

جَهَالِيَّةُ الْأَسْلُوبِ

فِي الْخُطَابِ الشَّعْرِيِّ الْقَدِيمِ

بِحَدِّ فِي تَحْيِينِ الْبَيْتِ الْفُورِيِّ، مَقَارِبَةً مِنْ مَنظُورِ أُسُوبِيَّةِ التَّنْقِيحِ

المؤلف:

محمد عبد الباقع مسالتي

المطبعة
مركز الكتاب الأكاديمي

جمالفة الأسلوب فف الخطاب الشعرف القففر

بحف فف فففبن البنف اللفوفة؁ مقاربة من منظور أسلوبفة الفلقف

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2018 /6 /2780)

811.1

مسالتي، محمد عبدالبشير

جمالية الأسلوب في الخطاب الشعري القديم بحث في تحيين البنى اللغوية مقارنة

من منظور اسلوبية التلقي / محمد عبدالبشير مسالتي. _عمان: مركز الكتاب

الاكاديمي، 2018

(ص.)

ر.إ.: 2018 /6 /2780

الواصفات: / النقد الأدبي // الشعر العربي

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف

عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى

الطبعة الأولى 2019

ISBN978-9957-35-346-9 (ردمك)

Copyright ©

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في

نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. NO Part of this book may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without prior permission in writing of the publisher.

مركز الكتاب الأكاديمي

عمّان-وسط البلد-مجمع الفحيص التجاري

ص . ب : 11732 عمّان (1061) الأردن

تلفاكس: +96264619511، موبايل: +962799048009

الموقع الإلكتروني: www.abcpub.net

A.B.Center@hotmail.com / info@abcpub.net

جمالفة الأسلوب

فف الأخطاب الشعرى القفم

بأف فف فففن البنف اللقوفف؁ مقاربة من منظور أسلوبفة الفلقف

د. محمد عبء البشفر مسالفف

أسفالف الأءب ونظرفة الفلقف

بجامعة محمد لمن ءباغفن - سفطف 2-

مركز الكفاب الأكاءمف

مقدمة

لعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا إن القراءة العربية الحديثة وجدت في الشعر العربي القديم عبر مسارها الطويل ميدانا خصبا لتطبيق أدواتها الإجرائية ، ورؤاها المعرفية. هذا، ولا يكاد المتأمل في قضايا القراءة النقدية داخل الثقافة العربية الحديثة يظفر بما يرتضيه إجابة شافية، تصل به إلى برّد اليقين فيما يخص المنهج الذي يتوسّل به المؤرّول في قراءة التراث الشعري العربي وتأويله ؛ فقد ظلّ الوعي بتراثنا الشعري يمثل لحظة أخرى من اللحظات التي ما فتئت تقلق تفكيرنا الأدبيّ، منذ أصبح ما سمي بالأصالة والمعاصرة هاجسا تصدر عنه جميع الكتابات النّقدية عن وعي أو لا وعي.

يتأكد التذكير ها هنا أنّ الشعر العربي القديم خطاب متميّز متفرد، له من خصوصية الأصالة والتفرد القسط الوافر ، وهذا ما جعله نصاً لا يرفض أي قراءة تحاول أن تستنطق جوانبه من أجل الكشف عن بعضها ، أو محاولة استنطاق ما غمض منها ، ومن ثم ثبت أنّ الخطاب الشعري العربي القديم خطاب متمنع دائما ، وتلك خاصية النصوص الإبداعية الراقية ذات البعد الإنساني

يصدر منهجنا في هذا الكتاب من مبدأ نظري يرى أن تجديد الآليات المعرفية و الأدوات المنهجية في الفحص والقراءة يستتبع بالضرورة تجديدا في الفهم، والدراسة بذلك بحث فني ، تحليلي في لغة نصوص من الشعر العربي

القديم ، فهي بذلك تمثل تفاعل القديم (الخطاب) ، مع الحديث (المنهج) لتوليد الجديد المرتقب ، والبحث بذلك يمثل خطوة هامة للتخلي عن نظرة القراءة التاريخية المحضة لتراثنا الشعري ، ويقودنا إلى قراءة جمالية ، تنضاف إلى لبنة الدراسات السابقة ، علّها تساهم بشكل أو بآخر في ضمان تحصيل مقاربة علمية شاملة لنصوص الشعر العربي القديم ، وعلى هذا النحو يمكن أن يُحوّل تاريخ الأدب إلى دراسة حية خصبة.

يتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول ، يهتم الأول الموسوم بـ"الشعر الجاهلي وأسئلة النقد المعاصر في المرجعيات والآليات" بالبحث في أنماط التلقي التي دارت حول نصوص الشعر الجاهلي وبخاصة المقدمة الطللية ؛ حيث بينا في هذا الفصل أنه لم يشغل مكون بنيوي في الشعر الجاهلي القراء مثلما شغلهم المكون الطللي الذي شكّل أصلاً بلاغياً وأسلوبياً في هذا الشعر تولدت عنه مجموعة من السمات والوجوه التي تفتنّ قراء الشعر الجاهلي في وصفها وتفسيرها، حتّى خيل للقارئ أن هذا الشعر ليس سوى مقدمات طللية، لا يقتصر ذلك على كتاب دون آخر، أو على غرض شعري دون غيره. والحق أنّنا نستطيع القول إنّه لا يخفى ما لخطاب المقدمة من أهمية في إضفاء طابع مميز لبنية القصيدة من جانب ، والتنبيه إلى مسألة مهمة (المسكوت عنه) في النص والذي يسعى الشاعر إلى إثارته. وقد تبين لنا من خلال هذا الفصل أنّ الشعر الجاهلي يقدم من الإجابات بقدر ما يتلقى من أسئلة وسيظلّ هذا الشعر ينجلي عن

معان وقيم جديدة كلما تواصل معه القراء وتجددت آفاق التلقي وأسئلة القراءة وأدوات التحليل ومعايير التقييم

أما الفصل الثاني الموسوم بـ «الخطاب الصوفي في قراءات الدارسين المحدثين ابن الفارض أنموذجا» فوقفنا فيه على مجموعة من القراءات التي تشكلت حول النص الصوفي/تائية ابن الفارض، محاولا تتبع المتصورات الجوهرية لقراءة القراءة، بوصفه يشتغل على المتن التقدي العربي، وليس على النص الصوفي/تائية ابن الفارض؛ وهو بهذه الصيغة رصد للدراسات العربية التي أفرغت جهودها في قضية إعادة قراءة الخطاب الصوفي، يتبع خطواتها، ويتفحص مضامينها، ويصنّف اتجاهاتها، ويقوم اشتغالاتها، ومن ثم فإنّ هم هذا الفصل هو تقديم المشهد التقدي العربي المعاصر في تعامله مع الظاهرة الصوفية، حيث بدا لنا أنّ الالتفات إلى منجزات القراءة العربية لمراجعتها، ولتصحيح مسارها بتصويب ما علق بها من أخطاء أو شابهها من انحرافات أهمّ بكثير من مواصلة إنجاز المكتسبات الجديدة والتّمادي في تحقيق التّراكم الكميّ وهكذا ركز هذا الفصل على بيان واستكشاف طريقة توظيف النصّ الفارضي في كتابات النقاد المحدثين، وما آلت إليه نصوص ابن الفارض بعد إعادة توظيفها في إبداعات هؤلاء الدارسين.

لقد جاء هذا الفصل ليبيّن أنّ النماذج القرائية للخطاب الصوفي تؤشر على المدار الذي ينتقل فيه التراث الصوفي من الإطلاق إلى النسبية، ومن المادة

الجاهزة والمكتملة إلى المدى المفتوح، في تصور القراءة التي تدرك أنّ الوعي بالتراث الصوفي هو جزء من الوعي بالواقع المعيش، وأنّ الجديد والنهضوي، مطلقاً، هو مبني لا يكتمل دون القراءة التي تعيد إنتاج التراث لتجدد به ويتجدد بها في الوقت نفسه، أن تقرأ يعني أن تفهم، والفهم هو منح المقروء معنى ما، معنى الشعر الصوفي عموماً هو بصر يقتدر به على الرؤية، هو حياة يعيدها القارئ بها إلى المنظومة الوجودية؛ القراءة - من ثم - ليست تأشيراً على النص بقدر ما هي تأشير على القارئ، ولأنّ القارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث الصوفي/الخطاب المقروء مثلما هو القارئ، والماضي مثلما هو الحاضر، يخضعان، في القراءة، لبنيات معرفية أو أيديولوجية أعم وأشمل من جزئية أحدهما في المدى النظري المجرد. السؤال - إذن - عن القراءة الصائبة لشعر ابن الفارض، هو الوجه الآخر للسؤال عن القصديّة، أي مقصود القائل ومراده فيها. هكذا يغدو سؤالاً غير مناسب، إن لم نقل إنّه خاطئ، لأنه يحيل الشعر الصوفي إلى الجزئي، ولأنه يسأل عما لا يمكن البرهنة عليه، فضلاً على أنّ تعليق القراءة بالصواب يعني تهميش دور القارئ والقراءة، لأن الصواب اكتمال وانغلاق به يموت التراث الصوفي ولا يحيا، ويتقادم ولا يتجدد.

في حين ركز الفصل الثالث الموسوم بـ «جدل المأسوي والجمالي في النص القديم، الإيقاعي والتناسي في ميمية ابن الرومي في رثاء البصرة مقارنة جديدة» على مقارنة إحدى نصوص غرض (رثاء المدن)، مقارنة أسلوبية إيقاعية

/ تناصية ، ويتمثل هذا النص / القصيدة في مرثية ابن الرومي للبصرة ؛ والتي قيلت في سياق اجتياح الزوج للبصرة. وبهذا نود في هذا الفصل أن نتوقف أمام قصيدة بكائية عجيبة كتبها ابن الرومي راثيا البصرة لنرى كيف كان يكتب شاعرنا حين تخزن نفسه على الأوطان والأحبة ويشتد ألمه لفقدان الأصحاب ، بل حين كانت تفيض عليه شآبيب الوجدان ، وينهال عليه منها ما يطفح به طموً الفيضان..

و على الجملة وقع مدار هذا الفصل حول قراءة فنية أسلوبية (إيقاعي / تناصي) لنص شعري لابن الرومي ، قيل في نكبة البصرة، ولكن الرؤى التي تحكم هذه القراءة جديدة وطازجة ومهمة ، مشغولة على مبدأ التحليل الأسلوبي ، وقراءة المحتوى والبنية العميقة للنص. وتعمق قراءة هذا النص في هذا الفصل تعمقا تتضح في أثناءه الملامح الأسلوبية والخصائص الجمالية التي تميز هذا الخطاب الشعري .

وقد أفضى بنا هذا الفصل إلى تأكيد نضج هذا الخطاب الشعري، والذي يجمع بين الطابع التاريخي، والأسلوب المنفرد ، فهو خطاب تتسم لغته بالانسجام ، واللحمة... فقد أثبتت المقاربة الأسلوبية للقصيدة أننا إزاء نص ثري بدلالاته ؛ يلفتنا بمعانيه الدرامية ، وينفتح على تشكيلات أسلوبية رحبة... فالنص ليس نقلا ساكنا بل متحركا ، فرغم أنه لا يكتنز بصور بيانية

كثيرة إلا أنه مع ذلك استمد جماله وتأسيسه من بساطته وتلقائيته ، ويلفتنا باعتباره نص موقف ، يعكس تجربة نفسية وشعورية عميقة.

ليس اهتمامنا بمقاربة نصوص من التراث الشعري القديم – بما هي نصوص متنوعة وخصبة – إلا وجهها لإشكال ثقافي يتجسد في موقفنا من التراث والحداثة، وموقفنا من قضية التجديد والإبداع. ولعله حان الوقت كي نجعل من الاهتمام بقضايا التراث الشعري لحظة تأمل فيما ينبغي صنعه من أجل تطوير الحقل النقدي من غير الجهة التي سعى إليها معظم نقادنا في السنوات الأخيرة. إن إشكال الشعر العربي القديم هو إشكال قراءته؟ وإشكال هذا الشعر هو أيضا أحد أوجه الحضارة: كيف السبيل إلى فهم طبيعته؟

وعلى الرغم مما بذلته في هذه الكتاب من مقاربات من جهد فإني مقتنع بأنها لم تبلغ درجة الكمال، وبأنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتنقيح، ومع هذا فقد قررت ترشيحها للنشر مدفوعا إلى ذلك بالرغبة في توسيع الاستفادة منها إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة والقراء، وبالرغبة في عرضها على المختصين من الأساتذة والباحثين؛ الذين آمل أن أتلقى من ملاحظاتهم وتوجيهاتهم ما يمكنني من تدارك ما وقعت فيه من أخطاء وهفوات، ويساعدني على الارتقاء بمستوى هذا إلى الكتاب ما هو أفضل. والله الموفق، وإليه قصد السبيل

د. محمد عبد البشير مسالتي

الفصل الأول

الشعر الجاهلي وأسئلة النقد المعاصر

بحث في المرجعيات والآليات

مهاد نظري: الشعر الجاهلي وحدود التأويل

«إنّ الشعر الجاهلي يقدم من الإجابات بقدر ما يتلقى من أسئلة وسيظلّ هذا الشعر ينجلي عن معان وقيم جديدة كلّما تواصل معه القراء وتجددت آفاق التلقي وأسئلة القراءة وأدوات التحليل ومعايير التقييم».

إنّ أيّ قارئٍ حصر اهتمامه لزمن طويل في قضايا الشعر العربيّ القديم ليتساءل عن موقع هذا الشعر من الأدب كلما قرأ حديث الدارسين المحدثين عن انفتاح النصّ وتعدد المعاني Polysémie، وقابليّة التأويل اللامتناهيّ وما إلى ذلك من العبارات والاستعارات التي تضع نصب عينها نصوصا محددة من الإبداع؛ ففي وقت مبكر من عصرنا الحديث بدأت نصوص الشعر الجاهلي من جديد تشكل موضوعا للمناقشة وإبداء الرأى .

من المفيد في هذا السياق أن نصدح ونقرّر - وفق ما يقتضيه البحث - أنّ مشاريع القراءات الحديثة للنصّ التراثي/ الشعر الجاهلي طرحت إشكالا منهجيّا ارتبط بالمنهج الذي كانت تصدر منه هذه القراءات الحداثيّة وبالأسيقة التاريخيّة والثقافيّة والحضاريّة التي رافقت هذه المناهج في نشأتها وتطورها و المرجعيّات الفلسفيّة التي منها خرجت والتي كانت توجه هذه القراءات.

وهذا الطرح المنهجيّ من شأنه أن يكشف لنا عن المرجعيات والمفارقات التي كانت تحكم هذه المناهج الحدائيّة في قراءتها للمدونة الشعرية من حيث استكشافُ المعنى وبناءُ الدلالة والعملُ على إبراز الفوارق والتقاطعات بين ما كان سائداً من مناهجٍ في قراءة الخطاب الشعري العربي؛ (خاصة التلقّي التاريخي) وما حملته هذه المناهجُ اللسانيّة من توجهات جديدة غير معهودة في مقاربة التراث الشعري.

ومما يميز هذه المناهج في قراءتها للنص الشعري هو سعيها نحو إحداث قطيعة معرفيّة كليّة مع كل القراءات السياقيّة^(*)، فأهمّ ما يميز القراءات الحدائيّة للنص الشعري القديم هو سعيها الدءوب نحو إحداث قطيعة كليّة مع كل القراءات السياقية؛ وهكذا مع تقدّم الزّمن والتطورات التي حدثت في مناهج الدّراسات الأدبيّة في الثّقافة العربيّة تحوّل الشعر العربي القديم إلى موضوع نظر

(*) هي التي تنطلق من نقطة الاهتمام بما حول النص كالمؤلف أو الحقبة التاريخية التي عاش فيها وما لها من أثر فيه، ومن شأن هذه المناهج دراسة السياق وما يتعلق به، ومن أبرزها المنهج التاريخي، الاجتماعي، النفسي وغيرها وهي جميعاً يمكن أن نسميها «تفسيرية» لأنها تسعى إلى تفسير النص بتفسير سياقه ويعرف الباحث حجازي السياق (Le contexte) بقوله: «مفهوم يشير إلى مجموعة العوامل التي تؤثر في إتجاه النص، وفي تشكيله، وفي ظهوره، فالسياق العام للأثر الأدبي أو النص هو المجتمع والتاريخ». سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، ط 2001، ص 41. المقدمة الطللية، الزمان والمكان، القلق - شكلت جملة الظواهر التي حاولت القراءة النفسية مقاربتها في دراستها للشعر الجاهلي، فحاولت أن تستخلص من خلال تطبيق أسس المنهج النفسي والتي مؤداها أن الشعر الجاهلي، ما هو إلا إفراز طبيعي لتعارض مبدأ اللذة مع مبدأ الواقع في نفسية الشاعر الجاهلي، وبخاصة في مقاربتها للمقدمة الطللية.

وتأمل في ضوء تعاقب سلسلة من الأسئلة ، أسهمت في الكشف عن أسراره وتفسير سماته والوقوف على معانيه المتجددة.

لم يتوقف الشعر الجاهلي عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد الآفاق وعلى الرغم من تباين استراتيجيات القراءة ومناهج التحليل ومعايير الحكم، فإننا نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التاريخي الطويل بين القراءة الشعر الجاهلي جملة من السمات والمكونات التي شكّلت نسيج بلاغة شعرية ولا شك أن تجديد أفق التلقي الأدبي في العصر الحديث، والتحول في النظر إلى الأدب بمعايير مختلفة، أسهم في الكشف عن أبعاد جديدة في الجاهلي وإبراز مكونات وسمات ظلت محجوبة عن القراءات القديمة

لما كان للشعر الجاهلي قيمة متجددة في الثقافة العربية، بوصفه النص المؤسس للشعرية العربية، والذي ما يزال فاعلاً فيها، فإنه يبقى صالحاً لإثارة النقاش النقدي المتجدد حول قيمه الجمالية والثقافية، وتأثيراته الممتدة في الأدب العربي والآداب الأخرى، وإعادة قراءته ومراجعة ما يتصل به من قضايا في ضوء المناهج النقدية واللسانية المستحدثة. يرى الباحث علي الشعبي في كتابه الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام أن كثيراً من الكتب الأدبية التي تغص بها المكتبة العربية، ولاسيما الكتب التي تتناول العصور القديمة غير كافية، ولا تعطي الصورة الكاملة لشعر تلك العصور، وهي كما

رآها ولاحظها تسير على خطوط كثرة. أهمها خطان اثنان. (1)

الأول: خط يحتوي على كتب تاريخ الأدب بما فيها مصادر حياة الشعراء، وهي كثيرة.

الثاني: خط يحتوي على كتب الحياة الأدبية عامة بما فيها مصادر المادة الفنية، ومصادر النقد الأدبي، ودواوين الشعراء.

أما مرمى الباحث علي الشعبي من بحثه فهو ترسيخ خط جديد في دراسة الشعر العربي من خلال كشف واسع بالمواقف الإيجابية والسلبية التي اتخذها الشعراء من المفاهيم المتعددة في العصور التي ندرسها. وفي مثل هذا البحث خطورة تظهر في مراجعة بعض فصول التاريخ ومراجعة بعض المفاهيم الأدبية، وربما قلب البحث كثيراً من المفاهيم الفكرية الموروثة، وهذا يساعد الشعراء المعاصرين والقادمين من العرب في التعرف على الخطوات الإيجابية التي يجب أن تكون، كما يساعدهم في تجنب الخطوات السلبية التي كانت.

إنّ واقع دراسات نصوص الشعر الجاهلي متصل بواقع الدراسات النقدية في الأدب العربي الحديث، وهذا الواقع مرتبط بحال ثقافة تتنازعها أفكار ومواقف متناقضة بعضها يرتمي في أحضان الفكر التقليدي، وبعضها يستعير من الآخر كل شيء، ولم يقع جدل عميق لنتهي إلى بديل مناسب يُتفق بشأنه بشكل

(1) علي الشعبي الإيجابية والسلبية في الشعر العربي بين الجاهلية والإسلام، اتحاد كتاب العرب، 2002، ص 10

عام، ومن الطبيعي أن تظهر تجليات ذلك في النقد، ومنه دراسات الشعر الجاهلي

ونحرص في هذا السياق على تأكيد أمرين:

- أن حدث قراءة الشعر الجاهلي حدث تفسيري تأويلي، وتقترن مباحثه بمباحث نظرية الهرمينوطيقا، وهو حدث تواصلية وتفاعلية بين قارئ ونص، ويسهم فيه القارئ بقدر ما يسهم فيه المقروء.
 - القراءة ظاهرة اجتماعية تخضع إلى أنماط فكرية معينة، وتدفعها حاجات وضرورات اجتماعية، فهي تتحرك في إطار الرغبة أو الأمل الضمني في تغيير واقع الذات، ولذلك يقترن فعلها بالسؤال الدائم: لماذا نقرأ التراث؟
- تصدر رؤيتنا لنصوص الشعر الجاهلي إذن من مبدأ نظري يرى أن تجديد الآليات المعرفية و الأدوات المنهجية في الفحص والقراءة يستتبع بالضرورة تجديدا في الفهم والتأويل، كما يرى أن النصوص الشعرية التراثية غنية تحتاج إلى تحيين بنيتها بأدوات علمية جديدة، وهكذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى إعادة بناء مفهوم بلاغة الشعر الجاهلي تاريخيا؛ أي على نحو ما شكله وعي القراء الذين تعاقبوا على قراءة الشعر الجاهلي والحكم عليه في النقد العربي الحديث؛ حيث لم يتوقف خطاب الشعر الجاهلي عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد الآفاق⁽¹⁾.

(1) Hans Robert Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Editions Gallimard. Paris, 1988, p: 394-416.

وعلى الرغم من تباين استراتيجيات القراءة ومناهج التحليل ومعايير الحكم، فإننا نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التاريخي الطويل بين القراء والشعر الجاهلي جملة من السمات والمكونات التي شكلت نسيج بلاغة شعرية استطاعت أن تستأثر بنظر القراء الذين أسهموا بشكل من الأشكال في وصفها وضبط حدودها وتقري آلياتها وأصولها.

ولقد أردنا برصد قراءات الشعر الجاهلي وتلقيه أن نفهم طبيعة الشعر الجاهلي الأدبية وما تنطوي عليه من قيم جمالية وتداولية، على نحو ما أردنا أن نثبت أن تحولات آفاق التلقي مسؤولة عن إظهار هذه القيم أو حجبها، وعن إبرازها والتدقيق فيها أو الإشارة الوصفية العامة إليها. ولعل الحركة الصاعدة في قراءة الشعر الجاهلي بأنماطها المختلفة تكشف عن العلاقة الملتبسة بين عالم القارئ وعالم النص، بين أفق القارئ العربي الحديث وأفق نصوص الشعر الجاهلي، حيث تتحول علاقة القارئ بالنص إلى علاقة اتصال وانفصال في آن؛ فإذا كان القارئ ينتمي إلى عصر ليس هو العصر الذي ينتمي إليه النص المقروء، فإن العلاقة بينهما تكون علاقة انفصال لا محالة، غير أن هذا الانفصال سرعان ما يتحوّل إلى اتصال حين يتجاوب النص مع متطلبات عصر القارئ. إن تأمل أنماط التلقي هذه وهي تتعاقب على قراءة نصوص الشعر الجاهلي في تاريخ نقدنا الحديث منذ عصر الإحياء إلى اللحظة الراهنة، ليؤكد أنّ التلقي فعل لا يقف عند حد معيّن؛ فما دامت نصوص الشعر الجاهلي قد انفلتت منه ومن

سياقها فإنها والحال كذلك انفلتت أيضا من متلقيها الأصليين، وهكذا وهبت نصوص الشعر الجاهلي نفسها قراءً جددا باستمرار؛ ذلك أنّ أنماط التلقي وآفاقه ليست بأكثر ثباتا من النص، فكما أنّ الأفق يتغيّر، وأنماط التلقي لا تستقرّ، فإن النص بالتبعية لن يكون كينونة تامة ثابتة. إنّ التلقي حدث يبدأ مع انبثاق النص المقروء، ويستمرّ معه متكيفا في كل مرة مع الأفق الذي يظل يتحرك دائما توقفاً أو استقراراً.

أولاً: الشعر الجاهلي : سؤال المنهج والإشكال الحضاري العربي:

«واعلم أنك لا تشفي الغلّة، ولا تنتهي ثلج اليقين حتى تتجاوز حدّ العلم بالشيء مجملاً إلى العلم به مفصلاً، حتى لا يقنعك إلا النّظر في زواياه، والتغلغل في مكانه وحتى تكون كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلى أن يعرف منبته ومجرى عروق الشجر الذي هو منه»

عبد القاهر الجرجاني

يعدّ موضوع القراءة وإشكال العلاقة بينها وبين النصّ الأدبي ، من المواضيع الأكثر حداثة والأكثر تعقداً في ميدان البحث التقديّ الحاليّ، وهي على كل حال ضرورة تحقيقيّة وإنتاجيّة Productivité ، تنهض على مجموعة من الإواليات والاشتغالات النفسيّة والثقافية والاجتماعيّة والجماليّة وغيرها. ولذلك فقد نظر إليها وإلى حركيتها من زوايا مختلفة، فكانت هناك

أبحاث في سيكولوجية القراءة وفي سوسولوجية القراءة وفي جمالية التلقي وما إلى ذلك. فاعتبرت القراءة بمثابة نشاط نفسي أو استجابة داخلية، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجتماعية وتاريخية، واعتبرت بمثابة تجليات دينامية لمعطيات ثقافية ومعرفية» (1)

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا أن مسألة المنهج هاهنا تستمد أهميتها من كونها تمثل حجر الزاوية في نظرية المعرفة، فلا تكاد المعارف الإنسانية تنبني وتتقدم إلا إذا توفرت لها الأدوات المنهجية الملائمة، وقد أدرك المفكرون والفلاسفة منذ القدم الترابط الوثيق بين تحصيل المعرفة والالتزام بشروطها المنهجية، فكانوا يلحون على أن الارتقاء بالتفكير لتحقيق المعرفة الصحيحة يستوجب بالضرورة وضع قواعد وأسس تحدد علاقة الذات العارفة بموضوعها، وتضمن أن يكون التفكير سليماً، فيقود إلى معرفة الحقيقة، ولا يوقع في الزيغ والأوهام (2)

إنّ تباين القراءات التي فحصت الشعر الجاهلي تحكّمه المنطلقات المفهومية والمنهجية لأصحابها، وهي منطلقات لا يتم استنباطها من صميم النص المقروء

(1) محمد خرماشو: فعل القراءة وإشكالية التلقي، مجلة علامات، ع 100، 1998، ص. 53.

(2) عبد القادر حسون: إشكالية المنهج عند النقاد المعاصرين ودورها في تطوير قراءة الشعر القديم، الندوة الدولية الثانية: قراءة التراث الأدبي واللغوي في الدراسات الحديثة، بحوث علمية محكمة، 2014، جامعة الملك سعود، كلية الآداب، قسم اللغة العربية وآدابها (نسخة إلكترونية)، ص 102 وما بعدها

أو من سياقه الثقافي والحضاري، بل يتم إسقاطها على النص والبحث عن المسوغات والمبررات التي تسمح بتمريرها والإقناع بها، ذلك أننا حين نضع المنهج، نكون في الوقت نفسه قد اختلقنا الموضوع ولهذا فعندما نقرأ التراث ننطلق بتعبير جابر عصفور من مواقف فكرية محددة، لا سبيل إلى تجاهلها، ونفتش في التراث عن عناصر للقيمة الموجبة أو السالبة، بالمعنى الذي يتحدد إطاره المرجعي بالمواقف الفكرية التي تنطلق منها.

ولعلّ المتأمل للممارسة النقدية العربية يلحظ أنه يغلب عليها تطبيقات آلية تتجاهل الحقيقة التاريخية والحضارية لمناهج النقد الغربية في علاقاتها بواقعنا العربي الحاضر.

- إنّ تقييم التجربة العربية قد يتم في ضوء ما تحقّقه من انصهار في الآخر وذوبان فيه بحجة أن المناهج العلمية ملك إنساني للجميع

- و لعل المتتبع للحركة الثقافية العربية عامّة، يلاحظ بكل سهولة، التمزق الذي يطبع خطابها، ويقسمه، ولو بشكل غير متساو لمجموعتين: (1)

- واحدة تعتمد المناهج الغربية الحديثة، بكلّ ما لها من همولة حضارية، فكرية وأيديولوجية، تجعل منه خطاباً نقدياً معرباً أكثر منه عربياً، نلمس آثاره

(1) عبد العالي بوطيب: الوحدة والتنوع في فكر عميد الأدب المغربي الدكتور "عباس الجراري"،

مطبعة الأمانة، الرباط، 1998، ص34

السليبية في شكل اغتراب جزئيّ أو كليّ، يطبع مختلف أطرافه، (موضوعا وتأليفا، وتلقيًا).

- وأخرى توظف مناهج عربيّة أصيلة، تمتد جذورها لتضرب في عمق التاريخ العربيّ، أيام ازدهار الحركة الأدبيّة عامة، والنقديّة منها على الخصوص، مع أعلامها المرموقين أمثال ابن سلام، والجاحظ، وقدامة، والجرجانيّ...

