه	فيغفوا إذا شاء أو ينتقم
أنحو الحرب لاضرع واهسن	ولم ينتعل بقبال خذم
ومامزبد من خليج الفراء	ن جسون غواربه تلتطم
يكب الخلية ذت القلا	ع قد كاد جؤجؤها ينحطم
تكأ كأ ملاحها وسطها	من الخوف كوثلها يلتزم
بأجود منه بما عونيه	إذا ماسماؤهم لم تغم
هو الواهب المائة المصطفى	ة كالنخل طاف بها المحترم
وكل كيت كجذع الحصا	ب يردى على سلطات لثم (١)

فراه في الأبيات : الأول والثاني والثالث والرابع يمدحه بصور متتابعة جزئية ؛ فما ضاع رجل يحميه هذا الممدوح كما ضاع درم ، وأن جاره مصون حتى يصل إلى مأمنه ، ثم هو حام لعشيرته ، قائم على الثأر فيهم ، له بطشة وعفو ، متخذاً تشبيهه : « كما قيل » و « كحبل غداة » . لتجميل هذه الصور ، ثم يترك الصور الجزئية مترادفة ليدخل في صورة فرعية استطرادية ، أو بمعنى آخر يتجه إلى «تداخل الصور» ، فيأتي بصورة لخليج الفرات ويفصل فيه ، وترتفع هنا درجة التصوير الفني ، حيث نرى الزبد وتلاطم الأمواج وأثر ذلك على السفينة ذات القلاع حتى كاد صدرها يتحطم ، ثم تمايل الملاح ونرى شدة خوفه ولجوهه إلى مؤخرة السفينة ، صورة تكاد تكون مستقلة ، صورة جميلة مترابطة كلية مع صغرها ، لأن جزئياتها مترابطة ولا انفصام فيها ، حتى لتكاد تقترب من «الحكاية» أيضاً ، صورة تتضح فيها القدرة الفنية التصويرية التخيلية للشاعر ومزج ذلك بالشعور (خوف الملاح وتصرفاته) مع روعة التعبير عن «الهباج» و «الزبد» وتلاطم الأمواج والخوض ، لوحة رائعة غنية مفعمة بالحركة والحياة حتى لنكاد نراها أمامنا بحر كتها وألوانها ، بل نكاد نشعر برذاذ الموج يتطاير إلى وجوهنا ، لوحة أتى بها الشاعر ليدعم الصورة الأصلية للممدوح ، ثم ينهى الشاعر الصورة تلك ، ليعود إلى تتابع جزئيات تصوير الممدوح ، أو يعود إلى صور منفصلة مرة أخرى ، «فهو يهب كمن ..» ، وكل صورة قد تشمل بيتاً أو أكثر ، وقد يستطرد إلى تفصيل «صغير» ، وقد لا يفعل وهكذا .. ، وأظهر مافي هذا الممدح هو هذه الصورة عن السفينة والملاح بالرغم من أنها صورة ثانوية دخلت إلى الصورة الأصلية ، وأن الغرض منها — من حيث الممدح — هو تشبيه الخليج نفسه — لا السفينة ولا العواصف ولا الملاح — بالممدوح ، وذلك لأن الطبيعة الجاهلية والبيئة التي يستمد منها الشاعر خياله المصور الفذن دخلت إلى الصورة من حيث

لا يدري ، أو من حيث يدري ، سين ، المهم أنه أعطنا لوحة فنية ، تكاد تنفصل عن المدح ، وهذا يدلنا على مدى اهتمام الشاعر الجاهلي بالجمال في الصورة أو بالتصوير الجميل ، وفي مجال أبعد ما يكون عن هذا ، كذلك يدلنا على أن الحدود بين أنواع «الفن» تتلاشى ، فالفن الجميل جميل دائماً ، سواء في قصيدة شعرية ، أو لوحة فنية ، طالما أن «الخيال» متحقق وفعال ، ولكننا نرى أن الشعر المصور قد يكون أقوى في تأثيره التصويري الخيالي من لوحة رسام يصور نفس المنظر ، فلو حاول مثلاً أحدهم أن «يرسم» صورة للبحر كما «يصورها» الأعشى في صغر وبساطة ، لما أثرت ألوانه وصنعتة هذا «التأثير» الذي نراه للصورة نفسها في شعر الأعشى ، يقول «هربرت ريد» : «إن لوحات الرسامين لم تصنع من أجلهم ، كما أن الشعر لم يكتب من أجل الشعراء ، مع أن كل حرف لها سرها الخفي الخاص بها ، إن أى فن كان لابد وأن يتميز بالحساسية الشاملة ، بالإحساسات كمثيرات للعقل والعاطفة ، ولكي يقال عن الرسام إنه شاعر ، لابد من أن يتوفر لديه قدر من الخيال — لا من الفن — إن الخيال أنواع متعددة ، لكن صورته الخلاقة البنائية هي الفن الشعري ، إن الشعر حدس وابتكار ، إنه الشكل الفعال للخيال ، إن الشعر يمكن ترجمته إلى كلمات أو أمعوات أو إلى صورة ولون ، فالشعر هو الصفة الجوهرية لجميع الفنون ، وعندما نصف عمل الرسام بأنه شعري ، فهذا يعنى أننا نعود به إلى منبع جميع أنواع الإلهام (١) .. » . إن صورة الأعشى تدل على مدى صنعة الشاعر في «الربط» بين ما لا ربط فيه أصلاً ، وربط جزئيات الصورة البحرية نفسها بعضها ببعض . ولكن إذا نظرنا إلى القيمة الزمنية هنا لن نجد لها أثراً ، فليس في الصورة أى زمن من أى نوع ، في حين أن القيمة الجاهلية الأخلاقية «الممثلة» في الكرم هي المسيطرة تماماً على الصورة ، ولكن القيمة لا تربط أجزاء كما يقوم الزمن ، ولكنها هنا الموضوع أو الغرض الذي

