

إفصل الثالث

اللغة والموسيقا

١ - لغة الشاعر الجاهلي :

(أ) إن الشعر العربي - كما تقول الباحثة «إلساليشتنستادر»: «- كما وصل إلينا - يظهر كفن متطور جدا ، فهو ذو أسلوب خاص محدد في الشكل كما في المحتوى (١) .» . وتقول «إنه يتميز بتصناعة التعبير والأبجر المعدة ، وفوق كل هذا بالأفكار والمعاني المشتركة التي لا يمكن تفسير وضعها هكذا إلا إذا نظرنا إلى تلك القصائد المتضمنة لكل هذا على أنها كانت نتيجة فترة طويلة من التطور (٢) .» .

وهذا الرأي يدل على أن المستوى اللغوي في القصيدة الشعرية الجاهلية يحوى الكثير من العلاقات التي جاءت وتكونت نتيجة لهذا التطور ، ولذا لا يصح أن نكتفى بأن نفسرها بمعنى مفردات أو تشبيهات أو استعارات أو تقديم وتأخير ونحو ذلك مما جرى عليه القدماء من النقد ومن تابعهم من المحدثين ، لأن هذا يجعلنا نهمل علاقات كثيرة هامة ومعقدة في لغة الشاعر داخل القصيدة الشعرية الجاهلية ، وكما يقول «جب» بعد عرض المدى سعة اللغة العربية ومدى تركيزها وطواعيتها واستخدامها للغة القبائل الأخرى : «إن النتيجة التي تبدو من العرض حتى الآن أن الشاعر كان يستخدم لغة شعرية نموذجية ، تعتمد على اللهجات السائدة ، ولكنها تتميز عنها بالمفردات المنقحة والسعة والتركيب النحوي (٣) .» .

Introduction to Classical Arabic Literature, p. 20 (١)

Ibid., p. 20 (٢)

Arabic Literature, p. 10 (٣)

ولسنا نريد الدخول في مناقشة مع المؤلف السابق في مسألة اللهجات وظهورها في الشعر الجاهلي ، ولكن يكفينا أنه لا حظ أن القصائد الشعرية تحوى « لغة عالية » متماسكة متسعة ، وهذا أيضا يجعلنا ننظر إلى هذه اللغة نظرة أعمق من مجرد كونها « لغة » استخدمها شاعر في شعره .

إن اللغة العربية قبل الإسلام - كما جاءت في الشعر الجاهلي بالذات - لغة تم تطورها واكتماها من جميع النواحي ، والدليل على ذلك مقدرتها التعبيرية القوية وتوصيلها للشعور الإنساني بمختلف نواحيه ، بالإضافة إلى قدرتها على تصوير البيئة تصويرا دقيقا للغاية ، فهي لغة تبدو لنا - كما يقول الدكتور حسن ظاظا - : « فجأة بكل كمالها ومرونتها وثروتها التي لا تنهى لقد كانت من الكمال منذ بدايتها بدرجة تدفعنا إلى القول بإيجاز أنها منذ ذلك الوقت حتى العصر الحديث لم تتعرض لأى تعديل ذى بال ، اللغة العربية لا طفولة لها ، وليست لها شيخوخة أيضا (١) . وعلى هذا فالإمكانات اللغوية للغة الشاعر الجاهلي تجعلنا راغبين دائما في استخراج الجديد منها من حيث المفردات ، أو من حيث الاستخدام ، بل من حيث علاقة الجزء بالكل في العمل الفنى ، وبيان أن اللغة في القصيدة الجاهلية ذات علاقات قوية ، وذات تماسك واضح مما يؤدي إلى تكوين بنية لغوية قائمة بذاتها في هذه القصيدة .

(ب) إن اللغة التي يستخدمها لشاعر بعامة في شعره هي وسيلة التوصيل الوحيدة بين هذا الشاعر وبيننا ، وهي التي تقوم بدور إظهار القصيدة إلى الوجود ، أى أن القصيدة بما تحوى لا يمكن أن تظهر لنا إلا في شكل لغة ،

(١) الساميون ولغاتهم ١٦٣ - ١٦٤ .

أو كما يقول آبركر ومبى : «إن الأدب هو الفن الذى بواسطته يظهر التعبير فى شكل لغة (١) .» ، فعلى أساس العلاقات المعوية وتركيبها بطريقة خاصة تظهر لنا عناصر القصيدة المختلفة بما تشمل ، وهذا يعنى أن كل قصيدة تستحق هذا الاسم . لما بناؤها اللغوى الخاص بها ، ولكن هذا البناء مع وجوده داخل القصيدة ، ومع كونه مظهرا للمناصرها ، ممتزجا بها ، فهو يخفى وراءها تماما ، أى أن لغة الشاعر الجاهلى ، ليست - فى حالة الإبداع - مقصودة لذاتها ، وإلا تحول الشاعر إلى ناظم لغوى يرصف لغته كما ترصف الحجارة ، فاللغة تقوم بدورها الرئيسى حينما تظهر العناصر المختلفة وتخفى وراءها ، وهنا تكمن قدرتها وعظمة بنائها ، ولـ لا ذلك لما وجد كيان لغوى قائم بذاته فى العمل الفنى وراء تلك العناصر كما قت ، لأن البناء هنا ليس معناه بناء « لغة » فى لغة ، أو لغة للغة ، بل معناه أن للعلاقات اللغوية من حيث هى مساهمة فى إبراز تلك العناصر على نحو ما ومتداخلة معها ، هى التى تظهر نفسها كعلاقات لغوية ، فالقصيدة الشعرية فى حالة « ظهورها » تماما تصبح مكونة من عناصر متداخلة متشابكة معقدة ، أما فى حالة « إبداعها » فالشاعر يضع همه الأكبر فى التعبير عما يريد ويستخدم لذلك « اللغة » . ومن ثم تدخل اللغة لمساعدة هذا التعبير بوسائله المختلفة تلقائيا حسب مقدرة الشاعر نفسه ، وبعد ذلك ، أى بعد عملية التعبير يمكن للشاعر أن يقوم « بضبط » اللغة بحذف هنا أو تغيير هناك ، وربما يضيف شيئا يريده فى صنته ، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الشاعر الجيد فى عملية الإبداع أو التعبير أو عملية الكتابة - إذا كانت القصيدة تكتب - لا يلتفت إلى اللغة إطلاقا إلا بعد الانتهاء الفعلى من إتمام القصيدة . أو كما يقول الباحث سيد قطب : « يتم التعبير اللفظى عن هذه الحالة

الشعورية بنصف و عى ، أى أن اختيار الألفاظ وتنسيقها لا يتم بإرادة كاملة الصحو ، إنما تقفز الألفاظ والعبارات وتناسق وتنغم ، وكأنها تصنع ذلك بدون اختيار (١) . « وإذا تحقق هذا وجد البناء اللغوى للقصيد على آتم ما يكون . أما إذا كان مقصود الشاعر هو الصنعة اللغوية فى حد ذاتها ، كأن يريد إظهار علمه بها ، أو الإغراق فى المعميات لإلقاء الحيرة فى المتلقى ونحو ذلك ، فهذا يفسد القصيدة إفسادا : لأن التفاتة الشاعر - وقت الإبداع - للغة نفسها يكون على حساب العناصر الأخرى أو الأهم ، وبالتالي يتطرق إليها الوهن والتفكك فيها وفى البناء اللغوى بالتالى ، وإذا كان الشاعر لا ينظم شعره إلا ليجرد البهرج اللغوى ، فهو الخواء الشعرى والنفسى معا . إذن فالبناء اللغوى للقصيد الشعري - فى رأينا - هو ذلك البناء الذى يقوم بدعم جميع عناصر العمل الفنى ليبرزها كما يريد الشاعر ، وكلمة «أخلص» ذلك البناء فى هذا الدور ، ازداد تماسكا وقوة ، وزاد بنائية أو «بنوية» ، وهكذا كان البناء اللغوى فى شعر الجاهليين . .

ولا يهمنى هنا مدى الجهد الذى بذله الشاعر فى صنعه فى شعره ، ولا يهمنى إن كان مهتما بها أم لم يكن مهتما ، إنما الذى يهمنى هو القصيدة نفسها ، من حيث هى قصيدة موجودة الآن أمامنا ، ننظر إليها على ضوء المقياس السابق ، لا يهمنى أن هناك شاعرا مجودا ، وآخر يقول شعره عفواً الخاطر ، فهذا كله «خارج القصيدة» ، ومهما يقل عن مدرسة «الصنعة» أو «الطبع» فى العصر الجاهلى (٢) ، فالذى يهمنى هو القصيدة نفسها والحكم عليها ، وعناصرها المتشابكة هى التى ستحدد نوع «صنعة» الشاعر وستقيم نفسها بنفسها .

(١) النقد الأدبى ٣٧

(٢) انظر فى ذلك الفن ومذاهبه فى الشعر المرعى للكتور شوق ضيف .

على هذا الأسس لا ننظر إلى « لفظ » مطلقا خارج العمل الفني ، ولا إلى مدلوله القاموسى مهما يكن محددًا طالما نحن نبحث فى شعر ، وعليه فاللفظ لا يطلق عليه لفظ معبر له معنى إلا داخل القصيدة حينما يكتسب «وجوده» فعلا ، فاللفظ فى العمل الفني يعبر عن النفس الشاعرة بكل ماتراه أو تشعره ومن ثم فإنه يكتسب مدلولات مختلفة متترة ، يقول الدكتور شوقى ضيف : «أول ما يلقانا فى نصوص الشعر ألفاظه ، وهى ليست ألفاظا محددة الدلالة ، يدل بها الشعراء على أشياء حسية من واقعهم الخارجى ، فإنهم لا يعبرون عن هذا الواقع ومسمياته الحقيقية ، وإنما يعبرون عن واقعهم النفسى ، وما تختلج به نفوسهم من مشاعر وأحاسيس . واللغة إنما تحددت ألفاظها بالقياس إلى عالم الأشياء الحسى ، أما عالم النفس المعنوى فلا تزال ألفاظ اللغة قاصرة عن أن تحدد معانيه ولا تزال تضرب فى تيه من عاهياته ، وهى ماهيات غير متناهية ومالا تنهى له لا يدرك إدراكا دقيقا بحيث يوضع لفظ محدد يلائمها (١) ..» . وهنا كما يقول الدكتور رجاء عيد - : «يتحول اللفظ فى جسد القصيدة من مجرد علامة إلى ما يشير إليه فى منعطفات جسدها ليكتسب دلالاته من موقعه على خريطة هذا الجسد ، وبذلك تنتهى من القضية المزعجة ، قضية اللفظ والمعنى والشكل والمضمون والمحتوى (الإناء الذى يتسع لحمل أوعية كثيرة) ولما كان الفكر موجها إلى الخارج ، فإن تجسده يكون فى « اللغة » أو « الألفاظ » ، وهذه اللغة ليست رداء للفكر أو قالبا له أو أناء يحتويه ، وإنما هى الفكر نفسه مجسدا فى ألفاظ لغوية (٢) ..» . ولترك الأسماء المعبرة والأفعال وتركيبات اللغة المتنوعة : ونقول مثلا إن كثيرا من الحروف

(١) فى النقد الأدبى ١٢٩

(٢) دراسة فى لغة الشعر ٤٨

كحروف الجر أو النصب أو أسماء الإشارة والاستفهام ، بالإضافة إلى خاصيتها اللغوية أو البلاغية «وتحديد» دورها خارج النص الفني ، قد يكون لها دور فعال جديد تماما ، وفي هذه القصيدة بالذات ، ولا يمكن معرفته إلا داخلها ، فإذا نظرنا مثلا إلى بيت النابعة الذبياني الآتي في الطلل :

فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار (١)

نجد تعبيرين متكررين تقريبا : «ما تكلمنا» في الشطرة الأولى ، و «لو كلمتنا» في الشطرة الثانية ، كلاهما بالحرف السابق له «وضع» ولكن الوضع ليس يعنى وجودا ما في مكان ما ، وإنما يعنى هنا مدى «الدور» الذى قام به كلا التعبيرين في القيمة التعبيرية النفسية للشاعر الآن ، وفي هذا المكان ، وفي هذه الحالة بالذات ، فهناك أولا ما يشبه التبادل بين التعبيرين السابقين ، ولا يهمننا هنا التفسير البياني أو البديعى لهذا ، وإنما يهمننا هذا التبادل في هذا الوضع دون سواه ، فهما يعبران عن حالة التردد النفسى أولا ، أى حالة نفسية سائدة داخل الأطلال ، ثم هما في الوقت نفسه مختلفان في الإيحاء بم قرن إليهما من حرفين ، فالأول يتم عن صوت هذه الدار ، فهو يشكل حالة الخواء والحراب والإفقار فيها ، والتعبير الثانى يتم عن الصامت المتكلم معا ، فهو يعبر عن مكان صامت ، ومع أنه صامت : فإن الشاعر يرى فيه إمكانية الرد ، ومع ذلك لم يرد ، وهذا بخلاف التعبير الكلى المتصل بمنظر هذا الطلل وما يثيره من عاطفة نتيجة الذكرى والمرأة وماتج عن ذلك من الامتزاج الزمنى ، ثم علاقة هذين التعبيرين تعبيري وقفت : وأسأها في البيت قبل البيت المذكور ، وهذا خلاف التأثير الإيقاعى مع بقية الألفاظ الأخرى في البيت.

كذلك فإن « الكلام » هنا في تعبيرى الشاعر لا علاقة له بالمدلول القاموسى للكلمة ، وحتى لو قيل إنه استعار كذا لكذا . . مكل هذا لا يكفى لإعطائنا أهمية «موضع» التعبيرين هنا ، وخاصة رتباطها ب «ما» المعبرة عن الصمت المطبق والنفس اليائسة المستسلمة ، و «لو» لى تعبر عن حالة الكلام والصمت معا والشك النفسى فى جدوى هذا الكلام . . ، ولهذا كله أصبح لهذين التعبيرين وضع لغوى خاص ، لأن كل ما يثيراه مما سبق ما يزال فى صورة لفظ وشعرنا به عن طريق هذا اللفظ ، ولم يقصد النابغة - عند إبداعه لقصيدته - أن يضع الأول هنا ليعبر عن كذا والثانى هناك ليعبر عن كذا . .

ولو نظرنا إلى بيتيه الآتين فى مدح جنود عمرو بن الحارث :

إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب
فهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيض رقاق المضارب (١)

فنجد تعبيرين متشابهين أيضا ، الأول فى البيت الأول «أرقلوا إلى الموت» والثانى فى البيت الثانى «يتساقون المنية» . فهناك علاقة بينهما ، ولكن ليس علاقة رد أو تبادل كما فى التعبيرين السابقين ، بل علاقة استكمال وإمعان ، فنجد «أرقلوا» يعطى تعبيرا قويا ، أو بمعنى آخر موضع تعبير «أرقلوا» هنا يعبر فى قوة عن مدى «الحركة والاندفاع» ، فالإرقال - كما يفسر الشارح : «إسراع» فحول الجمال التى لا يردها عن مقصدها راد أو قيد (٢) . . ، ولكن هذا الوضع يجسد مدى علاقة الموت أيضا بالقتال ، ومدى تغلغل تأثيره فى فكر الشاعر نفسه عند إبداعه لقصيدته ، بالإضافة إلى مدح هؤلاء الجنود ، حيث

(١) ديوانه ٥١

(٢) الديوان - الهامش ٥١

إنهم لا يذهبون بشجاعة إلى «معركة» فيها الموت ، أو أنهم يضحون بأنفسهم في المعركة أو نحو ذلك ، بل هم يطلبون الموت طلبا ، لا يرددهم عن مقصدهم راد ، فلو كان وضع تعبير «أقدموا» بدلا من «أرقلوا» — مع ما في «أقدموا» من اندفاع — ، لما كان أثر بالتأثير الذي جاء نتيجة إظهار العلاقة بالموت في «أرقلوا» ، وخاصة أنه يكرره حتى آخر البيت بالمشبه به ، ومع أن كلمة «أرقلوا» في حد ذاتها — وبمفردها — لا تعنى سوى المعنى المشار إليه ، أو صورة لحالة الجمل أر لعدوه ، إلا أنها — في موضعها هنا — أتت بالكثير ، وهذا يفصح — من جهة أخرى — على مدى تأثير الشاعر بمظاهر البيئة حوله وتمثله لها ، وحرصه على «استخدامها» لدعم صورته ، إلا أنها لم تدخل في شعره «كبيئة» ، بل دخلت كتعبير نفسى شعورى ، ثم نرى الشاعر يستكمل «التوجه إلى الموت» أو «حب الموت» ، فيدعمه بتعبير أقوى آخر في البيت التالى مباشرة وهو «يتساقون» ، وهذا التعبير في هذا الموضع يجسد نفس الشعور السابق من أذ الذهاب إلى الموت هو «رغبة الموت» ، بل هو «متعة الموت» التى فيها عب وازدد وإحساس باللذة والنشوة فى التعاطى كما تتساقى الخمر ، و «التعبير» فى هذا الموضع كأنه جديد تماما ، وهو يشكل التعبير البارز المثير المؤثر فى البيت برمته. فالتبادل فى السقيا غير السقيا نفسها ، والسقيا غير الشرب العادى ، والشرب من الموت غير الإقبال على الموت والإقبال على الموت غير الترحيب بالموت ، والترحيب بالموت غير عدم خشية الموت . . وهكذا . . فالتعبير الشعرى هنا وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه ، ولذا شعر أن فى هذا التعبير أيضا — بهذا الوضع النابغى — نغما حماسيا بطوليا يتمثل فى هذا التمتع «بالموت» ، هذا بالإضافة إلى عنصر المدح نفسه وحرص الشاعر على إظهار الصورة الجميمة الموحية التى لاتنفصل جزئياتها

عن بعضها البعض أبدا ، ونرى أستاذنا الدكتور محمد زكي العشاوي يعلق على صورة النابغة في قوله في المدح :

له بحر يقمص بالعلولى وبالخالج الحملة الثقال (١)

بقوله : «أليست الصورة الأخيرة على بساطها قد استطاعت أن تعبر بكلمة واحدة كلمة «يقمص» عن السفن الكبيرة التي تخوض بحرا تتلاطم أمواجه ، وتتدفق عبابه ، فأدت حركة السفن وهي تسير أداء رائعا على بساطه ، وأمثلة هذه الظاهرة في شعر النابغة كثيرة جدا ، تجدها في جميع قصائده ، وستظفر بالأبيات التي تقف عندها لتتأمل بساطة الصورة مع قوة أدائها ، ولعل جمال هذه الظاهرة قد جاءها من عنصر آخر غير عنصر إichاء اللفظ وتصويره ، ولعل وقوفنا أحيانا وعجبنا قد جاء لأن الشاعر قد استطاع أن يتشرب ويتمثل البيئة المحيطة به تشريا وتمثيلا ساعدا الشاعر وأعانه على بلوغ هذه القوة في الأداء (٢) .» .

وعلى ما سبق يكون لكل شاعر بناؤه الخاص به في قصيدته ، لأنه في الحقيقة رفض البناء الوضعي للغة وخلق بناء جديدا من نفس اللغة ، ومع أن لكل لغة كما يقول ت.س. اليوت : «منابعها الخاصة ، ولها حدودها الخاصة (٣)» . إلا أن الشاعر لا يعترف بهذه الحدود إلا من حيث أن الجمل «جمل» وليس حمارا مثلا ، أي من حيث أمثيق الحدود المصطنعة في لغة التفاهم الإنساني ، ويقول الدكتور محمد مصطفي بدوي إن الشاعر الكبير هو الذي «يبدأ بتحطيم

(١) ديوانه ٩١

(٢) النابغة الذبياني ٢٠٢

(٣)

الشكل والعلاقات والتراكيب التي فرضها المجتمع على اللغة ، ثم يبنى شكلا وعلاقات وتراكيب جديدة حية ، لأنها تنبع مباشرة من تجربته الحية . ورؤيته المباشرة ، طبعا لن يقوم الشاعر الكبير هذه العملية عن قصد وعز إدراك واع بما يحدث ، إذ أن معظم هذه العملية يتم في مستوى اللاشعور ، وإذا سألته عن الطريقة التي يخلق بها اللغة من جديد هكذا فأغلب الظن أنه لن يعرف الجواب ، لأنه يعتمد في كل هذا على الحدس ، وعلى إحساسه المرهف بالألفاظ وإمكانياتها اللانهائية (١) . . . وبالتالي - كما يقول الدكتور بدوى أيضا - : «نجد في لغته «جدة» والجدّة التي نجدها في استخدام الشاعر الأصيل للألفاظ ، إنما هي المظهر الخارجي لجدّة رؤيته للوجود . فهو يستعمل لغة الجماعة التي هو فرد من أفرادها كما لو كانت لغته هو ملكا له بمفرده (٢) . . . فإذا نظرنا مثلا إلى الأبيات التالية للحطينة :

ستكفيك أمثال الجبادل جلّة	مهاریس یعنی المعتفین شکیرها
عظام الجثی غلب الرقاب كأنها	أکاربع ظبی مدفآت ظهورها
عطاء ملیک ما یکدر سییه	إذا نجلت سهم وخاب عشیرها
إذا نام طلع أشعث الرأس وسطها	هداه لها أنفاسها وزفیرها
عواذب لم تسمع نبوح مقاممة	ولم تحتلب إلا نهارا ضجورها
إذا برکت لم يؤذها صوت سامر	ولم تقص عن أدنی الخاض قذورها
ولم یرعها راع ریب ولم تنزل	هی العروة الوثقی لمن یتجیرها
طباهن حتی أطفل اللیل دونها	نفاطیر وسمی رواء جذورها (٣)

(١) دراسات في الشعر والمرح ٥١

(٢) نفس المصدر ٥٣

(٣) ديوانه ٢١٨ - ٢١٩

والأبيات مضت في حديثنا عن الصورة، ونأتى بها هنا لكي نظهر مدى العلاقة بين «لغة الشاعر» وصورته، فالشاعر هنا لا يصور «بلا قدر ما يصور» «حالة إبل» خلافاً للاتجاه الطرفي في وصف الذقة، فتجد هنا أن الألفاظ التي تدل على الإبل فعلاً أو تبين جزئية منها قليلة بالقياس إلى الألفاظ التي تجمعت لتصوير حال الإبل، فأولاً: نرى ألفاظاً مباشرة في الإبل مثل: (مهريس، طلع، تحتلب الصجور، بركت، قذورها، برعاها، تقاطر)، وهي ألفاظ تختص بالإبل فعلاً، وثانياً: نجد ألفاظاً لا تدل على الإبل لأنها ارتبطت في علاقات تشبيهية مع غيرها مثل: (أمثال المحادل، جلة، عظام الجثى، كأنها أكاريع ظبي ..) ثالثاً: الجزء الغالب وهو وصف لحال عن طريق تجميع لغوى لا علاقة له أصلاً بالإبل، ولكنه في تجمعه بشكل جديداً أعطانا صورة فريدة لهذه الإبل، يبدو ذلك في الأبيات من الرابع وحتى آخر النص المذكور، ولم يستخدم الشاعر هنا أى نوع من أنواع التشبيهات، كما أن التعبيرات مثل: (أشعت الرأس، أنفاسها، زفيرها، نبوح مقامة، يؤذيها صوت سامر)، تدل - خارج النص - على أشياء أبعد ما تكون عن الإبل، ومع ذلك أصبحت في القصيدة أقرب ما تكون لتصوير حالها، فالتصوير هنا في جملته جديد طريف غير معهود في أوصاف الإبل، لأنه يظورها بطريقة غير مباشرة، ولأن الشاعر استخدم لغته هنا استخداماً خاصاً فريداً، أو بمعنى آخر «فيه جدة» فالتصوير هو الذى أملى على الشاعر استخدام لغته بطريقة خاصة، فطاقة اللغة الفنية هنا جاءت من الصورة، وفي نفس الوقت - ولذلك - أبرزت هذه الصورة دور اللغة في علاقة تبادلية بنائية اندعاجية تامة.

على هذا نرفض أن تكون هناك لغة نموذجية أو لغة أدبية استخدمها

الشعراء الجاهليون ، لأن فرض «وجود» مثل هذه اللغة يعود بنا مرة أخرى إلى «خارج» العمل الفني والنظر إلى اللغة بمعزل عنه ، ولأن ذلك — كما يقول الدكتور عبد الحميد يونس: — يجعل الشاعر يلتمس أول ما يلتمس نموذجاً لغوياً أو على الأصح يحاول أن يضع بنفسه عن إرادة ووعي لغة نموذجية وهو — (أى فرض لغة نموذجية) (١) — أخذ بالمذهب القائل بالمثال والنموذج في الفن ، يخرج من دائرته المختصة للشعور بالتعبير إلى دائرة الصناعة أو الحرفة التي لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من مثال متصور في الذهن (٢) .. ومع أن هناك «تقاليد فنية» ، كالأطلال مثلاً : وهي ليست لغة إلا أنها أفادت الشاعر الجاهلي هنا . لأن وضع اللغة داخل هذا التقليد في القصيدة أكسبها إحياءات خاصة لم تتح لها خارج القصيدة ، أو في أى مكان آخر خلاف الطلل ، لأنها — أى اللغة — تخضع هنا لتأثيرات نفسية وزمانية ومكانية لا توجد في أى موضع آخر ، أو فيه ولكن بدرجة أقل ، ولكن يجب الاحتراز بلغة الشاعر الخاصة عن المعجم الشعري الخاص بالشاعر ، فإن الدراسة الحديثة للغة الشعراء الجاهليين قد تبرز أن لكل شاعر «معجمه اللغوي الخاص» ، وهذا ما يقصده المستشرق الكبير «فون جرون باوم» عندما يقول إن : «المميزات الخاصة للمعجم الشعري الذي يستخدمه شاعر أو أكثر ، قد أمكن التحدث فيها بشكل واضح وكاف (٣)» ولكن هذا المعجم يوضع الآن بعد أن كان الشاعر قد أنتج شعره وانتهى ، فلا ضير من البحث إذن ، وهذا المعجم الشعري يشمل شعر الشاعر كله

(١) العبارة بين القوسين أضفناها لإيضاح المقصود .

(٢) الأسس الفنية للنقد الأدبي ١٧٨ - ١٧٩ .

(٣) مقال المستشرق بمجلة الشعر - العدد ١٤ إبريل ١٩٧٩ ص ٢٢

أى ما يستخدمه الشاعر من (متكررات) ونحوها من تعبيرات لغوية تختلف عن غيره من الشعراء ، كما رأينا مثلاً تعبير «والموت لا يبقى على حدثانه» لدى أبي ذؤيب أو شعراء هذيل بعامية . أما البناء اللغوي الذي نقصده هو ما تنفرد به القصيدة الواحدة عن غيرها ، وما لا توجد فيه الكلمة بإيجاءاتها إلا في هذا الموضوع فقط ، وهكذا . . . فلكل قصيدة بناؤها الخاص بها .

وإذا كان «التقليد» الواحد بلغته الموحية يضمني — كما قلنا — على اللغة أوضاعاً جديدة ، فلأن شخصية الشاعر أيضاً لها دور غير منكور ، فمن «حيوية» هذه القصيدة — كما يقول الدكتور عز الدين إسماعيل — : «وقوتها تستمد الكلمة ، وهي بهذه الحيوية والقوة تؤثر في الآخرين ، وتفرض نفسها عليهم» (١) ولهذا أيضاً يختلف تأثير قصيدة دون قصيدة ، أو قطعة دون قطعة حتى وإن كانتا تصفان نفس المنظر وتتبعان نفس التقليد وتستعملان نفس «التعبيرات» ونفس اللغة — أى العربية مثلاً — ، وقد يقال إن التأثير هنا قد يختلف لوجود عناصر أخرى في الصورة مثلاً ، أو الحالة النفسية للشاعر ونحو ذلك وليست المسألة لغة فقط ، أقول إن هذا يؤكد ما بينته ، لأن الصورة هنا لا توضع إلا في قالب «لغة» ، وكذا أى عنصر من عناصر التعبير ، ومن ثم لم يختلف تأثير الصور ونحوها إلا لاختلاف استعمال اللغة المعبرة عن هذه الصور ، فنحن ننظر إلى شاعر ، ولا ننظر إلى مصور أو رسام ، فاللغة المشتركة العامة غير اللغة التي «أوجدها» الشاعر إذن ، وقد رأينا ذلك بوضوح في استخدام الشاعر الجاهلي «لألفاظه» في وصف علاقته مع المرأة في مثل «التوزيع» والعلاقة ونحو ذلك (٢) ، وكيف أن تركيب اللغة على نحو خاص يشكل الإيجاء أو التأثير ، حتى وإن كان المصدر — وهو المرأة هنا — واحداً .