وهو انقسام يجسّد بصدق وعمق، التصدع والحيرة اللذين طبعا ولا يزالان، توجهات المفكرين العرب حيال إشكاليّة النهضة التي واجهتهم منذ الحملة النابوليونيّة على مصر إلى الآن، وما صاحبها من إحساس فظيع بعمق الهوة الحضاريّة الفاصلة بين غرب متقدم متطور، وشرق متخلف جامد.

بمعنى أنّ الانقسام الذي يطبع خطابنا النقديّ المعاصر ما هو في الحقيقة سوى «مظهر من مظاهر المواقف المتباينة التي نتخذها من الإشكال الحضاريّ العام الذي نواجهه، ولا يمكن فهم أبعاده العميقة، ولا الدور الرياديّ الخطير الذي يمكن أن يلعبه المنهج في تجاوز هذا التحدّيّ الحضاريّ، خارج هذا الإطار الشموليّ المتكامل، لما بينهما من تداخل، عادة ما يطلع علاقة الجزء بالكل»⁽¹⁾. كما يؤكد عل ذلك الباحث الجراري في مقدمة كتابه "خطاب المنهج" حيث يوضح أنّ قضية المنهج تعدّ في طليعة اهتمامات الدّارسين والنقاد العرب، إذ يرونها

(1) عبد العالي بوطيب: إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، مجلة عالم الفكر، العدد الأول والثاني، يوليو/ سبتمبر - أكتوبر، ديسمبر 1994، المجلد الثالث والعشرون، ص 462.

حجر الزاوية لتجاوز الأزمة التي يعانيتها الفكر، وكذا تخطي الواقع في شتى مظاهر معاناته، إلا أنّ عرضها مفصولة عن السياق المعرفي ومجموع مكونات الذات وحواجز الإبداع، يجعل التناول مبتورا لا يفضي إلى رؤية صحيحة ومتكاملة، تبلور حقيقة المنهج، وتتيح التحكم فيه بكل إشكاليته⁽¹⁾.

هكذا، فإنّ إشكالية المنهج، من قبل ومن بعد، جزء من إشكالية شاملة كبرى، تلك هي إشكالية البحث عن الذات وهي إشكالية تستوجب أخذ البعد التاريخي، والخصوصية الحضارية الذاتية، بعين الاعتبار في كل حلّ موضوعي عقلاني يتوخى إخراج العالم العربيّ من وضعه المأساويّ الممزق، بين غرب متقدم نتوق إليه، وتراث حضاريّ متجاوز ترتبط به، وهو ما ينقص الحلّان السابقان الواقعان بحكم تعصّبهما الأعمى لأحد الطرفين (الحضارة الغربية أو التراث العربيّ) إما في أغلال الانغلاق المكرّس للتخلف، وإما في براثن الانفتاح اللامشروط الموقع في أحضان الاستلاب، كما يُجمع على ذلك أغلب المهتمين، وتؤكدته النتائج العلمية السلبية لتطبيقاتها على مستوى الواقع، مما يفسّر موقف بعض الباحثين الرافض لهما. بالنظر لعقمهما في حلّ معادلة التحدي الحضاريّ الصّعبة، حيث يقول الجراري: «إنّ الانسياق لأحد التيارات لا يجدي في شيء»⁽²⁾.

(1) ينظر: الجراري عباس: خطاب المنهج، منشورات السفير، ط1، 1990 (المقدمة).

(2) المرجع نفسه، ص45.

لأنّ المنهج «شأنه شأن باقي الإفرازات الحضاريّة الأخرى، إنّما هو أولاً وقبل كل شيء، ثمرة مرحلة تاريخيّة ذات خصوصيّات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة معيّنة، ومن ثمّ فإنّ كل تعامل معه يغيب هذه الحقيقة، يتولد عنه بالضرورة نوع من الانسجام بفعل اختلاف ظروف نشأته وميلاده عن ظروف تطبيقه، وهو ما يستدعي إعادة النظر المستمرة في المنهج، لجعله مواكبا دائما لشروط تطبيقه الجديدة المتجددة، مادام يستحيل تكييف هذه الأخيرة معه، حتى لا يبقى هناك نشاط وتنافر بين الاثنين، تنعكس آثارهما السلبيّة على نوعيّة الدّراسات والأبحاث، في شكل ظواهر مرضيّة، شبيهة بتلك التي تكتنف بعض ممارساتنا التّقديّة الحديثة، نتيجة تغييبها للبعد التاريخيّ في تعاملها مع المناهج الحديثة»⁽¹⁾، وهو ما لاحظته الباحثة الجرازي حيث يقول: «... إنّ ما يقال عن مقلديهم من العرب، يكاد، أن يفرغ محاولاتهم من كل إيجاب، إذ تتضخم المآخذ، لاسيما والمعطيات المشار إليها تكاد أن تكون غير ذات صلة ببيئة الأدب العربيّ في بعدها الاجتماعيّ والنّفسيّ والاقتصاديّ دون أن نتحدث عن طبيعة اللغة»⁽²⁾.

فالمنهج كيفما كان، ليس بريئا، ولم ينزل من السماء، وإنّما هو كما يقول عبد العالي بوطيب: «وليد شرعيّ وطبيعيّ لظروف تاريخيّة وحضاريّة معيّنة،

(1) عبد العالي بوطيب: الوحدة والتنوع في فكر عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجرازي، ص 37-38

(2) الجرازي، عباس: خطاب المنهج، ص 24.

ومن ثمّ فهو لا يملك كفاية إجرائيّة مطلقة، بحيث يمكن تطبيقه في كل العصور والأمكنة، بغض النظر عن حجم الفروق والاختلافات التي تفصلها عن ظروف النشأة والميلاد التي كان المنهج ثمرة لخصوصيّتها، دون أن يتسم هذا التطبيق بطابع التعسف. ستكون له دون شكّ مضاعفاته السلبية على نتائج هذه الدراسات، في شكل ظواهر مرضيّة⁽¹⁾.

إنّ المنهج، باعتباره وليد ظروف تاريخيّة وحضاريّة متميزة، يكتسب بفعلها طابع التسيّية الإجرائيّة المرتبطة بخصوصيّة الظروف التي أفرزته، وكلّ تعامل معه خارج هذا الإطار، يحتمّ على الباحث الجاد، المهتم بقيمة بحثه وعلميّة نتائجه، وكذا صلاحية الأداة الإجرائيّة المعتمدة في إنجازها، تحريره من ارتباطه السّابق، عن طريق إعادة النظر فيه، على ضوء الخصوصيّات التاريخيّة والحضاريّة لظروف التّطبيق، وما يميّزها عن ظروف النشأة والميلاد، شريطة ، ألاّ يمسّ هذا التعديل جوهر المنهج وثوابته بالتحريف، وأن يقتصر فقط على عناصره المتغيرة. وعليه، فإذا كانت ظروفنا التاريخيّة والحضاريّة الحاليّة تحتم علينا، بحكم التّخلف الذي نوجد فيه، لتجاوزها، الاقتباس في كلّ المجالات، بما فيها المناهج، ومن جميع الجهات (شرقيّة كانت أم غربيّة)، على حد سواء، مادام الاقتباس في حدّ ذاته، يعدّ أمراً عادياً وطبيعياً بين الأمم والشعوب، لكون الفكر لا يعير كبير اهتمام للحدود السّياسيّة والجغرافيّة المصطنعة المقامة بين الدّول، وإنّما العيب،

(1) عبد العالي بوطيب: إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، ص 464.

كلّ العيب، يكمن في نوعيّة وطبيعة هذا الاقتباس، وأخصّ بالذكر هنا (الاقتباس الأعمى) الذي لا يعير أيّ اعتبار للمتغيّرات التاريخيّة والحضاريّة الناجمة عن هذه العمليّة، وبذلك يتجاوز حدود (الانفتاح) ليسقط في أحضان الانبساط، والاستلاب، والتبعية، والاعتراب، إلى غير ذلك من الأوصاف السلبيّة المتولدة عن غياب ما أسماه الباحث إدوارد سعيد (بالوعي النقديّ) في اقتباساتنا الحضارية والفكرية. وتبعاً لذلك؛ نذهب مع إدوارد سعيد^(*)، إلى أننا نحتاج إلى النظريّة، بكل تأكيد، لأسباب متنوعة لا مجال لذكرها، أو تعدادها هنا، وما نحتاج إليه أيضاً علاوة على النظريّة هو الاعتراف النقديّ، بأنّه لا توجد هناك نظريّة قادرة على التغطية والتطويق والتنبؤ مسبقاً، بكافة الأوضاع التي يمكن استخدامها فيها... وهذا يعني أنّه ينبغي استيعاب النظريّة في المكان والزمان اللذين تبرز كجزء منهما، حين تعمل في الزمان ولأجلّه، وتتجاوب معه، وبناء على ما تقدم فإنّ المكان الأول يمكن قياسه ضد الأماكن اللاحقة، حين تبرز النظريّة لكيّ توضع موضع الاستخدام، فالوعي النقديّ هو إدراك لفوارق بين الأوضاع، وكذلك هو إدراك للحقيقة القائلة بأنّه ما من نظريّة أو نظام، يستنضب (أو يغطي أو يسيطر) الوضع الذي نشأ معه، أو يتمّ نقله إليه، وباختصار، فإنّ النظريّة لا يمكنها، أبداً، أن تكون تامّة وكاملة، مثلما أنّ اهتمام

(*) للوقوف على طرح إدوارد سعيد ينظر: العالم والنص والناقد. تر: عبد الكريم محفوظ، دمشق،

منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: 1، 2000، ص 196.

المراء، في الحياة اليومية لا تستوعبه أبدا الصور الزائفة والنماذج أو التجريدات النظرية المستخلصة منها.

وهو نفس الموقف تقريبا الذي يجمع عليه أغلب المفكرين المتبصرين، لأنه إذا كان الانفتاح ضروريا لكل تقدم، فإنه سرعان ما يصبح انسلاخا وتبعية، إن هو لم يتقيد بشروط موضوعية تضبط حدوده وتوجهاته، وتحافظ للذات على خصوصيتها وتمايزاتها، التي بدونها لن تجد مكانا في الخريطة الحضارية الكونية، شريطة أن لا تبلغ هذه المحافظة، حد الانغلاق فتتقلب لتفوق، يسد الأبواب ويكرس التخلف، ذلك أن: «التهضة لا تنطلق من فراغ بل لا بد فيها من الانتظام في تراث، والشعوب لا تحقق نهضتها بالانتظام في تراث غيرها، بل بالانتظام في تراثها هي، تراث - الغير - صانع الحضارة الحديثة، تراث ماضيه وحاضره، ضروري لنا فعلا، ولكن لا - كتراث - نندمج فيه ونذوب في دروبه ومنعرجاته، بل كمكتسبات إنسانية - علمية ومنهجية - متجددة ومتطورة، لا بد منها في عملية الانتظام الواعي العقلاني التقدي في تراثنا»⁽¹⁾.

وهو هدف لا يمكن أن يتحقق إلا باتخاذ موقف وسط توفيقى^(*) يأخذ بعين الاعتبار وضعنا الحضاري الراهن بكل أبعاده وخصوصياته، بين تراث

(1) عبد العالي بوطيب: إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث، ص 465.

(*) والفرق كبير طبعاً بين التوفيقية والتلفيقية، فالتلفيق هو أن نجمع بتحكم بين المعاني والآراء المختلفة حتى نؤلف منها مذهباً واحداً، وهذه المعاني والآراء لا تبدو لك متفقة لعدم التعمق في إدراك بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ في مقام =الدم أكثر منه في مقام المدح. ومذهب

قديم من إفراز مرحلة لم يعد لها وجود، من جهة، وحضارة غربيّة حديثة تتجاوزنا معطياتها بمراحل كثيرة، من جهة أخرى، مما سيعمل دون شك على تمكيننا من ميكانيزمات المعرفة المعاصرة، ويؤصل جذورها في تربتنا، بعيدا عن كل تبعيّة أو استلاب، وهذا ما أكدّه الجراريّ: «لكن لا بد من موقف وسط يركز الهدف فيه على صياغة علم إسلاميّ بما يستتبعه من مناهج، حتى تتحقق مساهمة المسلمين في إغناء المعرفة التي أخذت اليوم أبعادا إنسانيّة عالميّة، وهذا الموقف الوسط يقوم على توفيقيّة تكون مفضية إلى تأصيل المعرفة والمنهج، وليس إلى التلّفيق الذي كثيرا ما يخلط بينه وبين التوفيقيّة»⁽¹⁾. وهو ما لا يمكن ترجمته على مستوى الواقع، حسب الباحث الجراري، إلا بالقيام بعمليتين متكاملتين تمد في كل واحدة منهما اليد لحضارة من الحضارتين العربيّة والغربيّة، بنوع من الوعي التاريخيّ الفاحص، حتى يتحقق التلاقح المرغوب، بالانسجام والتوافق المطلوبين، دون نشاز ولا تنافر: «أولهما: الرجوع إلى تراثنا العلميّ وسبر أغواره، واكتشافه من جديد لحصر العناصر المعرفيّة والمنهجية، واستحضار ما هو حيّ منها وملائم لتوظيفه كما هو، أو ما هو قابل للتطوير قبل التوظيف،

التلّفيق مقابل المذهب التوفيق، لأن مذهب التوفيق لا يجمع من الآراء إلا ما كانت وحدته مبنية على أساس معقول، أما مذهب التلّفيق فلا يبالي بذلك، لأنه يقتصر على النظر في الأشياء نظرا سطحيا للوقوف على هذه المصطلحات ينظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج 1/365.

(1) الجراري، عباس: خطاب المنهج، ص 45.

وكذا لاستخلاص ما هو صالح لننطلق منه أو نستوحى أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة الإبداع أو يفتح أبوابه.

وثانيهما: التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب، وبجد، في شتى نواحيه ومختلف ميادينه، ليس لمجرد اتباعه والبقاء في مؤخرة الركب لاهئين خلفه، ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقدم، وبدون هذا الاكتساب سوف نظل مجرد مستهلكين لما يتبقى من فتات يلفظه الغير، إن إجراء هذه العملية يتطلب وسائل وإمكانيات، تقوم على مدى إحساسنا بالواقع الذي نعيشه، ومدى الرغبة في تغييره، والقدرة على هذا التغيير، كما تقوم على معرفتنا بالذات، والكيان وتحديدنا للغايات والأهداف، ونظرتنا الموضوعية للآخر في غير قبول أو رفض مسبقين، وتقوم قبل هذا وبعده على الوعي الصحيح بالعملية لفهمها وإدراكها واستيعابها، في حقيقتها وعمقها، بعيدا عن أي جدل عقيم، لا يستند إلا على مجرد التحيز والخصومة، وتلكم إشكالية أخرى»⁽¹⁾.

وبذلك يتحقق التعامل الواعي مع المناهج بعيدا عن كل تشيع أعمى أو شوفينية ضيقة، مما ستكون له عواقب إيجابية على خطابنا النقدي وثقافته مما يتخبط فيه من ظواهر مرضية.

(1) المرجع نفسه ، ص 30-31.

إن الاستفادة الحقيقية من المناهج الغربية لا تكون بالنقل والتكرار فحسب، بل بإعادة إنتاجها في سوق النقد الأدبي العربي عبر رؤية تاريخانية تقوم على دراسة متأنية ومعقدة للمادة النقدية الغربية في شرطها التاريخي والحضاري، مما يمكننا من فرز الصالح من الطالح في ضوء ما يسميه العروى المسافة التاريخية الفاصلة بين فضائي النشأة والاستقبال⁽¹⁾.

ثانياً: أفق قراءة المقدمة الطللية: بين التشابه/التقليد والاختلاف/التنوع:

«القديم متغلغل دائماً في الجديد، وأن الجديد عادة هو ردّ للقديم، فهو صادر عنه بمعنى من المعاني، حتى عندما يخالفه أو يناقضه، فإنه لا يزال ردّ فعل له؛ لأن رد الفعل كما يكون بالموافقة، يكون بالمخالفة أيضاً، أو بمزيج منهما معاً»
عبد الحكيم راضي: مدخل في قراءة التراث

لم يشغل مكون بنيوي في الشعر الجاهلي القراء مثلما شغلهم المكون الطللي الذي شكّل أصلاً بلاغياً وأسلوبياً في هذا الشعر تولدت عنه مجموعة من السمات والوجوه التي تفنّن قراء الشعر الجاهلي في وصفها وتفسيرها، حتى خيل للقارئ أن هذا الشعر ليس سوى مقدمات طللية، لا يقتصر ذلك على كتاب دون آخر، أو على غرض شعري دون غيره. والحق أننا نستطيع القول إنه لا يخفى ما لخطاب المقدمة من أهمية في إضفاء طابع مميز لبنية القصيدة من

(1) بنظر: عبد الله العروى: الإيديولوجية العربية المعاصرة، ترجمة محمد عيتاني، دار الحقيقة، بيروت،

جانبا ، والتنبيه إلى مسألة مهمة (المسكوت عنه) في النص والذي يسعى الشاعر إلى إثارتة.

وتبعاً لهذا، فالمقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية من المظاهر الفنية التي اقتربت منها القراءة القديمة والحديثة على السواء محاولة ملامستها بمنح متعددة، وذلك بفعل تميز هذه المقدمة بخصوصية تشبث الشاعر الجاهلي بها كمبدع، والإنسان الجاهلي كمتلق، فكانت بفعل الزخم الفكري والنفسي والأسلوبي الذي تعبر عنه محط اهتمام القراءة.

إن مفهوم «نمط التلقي» يكفي الباحث مسؤولية عبء الإحاطة بتاريخ التأويلات والتلقيات لنصوص الشعر الجاهلي في كليتها؛ فنمط التلقي هو تعبير عن حالة من التلقي الجماعي المشترك، إنه التحام متماسك لجملة قراءات تصدر عن أفق تاريخي واحد، وتحركها هواجس أيديولوجية متشابهة، كما أنها تشترك في مجموعة من الافتراضات والغايات والمصطلحات الفنية واستراتيجيات القراءة، وهو ما يسمح لهذه القراءات بالوصول إلى نتائج مشتركة وتأويل متشابهة للنص الواحد. ومن هنا فبدل الاهتمام بتقصي القراءات وتصنيفها انصب اهتمامنا على استنطاق المتن القرآني التمودجي الذي شكّل نمط التلقي في المرحلة التاريخية المحددة. وعلى هذا فإذا صرنا لبيان أنماط التلقي في صورتها التزامنية أو التعاقبية فنحن إذ ذاك ملزمون بفحص المقولات الكبرى

للمناهج النقدية الحديثة في أصولها الغربية، وكيف استطاع الخطاب النقديّ العربيّ الحديث والمعاصر أن يستثمرها في مقارنة التراث الشعري الجاهليّ. لعلنا لا نجانب الصواب إذا اعتبرنا أنّ مقدمة القصيدة الجاهلية حظيت - بخلاف البنى الأسلوبية الأخرى للقصيدة الجاهلية - بدراسات جادة ومتنوعة، اهتم بعضها بالوقوف عند أنواعها، واهتم بعضها بمحاولة تفسيرها، واهتم بعضها بتحليلها ودراستها⁽¹⁾، بيد أن بعض الدراسات⁽²⁾ ما زالت تصف المقدمة الطللية بأنها تقليدية، قلد الشعراء بعضهم بعضاً، أو أنها جاءت متشابهة متماثلة عند الشعراء الجاهلين، متأثرين أو متفقيين - أقصد الباحثين - مع مقولة ابن قتيبة التي سمعها عن بعض أهل الأدب والتي ترسم صوت القصيدة الجاهلية، وهي أنّ مقصد القصيد إنما ابتداءً فيها بذكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكا وخاطب الربع واستوقف الرفيق...⁽³⁾. وعدّ ابن رشيق القصيدة التي تخلو من

(1) من أهمها عطوان، حسين، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، دار المعارف، مصر، 1970. خليف، يوسف، دراسات في الشعر الجاهلي، مكتبة غريب، القاهرة، 1980. ياغي، هاشم، معاناة ومعايير من جمال في طائفة من القصائد الجاهلية والمخضمة، الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 1990.

(2) من أهم القدماء: ابن قتيبة، ابن رشيق القيرواني و من أهم المحدثين: حسين عطوان، يوسف بكار، وهب رومية.

(3) الدينوري، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ط3، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ج1، 1977، ص80.

المقدمة الطللية قصيدة بتراء⁽¹⁾ أو شوهاء وقد وُصف نظام القصيدة هذا بأنه نظام قسري⁽²⁾، من شأنه أن يلغي ذاتية الشعراء الجاهلين وذوقهم وإبداعهم، وما كان الشاعر الجاهلي كذلك، لكن الأفق القرائي الذي صدرت عنه قراءة الباحث خمير صالح الموسومة بـ "مقدمة القصيدة الجاهلية بين النمطية والتنوع المقدمة الطللية أمودجاً يخالف تماماً هذا الطرح حيث أثبت الباحث اعتماداً على سبعة عشر ديواناً جاهلياً، أن الشعراء الجاهليين اختلفوا في تصوير الأطلال، فبعضهم صورها عامرة، خصبة، باقية، وبعضهم صورها مندثرة، موحشة، بل أن التنوع ليس بين شاعر وآخر فقط، بل عند الشاعر نفسه، كل ذلك من خلال نصوص شعرية جاهلية دالة بشكل واضح.

وقد انتهى الباحث إلى دفع ما استقر في أذهان كثير من الباحثين - قدماء و محدثين - بأن الشعراء الجاهليين كانوا مقلدين لبعضهم بعضاً في تصوير الأطلال، من حيث أنها خالية مندثرة/ موحشة.

والتأمل للأفق القرائي للباحث يلحظ أنه لم يشأ أن يثقل دراسته بآراء القدماء والمحدثين، مما يجعلها نظرية الطابع، بل اعتمد على النصوص الشعرية واستنطاقها، من خلال سبعة عشر ديواناً جاهلياً، والنظر فيها قصيدة قصيدة بل بيتاً بيتاً، وتوخى أن يكون الشعراء متباعدين من حيث الزمان والمكان والقبائل.

(1) القيرواني، ابن رشيق، العمدة، ط3، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، مصر، مطبعة السعادة، ج1، 1963، ص231.

(2) بكار، يوسف، بناء القصيدة العربية، القاهرة، دار الثقافة، 1979، ص280.

والحاصل أنّ مقارنة الباحث جاءت لتجيب على بعض التساؤلات التي كانت الإجابة عليها مسلماً بها، وهي (1):

- ما مدى شيوع المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي؟ ولا يدخل ضمن هذا الشعر موضوعات لاحظ بعض الباحثين خلوها من مقدمات مثل شعر الرثاء وبخاصة الرثاء الخالص، أو شعر الصعاليك، أو شعر الحنين، وإنما موضوعات الشعر الجاهلي التي يؤكد القدماء والمحدثون أن المقدمة وبخاصة الطللية لازمة من لوازمها، أو تقليد متبع ترسخ عند الشعراء الجاهليين.

- ما مدى اقتران المقدمة الطللية بالمديح؟

- ما مدى اقتران المقدمة الطللية بالرحلة؟

- هل جاءت صورة المقدمة الطللية نمطية أو متشابهة أم جاءت متنوعة مختلفة؟

وتبعاً لما تقدم فإنّ ما ينبغي أن نبقي على ذكر منه هو أنّ النماذج القرائية لخطاب الطلل التي وقفنا عليها تؤشر على المدار الذي ينتقل فيه التراث من الإطلاق إلى النسبية، ومن المادة الجاهزة والمكتملة إلى المدى المفتوح، في تصور القراءة التي تدرك أنّ الوعي بالتراث هو جزء من الوعي بالواقع المعيش، وأنّ

(1) نخيمر صالح: مقدمة القصيدة الجاهلية بين النمطية والتنوع المقدمة الطللية أمودجاً مجلة

المنارة، المجلد 13، العدد 1، 2006 ص 02

الجديد والنهضوي، مطلقاً، هو مبني لا يكتمل دون القراءة التي تعيد إنتاج التراث لتتجدد به ويتجدد بها في الوقت نفسه، أن تقرأ يعني أن تفهم، والفهم هو منح المقروء معنى ما، معنى نصوص طल्लीة الشعر الجاهلي عموماً هو بصر يقتدر به على الرؤية، هو حياة يعيدها القارئ بها إلى المنظومة الوجودية؛ القراءة - من ثم - ليست تأشيراً على النص بقدر ما هي تأشير على القارئ، ولأنّ القارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث المقروء مثلما هو القارئ، والماضي مثلما هو الحاضر، يخضعان، في القراءة، لبنيات معرفية أو أيديولوجية أعم وأشمل من جزئية أحدهما في المدى النظري المجرد. السؤال - إذن - عن القراءة الصائبة لخطاب الأطلال في التراث، هو الوجه الآخر للسؤال عن القصيدة، أي مقصود القائل ومراده فيها. هكذا يغدو سؤالاً غير مناسب، إن لم نقل إنه خاطئ، لأنه يحيل الشعر الجاهلي إلى الجزئي، ولأنه يسأل عما لا يمكن البرهنة عليه، فضلاً على أنّ تعليق القراءة بالصواب يعني تهميش دور القارئ والقراءة، لأن الصواب اكتمال وانغلاق به يموت التراث ولا يحيا، ويتقدم ولا يتجدد.

ثالثاً: قراءة القصيدة الجاهلية قراءة القصيدة الجاهلية خصوصية أمر انفتاح (بين الاعتبارية والموضوعية) :

1- أفق المماثلة :

إنّ القراءة القائمة على مبدأ التماثل بين الأدب القديم والأدب الحديث، سواء بالنظر إليه بوصفه أدباً ناشئاً في طور التّموّ، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون

عليه. في الحال الأولى يتم إلغاء خصوصية الأنواع القديمة ومغايرتها لمصلحة أدب يتعالى على الزمان والمكان ولمصلحة قيم كونية تبتلع الخصوصية الجمالية التاريخية لأدب الأمم والحضارات، وفي الحال الثانية يتم إلغاء هذه الأنواع واستبعادها كلية لمصلحة أنواع أفرزتها ثقافات حديثة وآداب جديدة. في الحالين معاً، يسقط الأدب القديم ضحية نموذجية الأدب الحديثة، تارة عندما يجد فيه الباحث ما كان يجب أن يلقاه، وتارة عندما لا يجد فيه ما كان يتغنيه. إن القراءة القائمة على المماثلة هي قراءة «منحازة إلى النموذج الجمالي الأدبي الحديث، تستخدمه أحياناً معياراً تعيد في ضوئه صياغة أنواع أدبية قديمة، وتستخدمه أحياناً معياراً لمحاكمة هذه الأنواع واستبعادها»⁽¹⁾.

1- أ صورة الشاعر الجاهلي في آثار الدارسين المحدثين بين النزعة القبلية والنزعة الإنسانية؛

لعل المتأمل في القراءات الحديثة للنص الشعر الجاهلي يلحظ أن كثيراً من القراء اعتاد أن يدرسوا طائفة محددة من الشعراء المكثرين، غاضين أبصارهم عن كثير من الشعراء المقلين المجيدين، وأبرزوا في هؤلاء الشعراء، محاور

(1) عبد الواحد التهامي العلمي: قراءة السرد العربي القديم بين وهم المماثلة ومبدأ المغايرة، مجلة عالم الفكر، العدد 1 يوليو-سبتمبر 2012، المجلد 41، ص 75 بمعنى أن هذا النمط من القراءة، يتصف بالمعيارية والهيمنة والإقصاء؛ فكثير من الأنواع الشعرية القديمة لم تحظ بالتقدير بسبب ما كانت تقوم عليه من مكونات تتعارض مع التوجه الجمالي لمفهوم الأدب الحديث.. بمعنى إن مثل هذه القراءات لا تراعي الفروق البلاغية النوعية بين الشعر القديم وفنون الشعر الحديثة، ولا تقييم التفاعل المطلوب بين الأفق البلاغي الشعري القديم والأفق البلاغي الشعري الحديث

دراساتهم، جوانبَ دون سواها . فإذا بالشاعر الجاهليّ لا يعدو أن يكون زير نساء⁽¹⁾، أو مقبلاً أعتاب⁽²⁾، أو بوقَ عدوانٍ، وداعيةً شرّاً، يُؤثر العدوانُ على المسالمة والحربَ على المهادنة⁽³⁾.

وحين يتألقُ نجم زهير (وهناك كثير غيره) ويرتفع حسُّه الإنساني عالياً، ويدعو إلى إشاعة السّلام بين القبائل المتحاربة، يأبى الباحث إحسان النصّ إلا أن يجرده من هذا الشعور الإنساني العام، ويعيده إلى الجاذبية القبلية التي أخرجها منها بعد صفحتين⁽⁴⁾.. مفترضا أنّه - بهذا- "سيصحح رأياً يتصل بالشاعر زهير، فقد صورّه بعضهم فيلسوفاً إنسانياً يدعو إلى السّلام، ويكره الحرب، وينفرّ منها، وهذه الصورة لا تمثل حقيقة زهير⁽⁵⁾."