من أجله ينشئ الشاعر أبياته تلك ، فالقيمة تسيطر وتطل برأسها كلمة أمكنها ذلك بين الأبيات ، ولكنهم لا تقوم بدور «عضوى» داخل الصورة لسبب بسيط وهو أن الشاعر يقصدها ظاهرة واضحة مطلوبة ، في حين أن الزمن يظهر خلفه الأبيات ، يظهر في الأعمق وقد يدخل إلى الصيرة لإيرادها ، ولذا فأهميته أقوى ودوره العضوى أشد ، والقيمة لا تعطى بعد للصورة في حين أن الزمن يعطيها هذا البعد ذا الأغوار السحيقة . ولكن القيمة تعوض فقدانها القدرة العضوية في العمل الفني بدورها الإيقاعي المنتشر في الصورة ، والذي يظهر في ترديد الشاعر الجاهلي المستمر للقيم التي تبرز روح العصر ، وروح الإنسان الجاهلي ، تلك الروح التي نجمت نتيجة تكوينه لبيئة الطيبى ، فالأبيات — داخل الصورة — تحتوى على إيقاع إيجابى وبطريقة غير مباشرة يحض على السلوك الخلقى العالى ، فهذه الخلفية الإيقاعية الإيجابية تعوض فقدان الخلفية العضوية والتي يقوم بها في المقام الأول عنصر الزمن ، وهكذا نرى هنا إيقاعا يمثل روح الإنسان الجاهلي في جوهره الاجتماعي السلوكي ، كما رأينا إيقاعا آخر يمثل روح الإنسان الجاهلي في جوهره الحماسى البطولى .

ويعود الأعشى إلى «الحكاية» كما فعل في الحمر واللهو ليتحدث عن «قيمة الوفاء» ويضرب المثل بالسموأل حين يمدح الشاعر ابنه أو حفيده . فيقول بعد أبيات من القصيدة :

كن كالسموأل إذ سار الهمام له	في جحفل كسواد الليل جزار
جار ابن حيا لمن نالته ذمته	أوفى وأمنع من جار ابن عمار
بالأبلى الفرد من تيماء منزله	حصن حصين وجار غير غدار
إذ سامه خطي خسف فقال له	مهما تغله فإنى سامع حار
فقال ثكل وغدر أنت بينهما	فاختر وما فهمما حظ المختار

فشك غير قليل ثم قال له
 إن له خلفا إن كنت قاتله
 مالا كثيرا وعرضا غير ذى دنس
 جروا على أدب منى بلانزق
 وسوف يعقبنيه إن طفرت به
 لاسرهن لدينا ضائع مذق
 فقال مقدمة إذ قام يقتله
 أقتل ابنك صبورا أو تجي بها
 فشك أواجه والصدر فى مضض
 واختار أدراعه أن لايسب بها
 وقال لأشترى عاراً بمكرمة
 اذبح هديك إني مانع جارى
 وإن قتلت كريما غير عسوار
 وبخوة مثله ليسوا بأشرار
 ولا إذا شمرت حرب بأغمار
 رب كريم وببيض ذات أطهار
 وكاتمت إذا استودعن أسرارى
 أشرف سموءل فانظر للدم الجارى
 صوعاً فأنكر هذا أن إنكار
 عليه منظوياً كاللذع بالنار
 ولم يكن عهده فيها بختسار
 فاختار مكرمة الدنيا على العار (١)

فالحكاية فى الصورة بخصائصها التى عرفناها فيما سبق موجودة ، ولكن نرى هنا شيئا جديد م نره فى سابقتها ذات اللهو والصحبة والخمر ، نرى عاطفة الشاعر هنا أقوى ، فنشعر بأنه يحكى وهو متأثر بالقصة عاطفيا ، ولايتضح هذا التأثير الشديد فى تعدد التشبيهات أو الصور الجزئية داخل الحكاية فحسب بل بالإلحاح على جزئيات الحكاية نفسها . فالشاعر يطيل جزئياته ، فكل جزئية من «الحكاية» يظل الشاعر يلح عليها . فسير الهمام إلى السموأل (فى جحفل ، ثم بالأبلى .. الفرد من تيماء .. منزله ، حصن حصين ، وجار غير غدار ، سامه خطى خسف ، مهما تفعله فإننى سامع حار ، فقال ثقل وغدر