(١) الأدب وفنونه ٢٠

(٢) انظر الفصل الثالث من الجزء الأول

على هذا الأساس يلتحم البناء اللغوي بعناصر القصيدة وشخصية الشاعر التحاماً قويا ، ولذا أيضا تحتل كل كلمة أو عبارة وضعها الخاص بها ، ولا يمكن حذفها أو تغييرها وإلا اختل البناء اللغوي ، ومن ثم اختل نظام القصيدة وعناصرها ، وكما يقول كولردج: «إن أعجبنا الأصيل بالشاعر الكبير عبارة عن تيار خفي من الإحساس المستمر نشعر به دائما في كل نواحي العمل الفني ، ولكنه يندر أن يوجد بمفرده في صورة انفعال منفصل ، لقد تودت دائما على أن أقول بجساسة إنه لن يكون أسهل بكثير على المرء أن ينزع حجرا من الأهرامات بيده مجردة من أن يبحر في لفظة واحدة ، أو يغير موضع كلمة في شعر «ميلتون» و«شكسبير» (على الأقل في أهم نتاجهما) ، وذلك بدون أن يجعل المؤلف يقول شيئا مختلفا عما قاله ، أو أدنى مما قاله (١) ..» . وقد رأينا أصدق مثال على ذلك في الشعر الجاهلي في تعبيرات الشاعر وألفاظه في التطور المكاني الحيوي والرماني في القطاعات الحيوانية الرمزية ، فكل لفظ أو تعبير هناك له وضعه في هذا التطور بحيث يستحيل تغييره وإلا اختلت الصورة بالكامل واختل ذلك البناء أو التطور المشار إليه .

وعلى هذا فيمكن إيجاد بنية لغوية للقصيدة الجاهلية في حين لانستطيع أن نقول إن هناك بنية تصويرية مثلا .. ، وإذا كان هكذا فكيف يمكن الوصول إلى هذه البنية؟؟ وكيف نقدر قيمتها؟؟

إذا نظرنا إلى لنقاد العرب القدماء وجدنا أنهم حصروا أنفسهم في مجال «البيت» ، أو «العبارة» ، أو «اللفظ» ، بغض النظر عن تفاعل هذه الأشياء بعناصر أخرى في عمل فني كامل به أبعاده المتعددة ، كذلك هم فصلوا بين اللفظ والمعنى ، وليس لنا أن نلومهم على ذلك ، بل على العكس ، فلولا

آراؤهم تلك لما توصلنا إلى ماتوصلنا إليه ، فقد وضعوا الأسس المبدئية للنقد الحديث : اللغة - العبارة - الصورة - الموسيقى... إلخ ، قبل أن ندخل إلى ماهو أبعد من ذلك ، كذلك لم تكن كل آراؤهم مرفوضة بالضرورة ، بل هم قد توصلوا - مثلا وكما رأينا في موضع سابق - إلى ضرورة ربط الأجزاء ، والتحامها داخل القصيدة ، وهذا رأى جدير بالتقدير لا شك مهما يكن تفسيرهم بدائيا أو سطحيا ، كذلك نجد للجاحظ آراء قيمة في علاقة اللفظ بالمعنى (١) ، ولابن رشيق رأى على جانب كبير من العمق والدرابة بعلاقة اللفظ بالمعنى ، يقول : «اللفظ جسم وروحه المعنى وارتباطه به ، كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ ، كان نقصا للشعر وهجئة عليه ، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعمور وما أشبه ذلك ، من غير أن تذهب الروح وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للنقطة من ذلك أوفر حظ ، كماذى يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح ، ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه فيه على غير الواجب (٢) » . وهذا - ولاشك - رأى يدمج اللفظ في المعنى دججا قويا ولكن من حيث «لتنظر إلى اللفظ» وإلى «معناه» في نطاق ضيق ، وقد تعرض الناقد الكبير بعد ذلك لبيتين لابن هاني بالنقد والهجوم من حيث إن البيتين حشيا بألفاظ تدل على معان لا قيمة لها بانظر إلى الاتجاه الأساسى الذى يريده الشاعر (٣) ، وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه لا يتعلق بالبنية اللغوية للقصيدة ككل ، وعاد بن رشيق بعد ذلك لكى يبين أن للشعراء ألفاظا لاتعدوها (٤) .

(١) انظر البيان والتبيين ١ : ٨٣ ومواقع أخرى .

(٢) الممددة ١ : ١٢٤

(٣) انظر الممددة ١ : ١٢٥

(٤) الممددة ١ : ١٢٨ وانظر أيضا في اللفظ والمعنى ورأى انتقاد العرب القدامى فيها : الشعر =

لم يكن الشاعر الجاهلي يتصنع لغته ، بل يأتي «إتقانه» لها خلال إبداعه لعمله الفني ، ولم تكن أبدا غرضا مقصودا إلا من باب «إتقان الصنعة» بعد انتهائه فعلا من إخراج القصيدة إلى الوجود . فلم تكن «المنبرية» التي شاعت بعد ذلك عند إلقاء القصائد أمام الممدوحين موجودة ، وإذا كان في العصر الجاهلي من مدح وتكسب بشعره كالنابغة والأعشى ، لكنهما لم يجعلوا المدح هدفا أساسيا للصنعة ، بل كان شعرهما محتوى على جميع الخصائص الفنية ، ومقومات القصيدة المتداولة والموجودة في سائر الشعر الجاهلي في غير المدح ، فنجد لدهما عمق التصوير والتعبير الذاتي والبناء اللغوي ونحو ذلك ، وهذا هو الأساس ، أما كون لقصيدة للمدح أو لغيره فهذا شئ ثانوى لأن الأساس أيضا في المدح هو إظهار «القيمة» في الممدوح .. ونرى الدكتور سعد شلبي يتحدث عن «صعوبة» أنفاظ الشاعر الجاهلي بقول : «أول ما يجابهنا في الشعر الجاهلي صعوبة ألفاظه واحتجاب معانيه وأحاسيسه خلف هذا المانع ، بحيث أصبح بيننا وبينها حاجز جعل هذا الشعر بغيضا إلى نفوسنا ونفوس أبنائنا (١)» . ثم يقول في موضع آخر : «والواقع أن هذه الصعوبة ليست طبيعية في هذا الشعر العريق ، وهذه الغرابة التي تصادفنا عندما نحاول تفهيم ألفاظه وأساليبه منشؤها البعد الزماني والمكاني والاجتماعي والتنافي بيننا وبين الجاهليين ، أما بالنسبة إليهم فليست هذه الألفاظ بالغريبة ولا بالغامضة ، بل هي لغتهم التي

= الشعراء لابن قتيبة وأيضاً الصناعتين لأبي هلال العسكري ، الباب الثالث (في صنعة الكلام) والمثل السائر لابن الأثير ٠ : ١٤٢ وابعدها في المقالة الأولى في الصناعة اللفظية .. وغيرها من كتب النقد . ولعل أعمق تلك الآراء جميعا ما أتى به عبد القاهر الجرجاني في نظريته في النظم ، حيث يرى أن الألفاظ بمعزل عن المزينة إلا في تأليف الكلام (انظر كتابه دلائل الإعجاز في مواضع متفرقة) .

يتحدثون بها (١) ..» ، ولكن الدكتور شلبي ينظر إلى اللفظ مجردا ، بعيدا عن القصيدة ، كذلك لم يأت بأمثلة لهذه الألفاظ الصعبة ، أهي صعبة أصلا قاموسيا؟ ، أم صعبة من حيث وضعها في النص؟ ، وإذا كان الدكتور شلبي نفسه يقول إنها ليست صعبة بالنسبة للجاهليين ، فهو يحكم على لغة الشاعر الآن وخارج عصره ، ونرى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي يقف نفس موقف الدكتور شلبي تقريبا حينما يورد بيتي النابغة بعد أبيات كثيرة أخرى :

كأما الرجل منها فوق ذى جدد ذب ارياد إلى الأشباح نظار
مجرس وحد جأب أطاع له نبات غيث من الوسمى مبكار (٢)

ويقول بعدهما : «فلاحظ اتسام ألفاظ الجاهلية بسمة الغرابة والوعورة والجزالة ، وقد بدت عليها عنجهية البداوة ، ووعوثة الصحراء وخشونة العيش لتأثر هؤلاء الشعراء بمظاهر الغلظة والقوة البادية في طباعهم ونظام اجتماعهم ، وهذه الغرابة والوعورة بالنظر إلينا لطول العهد بيننا وبينهم ، وقلة دوران هذه الألفاظ العربية على ألسنتنا: فإذا عرفناها في المعاجم ورددناها على الألسنة أصبحت عادية مأوفة (٣) ..» . ولكننا نرى أن مسألة «الصعوبة» أو «الغرابة» أو «الوعورة» اصطلاحات أو صفات تطلق خارج النص ، فاللفظ «إما له دور وإما ليس له ، وإذا كانت «الألفاظ» — كما يشير الدكتوران الباحثان — وعرة بالنسبة لنا فقط وبالنسبة للجاهليين ليست كذلك ، فليس هناك «وعورة» ، والدكتور خفاجي محق في أننا لو أزلنا صعوبة اللفظ يتداوله وتكراره يصبح «عاديا» ، إذن فالمسألة مسألة امتهخدام وتداول من عدمه .

(١) نفس المصدر ٤٠ - ٤١

(٢) ديوانه ٣٨

(٣) الشعر الجاهلي ٣٠٦

ونجد الدكتور يوسف خليف يقول إن الصعاليك يكثر «الغريب» في شعرهم «حتى ليشعر الناظر فيه أحيانا أنه أمام مجموعة من الطلاسم اللفظية ، يضطر أمام كل لفظ منها إلى الرجوع إلى المعاجم المطولة ، لأن المعاجم المختصرة لاتسعفه ويكفي أن نقرأ هذه الأبيات لتأبط شرا :

وحشحت مشعوف النجاء كأننى هجف رأى قصرا سمالا وداجنا
من الحصى هزروف كأن عشاء إذا استدرج الفيفا ومد المغابنا
أزج زلوج هذرفى زفازف هزف يبذ الناجيات الصوافنا
أو هذين البيتين له أيضا :

وشعب كشل الثوب شكس طريقه مجامع صوحيه نطاق محاصر
به من سيول الصيف بيض أقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر (١)

والدكتور يوسف محق في أن هذه الأبيات تبدو زائدة في خشونتها عن الحد الطبيعي للشعر الجاهلي ، ولكننا نرى أن «خشونتها» أو «غرابتها» ليست في اللفظ من حيث هو لفظ ، قدر ماهى في تجميع الألفاظ معا وتجاورها وتقارب مخارجها ، وخاصة البيتين الثالث والابع ، فإذا أتى كل لفظ منها في شعر شاعر آخر واندمج تماما داخل بنيته اللغوية فلن نشعر فيه بالغرابة هناك ، وهذا يعنى أن البناء اللغوى للشاعر هنا أفسده «تقارب» الألفاظ على هذا النحو مما أفسد بالتالى إيقاعها المؤثر ، وحوله إلى صخب وضجيج طغى على كل مايريد الشاعر إبرازه ، فليس العيب هنا - فى رأينا - عيب لفظ ، بل عيب «وضع» الألفاظ فى البيت ، ولا يجعلنا ذلك أيضا نحكم على «غرابة» شعر الشاعر لأن العبرة بالإنتاج كله لا بالأبيات المحدودة ، كذلك إن وردت أبيات فى شعر الشاعر ولم يعرفها «المفسرون» - كما استشهد بعد ذلك الدكتور يوسف

بأمثلة — فهذا لادخل له باللفظة من حيث حى نلفظة ، فهى لاذنب لها فى عدم معرفة هؤلاء المفسرين لها ، فإن وجد من يعرفها ، أو عرفها هم بعد ذلك ، فلن تصبح « غريبة » ، وفى رأينا أن «اللفظ الغريب» أو الوعر هو ماتقلقل فى مكانه داخل النص ، وأفسد بموقعه أو وضعه بقية العناصر الأخرى ، حتى وإن كان معروفا لدينا خارج النص ، والعكس أيضا صحيح . ويرى الدكتور يوسف خليف أيضا أن عروة بن ورد «قل الشعراء الصعاليك إغرابا من الناحية اللغوية (١) ..» ، وهذا نفس رأى لباحث يوسف اليوسف حينما يقول : «ومما يلفت الانتباه فى شعر عروة أنه يبلور مضامينه داخل أطر لغوية مبسطة إذا ما قورنت بلغة سواه من الشعراء الجاهليين (٢) ..» . ولكن هل جاءت هذه البساطة من مجرد الحكم على الألفاظ نفسها ؟ أم جاءت من وضع الألفاظ داخل النص ؟ .. لاشك أن ثراء اللغة نفسها — خارج النص — وقدره مفرداتها المتعددة على استيعاب كل مافى الحياة من مظاهر متنوعة ، وعلى التعبير عن أدق الخلجات الإنسانية وغير ذلك له دور أيضا فى مساعدة الشاعر فى التعبير عما يريد ، ولكن ذلك شىء ، ووجود هذه الألفاظ والمفردات داخل العمل الفنى شىء آخر ، حيث لا تظهر هذه الفائدة على حقيقتها إلا إذا «وضعت» ضمن عمل فنى ، كما ليست الفائدة أن أتجمع نكل حالة لفظا ، أو أن أجمع الألفاظ الدالة على «مجردات» خارج النص وأقول إن هذا يؤدى أولا يؤدى كما فعلت الدكتورة فاطمة محبوب فى جمعها لألفاظ الجوارح الإنسانية فى الشعر الجاهلى (٣) — لأن اللفظ مهمه تركز دلالاته الخارجية يفقد الكثير إذا انتزع من العمل الفنى لاشك .

(١) الشعراء الصعاليك ١٤

(٢) مقالات فى الشعر الجاهلى ٤٠

(٣) أنظر مقالا «الدلالة الحركية للألفاظ فى الشعر» — مجلة الشعر — العدد ١٢ — أكتوبر ،

٢ — البنية اللغوية للقصيدة الجاهلية :

أظهر العرض السابق وماسبق من فصول مدى أهمية «اللغة» في نقل القصيدة إلى القارىء أو السامع ، وإذا نظرنا إلى الوضع اللغوى برمته في القصيدة الشعرية الجاهلية ، رأينا أن لغة اشاعر الجاهلى تشكل بنية حية قائمة بذاتها ، والمقصود بالبنية هنا — كما قلنا — ليس بنية منقصة لها تكوينها بمعزل عن العمل الفنى ، بل هى بنية حية لأنها مرتبطة بعناصر القصيدة بوشائج محكمة تماما كما يرتبط الجسم بأعضائه ، هى بنية لا يمكن «انتزاعها» على حدة ، ولكن يمكن «إظهارها» على حدة ، فالعلاقات اللغوية نستطيع أن نضع أيدينا عليها ، ولكن ليس يعنى هذا أننا نجردها من علاقاتها ببقية عناصر القصيدة الأخرى لسبب بسيط وهو أن هذه اللغة جاءت أصلا لخلق هذه العناصر ودعمها ، ثم الاختفاء وراءها ، تماما كما يدرس عالم الأحياء الجهاز العصبى أو الدورى للجسم البشرى على حدة فى حين أنه لا يمكن فصله عن تكوين جسم الإنسان .

هذا البحث عن البنية اللغوية يأتى بدراسة العلاقات اللغوية التابعة من القصيدة ، أو التى تظهرها القصيدة ، فالمنهج هنا نابع من الشعر نفسه أو القصيدة نفسها ، وليس شيئا مفروضا عنها من الخارج ، فالبحث فى قصائد الشعر الجاهلى يجعلنا ندرك بناءها اللغوى التابع من واقع طبيعتها ، والذى يعمل على إيجاد عناصر مكانية وزمانية ونفسية مختلفة ، فالشعر الجاهلى يحتاج إلى نظرات نقدية جديدة تخرج خباياه ونفائسه من واقع وجوده هو ، لامن واقع وجودنا نحن .. ، ولكن من ناحية أخرى نجد أن ظهور نظريات نقدية جديدة وخاصة فيما يتعلق بالبنية ، أو النظرية البنيوية أفادنا كثيرا فى فتح مجالات متعددة يمكن الدخول منها إلى البحث فى القصيدة الجاهلية ، وفى كيفية

«التعمق» داخل لغة النص (١) . وقد طبق الدكتور الباحث كمال أبو ديب النظرية البنيوية على الأدب الجاهلي في معلقة لبيد وقد استشهدت - في مواضع سابقة - ببعض مما قال ، ولكننا لم نستخدم نفس المنهج ، لأنه «يجبر» النص الجاهلي على الخضوع لقوانين ونظريات خالصة عن طبيعته وبيئته وغير ذلك مما يؤدي إلى كثير من التعقيد والغموض .

في رأينا أن اللغة - كبنية في العمل الفني اجاهلي أو القصيدة الجاهلية - تقوم بدورين أساسيين :

الأول : الدور الترابطي البنيوي

الثاني : الدور الإيقاعي البنيوي

فأما الدور الترابطي البنيوي ، فهو دور تقوم به عبارات معينة أو ألفاظ ، إما لأنها ذات أهمية أكثر من غيرها في القصيدة ، لأنها تكون بمثابة نقطة تحول في بنية هذه القصيدة ، وهذا التحول يدعم هذه البنية ، ويضفي الترابط بين الجزء والكل . وإما لأنها - أي العبارات المعينة أو الألفاظ تلك - ذوات تركيز دلالي قوى ، ويحمل بالتالي شحنة عاطفية أو نفسية قوية ، بحيث تجعل قيمتها التعبيرية أو التأثيرية أقوى من سائر العبارات ولألفاظ في القصيدة ، وبالتالي تشع على الكل أيضا تأثيرا يدعم بنية القصيدة .

أما الدور الإيقاعي البنيوي : فيأتي من تتابع ألفاظ معينة أو عبارات أو حروف في نسق خاص ، قد لا يكون بالضرورة منظما مقسما ، ولا يكون

(١) انظر في نظرية البنيوية وتمريراتها المختلفة كتاب مشكلة البنية للدكتور زكريا ابراهيم ، وفي علاقة البنيوية بعلم اللغة والعلوم اللسانية مجلة الباحث الباريسية - السنة الأولى العدد ٣ ، وانظر مجلة المعرفة السورية أعداد العدد ١٩٥ ، ١٩٧ . وانظر العديدين : الثاني والثالث من مجلة فصول النقدية القاهرية .

مقصودا من الشاعر لإظهار صنعته اللغوية مثلا ، بل هو نسق جاء نتيجة محاولة البناء اللغوي ربط الجزء بالكل ، ومن ثم يخضع هذا لاعتبارات متعددة ، وعليه فهو يقوم بدور بنيوي قوى ، وفي نفس الوقت يشكل هذا التناسق إيقاعا موسيقيا داخليا يرفع من القيمة التعبيرية والتأثيرية لهذا الجزء من القصيدة الذى جاء فيه ، وبالتالي فله دور إيقاعى أيضا ، وقد يختلف الإيقاع قوة وضعفا حسب تكوين النسق نفسه.

هذان الدوران للبناء اللغوي للقصيدة الجاهلية إذا ما تحققما فى عمل فى نظر إليه على أنه هو الغاية والوسيلة فى ذاته ، فهذا يعنى أن البنية اللغوية للقصيدة الجاهلية قد وجدت ، وبالتالي استطاعت عناصر العمل الفنى الأخرى أن تبرز وتوضح عن طريق أفضل استخدام للغة ، وقد رأينا كيف عبر البروفيسور موليك بأن الصورة الشعرية هى صورة للكلمة مملوءة بالانفعال والعاطفة (١) .

١- الدور الترابطى لبنيوى :

يقول كعب بن زهير :

وعلمت أنى مصبح بصيعة غبرء تعزف جنبها مذكارة (٢)
فوجد أن عبارة «علمت أنى مصبح» تلعب دورا أساسيا فى علاقة الشاعر بالمكان والزمان ، ورؤية الشاعر فى أنه مرتبط بهذه الأرض القفر ، فالعلم هنا بالإضافة إلى ضمير المتكلم إلى التأكيد يدل على أربعة أشياء : الاول : الواقع المنروض على الشاعر أن يعيش فيه وهو القمر ، والثانى : قبوله النفسى لهذا

الوضع الذى لامفر منه ، والثالث : التأكد انذاتى الذى يأتى بناء على ذلك ،
الرابع : القيمة الزمانية التى أدى إليها هذا الاعتراف «بالوجود» أو «الواقع»
أو «القدرية» ، وتتابع الألفاظ بعد ذلك يؤكد قسوة هذا القبول لقسوة البيئة
نفسها ، فهى مضيعة ، غبراء ، تعزف جنبها ، مذكارة .. لأننا فى الحقيقة قد
قد نتساءل بعد العبارة الأولى للشاعر : علام هذه البداية التى يتجمع فيها هذا
كله ؟ ولماذا ؟ فإرد الشاعر ببقية البيت .. ونرى أن ذكر القفر هنا تجرد من
التقييم الذاتى للبيئة ، فلم يخلع الشاعر على البيئة من «ذاته» ، ولكنه تحوصل
داخل ذاته هو وركز عليها وجعل البيئة أو المكان واقعا وشيئا مفرضا عليه
قبوله كما هو ، ومن هنا نشأت الزمنية كما قلت ، فهذه العبارة ذات تركيز
دلالى قوى تنفرد به عن سائر «الجزء» الذى يردت فيه ، وبالتالي فهى تشع
تأثيرها على بقية البيت أو الأبيات ، ولكى يتضح هذا الموقف نقارن بين
موقف كعب فى تعبيره السابق عن هذه القلاة وبين موقف عبيد فى قوله :

هذا وداوية يعمى الهداة بها ناء مسافها كالبرد ديمومه
جاوزتها بعلنداة مذكرة عيرانة كعلاة القين ملمومه (١)
ف نجد أن التقييم الذاتى للبيئة هنا واضح ، فهو لم يأت هذه البيداء وصفاتها
المتابعة إلا لكى يمدح نفسه بعد ذلك بأنه تعجب عليها بكذا ، فهو يزيد فى
صفات إقفار تلك القلاة بتتابع تعبيرات القفر : (يعمى الهداة بها ، ناء مسافها
كالبرد ديمومه ..) ، ولكن ليس بغرض تأكيد «مصيرية ما» أو علمه بالواقع
المفروض كما لدى كعب ، بل لأنه يريد إظهار أن هذا القفر ، مهما تكن
قسوته فقد استطاع اجتيازه ، فهو يظهر قسوة ما يستطيع أن يتغلب عليه لاقسوة

مافرض عليه ، فالصفات المتتابعة لقفور في بيتي عبيد تنصب على مابعدهما (جاوزتها) ، لاعلى ماقبلها كما لدى كعب (وعلمت أتي . .) . وهكذا نرى الفرق في التركيب الغوى وما أحدثه وما أثر فيه بين التعبيرين ، وبالتالي ماتبع ذلك من ارتباطات لغوية بنيوية داخل هذا الجزء من القصيدة .

من هذا يمكن أن نقول إن الأبيات الشعرية إذا نظرنا إليها من حيث هي بنية لغوية فحسب سدرى ارتباطات كثيرة تظهر من خلال البحث في اللغة أو العبارة أو اللفظ ، قد تتكاثف هذه الارتباطات وتسلمنا من جزئية إلى جزئية بحيث تؤدي في النهاية إلى بناء لغوى متماسك خلف عناصر القصيدة المختلفة .

ولونظرنا إلى قول متمم بن نويرة في نصه الهام الذي أوردناه في أكثر من مكان ، والذي ينتقل فيه من حالة اللهو إلى ذكر الضبع ، نراه يقول عند انتقاله إليها :

يا لهف من عرفاء ذت فليسة جاءت إلى على ثلاث تخمسع (١)

وقد رأينا كيف يفصل الشاعر في تصوير حالة الضبع وحالة الرقب بالذات ، وننظر هنا إلى تعبيره الهام «يا لهف من ..» الذي لا يعبر فحسب عن انتقال من حال إلى حال ، أو من فكرة إلى فكرة ، قدر ما يعبر عن تذكر فجأى مصيرى مؤلم مع جزع . لامن الموت ، أو الحالة بعد الموت المثلثة في الضبع ، بل من أن هذه اللذات والمتع مصيرها إلى فناء ، وأن هذا السرور واللهو يفسده دائماً تذكر هذه الحالة ، فهو لم يكن شاعراً يتذكر الموت أو يظهر آثاره أو حالة جسده بعده فحسب، بل هو ينظر إلى هذا في حالة لهوه ، فهو ينتقل ولا ينتقل في نفس اوقت ، بمعنى أن حالة مابعد الموت هنا المثلثة

في الضبيع لم تأت إلا وسط حالة اللهو والسروز ، ولذا فتعبير « يالْهف من » في استخدام الياء يليها «اللاهفة» المعبرة عن عكسيا تماما ثم «من» .. كذا ، يدلنا على انتقالية تذكيرية نفسية فيها انقباض وصرخة داخلية مكتومة تدل على شيء لاجل لذكره الآن ، و مع ذلك جاء تذكره ، نالتذكر مع الألم الذي سببه الآن في هذا الوضع وربط ذلك بالمصير والقدر ، ثم اندماج الحالتين في حالة واحدة ، كل هذا مجسد في هذا التعبير ، أما بالنسبة للزمنية فهي مستمرة في الحالتين لأن حالة اللهو والسروز استرجاع زمني داخل التصيدة ، وحالة الضبيع حالة تعبير عما بعد الموت ، أي زمن شعري ودهري معاً ، فليس هنا انفصال زمني بين الموقفين ، ولكن هذا التعبير يفسر ما بعد و ما قبله على ضوء التحولات الزمنية تلك التي قام بها ، فهذا الإلحاح في صفات الضبيع ووصف حالتها مرتبط بهذا كله ، ومرتببط بتعبير «يالْهف من» بانذات .

وهكذا تقوم اللغة بدور بنوي يربط البناء الداخلي ببعضه ببعض داخل النص ، خلاف الدور الذي يقوم به الزمن طبع ، فالزمن الشعري للتصيدة ، أو الزمن الدهري فيها ، يؤثران في البناء اللغوي وقد يساعدهما هو على الظهور ولكن هذا البناء - كبناء - يمكن العثور عليه داخل تراكييب لغة الشاعر كما رأينا .

إذا نظرنا إلى قول كعب بن زهير أيضا في موضع آخر يذكر فيه قفرا ، والنص ضمن أبيات يوجه فيها الكلام للمرأة .