ولعلنا لا نجانب الصواب ها هنا إذا قلنا إنّ القصيدة الجاهلية لم تسلم من سهام كثير منهم⁽⁶⁾، لأنهم اتجهوا إلى تطبيق معايير النقد الغربي الحديث ، وكان

(1) يتخذ أصحاب هذا الرأي من امرئ القيس ، وطرفة ، والأعشى نموذجاً للتهتك ويعمّمونه على شعراء العصر الجاهلي، الذين - كما قال ابن قتيبة - كانوا أكثر من أن يحيط بهم محيط، أو يقف من وراء عددهم واقف، ولو أنفذ عمره في التنقيب عنهم. ينظر: ابن قتيبة ، أبو محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء ، دار الثقافة ، بيروت .، ص18.

(2) عائشة بنت الشاطئ : قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر ، دار المعارف ، مصر ، 1970 ، ص52

(3) إحسان النص: العصبية القبلية، وأثرها في الشعر الأموي ، دار اليقظة العربية للتأليف ، 165.

(4) المرجع نفسه ص167

(5) المرجع نفسه ص165

(6) محمد غنيمي هلال: الشّعر المصري بعد شوقي ، 19-20

من نتيجة السعي لتطبيق هذا المصطلح النقديّ أن تحمس بعضهم لإنكار وجود وَحْدَة موضوعية أو فنيّة في القصيدة الجاهلية . فذهب الباحث شوقي ضيف إلى أن " القصيدة الجاهلية تجمع طائفة من الموضوعات والعواطف، لا تظهر فيها صلةٌ ولا رابطة واضحة، وكأَنَّها مجموعة من الخواطر يجمع بينها الوزن والقافية، وتلك كلُّ روابطها، أما بعد ذلك فهي مفكّكة (1)"

وقد سَطَا على فكر شوقي ضيف باحثان ، هما : محمد عبد القادر أحمد الذي نقل رأي الباحث شوقي دون أن يشير إليه ، ظناً منه أن هذا الرأي من البدهيات المسلّم بها. والباحث سعد إسماعيل شليبي، الذي أثار على رأي شوقي ضيف ، دونما إشارة إليه أيضاً (2) ، لكنه اختلف عن الأول في أنه هاجم أستاذه/ شوقي ضيف ، فيما بعد ، وناقض نفسه ، فقال (3) : "والقصيدة فيه (الشعر الجاهلي) - غالباً- ليست مفككة العواطف، كما يرى الدكتور شوقي ضيف، بل هي متماسكة الشاعر، مترابطة العواطف، ترتبط المقدمة فيها بالموضوع. لأن الشاعر عرف كيف يربط بينها من حيث الجوُّ النفسيُّ العام، فأتت أكثر القصائد من نبع شعوري متّحد... وقد أحسنُ النقاد القدماء ذلك،

(1) شوقي ضيف : العصر الجاهلي ، دار المعارف ، ط 7 ، 224.

(2) محمد عبد القادر أحمد، دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي ، مكتبة النهضة المصرية ، ط 1 ، 1983 ، ص 27 .

(3) سعد اسماعيل شليبي : الأصول الفنية للشعر الجاهلي ، 75.

وأوصوا به معترفا بوجود وحدة نفسية ، كان قد نفاها بشكل قاطع في موضع سابق من كتابه⁽¹⁾

ويرى الباحث فتحي إبراهيم خضر في كتابه قضايا الشعر الجاهلي⁽²⁾ أنه من الظلم للقصيد العربية الجاهلية أن تُحاكم وفق مقاييس نقدية حديثة ، وليس من العدل في شيء أن نحكم على الشعر الجاهلي بمعايير فنية ، لم تكن موجودة عصرئذ. إذ لا يصح - في نظرنا - أن يُدرس الشعر الجاهلي بمنأى عن البيئة التي نبت فيها، إذ هي بيئة لها ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي تجعلها مختلفة تمام الاختلاف عن البيئات الشعرية في العصور التالية. ويضيف: وأعتقد أن من الصواب أن نقرأ الشعر الجاهلي بلسان أصحابه، وأن نستمع إليه بأذانهم، وأن نتذوقه بأذواقهم، وإذا ما قرأناه بعيوننا، وتذوقناه بأذواقنا ، وعزلنا هذا الشعر عن بيئته، فإنه يفقد متعته الفنية ، وبريقه الأخاذ.⁽³⁾ ولعل أكثر الدراسات اعتمادا على أفق المماثلة تلك التي جعلت المنهج الأسطوري طريقة لقراءة الشعر القديم. وتنبع أهمية هذا المنهج عند الغربيين -بدءاً من جيوفاني فيكو (1668-1744م) الفيلسوف الإيطالي

(1) المرجع نفسه، 160.

(2) فتحي إبراهيم خضر: قضايا الشعر الجاهلي جامعة النجاح الوطنية الطبعة الأولى الناشر:

المكتبة الجامعية نابلس. ص 13

(3) نفسه ص ن

المؤسس له ومروراً بهيردر وشلنج وانتهاء بكاسيرر وغيره⁽¹⁾ من اعتماده على المبادئ النظرية للمنهج وتطبيقاتها على طبيعة الأدب في الغرب ووظيفته. بينما وجدنا الدراسات العربية تعيش حالة من البلبلة والخلخلة الفكرية في تصور هذا المنهج وتطبيقه على الشعر الجاهلي.. ومما زاد من ضياع الحدود في أذهان أصحابها أنها كانت تستند إلى مقولة الجاحظ في تفسيره لمصرع بقر الوحش أو نجاتها في المرثية والمدحة وتعممها⁽²⁾، ومن ثم تنحرف إلى آراء الغربيين وتجهد في تطبيقها على الشعر القديم كما وجدناه في دراسة عبد الجبار المطلي وأحمد كمال زكي ونصرت عبد الرحمن وعلي البطل وآخرين⁽³⁾.

(1) ينظر: عبد الفتاح محمد أحمد المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي ، دار المناهل للطباعة ، بيروت ، 1408هـ، 1987م. 56-61 و71.

(2) ينظر: الجاحظ: الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، ط3-1388هـ/ 1969. 20/2.

(3) ينظر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي من الدراسات: مواقف في الأدب والنقد لـ.عبد الجبار المطلي، وزارة الثقافة ، دار الرشيد ، العراق ، 1980، ، والأساطير والخرافات عند العرب لمحمد عبد المعيد خان، دار الحدائث، بيروت، ط3-1981م،، والشعر الجاهلي، تفسير أسطوري لمصطفى عبد الشافي الشورى ، دار المعارف بمصر ، ط1 ، 1986، و الإبل في الشعر الجاهلي، دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث 1983، لأنور أبو سويلم، و الرؤى المتنعة لكمال أبو ديب الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1986، والصورة في الشعر العربي لعلي البطل، دار الأندلس ، بيروت ، ط1983، 3م. وراجع مجلة فصول- مج3 عدد3 ففيه أبحاث عدة عن تفسير الشعر الجاهلي تفسيراً أسطورياً؛ وناقش بعضها كتاب المنهج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهلي 91-146 و149-204. ، لعبد الفتاح محمد أحمد ، دار المناهل للطباعة بيروت، 1408هـ، 1987.

فهؤلاء جميعاً جعلوا الأسطورة أصلاً والنص القديم فرعاً، ثم حاكموه في ضوء نشأة الأسطورة ومفاهيمها التصورية لدى الغرب؛ والنابعة - غالباً - من التوراة⁽¹⁾. خذ مثلاً ما فعله علي البطل في تحليله لصورة الثور الوحشي الذي يرمز للقمر - عنده - أو صورة الحمار الوحشي المرتبطة بأسطورة تتصل بالشمس. فهو يخترع لنا قصصاً ساذجة معتمداً فيها على ضياع المقاطع الشعرية؛ محتدياً بذلك منهج الدكتور طه حسين في ضياع بعض مقاطع الشعر القديم.. ثم يسعى إلى تكملة خيوط خرافته كما يصورها له عقله بعبارات مثل (يمكن ربطه، ويمكن تخيل الأصل، وتنبئ..). ولم يكتف بهذا بل طفق يكمل خيوط خرافته بالقياس إلى الخرافات المتداولة في التوراة.. أو تلك التي ستظهرها المكتشفات الأثرية التي يتخيلها مكملة لزعمه⁽²⁾.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل المقاطع الاتصالية كلها ضاعت عند الشعراء الجاهليين حتى يذهب ذلك المذهب؟ وأين الأخبار الموثقة التي تؤيده، أو أنه سينتظر المكتشفات الأثرية طويلاً؟! فكل افتراض خيالي وهمي لا يحقق

(1) ينظر: أوستن وارين ورينيه ويليك نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة د. حسام الخطيب، مطبعة خالد الطرايبشي، دمشق، 1972م. ص 245 وما بعدها والرمز الشعري عند الصوفية لعاطف جودة نصر، دار الأندلس والكندي، بيروت، 1978م.

(2) ينظر: علي البطل: الصورة في الشعر العربي 123 وما بعدها و138 وما بعدها وراجع خاصة فيه 125 و127-128 و130 و140 و141. وقد أخذ أفكاراً بعينها من كتاب الأساطير والخرافات عند العرب 25 لمحمد عبد المعيد خان ولم يشر إليها، وناقشه عبد الفتاح محمد أحمد في كتابه المنهج الأسطوري 104.

دراسة علمية منهجية.. يبقى في إطار الظن والوهم.. والفصل الثاني سينهض بدراسة تطبيقية لذلك المنهج في بعض الدراسات. (1)

وهذا كله لا يلغي الدلالات المجازية الموحية والخفية، أو بمعنى آخر لا يلغي الدلالة الرمزية لكثير من المشاهد الشعرية في المقدمات الفنية أو في مشاهد الحيوان.. خاصة. فالشعر يخلق أشكاله الرمزية الخاصة به من الوسط المحيط ومن العناصر التراثية التي تتجه إلى أهل العصر الذين يخاطبهم المبدع، ولهذا لا بد أن تكون متداولة ومعروفة لهم. والعصر الجاهلي بأي صورة من الصور لا يحاكم بمنطق المنهج الأسطوري الذي أبدعه الغرب؛ فستان ما بين هذا العصر وما تعالجه الأسطورة من ضروب التكوين الأولى للفن والمجتمع. فالأسطورة تنشئ رموزاً تتجاوز المنطق لأنها متصلة بالدين والسحر بل ببعض المتناقضات المتعددة. والشعر الجاهلي أو غيره لا يقوم مقام الديانة وإن كانت الأسطورة الدينية مصدراً للمجاز الشعري في بعض الأحيان⁽²⁾، فضلاً عن أن أهم سمة للشعر الجاهلي إنما تكمن في واقعيته والتعبير الصادق عن البيئة. والجاهلي بشكل عام يستند إلى ثوابت واقعية تقرر وجوده، وهي تشبع رغباته وتصوراته لأنه يملك نوعاً من الحرية التلقائية الملتزمة بالقبيلة أو الجماعة، ولأنه يرى أن

(1) حسين جمعة: المسبار في النقد الأدبي (دراسة في نقد النقد للأدب القديم وللتناص) من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003، ص54.

(2) ينظر : أوستن وارين ورينيه ويليك نظرية الأدب 248 وما بعدها.

حياته منقضية ولا سبيل إلى الخلود. (1).

وهكذا ، وجدت القراءة الأسطورية آلياتها في جوهر النظريات الأنثروبولوجية، وبخاصة فيما طرحه يونغ في الأنماط البدئية والنماذج العليا، وفرايزر في علاقة السحر بالدين، ونورثروب فراي في نظرية الرمز، وأرنست كاسيرر في الأسطورة واللغة. فراحت تستلهم جوهر هذه الأطروحات لتجد فيها المدعم الرئيس للقول بميثودية الشعر الجاهلي، بل اشتطت في هذا الطرح حتى سقطت في الإيغال والتطرف، حيث قاربت كل ما في الشعر الجاهلي على أساس ميثوديني، حتى أصبحت مقارباتها قريبة من الدراسات الأنثروبولوجية منها إلى المقاربات النقدية، ومن ثم طغت الآلية التي يفترض أن تكون عاملاً مساعداً على فهم النص على النص الشعري، وبذلك أصبح تأكيد الطرح هو المبتغى لا قراءة النص. كما وقعت القراءة الأسطورية للشعر الجاهلي في التشابه في الطرح والنتائج عند جلّ القراءات، لذلك لا يحس القارئ وهو يتبع هذه القراءات أن هناك إضافة نوعية تضيفها كل قراءة إلى القراءة التي سبقتها، بل يلاحظ شبه تكرر للأطروحات والرؤى والمنهج، وذلك راجع إلى طبيعة الآليات الأنثروبولوجية التي اعتمدت عليها القراءة وبخاصة نظرية يونغ في الأنماط البدئية والنماذج العليا، والنصوص التي طبقت عليها، والمادة الأنثروبولوجية العربية التي ركزت عليها؛ وإن كان هناك بعض التفاوت فإنه

(1) - حسين جمعة: المسبار في النقد الأدبي ص55

يرجع إلى استحضار النصوص وقراءة النقوش من جهة، وإلى التفاوت في الاجتهاد وقراءة النصوص والآثار واستنباط النتائج منها من جهة أخرى.⁽¹⁾

وفي ضوء علاقة بعض قرّاء الشهر الجاهلي - وفق ما سميناه القراءة بالمماثلة - الشائكة بالتصورات الغربية، انصرف الاهتمام إلى المفاهيم والنماذج التحليلية، وندر أن جرى اهتمام معمق باستكشاف مستويات النصوص الشعرية، فالأكثر وضوحاً كان استخدام النصوص لإثبات صدق فرضيات المصطلح النقد الغربي الحديث، وليس توظيف معطاته لاستكشاف خصائص تلك النصوص، إذ قلبت الأدوار، وأصبحت النصوص دليلاً على أهمية النظرية وشمولها، وانتهى الأمر إلى أن أصبحت مقولات النقد الغربي الحديث شبه مقدّسة لدى عدد كبير من ممارسي النقد. وكل نص لا يستجيب للإطار النظري الافتراضي يعد ناقصاً وغير مكتمل، ولا يرقى إلى مستوى التحليل، وينبغي إهماله، أو نفيه من قارة النقد، ولهذا شُغل بعض النقاد بتركيب نموذج تحليلي من خلال عرض النماذج التحليلية التي أفرزتها آداب أخرى، فجاءت النصوص العربية على خلفية بعيدة لتضفي شرعية على إمكانات النموذج التحليلي المستعار وكفاءته، وبدل أن تستخدم المقولات دليلاً للتعرف إلى النص، جرى

(1) محمد بلوحي: آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقارنة الشعر الجاهلي بحث في تجليات

القراءات السياقية من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق - 2004 ص 176-177

العكس، إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقية الإطار النظري للنقد الغربي الحديث.

إن علاقة مقلوبة بين النقد الغربي الحديث والنصوص الشعرية ستفضي لا محالة إلى قلب كل الأهداف التي تتوخاها العملية النقدية، فليس النقد والقول لعبد الله إبراهيم «ممارسة يقصد بها تلفيق نموذج تحليلي من نماذج أنتجتها سياقات ثقافية أخرى، إنما اشتقاق نموذج من سياق ثقافي بعينه دون إهمال العناصر المشتركة بين الآداب الإنسانية الأخرى، ثم الاستعانة به أداة للتحليل، والاستكشاف، والتأويل، وليس تمزيق النصوص لتأكيد كفاءة ذلك النموذج الافتراضي. تلك العلاقة المقلوبة بين السردية والنصوص قادت إلى هوس في التصنيف الذي لا ينتج معرفة نقدية، ولا يتمكن من إضاءة النصوص، ناهيك عن التصميم المسبق لفرض النموذج على نصوص لا يفترض فيها أن تستجيب له إلا بعد تخريبها»⁽¹⁾..

1- ب- قراءة خطاب الصعلكة بين الأفق الاشتراكي وأفق الغزو/القوة:

يجعل الباحث يوسف خليف من ظاهرة الصعلكة نزعة إنسانية نبيلة؛ وضريبة يدفعها القوي للضعيف والغني للفقير؛ وفكرة اشتراكية تشرك الفقراء في مال الأغنياء، وتجعل لهم فيه نصيباً، بل حقاً يغتصبونه إن لم يؤدّ لهم، وتهدف إلى لون من ألوان العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع

(1) حسين جمعة: المسبار في النقد الأدبي ص 31

المتباعدين؛ طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. فالغزو والإغارة للسلب والنهب لم يعد وسيلة وغاية [عند عروءة]، وإنما أصبح وسيلة غايتها تحقيق نزعتة الإنسانية وفكرته الاشتراكية" (1)

ولا يمكن لأي باحث أن ينكر بعض الملامح الباهتة للاشتراكية، ولكنها ليست على الصورة التي يراها خليف أو من نفخ فيها بعده (2) فقد ظهرت في هذه الدراسات على أنها ثورة اجتماعية اقتصادية ذات مبادئ نظرية تسعى إلى تحقيق السعادة للفقراء والاقتصاص من الأغنياء.. فأين هذا كله مما كانت عليه ظاهرة الصعلكة؟! فالدكتور خليف وتابعوه مارسوا عملية تطبيق لتصورات محدثة اجتماعية وفكرية واقتصادية على الصعلكة؛ وتحيلوها في ضوء النظريات المعرفية والنقدية الحديثة. والبحث المنهجي العلمي ينظر إلى أية ظاهرة في إطارها التاريخي والاجتماعي، أو لنقل الحضاري.

ولهذا لا يجوز -لنا أيضاً- أن ننظر إليها في إطار الرؤية الإسلامية، ولا في إطار رؤيتنا المحدثة؛ وإنما تفسر في ضوء انتمائها إلى زمانها وظروف نشأتها اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً.. وفتياً. والشعر -على أهميته بين الوثائق- ليس الوثيقة الوحيدة؛ ومن ثم علينا أن نعيش مفاهيم العصر والمجتمع والمكان آنذاك. ومن يتناول ظاهرة أدبية عامة بالتفسير لا يعتمد على أبيات قليلة لشاعر ما

(1) يوسف خليف الشعراء الصعاليك، دار المعارف بمصر / 1959م. 47 وينظر فيه 37

(2) ينظر المرجع نفسه 334 و341.

لتكوّن لديه حكماً عاماً على شعره.. ولا يجوز أن يكون شعر شاعر ما شاملاً للحكم على ظاهرة الصعلكة كما حدث في شعر عروة بن الورد. فلا بد من إجراء تقاطع معرفي وفني مع النصوص الوثائقية والشعرية لزمن الشاعر. (1).

ومن يتعقب أشعار الصعاليك يجد أن قطعاً غير قليلة لا تخرج عن الدلالة المعنوية التي سادت في أشعار الجاهليين؛ وإن اختلفت فنياً عنها (2). فهناك جملة من أشعارهم تصوّر حياتهم وأخلاقهم ومغامراتهم.. فحياتهم قائمة على القوة والغزو؛ وإن اتخذت -غالباً- اتجاهاً فردياً، ولكنها تميزت من مفهوم الجاهليين بالجرأة على غزو المال أينما لاح لهم، وهذا ما يقوله عروة على لسان زوجه؛ ومنه (3)

خَاطِرُ بِنَفْسِكَ كِي تَصِيبَ غَنِيمَةً
إِنَّ الْقُعُودَ مَعَ الْعِيَالِ قَبِيحُ
الْمَالُ فِيهِ مَهَابَةٌ وَتَجَلُّةٌ
وَالْفَقْرُ فِيهِ مَذَلَّةٌ وَفُضُوحُ

وكرم عروة جزء من ظاهرة الكرم في الجاهلية؛ لكن الجاهليين لم يروعوا الآمنين في ليلة ليلاء؛ أو في غفلة من الزمن.. فعروة أصبح رمزاً للرعب

(1) حسين جمعة: المسبار في النقد الأدبي ص 52

(2) ينظر: يوسف خليف: الشعراء الصعاليك 317 وما بعدها و359 وما بعدها.

(3) ديوان عروة -ضمن (ديوانا عروة والسموأل)، تحقيق كرم البستاني، دار صادر ودار بيروت، بيروت، 1384هـ/ 1964م 24.

والخوف والنهب كما يصور حالة بعض الناس في قوله (1):

سْتَفْزَعُ بَعْدَ الْيَأْسِ، مَنْ لَا يَخَافُنَا،
كُوَاسِعٍ فِي أُخْرَى السَّوَامِ الْمُتَفَرِّ
فِيَوْمًا عَلَى نَجْدٍ وَغَارَاتِ أَهْلِهَا
وَيَوْمًا بِأَرْضِ ذَاتِ شَثٍ وَعَرْعَرِ
ولهذا صار الناس جميعاً أعداءه كما يقول (2):

أَرَى أُمَّ حَسَّانَ الْغَدَاةَ تَلُومَنِي
تُخَوِّفُنِي الْأَعْدَاءَ، وَالنَفْسُ أَخُوفٌ

فليس غريباً بعد هذا كله أن تفارقه سلمى (سَيِّئَتُهُ) بعد أن أنجبت منه، فلم تطق العيش سبية لرجل امتهن اللصوصية إربة للغنى، ومن ثم يتفاخر على الناس بكرمه (3). وتتأكد ظاهرة الصعلكة في وجوهها العديدة في أكثر شعر عمرو بن برّاقة، كما في قوله (4):

تَقُولُ سُلَيْمَى: لَا تُعْرَضُ لَتَلْفَةٍ
وَلِيْلِكَ عَنِ لَيْلِ الصَّعَالِيكَ نَائِمٌ

(1) ديوان عروة 38 وينظر يوسف خليف الشعراء الصعاليك، 48-53.

(2) ديوان عروة 51

(3) - ينظر ديوان عروة 30-35.

(4) القالي: الأمالي 2/ 122، والقصيدة طويلة أثبتنا منها مقدمتها دار الكتب العلمية، بيروت -

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية دون تاريخ

وكيف ينام الليلَ من جُلِّ ماله
حسامٌ كلون المِلح أبيضُ صارمٌ؟
غَموضٌ إذا عضَّ الكريهةَ لم يدغْ
له طمَعاً طوعُ اليمينِ ملازمُ
ألمَ تعلمي أن الصعاليكِ نومهم
قليلٌ إذا نام الخَلِيُّ المُسالمُ
إذا الليلُ أذجى واكفَهراً ظلامُهُ
وصاحَ من الأفراطِ بُومِ جوائمِ
ومالَ بأصحابِ الكرى غالبائه
فإنني على أمرِ العواييةِ حازمُ

فهذه الأبيات تضع المرء أمام مبادئ الصعلكة التي اختار أصحابها طواعية خلع أنفسهم من قبائلهم، أو طردوا منها لجريرة ارتكبوها، وحاربوا الناس والمطمئنين في منازلهم فسرقوا أموالهم وانتهكوا حرمتهم، وربما قتلوهم في نهاية الغزوة.. متخذين غالباً من الليل ستاراً يحميهم؛ لا يختلفون عن الذئاب. (1).

بهذا كله لا يمكن لظاهرة الصعلكة في أزهى صورها عند عروة أن تكون صورة من صور المبادئ الاشتراكية.. ولا العدالة الاجتماعية، أيأ ما يكن في

(1) حسين جمعة: المسبار في النقد ص 53

تلك الظاهرة من أشكال شعرية تشي بجملة من المفاهيم الحديثة.. (1)

2- أفق بالمغايرة (مصطفى ناصف والوعي بخصوصية النص والمنهج)؛

إنّ القراءة القائمة على مبدأ المغايرة بين الأدب الحديث والأدب القديم، فهي قراءة «تؤمن بالخصوصية الجمالية للأنواع السردية القديمة واستقلالها عن التصوّرات الجمالية الحديثة» (2)؛ بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع عن الأسئلة التي أثّرت في الزمن الذي شكّلت فيه، وعن طبيعة الإجابات المقدّمة.

يبدو أنّ مرحلة الانبهار بالأدب الغربيّ وتبخيس الموروث الأدبي القديم، قد انقضت بحكم بروز تصوّرات نقدية تؤمن بأنّ الأدبية مفهوم سوسيو-تاريخي (3) يحددها الوعي الجماليّ المهيمن في فترة تاريخية معينة. على هذا النحو لم تعد الأدبية أو مجموع المعايير المحددة للأدب، مفهوماً لا زمنياً أو مطلقاً. وفي ضوء ممارسة هذا التصوّر حظيت نصوص الشعر الجاهلي بنظرة جديدة أعادت اكتشافه وتحديد هويّته.

(1) المرجع نفسه ص ن.

(2) المرجع نفسه ص ن. ، وفي هذا التّمط من القراءة يؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهوية وديموقراطية وسائل التعبير الإنسانيّ.؛ بمعنى أن أصحاب هذا النمط من القراءة سعوا إلى صياغة أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الآداب الحديثة ؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة اكتشاف الشعر الجاهلي في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الأدب الحديث.

(3) ينظر: هانس روبرت يابوس: نحو جمالية للتلقّي، تاريخ الأدب تحدّ لنظرية الأدب، ترجمة محمّد مساعدي، جامعة سيدي محمّد بن عبد الله، ص 49.

تؤمن القراءة القائمة على مبدأ المغايرة بين الأدب الحديث والأدب القديم كما مرّ بنا بالخصوصية الجمالية للأنواع السردية القديمة واستقلالها عن التصورات الجمالية الحديثة ؛ بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع عن الأسئلة التي أثيرت في الزمن الذي شكّلت فيه، وعن طبيعة الإجابات المقدّمة.

وفي هذا النمط من القراءة يؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهوية وديموقراطية وسائل التعبير الإنساني؛ بمعنى أن قراءة الشعر الجاهلي ضمن هذا النمط من الفحص سعوا إلى صياغة أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الآداب الحديثة ؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة اكتشاف الشعر الجاهلي في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الأدب الحديث.

ومن هؤلاء القراء نذكر الباحث مصطفى ناصف.، حيثلم تشغل فكرة الباحث مثلما شغلته فكرة الفهم الصحيح للأدب سواء كان شعرا أو نثرا أو نصا دينيا مقدسا. على هذا النحو نستطيع القول إن مصطفى ناصف من أهم نقاد العرب الذين اشتغلوا على التراث العربي القديم والحديث من زوايا منهجية مختلفة تتراوح بين الدراسة البلاغية والأسلوبية والتفكيكية والتأويلية والأسطورية. ولقد كان الشعر العربي القديم هدفا لكثير من دراساته ولاسيما كتابه القيم "قراءة ثانية لشعرنا القديم"، وهو عبارة عن فصول نقدية متنوعة انكب فيها على الشعر الجاهلي بالفحص والتحليل والتقويم من خلال رؤية جديدة وهي الرؤية الأنثروبولوجية أو المنهج الأسطوري، لكن بوعي بخصوصية النص القديم،

ينطلق الباحث مصطفى ناصف في مقدمة كتابه "قراءة ثانية لشعرنا القديم" من فرضية أساسية وهي أن الأدب العربي قبل الإسلام لم يقرأ قراءة حسنة كما أثبت ذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين مرارا وتكرارا ، وذلك لعدة موانع

تحول دون قراءته قراءة واعية ممتازة . وتتمثل هذه الموانع في الحواجز العقلية والنفسية . و من قم فقد رام مصطفى ناصف إعادة النظر في الشعر العربي القديم الذي اتهم بأنه ناتج عن "عقل مادي قاس رتيب لا يتجاوز المحسوس ولا يعلو على العلاقات الفردية، ولا يستطيع أن يحيط بالأشياء من حيث هي كل . همه محصور في أن يتعلق بجزء من الأجزاء ينكب عليه دون ملل . ثقافته محدودة، وتطلعه الفلسفي سطحي يسير" .