أنت بينهما ، فاختر ، وما فيها حظ لختار .. إلخ) ؛ تفصيل وإلحاق في الجملة نفسها ، مما جعل الإيقاع اللغوى هنا أقوى ظهوراً ، لاتفصيل في الحوار ، بل تفصيل في الإلحاق على المعنى والذي يريد كلاًهما المخاطب والمخاطب ، لم يظهر ذلك الحوار السريع المتتابع في صورة اللهو السابقة ، ولذلك نرى هنا تفصيلاً فيما يدور في ذهن كليهما (فشك غير قليل ، ثم قال له اذبح ، إني مانع جارى ، إن له خلفاً ، إن فعلت ، مدياً كثيراً وعرضاً غير ذى دنس ، وإخوة مثله ، ليسوا بأشرار : جروا على أدب .. إلخ) ، إلحاق مستمر قبل أن يرد الآخر عليه في البيت الثانى عشر : «فتان مقدمة» .. الخ ثم نهاية الحكاية المتوقعة. المعروفة والى دعمها الشاعر بعد ذلك بنهاية في البيتين الأخيرين نشعر فيهما بمدى تأثير الشاعر «بالقيمة» ، وبمدى فعه السموأل حيث يرتفع التأثير النفسى الشديد الممتزج بالصنعة الفنية العالية لهذا الشاعر الكبير ، هذا طبعاً بالإضافة إلى دعم «الحكاية» بالتشبيهات والصور الجزئية الفنية (ثمرت حرب — كاللذع بالنار) ولكنها ليست مزدحمة متكاثرة ، كما أن هذه الجزئيات التشبيهية الفنية يضيع تأثيرها وسط تأثير الحادثة نفسها وعاطفة الشاعر وتأثره بها وإلحاحه السابق ، ولم يأت تأثير هذا الشاعر على هذه الصورة إلا لتأثره بالقيمة والمثل الذى ضربه السموأل ، فهو لم يمدح ممدوحه إلا بقوله : كن كهذا فحسب ! ويتغلغل في الصورة الإيقاع النيمى الإيجابى المؤكدهنالوذاء ، ولكنه يزداد قوة في الأبيات الأخيرة ، أو في البيتين الأخيرين بالذات ، وتساعد العبارات التفصيلية في الصورة والإلحاق على جزئيات المعنى من جانب الشاعر فى «توزيع» هذا الإيقاع وانتشاره ، تماماً كما رأينا فى توزيع الإيقاع الحساسى البطولى وانتشاره لدى نفس لشاعر فى صورة له سابقة فى الابيات التى تبدأ :

فالله عينا من رأى من عصابة (١)

وهذا يدلنا على أن الاعشى له إيقاع مميز خاص به فى صورته الشعرية .

فالصورة الشعرية هنا وبعمامة تعطينا من التأثير القوى مالا تعطيه الروايات والأخبار حتى وإن كانت القيمة نفسها واحدة ، كذلك تكمن أهمية الصورة فى تعبيرها من خلال عاطفة الشاعر الذاتية ومن خلال «تصويره» و«حكايته» عن الشعور الجماعى ، فهذه القيمة التى كد الشاعر نفسه فى إظهارها وكان تعبيره عنها فرديا ، ليست فردية ، بل هى جماعية فى المقام الأول ، ومن هنا نرى كيف حقق الشاعر ذاتيته التعبيرية من خلال الجماعى . والصورة الأعشوية الأخيرة تحمل تزمنا ضعيفا كما نرى فى استرجاع الشاعر للماضى الممثل فى حادثة السموأل فقط ، ولكن كلما أمعنا فى الصورة مرة وراء مرة ، ظهرت أشياء جديدة .. وهكذا يكون كل شعر عظيم .

٥ - الصورة - زمنيها - أبعادها :

رأينا فيما سبق كيف تحمل الصورة الشعرية فى القصيدة الجاهلية قيمة زمنية ، وقد تكون هذه القيمة مستمرة فى القصيدة ، شاملة الصورة وغيرها مكونة وحدة لها ، وقد تحمل القيمة الزمنية تلك بعدا زمنيا ، وقد تحمل أكثر من بعد ، أى أن تزمنا الصورة هنا قد يكون تزمنا مركبا ، كذلك قد تقوى الزمنية فى الصورة وقد تضعف حسب تكوين الصورة نفسها وحسب وضعها من حيث «الزمن» فى القصيدة بعمامة ، فمثلا ذكر الموت وآثاره أو ردود الفعل تجاهاه على نحو ما يحمل تزمنا قويا ، فى حين أن الاسترجاع الزمنى مثلا ، قد يكون قويا فى مكان ، وضعيفا فى مكان آخر على نحو ما رأينا فى صورة

السموأل لدى الأعشى ، كذلك نجد أن «الزمن الشعري» الذى يظهر فى علاقة الشاعر مع المرأة يجعل تزامن القصيدة قويا ، وقد رأينا كيف تتكون الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية ، وما ينتج عنها من إيقاع رمزى مستمر فى القصيدة ، أو فى أجزاء كثيرة منها . وإذا نظرنا إلى أبيات متم بن نوبرة التى سبق إيرادها والتى تطرق فيها لذكر الضيع (١) نجد أن صورة استعادة اللهو تحمل قيمة زمنية فى هذا الاسترجاع ، ولكنها لا تشكل إلا بعدا زمنيا واحدا ، فى حين أن القيمة الزمنية «لصورة الضيع» فى هذا المكان — أى بعد اللهو — أقوى . لأنها تعطينا أكثر من بعد ، ولذا فالإيقاع الزمنى هنا أقوى وأشد أثرا ، فصورة «الضيع» صورة مستقلة بنفسها إذا انتزعت من القصيدة ، أو إذا اكتفى الشاعر بها ، ولن تفقد شيئا من خصائصها أو رمزياتها فى أنها تدل على حالة ما بعد الموت دائما ، ولكن إذا وضعت فى مكانها فى القصيدة ، ظهر دورها فى الوحدة الزمنية ، أى دورها فى عضوية هذا العمل الفنى ، صحيح أنه قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة لها من حيث التصوير بما قبلها وبما بعدها ، ولكنها على أتم علاقة من حيث الزمن ، وخاصة — وكما قلنا — أنها أتت بعد ذكر اللهو ، وجاء بعدها ذكر الضياع والأيام وراثا من ماتوا ، ثم صنيع الموت فى الأحياء ، والاستشهاد بالسابقين حتى نهاية القصيدة ، وتحمل هنا صورة الضيع بعدين زمنيين : الأول أن الشاعر يصور مصيره فى حال الموت ويتذكر ذلك فجأة بعد اللهو لكى يقارن بين المتعة السرورية وبين حال الجسد بعد الموت ، فالزمن هنا الممثل فى هذا البعد أتى نتيجة ترميز هذه الضياع على هذا النحو ، أما البعد الثانى فهو أن هذه النظرة السابقة لضياع تحمل أيضا نظرة الشاعر فى علاقة