وخرق يعج العود أن يستبينه	إذا أورد المجهولة القوم أصدرنا
ترى بحفافيه الرذايا ومتنه	قياما يفتن الصريف المفترنا
تركت به من آخر الليل موضعي	لديه وملقاي النقيش المسمرا
ومثني نواج ضمير جدلية	كجفن اليماني نها قد تحسرا

ومرقة عيطاء بادرت مقصرا لأستانس الأشباح أو أتسورا
على عجل منى غشما وقد بدلا ذرا النخل واحمر النهار فأدبرا (١)

نجده بدأ بذكر الحرق الذى تنخرق فيه الرياح كناية عن شدة هبوبها .
فتعبير «الحرق» بدلا من القفر مثلا يربط القفر بالرياح ليزيد من مظهر الإقفار
نفسه ، ثم إن الجمل المسن لا يستطيع أن يسير فيه ، ثم نرى تعبیر «المجهولة»
وهى الأرض التى لا صرير عليها ولا علم ، وهذا أيضا إمعان فى الإقفار ، بالإضافة
إلى الإيحاء بالزمنية أيضا بجانب المكانية ، ثم يستمر الشاعر فى تصويره
للقفر ، فيأتى بصورة الإبل المهزولة من السير ، أو المتروكة التى حسرها السفر
فلا تقدر أن تلحق بالركاب ، ثم هو يفصل بين «حفافيه» وبين «متنه» ، وهذا
التفصيل إمعان أيضا فى القفر بالإضافة إلى الصورة نفسها ، ثم إن هذه الإبل
لا يكتفى ما فيها من هزال ، بل هى ضعيفة ، حتى أن صوت أنيابها يتم عن
ذلك ، ثم نجد أن ذلك كله أتى به الشاعر لكى يقول أخيرا «تركت به» ،
هذا التعبير الذى يجعلنا نعود إلى ما سبق قوله لنفسه على ضوءه ، ونربطه به
وننظر إليه نظرة أخرى ، فالتقييم الذاتى للبيئة مركز كله فى تعبیر «تركت به»
و«به» بالذات ، فالشاعر فى حالة شعوره بإقفار تلك المناطق يبدع قصيدته
ومن ثم تنثال الألفاظ انشبالا - على رأى الجاحظ - وبالتالي تربط بين مالا
ربط فيه ، فليس هنا انتقال من حال القفر ووصفه إلى حال آخر ، بل هو
دمج حالة القفر داخل حالة نفسية أو العكس ، فدخل تقييم النفس ضمن
الشعور بهذا القفر وشدته . كذلك فإن الصورة فى البيت الأول صورة جزئية
منفصلة عن الصورة الجزئية فى البيت الثانى ويتجاوران معا فى الصورة العامة

للقفر ، فليس هنا عضوية في الصورة ، كذلك ليس هنا أية قيمة زمنية ماعدا جزئية صغيرة جدا ظهرت في كلمة «مجهولة» — كما قلنا — ، كذلك لانرى هنا عاطفة سائدة في البيتين تخالف السائدة في بقية الأبيات ، كذلك لانعلم هل يسير الشاعر فعلا وسط قفر؟ ، أم أنه يصفه ، وهو بعيد؟ ، هو يسير وسط القفر فعلا داخل القصيدة ، ولم نعلم ذلك إلا عندما قال تركت به .. ، أما إذا نظرنا إلى البيتين من حيث هما توكيان لغويان نجد القيمة التعبيرية لإظهار القفر في البيت الأول تساوى نفس اقيمة التعبيرية لإظهار القفر في البيت الثاني ، أى أن المستوى اللغوى التعبيرى عن القفر لكليهما واحد ومتشابه ، بل ويكاد يتطابق ، وهذا يعنى أن درجة الإقمار في البيت لأول تساوى مثلتها في البيت الثانى . وهذا التساوى لم يأت إلا من تركيب لغوى بنىوى محكم ، وقد ربطت اللغة بيناهما بين ما لاربط فيه . بعد ذلك انتقل الشاعر إلى صورة جزئية استطرادية فى الناقه . ثم عاد إلى القفر . ولكنه هنا يصور مرقبة . والمرقبة — كما رأينا فى موضع سابق — تعبر عن العزلة والابتعاد والارتفاع ، فهى ذات إيحاء ميثولوجى . بالإضافة إلى إقمارها ، فعاد لشاعر إلى جزئية من جزئيات القفر ، مضيئا إليها «البعد» الميثولوجى ، أعاد بقوله : «لأستانس» ، وهذا التعبير فى موقعه هنا ذو قيمة بنىوية عالية ، فبالإضافة إلى الناحية الميثولوجية للاستئناس . والى أوضحنها فى مكان سابق . نجد هنا طلبا «للانس» نتيجة ما يعانىه من ضياع قفرى هائل تظهره الأبيات اسابقة ، أى تعبر عن حالة «نفسية» . وهذا الموقف ، وإن بدا وكأنه يسار ما قبله فى الارتباط القفرى لأن المرقبة — كما قلنا — ضمن القفر ، فالحقيقة أنه مخالف تماما ، فهذا الاستئناس غير الموقف كله ، فإذا كان تعبير «تركت به» نرى عكسه «بادرت» ، فهذا يعنى لجوعا لاهربا أو تركا ، فالشاعر فى حال الخوف فى

هذا المكان — كما يبدو من تعبيره في البيت التالي «غشاشا» — ينظر بنفسه ،
لابعينه ، وبعد طلب الاستثناس هذا أحس براحة ، أو تخيل أنه أحس بهذه
الراحة ، حتى قبل أن يرى شيئا فعلا ، لأن تعبير «لأستأنس» نفسه نشعر فيه
بهذا ، فكأنه كمن يفرض الاستثناس فعلا ، أى أن توقع الاستثناس حاصل
في اللفظ قبل حدوثه في الواقع ، أى قبل الاستثناس الفعلي ، فرى اللغة بعد
بعد ذلك تجارى هذا لموقف في «أو أتورا» ، ثم صورة جمالية انتقل إليها
الشاعر وهو في هذه الحالة من الخوف ، صورة واضح فيها اللون والنبات
والشمس ، حتى وإن كانت تدل على مغيب ، وهذا لا يصدر إلا عن شاعر
جذبه «المنظر» قبل كل شيء ، فهو يحاول التخفيف عن نفسه من وقع هذا
القفز حوله بالاتجاه إلى الاستثناس ، فهذا التعبير إذن بمثابة نقطة تحول قوية
في حالة الشاعر النفسية قبلها وبعدها غيرت الاتجاه القفرى السائد إلى اتجاه
مخالف ، ولو أبد لنا هذا التعبير بلفظه وما يثيره ، وما يعبر عنه بلام التعليل
وفي هذا الموضع بالذات ، أبدلناه بغيره لما حقق ما حققه من هذا التحول ، فلو
كان قال مثلا «لاستكشف» لما حقق معنى الاستثناس في هذا المكان ، لأن كشف
الشيء غير البحث عن «الإنسية» هنا ، ولو نظرنا إلى أوائل الأبيات كلها من
حيث ترتيبها سنرى : «وخرق ، ترى ، تركت» ، ثم «ومثنى ، ومركبة ،
بادرت» ، مما يدل على الحالتين السابقتين قبل الاستثناس ، أو على حالتين
متداخلتين حيث يقف وصف الناقة بينهما ، أو قل هو الوساطة بينهما ، فهي
تنتمى إلى ماسبق وإلى ما لاحق معا تماما كما رأينا في معلقة لبيد ، كذلك يدلنا
هذا كله على مدى علاقة البناء اللغوي ببقية العناصر الأخرى في القصيدة .

ولو نظرنا إلى أبيات الشنفرى الآتية :

لاتقبرونى إن قبرى محرم — عليكم ولكن أبشرى أم عامر

إذا احتملوا رأسى وفي الرأس أكثرى وغودر عند الملتقى ثم سائرى
هنالك لأرجو حياة تسرى سجيس الليالى مبسلا بالجرأثر. (١)

لوجدنا أن الشاعر ينتقل من خطاب النفس العقلاء إلى خطاب الضيع فجأة ، ثم في البيت الثانى انتقل إلى الغائب فى «احتملوا» و«غودر سائرى» ، ثم فى البيت الثالث انتقل إلى المتكلم ، فقال : «لأرجو..» ، وهذا التنقل يدل على أن الشاعر يعبر عن العلاقة بين الحياة والأرض ومن عليها ، فالأرض التى يسبح فيها ويتشرد تجمع حياة هذا إلى ذلك إلى ذلك ، وهو فى الحقيقة لا يخاطب أحدا ، ولن يحمل أحد رأسه ، ولن يشعر بحياة تسره ، ولكن كل هذا تعبير منه عن شعوره بين الموت والحياة ، شعوره بأن هذه الأرض تربط الناس إليها ، فهم حوله فى كل مكان ، والأرض هت بالنسبة له هى البيداء والقفور ، فهو يقول : «يا أنتم» لأريد القبر : و«يا أنت» أنلى إلى ، و«يا هؤلاء» هنالك إذا احتملتم رأسى فى الراس أكثرى ، و«ياسائرت» كن هنالك فى هذا المكان ، ويا «أنا» لا ترجو حياة ... ، فهو يرى أن هؤلاء الذين منهم «نفسه» حوله مرتبطون بالأرض — كما يرتبط — فى «كلية» وحدة ، أو وحدة واحدة ، أى اندماجية مكانية تامة للجميع ، ونلاحظ التغييرات التى تتم عن البعد النفسى الناتج عن التشرد والشقاء : «لاتقبرونى ، احتملوا ، غودر ، عند الملتقى ، ثم سائرى ، هنالك ، سجيس الليالى» ، «وهذا — كما قلنا فى موضع سابق — يعنى أن الشاعر يريد الضياع فى الموت كما أراده فى الحياة فيطلب من «هؤلاء» ومن نفسه أن يحققوا ذلك جميعا .. معا .. على اختلافهم .. ونرى ابيدا يقول عن فعل السيل :

فحدر العصم من عماية للسهم حل وتضى بصاحة الأربا (٢)

(١) ديوانه ٣٦ مجموعة الطرائف

(٢) ديوانه ١٣

ويقول أبو ذؤيب الهذلي :

فحط من الحزن المغفرا ت والطير تلتق حتى تصيحا (١)
ويقول كعب في وصف امرأة :

لاستنزله عيطل مكحولة حوراء جادها النجاد خريف (٢)
ويقول الأعشى :

قد يترك الدهر في خلقاء راسية وهياً وينزل منها الأعصم الصدعا (٣)
ويقول النابغة :

تزل الوعول العصم عن قذفاته وتضحى ذراه بالسحاب كوافرا (٤)

فلو نظرنا إلى التعبيرات التي تعبر عن نزول هذا الوعل من الجبل ، لرأينا أن كلا منها يقوم بدور معين حسب نوعها واشتقاقها وحسب وضعها أيضا ، ففي البيتين الأولين في وصف السيل آثر ليبدأ استخدام تعبير «فحدر العصم من عماية» ، وفضل أبو ذؤيب «فحط من الحزن المغفرات» ، «فحدر» تدل على انحدار أو تدحرج أو انسكاب أو انزلاق إلى أسفل ، وهذا تركيز على وصف السيل نفسه أكثر منه على الوعول أو العصم ويدل على هذا ذكر البداية : «عماية» ، والنهية «السهل» ، فمع إظهار انحدار العصم إلا أن استخدام الشاعر للفظ «فحدر» بلذات أقرب إلى السيل ، في حين أن لفظ «فحط» ، أقرب إلى الوعول ، لأن الانحطاط هنا يدل على السقوط المفاجئ إلى أسفل كسقوط حجر في الهواء من مكان إلى مكان ، لذا ذكر أبو ذؤيب البداية :

(١) ديوان الهذليين ١ : ١٣٢

(٢) ديوانه ١١٥

(٣) ديوانه ١٠١

(٤) ديوانه ٧٢

«من الحزن» ولم يذكر النهاية ، حيث لآهت النهاية هنا ، وإنما يهنا السقوط نفسه ، فيركز أبو ذؤيب - حسب مجي لفظ - على سقوط الوعل ، أو سقوط نتيجة لحالة معينة ، لاعلى فعل استمر فيه هذا السقوط من مكان إلى مكان ، ولو نظرنا إلى بيت كعب لرأينا أنها لا يصف «سيلا» ، ولكنه يصف «امرأة» بأنها استنزلت العصم ، ونجد أن تعبير «لاستنزله» يشابه تعبيره السابق «لأستأنس» ، فالاستنزاب هنا فيه معنى الحذب والسحب بخلاف مالو قال «أنزله» مثلا ، فالوعل هنا كمن يتشبت بالجبل ، ولكن جذبه حسن هذه هذه المرأة . فهنا نجد معنى «المقاومة» ولا تسمى انحدارا أو انحطاطا ، وهذا لأن كعبا لا يصف سيلا ، بل يصف حسر امرأة ، كذلك فإن موقع هذا اللفظ بين ما قبله من وصف ومبعده يقف وسطا بين صورتين : صورة الوعل والتفصيل في منعته وصموده وعلوه ، وبين صورة المرأة وجمالها ، ولولا تعبير «استنزلت» يسانده في البيت الأول «ووأها جادت» ، لما كانت هناك أية علاقة بين الصورتين الجزئيتين ، أو أى تسابه أو تماثل في الألفاظ والمعاني ، أى أن «الرابعة» بين الصورتين والتي أدت إلى اتفاقهما هي «اللغة» فقط ، فإذا كان تعبير «لأستأنس» يقف بين حالتين ، فإن تعبير «استنزله» يقف بين صورتين ليربط بينهما في نفس الوقت الذي يعبر هو فيه عن معنى خاص في موقعه . وإذا انتقلنا إلى الاعشى رأيناها أيضا لا يصف سيلا ، بل يصف أفعال الدهر في الإنسان بعامية . أى حوى البيت حنا قيمة زمنية دهرية ، ولذا فهو يركز على تصور عام داخل «حكمة» ولذا ستخدم الشاعر صيغة «المضارع» في «ينزل» في حين أن العبارات المتشابهة في الأبيات السابقة كلها في صيغة «الماضي» ، والمضارع يدل على انديمومة الزمنية ، أى الحضور الزمني الماضي والحاضر والمستقبل معا ، فهو لا يرى منظر يصفه ، بل يرى قضية يعرضها ، ولذا انكشمت الصورة داخل سيطرة الأثر الزمني للبيت ، وبالتالي تحولت

الحركات في الأفعال السابقة التي دلت على الانزلاق والسقوط والجذب في الأبيات الثلاثة السابقة إلى فعل عادى بسيط هو «ينزل» ، حيث اختفى «المنظر الوقى» ليحل محله «المنظر الحالد» ، وحيث أصبحت تلك الحركات هنا لا محل لها . أما بيت النابعة في تعبيره «تزل» فقد أخذ من هذا وذاك بطرف ، فهو ينسب الفعل نفسه إلى الرعول ، فهي التي «زلت» ، وليس هناك سيل ، وإنما هو يشير إلى ارتفاع الجبل نفسه ، فأصبحت قيمة الوعل هنا قيمة ثانوية ، ولذا فليس من داع لبيان «حركته» وما فيها من جذب واندفاع ، وبالتالي فقد الفعل الحركة السابقة ، ولكن التصوير نفسه يحمل ترما ما لأن فيه استمرارية المنظر نفسه ، فهو ليس من وحى الساعة ، وهذه الاستمرارية ماهي إلا زمن ، أي زمنية شعرية بالإضافة إلى أنه يريد وصف الجبل بالخلود وهذه أيضا زمنية دهرية ، والبيت هنا ليس في «الحكمة» ، بل في الطبيعة — خلاف بيت الأعشى — ولذا فهو يبدأ التعبير الزمني بقوله «تزل» ويبدأ الصورة بقوله «وتضحى» ، فنجد تماثلا وتناظرا وتبادلا ومشاركة بين الصورة الشعرية الجميلة المحسنة في المنظر الدائم ، وبين القيمة الزمنية الممثلة في صمود الجبل ونزول العصم ، ولذا اشتركت الألفاظ وتبودلت ، وشارك اللفظ الأول «تزل» اللفظ الثاني «تضحى» في نوعيته وزمنه ، وهكذا . .

ولننظر إلى أبيات عبيد الآتية التي يصور فيها العقاب عندما أبصرت ثعلبا :
فأبصرت ثعلباً من ساعة ودونه سبب جديد
فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب
يدب من حسها دينيسا والعين حمالها مقلوب (١)

... الخ

فترى القيمة الزمنية هنا للأبيات تساندها لغة الشاعر مساندة قوية ، وتكمن هذه المساندة في تعبيره : «فنفضت ريشها وانتفضت » ، وهذا الوصف على هذه الصورة ، ليس فقط في تصوير عقاب تنفض ريشها وفي بيان استعدادها للطيران فهي تنفض ماعليها من جليد ، وليس فقط في حرص الشاعر على تصوير منظر العقاب بدقة ، بل الأهم أن نسأل أنفسنا : لماذا كرر الشاعر « النفض » ؟ فهي نفضت ريشها أولا ، ثم انتفضت ثانيًا ، وكان يكفي للصورة واحد منهما فقط ، ولكن الشاعر هنا يرى في استعداد العقاب للطيران للانقضاض بداية لفعل قدرى مصيرى خطير على وشك الحدوث ، بداية تفصل تماما بين موقف عقاب يشبه بها الشاعر فرسه ويصورها ، وبين موقف زمني واضح يدخل إلى الصورة ، أو بمعنى آخر موقف زمني يريد أن يجعل الصورة بأجزائها هنا تصوره ، إذن فعناصر الصورة بما فيها من «علاقات لغوية» هي التي تساهم بدورها في إظهار هذا الزمن ، ولذا فالإضافات اللغوية وتكرار الفعل نفسه «نفض» بصيغة المتعدى مرة وصيغة اللازم مرة أخرى له تأثيره لتصويرى في إظهار «العقاب» بأنها يد القدر ، وأنها الحتف المنقض ، وهي كمن يعد نفسه ويستعد لخوض معركتين : معركة الانقضاض على الشعب ، ومعركة القضاء والمصير ، ولهذا نرى أن هذا التعبير في الشطرة الأولى يؤدي دورا جديا خطيرا في «تحول اتجاه القصيدة» تماما من حيث الزمن وغيره .

وهكذا تقوم لغة الشاعر في القصيدة بدور خاص بها في دعم مقومات العمل الفني ككل ، وعلى هذا المنوال لابد من النظر إلى القصيدة الجاهلية إذا أردنا بحيث إمكانات البناء اللغوي ومايقوم به من ربط العناصر الأخرى المختلفة ، بحيث تظهر أقصى طاقاتها الفنية . وعلى هذا نرى أن الشاعر الجاهلي

استطاع أن يصل - في بنائه للغة - إلى نحو متطور وعميق ما يزال في حاجة إلى دراسة ، بل دراسات . ونرى الشاعر الجاهلي حقق كثيرا مما يطالب به النقاد المحدثون الشعراء ، فرى مثلا الباحث طراد الكبيسي يقول في دراسته لشعر سامي مهدي : «حين يقال إن مهمة الشعر أن يجعلنا نشعر ونفكر على نحو أعمق ، ليس معنى ذلك أننا نؤسس قناعاتنا على قناعاته ، فقد كان وما يزال الشعر القناعي والمعبا بالنظريات مرفوضا أو محسوبا على التاريخ والعلوم النظرية أو العلمية كالفلسفة والفلاحة . ولكن معنى ذلك أنه يفتح لخيلتنا الباب على مصراعيه لتنتقل دونما رقيب ، إنه بعبارة أوضح يدمر حدود الرؤية التقليدية المسيطرة علينا حول شكل الأشياء وأبعادها المحددة والمعقدة بقوانين لافكاك منها ليعطيها تشكيلا جديدا ، وأبعادا وألوانا جديدة ، وتلعب اللغة في هذا التشكيل دورا رئيسيا لاعتبارات عدة ، منها : أن اللغة هي الوسيلة لنقل الإحساس والفكر ، وهي أداة البناء والتلوين ، وبدونها لا يوجد إحساس ولا فكر ولا بناء ، وبالتالي لا توجد قصيدة . (١)» ويقول : «مم تتكون القصيدة لغويا ؟ تتكون من مفردات وجمل ومجارات ، والأخيرة هي التي تشكل أسس اللغة الشعرية . . (٢)» ويقول : «وفي بعض الأحيان تكون لفظة مختارة هي (المفردة والعبارة والمجاز) في القصيدة ، أي تكون هي القصيدة لقوة دلالتها أو تركيز الدلالة فيها ، على ألا تؤخذ مجردة ، أو توجد وجودا مستقلا ، بل داخل القصيدة ، وبكل ارتباطاتها الشعورية واللغوية بما قبلها وما بعدها .. أي وجودها في القصيدة (٣) . . » . وإذا كنا استطعنا معرفة لماذا أتى متمم بن

(١) مجلة الأقلام العراقية - العدد ٨ السنة الثانية عشرة ص ٢٩

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

نويرة بتعبيره «يا لهف من . .»، يمكننا أيضا أن ندرك لماذا أتى المرقش الأصغر بتعبيري « فلما انتبهنا » ، و «إذا هو رحلى» في أبياته التي تظهر حالتين مختلفتين عندما يقول :

أمن بنت عجلان الخيال المطسوح ألم ورحلى ساقط مستزحزح
فلما انتبهنا بالفلاة وراعنى إذا هو رحلى والفلاة توضح
ولكنه زور يوقظ نائماً ويحدث أشجانا لقلبك تجرح (١)

ونستطيع أن نتبين أثر تعبیر زهير «قضوا منايا» (٢) ، وتعبير عامر بن الطفيل «رهبت . . وما من رهبة الموت أفرق (٣) . .»، وهكذا ، وقد رأينا - في حديثنا عن المرأة وفي الجزء الخاص بالحب واجنس - كيف تؤدي اللغة دورها الهام ، ولولا اللغة في هذا المكان لما استطعنا أن نفهم الفروق الدقيقة بين الأوصاف المختلفة للمرأة ، ولا الفروق بين العلاقات أيضا ، وهلم جرا .

ونتيجة لهذا كله نقول إن القصيدة الشعرية الجاهلية تحوى بناء لغويا داخليا يمكن أن نتلمسه ونتبينه إذا أردنا ، وهو بحثنا في أية قصيدة شعرية لشاعر جاهلي تتناول الموضوعات السائدة في عصره ، ورؤيته للبيئة والكون ومعبرة عن «القيمة» ، لرأينا حتما علاقات لغوية متبادلة تقوم بدورها ، وتتفاعل مع العناصر الأخرى المكونة لهذا المعنى . ولا يحول هذا التفاعل - كما أشرنا - دون أن يكون لتلك البنية اللغوية للنص تكوينها الخاص بها ، وعلى هذا تتعدد الطرائق النقدية وتتابع على العمل لفنى الواحد ، بحيث يمكن أن نفتت عناصره ما أمكنا لكشفها وإبرازها بعد وضعها على مشرحة النقد لبيان

(١) الجمهرة ٥٤٦

(٢) ديوانه ٢٤

(٣) ديوانه ٨١

أعماق هذا العمل ، بحيث يبدو كل عنصر على حدة ، ولكن هذا لا ينفى البتة أن جميع عناصر هذا العمل متشابكة تماما على ضوء ما رأينا .

٢- الدور الإيقاعي البنيوي :

يقول النابغة الذبياني :

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار	ماذا تحيون من نوى وأحجار ؟
أقوى وأقفر من نعم وغديره	هوج الرياح بهابي الترب موار
وقفت فيها سراة اليوم أسألها	عن آل نعم أمونا عبر أسفار
فاستعجمت دار نعم ماتكلمنا	والدار لو كلمتنا ذات أحجار
فما وجدت بها شيئا ألوذبه	إلا السمام وإلا موقد النار
وقد أراني ونعماً لاهين بها	والدهر والعيش لم يههم بإمرار
أيام تخبرني نعم وأخبرها	ما أكتم الناس من حاجي وأسار (١)

إذا أعدنا قراءة هذا النص عدة مرات ، سنرى أن الترتيب اللغوي للأبيات من الأول حتى الخامس يشكل إيقاعا خاصا لانجده في البيتين الأخيرين ، هذا الإيقاع لم يأت من القواصل ، أو التقسيم لأنها تختلف ، فالشاعر يبدأ البيت الأول بفعلي أمر طليين : عوجوا ، فحيوا ، ثم يستكمل «لنعم دمنة الدار» ، ثم يبدأ الشطر الثانية بالاستفهام : ماذا تحيون ؟ ، ثم يستكمل «من نوى وأحجار» ، فنجد أن الفعلين الطليين الأولين يرتبطان معنويا ونفسيا «بماذا تحيون» و«لنعم دمنة الدار» مرتبطة بالنوى والأحجار ، فلفظ التحية مكرر مرتين ، وألفاظ إقفار الدار مكررة مرتين ، والشطرة الثانية كلها رد على الشطرة الأولى ، ثم في الأبيات : الثاني والثالث والرابع ، نرى ألفاظ الشاعر موزعة توزيعا لغويا معنا - وليس تقسيميا - توزيعا تبادليا

فنجد أولا : أقوى ——— وغيره ، ثم هوج الرياح ——— موار ، ثم وقفت فيها ——— أسألها ، ثم من آل نعم ——— عبر أسفار ، ثم فاستعجمت ——— ما تكلمنا ، ثم والدار ——— ذات اخبار : وهناك علاقة تربط كل تعبيرين مما ذكرت . ونجد ثانيا : وسط كل تعبيرين مما سبق تعبيرا معترضا يتمثل في الآتي : « وأفسر من نعم ، بهابي الترب ، سراة اليوم ، أمونا دار نعم ، لو كلمتنا . . . » ، ونجد ثالثا : في البيت الخامس تكرارا «لإلا» في الشطر الثانية ، فإذا ما قرأنا الأبيات كله معا وجدنا أن هذا التكرار بمثابة النهاية لهذا الإيقاع السابق ، أو بمعنى آخر لحن نختام لإيقاع استمر فقرة . وهذا الوضع اللغوي للتعبيرات والألفاظ يشعرا — لنى قراءة النص — بموقف الطلل نفسه وما فيه من تفكر وتأمل . وقد نرى في طلل آخر تبادل ألفاظ الخراب والعدم ، أو ألفاظ المسألة والرد ، وعلى هذا يتفاوت الإيقاع قوة وضعفا وتنوعا . . ، فنلاحظ مثلا تتابع الفاءات العاطفة في تعدد الأماكن ، مما يشكل إيقاعا تتابعيا ، وتطورا حركيا انتقائيا : وقد نراها في غير طلل على نحو ما لاحظ ابن رشيق في معرض حديثه عن المطبوع والمصنوع من الشعر عندما ذكر جزءا من قصيدة أبي ذؤيب الهنسي في رثاء أبنائه المشهوره . هذا الجزء يتكون من ثمانية أبيات تبدأ كل منها بحرف الفاء ، يقول بعدها : «فأنت ترى هذا النسق بالفاء كيف اطرده ، ولم ينحل عقده ولا اختل بناؤه ولولا ثقافة الشاعر ومراعاته إياه لما تمكن له هذا التمكن (١) . . » ، فقوله : «اطرده له » ، و«لم ينحل عقده » ولا «اختل بناؤه » يدل على أن هناك تتابعا معينا متسلسلا له بناؤه الخاص به يظهر في نسق معين يتبعه أبو ذؤيب ولا يهتما هنا أقصد ذلك أم لم يقصده ، وإنما يهتما أن هذا التتابع على هذا النحو

يشكل إيقاعا خاصا مستمرا في الأبيات كلها سببه هو التابع الحركي الزماني
المكاني الذي أشرت إليه في ذلك القطع من التصوير الرمزي الخاص بالحيوان
وقطاع الحمز الوحشي بالذات ، كذلك نجد أن هذا الإيقاع مستمر منذ
بداية القطع نفسه ، لا في الأبيات التي ذكرها ابن رشيق فقط وإن لم يكن
حرف الفاء في أولها كلها ، فنجد في البيت الثاني والعشرين في التصيدة (١)
وما بعده وفي أوائلها حسب التسلسل الآتي : «أكل ، بقرار ، فليثن» ، ثم
«حتى ، ذكر ، فافتن» ، ثم «فكأنها ، وكأنهن ، وكأنما» ، ثلاث مجموعات تشكل كل
منها وحدة قائمة بذاتها ، ثم تستمر أوائل الأبيات على نحو ما ذكر ابن رشيق :
«فوردن ، فشرعن ، فشرين ، ونميمة» ، ثم «فنكرنه ، فرمى ، فبدا» ، ثم «فرمى
فأبدن ، يعثرن ..» ، ثم يقف هذا الإيقاع مؤقتا في بداية قطع الثور حيث
يصف أبو ذؤيب الثور في حال ترقبه وشعوره بالخوف من الكلاب ، ثم
بمجرد ظهور أول الكلاب والهجوم يرجع «الإيقاع» أو يرجع التسلسل
ذلك مرة أخرى بالفاءات أيضا ، فرمى : «فغدا ، فاهتاج ، ينهشنه ..» ، ثم
«ففتحنا ، فكأن ، فصر عنه ، حتى ..» . ثم «فبدا ، فرمى ، فكبا ، والدهر ..» ،
وهذا يدلنا على أن هناك صلة بين تتابع الفاءات التي تدل على تتابع الأفعال
وذلك التطور الحركي في هذا النوع من القطاعات ، ولكن لا تقف المسألة
عند استخدام الفاءات - كما يذكر ابن رشيق - بل الفاءات ومالصق
بها من أفعال تم كلها عن الحركة والتتابع ، وأيضا ما سبق الفاءات في الأبيات
الأولى ، كذلك فالفاءات نفسها لا تعطى من نفسها إيقاعا حتى لو تكررت
ولكن دلالاتها أو وضعها كحرف عطف ثم ارتباطها بأفعالها أيضا ، فالبيت
الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون تبدأ

بأفعال تدخل عليها نون النسوة كلها ، ثم في البيت السادس والثلاثين وما بعده تدخل الفاء على أفعال تنسب للصيداء متتابعة : «فبدا - فرمى - فبدا» ، ونلاحظ التوزيع الإيقاعي ، ثم نجد في البيت التاسع والثلاثين ربط الصيداء بالآتن في «فأبدهن حتوفهن» ، ثم في السادس والثلاثين : «فرمى فألحق» وهكذا . كل هذا برمته يشكل إيقاعا لغويا مستمرا في الأبيات ، مصدره ذلك التطور الحركي والنموي العضوي الزمني المتتابع الظاهر في حركة هذا الحيوان والأماكن والأفعال على نحو ما بينت في مكان سابق ، وهذا من أول القطاع إلى آخره ، فإذا حاولنا تغيير وضع أى تعبير أو حتى لفظة أو بيت عن مراقعها لا اختل القطاع كله ، لأن كل جزئية فيه لها وضعها الخاص ولها صلتها المحكمة بما قبلها وما بعدها .