وتبعاً لهذا ينطلق مصطفى ناصف من فلسفة الشك على غرار طه حسين في كتابه " في الشعر الجاهلي " قصد الوصول إلى اليقين وذلك بالتشكيك في كل المسلمات والثوابت التي التصقت بالشعر العربي القديم قبل الإسلام . وهذا المنطلق المنهجي نجد مرتكزاته النظرية لدى الفيلسوف العربي المسلم الغزالي والفيلسوف الفرنسي ديكارتر . كما أن القراءة تختلف من عصر إلى آخر ومن شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر . لذلك فقراءة مصطفى ناصف ستكون قراءة جديدة همها الاستكشاف والاستنباط والاستقراء والانطلاق من مجموعة من الفرضيات قصد البرهنة عليها وعدم التسلم بالمعطيات الثابتة والأحكام الجاهزة عن الشعر الجاهلي . ويمكننا أن نجمل تصورات الباحث حول الشعر الجاهلي في من خلال كتابه مصطفى ناصف :
قراءة ثانية لشعرنا القديم، النقطة التالية (1) :

(1) مصطفى ناصف : قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع 1995 وينظر: جميل حمداوي: النقد الاسطوري عند د. مصطفى ناصف من خلال كتابه "قراءة ثانية لشعرنا القديم بقلم: د. جميل حمداوي تاريخ النشر : 2007-01-04

(<https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/01/04/69602.html>)

- يتميز الشعر الجاهلي بصفائه ونقاؤه لكونه بقي بعيدا عن المؤثرات الفارسية واليونانية والهندية.
- دراسة الأدب الجاهلي عمل ممتع، وأن هذا الأدب كان له تأثير كبير على باقي الآداب العربية الأخرى.. بمعنى أنه شعر مترابط ومتسق ويحمل أبعادا تجريدية رمزية إذا تعاملنا مع قضايا الشعر الجاهلي كأنماط أسطورية وأنتروبولوجية
- تفنيد ما ذهب إليه الباحثون المعاصرون الذين ربطوا الشعر الجاهلي بالصحراء والبداءة والاستطرد والانتقال من فكرة إلى أخرى دون رابطة واضحة ناهيك عن سذاجة هذا الشعر وواقعيته وبساطته وسطحية أفكاره وعدم تعمق الأشياء. أي إن الشعر الجاهلي يطرح أسئلة ميتافيزيقية وأنطولوجية تتعدى دلالات الشعر السطحية إلى ما هو أعمق ومجرد فيه من خلال تفكيك رموزه المشفرة وعلاماته المسننة سيميائيا وأسطوريا.
- الأطلال ظاهرة جماعية وليس فردية ، أي تعبر عن الأنماط العليا الثابتة الراسخة في العقل الباطن واللاشعور الجماعي. والمقصود من ذلك أن ظاهرة الأطلال تجربة فنية قائمة على التكرار واستعادة الماضي الموروث في شكل طقوس وشعائر جماعية
- ترتبط الأطلال في الشعر الجاهلي بالظعائن والوشم والكتابة والبحر وركوب السفن والطير والنخيل واللعب. وتخيل الظعائن في سفن ضرب من الرؤى الجماعية التي تعبر عن مخاوف الجماعة وآمالها حين تفكر في الانتقال من مرحلة

إلى مرحلة عمرية وحضارية أخرى في الحياة، فالسفن سيكولوجيا تعبر عن الرغبات اللاواعية الموجودة لدى الإنسان والتي يتقاسمها مع الجماعة البشرية. أما "الهاودج المغطاة بالثياب الجديدة المنقوشة فهي حجب تحول دون التطلع إلى الطعائن ليصبحن أقرب إلى الأسرار، فالثياب من حيث هي زينة تشغل بجمالها أو كرمها أو رقتها كما يقول الشراح أحيانا ولكننا ما تلبث أن نفطن إلى حقيقتها فهي حجب مانعة من ملابسة السر والاقتراب منه."

- يمتاز الشعر الجاهلي على عكس نظر كثير من الدارسين بترابط مواضيعه وأغراضه وأجزائه إذا أحسننا قراءة هذا الشعر. وبالتالي، ينفي مصطفى ناصف فكرة تعدد الأغراض وتفكك القصيدة التقليدية ويعترف بالوحدة الموضوعية والعضوية التي يتسم بها هذا الشعر.

ومن يتمعن خبايا قراءات مصطفى ناصف من حيث مكوناتها وأصولها يجدها مؤسسة على مبدأ النقض، بمعنى أنها ظلت تحدد نفسها لا انطلاقا من ذاتها دوما، ولكن انطلاقا مما تقدر أنها عليه بالنسبة لقراءات أخرى، وكأن عناصر مقاربات ناصف - من حيث تعريفها الذاتي - استمدت كينونتها مما يميزها عن الآخر ويفصلها عنه؛ وهذه الكينونة - كما بدا لنا - مؤسسة على مبدأ فهم النسق النظري الذي كانت تتولد منه النصوص الشعرية القديمة.

توحي مقاربات ناصف - من حيث المنهج - على نسق وسطي قائم على وعي توفيقية، مفض إلى تأصيل المعرفة والمنهج، وليس إلى التلفيق^(*) «الذي

^(*) والفرق كبير طبعاً بين التوفيقية والتلفيقية، فالتلفيق هو أن نجمع بتحكم بين المعاني والآراء المختلفة حتى نؤلف منها مذهباً واحداً، وهذه المعاني والآراء لا تبدو لك متفقة لعدم التعمق في إدراك بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ في مقام =الدم أكثر منه في مقام المدح. ومذهب

كثيرا ما يخلط بينه وبين التوفيقية⁽¹⁾، وهكذا يظهر أن ناصف قام بعمليتين متكاملتين تمد في كل واحدة منهما اليد لحضارة من الحضارتين العربية والغربية، بنوع من الوعي التاريخي الفاحص، حتى يتحقق التلاقح المرغوب، بالانسجام والتوافق المطلوبين، دون نشاز ولا تنافر:

- العملية الأولى: الرجوع إلى تراثنا العلمي وسبر أغواره، واكتشافه من جديد لحصر العناصر المعرفية والمنهجية، واستحضار ما هو حي منها وملائم لتوظيفه كما هو، أو ما هو قابل للتطوير قبل التوظيف، وكذا لاستخلاص ما هو صالح لنطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة الإبداع أو يفتح أبوابه.

- العملية الثانية: التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب، وبجد، في شتى نواحيه ومختلف ميادينه، ليس لمجرد اتباعه والبقاء في مؤخرة الركب لاهئين خلفه، ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقدم.

وإجمالاً لا يتصفح متصفح كتاب الباحث ناصف قراءة ثانية لشعرنا القديم إلا ويدرك التجربة النقدية التي تثوي وراء التصنيف، وبشيء من التأمل والتروي

التلفيق مقابل المذهب التوفيق، لأن مذهب التوفيق لا يجمع من الآراء إلا ما كانت وحدته مبنية على أساس معقول، أما مذهب التلفيق فلا يبالي بذلك، لأنه يقتصر على النظر في الأشياء نظراً سطحياً للوقوف على هذه المصطلحات ينظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج 1/365.

(1) - الجراري، عباس: خطاب المنهج، ص 45.

يدرك كل مهوم بإعادة قراءة التراث الشعري أنّ طرائق المعالجة التي توصل بها الباحث تقع في صميم الهاجس التجديديّ، سواء أجنح الخطاب إلى الإعلان عن الجودة أم تطف بها واقتصد فيها؛ فقراءة الباحث للتصوص الشعرية كما وقفنا عليه جاءت في ظاهرها خالصة لمقولات المنهج الأسطوري، وفي حقيقتها مشروع قراءة تفتح على إمكانات متعدّدة في البحث، وتوحي بمسالك في التناول تختلف عمّا سلّك، وتطرح من الأسئلة أكثر مما تقدم من الإجابات.

آفاق مقارنة الشعر الجاهلي

حاولت هذه المقاربة تعميق القلق المعرفي، والدعوة إلى السعي الحثيث من أجل المزيد من التفكير في فتح أبواب جديدة للقراءة الأدبية والنقدية لا تزال غير مفتوحة، فكما ثبت أنّ النصّ الشعري الجاهلي لا تحدّه الحدود، وسيظلّ الإبداع في شأنه مفتوحاً؛ فكذلك ما يكتب من حوله يجب أن يظلّ مفتوحاً، وهو تحليله وقراءته وتأويله.

ولما كان التعدد والتنوع لا ينفي الوحدة في إطارها النظري العام فقد كانت المقاربات التي تحاورت مع الشعر الجاهلي بمثابة "تجارب" جزئية متنوعة؛ ولعل من أهم النتائج التي يمكن تلمسها من هذه الدراسات أن هذه القراءات المتعارضة والمتقاربة بقدر ما كانت تزيد من ثراء نصوص الشعر الجاهلي، فإنّها كانت تعبر عن طبيعة الالتباس والتقلّب في القراءة، وعن مدى انصياعها لإكراهات آفاق الانتظار ومقتضيات التلقي وموجّهاته.

وعلى الرغم من أنّ مدارس التلقي تركز على أهمية الفكرة المسبقة في فعل القراءة، بالنظر إلى طبيعة القارئ الذي لا يمكن أن يقتحم النص مجرداً من تكوينه، فإنّ هذا العنصر عندما يصبح مهيمناً على القراءة، يشكل إعلاناً عن إفلاس تلك القراءة. وهذا ما وقع فيه بعض قرّاء الشعر الجاهلي؛ حيث غيّب بعضهم الأسيقة التي وردت فيها تلك نصوص؛ فلكل كلام سياق، وآفة تأويل الشعر اقتطاعه من سياقه التداولي، وربما اجثائه من سياقه التركيبي.

إنّ الذي نحصر على تأكيده من خلال ما تقدم بيانه هو تأكيد المبدأ النظريّ القائل « إنّ التحوّلات التي يخضع لها وعي القراء وحاجاتهم وتصوّراتهم ورؤاؤهم، تؤثّر في بنية النصّ المقروء وفي دلالاته ووظائفه وقيمته⁽¹⁾؛ فالنصوص الشعرية القديمة؛ لم تكفّ عن التحقّق في وعي قرائها وفي تمثّلاتهم المختلفة لها... والحال هذه فقد لاحظنا تلك النصوص اكتسبت دلالاتٍ وقيماً مختلفةً عبر تاريخ تلقّيها؛ فقد خضعت في البداية إلى ضرب من المقارنة غير المتكافئة مع فنون الشعر الحديث، ممّا عرضها للإدانة والتحقير، وفي أحيان أخرى كان القراء يستظلّون بحبرتهم الشعرية الحديثة بحثاً عن نظائر جاهلية/تراثية في ضرب من الدّفاع عن الدّات والإعلاء من قيمتها ممّا جعل الفن الشعري الجاهلب يتحوّل إلى نسخٍ أولية غير ناضجة لفنون الشعر الحديث. ثمّ تشكّل بعد ذلك وعي مغاير صدر عن رؤية استكشافية لا تدافع ولا تهاجم؛

(1) عبد الواحد التهامي العلمي: قراءة السرد العربي القديم بين وهم المائلة ومبدأ المغايرة،

إنّ الوعي الذي تسلّح به مجموعة من القراء الذين أسهموا في فهم تراثنا الشعري والكشف عن هويّته وخصوصيّته بغض النّظر عن علاقته بأجناس الشعر الحديث الحديث. وإجمالاً فقد تبين لنا أنّ الشعر الجاهلي ظلّ مرتين إلى تحولات سياقات القراءة وتبدلات وعي القراء.

الفصل الثاني

الخطاب الصوفي في قراءات الدارسين المحدثين

ابن الفارض أنموذجا

أولا: الشعر الصوفي وإغواء التأويل، قراءة في سلسلة التعليقات :

إنّ تأمل أنماط التلقي - وهي تتعاقب على قراءة النص الفارضي - في تاريخ نقدنا الحديث منذ عصر الإحياء إلى اللحظة الراهنة، ليؤكد أنّ التلقي فعل لا يقف عند حد معيّن؛ فما دامت نصوص ابن الفارض قد انفلتت منه ومن سياقها فإنها والحال كذلك انفلتت أيضا من متلقيها الأصليين، وهكذا وهبت نصوص ابن الفارض نفسها قراءً جددا باستمرار ذلك أنّ أنماط التلقي وآفقه ليست بأكثر ثباتا من النص، فكما أنّ الأفق يتغيّر، وأنماط التلقي لا تستقرّ، فإنّ النص بالتبعية لن يكون كينونة تامة ثابتة، إن التلقي حدث يبدأ مع انبثاق النص المقروء، ويستمر معه متكيفا في كل مرة مع الأفق الذي يظلّ يتحرّك دونما توقف أو استقرار.

نحرص على التأكيد في هذا السياق على أنّ مسألة تصنيف قراء الشعر الصوفي إلى أنماط كبرى مسألة معقدة، وهي عملية لم تكن قبلية في البحث، بل جاءت بعد فحص المتن القرائي المتشكل حول نصوص ابن الفارض، وينبغي التأكيد على أنّنا وجدنا صعوبة في تصنيف بعض هذه القراءات؛ فمثلا قراءة الباحث عباس يوسف الحداد المعنونة بـ «الأنا في الشعر الصوفي. ابن الفارض

أمودجا» قاربت النص الصوفي من منظور نفسي، وفي الآن ذاته فحصته من منظور المرجعية الصوفية الوجودية؛ وكذا قراءة بولعشار مرسلي الموسومة بـ «الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، ابن الفارض» أمودجا كانت في جانب من جوانبها، إسهاما في تحيين النص الفارسي وفق المناهج الحديثة، على نحو ما كانت إسهاما في تأصيل مفهوم اللغة الصوفية الروحية، وهكذا فإن تصنيف هذه القراءات لم يكن هدفا في حد ذاته، حيث إن الهدف الأسمى تمثل في فحص المتن القرائي واستخلاص الاستراتيجيات والأدوات والمفاهيم والأعراف القرائية التي كانت تحكم اختيارات القراءة، وتحديد مسارها ونتائجها وموقفها من النص المقروء.

يعدّ موضوع القراءة وإشكال العلاقة بينها وبين النص الأدبي، من المواضيع الأكثر حداثة والأكثر تعقدا في ميدان البحث التقدي الحالي، وهي على كل حال ضرورة تحقيقية وإنتاجية Productivité، تنهض على مجموعة من الإوالبات والاشتغالات التفسرية والثقافية والاجتماعية والجمالية وغيرها. ولذلك فقد نظر إليها وإلى حركيتها من زوايا مختلفة، فكانت هناك أبحاث في سيكلوجية القراءة وفي سوسولوجية القراءة وفي جمالية التلقي وما إلى ذلك. فاعتبرت القراءة بمثابة نشاط نفسي أو استجابة داخلية، واعتبرت بمثابة ظاهرة اجتماعية وتاريخية، واعتبرت بمثابة تجليات دينامية لمعطيات ثقافية ومعرفية⁽¹⁾ تردنا قضية تعدد قراءات كتاب الشعر الصوفي إلى ما يصطلح عليه بنظرية التلقي؛ والتي جاءت رداً على الاتجاهات التقديّة، التي كانت سائدة،

(1) محمد خرماش: فعل القراءة وإشكالية التلقي، مجلة علامات، ع 100، 1998، ص. 53.

بحيث ركّز بعضها على مبدع العمل الأدبيّ، وركّز بعضها الآخر على النصّ، فأهملوا، بذلك العنصر الثالث الهام من عناصر العمليّة الإبداعية، وهو القارئ أو المتلقّي؛ ولم يلقَ القارئ الاهتمام الكافي إلا بعد أن قامت مدرسة كونستانس Constance الألمانية، في أوائل السبعينيات، بأكبر محاولة لتجديد دراسات التّصوُّص، على ضوء القراءة، ونادى رائدها، هانز روبرت ياوس (hans robert jauss)، وفولفجانج إيرز (wolfgang izer) بالانتقال في الدّراسة، من العلاقة بين الكاتب ونصّه، إلى العلاقة بين القارئ والنصّ.

لقد وضع ياوس (hans robert jauss) وإيرز (wolfgang izer)* رائدا مدرسة كونستانز الألمانية هيكلاً نظرياً لما يُسمى بجمالية التّلقّي Reception Esthetique de la وهي نظريّة « توفيقية تجمع بين جماليّة النصّ وجماليّة تلقيه، استناداً إلى تجاوبات المتلقي وردود فعله باعتباره عنصراً فعالاً وحيّاً، يقوم بينه وبين النصّ الجماليّ تواصل وتفاعل فينتج عنهما تأثير نفسيّ ودهشة انفعالية،

* والحق أنّه يجب التنبيه إلى أنّ إيرز وغيره من منظريّ التّلقّي صاغوا تصوّره الجماليّ في سياق التّصوُّص الأدبيّة الحديثة؛ حيث يدرك النصّ الأدبيّ باعتباره حاملاً عدداً لا نهائياً من المعاني، أو لا محلّ فيه للمعنى المحدد. في حين يقوم التّصوُّص الجماليّ الكلاسيّ على أساس وجود معنى خفيّ يمكن إدراكه بواسطة التّأويل. وبهذا المعنى يمكن القول إنّ النصّ عند ابن الفارض منفتح، لكنّه انفتاح مقيد بطبيعة الأدب الكلاسيكيّ.

ثم تفسير وتأويل، فحكم جماليّ استناداً إلى موضوع جماليّ ذي علاقة بالوعيّ الجمعيّ⁽¹⁾.

ثانياً: أفق الانتظار* l'horizon d'attente ما بين الجمالية والتاريخ :

يحتل مفهوم أفق الانتظار دوراً مركزياً في نظرية التلقيّ عند ياوس (hans robert jauss) فهو، «الركيزة المنهجية لنظريته»⁽²⁾، ويشير هذا المصطلح إلى «منظومة من المعايير والمرجعيات لجمهور قارئ، في لحظة معينة، يتمّ انطلاقاً منها قراءة عمل وتقويمه جمالياً، ويمتلك هذا العمل أيضاً أفقه للتوقع»⁽³⁾.

وعلى الرغم من تعدّد جذور هذا المصطلح واختلاف أصوله، فإنّه يظلّ، حتى عند ياوس، مفهوماً غامضاً ملتبساً، وقد تكون سلسلة الأصول تلك هي ما يجعل من هذا المفهوم يبدو على تلك الصورة من الغموض والالتباس؛ إذ

(1) حميد سمير: النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2005، ص 14

* يطرح هذا المصطلح النقدي في جمالية الاستقبال إشكالية نظرية من حيث الترجمة والنقل إلى المدونة النقدية العربية؛ إذ نجد هذا المصطلح في الكثير من الدراسات العربية قد ترجم إلى أفق الانتظار وفي القليل منها نجده قد ترجم إلى أفق التوقع. ينظر: في هذا السياق: خير الدين دعيش: أفق التوقع ما بين الجمالية والتاريخ مجلة مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، العدد الأول، جوان، 2009، ص 90 (الإحالات).

(2) روبرت هولب: نظرية التلقي، تر: عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي والثقافي بجدة، 1994، ص 202، ص 154.

(3) دانيي، هنري باجو: الأدب العام والمقارن، ترجمة غسان السيد، منشورات اتحاد الكتاب العرب 1997، ص 77.

يلاحظ روبرت هولب R . Holub أنّ المشكلة في استخدام ياوس (hans robert jauss) لمصطلح الأفق هي في «أنّه عرفّه تعريفاً غامضاً للغاية، إلى درجة أنّه قد يتضمن_ أو يستبعد_ أي معنى سابق للكلمة ...، يضاف إلى هذا أنّ هذا المصطلح يظهر ضمن جملة من الألفاظ والعبارات المركبة. فياوس يشير إلى «أفق التجربة»، و«أفق تجربة الحياة»، و«بنية الأفق»، و«التغيّر في الأفق»⁽¹⁾ Changement d'horizon، أضف إلى ذلك أنّ ياوس (hans robert jauss) نفسه يستخدم المصطلح بصورة متباينة، فحيناً هو عنده بمعناه عند هانز جورج غادامير *Gadamer* ، أي بوصفه مدى الرؤية الذي يشمل كل شيء يمكن رؤيته من موقع بعينه، وحيناً يستخدمه بمعنى مجموعة من المعايير والمقاييس، أي نظام مشترك من التقاليد والأعراف الثقافية والأدبية التي يستعين بها القارئ في مواجهة النص، وهو يتمثل بصورة أوضح في نظام النوع الأدبي الذي يخزنه القارئ ليتناول به النص، ويرصد من خلاله أشكال الانحراف التي يأتي بها.

(1) روبرت هولب : نظرية التلقي ، ص155.

* أهم ما قدمه غادامير في هذا السياق هو تحليل الطبيعة التاريخية لعمليات الفهم الأدبي ، ويصف حدث الفهم في واحدة من أشهر استعاراته بأنه امتزاج الأفق الخاص بالفرد التلقي بالأفق التاريخي المستقبل لنص أدبي ما ، فعندما نضع وعينا التاريخي نفسه خلال الآفاق التاريخية فإنّ هذا حسب غادامير «لا يستطيع العبور على عوالم غريبة لا ترتبط على أي نحو بعالمنا ، ولكنها مجتمعة تكون الأفق الواحد الكبير الذي تتحرك من داخله والذي يعانق فيما وراء الحاضر الأعماق التاريخية لوعينا الذاتي ، إنه أفق واحد في الحقيقة ذلك الذي يعانق كل شيء احتواه الوعي التاريخي» صلاح فضل: في النقد الأدبي ، اتحاد كتاب العرب، 2007، دمشق، ص83

يبدو أن استخدام ياوز (hans robert jauss) المبكر لهذا المفهوم كان محددًا في الوجه الأخير، أي أفق الانتظار بوصفه مجموعة المعايير والخبرات والأعراف الأدبية والجمالية، وقواعد النوع الأدبي التي يتمثلها القارئ في تناوله للنص وقراءته. فإذا كان كل نص ينتمي إلى نوع أدبي، فإنه بالضرورة « يفترض أفق انتظار، بمعنى مجموعة القواعد السابقة الوجود لتوجيه فهم القارئ (الجمهور) وتمكينه من تقبل تقييمي»⁽¹⁾.

وعلى هذا الوجه يكون الأفق عبارة عن مجموعة من خبرات وكفاءة يخرزنها القارئ الفعلي حين يتناول نصاً من النصوص، لكنّه ليس أي قارئ، القارئ الذي يفترضه هذا المفهوم هو قارئ كفاء، ذو حظ كبير من المعرفة المكتسبة من طول فحصه ومعالجته للنصوص قراءة وتحليلاً؛ إذ القارئ الكفاء وحده من يستطيع أن يرصد بحساسية عالية أي تحريف أو تشويش يحدثه النص المقروء في بنية الأفق العامة. ومن هنا كان ستاروبانسكي، في مقدمته للطبعة الفرنسية من كتاب ياوز (hans robert jauss) الموسوم «نحو جمالية للتلقي»، يقول: «إنّ هذا المنهج يقتضي ممن يطبقه أن يكون في مستوى معرفة المؤرخ الفقيه في اللغة المتمرس بالتحليلات الشكلية الدقيقة للانزياحات والتغيرات. إنها فيما يبدو الصعوبة التي يواجهها عالم نفثسى فيه زهو المعرفة الناقصة،

(1) هانز روبرت ياوز: أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس الأدبية، ضمن: نظرية الأجناس الأدبية، تر: عبد العزيز سبيل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط1، 1994 ص 55.

فجمالية التلقي ليست مبحثاً مباحاً للمبتدئين المتعجلين»⁽¹⁾؛ إذ إنها تتطلب معرفة واسعة بالأفق السابق precomprehension بكل معايير المقررة وأعرافه المرضية، ذلك أن علاقة النص بسلسلة التصوص السابقة عليه تابعة لسيرورة متوالية من إقامة الأفق وتعديله أو تحطيمه فالتص، حتى لو تظاهر بأنه جديد، لا يقدم نفسه كما لو كان جديداً بصورة مطلقة.

غير أن المنزلق الخطير الذي سيترب على سوء توظيف أفق الانتظار، هو أن يعامل هذا المفهوم كما لو كان مقياساً تقويمياً لجمالية الأدب، حيث يمكن باستخدام هذا المفهوم قياس مدى جمالية نص من التصوص، أو ما عرف عند ياوس (hans robert jauss) بـ «المسافة الجمالية» «La distance esthetique»، أي «المسافة الواقعة بين انتظارات القارئ عن العمل... وبين قدرة العمل الفعلية على الوفاء لتلك الانتظارات»⁽²⁾. وعلى هذا الأساس ستكون جمالية العمل مرهونة بمدى كسر العمل لأفق انتظارات وتوقعات القارئ، أي بمدى خرقه وخيانتة لهذا الأفق، وهكذا كما لو كنا أمام صياغة جديدة لمفهوم الانزياح * E`cart أو العدول في الشعرية البنيوية.

(1) جان ستاروبانسكي: نحو جمالية للتلقي، تر: محمد العمري، ط02، 2005، ص 150-151

(2) نادر كاظم: المقامات والتلقي. بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمداني في النقد العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2003 ص 35

* هو خرق للقواعد، وخروج على المؤلف، واحتيال من المبدع على اللغة اللاشعورية لتكون تعبيراً غير عادي عن عالم غير عادي، فاللغة يبدعها الكاتب/ المبدع ليقول كلاماً لا يمكنه قوله بشكل

لقد أثار هذا الاستخدام لمفهوم أفق الانتظار اعتراضات كثيرة، فهو كما يبدو يتضمن عودة جديدة للنقد الحكمي الذي تلعب فيه المعايير المقررة دوراً كبيراً في تحديد جمالية أي نص من النصوص، كما أن قياس المسافة الجمالية أمر ليس سهلاً دائماً، فليس بالإمكان تحديد تلك المسافة بين العمل والأفق بكل دقة وفي كل الأحوال، أضف إلى ذلك أن خرق الأفق وكسره ليس مقياساً صالحاً أو كافياً في كل الأحوال. «فإذا أخذت الكتابة العشوائية لحيوان الشامبانزي على الآلة الكاتبة ونشرت على أنها رواية مثلاً، فالمؤكد أنها ستبتعد عن توقعات جمهور القراء... وبعبارة أخرى فإنّ المسافة الواقعة بين الأفق والعمل تعد معياراً غير كاف لتحديد القيمة الأدبية»⁽¹⁾، بدليل أنّ هذا المعيار لن يصطفي إلا تلك الأعمال التي كان خرق الأفق مطلباً أساسياً لها، أما غير ذلك فإنه لن يحظى بالتقدير والاعتراف.

وفي الواقع أنّ خرق الأفق، أي جدة العمل الأدبي واختلافه لم يكن هو المطلب الأساس في كل أدب وفي كل عصر، بل إنّ بعض العصور والمجتمعات كانت تتحدد عندها جمالية الأدب بمقدار وفائها لقواعد النوع الأدبي ولأفق انتظار القراء. ولهذا كان روبرت هولب R. Holub يذهب إلى أنّ أساس المآزق الذي وقع فيه ياوس (hans robert jauss) يرجع إلى اعتماده الكبير على

آخر، ولا يكون الانزياح هدفاً في ذاته، خوفاً من الانبهاج التام، وإنما هو وسيلة لخلق الجمالية الشعرية، ويؤدي الانزياح وظيفته الدلالية والشعرية إذا كان مقبولاً من المتلقي.

(1) روبرت هولب : نظرية التلقي، ص 161-162.

الشكلانيين الروس، وذلك فيما يتصل بمفهوم «الإغراب» الذي أنيط به مسؤولية تأسيس القيمة الجمالية للعمل. يرى هولب R. Holub كذلك أن ليس ثمة ما يبرر هذا الاعتماد عند ياوس، ويوجز روبرت هولب R. Holub العوامل المؤثرة في تكوين نظرية التلقي في خمسة مؤثرات هي على التوالي⁽¹⁾: الشكلانية الروسية، بنوية براج، ظواهرية رومان أنجاردن، هيرمينوطيقا غادامير Gadamer، سوسيولوجيا الأدب في نهاية الأمر، كما وجد هولب R. Holub أنه ليس من الصعب العثور على إرهابات لهذه النظرية في كتاب فن الشعر لأرسطو، باشماله على نظرية التطهير التي تعد أقدم تصوير لنظرية تقوم فيها استجابة الجمهور المتلقي بدور أساسي. كما وجد في التراث البلاغي كلاً وعلاقاته بنظرية الشعر، إرهاباً بالنظرية أيضاً، بفضل تركيزه على أثر الاتصال بالقارئ⁽²⁾. لكن الإرهابات التي ركّز عليها هولب R. Holub، وخصص لها الفصل الثاني من كتابه، هي تلك الاتجاهات أو النظريات، التي ظهرت خلال الستينيات، وهيأت المناخ الفكري لازدهار نظرية التلقي⁽³⁾.

(1) صلاح فضل: في النقد الأدبي، اتحاد كتاب العرب، 2007، دمشق، ص 81 إن هذا التنوع لمصادر نظرية التلقي الذي ذكره هولب ليفسر بوضوح طابع المرونة، الذي ميزها بوصفها منهجاً سجالياً يقوم على مبدأ الحوارية؛ ومناقشة المناهج الأخرى، مع ما يقتضيه ذلك من نقد وتجريح لبعض آلياتها وتجاوز لبعضها الآخر.

(2) روبرت هولب: نظرية التلقي، ص 65-66.

(3) ينظر: المرجع نفسه، (الفصل الثاني، المؤثرات والإرهابات)، ص 65-142.

على الرغم من تلك الاعتراضات التي أثرت ضد مفهوم أفق الانتظار، فإنه يبقى من أهم المفاهيم لكل من يريد دراسة تاريخ التلقي، أو التواصل الأدبي في مجتمع من المجتمعات، وذلك إذا أمكن تخلصه من التبسيط المخل الذي انتهى إليه، أي معاملته كما لو كان معياراً لقياس جمالية العمل الأدبي. وفي هذا الشأن يذكر روبرت هولب R. Holub⁽¹⁾ أن اهتمامات ياوس (hans robert jauss) فيما بعد عام 1970 قد انصرفت بعيداً عن تلك الاهتمامات التي ظهرت في تلك الدراسة المبكرة، كما أن المفهوم الواعد لأفق الانتظارات قد توارى، وأخذ يتقلص بصورة لافتة في كتابات ياوس (hans robert jauss) اللاحقة. والحقيقة أنه لم يتخل عن مفهوم أفق الانتظار بصورة جذرية كما تُوهِم بذلك ملاحظة هولب R. Holub ، فياوس (hans robert jauss) في كتاباته اللاحقة قد تخلّى عن فكرة أن مفهوم أفق الانتظار يمكن توظيفه كمعيار حاسم في تحديد جمالية الأعمال الأدبية، فكسر أفق الانتظار ليس إلا مجرد حالة في تاريخ التلقي الممتد، وهو لا يعدو كونه شكلاً واحداً من أشكال التلقي المحتملة للنص. وقد سبق لياوس نفسه أن استدرك على مفهوم أفق الانتظار في بحث له منشور سنة 1975، حيث ذهب إلى أن « مفهوم أفق التوقعات لم يصبح

(1) ينظر: المرجع نفسه ، ص 176 و 177.