الكون والدهر بالإنسان والأحياء معا ، أى أن موته «هو» ماهو إلا جزء من
تصريف دهر شامل ، وهنا زمنية صرفة ، ذاتية جماعية معا ، ولانرى نفس
البعدين لحديث اللهو ، وإن ظهرت القيمة القبلية واضحة ، ولو نظرنا إلى
جزئيات صورة الضبع سنجد أن تعبيرات الشاعر وألفاظه تخدم هذه القيمة
الزمنية فى الصورة (يا لهف من . جاءت إلى ، ظلت تراصدنى وتنظر حولها
يربها رمق ، إنى مطمع ، ظلت تنشطنى ، تلحم أجريا ، ليس حى يدفع ،
لو كان سبنى لضربتها ، لم أؤكل ، وجنبى الأضيع) كلها جزئيات داخل
صورة حياتية للضبع أظهرت بوضوحها (الخوف والمصير ، سعى القدر إليه
تخيل النهش من جسده ، ترقب الموت ، الحياة عدوها) ، وكما قلت فى
موضع سابق إن موت الشاعر حياة للضبع ، وهكذا .. ، وهذا كله يدلنا
على أن «الصورة الشعرية» وجزئياتها تحمل ترمنا قويا إذا كانت ذات قيمة زمنية
أو جاءت وسط أبيات لها هذه القيمة ، أو أدت إليها ، أو جزءا من قيمة
سائدة فى القصيدة ، أو فى قطاع أو قطاعات منها ، ونجد أن القيمة الزمنية
للأبيات التالية فى نفس القصيدة تضعف جدا ، لاتوجد صورة كلية أخرى ،
بل جزئيات صغيرة من الصور (أشكى زو المنية ، الحادثات أفنين عادا وغيرهم
إلخ) ، ولذا لم تستطع هذه الجزئيات فى الصور حمل القيمة الزمنية القوية كما
فى الصورة السابقة ، ولأن هذه الجزئيات أيضا تقترب من الوعظ أو التعبير
المباشر ، لأنه كلما اقترب الشاعر من التعبير المباشر وقصد الوعظ بالزمن
وأعماله بطريقة صريحة لا إيحائية ضعفت القيمة الزمنية فى الصورة ، فالصورة
إذن تتحكم فى الزمن ومدى قوته وضعفه ، أى تتحكم فى درجته وأبعاده فى نفس
الوقت الذى يدخل فيه الزمن إليها عن طريق «وضعها» داخل القصيدة الشعرية
على نحو ما رأينا .

قلنا إن «الزمن» يأتى إلى الصورة من «وضعها» أو منها ذاتها ، أى أن

هناك صورا يأتي ترمزها من جزئياتها نفسها ، من هذه الصور صورة نادرة لأبي ذؤيب الهذلي تظهر فيها «الحكاية» ، وقد عرضنا — في مكان سابق — لجزء من هذه القصيدة في حديثنا عن الموضوعات الشعرية ، حيث يذكر الشاعر لقاءه «بأم وهب» التي واعدتها ثم أخلف ، ثم تصرفها إن حدث هذا ، ثم نراه يشبه وجده — والكلام للشارح ، « بوجد أم لها ولد واحد إذا خرج للغزو أشفتت عليه وحذرت أن بصاب بمكروه (١) » ، ثم حدث أن قتل هذا الوحيد كما يظهر من النص ، ويبدأ الشاعر منذ البداية في هذا الاستطراد الغريب ، ويفصل في حكايته . منذ كان في مهده وماحدث له حتى قتل ، والصورة تحمل ترمزنا قويا يتضح في جزئياتها التصويرية المتسلسلة ، والتي تبدأ في إظهار عدم جدوى «التأتم» وعدم جدوى حرص أمه في دفع الموت عنه ، ثم بيان أنها لا يهتمها شيء سوى أن ينجو هذا الفتى من الموت ، فبداية الحكاية واضح فيها الغرض المصيري الذي يرمى إليه الشاعر من سرد القصة كلها ، ثم أخذ «يحكى» تحركات ذلك الفتى وظهور صاحب له ذى فتوة وكرم ، وبينما هما يسيران إذ ظهرت «عقاب» مرت فوقهما ، وقد أوحى إليهما بالشر ، وهنا يظهر بعد «ميثولوجي» أيضا للصورة ، ثم يطلب من صاحبة أن يزجرها ليعرف ماتنبي عنه ، وهذا كله حدث في أرض قاحلة جدباء ، وهذا إحياء له مغزاه الزمنى النابع من المكان ، فالشاعر يمهّد بهذا القفر إلى إظهار ضياع الإنسان في ببداء المصير الزمنى ، وهذا يعنى أن القفر هنا رمز له دلالتسه ومغزاه البعيد ، فالإنسان شريد وسط قفر الزمن ولدهر الذى يذهب بسسه كيف يشاء ، ويؤيد ذلك خلو القفر هنا من التقييم الذاقى للبيئة ، ثم ارتباط ذلك أيضا بقول صاحبه له «أرى طيرا ثقالا تبشر بالغنيمة» ، ولم يدر أن هذا