لا يقتصر الإيقاع اللغوي في القصيدة الجاهلية على ما رأينا فقط في هذين المثالين السابقين : التبادل أو التابع للحروف أو الألفاظ أو العبارات ، بل هناك «أنواع» أخرى من الإيقاع يسببها أيضا بناء الشاعر للغة على نحو ما مثل استخدام الضمائر المكررة بطريقة خاصة ، أو الإكثار منها في مواضع معينة ، وقد لاحظ ذلك الدكتور محمود السعرتي في أبيات للنابغة ودريد بن الصمة وزهير وعنترة ، ولكن الدكتور الباحث ذكر ذلك في معرض حديثه عن الضمائر أصلا ووجودها في الشعر الجاهلي ، لا عن كونها مصدرا لإيقاع ما ، يقول : «والقراءة السريعة لنصوص العصر الجاهلي ، تؤدي بنا إلى القول بأن عربية هذا العصر كانت تدل على المستويات الاجتماعية عن طريق الأسلوب العام واختيار الكلمات ، أما الضمائر والصيغ المسندة إلى ضمائر ، فلم يكن يلحقها تغيير (١) ..» ثم يقول في الهامش قبل ذكر الأمثلة : «أمثلة من الشعر :

قول النابغة في مدح النعمان والاعتذار إليه مع إشارة إلى الوشاة ، ولا تتغير في ذلك كله ضمائر التكلم والمحطاب والغياب (١) ، ولكن نحن ننظر من جهة أخرى تماما، ننظر إلى أن وجود هذه الضمائر المتكررة يشكل إيقاعا انزياحيا وكأنها — أى الضمائر — تتبادل هذا الإيقاع ويعطيه كل ضمير إلى الآخر ، يقول النابغة :

أتانى أبيت اللعن أنك لمتنى	وتلك التى تستك منها المسامع
مقالة أن قد قلت سوف أنا له	وذلك من تلقاء مثلك رائع
لعمرى وما عمرى على بهين	لقد نطقت بطلا على الأقارع
أقارع عوف لا أحاون غيرها	وجوه قروود تبتغى من تجادع
أتاك امرؤ مستبطن لى بغضمة	له من عدو مثل ذلك شافع
أتاك بقول هلهل النسخ كاذب	ولم يأت بالحق الذى هو ناصع
أتاك بقول لم أكن لأقولسه	ولو كبت فى ساعدى الجوامع
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة	وهل يأتمن ذو أمة وهو طائع؟ (٢)

ف نجد أوضاع الضمائر على صورة متتابعة معينة تشمل الأبيات كلها — أقصد الضمائر الظاهرة فقط — وفي نفس الوقت توضع فى أوئل الأبيات الثلاثة قبل البيت الأخير على نحو متشابه ، كذلك نجد أغلبها ينحصر فى ضميرى المتكلم والمحطاب وهذان هما المحوران الأساسيان للقصيد : النعمان والشاعر ، فالشاعر فى مجال الاعتذار يتجه نفسيا إلى النعمان ، يريد عرض نفسه بحاها عليه ، وفى نفس الوقت يذكر موقف النعمان ويمدحه معا ، فهما قطبا الحديث

(١) نفس المصدر ٨٥ — الهامش

(٢) ديوانه ٨١ — ٨٢

في الأبيات . وهذا التبادل « الضمائري » بين الشاعر والنعمان بالإضافة إلى ضمير الغائب يشكل إيقاعا واضحا مميزا في الأبيات ، كما نراه مستمرا في القصيدة كلها ، وبالتالي فهو يقوم بدور بنوي أيضا بخلاف دوره الإيقاعي أو قل لدوره الإيقاعي المستمر ، ولكن هذا الإيقاع يختلف قوة وضعفا وتنوعا حسب « وضع » الضمائر نفسها مع ما جاورها من ألفاظ أخرى .
أما النصوص الأخرى فهي أبيات لدريد بن أضمه في قصيدته :

أرث جديد الجبل من أم معبد (١)

وتبدأ من البيت الحاشر حتى الحادى والعشرين . ونجد فيها أيضا ما وجدناه في أبيات النابغة ، ولكن السبب في إيراد الضمائر هنا يختلف لأن المناسبة تختلف ، فالذى سبب وجود الضمائر وإيقاعها في أبيات دريد هو الجو القيمي الحربى الذى يعبر عنه الشاعر ، وخاصة عندما يرى اندماجية تامة بينه وبين قبيلته والى تتضح في قوله :

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد (٢)
هذه الاندماجية جعلت الشاعر يستخدم الضمائر المشتركة بينه وبين تلك القبيلة ، تماما كما رأينا لدى عمرو بن كلثوم في معلقته والى أشرت إلى أن أبياتها باستخدام ضميرى المتكلمين : نحن وإنا ، مع أن المشددة تدل على التعبير الذاتى من خلال الجماعى ، أى الاندماج التام بينهما ، فنجد نفس الاتجاه القتالى والقيمى في أبيات دريد في ذكره لأخيه ورثائه ، وتتحول الضمائر المتبادلة إلى المتكلم والغائب ، وتدخّل هنا أيضا عاطفة الشاعر نحو أخيه ، كما يسهم الإيقاع البطولى الحماسى بدوره في إظهار إيقاع الألفاظ ،

(١) الجمهرة ٥٨١

(٢) الجمهرة ٥٨٤

ذلك الإيقاع البطولي الذي يؤكد قيمة الولاء القبلي والدعوة إليه والذي يبرز سميتين مميزتين للإنسان الجاهلي ، وهما اندماج الفرد في الجماعة ونصرة الأخ ظالما أو مظلوما ، بالإضافة إلى الإحساس البطولي المنتشر والممثل في صنات ذلك البطل المرثى . فالقيمة القبلية الحربية البطولية تسهم إسهاما ضخما في إيجاد الإيقاع اللغوي للتصيدة عن طريق اختيار الألفاظ ووضعها .

أما أبيات زهير فهي من أبياته المشهورة في مدح هرم بن سنان والحارث ابن عوف في معلقته ، وتبدأ من «يمينا لنعم» . . حتى الرابع ، ونجد فيها ضمير المخاطبين بطبيعة الحال ، لأن الخطاب موجه إلى هذين السيدين (١) ، ومن الطبيعي أن تكون القيمة القبلية التي يمدح الشاعر بها هذين السيدين مع المناسبة هي السبب في تكرار هذا الضمير ، ونراه في الشطرات الأولى من الأبيات الأربعة على النحو التالي: «وجدتما ، تداركتما ، وقد قلتما ، فأصبحتما» ونلاحظ التركيز على هذين الشخصين في هذه الضمائر « كألفاظ » بغض النظر عن المناسبة ، وهذا أيضا من أسباب ظهور إيقاعها . وهنا كذلك يبرز الإيقاع البطولي الحماسي الذي يلعب دوره في تكوين إيقاع الألفاظ ، لأن الألفاظ الموجهة إلى هذين السيدين أيضا تحمل شحنات حماسية تمجد البطولة والسعي إلى الخير ، وخاصة في اتجاه الشاعر إلى أسلوب الخطاب المباشر لا الغائب .

أما أبيات عنزة فهي الأبيات لثلاثة التي تبدأ من « بكرت تخوفني الختوف (٢) .» . وهذا الإيقاع هنا سببه تلك العلاقة العشقية المختلطة بالقيم والزمن ، وفيها التأكيد على الثبات أمام الموت واعتراف بحتميته في نفس الوقت

(١) ديوانه ١٤ - ١٦

(٢) ديوانه ١٢٠

الذى يوجه فيه الشاعر هذا إلى محبوبته . ولو نظرنا إلى أبيات الأعشى الآتية :

فأية أرض لا أبيت سراتها وأية أرض لم أجها بمرحل
ويوم حمام قد نزلناه نزلة فنعم منخ الضيف والمتحول
فأبلغ بنى عجل رسولا وإنتم ذوو نسب دان ومجد مؤثل
فنحن علقنا الألف عنكم لأهله ونحن وردنا بالغبوق المعجل
ونحن رددنا الفارسين عنوة ونحن كسرنا فيهم رمح عبدل
فأى فلاح الدهر يرجو سراتنا إذا نحن فيما ناب لم نتفضل
وأى بلاء الصدق لا قد بلوتم فما فقدت كانت بلية مبتلى (١)

فلاحظ إيقاع الضمائر ووضعها واضحا قويا ، فى البداية بضمير المتكلم ثم المخاطب الجمع ، ثم يتطرق الشاعر شيئا فشيئا إلى ضمير المتكلمين فى مواضع محددة ، ثم نلاحظ أيضا استخدام الفاءات والواوات ، كذلك نجد : «عقلنا، رددنا ، كسرنا» ، بأفعال ماضية تدخل إلى الضمير المتصل الجمع وتأتى بعد «نحن» مباشرة ، ثم نلاحظ أربعة «نحن» فى أول كل شطرة لبيتين متتاليين ، ثم نجد «نحن» الخامسة فى أول الشطرة الثانية تسبقها «إذا» ، مما يشكل وحدة بينها . ولا شك أن القيمة القبلىة المتغلغلة فى نفس الشاعر ، وكذا الإيقاع الحماسى البطولى المنتشر والداعى ضمنا إلى الحرص على المشاركة فى النوائب والملمات والفخر بذلك ورفض السلبية والتقوقع والتقهقر ، مظهرها سمة من سمات الإنسان الجاهلى وروحه فى عصره تضاف إلى ماسبق ، كل ذلك أدى بدوره إلى وجود هذا الإيقاع الغوى القوى ، بالإضافة إلى ثراء الضمير «نحن» وتعبيره عن الذاتىة والجماعىة معا . وعلى أية حال فالضمائر

في الشعر الجاهلي من ضمن أشياء أخرى كثيرة تقوم بدورها في إيجاد هذا الإيقاع ،
ويحتاج « الضمير » وسواه من « مترددات » .. في القصيدة الجاهلية إلى دراسات
مستفيضة تدرسها بإمعان وتستخرج الجديد فيها دوما .

وهكذا رأينا كيف يؤدي البناء اللغوي دوره في دعم القصيدة الجاهلية ،
وكيف يحقق الترابط والإيقاع في بنية القصيدة بعناصرها كلها جملة .
٣ — موسيقا القصيدة الجاهلية — تنوعها :

رأينا فيما سبق كيف يتكون الإيقاع اللغوي ، وكيف تستمد هذه اللغة
« إيقاعها » من العناصر المختلفة و (حالة الشاعر » ، وهذا يعني أن وجود
إيقاع للغة القصيدة يعتمد على مدى « تحقق » البنية اللغوية ، وبالتالي لا توجد
موسيقا إلا عن طريق العناصر لأخرى أيضا من صورة ولغة . . أى
أن عناصر العمل الفني تتشابك وتتداخل ويدعم كل منها الآخر ويندمج معه ،
وفي القصيدة الجاهلية لم تكن هناك موسيقا للفظ أو لعبارة قائمة بذاتها ، وذلك
لعدم قصد الشاعر زخرفة قصيدته بالبديع وألوانه أو باستخدام المجاز بطريقة
مقصودة لتحقيق غرض ما ، و للموسيقا الموجودة تابعة من جميع عناصر
القصيدة ، ولذا فهي دعى للبقاء وأعمق تأثيرا .

تختلف « الموسيقا » كعنصر من عناصر القصيدة الشعرية عن غيرها من
هذه العناصر بأنها تحوى تأثيرا شاملا ، وتأثيرا شاملا أيضا ، فالعناصر السابقة
المكونة للقصيدة تشكل في مجموعها موسيقا ، أى أن الموسيقا لا يتوقف
وجودها ونوعيتها عن عنصر واحد من عناصر العمل الفني ، ولذا لا يمكن
« انتزاعها » من القصيدة .

من هذا المنطلق نرى أن الموسيقا الشعرية في القصيدة الجاهلية ليست

نوعا واحدا وليست ذات نغم رتيب مستمر ، بل هي أنواع مختلفة تتقارب
وتختلف من حيث وجود العناصر الأخرى وتأثيرها . . فإذا نظرنا إلى قطاع
الأطلال مثلا في القصيدة الجاهلية سنجد أن الموسيقى فيه بعامه حزينة كثيبة ،
لأن عاطفة الشاعر وتأثرها بالزمن ونحو ذلك من مؤثرات أملت
عليه عباراته وألفاظه وتراكيبه اللغوية مما أتج لنا بدوره موسيقا تشابه
في ألحانها لتشبه الوضع نفسه . ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن كل موسيقا
حزينة للأطلال ذات لحن واحد لا يتغير حتى وإن تشابهت جزئيات الظلل وعبارات
الشاعر ، فواء «التقايدية» لا بد وأن نرى « الفردية » حتى في الموسيقا ،
ولإيضاح ذلك نقارن بين نصين أحدهما لحاتم الطائي والآخر للنابغة ، يقول
حاتم :

أتعرف أطلالا ونؤيا مهدهما	كخطك في رق كتاباً منمنما
أذاعت به الأرواح بعد أنيسها	شهورا وأياما وحولا مجرما
دوارج قد غيرن ظاهر تربيه	وغيرت الأيام ما كان معلما
وغيرها طول التقادم والبلى	فما أعرف الأطلال إلا توهمها
تهادى عليها حلبيها ذات بهجة	وكشحا كطي السابرية أهضما (١)

ويقول النابغة :

أهاجك من سعداك مغنى المعاهد	بروضة نعمى فذات الأساود
تعاورها الأرواح ينسفن تربها	وكل ملث ذى أهاضيب راعسد
بها كل ذبال وخنساء ترعسوى	إلى كل رجاف من الرمل فارد

عهدت بها سعدى وسعدى غريرة عروب تهادى فى جوار خرائد (١)

فالتقليد واحد ، والصورة واحدة ، وجزئياتها متقاربة ، والقيمة الزمانية واضحة فى كليهما ، ولو نظرنا إلى الموسيقى سنرى للوهلة الأولى أنها حزينة تعزف لحنا جنائزيا قترىا ، وقد لعبت اللغة وغيرها دورها فى إنشاء هذه الموسيقى وتكوينها ، ولكن بشىء من الإمعان نجد أن اللحنين لا ينطبقان تماما فاللحن الأول — فى قصيدة حاتم — يمتاز بالثبات والتتابع وآلاته كلها تعزف لحنا رتبيا ، لا ترتفع فيه آلة وتنخفض أخرى ، فى حين أن اللحن فى أبيات النابغة يمتاز بالحركة والتنوع ، والآلات ترتفع وتنخفض فى شىء من الضجيج . فيبدأ حاتم أبياته بالتساؤل ، والتساؤل بالتالى يبدأ هادئا فى تتابع التعبيرات ذات المستوى الواحد من المدلولات والتأثير وماتثيره : «أطلال ، نوى مهدم ، خط فى رقى ، كتاب منمنم ، أذاعت الأرواح ، شهور ، أيام حول ، دوارج تغير ، أيام تغير . . إلخ» ، ثم نجد رد الشاعر الهادى عن التساؤل : « التوهم : طى السابرية ، أهضم ..» ، واللحن ينساب فى هدوء تحاول فيه الآلات ألا تبرز أقصى طاقتها من عنف ، والتغير الزمانى واضح شامل ، متتابع ، مستمر ، ولو نظرنا إلى أبيات النابغة رأينا آلة أو عدة آلات ترتفع من أول اللحن : «أهاجك» — فالهياج غير التساؤل ، فهو أقوى أثرا وتعبيرا — ثم نجد تتابع الأماكن ، مما يدل على الانتقال الشعورى بدلا من تتابع مظاهر الطلل الثابتة ، فآلة تسلم اللحن إلى آلة ، ثم تدخل الرياح ، تتعاور الطلل وتصدر صوتا قويا ، ويرتفع ضجيج اللحن للتعبير عن صوت الرياح ، ثم «ينسفن تربها» . حركة شديدة أقوى صوتا من الأولى ، «النسف» وارتفاع التراب فى الهواء ، ثم المطر . . حن صاحب آخر تحاول الآلات أن تميزه

عن سابقه ، ثم الرعد . . ، أشد من الآخرين . . ، ثم الانتقال إلى وصف الحيوان فنجد «ترعوى» ، وإلى «كل رجاف» و «فارد» ، والرجاف الفارد معناه المتحرك المنفرد عن سواه . . بعد وانفصال ومفارقة ، ثم تمتد الموسيقى هذه إلى المرأة فنجد «عهدت بها سعدى» . . ، و«سعدى غريرة» . . ، تقابل ومفارقة في النظر والظن . . ، ثم «تهادى في جور» . . إلخ ، فاللحن النابغي أكثر مفارقة وضجة ، وقد كون هذا الفارق في الموسيقى اختيار الشاعر لألفاظه الخاضع بدوره للصورة والموقف وما يبحثه في نفسه ، وما يظهره الشاعر من تأثير بالزمان والمكان ، والأطالال — كما بينا — تحمل شحنة زمنية قوية ، ولذلك كان الطلل من القطاعات ذات التأثير الموسيقى القوى المتنوع .

إذا نظرنا إلى نصين لشاعر واحد في مناسبة واحدة سنرى أيضا مع وحدة الموسيقى الظاهرة اختلافا في «نوعيتها» ، والشاعر هو لييد ، والنصان في رثاء أخيه أربد ، يقول في أولهما :

ما إن تعرى المنون من أحد	لا والد مشفق ولا ولسد
أخشى على أربد الحترف ولا	أرهب نوء السماك والأسد
فجعنى الرعد والصواعق بال	فارس يوم الكرمية النجد
الحارب الجابر الحريب إذا	جاء كيباً وإن يعد يعد
يعفو على الجهد والسؤال كما	أنزل صوب الربيع ذى الرصد
لم يبلغ العين كل نهمتها	ليلة تسمى الجياد كالقصد (١)

ويقول في ثانيهما :

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع

وقد كنت في أكناف جز مضمّنة ففار قتي جار بأربد نافع
 فلا جزع أن فرق الدهر بيننا وكل قتي يوما به الدهر فاجع
 فلا أنا يأتيني طريف بفرحة ولا أنا مما أحدث الدهر جازع
 وما الناس إلا كالأديار وأهلها بها يوم حلوها وغدوا بلاقع
 وما المرء إلا كالأشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع (١)

فالموسيقا هنا تعبر عن عاطفة الشاعر في الفقد والتحسر والخسران، ومدى تأثير القدر، فزرى موسيقا حزنية عميقة الأثر، لأنها تعدت الجزئي إلى الكلي نتيجة القيمة الزمنية القوية في الأبيات، والموسيقا في النصين أيضاً مستمرة مناسبة حتى نهايتهما. وكنها في النص الأول أعنف وأشد، لا من حيث وجودها أو شمولها للأبيات، بل من حيث ارتفاعها وضجيجها، ونرى دور اللغة هنا قويا في إبراز هذه الضجة، فزرى أولا بداية خطافية «ما إن تعرى المنون من أحد» وكأنه هتاف أو صيحة مدوية تعبر عن فجيعة الشاعر بالفقد، ثم ثانيا نرى التعميم الدال على الضيق، «لا والد مشفق ولا ولد» ثم ثالثا تعبيرات نفسية متوالية الحشية كرد فعل، ثم تعبير «لأرهب كذا وكذا»، ثم «فجعني الرعد والصواعق»، ثم «الفراس يوم الكريمة النجد» تعبيرات شديدة تصحبها آلات يرتفع نغمها إلى درجة عليا وتبذل أقصى ما في طاقتها لكي تظهر لحنها المميز الصاخب، تعبيرات «صارخة» وليست مكتومة داخل النفس أو دفينة طي الجوانح، ثم نرى الموسيقا تبلغ أقصى طاقة لها في البيت الرابع حيث نجد الألفاظ تزداد صخباً نتيجة «تركيبها» وما فيها من جناس جاء معبرا عن حالة الشاعر، ثم نلاحظ دخول «القيم» والإيقاع الحماسي الذي قوى من الرثاء، وبالتالي قوى من موسيقاه في الأبيات:

الثالث والرابع والخامس ، ولكن الموسيقى تبدأ في الخمود والهدوء في البيت السادس .

أما النص الثاني فموسيقاه هادئة ، رزينة . . ، لا صخب ولا ضجيج «البلى» . . « النجوم الطوالع » . . ، أشبه بحالة تأملية هادئة ، «بقاء الجبال» . . حتمية استسلامية قدرية ، لاخوف ولاصراخ ، تحسر على الفقد وبكاء . . ، لاجزع . . ، نواح مكتوم ، ثم تفسير حوادث وتبرير مواقف ، ومع أن الحزن يقتل الشاعر قتلا ، إلا أنه لم يصرخ أو يشكو ، فلا جزع ، « كل فتى به الدهر فاجع » . . ، « فلا أنا . . ، ولا أنا ، وما الناس إلا . . ، وما المرء إلا . . » ولا شك أن حالة الشاعر النفسية ومدى تعبيره عن هذا الموقف في كلا النصين ظهر في اختياره لألفاظه وتراكيبه وتعبيراته ، أى في بنائه اللغوي مما أدى إلى ظهور « التنوع » في هذه الموسيقى : كذلك نرى عاملين أساسيين يؤثران أيضا في الحالة النفسية ويوجهان موقف الشاعر ، وبالتالي في موسيقا الأبيات وهما : الزمن والقيمة ، فالزمن الدهرى يصبغ الأبيات تماما ، بل وكأنها حديث عن مصائب الدهر وكوارثه لا في رثاء شقيق الشاعر ، وربط لبيد بين الموت الفردى وبين حوادث الدهر مما دل على شمول نظرتة وعمقها وخروجه من الجزئى إلى الكلى ، وبالتالي قوى من تعبيراته وتأثيره وموسيقاه . إذن فتعبير « رثاء » أو اصطلاح « رثاء » ماهو إلا مجرد عنوان فقط أو علامة وكذا القول بأن موسيقا الرثاء موسيقا حزينة هادئة دائما لا يعبر تماما عن دخائل النص ، لأن العبرة بما في الرثاء من قيمة زمنية وقيمة قتالية وعاطفة ولغة ، وهذا هو ما يصنع الموسيقى . فالموسيقا الشعرية تتنوع وتختلف في الموضوع الواحد وفي المناسبة الواحدة للشاعر الواحد ، وهذا ما يميزها ، فالموسيقا تخلقها القصيدة نفسها ، وتوجد في اللحظة والآن ، وتعمل على

لإيجادها عوامل مختلفة متشابهة ، ولذا فلكل قصيدة موسيقا خاصة بها ، ولكن يمكن « إظهارها » في القصيدة تلك وردها إلى أسبابها . .

بالإضافة إلى ما سبق قد تختلف الموسيقى وتتنوع من جزء إلى جزء في القصيدة الواحدة ، وسواء في « الموضوع » الواحد أم في « الموضوعات » المختلفة . في قصيدة أسماء بن خارجة التي أوردنا جزءا منها في « مخاطبة الذئب » (١) رأينا كيف عبرت الألفاظ وتوزيعها ووضعها بطريقة ما عن الصورة الشعرية في تمثل السعى والدأب ، ولنعد الآن إلى أول القصيدة وننظر في الأبيات : من الأول حتى الثاني عشر :

إني لسائل كل ذي طيب	ماذا دواء صباية الصب ؟
ودواء عاذلة تباكرني	جعلت عتابي أوجب النحب
أو ليس من عجب أسائلكم	ماخطب عاذلتي وماخطبي
أبها ذهاب العقل أم عتبت	فأزيدها عتبا على عتب
أو لم يجربني العواذل أو	لم أبلى من أمثالها حسبي
ماضرها أن لا تذكرني	عيش الخيام ليالى الخب
ما أصبحت في شر أخبيسة	ما بين شرق الأرض والغرب
عرف الحسان لها جويرية	تسعى مع الأتراب في إتب
بنت الذين نبههم نصرورا	والحق عند مواطن الكرب
والحى من غطفان قد نزلوا	من عزة في شامخ صعب
بذلوا لكل عمارة كفرت	سوقين من طعن ومن ضرب
حتى تحصن منهم من دونه	ما شاء من بحر ومن درب (٢)

(١) الأصعيات ٤٨ - ٤٩

(٢) الأصعيات ٤٨ - ٤٩

ف نجد أن الشاعر يركز - في الأبيات الخمسة الأولى - على التساؤل المستمر المتتابع : ماذا ؟ أو ليس ؟ أسألكم ، ماخطب ؟ أبها ذهاب . . ؟ أو لم يجربني ؟ أو لم أبل ؟ . ، أى أن الشاعر يعطينا « شبكة متماسكة » من الاستفهامات لا تريد ردا قدما تعبر عن حلة تساؤلية هادئة نرى فيها مدى حيرة الشاعر الذى استبدت به الصباية وأسره الهوى ، فحاول أن يظهر ذلك بأن بدأ قصيدته بهذه الاستفهامات المتكررة ، ولكن ليس الاستفهامات فى حد ذاتها هى المسببة لإيقاع موسيقى سائد ، بل يأتي الإيقاع الموسيقى منها بالإضافة إلى كل أجزاء الأبيات الخمسة ، فترى أولا بداية مؤكدة قوية : «إني لسائل» . . ، ثم «كل ذى طب» ، ثم السؤال المباشر ، ثم «صباية الصب» ، ثم هناك صلة بين «دواء» فى الشطرة الثانية من البيت الأول ، وبين «دواء» فى أول الشطرة الثانية لأن الاستفهام السائد يشملهما ، ثم نرى أيضا فى آخر الشطرة «أوجب النجب» ، وكأن نهايات الأبيات بمثابة الرد على هذا التساؤل ، ويعيد الشاعر السؤال فى البيت الثالث فى استفهام تعجبي . . ، أى استفهام عن استفهام ، ثم يعود إلى السؤال بما مكررا ، فنجد «عتابي» فى الشطرة الثانية فى البيت الثانى متصل على نحو ما «بعاذلتى» و «خطبى» فى الشطرة الثانية فى البيت الثالث ، ثم نجد أيضا النهايات «خطب» ، و «خطبى» ، ثم استمرار فى الاستفهام أيضا فى البيت الرابع متجها إلى العاذلة ، وكأن تعبير «أم عتبت» لإجابة أيضا ، ثم يكرر نفس الطريقة الختامية للبيت «عتبا على عتب» ، وفى البيت الخامس استفهام أيضا ، ولكنه يريد أن يختم هذه الاستفهامات فأتى بالهمزة يليها الواو مكررة ، ثم نشعر وكأن «حسبى» هنا فى آخر البيت إنهاء من موقف لغوى لموقف شعورى . . ، وعلى هذا كله فالموسيقا تتبع من ثلاثة اتجاهات : الاستفهامات المتكررة الموزعة ومدى دلالتها على الحالة النفسية للشاعر ، ثم التركيب اللغوى للألفاظ فى الأبيات وللعبارات مما يسبب إيقاعا

خاصا ، ثم نهادات الأبيات نفسها التي تأتي متكررة على نحو ما . . ، فالموسيقا هنا موسيقا معقدة ، آلتها كثيرة ، وكأنها تتكون من ثلاث مجموعات : وترية ونحاسية ونفخ ، وكل تحاول أن تظهر وجودها وأن تلعب الدور الأساسى فى هذه الموسيقا . . ، وإذا عدنا مرة أخرى إلى النظر فى هذه الأبيات الخمسة «كواحدة واحدة» ، سنجد أنفسنا كمن يدور فى حلقة مفرغة لانهاية لها : يستفهم الشاعر فى تتابع مستمر ، ثم يتردد فى الاستفهام ثم يرد على نفسه . . وهذا الوضع نشأ من حالة نفسية نتيجة ما يراه من عدل مستمر ، فالوضع نفسه وضع مركب . . ، وضع شاعر يحب ، ولكنه لا يذكر من يحب ولا يتغزل فيه ، بل يذكرها من خلال «العدل المستمر» ونتيجته ، ولذا دخل فى هذا التساؤل ، وكأنه يريد «فكاكا» من حالته تلك ، وعلى ذلك فألفاظه اكتسبت إيقاعها الموسيقى من حالة الشاعر وهو يسأل نفسه فى حقيقة الأمر ويعبر عنها ، كذلك أضافت البداية - غير المعتادة فى الشعر الجاهلى - قوة لإيقاع الألفاظ وشدت من أثرها ، وهذا الإيقاع الموسيقى الذى نراه فى الأبيات يتوقف عندما يخرج الشاعر من حالة الاستفهام تلك ، فنجد فى البيتين : السادس والسابع بداية بما ، ثم نجد الذكرى التى أهاجتها العاذلة فى نفسه ، وهنا يذكر الحبيبة فى شكل «ذكرى» ، أى فى حالة استرجاع زمنى ، ثم دعيش الخيام ، ليلالى الحب» أى مكان ، ولذا كان للشطرة الثانية من البيت السادس إيقاع خاص لانجسه فى سائر الأبيات السابقة ، فنحس كأننا خرجنا من حجرة مغلقة مكتظة بالأنفاس والدخان ندور فيها إلى المنطلق الواسع ، الرحب النسيح ، وعدنا أدراجنا فى الزمن أيضا معا وفى وقت واحد ، وتتابع المنظر أمامنا ، حياة الخيام بما تعج به ، ثم الليالى فى ذلك الموضع «الخب» : ولذا تغيرت الموسيقا مرة واحدة ، وانسابت

خفيفة لا ازدحام فيها ، واقتصرت على لحن صحراوي ينم عن الرجوع
الزمني رعن حياة الصحراء بما فيها من سكون وهو ، وما فيها من بعد وقرب
معا ، فلم يكن انتقال الشاعر مجرد وسيلة يريدها للتطرق إلى ذكر الحبيبة ،
بل هو أراد الانطلاق من حالة « الدوران » وانتساؤل تلك إلى الرحابة والآفاق
الزمانية والمكانية في الحياة الجاهلية ، أوفى احياة التي اكتسبت الغنى والخصب
والبعد الزماني والمكاني من العلاقة مع تلك المحبوبة ، فنشعر في البيت السادس
وخاصة في الشطرة الثانية نزوعا ما نحو تلك المحبوبة في وقتها ومكانها ، ولذا
فالإيقاع الموسيقي المنبعث من هذه الشطرة له تأثير يخالف التأثير المنبعث من
الآبيات السابقات ، وهذا يدلنا على أن الإيقاع اللغوي تغير لاشك . في
البيت السابع نرى هذا الإيقاع يزداد سعة لأن البعد المكاني هنا ازداد بناء
على البعد الزماني في الذكرى ، فلم يصبح « عيش الخيام » ، بل أصبح ما بين
شرق الأرض والغرب ، وهذا الاتساع أو لبعدها يكسب الألفاظ في هذه
الشطرة إيقاعا مميزا يشعرنا بالأفق الأكبر سعة وكأنا في تجول دائم ورحلة
مستمرة في الهواء الطلق . وعند انتقال الشاعر إلى البيت الثامن نرى أن الإيقاع
السابق المسبب للموسيقا الداخلية قد اختفى : رحل محله إيقاع آخر مكتوم ،
محدد ، طبقة مختلفة تماما ، لأن البيت اتجه إلى « التحديد » واقتصر على ذكر
امرأة ما ونعنها بالحسن بين الأتراب ، وأصبح « السعي » هنا بين هؤلاء
الأتراب ، لا في الزمان ولا في المكان الراسع ، والبيت أتت إليه عاطفة
بسيطة ، لأن الشاعر - مع تحديد المرأة وذكر الحسن - لم يعط أكثر من
ذلك ، كذلك نشعر أنه أتى بها لكي يتطرق إلى ذكر قبيلتها ويمدحها لكي يدخل
إلى « موضوعات » أخرى ، وكأنه اكتفى منها بالذكرى السابقة
والتعبير المكاني ، فالفاظ البيت لا تعطى إيقاعا كالسابق حتى وإن كانت

مجموعة الأبيات كلها تعبر عن عاطفة الشاعر نحو المرأة بتذكرها ، أى أن المعنى الشامل للأبيات : السادس والسابع والثامن تعبر عن عاطفة ما لو لاها لما تذكر الشاعر تلك المرأة ، ولما صاحبت ذكرها ، ولكن الإيقاع اللغوى يختلف فى البيتين : السادس والسابع عنه فى البيت الثامن ، وبالتالي تتغير الموسيقا وذلك للأسباب التى أشرت إليها ، وهذا يدلنا على أن الأبعاد الزمانية والمكانية وكذلك «مقدار» العاطفة تغير من نوعية الموسيقا فى القصيدة.