خلال السنوات الأخيرة أمراً شائعاً فقط، وإنما نتجت عنه في تطبيقاته المنهجية أخطاء أجد نفسي مسئولاً عن جزء منها⁽¹⁾.

إنّ معاملة أفق الانتظار بوصفه مقياساً معيارياً يفرّغه من كل معاني التواصل التي كان ياوس (hans robert jauss) نفسه يلحّ عليها. فإذا كانت جمالية نص تقاس بمقدار كسره لأفق توقعات القراء، فإن هذه الجمالية تحدد لنا ما يحدثه النص في القارئ فقط، أما ما يحدثه القارئ في النص فامر لا اعتبار له، في حين أن موضوع جمالية التلقي، من منظور ياوس (hans robert jauss) وإيزر (wolfgang izer)، هو ذلك التفاعل والتواصل بين النص والقارئ أو المتلقي.

ومن هنا كان ياوس (hans robert jauss) يشير إلى القصور في هذه الصورة الأولية لجمالية التلقي، وذلك حين ذهب إلى القول بأن جمالية التلقي كانت في البداية تقدّم نفسها «كجمالية مستقلة محيلة على الأعمال الفنية التي تتجاوز أفق انتظار جمهورها بفضل قيمها البريئة أو «السلبية»، وبفضل معانيها التي تثير فيما بعد تاريخاً تأويلياً غنياً. وفي حدود طرح جديد لمشاكل الوظائف الاجتماعية

(1) حامد أبو أحمد: الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط 02، 2002، ص 84.

للفن، على حقل الأبحاث أن يفتح على تقاليد أدبية لما بعد القتره المستقلة للفن وخارج المفهوم الإنساني للنهضة وعلى التواصل في اتساع لكل الوظائف»⁽¹⁾. ومع ذلك يبقى مفهوم أفق الانتظار استراتيجية تعين الباحث على دراسة طبيعة التلقي وخصوصيته في آية لحظة من تاريخ التلقي، وذلك بشرط أن نضع تطورات المفهوم بعين الاعتبار. ففي مقابل مفهوم أفق الانتظار كما عرضه ياوس (hans robert jauss) عام 1967، حيث كان التركيز منصبا على أفق الانتظار بوصفه نظاما من المعايير والخبرات، يمكن تحديده وموضعه، في مقابل ذلك نجد ياوس (hans robert jauss) يستخدم مفهوم الأفق لاحقا بصورة أشمل من كونه مجرد نظام من المعايير والخبرات بالتصوُّص المقروءة سلفاً، بل إنه يشمل هذا النظام، كما يشمل خصوصيات اللحظة التاريخية ودور الثقافة والأخلاق ومجمل الشروط المحيطة بحدث التلقي.

لقد عاد ياوس (hans robert jauss) سنة 1970 وما بعدها ليعطي أفق الانتظار أبعاداً أشمل مما قررها سابقاً، فهو عنده بمثابة «تهيؤ قارئ العمل الأدبي تهيؤاً ناتجاً عن توقعات مرجعها إلى الثقافة أو الأخلاق أو التراث الأدبي نفسه (الجنس الأدبي، الأسلوب، الثيمات)، في لحظة ظهور العمل زمنياً»⁽²⁾.

(1) هانز روبرت ياوس: جمالية التلقي، والتواصل الأدبي، مدرسة كونستانس الألمانية، تر: سعيد علوش، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع38، 1986، ص 112.

(2) السيد إبراهيم: النظرية الأدبية ومفهوم أفق التوقع، مجلة علامات، ع:32، 1999، ص 184.

يتضح من هذا التصور الأخير أنّ مفهوم الأفق ينبثق عن التراث الأدبيّ، كما ينبثق عن مجمل الأعراف الثقافيّة والاجتماعيّة والأدبيّة والشروط التاريخيّة المحيطة بالقارئ، والتي توجّهه، إلى حد كبير، قراءته واستراتيجياتها، حيث الأفق يتحكم، بقدر كبير، في تحديد مدى الرؤية الذي يجعل القارئ قادراً على رؤية مناطق معينة، في حين تحجب عنه مناطق أخرى * .

و ينبغي التأكيد والإقرار في هذا السياق بأنّ ثمة صعوبة كبيرة في التمييز بين ما هو للنص في أول ظهوره ، وبين ما هو من إضافات التلقّيات التي تعاقبت عليه. إنّ هذه الصعوبة ناتجة من حقيقة أنّ النص لا يقدم نفسه لأي قارئ بصورة مباشرة شفّافة، فهو لا يظهر إلا مصحوباً بجملة التلقّيات التي قرأته Précompréhension، وإلى حد كبير كانت تعيد تصنيعه وإنتاجه من خلال تلك القراءة. فأهمية النص وقيّمته ليست موجودة في النص ومقتصرة عليه فحسب، بل إنّها تعتمد، بدرجة كبيرة، على القارئ والأفق التاريخي الذي يقرأ النص من خلاله. ومن هنا ندّد ياوس، كما فعل قبله غادامير Gadamer * ،

* والمقصود هنا أنّ كل قارئ إنّما يقرأ النص وهو محكوم بأفقّه الخاص، ومنظوياً على أعراف قرائيّة قد تمثّلها، واستراتيجيات في القراءة قد تمت المصادقة على نجاحها، أي إنّ ما يمكن أن نقرأه في النص هو، إلى حد كبير، محدد سلفاً من خلال الأفق الذي يسمح بالرؤية والفهم، فما يمكن رؤيته وفهمه هو بالتحديد ما يكون مندرجاً في أفق أو نظام يمكن أن يفهم من خلالهما، وبما أنّ هذا الأفق في تغيّر مستمر من مجتمع لآخر، ومن عصر لآخر، فإنّ هذا الفهم لن يكون ثابتاً ومستقراً أبداً، فهو في حالة تكوّن مستمرة.

* ونرى أنه من المناسب هنا أن ننقل كلام غادامير يقول : « يتشكل أفق الحاضر في ارتباط بالضرورة الدائمة لوضع مسلماتنا موضع اختبار ، فمن مثل هذا الاختبار ينشأ أيضاً اللقاء مع الماضي وفهم التقليد الذي نصدر عنه، ومن ثم فإنّ أفق الحاضر لا يمكن أن يشكل بتاتا في انقطاع عن الماضي. لا وجود لأفق حاضر في انفصال عن الماضي ، ولا لأفاق تاريخية يمكن عزلها ، بل

بأوهام التاريخيّة « التي تدعو إلى العودة إلى المنابع والإخلاص للنصوص، وتقود المؤول إلى تجاهل حدود أفقه التاريخي، وتجاهل ما عليه أن يقوم به تجاه تاريخ استقبال نصّه، وإلى الحد الذي لا يرى فيه غير سوء التفاهم في عمل سابقه، وعلى أهبة للاعتقاد في علاقة خالصة ومباشرة بالنصوص التي تمتلك وحدها المعنى الحقيقي»⁽¹⁾.

وهكذا، فالنص إذن هو حصيلة تلك العلاقة الجدليّة والتفاعل النشط بينه وبين القارئ، كما أنه حصيلة هذا التفاعل النشط بين المتلقين أنفسهم. فأن تعرف ما هو النص هو أن تعرف كيف قُري، وتاريخ النص هو، على وجه التحديد، تاريخ تلقيّه وتجسّداته المتلاحقة عبر التاريخ L'histoire ، حيث النص لا يفهم دون أخذ تحقيقاته وتجسّداته بعين الاعتبار.

ولا لعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا إنّ اهتمام يابوس (hans robert jauss) كان منصبا على إعادة تركيب آفاق الانتظار؛ كي يتسنى له تأسيس تاريخ أدبي جديد، يضع منظور المتلقي في صلب اهتمامه، وبما أنّ النص يدخل في علاقة مع سلسلة من النصوص السابقة عليه، فإنّ اكتشاف أفق انتظار كل جيل يعتمد

يكنم الفهم بالأحرى في عملية دمج هذه الآفاق ندعي فصل بعضها عن بعض » H.G. Gadamer ; Vérité et méthode, trad, E. Sacre, rev , par p. Ricoer, parl 156156, جان ستاروبانسكي: نحو جمالية للتلقي، ص 151 ويعلق جان ستاروبانسكي على نص كادامير بقوله : « ويمكن القول بأنّ هذا الاندماج بين الآفاق هو موضع مرور التقاليد، فالمؤلفات الكلاسيكية هي التي تقوم حسب غادامير بالوساطة عبر المسافة الزمنية. Ladistance Temporelle. وهي فكرة لا يسايره فيها يابوس» المرجع نفسه ص ن.

(1) هانز روبرت يابوس: جمالية التلقي والتواصل الأدبي، ص 108.

على قدرة الباحث على تحديد نمط تلك العلاقة التي يقيمها النص المقروء مع تلك السلسلة من النصوص السابقة.

ويمكننا أن نصدق بأنّ توظيف مفهوم الأفق عند ياوس، ارتبط بغاية تأسيس تاريخ أدبيّ جديد أكثر مما ارتبط بتأسيس تاريخ تلقّ جديد للأدب؛ إذ ينظر ياوس (hans robert jauss) إلى النصّ في علاقته بسلسلة النصوص السابقة، والتي تشكل النوع الأدبيّ، وهذه العلاقة تابعة لسيرورة متوالية من إقامة الأفق وتشكيله، أو كسره وتحطيمه، أو تعديله وتصحيحه، وهذا ذاته ما طالب ياوس (hans robert jauss) بتجاوزه فيما بعد من خلال التركيز على التواصل بين النصّ والمتلقي، وبين المتلقي السابق واللاحق وهكذا.

يقول حسن البنا « يستخدم ياوس مصطلح أفق التوقعات محددًا به مجموعة من المعايير الثقافية والطروحات والمقاييس التي تشكل الطريقة التي يفهم بها القراء ويحكمون من خلالها على عمل أدبي ما في زمن ما ويمكن أن يتشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف السائدة وتعريفات الفن (مثل الذوق) أو الشفرات الأخلاقية السائدة ومثل هذا الأفق خاضع للتغير التاريخي »⁽¹⁾

لن يتحقق تاريخ التلقي إلا حين ينصب الاهتمام على خصوصية العلاقة بين التلقيات والقراءات المتعاقبة، ومدى تأثير التلقي السابق في التلقي اللاحق.. إن معاينة مسارات وأنماط التلقي من هذا المنظور سيعمّق فهمنا لحركة تعاقب أنماط التلقي التي دارت حول نصوص ابن الفارض في النقد العربي

(1) حسن البنا عز الدين : قراءة الآخر/ قراءة الأنا نظرية التلقي وتطبيقاتها في النقد الأدبي العربي المعاصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ، ط01 ، 2008 ، ص28.

الحديث، ففي هذا البحث نرصد نمطين من القراءة الأول قائم على مبدأ التماثل بين النص الشعري الفارضي والأدب الحديث، سواء بالتّظر إليه باعتباره أدباً ناشئاً في طور النّموّ، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه. وفي الحالين معاً، يسقط شعر ابن الفارض ضحيّة نموذجيّة الأدب الحديثة، تارة عندما يجد فيه الباحث ما كان يجب أن يلقاه، وتارة عندما لا يجد فيه ما كان يبتغيه. أمّا الثاني فقائم على مبدأ المغايرة بين الأدب الحديث والشعر الفارضي، فهو نمط من القراءة يؤمن بالخصوصيّة الجماليّة لأنواع الشعرية القديمة وبخاصة الصوفية واستقلالها عن التّصورات الجماليّة الحديثة.

إنّ الشيء الجديد الذي حملته نظريات التلقي والقراءة ولم يتبته إليه النقد الأدبي من قبل، هو أن تحديد الأدبية Littéarité لا يعتمد في هذه النظريات بالضرورة على بنية النص، بل يقوم على تحليل تجربة الفهم عند القارئ وتحليل النشاط الذي يقوم به لتفسير الآثار الجمالية التي يستشعرها أثناء القراءة. لعل تحليل تجربة القارئ الجمالية أن يمثل اعترافاً بأن المعنى لا يوجد في النص، بل في منطقة التفاعل بين القارئ والنّص. هكذا تدعو هذه النظريات المحلل إلى الاهتمام بفعل القراءة نفسه باعتباره نشاطاً جماليّاً، بدل الاهتمام بالنص في حدوده الذاتية. ولعل هذه الفكرة أن تعيد النظر في التصور التقليدي الذي يرى أن النص وحدة مطابقة لذاتها في جميع الأحوال. على هذا النحو يكون النقد الأدبي قد نقل محور اهتمامه من المرسل والنص إلى المتلقي؛ أي إن التأويل الذي

صينغ في هذه النظريات يقوم مفهومه على الانشغال بتفسير ما يحدث في أثناء القراءة كما يرى إيزر (wolfgang izer) ، أو الانشغال بالكشف عن التشكل الجدلي لمعنى العمل الأدبي تاريخياً وفق فهم تحاوري بين العمل وسلسلة القراء المتعاقبين كما يرى هانس روبرت ياوس.

وإجمالاً فالأساس في نظرية التلقي هو الكشف عن دور القارئ وفعاليته في تفسير الأعمال الأدبية والإسهام في إعادة تقويمها وإعطائها معنى وفق مجموعة من العوامل المتصلة بطبيعة وعي هذا القارئ وعصره وثقافته، وقد أصبح القارئ الآن صاحب سلطة لا تنازع في توجيه النص وتحديد قيمته، حيث إنّ كل نص يتوجه إلى القارئ ويحيل إليه.

ونحرص في هذا السياق على تأكيد أمرين:

- أنّ حدث قراءة نصوص ابن الفارض حدث تفسيري تأويلي، وتقترن مباحثه بمباحث نظرية الهرمينوطيقا، وهو حدث تواصلية وتفاعلية بين قارئ ونص، ويسهم فيه القارئ بقدر ما يسهم فيه المقروء.

- أنّ القراءة ظاهرة اجتماعية تخضع إلى أنماط فكرية معينة، وتدفعها حاجات وضرورات اجتماعية، فهي تتحرك في إطار الرغبة أو الأمل الضمني في تغيير واقع الذات، ولذلك يقترن فعلها بالسؤال الدائم: لماذا نقرأ التراث؟

ثالثاً: شعر ابن الفارض (*) وحدود التأويل:

يقول ابن الفارض محذراً قراءه:

وَعَنْىَ بِالتَّلْوِيحِ يَفْهَمُ ذَائِقٌ غَنَى عَنِ التُّصْرِيحِ لِلْمُتَعَتِّ

(*) لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المصادر التاريخية لم تحمل إلينا الكثير من أخبار ابن الفارض وسيرة حياته. ولد أبو القاسم عمر بن الفارض، الحموي الأصل والمصري النشأة والمقام والوفاة، في القاهرة في الرابع من ذي القعدة سنة 576 هـ / 1181م. ويتفق جميع من ترجموا له على أن اسمه "عمر"، وكنيته "أبو القاسم" أو "أبو حفص"، ولقبه "شرف الدين"، وأنه ابن أبي الحسن على ابن المرشد بن على، من أسرة كانت تفتخر بأن لها نسباً متصلاً ببني سعد، قبيلة حليمة السعدية مرضعة محمد، صلى الله عليه وسلم. عاصر ابن الفارض الأحداث المجيدة التي حققها الأيوبيون. فقد ترعرع في أيام صعود القائد البطل الناصر صلاح الدين الأيوبي إلى ذروة مجده، وعاش في ظل الملك الكامل في مصر، وتوفى قبل سقوط الدولة الأيوبية على أيدي المماليك بعدة سنين. كان أبوه يعمل بالفقه حتى أصبح فقيهاً شهيراً خاصة في إثبات ما فُرض للنساء على الرجال من حقوق في المواريث، فغلب عليه لقب "الفارض"، ومن ثم لقب ابنه عمر بابن الفارض. بدأ الشاعر سياحته الصوفية مبكراً. فكان عمر يذهب إلى وادي المستضعفين بالمقطم وهو جبل شرقي القاهرة. ثم يعود من سياحته إلى أبيه الذي كان يلزم ابنه بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم. تعلّم ابن الفارض الحديث على يدي أحد من كبار المحدثين في عصره، وهو العلامة الشافعي أبو محمد القاسم بن على بن عساكر الدمشقي (ت 700 هـ / 1205م). وهكذا انتمى ابن الفارض للمذهب الشافعي فلقب بالشافعي. تُوفّي بعد رجوعه من مكة بأربع سنوات، يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى سنة 632 هـ / 1235م. ودُفن في اليوم التالي بالقرافة، بسفح المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المعروف بالعارض، وهو مقامٌ على الجبل المذكور. والجدير بالذكر أن ابن الفارض لم يترك لنا سوى ديوانه المعروف، فلم يُعثر له على أي نوعٍ من رسالةٍ أو كتاب نستعين به لتوضيح مذهبه الصوفي.

يقول الفرغاني عن البيت الخامس والخمسين من أبيات التائية الكبرى «إنه يمكن قراءته على عشرين وجهًا من الإعراب وكلها صحيحة»

الفرغاني 699هـ : منتهى المدارك (إستنبول 1876، جزان، ص160)

يحلينا قول الفرغاني على القول إنَّ شعر ابن الفارض يقدم من الإجابات بقدر ما يتلقى من أسئلة وسيظلّ هذا الشعر ينجلي عن معانٍ وقيم جديدة كلما تواصل معه القراء وتجددت آفاق التلقي وأسئلة القراءة وأدوات التحليل ومعايير التقييم.

إنَّ إعادة تأسيس تاريخ قرّاء نصوص ابن الفارض / تاريخ التواصل الأدبي تتم بناء على تتبع مسار الأفق من إقامته حتى كسره وتخطيمه أو تعديله وتصحيحه؛ وهكذا تصبح معرفة استجابة قراء تائية ابن الفارض لا تتحقق إلا بمعرفة الأفق الذي استأنس به هؤلاء القراء حين كانوا يقلربون التائية، مما يؤكد أنّ العلاقة بين شعر ابن الفارض والقراء علاقة جمالية وتاريخية معاً. وبهذه الطريقة أمكننا أن نوظف مفهوم أفق الانتظار بوصفه أداة لإعادة تركيب تاريخ تلقي نصوص ابن الفارض.

ولعلنا لا نبتعد عن الصواب إذا قلنا إنه ينبغي فحص تائية ابن الفارض من غير المنظور البلاغي المتعارف عليه ، على اعتبار أن للمتصوفة معجمهم الخاص ولكلماتهم دلالات أخرى تختلف كلياً عن المؤلف لدى أهل المعرفة، لقد يتبادر إلى الذهن أنهم يشبهون أو يستعرون والحال أنهم يلبسون الكلمات

معان جديدة ، ويصبون فيها دلالات خاصة بهم، فالحج، والحرم، والمسجد الأقصى، وحواء كلمات تدل عند أبي الفارض على غير ما يفهم منها عادة.

نتغيا في هذا الفصل بواسطة مقولات التلقي استنطاق جملة القراءات التي تشكلت حول تائية ابن الفارض، وتفجرت حولها منذ ذلك الوقت، قراءات متباينة، وتفسيرات متعارضة لطبيعتها وسيمتها وقيمتها الجمالية، والدراسة بذلك ليست بحثا في تائية ابن الفارض بالدرجة الأولى، بقدر ما هي بحث في أنماط التلقي التي دارت حولها - تائية ابن الفارض -؛ وذلك من أجل الكشف عن الدور الكبير الذي تمارسه القراءة والتلقي في "تصنيع النص" وتحديد قيمته ومعناه، كما نروم من وراء هذه الدراسة التحقق من أن القراءات والتلقيات لأي نص إنما هي محكومة بأفقها التاريخي وسياقها الثقافي، فهي تتحرك وفق ما يتيح لها أفقها وسياقها من "ممكنات"، وفي المقابل فإنها ترضخ تحت الإكراهات التي يمارسه عليها هذا الأفق وهذا السياق، وهو ما يجعل من دراسة أنماط التلقي وسيلة جيدة ليس لاستكشاف نصوص الشعر الصوفي فحسب، بل لاكتشاف طبيعة الإكراهات التي يمارسها أفق الانتظار في توجيه القراءات، وأثر هذه القراءات في تصنيع النص المقروء وتشكيل دلالاته.

رابعا: الشعر الصوفي: سؤال المنهج والإشكال الحضاري العربي؛

لعلنا لا نخالف الصواب إذا قلنا إن القراءة العربية الحديثة وجدت في الشعر الصوفي عبر مسارها الطويل ميدانا خصبا لتطبيق أدواتها الإجرائية ،

ورؤاها المعرفية ، فالشعر الصوفي نص متميّز متفرد ، له من خصوصية الأصالة والتفرد القسط الوافر ، وهذا ما جعله نصاً لا يرفض أي قراءة تحاول أن تستنطق جوانبه من أجل الكشف عن بعضها ، أو محاولة استنطاق ما غمض منها، ومن ثم ثبت أنّ النصّ الصوفي نصٌّ متمنع دائماً ، وتلك خاصية التّصوّص الإبداعية الراقية ذات البعد الإنساني.

وقد ترجم إشكالية قراءة شعر ابن الفارض^(*) الباحث الأب جوزيف سكاثولين حينما قال: «إنّ الأشعار الصوفيّة التي تركها لنا الشاعر الصوفيّ المصريّ عمر بن الفارض (- 576 - 632-) ، ظلّت وما تزال مشكلةً مضيئةً لمن أراد فكّ طلاسمها وفهم معانيها. ولقد اهتمّ بهذه المشكلة عدد وفير من الشّراح المتقدّمين والباحثين المتأخّرين، ولكنّ أحداً منهم لم يدعِ أنّه كلّ بالنجاح. فلا تزال أشعار ابن الفارض موضع النزاع المذهبيّ والجدال النظريّ. ولعلّه ممّا زاد المشكلة تعقيداً ضمّ ابن الفارض إلى مدرسة ابن العربيّ الصوفيّة وخلط معاني ومقاصد الشّيخين، حتّى إنّ ابن الفارض لم يعد يُفهم إلاّ من خلال الفلسفة الصوفيّة

(*) بإشارة من جانب أحد من الأولياء سافر ابن الفارض إلى مكة فجاورها فترة من حياته وفقاً لما صار عادةً عند الكثير من الصوفية، طالباً في رحابها الفيض الإلهي الذي لم يفيض عليه ولم يفتح به في ديار مصر. فقد عاش هناك بين أودية مكة قرابة خمس عشرة سنة، يُحتمل بين سنة 613 هـ/ 1216م وسنة 628 هـ/ 1231م. فأنشده ذاكراً ذلك الزمان، (من الدالية "خفف السير... الأبيات: 30-32):

يَا سَجِيرِي رَوْحٌ بِمَكَّةَ رُوحِي شَادِيَا إِن رَغِبْتَ فِي إِسْعَادِي
كَانَ فِيهَا أُنْسِي وَمِعْرَاجُ قُدْسِي وَمُقَامِي الْمَقَامِ وَالْفَتْحُ بَادٍ

الأكبرية التي صبغت أشعار ابن الفارض بصبغة وحدة الوجود حتى يومنا هذا. ولكننا نتساءل: هل ذلك المذهب في فهم أشعار ابن الفارض منصف لمعاناته الصوفية؟ وهل ذلك المذهب أيضاً هو الترجمان الأمين لمعانيه المقصودة؟⁽¹⁾

والواقع أن الدراسات الصوفية تتطلب ممن يهتمُّ بها الكثير من الصفاء الروحي والنقاء النفسي حتى يتجانس الباحث مع الشاعر الصوفي فيدرك مقاصده البعيدة بذوق مُرهف لطيف. وقد قال ابن الفارض في هذا الصدد مُحذراً قراءه:

وَعَنَى بِالتَّلْوِيحِ يَفْهَمُ دَائِقٌ غَنَى عَنِ التُّصْرِيحِ لِلمْتَعَتِ

وهكذا لا يخفى مدى الالتباس والغموض في كثيرات من العبارات و التعبيرات التي وصف، بها شعر ابن الفارض وقد لا تمت له بصلة.

يتأكد التذكير هنا أنّ النظر في تائية ابن الفارض بوصفها نصاً قديماً وبوصفها خطاباً صوفياً بامتياز يقتضي تحقق نمط من الوعي القرائي التقدي (La conscience Lisante critique) متسم بتعدد واجهاته، وتنوع استراتيجياته حتى يتمكن من الانتشار في أكثر من اتجاه معرفي ويقدر على مواجهة الأسئلة المخصوصة التي يفرزها شعرنا الصوفي القديم: ما هي طبيعة المعالجة التي يمكن أن نرومها؟ هل نحلل ذلك النص، أم نشرحه، أم نفسره، أم نوّله أم نقاربه؟

(1) الأب جوزيف سكاتولين: عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى

دراسة تحليلية بلاغية، ص 01

هل نتعامل مع النص الصوفي مثلما نتعامل مع نصوصنا الأخرى ؟ ثم بأيّ أداة أو رؤية نفعل ذلك: بواسطة وسيلة عربيّة معاصرة أم بالاستفادة من الملاحظات الجماليّة والالتفاتات التقدّيّة القديمة المبتوثة: نلتقطها ثمّ نستثمرها استثماراً حديثاً ؟ هل نقارب ذلك النّص في ضوء مفاهيم نظريّات التّلقّي والأجناس الأدبيّة، والبلاغيّة، والأسلوبيّة الغربيّة، أم بمنهج نقديّ عربيّ؟

هذا، و لا يكاد المتأمّل في قضايا القراءة النقدية داخل الثقافة العربية الحديثة يظفر بما يرتضيه إجابةً شافيةً، تصل به إلى برّد اليقين فيما يخصّ المنهج الذي يتوسّل به المؤرّول في قراءة التراث الصوفي وتأويله.

لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إنّ الوعي بالتراث الصوفي يمثل لحظة أخرى من اللحظات التي ما فتئت تقلق تفكيرنا الأدبيّ، منذ أصبح ما سمي بالأصالة والمعاصرة هاجساً تصدر عنه جميع الكتابات النّقديّة عن وعي أو لا وعي، فليس الاهتمام بتراث صوفي متنوع وخصب إلا وجهاً لإشكال ثقافيّ يتجسّد في موقفنا من التراث والحداثة، وموقفنا من قضية التّجديد والإبداع. ولعلّه حان الوقت كي نجعل من الاهتمام بتراثنا الصوفي لحظة تأمل فيما ينبغي صنعه من أجل تطوير الحقل النّقديّ من غير الجهة التي سعى إليها معظم نقادنا في السنوات العشرين. إنّ إشكال الشعر الصوفي القديم هو إشكال قراءته ؟ وإشكال هذا الشعر هو أيضاً أحد أوجه الحضارة: كيف السبيل إلى فهم طبيعته؟

إنّ أيّ قارئٍ حصر اهتمامه لزمن طويل في قضايا الشعر الصوفي ليتساءل عن موقع هذا الشعر من الأدب كلما قرأ حديث الدّارسين المحدثين عن انفتاح النّص وتعدد المعاني Polysémie، وقابليّة التّأويل اللامتناهيّ وما إلى ذلك من العبارات والاستعارات التي تضع نصب عينها نصوصاً محددة من الإبداع ؛ ففي وقت مبكر من عصرنا الحديث بدأت نصوص ابن الفارض من جديد تشكّل موضوعاً للمناقشة وإبداء الرّأي . وفي الآتي ترسيمة توضح أنماط القراءات :

أنماط قراء ابن الفارض			
النمط	المرجعية	الأفق	نماذج لأبرز القراء
قراءة المتأخر في ضوء المتقدم.	قراءات نظرت إليه في ضوء نور فلسفة ابن العربيّ الصوفيّة، أي فلسفة وحدة الوجود	لا يوجد فرق بين الاثنين إلّا في صيغة الكلام، فقالوا إنّ ديوان ابن الفارض ليس إلّا صورة شعريّة لفلسفة وحدة الوجود التي نجدّها على أتمّ صورتها فكراً وتعبيراً في مؤلّفات ابن العربيّ، بل صدّق بعضهم رواية قديمة جعلت ابن الفارض تلميذاً لابن العربيّ	<u>من المتقدمين</u> : سعيد الدين الفرغانيّ وعبد الرازق الكاشانيّ وعبد الغنيّ النابلسيّ <u>المتأخرين</u> : فإجناثيو دي ماتيو ولوي غارده ود. عاطف جودت نصر
قراءات وفق خصوصيات النسق الثقافي	قراءات ترى أنّ الاتّحاد أو الوحدة التي يصفها ابن الفارض في أشعاره ليست إلّا وحدة الشهود لا غير.	شاعر صوفيّ قد وصل إلى الفناء التامّ في الذات العليّة حتّى صارت الموجودات منعدمة تماماً فيما عدا ربّه. وعباراته عبارات شاعريّة، لا تؤخذ مأخذ العبارات الفلسفيّة.	<u>من المتقدمين</u> : جلال الدين السيوطي <u>من المتأخرين</u> : نالينو و نيكلسون واربري والدكتور مصطفى حلمي والدكتور عبد الخالق محمود عبد الخالق.