نوع من خداع الزمن — كما سيأتى — ، فقد وجد أن هذه الغنيمة هى قوم رأوه وصحبه — والكلام للشارح — « وضموا دوابهم ورحالهم وصاروا لا يتمون الكلام من الفزع والخوف ، يهمسون به ويخفونه لئلا تسمع أصواتهم فيغير عليهم من ينتهب إبلهم لأنهم فى أرض علو (١) . . » ، « وأن هذا الفقى قد راغ عن القوم وطعنوه طعنة تسيل بالدم كما تسيل الدلو بمائها ، وقد شقته تلك الطعنة كما شق الثوب الخلق ، أو كما شق الحمار (٢) . . » ، ثم سقط هذا الفقى عند حوض ماء فاجتمعوا حوله ، فعرفه رجل منهم ، فوجه إليه الخطاب وهو محتضر فى الآيات الثلاثة الأخيرة على النحو التالى :

فقال أما خشيت — وللمنايا مصارع — أن تخرقلك السيوف
فقال لقد خشيت وأنبأتني بسه العقبان لو أنى أعيف
وقال بعهدى فى القوم إنسى شفيت النفس لو يشفى اللهيف (٣)

صورة غريبة ذات جزئيات تظهر فيها الحكاية والحوادث متتابعة ، والزمن هنا يستمر إلى النهاية ليظهر قدر الإنسان ومصيره الذى لا يعلمه ، وحوادث القصة وانتقالاتها بمعانيها فيها غموض شديد ، وتتوالى الأحداث فى مفاجآت حتى مع وجود «الحكاية» ، وهى صورة شاذة لم تتكرر — فيما نعلم — لدى شعراء آخرين على هذا النحو . فهل يمكن القول بأنها صورة متداخلة الغرض منها تأكيد الصورة الاولى ، صورة المرأة ؟ هذا أيضا لا يصح ، لأنه يريد بها — أى بتلك الصورة الاستطردية — إظهار الوجد فحسب ، ولا علاقة لذلك بصورة المرأة الأصلية التى أخلف ميعادها ، كما أن هنا تفصيلات

(١) ديوان الهذليين ١ : ١٠٢

(٢) نفس المصدر ١ : ١٠٣

(٣) نفس المصدر ١ : ١٠٤

غاية في الاستطراء والبعد . وعلى أية حال فهي صورة قائمة بذاتها لم نضعها تحت
اتجاه واضح سائد.

إذا نظرنا إلى قطاع الحيوان في الرحلة وغيرها كصورة ، لا كاستطراء
سنجد أنها تعبر عن الزمن في أشكالها المختلفة ، ولننظر الآن إلى قطاع يصور
الثور الوحشى في أبيات لعبدة بن الطيب :

مسافر أشعب الروقين مكحول	كأنها يوم ورد القوم خامسة
وللقوائم من خال سراويل	مجتاب نصع جديد فوق نقبته
وفوق ذاك إلى الكعبين تحجيل	مسفع الوجه في أرساغه خلم
كأنه من صلاء الشمس مملول	باكره قانص يسعى بأكلبه
في حجرها تولب كالقرود مهزول	يأوى إلى سلفع شعاء عارية
فليس منها إذا أمكن تهليل	يشلى ضواري أشباها مجموععة
له عليهن قيد الرمح تمهيل	يتبعن أشعث كالسرحان منصلتا
سفع بآذانهم شنين وتنكيل	فضمهن قليلاً ثم هاج بها
لم تجرب من رمد فيها الملاميل	فاستثبت الروح في إنسان صادقة
كأنهن من الضمر المزاجيل	فانصاع وانصعن يهفو كلها سلك
مخاوض غمرات الموت مخذول	فاهتز بنفض مدرين قد عتقا
وفي الجنين وفي الأطراف تأسيل	شروى شبين مكروباً كعوبهما
إن السلاح غداة الروح محمول	كلاهما يبتغي نهك القتال به
بسله منحه في الشأن ممطول	يخالس الطعن إيشاغاً على دهش
وروقه من دم الأجواف معلول	حتى إذا مض طعناً في جواشها
مضرجات بأجراح ومقتول	ولى وصرعن في حيث التبن به
سيف جلا متنه الأصناع مسلول	كأنه بعد ماجد النجاء به