فى البيت التاسع يركز الشاعر على « قوم » هذه المرأة ، ومن ثم أصبحت « هى » ذات مكانة ثانوية. ولذلك لانجد للفظ « بنت » أى تأثير ، ولذا تحول الإيقاع اللغوى وتغير فوراً ، لأن الألفاظ والعبارات انتقلت من المرأة وما حولها إلى « القوم » وانصبت عليهم ، حتى لفظ « نبيهم » أيضاً حظى بمحظى به لفظ بنت . ولذا تبدأ اللغة من البيت التاسع حتى نهاية البيت الثانى عشر فى اتخاذ إيقاع مخالف ، إيقاع لا نشعر فيه بتلك « الحيرة السابقة » ، ولا بالرحابة الزمانية والمكانية ، ولا « باتتحدد المكتوم » ، بل نشعر هنا بارتفاع صوت الآلات جميعاً فى ضوضاء شاملة : « نبيهم نصروا ، الحق ، مواطن الكرب ، الحى من غطفان ، نزلوا من عزة فى شامخ ، صعب ، بذلوا ، من طعن ومن ضرب .. » ، قوة وعنف لا تتبارى فيه الآلات قدر ما تقوم جميعاً بالعزف معاً ، فكأن هذا الجزء يشمل « معركة » ، ألفاظ حرب ، مع أن المناسبة ليست فى وصف معركة أو قتال ، بل فى الفخر القيمى ، ولكن استخدام الشاعر لألفاظه ، أظهرت هذا الإيقاع الضخم الرنان ، والسبب هو ظهور تلك القيم الحربية القبلية ، لازمان هنا ولا مكان ، والقيم الظاهرة التى تبرزها الألفاظ هى التى أظهرت الموسيقا على هذا النحو . ويستأنف الشاعر أبياته من البيت الثالث عشر حتى السابع عشر :

بل رب خرق لا أنيس به نابى الصوى مباحل سهب
 ينسى الدليل به هدايته من هزل ماينقى من الرعب
 ويكاد يهلك فى تنائفه شأو السريغ وعقب ذى عقب
 وبه الصدى والعزف تحسبه صدح القيان عزفن للشرب
 كابده بالليل أعسفه فى ظلحة بسواهم حذب (١)
 فتغير الإيقاع تماما وتحول من عنف وقوة إلى هدوء وسكون للحالة التى

يظهرها الشاعر فى وصف القفار ووحشتها ، ونرى : « خرق ، ناب ، مباحل ،
 ينسى الدليل هدايته ، الرعب ، الهلاك ، الصدى والجنان . . الليل . . المكابدة
 إلخ » ، إيقاع هادىء مخيف متتابع بتتابع ألفاظ أخوف والضياح ، وهناك
 فرق بينه وبين إيقاع الصحراء فى البيت السادس والسابع ، فتلك الرحابة
 وذلك الشعور بالراحة لانجدهما هنا ، هنا نجد القفر والوحشة والخوف ،
 فالصحراء واحدة ولكن الشعور نحوها يختلف ، وبالتالي يختلف تعبير الشاعر
 عنها ، ويختلف هذا التعبير من مكان إلى مكان : وبالتالي تختلف الموسيقى
 الناجمة عن اختيار العبارات والألفاظ ، ويظل هذا الإيقاع الموحش المظلم
 مع ما فيه من بعض التشبيهات التى لم تفد شيئا فى تخفيف هذا التوحش الطاغى
 حتى يصل الشاعر إلى البيت السابع عشر ، فيصب كل هذا التتابع داخل نفسه
 ويتحول إلى تقييم ذاتى للبيئة فى قوله « كابده » ، حيث يشكل هذا التعبير
 نقطة تحول هامة فى النص بين ماسبق وما سياتى ، تماما كما رأينا فى تعبيرى
 كعب بن زهير : « تركت به » ، و « لأستأنس » ، وقد حول التعبير « كابده » خط
 سير الإيقاع ، أو خط سير نغمه حيث انتقل الشاعر إلى الحديث
 مع الذئب ، وهنا بصور الشاعر باغته شتاء الذئب وسعيه ليقيم

أوده ، هسدوء « ممتد مستطيل » يظهر فى اختيار الشاعر لألفاظه وعباراته ، وحل هنا فكر الشاعر التأملى فى حال الذئب بدلا من ذلك الخوف والتوحش السابقين . . ، وقد نجد فى هذا الإيقاع هنا بعض تشابه « دورانى » مع الإيقاع الذى جاء فى أول أبيات القصيدة ، ولكن دوران الشاعر هناك فى متاهات الحيرة والتساؤل انصب هنا على الذئب ، ولذا جاء ذلك الامتداد وتلك الاستطالة ، وحل الخطاب الموجه ومناداة الذئب محل الاستفهامات المتعاقبة . فرى هنا : «ياضل سعيك ، ما صنعت بما جمعت ، لو كنت لفعلت كذا ، فجعلت صالح ما ، وأظنه شغبا تدل به ، فاعمد إلى ، أحسبتنا» ، ثم نرى الامتداد والتطويل الدال على السعى والتجوال الدائب فى القفار وفى الحياة : «بادى الشقاء ، محارف الكسب . . (والحرفة هنا تدل على المداومة والتكرار) ، من مطعم غبا إلى غب ، بالصلب بعد لدونة الصلب ، ما ماخترشت وما جمعت ، من شب إلى دب ، من نهب إلى نهب » ، ويستمر الإيقاع المهادى الممتد حتى يصل إلى البيت الثامن والعشرين فيتغير ذلك الإيقاع المسبب لتلك الموسيقى الممتدة السائرة فى هدوء إلى إيقاع متذبذب يرتفع وينخفض ، ولكن فى غير مفارقة شديدة أو عنف ، وذلك ليدل على دخول الشاعر إلى لحن المقارنة أولا ، ثم إظهار إلحاح الذئب على طلب الطعام ، والرد عليه سواء بالقول أم بالفعل ثانيا ، فنجد أولا فى المقارنة : «شعبك ليس من شعبي» ، وهذا — لاشك — غير «غبا إلى غب» ، أو «من شب إلى دب ..» ، ويستمر التذبذب الإيقاعى : «لما رأى — تهاون ، شكوى الضرير — ومزجر الكلب ، يشتكى سغبا — وأنا بن قاتل شدة السغب ، فرأيت أن قد نلته بأذى — ورأيت أن أضيفه ، إذ رام سلمى — واتقى حربى ..» ، ولكن هذا التذبذب خف أخيرا فى نهاية القصيدة حتى اختفى وحل محله إيقاع قوى

عنيف يشابه الإيقاع الذي رأيناه في حديث الشاعر عن «القيم» في قوم المرأة وهذا—هنا—لدخول «القيم» أيضا ، القيم الدالة على الكرم والعطاء، ولكنه هنا أكثر صخبًا وضجة لأنه أقرب إلى المقاتلة ، الإيقاع الحماسي البطولي : «فوقفت معتاما ، أزاولها ، بمهندذى رونق غضب ، فعرضته في ساق ، فاجتاز بين الحاذ والكعب ، فتركتها جزرا ..» ، ومع أن الصورة الأخيرة ليست في القتال ، بل على العكس تدل على قيمة سلمية (الكرم) ، لكن الوضع اللغوي والألفاظ يعطينا إيقاعا عنيفا مما جعل الموسيقى تزداد ضجيجا وقوة في ضربات متتالية، وكأنها تعزف لحن الحتم لتلك السيمفونية الصحراوية التي تمثل قطعة من حياة الشاعر الجاهلي .

وهكذا يستمر الإيقاع الموسيقى المختلف و متشابه والقوى والضعيف .. والمرتفع والمنخفض والهادئ والصاحب وهلم جرا ، وتلعب القيمة والإيقاع الحماسي و«موقف الشاعر» والمكان والزمان الدور الرئيسي في هذا كله ..

وقصيدة أسماء بن خارجة هذه ليست إلا مثالا لبيان تنوع الموسيقى للقصيدة الواحدة ، ويمكن تطبيق هذه الطريقة على أية قصيدة جاهلية أخرى ، فكل قصيدة لا بد وأن تحوى إيقاعا خاصا بها تشارك في أجزاء منه غيرها وتختلف في أجزاء ، وذلك لتشابه مصادر الإيقاع نفسه واختلافها ومدى استخدام ، الشاعر للغة ، ولكن التنوع الشديد هو الشيء لمميز للموسيقا عن غيرها ، تماما كالسيمفونيات الموسيقية ، كل سيمفونية ه لونها وإيقاعها الخاص ، وكذا القصائد هنا ، فالقيمة مثلا إذا وجدت في جزء من قصيدة قد يخالف الإيقاع الناتج عنها هنا الإيقاع الناتج عنها في جزء آخر من نفس القصيدة أو في قصيدة أخرى وهكذا ، فهناك لاشك شىء جديد مختلف دائم حتى وإن تشابهت آلات الشاعر التي يعزف عليها .. ، وذلك هو سر الموسيقا في الشعر .

٤ - الوزن والقافية - النشأة :

نظم الشعراء العرب في الجاهلية شعرهم على «أوزان» معينة سميت فيما بعد بالبحور ووضع لها نظامها الدقيق المحدد ، وأنشأ أبيات قصائدهم على نمط واحد سمي فيما بعد بالقافية حيث وضعت لها قواعدها وقوانينها .. ، وهذا يعنى أن الشعراء الجاهليين كانوا يقولون شعرهم على هذه الأوزان والقوافي بالسليقة الشعورية وليس بالمحاكاة والصنعة ، وهذا هو الفرق بينهم وبين من جاء بعدهم من شعراء .

حدد الخليل بن أحمد - في الإسلام - بحور الشعر العربي في خمسة عشر «وزنا سمي كل منها بحرا ، وذلك كما يقولون ، لأنه أشبه البحر الذي لايتناهي بما يغترف منه في كونه يوزن به ما لايتناهي من الشعر .. فلما جاء الأخفش أنكرو وجود بحرين من بحور الخليل ، لأنما - في رأيه - لم يردا عن العرب ثم زاد هو بحرا لم يذكره الخليل فيما ذكر (١) .. . وعلى هذا أصبحت هذه البحور ستة عشر بحرا ، ولكن الشعراء الجاهليين لم ينظموا في كل هذه البحور ، يقول الأستاذ العقاد : «قامت قصائد المعلقات في الجاهلية على ستة بحور ، وتطورت البحور ، حتى أحصى منها العروضيون العباسيون نحو العشرين (٢) .. » ، ويقول الدكتور محمد عوني عبد الرؤوف : «إذا نظرنا إلى الأشعار التي قيلت قبل الإسلام ، وجدنا أنها نظمت غالبا في أبحر أربعة : هي الطويل والوافر والكامل والبسيط (٣) .. . ويرى المستشرق لاندبرج أن

(١) موسيقى الشعر ٥١ وانظر كتابنا «الموسيقا الشعرية»

(٢) التجديد في الشعر ، محاضرة ألقيت في مهرجان الشعر الرابع بالإسكندرية - كتاب المهرجان

«الأوزان التي وجدت مبكرا في الشعر العربي هي الصويل والرجز والبسيط (١)» ويعرض الدكتور محمد عوني عبد الرؤوف المحاولات التي قام بها المستشرقون وغيرهم لتحديد عدد الأبحر وأنواعها في الجاهلية ، ولكن نرى اختلافا كبيرا بينهم ، كما أن محاولة تحديد ذلك بدقة أمر صعب للغاية لضيق كثير من القصائد أو أجزاءها بالإضافة إلى اختلاط كثير منها ، واختلاف الروايات في الدواوين ، ونسبة الأبيات للشعراء والانتحال والبعد الزمني ونحو ذلك ، وحتى لو اكتفينا «بما يوجد» كيفما كان فسيحتاج هذا إلى بحوث مستقلة (٢) ولكن يبدو أن هناك بحورا نظم فيها الجاهليون عابيا ، هي البحور السابق ذكرها على نحو ما يرى الباحثون . هذا أيضا بالإضافة إلى أن الشعر الجاهلي وما فيه من «تمكين وزني» على هذا النحو يدل على أنه جاء نتيجة محاولات سابقة كما تشير الباحثة «إلسا ليشتنستادر» في نص سابق ، ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : «إن الشعر الجاهلي في صورته المعروفة لنا ليس إلا نتيجة تطور أجيال سبقتها ، ومراحل مرت بها حتى صارت إلى تلك الأوزان المتعددة ، الدقيقة النسيج التي لا يعقل نسبتها إلى شعب فطري بدائي كما كان الناس يظنون فيما مضى ، بل هي نتيجة ثقافة أدبية مرت عليها قرون كثيرة (٣) ..» ، وبما أن هذه البدايات قد ضاعت ، ولم يبق منها إلا لفلول البسيطة الممثلة في «الرجز» فلا نستطيع أن نحكم على «القيمة التطورية» التي أوصلت هذه الأوزان إلى ما وصلت إليه . ويقول المستشرق «هنري فارمر» عن بداية الغناء : «يحلو

(١) نفس المصدر والصفحة

(٢) هذا على نحو ما فصلنا في بحثنا «الصنعة الفنية في شعر المتنبي» ، حيث استخرجنا جميع الأوزان التي نظم فيها ، وأقننا عليها دراسة خرجنا فيها بكثير من النتائج ، ولكن ذلك تم لأن تصانف المتنبي محددة ، ومعروفة وديوانه متداول مطبوع كاملا .

(٣) موسيقى الشعر ١٨٤

لمؤرخى العرب أن يسهوا في البحث عن مصدر الغناء ، فيزعم بعضهم أن أول صوت كان الحداء ، وهو غناء القافلة ، ويعزى إلى مضر بن نزار بن معد (الموداد) في سفر الأيام من العهد لقديم ، وإنما هو على ضرب الرجز ، قياس قيل إنه يتسق مع رفع أقدام الجمال ووقعها ، وجاء من الحداء جنس النصب الذى عرف تعريفا واضحا بكونه حداء محسنا متقنا لأكثر (١)

وهذا يدلنا على أن حداء الإبل أو الغناء المصاحب للقافلة يسير وفق وقع أقدام الجمال وخطوها ، وهذا يعنى أن بحر الرجز نشأ نشأة بيئية مكانية طبيعية ، بل إنه سمي بالرجز - كما يقول الدكتور صفاء حلوصى - : «لاضطرابه ، وهو مأخوذ من الناقة التى يرتعش فخذاها (٢) ..» ، ويروى عن ابن دريد :

«إنما سمي بهذا الاسم لتقارب أجزائه وقلة حروفه ، وقيل بل سمي كذلك لأن العرب لا تستعمل منه على الأكثر إلا المشطور ذا الثلاثة الأجزاء ، وهو بهذا شبيه بالراجز من الإبل ، وهو ماشد إحدى يديه وبقى قائما على ثلاث قوائم (٣)»

وهذا يدلنا على مدى العلاقة بين تسمية هذا البحر وبين البيئة الجاهلية ، ولكن هل كان الرجز أقدم القوالب الفنية الموسيقية التى عرفها العرب ؟ ، يقول بروكلمان : «ينبغى أن يكون أقدم القوالب الفنية العربية هو السجع ، أى النثر المقتفى المجرد من الوزن (٤) ..» ، ويقول : «وترقى السجع إلى بحر الرجز المؤلف من تكرار سبين ووتد ليسهل على السمع ويبلغ أثره فى النفس (٥) ..» ولكن هذا يعنى أن السجع - وهو فن نثرى لاشعرى - هو الأصل فى بحر

(١) تاريخ الموسيقى العربية ٥٤

(٢) فن التقطيع الشعرى والقافية ١٢٢

(٣) نفس المصدر ١٢٣

(٤) تاريخ الأدب العربى ١ : ٥١

(٥) نفس المصدر والجزء والصفحة

الرجز - الذى منه - كما يقول بروكلمان أيضا : «نشأ بناء أبحر العروض على مصراعين وقافية فى الثانى (١) ..» ، ويستأنف : «أما الأوزان العروضية فلا ريب أن بناءها تم بتأثير فن غنائى وإن كان بهائيا ، ويتضح مظهر ذلك الفن على الخصوص فى الحداء بالركبانية (٢) ...» ، ويقول : «وقد ضلل بعض العلماء فى مجهم عن روابط بين أنواع من العروض وبين سير الإبل ، ولم تسفر هذه المحاولات بطبيعة الحال عن نتيجة (٣) ..» ، وهذا يعنى أن بروكلمان يرفض ربط النشأة العروضية بالحداء أو سير الإبل ، ولكنه على أية حال أيضا يرفض أى تأثير خارجى غير عربى فى نشأة العروض ، أو أن العروض العربى نشأ على أساس شعر اليونان (٤) ، لأن الرجز - كما يقول - «لا يشبه العروض اليونانى الثلاثى التفصيلات لإشبهها ظاهرا .. وما يدل على أن العروض العربى نشأ نشأة مستقلة فن الشعر عند البربر الذى أخذ نموا شبيها بفن العرب (٥)» وبروكلمان - مما ذكره - يتحدث أن السجع تطور إلى الرجز ، أما البحور الأخرى فنشأت نشأة أخرى ، ويرى الدكتور محمد عوفى عبد الرؤوف : «أن الشعر العربى شعر «كمى» ، والشعر فى سائر اللغات السامية الأخرى شعر «كيفى» نرى : لا يسعنا إلا أن نسوق دليلا آخر على أصالة الشعر العربى وعدم تأثره بغيره ، ونعنى به موضوع الشعر العربى ذاته ، فالشعر العربى إنما اقتصر على موضوعات لم يتعد نطاقها ، فوصف الإبل والحيل والحمار الوحشى وتحديث عن الحروب والأيام ، وكل ما يتصل بالحياة العربية وواقع

(١) نفس المصدر والجزء والصفحة

(٢) نفس المصدر والجزء ص ٥١ - ٥٢

(٣) نفس المصدر والجزء ص ٥٢

(٤) نفس المصدر ١ : ٥٢

(٥) نفس المصدر ١ : ٥٢

بيشهم ، ولو أن العرب أخذوا الأوزان عن غيرهم من الساميين ، فلم لم يأخذوا عنهم الموضوعات التي نظموا فيها أيضا ؟ إذا لوجدنا ملحمة مثل ملحمة جلجامش الأكديّة ، أو مزامير مثل مزامير داود ، أو أغاني دينية مثل أغاني هير نيموس وأفرايم السريانية (١) ..» وإن كان الدكتور عوني يرى أن في نشأة الشعر العربيّ الأول ارتباطا بالشعر الآرامي . ونراه يورد رأى المستشرق ياكوب الذى «حاول أن يدلل على أن الأوزان الأساسية للعروض العربيّ ، تحاكي طريقة الجمل في سيره (٢) ..» ثم يقول مستنجا—أى الدكتور عوني—: «فالحياة البدوية فيما أرى لها أثر ولاشك في تحديد القوالب العروضية (٣) ..» ثم يقول ملخصا رأى المستشرقين : «فالرجز عند العرب والمستشرقين هو أول بدايات الشعر العربيّ (٤) ..»، ولكنه يحرّز— كما احترز بروكلمان — فيقول : «والحق أننا لانستطيع أن نجزم معهم بأن هذه البحور وغيرها نشأت عن بحر الرجز ، وإن كنا نرى أن الخداء الذى كان كاملا أصلا في نشأة الرجز بما أوجده من الجوهر الإيقاعى المنغم ذى التفعيلتين والتبر على آخرهما يمكن أن يكون سببا في نشأة غيره من محور الشعر (٥) ..» .

إذن فهناك رأيان مختلفان حيننا ويتفقان حين : الأول يرى أن السجع هو سبب نشأة الرجز حيث ينهى هنا ، أما الأوزان الأخرى فنشأت من الخداء ، والرأى الثانى أن الرجز هو الأساس في نشأة تلك الأوزان ، أى أن الأوزان العروضية جاءت استكمالا للرجز الذى جاء أصلا من هذا الخداء .

(١) بدايات الشعر العربيّ ٤٠

(٢) نفس المصدر ٥٦

(٣) نفس المصدر ٥٦ - ٥٧

(٤) نفس المصدر ٧٣

(٥) نفس المصدر ٧٦

ولو نظرنا إلى تعريف القدماء للرجز نجد خلطا بين الوزن من ناحية و«حجم» القصيدة من ناحية أخرى ، يقول ابن رشيق «قد خص الناس باسم الرجز المشطور والمهوك وما جرى مجراهما ، وباسم القصيد ما طالت أبياته (١)» ويقول : «وليس يمتنع أيضا أن يسمى ما كثرت بيوته من مشطور الرجز ، ومهوكه قصيدة (٢) ..» . ويقول في موضع ثالث : «فعلى كل حال تسمى الأرجوزة قصيدة طالت أبياتها أو قصرت ، ولا تسمى القصيدة أرجوزة إلا أن تكون من أحد أنواع الرجز التي ذكرت ولو كانت مصرعة الشطور كالذي قدمته ، فالقصيد يطلق على كل الرجز وليس الرجز مطلقا على كل قصيد أشبه الرجز في الشطر (٣) ..» ، ويقول صاحب القاموس : «والمقطعات من الشعر قصاره وأراجيزه (٤) ..» .

إذن فالرجز كفن عروضي نشأ نشأة عربية من واقع البيئة الصحراوية ثم استخدم بعد ذلك كفن من فنون الشعر أو القصيد كسائر البحور الشعرية . ويبدو أن الدافع الأول للشاعر الجاهلي لنظم الرجز هو القتال والحرب كما نجد لدى عنتر بن شداد (٥) ، وكما في ديوان الحمسة ، حيث نجد أن هذه الأراجيز أشبه بصيحات متتالية ترهب الأعداء وتهدهم ، وتعب عن مدى استعداد المقاتل لخوض الحرب ، ومدى حماسه بروحه المعنوية العالية ، ولكن لم يقتصر الرجز على الحماسة ، بل تعداه إلى جميع الأغراض الشعرية تقريبا ، فنجد جزءا كبيرا من ديوان الشماخ يمثل بالأراجيز المتبادلة بينه

(١) العمدة ١ : ١٨٢

(٢) العمدة ١ : ١٨٣

(٣) العمدة ١ : ١٨٤

(٤) القاموس المحيط ٣ : ٧١

(٥) ديوانه - المقدمة

وبين شاعر اسمه «الحليج» (١) ، وموضوعات هذه الأراجيز هي نفس موضوعات القريض أو الشعر ، ففيها الهجاء والطيف والنسيب والظعن ووصف الإبل (٢) .. ، واستخدم ليبد الرجز في الرثاء فضلا عن الحماسة . وخاصة في رثاء أخيه أربد وعمه ، فيقول في رثاء أخيه مثلا :

إنع الكريم لكريم أربدا
إنع الرئيس واللطيف كبدا
يحذى ويعصى ماله ليحمدا
أدمأ يشهن صوارا أبدا
السابل الفضل إذا ماعدا
وتملا الجفنة مالا مددا
رفها إذا يأتى ضريرك وردا (٣)

ويقول في رثاء عمه :

قوما تجوبان مع الأنسواح
في ماتم مهجر السسرواح
يخمشن حر أوجه صحاح
في السلب السود وفي الأمساح
وأبنا ملاعب الرمساح
أبا براء مدره الشيساح (٤)

وأول ما يلاحظ في هذا النوع من الشعر هو قصره وتتابعه ، وقد يكون هذا

(١) انظر الديوان ٣٥٣

(٢) انظر ديوان الشاخر ٣٥٦ وما بعدها .