يلاحظ الباحث الأب جوزيف سكاثولين أنّ هؤلاء المؤيدين لابن الفارض «لا يستطيعون أن يشرحوا معاناته الصوفيّة إلاّ بالالتجاء إلى عبارات توحى بوحدة الوجود. فتكثر في دراساتهم عبارات مثل: وجود واحد وذات واحدة وروح كليّ ونفس كليّة... إلخ»⁽¹⁾ ثم يستحضر الباحث قول المستشرق الإنجليزي نيكلسون الذي يستبعد فكرة وحدة الوجود عن ابن الفارض «هل كان ابن الفارض قائلاً بوحدة الوجود؟ لا أظنّ، ولكنّه في حالة وحدة دائمة متّصلة يقال إنّّه قد وصل إليها لم يعد بإمكانه أن يتكلّم بلغة غير لغة وحدة الوجود»⁽²⁾

من المفيد في هذا السياق أن نصدق ونقرّر - وفق ما يقتضيه البحث - أنّ مشاريع القراءات الحديثة للنص الصوفي طرحت إشكالا منهجيّاً ارتبط بالمنهج الذي كانت تصدر منه هذه القراءات الحدائيّة وبالأسيقة التاريخيّة والثقافيّة والحضاريّة التي رافقت هذه المناهج في نشأتها وتطورها و المرجعيّات الفلسفيّة التي منها خرجت والتي كانت توجه هذه القراءات.

وهذا الطرح المنهجيّ من شأنه أن يكشف لنا عن المرجعيّات والمفارقات التي كانت تحكم هذه المناهج الحدائيّة في قراءتها للمدونة الشعرية عموماً والصوفيّة على وجه الخصوص من حيث استكشاف المعنى وبناء الدلالة والعمل على إبراز الفوارق والتقاطعات بين ما كان سائداً من مناهج في قراءة

(1) المرجع نفسه، ص 12

(2) المرجع نفسه ص ن.

الخطاب الشعري العربي؛ (خاصة التلقي التاريخي) وما حملته هذه المناهجُ اللسانية من توجهات جديدة غير معهودة في مقارنة التراث الشعري.

ومما يميز هذه المناهج في قراءتها للنص الشعري هو سعيها نحو إحداث قطيعة معرفية كلية مع كل القراءات السياقية^(*)، فأهم ما يميز القراءات الحدائرية للنص الصوفي هو سعيها الدءوب نحو إحداث قطيعة كلية مع كل القراءات السياقية؛ وهكذا مع تقدّم الزمن والتطورات التي حدثت في مناهج الدراسات الأدبية في الثقافة العربية تحوّل الشعر الصوفي إلى موضوع نظر وتأمل في ضوء تعاقب سلسلة من الأسئلة، أسهمت في الكشف عن أسراره وتفسير سماته والوقوف على معانيه المتجددة.

لم يتوقف الشعر الصوفي عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد الآفاق وعلى الرغم من تباين استراتيجيات القراءة ومناهج التحليل ومعايير الحكم، فإننا

(*) هي التي تنطلق من نقطة الاهتمام بما حول النص كالمؤلف أو الحقبة التاريخية التي عاش فيها وما لها من أثر فيه، ومن شأن هذه المناهج دراسة السياق وما يتعلق به، ومن أبرزها المنهج التاريخي، الاجتماعي، النفسي وغيرها وهي جميعاً يمكن أن نسميها «تفسيرية» لأنها تسعى إلى تفسير النص بتفسير سياقه ويعرف الباحث حجازي السياق (Le contexte) بقوله: «مفهوم يشير إلى مجموعة العوامل التي تؤثر في اتجاه النص، وفي تشكيله، وفي ظهوره، فالسياق العام للأثر الأدبي أو النص هو المجتمع والتاريخ». سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، ط2001، ص41. الأنا، الزمان والمكان، القلق الوجود الجمعي - شكلت جملة الظواهر التي حاولت القراءة النفسية مقاربتها في دراستها للشعر الصوفي، فحاولت أن تستخلص من خلال تطبيق أسس المنهج النفسي والتي مؤداها أن الشعر الصوفي، ما هو إلا إفراز طبيعي لتعارض مبدأ اللذة مع مبدأ الواقع في نفسية الشاعر الصوفي، وبخاصة في مقاربتها لظاهرة الاغتراب.

نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التاريخي الطويل بين القراء و الشعر الصوفي جملة من السمات والمكونات التي شكّلت نسيج بلاغة شعرية متميزة لعل أبرزها:

- نسق الحب بوصفه مكونا ثابتا
- مبالغة التبليغ
- كثرة القسم
- كثرة الرمز الصوفي
- العري من التصوير المجازي.
- التماذي في وصف الذات الإلهية: يقول عمر بن الفارض في الذات الإلهية:
يَقُولُونَ لِي صِفْهَا فَأَنْتَ يَوْصِفُهَا خَبِيرٌ أَجْلٌ عِنْدِي بِأَوْصَافِهَا عِلْمٌ
صَفَاءٌ وَلَا مَاءٌ وَلُطْفٌ وَلَا هَوَاٌ وَنُورٌ وَلَا نَارٌ وَرُوحٌ وَلَا جِسْمٌ
تَقَدَّمَ كُلُّ الْكَائِنَاتِ حَدِيثُهَا قَدِيمًا وَلَا شَكْلٌ هُنَاكَ وَلَا رَسْمٌ
يرى الباحث جوزيف سكاتولين أن المشكلة في قراءة شعر ابن الفارض تكمن في قضيتين⁽¹⁾:

(1) لأب جوزيف سكاتولين: عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التأثية الكبرى دراسة تحليلية بلاغية، ص12

الأولى: تتمثل في الصعوبة اللغوية البالغة؛ إذ إنَّ شعر ابن الفارض ليس سهل المنال والفهم لأنه شاعر ماهر مبتكر ضليع في صناعته، وهي صناعة الشعر. ولقد قرأنا الكثير من الشكاوى في هذا الصدد. والواقع أنَّ الكثير من أبياته تبدو وكأنها الغازُّ تستعصي على كلِّ شارح. فالفرغاني مثلاً يقول عن البيت الخامس والخمسين من أبيات التائيّة الكبرى «إنَّه يمكن قراءته على عشرين وجهًا من الإعراب وكلّها صحيحة» ومَّا يزيد هذه المشكلة تعقيدًا أنّنا كما ذكرنا لم نعثر على كتابٍ آخر لابن الفارض غير ديوانه. فلا نستطيع أن نستعين بأيِّ شرح منه بصورة غير شعره. وذلك خلافاً لحالة معاصره ابن العربيّ الذي شرح فكره في مؤلّفات عديدة. لذلك فنحن نفتقد الأخبار التي تدلُّنا أو ترشدنا إلى معرفة مصادر رؤية ابن الفارض الصوفيّة.

الثانية: ترتبط بمدلولات الألفاظ التي عبّر فيها الشاعر عن معاناته الصوفيّة مثل: إئتّحاد، وحدة، جمع.... فماذا كان يعني بها؟ وقد اختلفت الآراء حولها عند من شرحوها.

إنّ واقع دراسات نصوص الشعر الصوفي متصل بواقع الدراسات النقدية في الأدب العربي الحديث، وهذا الواقع مرتبط بحال ثقافة تتنازعها أفكار ومواقف متناقضة بعضها يرتمي في أحضان الفكر التقليدي، وبعضها يستعير من الآخر كل شيء، ولم يقع جدل عميق لنتهي إلى بديل مناسب يُتفق بشأنه بشكل

عام، ومن الطبيعي أن تظهر تجليات ذلك في النقد، ومنه دراسات الشعر الصوفي.

تصدر رؤيتنا لنصوص الشعر الصوفي إذن من مبدأ نظري يرى أن تجديد الآليات المعرفية و الأدوات المنهجية في الفحص والقراءة يستتبع بالضرورة تجديدا في الفهم والتأويل، كما يرى أنّ النصوص الشعرية الصوفية غنية تحتاج إلى تحيين بنيتها بأدوات علمية جديدة ، وهكذا فإنّ هذه الدراسة تسعى إلى إعادة بناء مفهوم بلاغة الشعر الصوفي تاريخيا ؛ أي على نحو ما شكله وعي القراء الذين تعاقبوا على قراءة الشعر الصوفي/ تائية ابن الفارض والحكم عليه في النقد العربي الحديث؛ حيث لم يتوقف الخطاب الصوفي عن إثارة الأسئلة المتجددة بتجدد الآفاق⁽¹⁾.

وعلى الرغم من تباين استراتيجيات القراءة ومناهج التحليل ومعايير الحكم، فإننا نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التاريخي الطويل بين القراء و الخطاب جملة من السمات والمكونات التي شكلت نسيج بلاغة شعرية استطاعت أن تستأثر بنظر القراء الذين أسهموا بشكل من الأشكال في وصفها وضبط حدودها وتقريري آلياتها وأصولها. ومن أهم المقاربات التي قاربت شعر ابن الفارض نذكر :

(1) Hans Robert Jauss, Pour une herméneutique littéraire, Editions Gallimard. Paris, 1988, p: 394-416.

- غوزي مصطفى: الأبعاد الإنسانية في الخطاب الصوفي، ابن الفارض نموذجاً، أطروحة دكتوراه، إشراف عبد القادر بوعرفة، جامعة وهران، قسم الفلسفة، 2012، 2011
- محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، القاهرة، ط02، 1971
- عاطف جودة ناصر: شعر ابن الفارض دراسة في الفن الصوفي، دار الاندلس، ط1، 1983.
- وحيد بهمردي: اللغة الصوفية ومصطلحاتها في شعر ابن الفارض، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، 1986.
- رمضان صادق: شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998
- عبد الخالق محمود: ديوان ابن الفارض تحقيق ودراسة نقدية، مكتبة الآداب، القاهرة، ط03، 2007.
- عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض أنموذجاً، دار الحوار، سوريا، ط2009، 02
- عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوفي. ابن الفارض أنموذجاً، دار الحوار سوريا، ط02، 2009 .

- بولعشار مرسلبي: الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، ابن الفارض أنموذجا أطروحة دكتوراه، إشراف أحمد مسعود، جامعة وهران، أحمد بن بلة، كلية الآداب والفنون، 2014-2015

لعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن شعر ابن الفارض ظلّ موضع الإعجاب والاهتمام عند الكثير من الباحثين، عربًا كانوا أم عجمًا، في الشرق أو الغرب. فيجد الباحث نفسه أمام واسعة من الشروح والدراسات عبر القرون ح تى يومنا «مكتبة فارضية» هذا. ممّا لا يسعه المقام هنا لعرض مفصّل لكلّ واحد منها. ولكننا نكتفي بالإشارة إلى أهمّها وإلى أهمّ القضايا والمسائل التي دارت حول شعر ابن الفارض.

إنّ مفهوم «نمط التلقي» يكفي الباحث مسؤوليّة عبء الإحاطة بتاريخ التأويلات والتلقيات لنصوص الشعر الصوفي في كليّتها؛ فنمط التلقي هو تعبير عن حالة من التلقي الجماعيّ المشترك، إنّهُ التّحام متماسك لجملة قراءات تصدر عن أفق تاريخيّ واحد، وتحركها هواجسُ أيديولوجيّة متشابهة، كما أنّها تشترك في مجموعة من الافتراضات والغايات والمصطلحات الفنيّة واستراتيجيّات القراءة، وهو ما يسمح لهذه القراءات بالوصول إلى نتائجٍ مشتركةٍ وتأويلٍ متشابهٍ للنّص الواحد. ومن هنا فبدل الاهتمام بتقصّي القراءات وتصنيفها انصبّ اهتمامنا على استنطاق المتن القرآنيّ التّمودجيّ الذي شكّل نمط التلقي في المرحلة التاريخيّة المحددة. وعلى هذا فإذا صرنا لبيان أنماط التلقي

في صورتها التزامية أو التعاقيية فنحن إذ ذاك ملزمون بفحص المقولات الكبرى للمناهج التقديّة الحديثة في أصولها الغربيّة، وكيف استطاع الخطاب التقديّ العربيّ الحديث والمعاصر أن يستثمرها في مقارنة التراث الشعريّ الصوفيّ.

و لقد أردنا برصد قراءات تائية ابن الفارض وتلقيه أن نفهم طبيعة شعره الأدبية وما ينطوي عليه من قيم جمالية وروحية، على نحو ما أردنا أن نثبت أن تحولات آفاق التلقي مسؤولة عن إظهار هذه القيم أو حجبها، وعن إبرازها والتدقيق فيها أو الإشارة الوصفية العامة إليها. ولعل الحركة الصاعدة في قراءة الخطاب الصوفيّ بأنماطها المختلفة تكشف عن العلاقة الملتبسة بين عالم القارئ وعالم النصّ، بين أفق القارئ العربيّ الحديث وأفق نصوص الشعر الصوفيّ، حيث تتحول علاقة القارئ بالنصّ إلى علاقة اتصال وانفصال في آن؛ فإذا كان القارئ ينتمي إلى عصر ليس هو العصر الذي ينتمي إليه النصّ المقروء، فإنّ العلاقة بينهما تكون علاقة انفصال لا محالة، غير أن هذا الانفصال سرعان ما يتحوّل إلى اتصال حين يتجاوب النصّ مع متطلبات عصر القارئ. وقد درس شعر ابن الفارض من زوايا مختلفة، منها فمن الدراسات العربية مثلاً نذكر:

- الشروح : شرح التائيّة الكبرى لسعيد الدين الفرغاني 699 هـ وعنوانه "منتهى المدارك" ⁽¹⁾ و شرح التائيّة الكبرى لعبد الرازق بن أحمد الكاشاني 730 هـ وعنوانه كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرّ و شرح التائيّة الكبرى

(1) منتهى المدارك: إستنبول 1886، جزان.

والميميّة (الخمريّة) لداود بن محمّد - القيصريّ 750 هـ مخطوط، و شرح الديوان لبدر الدين حسن البوريني 1024 هـ - و شرح الديوان لعبد الغنيّ النابلسي 1143 هـ وعنوانه: كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابن الفارض و شرح الديوان الذي جمعه رشيد غالب الدحداح اللبنانيّ الذي نقل فيه شرح البوريني برمته، وأضاف إليه مقتطفات من شرح النابلسي، فأضاف في أوّله ديباجة الديوان وفي آخره العينيّة والميميّة، وهذه كلّها من وضع عليّ سبط ابن الفارض

- ومن الشروح الحديثة نذكر شرح أمين الخوري المسمّى "جلاء الغامض في شرح ديوان ابن الفارض الذي طبع عدّة مرّات في بيروت، آخرها عام 1910 . وأخيراً، تحقيق وشرح ديوان ابن الفارض، للدكتور عبد الخالق محمود عبد الخالق، الذي طبع بالقاهرة سنة 1984 م . إلا أنّ هذه الشروح المتأخّرة لم تأتِ بجديد، بل هي في الأغلب تلخيص لِمَا سبق من شروح. وبجانب تلك الشروح، نجد في الشرق بعض الدراسات عن ابن الفارض، وأهمّها:

- «ابن الفارض والحبُّ الإلهي» مصطفى محمّد حلمي .وهي دراسة كاملة أساسيّة لحياة ابن الفارض ومعاناته الصوفيّة للدكتور ، «شعر عمر بن الفارض، دراسة في فنّ الشعر الصوفي» عاطف جودت نصر، وهي لا تضيف كثيراً على دراسة الدكتور مصطفى حلمي (1) .

(1) محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1971 وعاطف

جودة ناصر: شعر ابن الفارض دراسة في الفن الصوفي، دار الاندلس، ط1، 1983.

المقاربات الاستشراقية :

وكما ظفر ديوان ابن الفارض بعناية الشراح والباحثين في الشرق، فقد حظي أيضاً بانتشار واسع بين المستشرقين الغربيين. فنجد بعض أشعار ابن الفارض من بين أوائل النصوص العربيّة التي تُرجمت ونشرت في الغرب على يد العالم الهولنديّ فابريسيوس (Fabricius) سنة 1638 م. وبعد ذلك، نجد أنّ عدداً من المستشرقين في القرن الماضي قد حاولوا عمل الترجمات الأولى لأشعار ابن الفارض، نذكر منهم المستشرق النمساويّ هامر بورجشتال (Hammer-Purgstall) الذي كان أوّل من قام بترجمة التائيّة الكبرى كلّها إلى الألمانيّة سنة 1854. إلاّ أنّ ترجمته كانت غير دقيقة وغير أمينة للنصّ الأصليّ، حتّى علّق عليها مستشرق آخر وهو العلامة الإنجليزيّ رينولد نيكولسون (Reynold Nicholson) بقوله يُتَنظَرُ مَن يقوم بترجمة نصّ أدبيّ أن يكون قد حاول فهم ذلك النصّ. وبالرغم من تلك المحاولات، فإننا يمكن أن نقول: إنّ ابن الفارض لم يزل شبه مجهول عند الغربيين حتّى بداية قرننا هذا. وكان مَن جدّد الاهتمام بالشاعر الصوفيّ المصريّ المستشرق الإيطاليّ القسّ اجنازيو دي ماتيو (Ignazio di Matteo) الذي قام بترجمة جديدة للتائيّة الكبرى إلى الإيطاليّة مع مقدّمة هامّة لفهم مذهب ابن الفارض الصوفيّ. وكانت هذه الترجمة هي التي دفعت مستشرقاً إيطالياً آخر، وهو كارلو نالينو (Carlo Nallino)، إلى مضمار الجدل فانتقد ترجمة دي ماتيو وفهمه لشعر ابن الفارض الصوفي، وقدم الكثير من الملاحظات المهمّة

حول ابن الفارض والتصوف الإسلامي، وإثر ذلك الجدل، قام المستشرق الإنجليزي نيكلسون (Nicholson) بترجمة وشرح جزء كبير من التائيّة الكبرى وصل إلى ثلاثة أرباعها، وبعض القصائد الصغرى، وأخيراً قام مستشرق إنجليزي آخر واسمه آرثور جون أربري (Arthur John Arberry) بتحقيق مخطوطة لديوان ابن الفارض التي ظلت مهملة في مجموعة تشيستر بيتي (Chester Beatty Collection) وأثبت أنها أقدم نسخة للديوان وأنها مختلفة شيئاً ما عن النسخ الأخرى المتداولة في المشرق. ولا شك أن هذه إضافة ذات أهمية لما عُرف عن الشاعر، فقد نشرها أربري مع شرح لغوي وصوفي، مما يجعله العمل الأكمل فيما كُتب عن الشاعر المصري. وإلى جانب تلك الشروح والدراسات، فهناك مجموعة من المقالات تناولت وجوهاً مختلفة من شعر ابن الفارض. نذكر منها ما كتبه المستشرق الفرنسي لوي غارده (Louis Gardet) الذي فسّر ابن الفارض في نور فلسفة وحدة الوجود وما كتبه الباحث عيسى بلّاطه (Issa Boullata) عن سيرة حياة ابن الفارض، انتقد فيها الكثير من الأخبار الموروثة عن الشاعر، محاولاً إثبات أصدق صورة معبرة له. ويلاحظ من قراءة تلك الشروح والدراسات أن هناك قضية أو مسألة أساسية تتعرض للنقاش والجدال وتتضارب الآراء حولها، هذه القضية هي قضية عامّة في التصوف الإسلامي، خاصة بعد الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي وهي: هل كان ابن الفارض من مدرسة ابن العربي التي تسمى "مدرسة"؟ «وحدة الوجود» والمفهوم من هذه العبارة أن وجود العبد يفنى في ربه في النهاية حتى إنه لا يعترف إلا بوجود واحد هو وجود ربه. أم، هل كان

ابن الفارض من مدرسة وحدة الشهود» ويقصد بهذه العبارة أنّ وعي الصوفي يتلاشى في مشاهدة أو شهود ربّه حتّى لا يتبقّى له وعي شخصي فلا يرى إلا ربّه بغير إنكار تميّز وجوده عن وجود ربّه.

خامساً؛ قراءة القصيدة الصوفية بين وهم المماثلة وأفق المغايرة:

أفق المماثلة: إنّ القراءة القائمة على مبدأ التماثل بين الأدب الصوفي/ القديم والأدب الحديث، سواء بالنظر إليه بوصفه أدباً ناشئاً في طور التّموّ، أم باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه. في الحال الأولى يتمّ إلغاء خصوصيّة الأنواع القديمة ومغايرتها لمصلحة أدب يتعالى على الزّمان والمكان ولمصلحة قيم كونيّة تتلخّص الخصويّة الجماليّة التاريخيّة لأدب الأمم والحضارات، وفي الحال الثّانيّة يتمّ إلغاء هذه الأنواع واستبعادها كليّة لمصلحة أنواع أفرزتها ثقافات حديثة وآداب جديدة. في الحالين معاً، يسقط الأدب القديم ضحيّة نموذجيّة الأدب الحديث، تارة عندما يجد فيه الباحث ما كان يجب أن يلقاه، وتارة عندما لا يجد فيه ما كان يتغيّه. إنّ القراءة القائمة على المماثلة هي قراءة «منحازة إلى التّمودج الجماليّ الأدبيّ الحديث، تستخدمه أحياناً معياراً تعيد في ضوئه صياغة أنواع أدبيّة قديمة، وتستخدمه أحياناً معياراً لمحاكمة هذه الأنواع واستبعادها»⁽¹⁾.

(1) عبد الواحد التهامي العلمي : قراءة السرد العربي القديم بين وهم المماثلة ومبدأ المغايرة ، مجلّة عالم الفكر، العدد 1 يوليو-سبتمبر 2012، المجلد 41، ص75 بمعنى أن هذا النمط من القراءة ، يتّصف بالمعيارية والهيمنة والإقصاء؛ فكثير من الأنواع الشعرية القديمة لم تحظ بالتقدير بسبب ما كانت تقوم عليه من مكونات تتعارض مع التوجّه الجماليّ لمفهوم الأدب الحديث..بمعنى إن مثل

في مقاربة بعنوان « بولعشار مرسلي: الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، ابن الفارض أنموذجا »⁽¹⁾ صدرت في 2015 يرى الباحث -بعد أن اتكأ على مقولات فرويد- أنّ ابن الفارض استعمل «رمز الغزال إشارة إلى النفس الإنسانية التي ألهمت صوابها، وهي عبارة عن الروحانية الإنسانية المشرقة على العالم الجسماني، ويقصد بالحمى القلب التقي، وبالضبي عالم الغيب»⁽²⁾

تصدر قراءة بولعشار مرسلي إذن عن المعايير النفسية التي صاغها فرويد وأتباعه ؛ إذ لا يكتفي الباحث باستثمار خبرته النفسية الفرويدية في تحليله لشعر ابن الفارض، بل يتخذ من كتاب عباس يوسف الحداد الموسوم بـ «الأنا في الشعر الصوفي مرجعا في دراسة مقولة الأنا عند ابن الفارض». ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن مقاربة الباحث بولعشار مرسلي - انطلاقا من المنهج الذي اعتمده وصولا إلى النتائج التي توصل إليها- تعد امتدادا لجهود الباحث عباس يوسف الحداد في هذا الطريق، وبناءً يستند إلى بناءاته ، سواء أجنحت الدراسة للإعلان عن ذلك أم تلطفت واقتصدت في بيان التأثير؛ فقراءة الباحثين للتصوص الشعرية الفارضية كما وقفنا عليه جاءت في ظاهرها خالصة لمقولات فرويد، وفي حقيقتها قراءة غيببت الأنساق الثقافية الذي ولد في رحابها النص الصوفي،

هذه القراءات لا تراعي الفروق البلاغية النوعية بين الشعر القديم وفنون الشعر الحديثة، ولا تقييم التفاعل المطلوب بين الأفق البلاغي الشعري القديم والأفق البلاغي الشعري الحديث

(1) أطروحة دكتوراه، إشراف أحمد مسعود، جامعة وهران، أحمد بن بلة، كلية الآداب والفنون، 2014-

2015

(2) المرجع نفسه ص 104

ومن هذا المنطلق نلاحظ أنّ قراءة الباحثين لشعر ابن الفارض صدرت عن «مقولات التحليل النفسي»، أي أطروحات فرويد؛ وإذا كان من حقّهما، بل وهو شيء منطقيّ، أن يقاربا النصّ الصوفي في ضوء خبرة المناهج الحديثة، وفي ضوء الوعي الشعري الحديث، وأسئلة التّقد الشعري الماثلة في سياقه المعاصر، فإنّه ليس من حقّهما أن يغيبا الأفق الجماليّ الصوفي القديم وأسئلته الجماليّة؛ فدمج الأفق الحديث في الأفق القديم لا يعني إلغاء أحد الطّرفين لمصلحة الآخر.

وفي ضوء علاقة بعض قرّاء الشعر الصوفي - وفق ما سميناه القراءة بالمثالة - الشائكة بالتصورات الغربية، انصرف الاهتمام إلى المفاهيم والنماذج التحليلية، وندر أن جرى اهتمام معمق باستكشاف مستويات النصوص الشعرية الصوفية، فالأكثر وضوحا كان استخدام النصوص لإثبات صدق فرضيات المصطلح النقد الغربي الحديث (خاصة مقولات فرويد)، وليس توظيف معطياته لاستكشاف خصائص تلك النصوص، إذ قلبت الأدوار، وأصبحت النصوص الصوفية دليلا على أهمية النظرية وشمولها، وانتهى الأمر إلى أن أصبحت مقولات النقد الغربي الحديث شبه مقدّسة لدى عدد كبير من ممارسي النقد. وكل نص لا يستجيب للإطار النظري الافتراضي يعد ناقصا وغير مكتمل، ولا يرقى إلى مستوى التحليل، وينبغي إهماله، أونفيه من قارة النقد، ولهذا شغل بعض النقاد بتركيب نموذج تحليلي من خلال عرض النماذج التحليلية التي أفرزتها آداب أخرى، فجاءت النصوص الصوفية على خلفية

بعيدة لتضفي شرعية على إمكانات النموذج التحليلي المستعار وكفاءته، وبدل أن تستخدم المقولات دليلاً للتعرف إلى النص، جرى العكس، إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقية الإطار النظري للنقد الفرويدي

إن علاقة مقلوبة بين مقولات المنهج النفسي والنصوص الشعرية الصوفية ستفضي لا محالة إلى قلب كل الأهداف التي تتوخاها العملية النقدية، فليس النقد ممارسة يقصد بها تلفيق نموذج تحليلي من نماذج أنتجتها سياقات ثقافية أخرى، إنما اشتقاق نموذج من سياق ثقافي بعينه دون إهمال العناصر المشتركة بين الآداب الإنسانية الأخرى، ثم الاستعانة به أداة للتحليل، والاستكشاف، والتأويل، وليس تمزيق النصوص لتأكيد كفاءة ذلك النموذج الافتراضي. تلك العلاقة المقلوبة بين مقولات فرويد والنصوص قادت إلى هوس في التصنيف الذي لا ينتج معرفة نقدية، ولا يتمكن من إضاءة النصوص الصوفية، ناهيك عن التصميم المسبق لفرض النموذج على نصوص لا يفترض فيها أن تستجيب له إلا بعد تخريبها

- أفق المغايرة (جوزيف سكاتولين والوعي بخصوصية النص والمنهج) :

إنّ القراءة القائمة على مبدأ المغايرة⁽¹⁾ بين الأدب الحديث والأدب الصوفي، هي قراءة تؤمن بالخصوصية الجمالية لأنواع الشعرية القديمة وخاصة

(1) المرجع نفسه ص 20 ، وفي هذا التّمط من القراءة يؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهوية وديموقراطية وسائل التعبير الإنساني.؛ بمعنى أن أصحاب هذا النمط من القراءة سعوا إلى صياغة

الصوفية منها، فهي قراءة تتأسس على فكرة واستقلال النص الصوفي عن التّصوّرات الجماليّة الحديثة؛ «بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع عن الأسئلة التي أثّرت في الزّمن الذي تشكّلت فيه، وعن طبيعة الإجابات المقدّمة».

يبدو أنّ مرحلة الانبهار بالأدب الغربيّ وتبخيس الموروث الأدبي القديم، قد انقضت بحكم بروز تصوّرات نقدية تؤمن بأنّ الأدبية مفهوم سوسيو-تاريخي⁽¹⁾ يحدّدها الوعي الجماليّ المهيمن في فترة تاريخية معيّنة. على هذا النحو لم تعد الأدبية أو مجموع المعايير المحددة للأدب، مفهوماً لا زمنياً أو مطلقاً. وفي ضوء ممارسة هذا التّصوّر حظيت نصوص الشعر الصوفي بنظرة جديدة أعادت اكتشافه وتحديد هويّته.