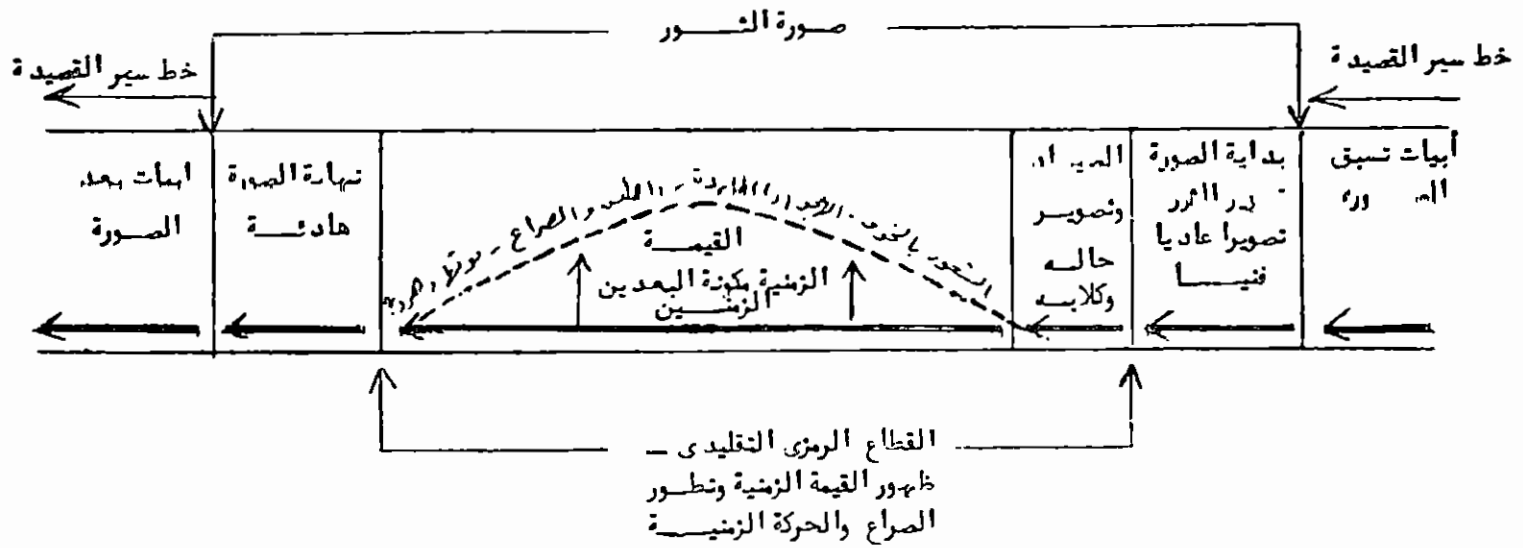
مستقبل الريح يهفو وهو مبترك لسانه عن شمال الشدق معدول
 يخفى التراب بأظلاف ثمانية فى أربع مسهن الأرض تحليل
 مردفات على أطرافها زمع كأنها بالعجسايات الثاليل
 له جنابان من نقع يشوره ففرجه من حصى المعزاء مكلول (١)

ففى الأبيات الثلاثة الأولى لا يتجاوز التصوير مانراه فى الناقة ، فالتصوير مع جماله ودقته ، ودلالته على فن الشاعر واستخدامه تشبيهاته بكثرة لا يحمل أية قيمة زمنية مع أنه فى وصف الثور الآتى بعد ، وفى الأبيات الخمسة التى يصور فيها الصياد ، نقول ماقلناه من أنها اكتسبت من موقعها هنا قيمة زمنية نتيجة مابعداها من أبيات ، وأصبح من ثم الصياد هنا ممهدا لما سيأتى أيضا من ضربات القدر المتربص . وصورة الصياد هنا صورة عامة تحمل جزئيات داخلها ، ثم ننظر إلى الأبيات من التاسع إلى آخرها لرى صورة يتحقق فيها البعد الزمنى الأول بصورة قوية بالإضافة إلى بدء «التطور الزمنى» ، حينما يصارع الثور الكلاب ، وحيث يبدأ صراع القدر والمصير . ثم يتحقق البعد الزمنى الثانى حينما ندرك أن هذه الصورة من الصراع لايربدها الشاعر هنا لنفسها ، بل لتصوير قسوة الحياة العامة وربط ذلك بالإنسان والحيوان معا ، بل وكل الكائنات الحية وغير الحية ، وإظهار كفاح الأحياء للحفاظ على وجودهم ونوعهم ، وهذا بعد كونى عام شامل يعبر عن مدى عمق نظرة الشاعر وقدرته على استخدام فنه التصويرى الجميل فى الدلالة على فلسفته تجاه الحياة والموت والبقاء والفناء والدمر والمصير وهكذا . ولذا كانت الصنعة الفنية أو التصويرية بالذات مرتفعة فى قيمتها ، مظهرة أن الإغراق الفنى النقدى فى تتبع تفاصيل الصورة وجزئياتها الدقيقة يعطينا —