(٣) ديوانه ٤٣

(٤) ديوانه ٣٣

نتيجة اكتفائه بأشطر بدلا من أبيات كاملة ، ولكن بالإضافة إلى هذا نجد أن تركيبه اللغوى يتتابع أيضا ، فيكاد كل لفظ ينفصل بنفسه ، وتتتابع أوضاع التعبيرات فى شبه استقلال ، وكأنه نسمع وقع «ضربات متتالية» ، هذا بالإضافة أيضا إلى استخدام تعبيرات لغوية معينة تضمنى بعض الغموض على المعنى نفسه ، وقد يرجع هذا إلى أن الألفاظ المستخدمة مغرقة فى البداوة ويكتنفها الشاعر بطريقة معينة نتيجة لتقديم هذا النوع من الفن ، وحتى إذا نظم شاعر كليد — أو غيره ممن نظموا فى لبجور الأخرى — فى الرجز فإننا نجد فرقا واضحا بين صنعة الرجز وصنعة القصيد ، وهذا يعنى أن الشاعر يحاول أن يلتزم «بلغة خاصة» عندما يحوض غمار بحر الرجز ، إذن فالرجز هنا ليس مجرد «وزن» أو بداية لوزن ، بل هو تركيب لغوى وزنى معا ويشكل فنا قائما بنفسه ، هذا بالإضافة إلى استخدام القافية أيضا استخداما خاصا فهى إما تشعرنا بأنها دخلت وسط البيت أو متكررة فى البيت الواحد ، بعكس الأبيات فى البجور الأخرى التى تتعد فيها القوافى ، وهذا حتما يؤثر فى التركيب اللغوى السابق حيث يحرص الشاعر على عدم «امتداد» معانيه واستقلال كل «بيت» رجزى تقريبا بمعناه ، كذلك يشكل هذا أيضا إيقاعا خاصا حسب وضع القوافى بهذه الطريقة ، ولذا — كما أشرت — يظهر تتابعا مستمرا ، وهذا يدلنا على أن «الرجز» أقرب ما يكون إلى حركة سير الإبل وأكثر ما يبدو ذلك فى التقسيم اللفظى المتتابع ، وهذا يجعلنا نرجح الظن بأن الرجز نشأ عن الخداء لاعن السجع ، لأن خواصه الموسيقية من وزن وقافية وإيقاع متتابع يشكل تكرارا متواعصلا رتبيا ، وهذا ليس مجرد «نهايات متشابهة» ، فالسجع تنبع موسيقاه من تشليه النهايات فحسب بغض النظر عن وضع العبارات السابق لهذه النهايات وعليه فالرجز إذا رجع أنه أول مقاله الشاعر من الأوزان فهو نتيجة مباترة للبيئة الصحراوية البدوية الجاهلية

لا بالرواية ، بل بالدليل من النص نفسه ، كذلك يدلنا هذا التركيب الرجزى على أنه فن متكامل جاء نتيجة محاولات سبقته ولم تصل إلينا هذه المحاولات ، ولذا لانرى رأى المستشرقين الذين يرون أن الرجز ليس إلا سجعا منظوما مقفى (١) .. ، ورأيهم هذا قد يعود إلى استخدام مايسمى «بالوزن الكيفى» فى جمل السجع (٢) ، بحيث تبدو وكأنها موزونة ، ويخلص الدكتور عوفى بعد عرضه للأسجاع لقديمة إلى أنها كلها تنهى بالقافية التى ظلت من معالم الشعر العربى وضروراته حتى الآن ، كما نلاحظ أيضا وجود لازمة إيقاعية فى كل بيت تقريبا ، وهى التى تحفظ للأسجاع إيقاعها المنغم (٣) .. ولكننا نرى أن القافية والإيقاع المنغم ليستا كل شئ ، فلا بد من الوضع فى الاعتبار التركيب اللغوى أيضا المترابط معهما تماما ، لأن «الإيقاع» — فى رأينا — لا يأتى من مجرد نغم صرف منفصل ، فتقسيمات الألفاظ ودلالاتها الإيقاعية المرتبطة بالمعنى ونحوه مع طرق التعبير الإيحائية والبلاغية كلها لابد من وضعها فى الاعتبار .

مما سبق نرى أن بداية «الوزن» الشعرى والقافية فى الشعر الجاهلى «وجدت» فى شكل بحر الرجز الذى نرى أنه نشأ عن الحداء لما فى هذا البحر من «تركيبات لغوية خاصة» ، ولا يظن هنا أن كلمة «بداية» توحى بالسبق الزمنى ، بل المقصود منها التشكيل الأول القائم بنفسه : لأن الاثنين : الرجز والقصيد وجدا معا وفى «وقت واحد» فى الشعر الجاهلى ، والمحاولة غير السابق الزمنى ، فترى ديوان شاعر يجمع بين الاثنين مما يدل على أن الشاعر ما يزال يرى فى الرجز مجالا ذا سعة للقول ، كذلك رأينا أن فن الرجز قائم بنفسه ويحوى

(١) بدايات الشعر العربى ٥٨

(٢) نفس المصدر ٥٩ وما بعدها .

(٣) نفس المصدر ٦٥

تركيبات لغوية خاصة متميزة — كما قلنا — وهذا يدل على أنه نشأ نتيجة تطور سابق . وعلى أية حال فالبحور التي نظم فيها الجاهليون تشكل أسسا موسيقية مضبوطة في دقة تامة ، تنتج — كما يقول الدكتور شوقي ضيف — : «توازننا شديدا في نغم القصيدة الجاهلية ، توازنا في جميع عناصرها الموسيقية ، وهو توازن يطوى ارتباطا متبادلا بين الأبيات ، بل لكأنه يطوى قوة جاذبية تجذب بعضها إلى بعض ، حتى تدور في محور واحد على نظام محكم في التفاعيل وفي الحركات والسكنات ، نظام كأنما تقيسه آلتمن آلات الزمن الدقيقة ، فكل بيت لحظة في الزمن لا تنقل ولا تكثر عن لحظة البيت الذي يسبقه أو يتلوه ، حتى لا يحدث اختلال في انفعالات السامع : بل حتى لا يحدث أدنى اختلال ، فتموجات النغم متسلسلة ثابتة : يخفق معها القلب ويركز السمع تركزا شديدا ، فليس هناك أي اهتزاز غريب عن النغم ، وليس هناك أي نشاز أو تشويش ، إنه نظام دقيق يعبر في استيفاء بانغ عن انفعال الشاعر (١) ..» ، فأشار الدكتور شوقي إلى مسألة ترابط البيت كله كوحدة واحدة يختلط فيها الوزن باللغة ، وكذلك أشار إلى علاقة الأبيات بعضها ببعض تربطها علاقة وزنية واحدة ، ثم أشار أخيرا إلى نقطة هامة وهي علاقة التوازن بالزمن ، أو الزمن الوزني .

٥ — الوزن والموسيقا — الزمن للوزني :

دخل الوزن الشعري إلى جملة العناصر الأخرى المكونة للقصيدة الجاهلية ، واندمج تماما مع بقية المكونات الموسيقية لإيقاع تلك القصيدة ، وبما أن القصيدة الشعرية الجاهلية ، مرتبطة بعناصر مكانية وزمانية نابعة من البيئة الجاهلية ، فلاشك أن الوزن أيضا ظهر نتيجة التزمان والمكان ، فالموسيقا أو

(١) في النقد الأدبي ١٠١

« النغم » بعامية من أظهر خصائص الشعر العربي الجاهلي ، وأذن العرّابي أذن حساسة للغاية — كما رأينا في حديثنا عن الاتجاه الميثولوجي — ولذا أطربه النغم السائر المستمر الموقع توقيعا خاصا ، وهذا جعله يأتي بهذه الأوزان الشعرية تلقائيا عند إبداعه لقصيدته ، لم يكن يختارها أو يصنعها كما حدث فيما بعد ذلك من عصور ، وهذا يدلنا على أن الوزن الشعري — مهما يكن نوع بحره — مرتبط بموسيقا القصيدة كلها في الوقت وفي اللحظة ، وليس شيئا مفروضا عليها أو مركبا فوقها ، وتنبع موسيقا القصيدة كلها من الإيقاع اللغوي المرتبط بالعناصر الأخرى ، فلا يمكن تصور « وزن » بدون أن يكون في قالب لغة أو ألفاظ تتوالى فيها الحركات والسكنات على نحو يظهر هذا « الوزن » ويحدد « بحره » ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإننا لو أردنا « استخراج » بحر القصيدة « على حدة » ، أى أردنا « انتزاعه » وخلعه عن وشائج القصيدة ، لتمزقت اللغة نفسها ، لأن وقفات التفعيلات لن تتفق في هذه الحالة مع وقفات اللغة وماتودى إليه من معنى ، وبذلك يفسد إيقاعها وتفسد مواقعها المؤثرة ، وفي نفس الوقت سيكون أمامنا بحر جاف فارغ لا معنى له سوى أننا عرفنا أنه بحر « كذا » ولاخفت الآثار الإيقاعية اللغوية أيضا كما ذكرنا ، ولكي نعيد لهذا البحر دوره داخل القصيدة ، دوره لامن حيث هو « وزن » ، بل من حيث هو وزن مؤثر ومتداخل مع العناصر لأخرى بحيث يؤثر تأثيره المطلوب مع ، القصيدة ككل ، لا بد من إظهار استزاجه تماما ببنية القصيدة اللغوية ، فالوزن وزن لأنه مرتبط ببنية القصيدة ، والقصيدة قصيدة لأن الوزن داخل في تشكيلها ، فالتشكيل اللغوي للشاعر في قصيدته ، غير التشكيل اللغوي في النثر مثلا ، يقول الدكتور عز الدين إسماعيل : « إن تشكيل مفردات اللغة ليس هو العملية التشكيلية التي يقوم بها الشاعر (وإن كان يشارك فيها أحيانا حينما ينحت أو

يشق صيغة جديدة لم يسبق استخدامها) وإنما تأتي عملية التشكيل تالية للمفردات ذاتها ، فالقصيدة من حيث هي عمل فني ليست إلا تشكيلا خاصا لمجموعة من أنماط اللغة ، وهو تشكيل «خاص» ، لأن كل عبارة لغوية سواء أكانت شعرية أم غير شعرية تعد تشكيلا خاصا لمجموعة من الألفاظ ، لكن خصوصية التشكيل هي التي تجعل للتعبير الشعري طابعه المميز (١) .. ، ولم يأت هذا التشكيل الخاص - في رأينا - إلا لدخول الوزن إليه ، وهذا هو الذي يجعل الشاعر يتعامل مع لغته تعاملًا خاصًا ، ولكن الوزن ، من جهة أخرى له «تطريه» وتوقيعه الخاص به ، يتمثل في الحركات والسكنات المتتالية ، وكأنها ضرب «الطبلية» ، ولكنه تطريب «جاف» : يهز ولا يؤثر ، أو قل أثره توقيعي بحت «يثير الحركة» ولكنه لا يثير الوجدان ولا العاطفة ، فعندما ينظم الناظم :

إن البسيط لديه يبسط الأمل «مستعلن فعلمن مستعلن فعلمن»
أو عندما يقول :

عجب عجب عجب عجب عجب قطط سود ولها ذنوب
أو عندما يقول الشاعر :

ربابة ربة البيت تصب الحل في الزيت

فحتمًا سنشعر «بتوقيع مصرب» ، وهذا التوقيع «جاف» لاعلاقة له بالمعنى ، فهو «خارج» عن الكيان العضوي للبيت ، هو عبارة عن متحركات وسكان متتابعة . كذلك يكفينا أية جمل مرصوفة رصفا في بيت واحد لكي «نجد» البحر أو نشعر به ، ولكن لو دخل هذا البحر ضمن قصيدة شعرية

تستحق هذا الاسم ، فبالإضافة إلى امتزاجه بالإيقاع اللغوى وما يثيره ، فإن تكرار الأبيات يؤدى دورا آخر خلاف إظهار التوقيع الجاف السابق ، يؤدى إلى إظهار «التنوع» داخل هذا الإطار المستمر ، فإن وحدة الوزن فى الشعر العربى التقليدى - فى رأينا - تؤدى إلى إظهار التنوع الموسيقى ، لارتباطه ، فالوزن الواحد فى قصيدة أسماء بن خارجة التى عرضنا لها فى أكثر من موضع والتى استشهدنا بها على وجود الإيقاع اللغوى المسبب للموسيقا فى النص ومدى تنوعها ، - وهى من بحر الكاسل - ، هذا الوزن الواحد هو الذى أظهر اختلاف تلك الموسيقا وتنوعها ، أى أن وحدة وزن القصيدة لا يمنع البتة من تنوع موسيقا القصيدة كلها معا بل نرى أنه لولا وحدة الوزن لما حدث هذا التنوع ، فلو فرضنا أن كل جزء من الأجزاء المختلفة الإيقاع ذو وزن يخالف الأجزاء الأخرى ، وكذا فى قافيته لبعثت القصيدة وتفككت إلى قصائد أخرى متتابعة أو مقطوعات ، قد تكون بينها صلة فى الموضوع أو الصورة ، ولكنها تفقد الرابط الموسيقى الظاهر فى التنوع والوحدة معا ، لأن الأجزاء أصبحت هنا مكتسبة لإيقاعها المختلف من ذاتها ، كل على حدة لأنها أصلا مختلفة ، وليست لأنها «موضوعة» ضمن إطار شامل ومرتبطة بما قبلها وبما بعدها بحيث يظهر هذا الاختلاف أو التنوع . «فالتنوع» لا يأتى إلا من داخل وزن واحد وقافية واحدة ، ولو نظرنا إلى بيتى الأعشى اللذين أوردناهما ضمن قصيدته فى مدح ابن السمومل :

واختار أذراعه أن لا يسب بها ولم يكن عهده فيها بختار
وقال لا أشتري عاراً بمكرمة فاختر مكرمة الدنيا على العار (١)
لوجدنا الآتى : أولا : أن هذين البيتين وبالذات البيت الأخير ، لهما

أثر قوى في النفس يزيد عن الأثر النابع من بقية الأبيات قبلهما ، ثانيا : أن وزنها من نفس البحر الذي نظمت فيه القصيدة كلها ، ثالثا : أن تركيب البيتين اللغوي له إيقاع خاص يختلف عن بقية أنواع الإيقاع السابقة في القصيدة أو قل بزاد قوة في هذين البيتين ، وهذا يرجع إلى وضع الشاعر للغته مع بساطة التركيب نفسه ، رابعا : أن السبب في وجود الإيقاع يرجع إلى التركيب اللغوي المشار إليه ، إلا أننا لا يمكن فصل ذلك الإيقاع عن الوزن الذي « وجد فيه » وامتزج به ، ودخل كعنصر مشارك في الإيقاع نفسه ، لأن التركيب اللغوي هنا ليس في « نثر » ، بل في شعر ، ومعنى شعر أنه موزن مقفى ، وهذا الوزن دخل في « ترتيب » أوضاع الألفاظ والعبارات ولاشك ، إذن فكيف يكون الوزن واحدا هنا وهناك مع ذلك يختلف التأثير ؟ نقول إنه لولا هذا الوزن الواحد لما اختلف التأثير ! لأن الوزن المستمر في القصيدة كلها ساعد الشاعر على إظهار اختلاف إيقاعاته اللغوية ، ولم يحل دون أن يظهر الإيقاع هنا مخالفا لما هناك . . ، ولو نظرنا إلى أبيات الحطيئة السابق ذكرها ، والتي بدأها بالأطلال ، وقد طغى عليها الشعور بالقفر والحراب (١) ، والتي رأينا فيها أن هذا الشعور ناتج عن عاطفة الشاعر واختياره لعبارة وألفاظه على نحو ما بينا ، لونظرنا إليها لوجدنا أن الوزن له دور كبير في هذا كله ، وفي الوقت نفسه استمر في بقية أبيات القصيدة التي اختفى منها هذا الإيقاع السابق ، فلم يحل الوزن المستمر إذن من أن يعبر الحطيئة عن عاطفته في الجزء الطللي مهما تكن ، بل ساعده على ذلك ، لأن قدرة الشاعر طوعت الوزن لما يريد لا العكس ، ثم نرى أن القافية أيضا أسهمت بدور كبير في إظهار هذا الوضع أو الموقف أو العاطفة (فواديا مغانيها . .) ولكن على أساس ارتباطها بما سبقها لا في حد ذاتها ، فقد

ساعدت هذه القافية الممتدة الشاعر هنا على التعبير هنا عما يريد ، وهذا ليس
يعنى أن القافية من هذا النوع مرتبطة دائماً بهذه العاطفة ، لأن العاطفة الظاهرة
هنا — كما أشرنا — ليس سببها القافية ، بل ساعدت القافية على ظهورها ،
فالشاعر ارتاح لهذه القافية لأنه وجدها يمكن أن تخدمه الآن في تعبيره وما يريد
قوله ، وبالتالي وجدها أيضاً تلائم المواقف الأخرى له ، أى أن وحدة القافية
في العمل الفني الجاهلي تساعد على إظهار ما يريد الشاعر أن يعبر عنه في تنوع ،
أى تظهر التنوع من خلال الوحدة أو الثبات ، وبالتالي ما قبل عن الوزن
يقال عنها ، يقول كولردج : «الوزن بالنسبة لأى غرض من أغراض الشعر
يشبه (إذا كانت دقة التشبيه تبرر وضاعته) الحميرة لا تساوى شيئاً ومسيخة
المذاق في ذاتها ، ولكنها تمنح الحيرية والروح للسائل الذى تضاعف إليه بالمقدر
المناسب (١) . . . » ويقول : «الوزن في ذاته هو ببساطة باعث للانتباه، ولهذا
فهو يثير السؤال التالى : لماذا يبعث الانتباه بهذه الطريقة ؟ لا يمكن أن يجاب
على هذا السؤال بجمعة الوزن ذاتها ، فقد بينا أن هذه مشروطة بمناسبة الأفكار
والتعبيرات التى يضاف إليها الشكل المنظوم ومعتمدة عليها، كما أنى لا أستطيع
أن أتصور أنه يمكن الإجابة على هذا عملاً بغير ما يأتى : إننى أكتب نظماً
لأننى بصدد استعمال لغة تختلف عن لغة النثر ، وبالإضافة إلى هذا ، فحيث
لا تكون اللغة كذلك فإن الوزن نفسه لا بد أن يكون في أغلب الاحيان ضعيفاً
أيا كانت أهمية التأملات التى يمكن لعقل فلسفى أن يستخرجها من أفكار
القصيدة ودقائقها (٢) . . . » ويقول الدكتور مصطفى بدوى عن كولردج
إن «من النتائج التى تترتب على مفهوم كولردج لمشكل العضوى ، وبالتالى

(١) النظرية الرومانتيكية في الشعر — سيرة أدبية لكولردج ٢٩٧

(٢) نفس المصدر ٢٩٩ — ٣٠٠

على نظريته في الخيال اعتبار الوزن والموسيقا عنصرا جوهريا ، لا ينفصل عن العناصر الاخرى المكونة للتصديده (١) .» ، ويقول إن كولردج يرى أنه لا يكفى في اللغة والوزن « أن تكون العلاقة بينهما علاقة شركة وجوار ، بل يتحتم عليهما أن يتحددا اتحادا تاما (٢) .» . ويقول الزقد الكبير « ل. إ. رتشاردز : الوزن هو الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن ، ففي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع (الذى هو عادة غير شعورى في هذه الحالة كما هو في الحالات الإخرى) زيادة كبرى بحيث إنه في بعض الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضا يكاد يصبح التحديد كاملا (٣) .» وهذا يؤدى بنا إلى القول بأن وحدة القافية والوزن تلعب دورا هاما جدا في إظهار كل ما يريد الشاعر إظهاره ، أو بمعنى آخر يقدمان — الوزن والقافية الموحدان — المساعدة الكاملة الشاعر في إبراز التنوع من خلال الوحدة في شعر الشاعر العظيم المتمكن من فنه ، والشاعر الجاهلى لم يكن — كما أشرنا — يختار البحر الفلانى والقافية الفلانية ، بل كانا يأتیان تلقائيا ، وهذا يؤكد ما نقوله ، لأن وجود هذا الحشد الهائل من التنوع العاطفى والتعبيرات المختلفة والتصوير بألوانه ونحو ذلك مما يمتلىء به الشعر الجاهلى يدل دلالة أكيدة على أن الوزن الموحد أو القافية الموحد لا تتقف عائقا أبدا في شعر الشاعر الكبير دون تعبيره عما يريد ، بل على العكس تساعده على ذلك ، يقول الدكتور إبراهيم عبد الرحمن فى نص هام : «ولانستطيع أن نتصور أن الشاعر فى هذا البحر أو ذاك وفى هذه الموضوعات والمعانى

(١) كولردج ٩٨

(٢) نفس المصدر ١٠٠

(٣) مبادئ النقد الأدبى ١٩٤

المختلفة التي يعرض لها في التصيدة واحدة من الوقوف على الأطلال إلى الغزل والوصف والمديح أو الهجاء إنم يعزف مقطوعة موسيقية واحدة أو يصدر عن نغم رتيب متكرر : فحياة الجاهلي كانت حياة متجددة متغيرة ، وظروف الحياة من حوله لم تكذب تبقى شيئا على حاله ، ومثل هذه الرثابة الموسيقية من شأنها أن تعقد نفسيته وتفسد عليه وظيفة الشعر الفنية بوصفه وسيلة للخلاص من هذا التوتر الدائب بين الشاعر وبينته في أشكالها المختلفة ؛ الاجتماعية والقبلية والدينية والاقتصادية . ونريد أن نصل من هذا إلى القول بأن عالم الشعر الداخلي ينبىء عن موسيقى متغيرة ومتجددة في داخل هذا الإطار الموسيقي الخارجي ، إطار البحر الشعري ، وهذا التنوع الموسيقي الداخلي — إن صح مانذهب إليه — إنما ينبع من هذه الرثابة الموسيقية الخارجية التي تتمثل في هذه الأشكال الموسيقية المعروفة بالبحور (١) ... ويقول : «إن هذه الأوزان قد استحالت — على يد الشعر الجاهلي — إلى أدوات أو آلات موسيقية خالصة ، يستخرج من الضرب عليها ما يستخرجه الموسيقى عن طريق الضرب على آلاته المختلفة ، وقد استطاع هذا الشاعر أن يخرج من هذه البحور أنغاما موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفه وأحاسيسه (٢) . . .» وعلى هذا يرفض الدكتور الباحث الآراء القديمة والحديثة التي تربط البحر بموضوع شعري أو بمعنى بعينه (٣) ، ويقول الدكتور إبراهيم أنيس : «فهل اتخذ القدماء لكل موضوع من الموضوعات وزنا خاصا أو بحرا خاصا من بحور الشعر التي رويت لنا ؟ إن استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها لا يكاد يشعرنا بمثل هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه ، فهم كانوا يمدحون ويفاخرون أو

(١) الشعر الجاهلي ٢٦٤

(٢) نفس المصدر ٢٦٤ وانظر ما بعدها أيضا

(٣) نفس المصدر ٢٦٥

يتغزلون في كل محور الشعر التي شاعت عندهم (١) ...» وهذا ما نراه أيضا ،
وفي جميع الفصول السابقة ما يثبت ذلك .

من هذا المنطلق يمكن القول أيضا بأن القافية التي يستخدمها الشاعر الجاهلي ليست مجرد نهاية رتيبة ، بل هي داخلية ضمن تعبيره عما يريد — كما رأينا في أبيات الخطيئة— ، وقد لاحظ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن أن هناك حروفا تتكرر في القصيدة تماثل حرف الروي الذي يأتي به الشاعر في قافيته ، من ذلك ما وجدته لدى زهير من « حرف الميم » حيث يقول : « فحرف الميم هو مفتاح معلقته ، وهو حرف يطرد ذكره في أكثر أبيات المعلقة ليؤتم رويها (٢) .. » ولكن نريد أن نضيف شيئا إلى كلام الدكتور الباحث وهو أن تكرار هذا الحرف ليس مجرد أنه يشبه انقافية أو حرف الروي فيها أو يوائمه ، بل هو منبعث من داخل القافية نفسها ، فلا نرى مجرد تكرار الحرف ، بل نرى أن للقافية ذبلا أو ذبولا داخل البيت نفسه لأن وجود الحرف في القافية يجعله أقوى أثرا وصوتا من وجوده في أى مكان آخر داخل البيت ، وعليه فإن القيمة الصوتية له في القافية تحالف قيمته في أى وضع آخر ، فليس هنا تكرار الحرف وإنما هنا حرف وتوابع له ، وهذا يدلنا على أن وجود هذا الحرف داخل الأبيات لا يدعم نفسه ولا يدعم غيره في موضع مشابه ، بل يدعم القافية التي هي الأساس والمتواترة والواضحة ، وهذا — في رأينا — يتم تلقائيا ولا إراديا ، ويرى الدكتور إبراهيم أن زهيراً يتعمد هذا ، ولكننا نرى أن التعمد قد يأتي في صنعة مثل تغيير ألفاظ محل ألفاظ ، أو الموازنة بين عبارة وأخرى

(١) موسيقى الشعر ١٧٧

(٢) الشعر الجاهلي ٢٧٩

مما لا يتجرد منه شاعر ، أما بالنسبة للحرف في هذا الوضع بالذات فأرى أن زهيرا ارتاح لحرف كذا فاستخدمه في القافية ، وتبعته بقية الحروف المشابهة تلقائيا . . ، ولانرى أنه كان يأتي بالكلمات التي فيها هذا الحرف ويضعها هذا الوضع ، لأن هذا سيجعله ينصرف إلى رصف حروف والاهتمام بها أكثر من الكلمات نفسها . فالقافية - كما نرى - تبعث أثرها داخل القصيدة بنثر هذا الحرف في عدة أماكن ، ويندمج مع بقية العبارات التي تأتي تلقائية وتعبر عن الموقف تماما : وهذه الظاهره ليست وقفا على زهير بل نراها في شعراء آخرين ، بل نراها في قصيدة أسماء بن خارجة التي تعرضنا لها ، فهي مملوءة بالباءات المتناثرة ، وقافيتها بائية (١) ، وهناك أيضا ملحوظة تدل على ما نقوله من « بعث » القافية لحرفها داخل الأبيات ، ففي قصيدة أسماء هذه نجد أن حرف الباء - مع انتشاره داخل القصيدة - فإنه يقترب أكثر من القافية ويجاورها في أغلب الأبيات ، فلو نظرنا إلى أواخر أبيات القصيدة فقط نجد الآتي : صباية الصب ، أو جب النجب ، ماخطب وماخطبي ، عتبا على عتب ، لم أبل . حسبي ، ما بين . . والغرب ، مع الأتراب في إتب ، من بحر ومن درب ، عقب ذى عقب ، بسواهم حذب ، بادى الكسب : غبا إلى غب ، بالصلب بعد . . الصلب ، من شب إلى دب ، من نهب إلى نهب ، بغاية الشغب . . وهكذا إلى نهاية القصيدة ولأأظن أبدا أن أسماء كان يعتمد هذا تعمدًا (٢) . وأوضح ماتكون هذه

(١) انظر أيضا حرف الراء في قصيدة عروة بن الورد المشهورة :

أقل على اللوم يا ابنة منذر (الأصمعيات ٤٣)

(٢) انظر أيضا نهايات الأبيات الأخيرة من قصيدته في ديوانه ٢٠٣ ، وقصيدته ص ٦٩ والتي

تعرضنا لها في موضع سابق ، حيث لا نجد فقط تكرار الحرف مقتربا من القافية ، بل تكرار

لكلمة "بعد" قبل الكلمة التي تحوى القافية الدالية .

الظاهرة في معلقة لييد حيث نجد اجزاء الأخير من البيت في مواضع متعددة يكاد يحوى قافيتين : حلالها وحرامها ، جردها فرهامها ، ظباؤها ونعامها متونها أقلامها ، نؤيها وثمامها . أثلها ورضامها (١) . . إلخ ولكن نلاحظ أيضا أن ذلك الوضع له علاقة ما بالوزن - في معلقة لييد - حيث نجد أن الكلمة الأخيرة التي تحوى القافية تشكل تفعلية قائمة بناتها (متفاعلن) من بحر الكامل وهذا يدلنا على أن هناك صلة بين القافية وبين والوزن ، وصلة بين القافية والوزن من ناحية ، والإيقاع اللغوي لقصيدة من الناحية الأخرى ، وأن صنعة الشاعر الجاهلي ما تزال تحتاج إلى دراسات ودراسات تتعمق خباياها لتظهر ما فيها من عمق وتعقيد .