تؤمن القراءة القائمة على مبدأ المغايرة بين الأدب الحديث والأدب القديم كما مرّ بنا بالخصوصيّة الجماليّة للأنواع الشعرية الصوفية القديمة واستقلالها عن التّصوّرات الجماليّة الحديثة؛ بمعنى أنّها تبحث في هذه الأنواع عن الأسئلة التي أثّرت في الزّمن الذي تشكّلت فيه، وعن طبيعة الإجابات المقدّمة.

أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الآداب الحديثة؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة اكتشاف الشعر الصوفي في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الأدب الحديث الذي هو أنسب المدونات لتطبيق المقولات الحدائيه وبخاصة الفرويدية.

(1) ينظر: هانس روبرت ياوس: نحو جماليّة للتلقّي، تاريخ الأدب تحدّ لنظرية الأدب، ترجمة محمّد مساعدي، جامعة سيدي محمّد بن عبد الله، ص 49.

وفي هذا النمط من القراءة يؤمن الباحث بمبدأ الاختلاف والهوية وديموقراطية وسائل التعبير الإنساني؛ بمعنى أن قراءة الشعر الصوفي ضمن هذا النمط من الفحص سعوا إلى صياغة أسئلة لا تنطلق من إحساس بتفوق الآداب الحديثة؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة اكتشاف الشعر الصوفي في ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع الأدب الحديث.

ومن هؤلاء القراء نذكر الباحث جوزيف سكاتولين، حيث لم تشغل فكرة الباحث مثلما شغلته فكرة الفهم الصحيح للأدب الصوفي على هذا النحو نستطيع القول إن دراسة جوزيف سكاتولين الموسومة بـ عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى دراسة تحليلية بلاغية انتهت إلى "عين نصّ الشعر الفارضي" متسائلة "هل هناك من سبيل للوصول أو الاقتراب «إن صحّ القول لِمَا دار في خاطر الشاعر عندما نظم تلك الأشعار؟»⁽¹⁾

يقول جوزيف سكاتولين: يبدو لنا أنّ هذه السبيل يجب أن تنهج أولاً إلى الدراسة المدققة للنصّ عينه حتّى يتوصّل بها إلى «شرح النصّ بالنصّ عينه» قبل اللجوء إلى عبارات ومفاهيم غريبة أو أجنبية، لأنّها لن تزيده إلاّ تعقيداً⁽²⁾ ويضيف قائلاً: "إذن من الواجب علينا أن نستشعر أنّ هناك حاجة ماسّة إلى

(1) الأب جوزيف سكاتولين: عمر بن الفارض وحياته الصوفية من خلال قصيدته التائية الكبرى

دراسة تحليلية بلاغية، ص 13

(2) المرجع نفسه ص ن

توضيح النصّ ومعاني ألفاظه ومفرداته أولاً، قبل أن نتناوله بالشرح أو التفسير. (1)

ولا شك أن تجديد أفق التلقيّ الأدبيّ في العصر الحديث، والتحوّل في النظر إلى الأدب بمعايير مختلفة، أسهم في الكشف عن أبعاد جديدة في الخطاب الصوفي وإبراز مكونات وسمات ظلت محجوبة عن القراءات القديمة

يرى الباحث أنّ اتّخاذه "الطريقة الدلاليّة أنسبُ وسيلة إلى هدف بحثه يقول". ومن المعروف أنّ المنهج الدلاليّ هدفه الأساسيّ توضيح معاني النصّ وألفاظه وعباراته، كما وردت في سياق النصّ عينه، دون إدخال مفاهيم أجنبيّة فيه. ويقوم المنهج الدلاليّ على مبدأين أساسيين لا بدّ من وضعهما في الاعتبار (2).

أ - المبدأ الأوّل هو المبدأ اللغويّ الذي يقضي بضرورة التجاوب بين وهي : « المثلّث الدلاليّ » العناصر الثلاثة لكلّ كلمة لها معنّى والتي تُسمّى

1. الصوت الدلاليّ : مثل الخبز

2. المعنى المقصود به : هو مفهوم الخبز

3. الشيء المدلول عليه : الخبز في الحقيقة (الواقع). ومن الواضح أنّه ، لولا هذا المبدأ، لانهارت إمكانيّة التكلّم والتفاهم بلغة بشريّة.

(1) المرجع نفسه ص ن

(2) المرجع نفسه ص 14

ب- أما المبدأ الثاني فهو مدى مصداقية الشاعر في تعبيره حتى يمكننا أن نتبين من خلال ألفاظه وعباراته المعاني المقصودة، فنذكر ما خطر بذهنه إدراكاً متصلاً. وإذا كان هذا الشاعر دون هذه الدرجة من الصدق، لظهر ذلك من خلال عمل تحليلي دقيق. (1)

ومن يتمعن خبايا قراءة جوزيف سكاثولين من حيث مكوناتها وأصولها يجدها مؤسسة على مبدأ النقض، بمعنى أنها ظلت تحدد نفسها لا انطلاقاً من ذاتها دوماً، ولكن انطلاقاً مما تقدر أنها عليه بالنسبة لقراءات أخرى، وكأن عناصر مقارنة جوزيف سكاثولين -من حيث تعريفها الذاتي- استمدت كينونتها مما يميزها عن الآخر ويفصلها عنه؛ وهذه الكينونة -كما بدا لنا- مؤسسة على مبدأ فهم النسق النظري الذي كانت تتولد منه النصوص الفارضية.

توحي مقارنة جوزيف سكاثولين -من حيث المنهج- على نسق وسطي قائم على وعي توفيق، مفضٍ إلى تأصيل المعرفة والمنهج، وليس إلى التلفيق (*)

(1) المرجع نفسه ص ن

(*) والفرق كبير طبعاً بين التوفيقية والتلفيقية، فالتلفيق هو أن نجمع بتحكم بين المعاني والآراء المختلفة حتى نؤلف منها مذهباً واحداً، وهذه المعاني والآراء لا تبدو لك متفقة لعدم التعمق في إدراك بواطنها، ولذلك كان استعمال هذا اللفظ في مقام الذم أكثر منه في مقام المدح. ومذهب التلفيق مقابل لمذهب التوفيق، لأن مذهب التوفيق لا يجمع من الآراء إلا ما كانت وحدته مبنية على أساس معقول، أما مذهب التلفيق فلا يبالي بذلك، لأنه يقتصر على النظر في الأشياء نظراً سطحياً للوقوف على هذه المصطلحات ينظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج 1/365.

«الذي كثيرا ما يخلط بينه وبين التوفيقية»⁽¹⁾، وهكذا يظهر أن ناصف قام بعمليتين متكاملتين تمد في كل واحدة منهما اليد لحضارة من الحضارتين العربية والغربية، بنوع من الوعي التاريخي الفاحص، حتى يتحقق التلاقح المرغوب، بالانسجام والتوافق المطلوبين، دون نشاز ولا تنافر:

- العملية الأولى : الرجوع إلى تراثنا العلمي وسبر أغواره، واكتشافه من جديد لحصر العناصر المعرفية والمنهجية، واستحضار ما هو حيّ منها وملائم لتوظيفه كما هو، أو ما هو قابل للتطوير قبل التوظيف، وكذا لاستخلاص ما هو صالح لنطلق منه أو نستوحي أو نستمد بعض ما يقوي فينا قدرة الإبداع أو يفتح أبوابه.

- العملية الثانية: التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب، وبجد، في شتى نواحيه ومختلف ميادينه، ليس لمجرد اتباعه والبقاء في مؤخرة الركب لاهئين خلفه، ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقدم.

وإجمالاً لا يتصفح متصفح دراسة جوزيف سكاتولين إلا ويدرك قيمة البحث، و بشيء من التأمل والتروي يدرك كل مهموم بإعادة قراءة التراث الشعري الصوفي أنّ طرائق المعالجة التي توصل بها الباحث تقع في صميم الهاجس التجديديّ، سواء أجنح الخطاب إلى الإعلان عن الجدة أم تلتطف بها واقتصد فيها؛ فقراءة الباحث لتائية ابن الفارض كما وقفنا عليه أثبت أنّ لغة ابن الفارض إنّما هي لغة

(1) - الجراي، عباس: خطاب المنهج، منشورات السفير، ط1، 1990، ص45.

صادقة متماسكة مطّردة إلى الدرجة التي جعلت الباحث يشكُّ في رواية سبطه عليّ الذي كان يروي في ديباجته أنّ جدّه كان يملّي ديوانه على فترات متقطّعة بين تواجد وغيبة. وعكذا انتهى الباحث إلى بيان أنّ لغة القصيدة إنّما هي لغة مدروسة متماسكة من أوّلها إلى آخرها.

آفاق فحص النص في الصيرورة التاريخية

حاولت هذه المقاربة تعميق القلق المعرفي، والدعوة إلى السعي الحثيث من أجل المزيد من التفكير في فتح أبواب جديدة للقراءة الأدبيّة والنقدية لا تزال غير مفتوحة، فكما ثبت أنّ النصّ الصوفي لا تحدّه الحدود، وسيظلّ الإبداع في شأنه مفتوحاً؛ فكذلك ما يكتب من حوله يجب أن يظلّ مفتوحاً، وهو تحليله وقرائه وتأويله.

ولما كان التعدد والتنوع لا ينفي الوحدة في إطارها النظري العام فقد كانت المقاربات التي تحاورت مع شعر ابن الفارض بمثابة "تجارب" جزئية متنوعة؛ ولعل من أهم النتائج التي يمكن تلمسها من هذه الدراسات أن هذه القراءات المتعارضة والمقاربة بقدر ما كانت تزيد من ثراء شعري ابن الفارض، فإنّها كانت تعبر عن طبيعة الالتباس والتقلّب في القراءة، وعن مدى انصياعها لإكراهات آفاق الانتظار ومقتضيات التلقي وموجّهاته.

وعلى الرغم من أنّ مدارس التلقي تركز على أهمية الفكرة المسبقة في فعل القراءة، بالنظر إلى طبيعة القارئ الذي لا يمكن أن يقتحم النص مجرداً من

تكوينه، فإنّ هذا العنصر عندما يصبح مهيمنا على القراءة، يشكل إعلاناً عن إفلاس تلك القراءة. وهذا ما وقع فيه بعض قرّاء الشعر الفارضي ؛ حيث غيب بعضهم الأسيقة التي وردت فيها تلك نصوص ؛ فلكل كلام سياق، وآفة تأويل الشعر اقتطاعه من سياقه التداولي، وربما اجتثائه من سياقه التركيبي.

إنّ الذي نحرص على تأكيده من خلال ما تقدم بيانه هو تأكيد المبدأ النظريّ القائل « إنّ التحوّلات التي يخضع لها وعي القرّاء وحاجاتهم وتصوّراتهم ورؤاؤهم، تؤثّر في بنية النصّ المقروء وفي دلالاته ووظائفه وقيمته»⁽¹⁾؛ فنصوص ابن الفارض ؛ لم تكفّ عن التحقّق في وعي قرّائها وفي تمثّلاتهم المختلفة لها... والحال هذه فقد لاحظنا تلك النصوص اكتسبت دلالاتٍ وقيماً مختلفةً عبر تاريخ تلقّيها؛ فوجدنا قراءات نظرت إليه في ضوء نور فلسفة ابن العربيّ الصوفيّة، أي فلسفة وحدة الوجود، كما وقفنا على قراءات أخرى ترى أنّ الاتّحاد أو الوحدة التي يصفها ابن الفارض في أشعاره ليست إلّا وحدة الشهود لا غير. وإجمالاً فقد تبين لنا أنّ الشعر الصوفي ظلّ مرتين إلى تحوّلات سياقات القراءة وتبدّلات وعي القرّاء. كما تبين لنا إنّ الوقوف على دلالات النصّ الصوفي لا تتأتّى من خلال بحث علميّ بحت، حتّى وإن كان له دور لا غنى عنه. ذلك لأنّ المعاناة الصوفيّة يعيشها الصوفيّ في عمقٍ لا تعبّر عنه الكلمة الملفوظة.

(1) عبد الواحد التهامي العلمي : قراءة السرد العربي القديم بين وهم المائلة ومبدأ المغايرة ،

وتبعاً لما تقدم فإنّ ما ينبغي أن نبقي على ذكرٍ منه هو أنّ النماذج القرائية للخطاب الصوفي التي وقفنا عليها تؤشر على المدار الذي ينتقل فيه التراث الصوفي من الإطلاق إلى النسبية، ومن المادة الجاهزة والمكتملة إلى المدى المفتوح، في تصور القراءة التي تدرك أنّ الوعي بالتراث الصوفي هو جزء من الوعي بالواقع المعيش، وأنّ الجديد والنهضوي، مطلقاً، هو مبني لا يكتمل دون القراءة التي تعيد إنتاج التراث لتجدد به ويتجدد بها في الوقت نفسه، أن تقرأ يعني أن تفهم، والفهم هو منح المقروء معنى ما، معنى الشعر الصوفي عموماً هو بصر يقتدر به على الرؤية، هو حياة يعيدها القارئ بها إلى المنظومة الوجودية؛ القراءة - من ثمّ - ليست تأشيراً على النص بقدر ما هي تأشير على القارئ، ولأنّ القارئ وعي ومنهج، فإنّ التراث الصوفي/الخطاب المقروء مثلما هو القارئ، والماضي مثلما هو الحاضر، يخضعان، في القراءة، لبنيات معرفية أو أيديولوجية أعم وأشمل من جزئية أحدهما في المدى النظري المجرد. السؤال - إذن - عن القراءة الصائبة لشعر ابن الفارض، هو الوجه الآخر للسؤال عن القصديّة، أي مقصود القائل ومراده فيها. هكذا يغدو سؤالاً غير مناسب، إن لم نقل إنّه خاطئ، لأنه يحيل الشعر الصوفي إلى الجزئي، ولأنه يسأل عما لا يمكن البرهنة عليه، فضلاً على أنّ تعليق القراءة بالصواب يعني تهميش دور القارئ والقراءة، لأن الصواب اكتمال وانغلاق به يموت التراث الصوفي ولا يحيا، ويتقدم ولا يتجدد.

الفصل الثالث

جدل المأسوي والجمالي في النص القديم، الإيقاعي والتناسي في ميمية

ابن الرومي في رثاء البصرة مقارنة جديدة

مقام النص المقروء:

« ومع أن إيذر صاغ نظريته في سياق ثقافته الغربية، إلا أن هذا ينبغي ألا بصدنا عن إثارة إشكال تأويل نصوص الشعر القديم في ضوء مفهومات هذه النظرية وغيرها من النظريات التي صاغت مفهوم التأويل على نحو لا يخلو من فائدة لا تقتصر على النصوص الأدبية الحديثة، بل يمكن إجراؤها أيضا على النصوص الأدبية القديمة.»

قال الأصمعي، قلت لأعرابي:

ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: لأننا نقولها وقلوبنا محترقة

يستمد العمل الأدبي ثراءه بالتحديد من خاصية التواصل المؤخر التي تميز النص المكتوب. وبما أن تلقي العمل الأدبي يحدث خارج إطاره الأصلي فإنه يفتح على أكثر من تأويل ويقبل أكثر من تفسير. ذلك أن كل قارئ جديد يحمل معه تجربته الخاصة وثقافته الفردية وقيم عصره وهمومه وينظر إلى النص من خلالها، وهكذا رأى الباحث عبده، بدوي في قصيدة ابن الرومي إرهاساً إلى بداية أحداث قادمة وقد حصلت ... وكان سياق هذه القصيدة يحيلنا إلى ما

يحدث حالياً في الوطن العربي يقول: عبده بدوي- بعد أن قدم قراءة فنية لـ ميمية ابن الرومي - : " وفي الوقت نفسه كانت قصيدة متنبئة بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، وأن هناك أحداثاً قادمة...ولقد جاءت الأحداث"

عبده ، بدوي : دراسات في النص الشعري العباسي، ص 189.

إنّ العصر العباسي هو العصرُ الذهبي للشعر العربي ، ففيه ازدهرت الحركة الشعرية و تبلورت ، و تشعبت إلى تيارات عدّة ، و انفتحت على آفاق معرفية ، و حقول علمية شتّى ، و لا جدال في أنّ الظروف السياسية والاجتماعية التي كان يعيشها العصر كان لها عميق الأثر في بروز أشكال وخطابات أدبية جديدة ؛ فما يميز الحركة الشعرية لذلك العصر أنّ الشعر أضحى وثيقة تاريخية تنضاف إلى صفته الفنية الجمالية ، إلا أنّ هذا التجدد لم يكن اعتباطياً بل كان طبيعياً مادام أن المجتمع العربي أطل على دنيا غير دنياه السابقة ، دنيا جديدة ، حملت معها فتناً ، وحروباً أهلية ، وقد كان للشعراء حضورهم ، ودورهم ، بل كان لعدد منهم مواقف مشهودة ، وموثقة تاريخياً ؛ وفي طليعة هذه الخطابات الشعرية ، نجد شعر رثاء المدن ، بحيث أذكت نكبات ، ومصائب ذلك العصر مواهب الشعراء وعمقت تجاربهم الشعرية. وفق هذا الطرح تولد انشغالنا العميق ورغبتنا الملحة في معالجة جزء من تراثنا الشعري العربي الذي صور عبر العصور جانباً هاماً من جوانب الحياة الإنسانية لم تعد النصوص الأدبية ، وبخاصة الشعرية منها ، مجرد واحة يلقي القارئ

يجسده المنهك على عشيها طلباً للراحة ، بل أصبحت همماً يلازمه ويلاحقه فلا يستطيع الظفر بثمارها ، إلا بعد عظيم الجهد ، وبهذا فقد أسهم الطرح النقدي المعاصر في تفعيل إلغاء الإنسان ، من خلال مقولة (موت المؤلف) ، والتركيز على النص ، والاعتماد على دور القارئ في كشف المعنى ، من هذا المنطلق فإن أسلوبنا في هذه الدراسة سيعتمد على التعامل المباشر مع النص الشعري ، دون الخضوع لأي عوامل واعتبارات خارجية.

وترمي الدراسة إلى البحث في الشكل الفني للقصيدة ؛ من حيث اللغة ، والصورة ، والموسيقى ، من الناحية الأسلوبية ، مع مراعاة مدى تأثير المحتوى المأساوي للنص الشعري في شكل القصيدة ؛ ومن ثمة فإننا نسعى في هذا الفصل إلى رصد الاحتمالات والدلالات الأسلوبية للنص ، في محاولة للكشف عن أبعاد قد لا تكون قد اكتشفت بعد .

وإذا كان من فضل على هذا الفصل فإنه يعود إلى عدد من الدراسات ، والبحوث التي استطعنا الحصول عليها والإفادة منها ، فمنها ما يتعلق بدراسة الشعر العباسي من منظور تاريخي وصفوي ، مثل كتاب عز الدين إسماعيل " في الأدب العباسي الرؤية والفن " ، ومنها ما عاجلت موضوع هذه القصيدة سواء من الوجهة الفنية ، أو الموضوعية ، مثل كتاب "دراسات في النص الشعري العباسي" لـ عبده ، بدوي ، وكتاب "أدب النكبة في التراث العربي" لـ محمد إبراهيم حمدان ، فضلاً عن بعض الكتب التي كان شعر ابن الرومي محورها لها

مثل كتاب: "ابن الرومي حياته من شعره" لـ عباس محمود العقاد ، وكتاب "ابن الرومي" لـ خليل شرف الدين ، ينضاف إلى هذا مراجع تخص منهج الدراسة - الأسلوبية - مثل: "النصُّ والأسلوبية" ، بين النظرية والتطبيق" لـ عدنان، بن ذريل، و علم الأسلوب مبادئه ، وإجراءاته لـ صلاح فضل "...

أولاً: البنية الإيقاعية وأثرها الدلالي في النص

الموسيقى أساسية في كل شعر ، فهي جوهره ولبه ، وبدونها لا يكون الشعر شعراً ، إذ هي ركنه الذي لا يقوم بدونه... فمنذ وجد الشعر وجدت معه موسيقاه ، بل هو إنما تخلّق في أحشائها⁽¹⁾ ؛ يقول إبراهيم أنيس: "للشعر نواحٍ عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ ، وانسجام توالي المقاطع ، وتردد بعضها بقدر معين ، وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر"⁽²⁾ ، فليس الشعر إلا كلاماً تنفعل لموسيقاه النفوس ، وتتأثر به القلوب⁽³⁾ ، وإيقاع الشعر جزء من إيقاع اللغة ، ومن ثمّ فإنّ فهماً لهذا الإيقاع بحاجة إلى عون لغوي يكون هادياً منيراً لسبيله⁽⁴⁾ . فالإيقاع - إذن - عنصر أساسي من العناصر المكونة للتجربة الشعرية التي أراد الشاعر إيصالها إلى

(1) ضيف، شوقي : في التراث واللغة والشعر، د/ ط ، دار المعارف، القاهرة د/ ت ، ص 137.

(2) إبراهيم، أنيس: موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط 5، 1981، ص 08.

(3) المرجع نفسه ص 17

(4) أحمد كشك: القافية تاج الإيقاع الشعري، دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع، القاهرة،

2004، ص 3.

المتلقي ، كما لا يمكن فصله مطلقاً عن العناصر الأخرى ، بل هو متعاون في مكونات البيت الشعري جميعاً ، حيث يوجد في الحركات ، والصوامت ، والمقاطع ، والأوزان ، والقوافي ، وحروف الروي ، وفي أجزاء الوزن الشعري كلها.

وتهدف الأسلوبية الصوتية إلى دراسة مواطن الجمال في الإنتاج الأدبي ، وإدراك تحليل العناصر اللغوية التي تتكاثف وتتوازن في وحدة متكاملة بينيتها السطحية ، والعميقة ، وهو ما يذهب إليه كبارسكي ، إذ يرى "أنّ مناط الصياغة الشعرية للعبارة في صورتها اللغوية يكمن في الجزء الكامن من المعالجة الفونولوجية ؛ أي مراعاة القواعد العروضية وما شابهها ، لا تتم في البنية السطحية ، ولكنها تتم بصورة جزئية في البنية العميقة"⁽¹⁾. وسنتناول في هذا السياق مظاهر البناء اللفظي ، وأشكاله الصوتية ، وما تضمنته القصيدة من نسج صوتية من وزن ، وقافية ، وتصدير ، وتصريح ، وتقطيع ، وتكرار...، ثم نحاول بيان العلاقة بين هذه النسيج ، وأبعادها الدلالية ، ذلك أننا إذا كنا سندرس كل سمة موسيقية على حدة فهذا لا يعني أنّها منفصمة عن بعضها البعض ، بل هي منسجمة متكاملة ، تقف جنباً إلى جنب ، مشكلة الإيقاع العام للنص.

(1) محمد ،الصالح الضالع:الأسلوبية الصوتية ، دط،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ،2002، ص3.

1-الموسيقى الخارجية

1-التصريع :

التصريع هو أن يكون شطر البيت الشعري الأول على قافية الشطر الثاني منه ، وقد يفسر التصريع في أول البيت ليميز بين الابتداء وغيره ، ويفهم قبل تمام البيت روي القصيدة وقافيتها⁽¹⁾ .ومن المستحب إن لم نقل من المشروط في نظم الشعر عند العرب أن يصرع الطالع حتى يدل آخر الصدر على آخر العجز ، تنبيها على القافية التي ستجري وتلتزم⁽²⁾ . ويتجلى التصريع في اختتام مصراعي البيت الأول من القصيدة بمقطع صوتي واحد ؛ فالعروض ، والضرب كلاهما على وزن فعْلن (المنام / الجسام) ، مع اتفاق في المد المناسب للتأوه حزنا ولهفة ، في صوت الميم ويتجلى ذلك من خلال بداية القصيدة:

ذادَ عن مُقلتي لذيذَ المنامِ

شغلها عنه بالدموع الجسامِ

(1) القيرواني، أبو الحسن، بن رشيق:العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، ج1، ص156.

(2) ابن الشيخ، جمال الدين: الشعرية العربية، (Poétique arabe)، تر: مبارك حنون، محمد الولي، ومحمد أوراغ، دار توبقال للنشر، ط 1996، نقلا عن: الطرابلسي، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص52.

فهذا بيت مصرع " وهو تقليد سارت عليه معظم قصائد الشعر العربي العمودي" (1) ، ولا يخفى ما للتصريح من أهمية في إضفاء طابع مميز لإيقاع القصيدة من جانب ، والتنبيه إلى مسألة مهمة (المسكوت عنه) في النص والذي يسعى الشاعر إلى إثارته. ولا شك في أن جمال هذا المطلع نابع من تمام موسيقاه بالتصريح ، فضلا عن أنه جاء شديد الصلة بالموضوع الذي أنشئت له القصيدة

1-ب-الوزن والقافية:

لا نجد ناقداً عربياً قديماً نفى أهمية الوزن والقافية عن الشعر ، بل إنّ الوزن عند العرب أعظم أركان حد الشعر ، وأولها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية ، وجالب لها ضرورة (2) ، وتأسيساً على هذا فالوزن ، والقافية إحدى أبرز خصائص الشعر لاسيما بارتباط هذه الأوزان بالقوافي ، الأمر الذي جعل ناقداً قديماً مثل قدامة بن جعفر يلجأ إلى تعريف الشعر بأنه: " كلام موزون مُقَفَّى يدلّ على معنى" (3) ، بحيث قدّم الوزن ، والقافية على الدلالة المعنوية المطلوبة ، وجعل ناقد آخر - هو حازم القرطاجني -

(1) الغدامي ، عبد الله : الخطيئة والتكفير ، من النبوية إلى التشريحية ،قراءة نقدية لنموذج معاصر،ط4، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص 344 .

(2) ضيف ، شوقي : الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط7 دار المعارف، القاهرة ، مصر ، 1969، ص78.

(3) قدامة ، بن جعفر: نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ببيروت، ص13.

الأوزان "مما يتقوم به الشعر ، ويُعدّ من جملة جوهره" (1).

1-ب- الوزن الشعري:

تحدد هذه القصيدة عروضياً في البحر الخفيف: (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) ، والتي تتكرر في كل شطر ، حيث اتخذت القصيدة من البحر الخفيف هيكلًا إيقاعياً لها. والسؤال الذي يطرح نفسه بدايةً ، ما العلاقة بين بحر الخفيف ، وغرض القصيدة (رثاء المدن) ، ومستواها الدلالي؟

إنّ فكرة ربط الوزن الشعري بعواطف خاصة كانت ، ولا تزال قضية محورية بين الباحثين ، وقد ناقش هذه القضية بتوسع واستفاضة الباحث إبراهيم أنيس - أيضاً - في كتابه "موسيقى الشعر" وانتهى إلى نتيجة مفادها أنّ عاطفة إنسانية ما لا تقتضي بالضرورة وزناً معيناً (وعلى ناقد الأدب أن يبحث بحثاً مستقلاً في كلّ قصيدة ليرى من معانيها وموضوعاتها ما إذا كان الشاعر قد وُفق في تحيّر الوزن أو لم يحسن الاختيار) (2). ويرى الباحث عز الدين إسماعيل أنّ الوزن الشعري لا يدلّ على موقف نفسي محدد ، وهكذا يمكن أنّ نعبر في الوزن الواحد عن (حالات انفعال مختلفة) فقد نمدح ، ونهجو ، في وزن واحد من أوزان الشعر العربي (3). ويخلص الباحث محمد حمدان في كتابه "أدب النكبة" بعد أن قارب الجانب العروضي لهذا الغرض - رثاء المدن في العصر العباسي - إلى أنّ

(1) القرطاجني، أبو حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص 63.

(2) إبراهيم ، أنيس: موسيقى الشعر، ص80.

(3) عز الدين، إسماعيل: التفسير النفسي للأدب ، دار المعارف بمصر، ط1، 1963 ، ص 60.

هذا الغرض قد ارتبطت قصائده بعدد أوزان الشعر العربي ، ومن ثم فهو لا يقبل الربط بين الغرض ، والوزن يقول في هذا: "إنّ قصائد النكبات التي بين أيدينا ، والتي استخدمت جلّ مجور الشعر العربي تحول دون قبول الربط بين وزن من الأوزان ، وغرض من الأغراض ، أو عاطفة من العواطف" (1). أما حازم فيتحدث عن تناسب الغرض مع الشعر ، فيقول: "ولما كانت أغراض الشعر شتى ، وكان منها ما يقصد به الجدل والرصانة ، وما يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم ، وما يقصد به الصغار والتحقير ، وجب أن تحاكي بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس" (2). أما عبد الله الطيب فقد جعل لكلّ وزن شعري دلالة ، وميداناً خاصين به ، وقد كانت فكرة ربط الوزن الشعري بعواطف خاصة قضية محورية في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، وهكذا ربط - على سبيل المثال - بين البحر المنسرح ، وبين التكرُّر ، والرقص ، والتثني ذي اللون الجنسي (3).