في حالة وجود القيمة الزمنية — أبعاداً أكثر — لو اكتفى الشاعر أو الناقد بالنظر إلى المنظر السطحي الخارجى فقط ، أى أنه كلما أغرق الشاعر هنا في دقة التفصيلات وتبع أحوال الثور ، ظهرت لنا أشياء بعيدة تدل على الزمن البعيد ، أو البعدين الزمنيين السابقين ، أى كلما اتجهنا إلى «الأصغر» دل ذلك على «الأكبر والأشمل» ، تماماً كما رأينا في تعبير الشاعر عن «سير الدهر» والأيام وتعاقب الليالي الذى كلما أظهر فيه الشاعر «الصغير» أو قصر المدة ، دل ذلك على الطول ، فنجد هنا — في الثور — «استثبت الروح» ، في تصوير حملاقى العين عند الرعب ، ولا يكون هذا إلا ممن شعر بحالة قصوى من الخوف الشديد ، ثم إظهار جمال هذه العين وصحتها لإيضاح صورة الرعب فيها ، ثم عدو الثور وعدو الكلاب في أثره ، فهو يطير وهي تطير وراءه ، ثم يهتز حمية وأنفاً من الهروب من الكلاب ، فهو لا يخشى الموت ، ولكنه يخشى العار في موته ، فالتجّه إلى الكلاب بقرنيه لما أيقن أنه لا مفر له من ذلك ، والقرنان عتيقان . وكأنهما رحمان يدافع بهما عن نفسه ، ونلاحظ «تعزيز» الصورة من آن لآخر بالقيم التي دخلت أيضاً إلى الصورة فنجد «مخاوض غمرات الموت» ، «إن السلاح غداة الروح محمول» مما له صلة بخشية العار والهزيمة ، والحكمة لأخيرة منه تصبغ الموقف الصراعى الدامى العنيف بقيمة بطولية واضحة ، ثم يبدأ تصوير الطعن وكيف يحدث ووصلت القيمة الزمنية إلى أقصاها في التعبير عن قمة الصراع بين الثور وأعدائه أو بين الحيوان وضربات القدر المميتة ، وانتهى هذا الصراع بانتصار الثور وهكذا وصل التطور الزمنى والحركة إلى نهايتها ، وصور الشاعر الكلاب التي بقيت ما بين صريع وجريح ، ثم عاد إلى تصوير الثور ، وكان يكفيه أن يقف عند هذه النهاية التي تصور الانتصار ، ولكن نهاية المعركة ليست هي

نهاية الصورة ، فهو يريد إظهار معاناة هذا الثور وشدة تأثيره بما لحقه من مصائب ومتاعب ، وكيف ظهر عليه الإعياء الشديد ، والقطعة الأخيرة في الصورة من الروعة والتأثير بمكان ، لأن الشاعر أراد أن ينهى صورته «الثورية» نهايتها المطلوبة ، فصور الثور بعد المعركة وانتصاره وهو يعدو بعد تخلصه من الكلاب مستكماً فصول حياته المستمرة . فمنذ بدأ الشاعر بالثور قبل هذا القطع وهو يركز على استكمال صورته — لا القطع فقط — فكما بدأ فهو يتختم بإظهار إعياء الثور ثم هبوط حركته شيئاً فشيئاً حتى أخذ حظه من الراحة ، ثم قام يعدو وحوله التراب لكي ينهى المنظر . وتكون صورة الثور كله بما فيها على هذا النحو :

(انظر الصفحة التالية)

وهكذا نرى مدى العلاقة بين الصورة والزمن، وكيف يربط الشاعر بينهما أو بمعنى آخر كيف نرى - نحن - دخول الزمن إلى الصورة الشعرية ، لأن الصورة فن قائم بذاته ، له أبعاده وله خصائصه، ولا شك أن الشاعر الجاهلي استطاع - بقدرته الفنية العالية - أن يبدع في تلك الصورة وإظهار خصائصها على نحو يجعلها تظهر «شخصيتها» بغض النظر عن وجود الزمن من عدمه .

الخلاصة

١ — لم تكن الصورة الشعرية في القصيدة الجاهلية مجرد نوع من صنعة الشاعر الجاهلي في شعره ، بل كانت فنا على قدر كبير من العمق والدقة والتعقيد سواء في نفسها أم في ارتباطها بما حولها من عناصر القصيدة ، وسواء فيما تعطيه في الظاهر أو ما تدل عليه في الباطن أو فيما وراء النص ، وسواء فيما تكشف به ذات الشاعر من ناحية وروح الإنسان الجاهلي بعامه ، وفي عصره من ناحية أخرى .

٢ — تتنوع الصور في القصيدة الشعرية اجاهلية من حيث الحجم ، فهناك الصورة التي يحتويها البيت ، وهناك الصور التي تتوزع في عدة أبيات ، كذلك هناك الصور الجزئية التي هي بمثابة اللقطة الواحدة ، وهناك الصور العامة التي تجمع عدة صور جزئية معا ولكن في حيز رابطة عضوية ، كذلك هناك الصور الكلية المترابطة جزئياتها ترابطا متماسكا . وبجانب هذا وذاك نجد الصور المتداخلة ، حيث تحتوى الصورة صورتين إحداهما أصلية والأخرى ثانوية تدعم الأولى . كذلك قد نجد اخكاية تميز بعض الصور عن بعض ، كذلك تنوع الصور الجزئية من حيث التعبير والتأثير . وكذا تنوع الصور العامة الكلية والمتداخلة .

٣ — تلعب القيمة الجاهلية سواء الاجتماعية أو القتالية دورها في إعطاء الصورة تأثيرها المطلوب و ثراءها وخلودها فلم تكن صنعة الشاعر الجاهلي في فنه تنصل عن فكره ومبادئه النابعة من واقعه المكاني وبيئته ، وبالتالي استطاعت تلك الصور أن تعبر من داخل صحتها عن روح الإنسان الجاهلي وعصره ، سواء في السلم أم الحرب وأن تعصنا لإيقاعا سائدا يعبر عن روح البطولة والسيادة والقيم الإيجابية في الحياة .