هناك أيضا من العلاقات - بين التركيب اللغوي وما يؤدي إليه وبين الوزن - ما يسمى بالتدوير وهو أن تأتي كلمة وسط الشطرين بحيث يكون جزؤها الأول في الشطرة الأولى مكتملا آخر التفعيلة الأخيرة ، وجزؤها الثاني يشكل بداية التفعيلة الأولى في الشطرة الثانية . كما في قول الأعشى :

أو شطبه جـرداء تـضـُ — بر بالمـدجج ذى الغـفـارـه (٢)
وهذا التدوير ليس مجرد « وزن » لأن الوزن متحقق ، بل هو يشكل ما هو أهم ، تقول نازك الملائكة كما يروى عنها الباحث طراد الكبيسي في مقال له : « إن التدوير يسبغ على البيت غنائية وليونة ، لأنه يمدد ويظيل نغماته (٣) » وهذه الظاهرة متداولة في الشعر الجاهلي ، ولكن يتميز الأعشى بالذات بالإكثار منها (٤) ، حيث نرى له مثلا قصيدة يتشوق فيها لقومه ويفتخر بهم تقع في

(١) ديوانه ٢٠٥

(٢) ديوانه ١٥٩

(٣) مجلة الأعلام العراقية - العدد الخامس - السنة الثالثة عشرة ص ٥

(٤) انظر مثلا ديوانه ١٥٣ ، ٢٢٣ ، ٢٤٧

ثلاثة وخمسين بيتا منها أربعة فقط غير مدورة (١) ، وهذه الظاهرة — كما نراها — تبين أن الوزن الشعري يسمح للشاعر أن يشكل لغته بالقدر الكافي وأن يضعها الوضع الذي يراه ، وألا يفرض عليه أوضاعا معينة بحجة الوزن ، بالإضافة إلى أن التعبير الشعري نفسه يظهر أن الشاعر يجعل البيت كله وحدة تؤتى أثرها ، فهو لا يريد أن يفصل بحجة الوزن لأنه يرى أن مجموعة العبارات والكلمات مجتمعة متواصلة تؤدى أثرا لا تؤديه لو فصلت عن طريق الوزن ، واستقلت كل شطرة بنفسها ، وهذا أيضا يظهر في الإنشاد والإيقاع ، فالقارئ لهذا البيت الذى يحوى التدوير لن يقف الوقفة المحددة لنهاية الشطرة الأولى . . . ومن ثم لن تكبر وقفاته خاضعة لوزن قدر خضوعها للغة والعبارات وإيقاعها الخاص بها وما يبراد منها . ولنختار جزءا من قصيدة للأعشى فيها التدوير بصورة قوية مثل قوله فى « عفارة » :

يا جارتى ما كنت جـساره	بانـت لتـحزـننا عـفاره
ترضيك من دل وممن	حسن مخالطة غراره
يبضء ضحيرتها وصف	راء العشيـة كالعـراره
وسبتك حين تبسـمت	بين الأريـكة والستاره
بقوامها الحسن السـدى	جمع المـداده والجـهـاره
كتميل للنـشـرن يـر	فل فى البـقسـيره والإزاره
وبجـيـد مـغـزلة إلى	وجـه تـزـينه النـضـاره
ومها ترف غـريـبه	يشفى المتـمـيم ذا الحـسـاره
كذرى منوز أقـحـوا	ن قد تسامق فى قـراره
وغدائر سود عـلى	كفل تـزـينه الوثـاره

وأرتك كفاً في الخضـا ب وممصما ملء الجباره
وإذا تنازعك الحديد ث وفي النفس ازواره (١)
ونعيد ترتيب وضعها لتصير على النحو للتالى :

باجارنى

ما كنت جاره

بانث لتحنزنا عفاراه

ترضيك من دل

ومن حسن مخالطة غراره

بيضاء ضحوتها

وصفراء العشية كالعرارة

وسبتك . . .

حين تبسنت

بين الأريكة والستارة

بقوامها الحسن الذى جمع المدادة والجهاره

كتميل النشوان

يرفل فى البقيرة والإزاره

ومجيد مغزلة إلى وجهه

تزينه النضاره

ومها ترف غروبه

يشفى المتيم ذا الحراره

كذرى منور

أقحوان

قد تسامق في قراره

وغدائر سود على كفل

تزينه الوثاره

وأرتك كفا في الخضاب

ومعصما . . .

ملء الجبارة

وإذا تنازعك الحديث

وفي النفس ازواره

فالوزن في هذه القطعة على هذا الوضع لم يتغير ، بل ربما حقق أشياء أخرى لم يفتن إليها الشاعر ، بل إن الأعشى يتجه إلى أكثر من هذا ، يتجه إلى دمج البيتين أحيانا معا «لغويا» ، وكثما بيت واحد ، فيقول مثلا :

ألم تنه نفسك عمسا بها بلى عاها بعض أطرابها
لجارتنا إذ رأيت لمسى تقول لك الويل أنى بها (١)
أى عاها لجارتنا ، بل يقرن ذلك «بالتدوير» ، فيقول :

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالى فهل تسرد سؤالى
دمنة قفصرة تعاورها الصب ف برحين من صبا وشمال (٢)
ويمكن وضع البيتين وضعا آخر يظهر ارتباطهما تماما ، وهذه الطريقة تعطى

(١) ديوانه ١٧١

(٢) ديوانه ٣ ، وانتظر ٢٥٩

لاشك دليلا على أن الوزن والقافية لا يتحولان مطلقا دون التعبير كما يريد الشاعر ، ودون ظهور الإيقاع اللغوى .

يقول الناقد الكبير أ . أ . رتشاردز : «الوزن - شأنه شأن الإيقاع - ينبغي ألا نتصوره على أنه في الكلمات ذاتها ، أو في دق الطبول ، فليس الوزن في المنبه ، وإنما هو في الاستجابة التي تقوم بها ، فالوزن يضيف إلى مختلف التوقعات التي يتألف منها الإيقاع نسقا ، أو تمازيا معينا ..» (١)

إذا نظرنا إلى الوزن في القصيدة الشعرية نجد أن هناك زمنا مايمثل في تتابع الحركات والسكنات على نسق خاص متساو ، أى أن الوزن الشعري له حيز زمني خاص به ، ولكننا لانستطيع أن نقول إن أوزان الكلمات منفردة لها زمن وزنى على حدة حتى وإن كانت تتكون من حركات وسكنات ، ولانقول إنها دخلت بوزنها نفسه إلى القصيدة ، لأن تجميع الشاعر للألفاظ وتركيبه للغة داخل العمل الفنى وخضوع تلك كله لوزن ما ليس يعنى أنه يشكل هذا الوزن من مجموع أوزان الكلمات بعضها بجوار بعض ، بل إنه ألغى تماما الأوزان السابقة للكلمات على حدة ، أو قل لم ير فيها وزنا على حدة لأن الكلمة اكتسبت إيقاعاتها وحركاتها وسكناتها من وضعها داخل السياق الوزنى العام للقصيدة ، وبالتالي اكتسبت من وضعها هذا زمنا ما ، أى أن الزمن الوزنى يوجد داخل القصيدة لا خارجها ، وعلى هذا يتم التساوى الزمنى للبحر كله ، يقول الفيلسوف ابن سينا : إن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من أقوال موزونة متساوية ، وعند العرب بقتاة ، ومعنى كونها موزونة أى

(١) مبادئ النقد الأدبى ١٩٤ .

أن يكون لها عدد إيقاعي ، ومعنى كونها متساوية هو أن يكون قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية ، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر ، ومعنى كونها مقفاة ، هو أن يكون الحرف الذى يختم به كل قول منها واحدا (١) « والإيقاع الوزنى لا يوجد إلا فى قصيدة ، ويشير حازم القرطاجنى إلى ذلك بقوله فى تعريف الوزن : «هو أن تكون المقادير المقفاة تتساوى فى أزمنة متساوية لاتفاقها فى عدد الحركات والسكنات والترتيب (٢) ..» ، وهذا يعنى أنه اتجه إلى ما اتجه إليه ابن سينا من تساوى المقادير من حيث الزمن نتيجة للحركات والسكنات المتتابعة ، وهذا يدلنا على أن حازما ينظر إلى الزمن داخل الوزن كوحدة كاملة للبحر كله ، لا كمجرد كلمات تحوى زمنا يجاور بعضها بعضا ، ويعلق الدكتور جابر عصفور على نص حازم السابق بقوله : «المساواة فى الزمن نرجع - فى نهاية الأمر - إلى التناسب ، بل الأقرب إلى الدقة أن نقول إنها صورة من صوره ، لأن تعاقب الحركة والسكون فى الأوزان المتعددة ليس أمرا عشوائيا ، بل هو عملية تناسب داخل نظام متحد لحركة منتظمة فى الزمن ، تتألف داخلها الأجزاء فى مجموعات متساوية ، ومتشابهة فى تكوينها - فيتشكل ، بهذا التألف - كل وزن على حدة ، ويتميز - فى نفس الوقت - عن غيره من الأوزان (٣) » .

على ضوء هذا إذن نقول إن هذا النوع من الزمن - أى الوزنى - داخل القصيدة هو السبب فى جعل الوزن وزنا ، لأنه لا يمكن تصور حركات وسكنات فيها بدون زمن على نحو ما رأينا . أى أن الزمن الوزنى يسهم فى الحضور

(١) فن الشعر لأرسطو (نص ابن سينا ص ١٦١)

(٢) منهاج البلاغ ٢٦٣ .

(٣) مفهوم الشعر ٣٦٨ .

الزمنى الكلى للقصيدة الشعرية بعامة ، وبالتى فهو يشارك زميليه : الزمن الدهرى والشعرى فى القصيدة الجاهلية فى دعم الوحدة الزمنية لها . ولكن لعدم انتصاره على القصيدة الجاهلية لانستطيع اعتباره من مقوماتها الزمنية الخاصة بها .

إذا عدنا - بعد هذا كله - إلى ماقلناه فى هذا الفصل عن الموسيقى والوزن وعلاقة الزمن بهما وماقلناه سابقا عن البناء اللغوى والصورة الشعرية ونحوها ، ومابيناه من الوحدة الزمنية للقصيدة الجاهلية ، إذا عدنا إلى هذا كله ووضعناه بطريقة أخرى بحيث يعرض برمته فى عمل فنى واحد لرأينا الحضور الكلى للقصيدة فى وقت معا ، ذلك الحضور الكلى لئى يتكون من الحضور الزمنى متمزجا ومتداخلا مع الدور اللغوى والفنى لنس القصيدة . وبذلك نكون قد استطعنا إظهار قيمة القصيدة الجاهلية وماتحويه من عمق وأصالة .

الخلاصة

١ - أظهر الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا أن اللغة المستخدمة فيه على جانب كبير من الرقى ولتعميد والنضوج : سواء في وضعها خارج العمل الفني ، أي كلغة «عامة مستخدمة» في الحديث والتعبير ، أم داخل العمل الفني حيث أضيفت لها علاقات أخرى متنوعة ومتشابكة زادت من قيمتها ، وأظهرت مدى قدرتها على التعبير عن أدق خلجات النفس البشرية والفكر الإنساني ، كما أثبتت قدرتها أيضا على أنها أداة توصيل فنية ذات إمكانيات لا حدود لها بين الشاعر والبيئة حوله من جهة ، وبين الشاعر والمتلقي من جهة أخرى ، حيث نستطيع أن نرى - عن طريق اللغة في القصيدة - عالما جديدا للزمان والمكان غير الذي نراه خارجها .

٢ - أدى ارتباط اللغة في القصيدة الشعرية الجاهلية بالصورة والموسيقا ، وارتباط هؤلاء بفكر الشاعر الجاهلي وعاطفته وفنه إلى ظهور بنية لغوية حية متماسكة للقصيدة ، هذه البنية تقوم على علاقة تفاعل داخلي بين الصورة والموسيقا واللغة معا ، تساند كل منها الأخرى وكلما كانت هذه المساندة قوية ، ظهر البناء اللغوي متكاملا ، لأن «اللغة» كما ننظر إليها ، هي اللغة داخل القصيدة لا خارجها ، ولا تعبّر اللغة عن خشونة العيش والصحراء والبداءة بطريقة حية إلا داخل العمل الفني . وبالتالي فاللغة في القصيدة تحوى إيقاعا متميزا في حين أننا لانجد هذا الإيقاع خارج النص .

٣ - استطاع الشاعر الجاهلي أن يحطم العلاقات اللغوية الخارجية ، وأن «يخلق» علاقات جديدة تماما في قصيدته ، وهذه العلاقات تتأثر بالزمان والمكان والقيم وتعطينا «جلدة» مستمرة ، هذه الجلدة ترجع إلى الإيقاع الناتج

عن «تبادل» عناصر اللغة وتشابكها وتفاعلاها مع بعضها البعض سواء في الألفاظ أم الحروف أم الجمل والعبارات .

٤ - بدراسة البنية اللغوية للقصيدة الجاهلية—على ضوء ماسبق، واسترشادا بالدراسات النقدية الحديثة - وجدنا أنها تقوم بدورين أساسيين نابعين من العمل الفني نفسه : الدور الأول الدور الترابطي البيوي ، ويظهر في علاقة الجزء بالكل ، والجملة بما حولها ، حيث يبرز دور جزء أكثر من غيره ويؤثر لذلك على بقية أجزاء الكل ، وحيث يبرز أيضا دور عبارة تؤثر في مسار القصيدة ، وبالتالي تربط بين الجزء السابق واللاحق لها مما يدعم بنية القصيدة ، وتلعب العناصر الأخرى أيضا بالتالي دورها في نجاح هذا الدور . الدور الثاني : الدور الإيقاعي البيوي ، ويظهر في علاقة الجزء بالجزء والجملة بالجملة . وهذه الأجزاء إما في شكل حروف أو كلمات ، وهذه الكلمات قد تكون ضمائر أو غيرها .. ، وتبادل هذه الحروف أو الكلمات العلاقات المختلفة المتنوعة ، وهذا التبادل في انتشاره بالتالي في قصيدة أو قطاع منها يشكل فيها إيقاعا مستمرا سائد في هذا القطاع . وهذان الدوران يخضعان في نجاحهما - بطبيعة الحال - إلى كل ماتعبر عنه اللغة من فكر ، قيم وزمان وعاطفة ونحو ذلك ..

٥ - إن الإيقاع الذي ظهر في الدور الثاني للبنية اللغوية يشكل عنصرا من عناصر الموسيقى الشعرية في القصيدة الجاهلية التي تتنوع وتختلف ، ويرتبط هذا التنوع وذلك الاختلاف أيضا بمدى علاقة الموسيقى بالعناصر الأخرى في العدل الفني من ناحية ، ومدى علاقتها بالزمن والموضوع والحالة النفسية والمجال الذي يخوض فيه الشاعر والقيم التي يبرزها ويعبر عنها من ناحية أخرى ، وكذلك تختلف من شاعر إلى شاعر ، أو من نص إلى نص حتى وإن كان

الموضوع واحدا بل من جزء إلى جزء ، أو من قطاع إلى قطاع في النص الواحد ، وهذا يعنى ارتباط الموسيقى أيضا بنفسية الشاعر وذاته وصنعتة الخاصة وطريقة تعبيره الخاصة ، وهما تبرز دقائق الفروق بين شخصيات الشعراء ، وكما حقق الشاعر ذاتيته البطولية من خلال الجماعية ، استطاع تحقيق ذاتيته الفنية من خلال المشترك لأن الذاتيتين لاتنفصلان، ففن الشاعر جزء لا يتجزأ من قيمه ومبادئه وجوهر عصره ومجتمعه ، كما يظهر أيضا دقائق التلون العاطفي والموضوعي ونحوهما في القصيدة الواحدة .

٦ - كما وصلت لغة الشاعر الجاهلى إلى مرحلة من النضج والاكتمال بعيدة ، كذلك وصل الوزن والقافية ، وقد بينا أن الأوزان والقوافى التى نظم بها الشاعر الجاهلى نابعة من صميم بيئته الصحراوية ومتمشية مع ظروف حياته ، ولذلك فإن تلك الأوزان والقوافى تأتى إلى شعره تلقائية ، نابعة من إحساسه ، وممزجة تماما بجميع عناصر عمله الفنى .

٧ - إن البحر الشعري الذى ينظم فيه الشاعر الجاهلى مع ماله من تطريب ونغم فهو لا ينفصل البتة عن اللغة بكل ماتحوى ، وبالتالي فهو يشكل فى تكراره المستمر ، وفى تتابعه من بيت إلى بيت إطارا محكما مماسكا للقصيدة ، ممزجا بوشائجها ، وبالتالي فهو يعطى فرصة داخله للتنوع وإظهار الفروق ، فالتنوع فى رأينا-لا يأتى إلا من وزن واحد وقافية واحدة ، ولذلك نرفض الربط بين البحر الفلانى و«الغرض» الفلانى ، لأن فى كل قصيدة يوجد البحر «بتشكيل خاص» حتى وإن كان هذا البحر نفسه مستخدما فى قصيدة أخرى ، مثلما رأينا فيما يسمى بالتدوير وغير ذلك ، كما أن القافية ليست مجرد «نهاية» موسيقية للأبيات ، بل هى محكمة الروابط من حيث اللغة وغيرها ببقية أجزاء

البيت وهي تكون عنصرا من عناصر تكوين البيت ووجوده برمته لا آخره فقط .

٨ - إن ازمن الرزني - في رأينا - لا يأتي من مجرد «وجود» كلمات متجمعة ذات تعميلات يشكك تتابع حركاتها وسكناتها حيزا زمنيا ، بل يأتي هذا الوزن من اندماج كلي بين أزمنة الكلمات، وهكذا يظهر مدى التحام اللغة والموسيقا بأنواعها في العجل الفني الجاهلي ، ومن هذا ظهر دور هذا الزمن في بيان الحضور الكلي لقصيدة الجاهلية .

مصادر لبحث ومراجعته (١)

أولا : باللغة العربية :

(أ) - الكتب :

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - إبليس - عباس محمود العقاد - كتاب اليوم - العدد ٣١
- ٣ - ابن قتيبة - الدكتور عبد الحميد سد الجندي - سلسلة أعلام العرب (٢٢) - المؤسسة العامة للضباعة والنسر - القاهرة .
- ٤ - أثر العرب في الحضارة الأوروبية - عباس محمود العقاد - ١٩٤٦ م دار المعارف - القاهرة .
- ٥ - أخبار النوايع وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام - حسن السندوبى (مع ديوان امرى = القيس في مجلد - احد) - الطبعة الرابعة - ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ٦ - أدب الكاتب - ابن قتيبة - تحقيق وضبط محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الرابعة - ١٣٨٢ هـ - ١٤٦٣ م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ٧ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - ياقوت الحموى - إشراف مرجوليوت - الطبعة الثانية - ١٩٢٣ - مطبعة هندية - القاهرة .
- ٨ - أساس البلاغة للزمخشري - طبعة الشعب .
- ٩ - أصول الشعر العربي - بروفييسر د . س . مارجوليوت - ترجمة الدكتور يحيى الجورى - الطبعة الأولى - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ - بيروت .
- ١٠ - أصول النقد الأدبى - أحمد الشايب - الطبعة السادسة - ١٣٨٠ هـ -

(١) تشمل هذه القائمة المراجع المذكورة في هامش البحث ، كما تشمل الكتب الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية .

- ١٩٦٠ م - مكتبة النهضة - القاهرة .
- ١١ - أطلس العالم - نشر بمعاونة مجموعة من الأساتذة - مكتبة ودار نشر أبي الهول - مكتبة النعمان - بيروت .
- ١٢ - الأدب العربي في الجاهلية والإسلام - عمر رضا كحالة - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م - المطبعة التعاونية بدمشق .
- ١٣ - الأدب في موكب الحضارة الإسلامية ، كتاب الشعر ، الدكتور مصطفى الشكعة - الضبعة الأولى - ١٩٧٤ م - دار الكتاب اللبناني - بيروت .
- ١٤ - الأدب وفنونه - الدكتور عز الدين اسماعيل - الطبعة الثالثة - ١٩٦٥ م - دار الفكر العربي - القاهرة .
- ١٥ - الأساطير - الدكتور أحمد كمال زكي - الطبعة الثانية - ١٩٧٩ م - دار العودة - بيروت .
- ١٦ - الاستدراك في الرد على رسالة ابن الدهان - ضياء الدين بن الأثير - تحقيق وتقديم الدكتور حنفي محمد شرف - ١٩٥٨ م - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة .
- ١٧ - الأسس الفنية للنقد الأدبي - الدكتور عبد الحميد يونس - الطبعة الأولى - ١٩٥٨ م - دار المعرفة - القاهرة .
- ١٨ - الأصمعيات - جمع عبد المنك بن قريب الأصمعي - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - الطبعة الثالثة - دار المعارف - القاهرة .
- ١٩ - الأصنام - أبو المنذر بن الكلبى - تحقيق أحمد زكى - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - ١٣٤٣ هـ - ١٩٢٤ م - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة .

- ٢٠ - الأصول الفنية للشعر الجاهلي - الدكتور سعد إسماعيل شلبي - ١٩٧٧م -
مكتبة غريب - القاهرة .
- ٢١ - الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني - إشراف وتحقيق إبراهيم الإبياري
(بأرقام مسلسل مستمرة) - ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م - دار الشعب -
القاهرة .
- ٢٢ - الأغاني - أبو الفرج الأصبهاني - طبعة بولاق - القاهرة .
- ٢٣ - الأمالي - أبو عبد الله الزبيدي - عالم الكتب - بيروت .
- ٢٤ - الأمالي - أبو علي القالي - الطبعة الثالثة - ١٣٧٣هـ - ١٩٥٣م -
المكتبة التجارية - القاهرة .
- ٢٥ - البئر - أبو عبد الله بن الأعرابي - تحقيق وتقديم الدكتور رمضان
عبد التواب - ١٩٧٠م - الهيئة العامة للتأليف والترجمة - القاهرة .
- ٢٦ - البديع في نقد الشعر - أسامة بن منقذ - تحقيق الدكتور أحمد بدوي
والدكتور حامد عبد اللطيف ومراجعة الأستاذ إبراهيم مصطفى -
١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م - وزارة الثقافة - القاهرة .
- ٢٧ - البيان والتبيين - أبو عثمان الجاحظ - تحقيق وشرح عبد السلام هارون -
الطبعة الثانية - ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م - مكتبة الخانجي - القاهرة .
- ٢٨ - التاريخ السياسي للدولة العربية - الدكتور عبد المنعم ماجد - ١٩٥٦م -
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة .
- ٢٩ - ديوان أبي نواس - حققه وضبطه أحمد عبد الحميد الغزالي - دار
الكتاب العربي - بيروت .
- ٣٠ - التفسير النفسي للأدب - الدكتور عز الدين إسماعيل - ١٩٦٣م -
دار المعارف - القاهرة .

- ٣١ - الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبرين - عباس محمود العقاد -
١٩٦٠ م - المكتبة الثقافية (١) - دار القلم - القاهرة .
- ٣٢ - الجاهلية - جورج غريب - سلسلة الموسوع في الأدب العربي (١٥) -
دار الثقافة - بيروت .
- ٣٣ - الحطينة ، في سيرته ونفسيته وفكره - إيليا حاوى - ١٩٧٠ م -
دار الثقافة - بيروت .
- ٣٤ - الحكاية الخرافية ، نشأتها ، مناهج دراستها - فنيها - فردريش فون
ديرلاين - ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم - مراجعة الدكتور عز
الدين إسماعيل - ١٩٦٥ م - مجموعة الألف كتاب - دار نهضة مصر -
القاهرة .
- ٣٥ - الحكمة في الشعر العربي - الجزء الأول - في الجاهلية والإسلام -
الدكتور محمد عويس - مكتبة الطليعة بأسيوط ..
- ٣٦ - الحيوان - أبو عثمان الجاحظ - حقيقه وقدم له فوزى عطوى -
الطبعة الثانية - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٨ م (مجلدان بأرقام سلسلة مستمرة -
الأول يحوى الأجزاء : ١ ، ٢ ، ٣ ، والثانى : ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ،) -
دار صعب - بيروت .
- ٣٧ - الحيوانات والحضارة - عياد موسى العوامى - ١٩٧٧ م - الدار
العربية للكتاب - ليبيا - تونس .
- ٣٨ - الديوان في النقد والأدب - عباس محمود العقاد وإبراهيم المازنى -
الطبعة الثالثة - دار الشعب - القاهرة .
- ٣٩ - الرحلة في القصيدة الجاهلية - وهب رومية - الطبعة الأولى - ١٩٧٥ م
اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين - بيروت .

- ٤٠ — الرمزية في الأدب العربي — الدكتور درويش الجندي — (بدون تاريخ) —
دار نهضة مصر — القاهرة .
- ٤١ — الساميون ولغاتهم — الدكتور حسن ظخا — ١٩٧١م — مكتبة الدراسات
اللغوية — دار المعارف — الإسكندرية .
- ٤٢ — الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي — الدكتور يوسف خليف —
١٩٥٩م — مكتبة الدراسات الأدبية (٨) — دار المعارف — القاهرة .
- ٤٣ — الشعر الجاهلي — الدكتور محمد عبد انعم خفاجي — دار الكتاب
البنائي — بيروت .
- ٤٤ — الشعر الجاهلي — قضاياها الفنية و الموضوعية — الدكتور إبراهيم
عبد الرحمن — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩م — مكتبة الشباب — القاهرة .
- ٤٥ — الشعر الجاهلي — منهج في دراسته وتنوعه — الدكتور محمد النويهي —
١٩٦٨م — الدار القومية للطباعة والنشر — القاهرة .
- ٤٦ — الشعر العربي المعاصر — الدكتور عتر الدين إسماعيل — الطبعة الثالثة —
١٩٧٨م — دار الفكر العربي — القاهرة .
- ٤٧ — الشعر العربي بين الجمود والتطور — الدكتور محمد عبد العزيز
الكفراوي — دار نهضة مصر للطبع والنشر — القاهرة .
- ٤٨ — الشعر والتأمل — روستريفور هملتون — ترجمة الدكتور محمد
مصطفى بدوي — مراجعة الدكتورة سهير القلماوي — المؤسسة العامة
لتأليف والترجمة والنشر — القاهرة
- ٤٩ — الشعر والشعراء — ابن قتيبة الدينوري — تحقيق أحمد محمود شاكر —
١٣٨٦ هـ — ١٩٦٧م — دار المعارف — القاهرة .
- ٥٠ — الصراع بين الإنسان والطبيعة — الدكتور محمد الكومي — ١٩٧٧ —
رسالة دكتوراه — كلية الآداب — جامعة الإسكندرية .

- ٥١ - الصناعين - أبو هلال العسكري - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد
أبي الفضل ابراهيم - الطبعة الأولى ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م - دار إحياء
الكتب لعربية - القاهرة .
- ٥٢ - الصنعة لفنية في شعر المتنبي - صلاح محمد عبد الحافظ - ١٩٧٧ م -
رسالة ماجستير - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية .
- ٥٣ - الصورة الأدبية - الدكتور مصطفى ناصف - الطبعة الأولى -
١٣٧٨ هـ - ١٩٥٨ م - مكتبة مصر - القاهرة .
- ٥٤ - الطبيعة في الشعر الجاهلي - الدكتور نوري حمودى القيسى - الطبعة
الأولى - ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م - دار الإرشاد - بيروت .
- ٥٥ - العرب قل الإسلام - جرجى زيدان - مراجعة الدكتور حسين
مؤنس - دار الهلال القاهرة .
- ٥٦ - العقد الفريد - أبو عمر بن عبد ربه - الطبعة الأولى - ١٣٣١ هـ -
١٩١٣ م - المطبعة الجمالية - القاهرة .
- ٥٧ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيروانى - تحقيق
محمد محى طدين عبد الحميد - الطبعة الثالثة ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م -
المكتبة التجارية - القاهرة .
- ٥٨ - الغزل - الدكتور سالى الدهان - الطبعة الثانية - ١٩٦٤ م - مجموعة
فنون الأدب العربي - الفن الغنائى (١) - دار المعارف - القاهرة .
- ٥٩ - الغزل في العصر الجاهلي - الدكتور أحمد محمد الحوفى - الطبعة
الثالثة - ١٩٧٣ م - دار نهضة مصر - القاهرة . .

- ٦٠ - الفخر والحماسة - حنا الفاخوري - الطبعة الثانية - مجموعة فنون
الأدب العربي - الفن الغنائى (٥) - دار المعارف - القاهرة .
- ٦١ - الفروسية فى الشعر الجاهلى - الدكتور نررى حمودى القيسى - الطبعة
الأولى - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م - مطابع دار التضامن - بغداد .
- ٦٢ - النصول والغايات فى تمجيد الله والمواعظ - أبو العلاء المعرى -
ضبطه وفسر غريبه محمود حسن زنلقى - المكتب التجارى للطباعة
والتوزيع والنشر - بيروت .
- ٦٣ - الفصول - عباس محمود العقاد - الطبعة الثانية - ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م -
دار الكتاب العربى - بيروت . .
- ٦٤ - الفلسفة الوجودية - الدكتور زكريا إبراهيم - ١٩٥٦ م - سلسلة
إقرأ (١٦١) - دار المعارف - القاهرة . .
- ٦٥ - الفن ومذاهبه فى الشعر العربى - الدكتور شوقى ضيف - الطبعة
الرابعة - مكتبة الدراسات الأدبية (٢٠) - دار المعارف - القاهرة .
- ٦٦ - القاموس المحيط - الفيروزبادى .
- ٦٧ - القيان والغناء فى العصر الجاهلى - الدكتور ناصر الدين الأسد -
١٩٦٨ م - دار المعارف - القاهرة .
- ٦٨ - اللغة الشاعرة - مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية - عباس محمود
العقاد - ١٩٦٠ م - مكتبة الأنجلو - القاهرة .
- ٦٩ - اللغة والمجتمع ، رأى ومنهج - الدكتور محمود السمران - ١٩٥٨ م -
المطبعة الأهلية - بنغازى .
- ٧٠ - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - ضياء الدين بن الأثير -
١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م - عيسى البابى الحلبي - القاهرة .

- ٧١ - المذاهب الوجودية - ريجيس جولفييه - ترجمة الدكتور فؤاد كامل -
مراجعة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة - ١٩٦٦م - الدار
المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة .
- ٧٢ - المستقصى في أمثال العرب - جار الله الزمخشري - الطبعة الثانية -
١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م - دار الكتب العلمية - بيروت .
- ٧٣ - المشكلة انقلبية - الدكتور زكريا إبراهيم - الطبعة الثانية - ١٩٧٥م -
مجموعة مشكلات فلسفية (٦) - مكتبة مصر - القاهرة .
- ٧٤ - المصطلح في الأدب الغربي - الدكتور ناصر الحاني - ١٩٦٨م -
دار المكتبة العصرية - بيروت .
- ٧٥ - المفصل في تاريخ الأدب العربي - مجموعة من الأساتذة - ١٣٥٢هـ -
١٩٣٤م - مطبعة مصر - القاهرة .
- ٧٦ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - الدكتور جواد علي -
١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م - مكتبة المجمع العراقي - بغداد .
- ٧٧ - المفضليات - جمع المفضل الضبي - تحقيق أحمد محمد شاكر
وعبد السلام هارون - الطبعة الثانية - دار المعارف - القاهرة .
- ٧٨ - الموشح - أبو عبيد الله المرزباني - تحقيق علي محمد البجاوي -
١٩٦٥م - دار نهضة مصر القاهرة .
- ٧٩ - النابغة الذبياني - الدكتور جميل سلطان - ١٩٧١م - دار الأنوار -
بيروت .
- ٨٠ - النابغة الذبياني - الدكتور محمد زكي العشماوي - الطبعة الثانية -
١٩٦٨م - مكتبة الدراسات الأدبية (١٧) - دار المعارف - القاهرة .
- ٨١ - النظرية الرومانتيكية في الشعر - سيرة أدبية لكولردج - ترجمة
الدكتور عبد الحكيم حسان - ١٩٧١م - دار المعارف - القاهرة .

- ٨٢ - النقد الأدبي - أصوله ومناهجه - سيد قطب - الطبعة الثالثة - ١٩٦٠م - دار الفكر العربي - القاهرة .
- ٨٣ - النقد الأدبي الحديث - الدكتور محمد غنيمي هلال - الطبعة الثالثة - ١٩٦٤م - دار ومطابع الشعب - القاهرة .
- ٨٤ - النقد الأدبي ومدارسه الحديثة - ستانلي هايمن - ترجمة الدكتور إحسان عباس والدكتور يوسف نجم - ١٩٥٨م - دار الثقافة - بيروت .
- ٨٥ - الهجاء والهجاءون في الجاهلية - الدكتور محمد حسين - مكتبة الآداب - القاهرة .
- ٨٦ - الوسيط في الأمثال - أبو الحسن الوحدى - تحقيق الدكتور عفيف محمد عبد الرحمن - ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م - مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت .
- ٨٧ - أمير الشعر في العصر القديم - محمد صالح سمك - ١٩٧٤م - دار نهضة مصر - القاهرة .
- ٨٨ - أنساب الخليل في الجاهلية والإسلام - ابن الكلبي - تحقيق أحمد زكي - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م - القاهرة .
- ٨٩ - أيام العرب في الجاهلية - محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد البجاوى ومحمد ابو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة .
- ٩٠ - بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف - الدكتور محمد عوفى عبد الرؤوف - ١٩٧٦م - مكتبة الخانجي - القاهرة .

- ٩١ - برجسون - الدكتور زكريا إبراهيم - الطبعة الثانية - ١٩٦٨ م -
مجموعة نوابغ الفكر الغربى (٣) - دار المعارف - القاهرة .
- ٩٢ - بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب - محمد شكرى الألوسى -
عنى بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بهجة الأثرى - الطبعة الثانية -
١٩٣٤٢ - ١٩٢٤ م .
- ٩٣ - تاج العروس - الزبيدى .
- ٩٤ - تاريخ آداب العرب - مصطفى صادق الرافعى - إخراج محمد سعيد
الريان - الطبعة الثانية - ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م - المكتبة التجارية -
القاهرة .
- ٩٥ - تاريخ آداب اللغة العربية - جرجى زيدان - ١٩٥٧ م - دار الهلال -
القاهرة .
- ٩٦ - تاريخ الآداب العربية ، من الجاهلية حتى عصر نبى أمية - كارل لوالينو -
تقديم الدكتور طه حسين - الطبعة الثانية - دار المعارف - القاهرة .
- ٩٧ - تاريخ الأدب العربى - أحمد حسن الزيات - الطبعة الخامسة -
١٣٤٩ هـ - ١٩٣٠ م - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة .
- ٩٨ - تاريخ الأدب العربى - العصر لجاهلى - الدكتور شوقى ضيف -
١٩٦٠ م - دار المعارف - القاهرة .
- ٩٩ - تاريخ الأدب العربى - كارل بروكلمان - ترجمة الدكتور
عبد الحليم النجار وآخرين - دار المعارف - القاهرة .
- ١٠٠ - تاريخ الإسلام - الدكتور حسن إبراهيم حسن - الطبعة الخامسة -
١٩٥٩ م - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة .
- ١٠١ - تاريخ الأمم الإسلامية - محمد الحضرى - ١٩٦٩ م - المكتبة التجارية
الكبرى - القاهرة .

- ١٠٢ - تاريخ التمدن الإسلامى - جرجى زيدان - منشورات دار الحياة - بيروت .
- ١٠٣ - تاريخ الجاهلية - الدكتور عمر فروخ - ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م - دار العلم للملايين - بيروت .
- ١٠٤ - تاريخ الشعر السياسى - أحمد الشايب - الطبعة الخامسة - ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة .
- ١٠٥ - تاريخ الشعر العربى حتى آخر القرن الثالث الهجرى - نجيب محمد البهيتى - الطبعة الرابعة - دار الفكر - بيروت .
- ١٠٦ - تاريخ العرب (مطول) - فيايب حتى - ترجمة محمد مبروك نافع - ١٩٥٨م - دار النشر والطباعة - لقاهرة .
- ١٠٧ - تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادى - هنرى جورج فارمر - عربيه وعلق حواشيه جرجيس فتح الله - دار مكتبة الحياة - بيروت .
- ١٠٨ - تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى إلى القرن الرابع الهجرى - طه أحمد ابراهيم - دار الحكمة - بيروت .
- ١٠٩ - تايلور - الدكتور أحمد أبو زيد - مجموعة نوايغ الفكرى الغربى (٩) دار المعارف - القاهرة .
- ١١٠ - تحرير التحرير - ابن تى الإصيح - تقديم وتحقيق الدكتور حفى محمد شرف - ١٣٨٣هـ - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة .
- ١١١ - تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام - الدكتور شكرى فيصل - الطبعة الخامسة - دار العلم للملايين - بيروت .
- ١١٢ - ثقافة الناقد الأدبى - الدكتور محمد لنويمى - الطبعة الثانية - ١٩٦٩م - مكتبة الخانجى - بيروت .

- ١١٣ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - أبو منصور الثعالبي - ١٣٢٦ هـ -
١٩٠٨ م - مطبعة الظاهر - القاهرة .
- ١١٤ - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - جمع أبي زيد القرشي -
تحقيق وضبط على محمد البجاوي - الطبعة الأولى - دار نهضة مصر -
القاهرة .
- ١١٥ - جمهرة أنساب العرب - أبو محمد بن حزم - تحقيق وتعليق عبدالسلام
هارون - ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٢ م - مجموعة ذخائر العرب (٢) -
دار المعارف - القاهرة .
- ١١٦ - جميل بثينة - عباس محمود العقاد - الطبعة الثانية - ١٩٥٤ م -
سلسلة إقرأ (١٣) - دار المعارف - القاهرة .
- ١١٧ - حاضر النقد الأدبي - طائفة من الأساتذة المتخصصين - ترجمة
الدكتور محمود الربيعي - الطبعة الثانية - ١٩٧٧ م - دار المعارف -
القاهرة .
- ١١٨ - حديث الأربعاء - الدكتور طه حسين - الطبعة الثانية عشرة -
١٩٧٦ م - دار المعارف - القاهرة .
- ١١٩ - حسان بن ثابت شاعر الرسول - الدكتور سيد حنفى حسنين -
أعلام العرب (٢٠) - المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر -
القاهرة .
- ١٢٠ - حياة الحيوان الكبرى - كما الدين الدميري - ١٩٦٣ م - المكتبة
التجارية - القاهرة .
- ١٢١ - خزائن الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القادر البغدادي -
تحقيق وشرح عبد السلام هارون - دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -
القاهرة .

- ١٢٢ - دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة العربية - القاهرة .
- ١٢٣ - دراسات في الشعر والمسرح - الدكتور محمد مصطفى بدوى -
الطبعة الثانية - ١٩٧٩م - الهيئة العامة للكتاب - الإسكندرية .
- ١٢٤ - دراسة في لغة الشعر - الدكتور رجاء عيد - ١٩٧٩م - منشأة
المعارف - الإسكندرية .
- ١٢٥ - دلائل الإعجاز في علم المعاني - عبد القاهر الجرجاني - تعليق
محمد رشيد رضا - ١٣٨١هـ - ١٩٦١م - مكتبة القاهرة - القاهرة .
- ١٢٦ - ديوان أبي زيد البطائى - جمع وتحقيق الدكتور نورى حمودى
القيسى - ١٩٦٧م - مطبعة المعارف - بغداد .
- ١٢٧ - ديوان امرى القيس - تحقيق محمد أبى الفضل ابراهيم - الطبعة الثانية -
مجموعة ذخائر العرب (٢٤) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٢٨ - ديوان امرى القيس - شرح حسن السندوبى - الطبعة الرابعة - ١٣٧٨هـ
١٩٥٩م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ١٢٩ - ديوان الأعشى الكبير - شرح وتعليق الدكتور محمد حسين -
مكتبة الآداب - القاهرة .
- ١٣٠ - ديوان الأفوه الأودى - مجموعة الطرائف (انظر ديوان الشنفرى
في هذا المراجع) .
- ١٣١ - ديوان البحترى - تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفى - ١٩٦٣م -
مجموعة ذخائر الغرب (٣٤) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٣٢ - ديوان الحطيئة - شرح أبى سعيد السكرى - ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م -
دار صادر - بيروت .

- ١٣٣ - ديوان الحماسة - شرح أبي علي المرزوقى - نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون - الطبعة الثانية - ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م - مطبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة .
- ١٣٤ - ديوان الخنساء مع مرثى ستين شاعرة من شواعر العرب - ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م - دار التراث - بيروت .
- ١٣٥ - ديوان السمائل (مع ديوان عروة بن الورد) - ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م - دار صادر - بيروت .
- ١٣٦ - ديوان الشماخ بن ضرار الذيباني - تحقيق وشرح صلاح الدين الهادي - ١٩٦٨م - مجموعة ذخائر العرب (٤٢) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٣٧ - ديوان الشنفرى - مجموعة الطرائف الأدبية - تصحيح وتخريج عبد العزيز الميمنى - دار الكتب العلمية - بيروت .
- ١٣٨ - ديوان الفرزدق - جمع وتعليق عبد الله الصاوى - الطبعة الأولى - ١٣٥٤هـ - ١٩٣٦م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ١٣٩ - ديوان المتنبي - تصحيح ومقارنة الدكتور عبد الوهاب عزام - ١٣٦٣هـ - ١٩٤٤م - لجنة التأليف والترجمة - القاهرة .
- ١٤٠ - ديوان المتنبي - شرح عبد الرحمن البرقوقى - دار الكتاب العربى - بيروت .
- ١٤١ - ديوان المثقب العبدى - تحقيق محمد حسن آل ياسين - ١٩٦٠م - بغداد .
- ١٤٢ - ديوان النابغة الذبياني - تحقيق وتقديم فوزى عطوى - ١٩٦٩م - الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت .

- ١٤٣ - ديوان النمر بن تولب - صنعة الدكتور نوري حمودى القيسى -
مطبعة المعارف - بغداد .
- ١٤٤ - ديوان الهدليين - نسخة مسجورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية
للطباعة والنشر - ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م - القاهرة .
- ١٤٥ - ديوان أوس بن حجر - تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم -
الطبعة الثانية - ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م - دار صادر - بيروت .
- ١٤٦ - ديوان حاتم الطائى - شرح إبراهيم اجزىنى - ١٩٦٨م - دار الكاتب
العربى - بيروت .
- ١٤٧ - ديوان شعر حاتم بن عبدالله الطائى وأخباره - صنعة يحيى بن منذر
الطائى ورواية هشام الكلبي - دراسة وتحقيق الدكتور عادل سليمان
جمال - مطبعة المدنى - القاهرة .
- ١٤٨ - ديوان حسان بن ثابت - تحقيق الدكتور سيد حنفى حسنين ومراجعة
حسن كامل الصيرفى - ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م - الهيئة العامة للكتاب -
القاهرة .
- ١٤٩ - ديوان حميد بن ثور الهلالى - تحقيق عبد العزيز المينى - نسخة
مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار لقومية للطباعة والنشر ١٣٨٤هـ -
١٩٦٥م - القاهرة .
- ١٥٠ - ديوان زهير بن أبى سلمى - صنعة أبى العباس ثعلب - نسخة مصورة
عن طبعة دار الكتب - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٣٨٤هـ -
١٩٦٤م - القاهرة .
- ١٥١ - ديوان سحيم - تحقيق عبد العزيز المينى - نسخة مصورة عن طبعة

- دار الكتب - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م -
القاهرة .
- ١٥٢ - ديوان طرفه بن العبد - شرح الأعلام الشنتمرى - ١٩٠٠ م - طبع
شالون .
- ١٥٣ - ديوان عامر بن الطفيل - رواية أبي العباس ثعلب - ١٣٨٣ هـ -
١٩٦٣ م - دار صادر - بيروت .
- ١٥٤ - ديوان عبدة بن الطبيب - شرح الدكتور يحيى الجبورى - ١٣٩١ هـ -
١٩٧١ م - دار التريية - بيروت .
- ١٥٥ - ديوان عبيد بن الأبرص - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م - دار صادر -
بيروت .
- ١٥٦ - ديوان عروة بن الورد (مع ديوان السمائل) - ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م -
دار صادر - بيروت .
- ١٥٧ - ديوان علقمة الفحل - شرح الأعلام الشنتمرى - تحقيق لطفى الصقال
ودرية الخطيب - مراجعة لدكتور فخر الدين قباوة - الطبعة الأولى -
١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م - دار الكتاب العربى - حلب .
- ١٥٨ - ديوان عمرو بن أحمر الباهلى - جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان -
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
- ١٥٩ - ديوان عنزة بن شداد - تحقيق وشرح عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي -
تقديم إبراهيم الإييارى - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ١٦٠ - ديوان قيس بن الخطيم - عن ابن السكيت وغيره - تحقيق وتعليق
الدكتور ناصر الدين الأسد - الطبعة الأولى - ١٣٨١ هـ - ١٩٦٢ م -
مكتبة دار العروبة - القاهرة .

١٦١ - ديوان كعب بن زهير - صنعة أبي سعيد السكري - نسخة مصورة
عن طبعة دار الكتب - ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م - الدار القومية للطباعة
والنشر - القاهرة .

١٦٢ - ديوان لبيد بن ربيعة - قدم له وشرحه إبراهيم جزيني - منشورات
دار القاموس الحديث - بيروت .

١٦٣ - رسالة الصاهل والشاحج - أبو العلاء المعري - تحقيق الدكتورة
عائشة عبد الرحمن - ١٩٧٥م - دار المعارف - القاهرة .

١٦٤ - زمن الشعر - أدونيس (على أحمد سعيد) الطبعة الثانية - ١٩٧٨م -
دار العودة - بيروت .

١٦٥ - زهير شاعر أهل الجاهلية - الدكتور جميل سلطان - الطبعة الأولى -
١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م - دار الأنوار - بيروت .

١٦٦ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات - أبو بكر الأنباري -
تحقيق عبد السلام هارون - مجموعة ذخائر العرب (٣٥) - دار
المعارف - القاهرة .

١٦٧ - شرح المعلقات السبع - أبو عبدالله الزوزني - ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨م -
المكتبة التجارية - القاهرة .

١٦٨ - شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي - عباس محمود العقاد -
الطبعة الثانية - ١٩٥٠م - مكتبة النهضة - القاهرة .

١٦٩ - شعر الحرب في أدب العرب - الدكتور زكي المحاسني - ١٩٦١م -
مكتبة الدراسات الأدبية (٢٣) - دار المعارف - القاهرة .

١٧٠ - شعر الحرب في العصر الجاهلي - الدكتور علي الجندي - الطبعة
الثالثة - ١٩٦٦م - مكتبة الجامعة العربية - بيروت .

- ١٧١ - صفة جزيرة العرب - أبو محمد الهمداني - نشر ومراجعة محمد ابن عبد الله بليهد النجدى - ١٩٥٣م - مطبعة السعادة - القاهرة .
- ١٧٢ - طبقات فحول الشعراء - بن سلام الجمحي - شرح محمود محمد شاكر - ١٩٥٢م - مجموعة ذخائر العرب (٧) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٧٣ - عدى بن زيد البغدادى الشاعر المبتكر - محمد على الهاشمى - الطبعة الأولى - ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م - المكتبة العربية - حلب .
- ١٧٤ - عيار الشعر - ابن طباطبا العلوى - تحقيق الدكتور طه الحاجرى والدكتور محمد زغول سلام - ١٩٦٥م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ١٧٥ - فتوح البلدان - أبو الحسن البلاذرى - راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوان - ١٩٥٩م - المكتبة التجارية - القاهرة .
- ١٧٦ - فجر الإسلام - أحمد أمين - الطبعة السادسة - ١٣٧٠هـ - ١٩٥٠م - مكتبة النهضة - القاهرة .
- ١٧٧ - فى الأدب الجاهلى - الدكتور طه حسين - ١٩٦٤م - دار المعارف - القاهرة .
- ١٧٨ - فى الشعر العربى القديم - الأصون الخلقية (الكتاب الأول) - كمال اليازجى - الطبعة الأولى - ١٩٧٣م - دار الكتاب اللبنانى - بيروت .
- ١٧٩ - فى النقد الأدبى - الدكتور شوقى ضيف - ١٩٦٢م - مكتبة الدراسات الأدبية (٢٦) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٨٠ - فى مرآة الشعر الجاهلى - الدكتور فتحى أحمد عامر - ١٩٧٧م - دار الشروق - القاهرة .

- ١٨١ - فن الاستعارة - الدكتور أحمد عبد السيد الصاوى - ١٩٧٩م -
الهيئة العامة للكتاب - الإسكندرية .
- ١٨٢ - فن التقطيع الشعرى والقافية - الدكتور صفاء خلوصى - الطبعة
الخامسة - ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م - مكتبة المثنى - بغداد .
- ١٨٣ - فن الشعر - أرسطوطاليس ومعه كتاب الشفاء لابن سينا - ترجمة
وشرح الدكتور عبد الرحمن بدوى - ١٩٥٣م - مكتبة النهضة -
القاهرة .
- ١٨٤ - فن الشعر - الدكتور إحسان عباس - الطبعة الخامسة - ١٩٧٥م -
دار الثقافة - بيروت .
- ١٨٥ - قراءة جديدة لشعرنا القديم - صلاح عبد الصبور - ١٩٧٣م -
دار النجاج - بيروت .
- ١٨٦ - قراءة فى الأدب القديم - الدكتور محمد أبو موسى - الطبعة الأولى -
١٩٧٨م - دار الفكر العربى - القاهرة .
- ١٨٧ - قضايا النقد الأدبى والبلاغة - الدكتور محمد زكى العشماوى -
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - الإسكندرية .
- ١٨٨ - كولردج - الدكتور محمد مصطفى بدوى - مجموعة نواى الفكر
العربى (١٥) - دار المعارف - القاهرة .
- ١٨٩ - لبيد بن ربيعة العامرى - الدكتور يحيى الجبورى - مكتبة الأندلس -
بغداد .
- ١٩٠ - لسان العرب - ابن منظور - طبع بيروت .
- ١٩١ - مبادئ النقد الأدبى - إيفور إيفانس رتشاردز - ترجمة الدكتور
محمد مصطفى بدوى - مراجعة الدكتور لويس عوض - ١٩٦٣م -
المؤسسة العامة للترجمة والنشر - القاهرة .

- ١٩٢ - مبادئ علم الاجتماع - الدكتور السيد محمد بدوى - الطبعة الثالثة -
١٩٧١م - دار المعارف - الإسكندرية .
- ١٩٣ - مختارات شعراء العرب - هبة الله بن الشجرى - تحقيق على محمد
البجاوى - ١٩٧٥م - دار نضرة مصر - القاهرة .
- ١٩٤ - مروج الذهب ومعادن الجوهر - أبو الحسن المسعودى - تحقيق
محمد محى الدين عبد الحميد - الطبعة الخامسة - ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م -
القاهرة .
- ١٩٥ - مشكلة البنية - الدكتور زكريا إبراهيم - مجموعة مشكلات فلسفية
(٨) - مكتبة مصر - القاهرة .
- ١٩٦ - مطالعات فى الكتب والحياة - عباس محمود العقاد - الطبعة الثالثة -
١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م - دار الكتاب العربى - بيروت .
- ١٩٧ - مطلع النور أو طوابع البعثة المحمدية - عباس محمود العقاد - ١٩٥٥م -
كتاب لهلل (٥٠) - دار الهلال - القاهرة .
- ١٩٨ - معجم ألقاب الشعراء - الدكتور سامى مكى العانى - ١٩٧١م -
مطبعة اتعمان - النجف .
- ١٩٩ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - أبو عبيد البكرى
الأندلسى - تحقيق وضبط مصطفى السقا - الطبعة الأولى - ١٣٦٤هـ -
١٩٤٥م - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة .
- ٢٠٠ - مفهوم الشعر - الدكتور جابر أحمد عصفور - ١٩٧٨م - دار
الثقافة - القاهرة .
- ٢٠١ - مقالات فى الشعر الجاهلى - يوسف اليوسف - ١٩٧٥م - منشورات
وزارة لثقافة بدمشق - دمشق .

- ٢٠٢ - مقدمة ابن خلدون - عبد ابرحمن بن خلدون - تحقيق الدكتور على عبد الواحد وانى - الطبعة الأولى ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م - لجنة البيان العربى - القاهرة .
- ٢٠٣ - مقدمة القصيدة العربية فى شعر الجاهلى - الدكتور حسين عطوان - ١٩٧٠ م - مكتبة الدراسات الأدبية (٥٠) - دار المعارف - القاهرة .
- ٢٠٤ - مقدمة للشعر العربى - أدونيس (على أحمد سعيد) - الطبعة الثالثة - ١٩٧٩ م - دار العودة - بيروت .
- ٢٠٥ - ملامح وحدة القصيدة فى الشعر العربى - الدكتور سامى منير - الطبعة الأولى - ١٩٧٥ م - الهيئة العامة للكتاب - الإسكندرية .
- ٢٠٦ - ملامح يونانية فى الأدب العربى - الدكتور إحسان عباس - ١٩٧٧ م - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت .
- ٢٠٧ - منهاج البلغاء وسراج الادباء - حازم القرطاجنى - تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة - ١٩٦٦ م - دار الكتب الشرقية - تونس .
- ٢٠٨ - مهرجان الشعر الرابع - مجموعة المحاضرات الملقاة بالإسكندرية سنة ١٩٦٢ م - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب - ١٩٦٣ م - القاهرة .
- ٢٠٩ - موسيقى الشعر - الدكتور إبراهيم أنيس - الطبعة الخامسة - ١٩٧٨ م - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة .
- ٢١٠ - نقد الشعر - قدامة بن جعفر - تحقيق كمال مصطفى - ١٩٦٣ م - مكتبة الخانجى - القاهرة .
- ٢١١ - نهاية الأرب فى فنون الأدب - شهاب الدين النويرى - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - القاهرة .
- ٢١٢ - هذه الشجرة - عباس محمود العقاد - دار سعد مصر للطباعة والنشر - القاهرة .

(ب) الدوريات :

- ١ - مجلة الأعلام العراقية
 - ٢ - مجلة الباحث الباريسية
 - ٣ - مجلة اندارة السعودية
 - ٤ - مجلة اشعر القاهرة
 - ٥ - مجلة اطلعة الأدبية العراقية
 - ٦ - مجلة الفيصل السعودية
 - ٧ - مجلة المعرفة السورية
 - ٨ - مجلة المنتدى الإيرانية
 - ٩ - مجلة الموقف الأدبي السورية
 - ١٠ - مجلة لغة العرب - صاحب امتيازها الأب الكرملي
الجمهورية العراقية - ١٩٧٥
 - ١١ - مجلة أمواج الإسكندرية
- وقد أشير للأعداد والصفحات في هوامش الكتاب.

ثانيا : باللغة الإنجليزية :

(A)

1. **Arabic Literature : An Introduction, By H. A.R. Gibb.** Oxford University Press, London.
2. **Antar and Abla : A Bedouin Romance, rewritten and arranged, By Diana Richmond.** Quartet Books, London.
3. **Edgar Allan Poe : selected and edited, with an introduction and notes, By Philip Van Doren Stern.** The Viking Press -- 1945, New York.
4. **English Critical Essays, XVI-XVIII Centuries : selected and edited, by Edmund D. Jones.** Oxford University Press, London.
5. **English Critical Essays, XIX Century : selected and edited, by Edmund D. Jones,** Oxford University Press, London.
6. **Introduction to Classical Arabic Literature : with selections from representative works in translations, by Ilse Lichtenstadter.** Schocken Books, New York.
7. **Literary Criticism, Its principles and history : By P of. B.R. Mullik.** 1969-S. Chand and Co., Delhi.
8. **Nineteenth-Century Studies : Coleridge to Matthew Arnold, By Basil Willey.** Penguin Books, London.
9. **On Literature And Art : by Anatoly Lunacharskty.** Progress Publishers, Moscow.
10. **The Philosophy of Modern Art : Collected Essays, By Herbert Read.** Faber And Faber, London.
11. **Principles of Literary Criticism : by Prof. Lascelles Abercrombie,** 1932 — Victor Gollancz Ltd, London.

12. **Problems of Modern Aesthetics** : Collection of articles. Progress Publishers, Moscow.
13. **Selections from the Poetry of Bassar** : Edited with translation and commentary and an introductory sketch of Aracic structures, by **A.F.L. Beeston**. Cambridge University Press, Cambridge.
14. **What is a Classic?** An address delivered before The Virgil Society on the 16th Of October 1944, By **T.S. Eliot**. Faber and Faber Limited, London.

(B)

1. **A Text-Book Of Zoology (In Two Vol.)** :
by **T. Jeffery Parker**. 1928 — Macmillan and Co. limited, London.
2. **Influences of Geographic Environment** : On the bases of Ramzel's system of anthro-geography, By **Ellen Churchill Semple**. Henry Holt and Company, New York.
3. **The Outline of Natural History** : by **Sir Arthur Thomson**. George Newnes, Limited, London.
4. **The Outline of Science** : Analian story simply told. Edited by **Prof. J. Arthur Thomson**. George Newnes Limited, London.
5. **The Science of Life** : By **H.G. Wells, Julian Huxly, G.P. Wells**. Cassel and Company Limited, London.
6. **Wonders of Animal Life (In two Vol.)** : The Pictured Story of all that is most interesting in natural history told by famous naturalists and edited. By **Sir John Hammelton**. John Carpenter House. Whitefriars, London.

(C)

1. Chamber's English Dictionary.
2. Dictionary of Literary Terms : English-Frensh-Arabic By Magdi Wahba. ط . بيروت
3. Encyclopaedia Britannica : William Benton Publisher.
4. Hamlyn Encyclopedic World Dictionary.
5. Literay Supplement : (The Times-London).
6. Oxford Concise English Dictionary.
7. Reader's Digest.