٤ — لعب الزمان أيضا دوره القوى المؤثر في الصورة — صنيعة في كل نواحي الشعر الجاهلي — وأهم دور قام به هو تحويل الصور الحيوانية في قصائد الرحلة ونحوها إلى صور رمزية ترمز إلى صنيع القضاء والقدر والصراع بين الحياة والموت وكفاح الأحياء في سبيل البقاء ، كذلك قام الزمن بدور عضوى في ربط أجزاء الصورة بعضها ببعض وتحويلها من صورة عامة ذات جزئيات منفصلة إلى صور كلية مترابطة ترابطا عضويا . كذلك قام بدوره في ربط الصورة بما جاورها من صور أخرى قد لا يبدو بينها علاقة في الظاهر وبالتالي فهو — أى الزمن — يسهم في عضوية العمل الفني بعامته ، وعليه فعضوية الصورة قد مر ما تتوقف على «رمزيتها» ، تتوقف أيضا على وضعها داخل القصيدة . كذلك فإن الزمن قد أثرى الصور الشعرية ، وجعلها تحمل أكثر من بعد ، ولكن وجود الزمن داخل الصورة وتأثيره فيها على هذا الوجه لا يعنى أنه يصنع الصورة فالصورة فن قائم بذاته وموجودة قبل دخول الزمن إليها ، ولذلك فهناك تأثير الزمن في الأبيات التصويرية لا يعنى نهاية الصورة .

وهنا استطاعت الصورة الشعرية الجاهلية أن تعبر — عن طريق الزمن — عن فكر الشاعر الفيلسوف التأملى في الحياة والكون .

٥ — استطاعت الصورة الشعرية أن تعكس لنا حياة الجاهلية ، وأن تصور جميع نواحيها من هو ومتع وحرب وقتال وتجوال في البوادي والقفار ، فقد أظهرت لنا العلاقة بين الإنسان وحيوان الفلاة .

ولذا اعتبرت الصورة الشعرية سجلا حيا مصورا لحياة هؤلاء الجاهليين بكل ما تشتمل .

٦ — دلتنا الصورة الشعرية الجاهلية بما فيها من دقة تصويرية وتنويع وألوان وأصوات وعمق فني وحس جمالى على مدى اهتمام الشاعر الجاهلي

بالجمال فى الطبيعة ، ومدى تصورها بكل ماتحوى من جماد ونبات وحيوان ، فقد أدخل الشاعر الجاهلى الطبيعة فى شعره كاشفا جوهرها بفنه الراقى الذى يبحث الجمال لذات الجمال ، وليس أدل على ذلك من ربط المرأة بالطبيعة ورؤيتها خلالها ، فإظهار الجمال فى حيوان انصحراء مثلا لا يتم إلا عن طريق المرأة ، وكذلك تصويره لجمال المرأة لا يتم إلا عن طريق هذا لحيوان وهكذا .

٧ - استطاع الشاعر الجاهلى كفن أن يبرز ذاته وشخصيته - فى طريق رد فعله نحو البيئة - من خلال صورته ، فهو مع تصويره للحياة التى يحياها هو وغيره ، ومع مشاركته فى موضوع الصورة وغيره أيضا ، ومع استخدامه نفس الألوان والأصوات والمناظر ، مع هذا كله لم يفقد ذاتيته التصويرية ، وسمته التى تميز شاعرا عن آخر ، وبذلك استطاع من خلال الجماعية أن يحقق ذاتيته الفنية ، تماما مثلما حقق ذاتيته من خلال القيم العامة القبلية ، فكل شاعر جاهلى له صريته الخاصة فى التصوير ، وله استخدامه المميز لعناصر صورته الشعرية ومكوناتها .

٨ - لا تنفصل صناعة الصور عن القيم الاجتماعية ، ولا ينفصل فكر الشاعر الجاهلى أيضا عن المكونات الفنية الأخرى كلقصيدة من لغة وعبارة وموسيقا ، فيقوم كل بدوره فى إخراج الصورة ، وبذا كانت الصورة مع تلك العناصر تشكل وحدة تامة لا انفصام فيها فى تكوين العمل الفنى برمته .

٩ - إن دراسة الصور الشعرية الجاهلية - على نحو ما عرضنا فى هذا الفصل - تدلنا على أن الشاعر الجاهلى حقق كثيرا من خصائص الصور كما يراها النقاد فى العمل الفنى الحديث ، وخاصة من حيث الربط بين الفكر والصورة ، ومن حيث ارتباط الفن الشعرى بالفنون الجميلة الأخرى وخاصة التصوير

(الرسم) ، فمن ناحية الربط بين الفكر والصورة ، فقد استطاع الشاعر الجاهلي أن يعرض فلسفته ونتائج تأمله من خلال الصورة ، وهذا من صفات الصور الحديثة والتي يشترط فيها أيضا أن تعبر عن فكر الإنسان في عصره وروحه بعامة من خلال فكر الشاعر الذاتي ، واستطاع الشاعر الجاهلي أيضا أن يجسد اللوحات الفنية الحية في الطبيعة داخل إطار من الألفاظ والعبارات ، وذلك عندما جعل تلك اللوحة الفنية أو المنظر داخل القصيدة أشد أثرا مما لو رأيناه في الطبيعة :

هذا كله يدلنا على مدى تفوق الشاعر الجاهلي في التصوير الفني في ذلك العهد البعيد .