والحقيقة التي نخرج بها أنّ التفريق بين مجور الشعر من حيث طولها ، وخفتها ، أو من حيث علاقتها بموضوعات الشعر المختلفة ، ليس أمراً سهلاً فهي مسألة فنية دقيقة تقتضي فهما صحيحاً لموسيقى الشعر ، ومعرفة

(1) محمد ، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي، ص 377.

(2) القرطاجني؛ أبو الحسن حازم ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص 266.

(3) عبد الله ، الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها دار الفكر ببيروت، ط2، 1970،

واعية بعناصر تكوينها.

وعلى الجملة فقد اختار ابن الرومي بحر الخفيف ثلاثي التفعيلة ، والذي يتميز بتفعيلات متجانسة تناسب الإيقاع الحزين⁽¹⁾ ، و يعد من البحور الشائعة الاستعمال ؛ إذ حظي في كل العصور من جل الشعراء ؛ لأنّ إيقاعه حسن الوقع في الأذان ، والأسماع ، والنفوس تألفه ، و تطمئن إليه ، وتستريح⁽²⁾ . والخفيف بحر مزدوج التفعيلة ، وهو بذلك من الأوزان المركبة التي تشكلها تفعيلتين ، وصحيح أنّ الوزن المفرد التفعيلة يقوم على التناسب... ولكن التناسب الذي ينطوي عليه البحر المركب أكثر تنوعا ، وبالتالي فإنّه ينطوي على قيمة لا توجد في الوزن المفرد التفعيلة⁽³⁾ ، ويردّ الخفيف تامًا ومجزؤا ، والوزن الشائع لهذا البحر - من التام - هو أن يتكون الشطر الواحد كما يلي:

فاعلاتن + مستفعلن + فاعلاتن ، ولا تلتزم هذه المقاييس الثلاثة حالة واحدة ، بل نراها تجيء في صورٍ أخرى:

- فالمقياس الأول (فاعلاتن) يرد كثيرا في صورة (فاعلاتن)

- والمقياس الثاني (مستفعلن) يرد كثيرا (متفعلن)

(1) رابع ، بوحوش : اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، د/ ط، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر 2006، ص 46.

(2) إبراهيم ، أنيس: موسيقى الشعر، ص 192.

(3) جابر عصفور: مفهوم الشعر، دار التنوير، لبنان، ط 1983، ص 251.

- والمقياس الأخير (فاعلاتن) له صورتان أخريان هما:

* (فالاتن) * (فعلاتن)

وكلها صورٌ حسنةٌ كثيرةٌ الشيوخ في أبيات القصيدة من هذا البحر ، وتمتاز صور المقياس الأخير هنا أنها لا تلتزم ، وأن إحداها تجزى . وعليه فقد ينتهي بيت من الخفيف بالوزن (فعلاتن) أو (فالاتن) ، ولا فرق بين هذه الصور الثلاث في الجودة ، فكلها حسن الوقع في الأذان وكلها تستريح إليه الأسماع⁽¹⁾.

أما مجزوء الخفيف - والقول للباحث إبراهيم أنيس - ، فلا يكاد يكون له إلا نوعا واحدا تبعه كل الشعراء ، والتزموه جميعاً ، لا فرق بين المحدثين ، والقدماء ، وهذا النوع هو أن يتكون شطر البيت كما يلي: فاعلاتن + متفعِلن⁽²⁾

وعلى العموم فإن نسبة النظم على بحر الخفيف في القديم متصاعدة ، وهي في تصاعد أكبر في الحديث⁽³⁾ ، والملاحظ أنّ اعتماد المجزوء من البحور

(1) إبراهيم ، أنيس: موسيقى الشعر ، ص78.

(2) المرجع نفسه ص121.

(3) ينظر: الطرابلسي ، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات ، د/ط، الجامعة التونسية ،

1981، ص31.

كان قليلا في القديم بصفة عامة ، إلا مع أبي نواس⁽¹⁾ ، وقد أحصى الباحث إبراهيم أنيس نسبة استعمال بحر الخفيف فوجدها:⁽²⁾

- في كتاب الجمهرة (لأبي زيد القرشي) ، والمفضليات (للمفضل الضبي) وهما مصدران يحتويان على ما يقرب 5200 بيت ، حظ الخفيف والمتقارب منهما: 5%.

- في كتاب الأغاني (للأصفهاني) المكون من 12 جزء ، تتضمن 4500 بيت ، كان حظ الخفيف 8% ، وعلى هذا يخلص إبراهيم أنيس إلى أن بحر الخفيف - من حيث الشروع - يأتي بعد كل من الطويل ، والكامل ، والبسيط ، والوافر ، والحال كذلك كانت رتبة الخفيف ضمن البحور الخمسة الأولى الأكثر شيوعا ، يقول في ذلك : "وتلك هي البحور الخمسة التي ظلت في كل العصور موفورة الحظ ، يطرقها كل الشعراء ، ويكثرون النظم فيها ، وتآلفها آذان الناس في بيئة اللغة العربية"⁽³⁾. أما استعمالات هذا البحر عند ابن الرومي فنجدها في ديوانه بمظهرين (انظر الشكل 02) حيث بلغت نصوصه - أي نصوص الخفيف - 296 نسا من جملة 2043 نص في الديوان ، ويمثل هذا العدد نسبة 14.49% ، وقد استخدم ابن الرومي هذا البحر في ديوانه ما بين القصائد الطويلة ، والقصيرة ، وإن كانت بعض نصوصه نتفة أيضا ، والخفيف

(1) ينظر: المرجع نفسه ص36.

(2) إبراهيم ، أنيس: موسيقى الشعر، ص191.

(3) المرجع السابق ص191-192.

من البحور المرنة في التوزيع على الأغراض الشعرية ، وقد جاء بحر الخفيف عنده تاما ، و مجزؤا في الديوان ، و يأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من الطويل بنسبة 20.11% (411 نص) ، والكامل بنسبة 14.83% (303 نص)⁽¹⁾.

(الشكل 01)

جدول يوضح حظ الخفيف من الاستعمال عند الشاعر ، مع النسب المئوية.

النسبة المئوية	عدد النصوص	طبيعة البحر
% 13.36	275	الخفيف/ التام
%1.13	21	الخفيف/ المجزؤ
%14.49	296	المجموع

وجاءت القصيدة من الخفيف التام ، الذي يجمع ست تفعيلات سباعية، هذه التفعيلات تتوازن فيها السواكن مع الحركات بنسبة (4/3) مما ينتج تناغما محكما بين الحركة والسكون ، ويخضع ذهن المتلقي لتنعيم إيقاعي تطريبي مكثف ، ولما كان بحر الخفيف مكون من تفعيلتين : الأولى (فاعلاتن) والتي تتكرر أربع مرات في البيت - بحيث ترد مرتين في الحشو ، ومرتين عروضاً

(1) ينظر: شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي ، ط 1 ، دار الوفاء للطباعة ، والنشر والتوزيع ، 2004 ، ص 52،53،71،72.

وضرباً- ، والثانية (مستفعلن) التي تتكرر مرتين في حشو البيت ، وعلى هذا فقد تكررت : فاعلاتن 344 مرة ، بينما تكررت مستفعلن 172 مرة ، بمجموع 516 تفعيلة في القصيدة ؛ بمعدل ست (6) تفعيلات في البيت الواحد ، وابن الرومي كان من أقل الشعراء تجوزاً في عروضه ، وأكثرهم حرصاً على أوزانه⁽¹⁾ ، وهذا ما نلاحظه في القصيدة المتكونة من 86 بيت ، حيث نرى أن:

• المقياس الأول (فاعلاتن) - تفعيلتا الحشو من كل شطر - جاء غالباً على وزن (فاعلاتن) - أي بقاءه على حاله الأصلية - وعدد المرات التي جاء فيها على هذا الوزن هو 130 مرة ، أي ما يعادل نسبة 58,75 % ، وجاء بالمقابل 39 مرة على وزن (فعلاتن) بمعنى أن ما يقارب 22,67% من تفعيلات المقياس الأول قد أصابها الخبن ، وهو هو حذف الثاني الساكن.

- وقد دخل الكف ؛ وهو حذف سابع التفعيلة متى كان ساكناً ، المقياس الأول مرة واحدة في النص ، فصارت من (فاعلاتن) إلى (فاعلات) وذلك في قوله:

76- أنفروا أيها الكرامُ خفافاً

وثقالاً إلى العبيد الطغام

(1) العقاد ، عباس محمود: ابن الرومي حياته من شعره ، ص 282.

وتقطيعه يكون على النحو التالي:

أنفرو أيه لكرامو خفافن

0/ 0/ / 0/ 0//0/ / / 0/ / 0/

.....

فاعلات متفعّلن فاعلاتن

.....

ولو أننا قمنا بتضعيف الباء في أيها فتصبح "أيها" ، لذهب الطي ،، ذلك
أنه من الضرورات المقبولة في الشعر هو تشديد المخفف⁽¹⁾.

ويصبح البيت على النحو الآتي:

أنفرو أيتهلكرامو خفافن

0/ / 0/ 0//0// 0/ 0/ / 0/

..... 0/

..... فاعلاتن متفعّلن فاعلاتن

• أما المقياس الثاني (مستفعّلن) فلم يجيء في هذه القصيدة على هذا

الوزن إلا في 27 مرة ، منها:

(1) عبد الحكيم ، العبد: علم العروض الشعري ، في ضوء العروض الموسيقي، ط2، دار غريب

للطباعة والنشر، القاهرة، 2005، ص135

- ما جاء في الشطر الأول من البيت الثاني:

2 - أَيْ نَوْمِن مِّنْ بَعْدِ مَا حَلْبَبَصْ

..... 0/0///0//0/0/ 0/0//0/

فا علا تن مستفعلن فعلا تن

- وما جاء في الشطر الأول من البيت الثالث:

3 - أَيْ نَوْمِن مِّنْ بَعْدِ مَنْتَهَك زَزْنُ

.....0/0// / / 0//0/0/ 0/0//0/

..... فا علا تن مستفعلن فعلا تن

- وما جاء-أيضا- في الشطر الأول من البيت الثاني والستين (62):

62- أَخَذَلْتُمْ إِخْوَانَكُمْ وَقَعَدْتُمْ

..... 0/0/// 0/ /0/0/ 0/0///

..... فعلا تن مستفعلن فعلا تن

وعلى الجملة فقد بقي المقياس الثاني على حاله في المواضع الآتية:

- الشطر الأول من: البيت الثاني (2) ، و البيت الثالث (3) ، و البيت

الخامس (5) ، و البيت الثالث و العشرين (23) ، و البيت الثامن و

العشرين (28) ، و البيت الثامن و الثلاثين (38) ، و البيت الثامن و

الأربعين (48) ، و البيت الخمسين (50) ، و البيت التاسع و الخمسين (59) ،

والبيت الثاني والستين(62) ، والبيت السادس والستين(66) ، و البيت الثاني والسبعين (72).

- الشرط الثاني من: البيت الحادي عشر(11) ، والبيت الخامس والأربعين(45) ، و البيت التاسع والأربعين(49) ، والبيت الثامن والخمسين(58) ، و البيت الثامن والسبعين (78) ، و البيت الثاني والثمانين (82) ، و البيت الخامس والثمانين (85).

وجاء على مستوى البيت في: البيت التاسع عشر(19) ، والبيت الثاني والأربعين (42) ، و البيت السابع والخمسين(57) ، والبيت الثالث و الثمانين(83).

وبناء على هذا فإن نسبة 15,69%، من تفعيلات المقياس الثاني مستفعلن بقيت على صورتها الأصلية ، وفي باقي المرات جاء هذا المقياس على وزن (متفعلن) ، أي 145 مرة ، بمعنى أن 84,30% ، من تفعيلات هذا المقياس قد أصابها الخبن ؛ أي أن السين قد حذفت من مستفعلن ، فصارت (متفعلن) ، وبذلك يزول جرس الصفير من التفعيلة ، وكأنّ سياق النص ومقامه يغيان صوت السين ، الدال على اللهو والطرب ، ومن ذلك قوله :

16- غومضوا من عدوؤهم بقتحامي

16- 0//0// 0/ 0// 0 /

0/0//0/

16- فاعلا تن متفعلا فاعلاتن

• وقد جاء المقياس الثالث الأخير (فاعلاتن) ، محافظا على صورته الأصلية في 90 مرة ، أي أن نسبة 52,32% ، من تفعيلات المقياس الأخير بقت على صورتها الأولى ، بينما جاء هذا المقياس على (فعلاتن) في 51 مرة أي أن نسبة 29,06% قد أصابها الخبن ، في حين أن هذا المقياس جاء 30 مرة على وزن (فالاتن) - أي مفعولن - ، أي أن نسبة 18,62 % أصابها التشعيث ؛ وهو حذف أول أو ثاني الوتد المجموع ، وكلها في ضرب الأبيات ، وعلى هذا نلاحظ أن صور المقياس الأخير في القصيدة لا تلتزم ، وأن إحداها تجزى ، وعليه فقد ينتهي البيت في هذه القصيدة بالوزن (فاعلاتن) ، أو (فعلاتن) أو (فالاتن) ، ولا فرق بين هذه الصور الثلاث في الجودة - كما ذكرنا آنفا - ، فكلها حسن الوقع في الأذان وكلها تستريح إليه الأسماع⁽¹⁾.

والتأمل لمعظم زحافات النص / القصيدة يجد أن معظمها قد مس الأسباب دون الأوتاد ، وأنها حذف للسواكن ؛ من ذلك أن: 22,6% من تفعيلات المقياس الأول قد أصابها الخبن فصارت من فاعلاتن إلى فعلاتن ، كما نجد أن 84,30% من تفعيلات المقياس الثاني مستفعلن أصابها الخبن فصارت من مستفعلن إلى متفعلا ، ونجد أيضا أن نسبة 29,06 % من تفعيلات المقياس الأخير قد أصابها الخبن. (بين العروض ، والضرب).

(1) إبراهيم، أنيس: موسيقى الشعر، ص78.

وقد صورت بذلك هذه الزحافات الموجودة في النص اضطرابا ، واهتزازا وجدانيا تعانق مع اهتزاز مدينة الشاعر إثر اعتداء الزنوج عليها ، ثم إنّ هذه الزحافات ليست عيبا في الشعر ، ولا عجزا من ابن الرومي ، بل هي تنويع في موسيقى القصيدة ، يخفف بها الشاعر من سطوة النغمات التي تتردد في إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إلى آخرها ، ونلاحظ خاصية أسلوبية /عروضية - تتمثل في عدم التزام ابن الرومي بالخبث ، رغم أنّه واقع على مستوى الضرب ، وهذا ينم عن فكر أصيل ، وعلم متين بقواعد الشعر ؛ ذلك أنّ كل التغيرات التي تقع في أواخر الأبيات يجب التزامها ، إلا عندما يكون التغيير في صورة الخبث⁽¹⁾ . وعلى العموم لا تدل كثرة ورود وزن بعينه في هذه الأبيات على أن هذا الوزن يفضل غيره في هذا البحر ، وإنما المصادفة البحتة هي التي جاءت لنا بهذا التوزيع ، غير أننا ومن خلال ما تقدم نستنتج ، أن توظيف ابن الرومي لهذا البحر ارتبط بـ:

أولا: انفتاح الذوق الشعري في عصره على هذا البحر ، وبالتالي لا يعدو موقفه أن يكون مسائرا لذلك التطور ، يقول إبراهيم أنيس : " وهذا الوزن بدأ متواضعا في الشعر الجاهلي لا تزيد نسبته عن الرمل والمتقارب ، وأمثالهما ، ثم نهض نهضة كبيرة في الشعر العباسي ، ولم يكد ينتصف القرن الرابع الهجري

(1) ينظر: المرجع السابق، ص144.

حتى شهدناه يحتل المرتبة الثانية من أوزان الشعر العربي ، منافسا وزن البسيط والوافر⁽¹⁾.

ثانياً: طبيعة البحر نفسه ، فهو بحر يميل إلى الفخامة بعد الطويل ، والبسيط ، لأنه ساطع النغم ، بارز الموسيقى ، ثم إنه صالح للحوار بقال ، وقلت ، ويصلح للجدل ولترديد ، وللسرد ، ويمتلئ بالروح الملحمي ، وهو بحر يكثر في البيئات المتحضرة لهذا كان من الطبيعي أن يكتب منه ابن الرومي - وهو كثير أصلا عنده كما مر بنا - وهو يتحدث عن الحضارة ، وقد قيل "إنه أخف البحور على الطبع ، وأطلاها للسمع ، كما ذكر حازم القرطاجني في منهاج البلغاء أنّ له جزالة ورشاقة . وبهذا وغيره تكون قد تحققت الصلة بين المعاني ، والأعاريض ، فما هو جاد ، أو حار ، أو جياش ، أو صاخب ، لا يؤدي إلا بنفس طويل ، ولا يلائمه إلا الأعاريض الطويلة ، وما هو دقيق ، أو هادئ ، أو ماجن ، أو راقص ، يصاغ في تفاعيل تناسبه⁽²⁾ ؛ وعلى هذا كان بحر الخفيف هيكلا صالحا ، قبل أن تدخل القصيدة في التشكيل ، والنسج ، والتلوّن بالتجربة الشعرية المأساوية.

(1) المرجع السابق ص 193.

(2) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي ، ص 185.

القافية حروفها وحركاتها :

القافية في اللغة من: القفا أي وراء العنق ، أقف ، وأقفيّة وأقفاً وقفيّ وقفيّ وقفين وقفوئهُ قفواً وقُفوا: تبعته⁽¹⁾ ، وقد سميت القافية بهذا الاسم لأنها تقفو أثر كل بيت ، وبمعنى مقفوة ، على اعتبار أنّ الشاعر يقفوها ، أي يتبعها. وعلى هذا فالقافية ليست إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر ، أو الأبيات من القصيدة ، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية ، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع تردها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن⁽²⁾ . والقافية على هذا النحو عنصر أساسي للوزن ، و لها دور أساسي في خلق جو من التماثل الموسيقي المتراتب الذي يقع في آخر البيت الشعري ، يقول جان كوهن في علاقة القافية بالمعنى: "الحقيقة أنّ القافية ليست أداة ، وليست وسيلة متعلّقة بشيء آخر ، ولكنها عامل مستقلّ ، أو صورة تضاف إلى غيرها ، وهي مثل هذه الصور الأخيرة لا تبدد وظيفتها الحقيقية إلا إذا وُضعت في علاقة مع المعنى"⁽³⁾ .

(1) الفيروز آبادي، مجد الدين محمد ابن يعقوب : القاموس المحيط، مادة (قفا).

(2) جان كوهين: بناء لغة الشعر، ترجمة وتحقيق أحمد درويش ، ط3، دار المعارف، القاهرة ، مصر، 1993، ص98.

(3) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص 185.

أما اصطلاحاً فقد عُرفت القافية بتعريفات جمّة ، منها ما يأخذ حد التوسع ، و المجاز في التعبير كإطلاق المصطلح موازيا لمصطلح القصيدة ، والبيت ومنها ما يأخذ حداً مائعاً لا تحديد لإطاره كمن حدد القافية بأنها الكلمة الأخيرة ، وشيء قبلها ، ومنها الذي وقف بها تجاه كم حرفي بأن تكون حرفين ، أو حرف ، ولا أحسب نفس الدارس تميل إلى أي من هذه المصطلحات السابقة ؛ لأن المصطلح يجب أن يؤخذ معبراً عن دلالات تسيطر على القافية كما وكيفا ، ولن يصلح تعريف للقافية - كما ذهب إلى ذلك الباحث أحمد كشك في كتابه "القافية تاج الإيقاع الشعري" - إلا تعريف الخليل بن أحمد عبقرى اللغة العربية ، مؤسس علم العروض الإيقاعي الشعري ، فالقافية عنده هي : آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما من الحروف المتحركة والمتحرك الذي قبل الساكن الأول منهما⁽¹⁾ .

والقافية - بهذا الشكل - في هذا النص مكوّنة من متحرك فساكن ومتحرك فساكن ، وقبل حركة حرف الروي ألف مدّ ، يمتدّ من خلالها الصوت ليقع بعدها من خلال حركة الروي (الميم المكسورة الممدود ما قبلها) وذلك على وزن "فَعْلُنْ أَيْ (لاتن) ، والقافية بذلك تشير إلى السقوط إلى أسفل مع كل بيت ، وكأنّ هذه الأبيات في حركتها الانكسارية المتكررة شبيهة بالحركة التي تشكّلها الأمواج ، تنهض لتسقط ، وهكذا. وكأنها تشير أيضاً إلى أنّ كل شيء

(1) أحمد، كشك: القافية تاج الإيقاع الشعري ، ص 10، 11.

في الحياة لابدّ من أن يصل إلى القرار ، والسقوط والنهاية ، وهذا ما تقابله تجربة الشاعر مع مدينته ، وهي تجربة متصلة بحياة الشاعر كما تتحدّث الأبيات ، فهي التي تسبّب له الأحزان المتراكمة ، المتغلّبة على جسده المنهك ، وتكرّر الهاوية والحفرة عند كلّ رويّ في أبيات القصيدة التي يتشكّل منها النص ، وبالتالي فقد عبرت القافية عن الانكسار ، وعن الانثناء ، والانكفاء ، وأنّ لون الفجعية فيها هو الأقوى ، وقد زادت بها بروزاً وحِدّة في النفس (ألف المد) - والميم بعدها - التي تساعد في إطالة الحشرجة ، وتعميق الآهات في الصدور ، إضافة إلى حسن التقسيم فيها ، وأساليب الإجمال ، والتراكم ، والتقابل التي عرفتھا ، وتنوّع محسناته - كما سنرى في مبحث جناس التصدير - وصدق مشاعر صاحبه ، ووطنيته ، وإنسانيته .

و قد جاءت قافية القصيدة **مطلقة** ؛ بمعنى أنّ رويها كان متحركاً بالكسرة ، والقافية المطلقة هي التي يكون فيها حرف الروي متحركاً بالحركات القصيرة وهي الفتحة ، الضمة ، الكسرة ، وقد يكون محركاً بالحركات الطويلة المشبعة كالألف ، والواو ، والياء ، أو أن تشبع الحركات القصار ، ولعلّ ابن الرومي وجد في هذا النمط من القافية متنفساً لما يجول في صدره ، ويعتمل في ذهنه ، وكأنّ امتداد الصوت مع حركة الكسرة يلبي رغبته في إسماع من حوله ، والتعبير عن أحزانه ، ذلك أنّ الحركات أصواتٌ مَجْهُورَةٌ ، وأكثر وضوحاً في السمع من الأصوات الصامتة ، ولأنّ الهواء معها يخرج من فم الناطق لا

يعترض سبيله عائق من أعضاء النطق التي قد تخفف من شدته ، ووضوحه . والقافية المطلقة هي أكثر شيوعا إذا ما قيست بالقافية المقيدة وهي التي يكون فيها الروي ساكنا ؛ إذ لا تكاد تتجاوز القافية المقيدة نسبة 10% من الشعر العربي ، كما أنّ قافية القصيدة جاءت مردوفة ، ذلك أنّ الحرف الذي يسبق الروي فيها هو حركة طويلة (ألف مد) وهو الردف .

كما أنّ قافية القصيدة - عطفًا على كونها مردوفة ومطلقة - جاءت من نمط قافية المتواتر¹ وهي ما كان بين ساكنيها حرف واحد متحرك ، وتكون صورتها على ذلك (0 / 0) ، وهي كثيرة عنده أصلا ، فقد جاءت هذه القافية في الديوان بعدد 872 نصا ، تمثل نسبة مئوية قدرها 42.68%⁽¹⁾ .

والجدير بالذكر أنّ ابن الرومي لم تستعص عليه أية قافية في هذه القصيدة ، يقول الباحث شعيب محي الدين: "ورغم الصعوبات التي كان يفرضها ابن الرومي على نفسه في اختيار قوافيه ، سواء في اللزوم أو عدم تجنب الحروف الخشنة والصعبة ، فإننا لم نجد في ديوانه الضخم قافية واحدة تظهر أنه يضطر إلى ما يريد . ونعتقد أن أسلوبه في الصياغة باعتماد ظواهر الإضراب والنفي

(1) شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي ، خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي ، ص 65.

والتقابل وغيرها مكنه من الحصول على القوافي المطلوبة لمطولاته⁽¹⁾ ، ويجب الإشارة إلى ما رآه الباحث عبده بدوي في قول ابن الرومي :

72- لم أجبها إذ كنت مَيِّتًا فلولا

كان حيُّ أجابها عن عِظامي

حيث رأى أن ابن الرومي قد أرهقه التعبير الفني عن الدورة الشعرية أيما إرهاق ، يقول: وبصفة عامة فهو في هذا الصوت لم يسر به إلى مدى بعيد ، لأنه جاء في آخر القصيدة بعتد أن أجهده القافية ، وفي ضوء هذا جاء التعبير بـ"عظامي" في هذا البيت. شاحبا وغير موفق... وأن الموسيقى يغلب عليها البطء ، والحزن ، وأن التعبير هنا يبدو ملتويا⁽²⁾ .

ونود أن نتوقف لدى بيت من قصيدة ابن الرومي إذ ترك في مخامرتنا

الإيقاعية نشازا ، وغربة موسيقية ؛ وأحسننا ونحن

15- طَلَعُوا بِالْمَهْنَدَاتِ جِهْرًا فَأَلَقَتْ

حَمَلَهَا الْحَامِلَاتُ قَبْلَ التَّمَامِ

حروف القافية:

- الردف: حرف مد يدخل قبل الروي ، وهو في القصيدة ألف المد الذي

يسبق حرف الروي الميم ، وليس من الضروري أن يسبق الروي بحركة ، بل قد يسبق بسكون ، وهنا لا بد من التزام هذا السكون ، لأنه جزء من الوزن ،

(1) المرجع نفسه ص361.

(2) عبده، بدوي دراسات في النص الشعري العباسي،190،

ونظام توالي المقاطع...إلا أنّ هذا الأمر لا يأتي إلا في القافية المطلقة⁽¹⁾ ، وقد جاء روي قصيدة ابن الرومي مسبوqa بحركة طويلة وهي حركة حرف المد ، والفرق بين حركة حرف المد والفتحة يكمن في الكمية ، فالفتحة إذا طالت صارت ألف مد ، ولا جدال في أن التزام ابن الرومي حركة المد قبل الروي في جميع القصيدة قد أعطى نغما موسيقيا مميّزا ، ويرى الباحث إبراهيم أنيس أنّ موسيقى القافية في هذه الحالة- أي التزام نفس الحركة التي تسبق الروي في جميع النص- تُقربُ القافية إلى الكمال. ولكن الشعراء لم يلتزموا هذا في غالب الأحيان⁽²⁾ ، أما التزام ابن الرومي بحركته الطويلة الناتجة من حرف المد فيمكن أن نعزوه إلى أنّ "ألف المد هي الوحيدة بين الحركات التي إذا جاءت قبل الروي التزمت في كل الأبيات ، لأنها أوضح كل الحركات في السمع"⁽³⁾ ، ويصنف الباحث إبراهيم أنيس في كتابه موسيقى الشعر القافية إلى مراتب أربعة تصاعدية ؛ أفضلها وأحسنها ما كانت القافية التي يسبق رويها مد معين في كل أبيات القصيدة - وهو ما يوافق قافية القصيدة- ثم يقول: "ويحسن أن نشير إلى تلك الحقيقة الصوتية التي يدركها كل من له خبرة بعلم الأصوات اللغوية ، وهي أن حرف المد يتطلب للنطق به زمنا يعادل حرفا من حروف الهجاء مشكلا بحركة قصيرة ، أي أن النطق بألف المد مثلا يعادل في الزمن النطق بمقطع مثل "ز"

(1) ينظر : إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ص 264.

(2) المرجع نفسه ص 265

(3) المرجع نفسه ص ن

أومّ، إن لم تزد ألف المد في زمنها. وعلى هذا فالقصيدة التي يسبق رويها بحرف مد معين مراعى في كل الأبيات، تعادل في أثرها السمعي تلك التي روعي فيها التزام الحركة القصيرة قبل الروي وكذلك الحرف الذي قبل هذه الحركة⁽¹⁾.

- الروي: حرف الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، فهو أقل ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب أن يشترك في كل قوافي القصيدة، ... وهو الذي تنسب له القصائد أحيانا⁽²⁾، فنقول: ميمية ابن الرومي لأنّ رويها الميم، وأساس القوافي الروي، يلحقه المجر، والوصل، والخروج، ويسبقه الردف، والتأسيس والدخيل⁽³⁾. وقد جاء روي القصيدة ميمًا وهو من حيث النطق يحصل بانطباق الشفتين على بعضهما بعضا في ضمة متأنية، وانفتاحهما عند خروج النفس، وهو من الحروف التي تجيء بكثرة رويًا⁽⁴⁾، ومن شروطها حين تقع رويًا: ألا تكون جزءا من ضمير، كما في الضمير الذي في أنتما والجمع، على أن مجيء مثل هذه الميم وحدها في روي الشعر لا يكاد يتصور، وإنما يكون ذلك في البيت أو البيتين. أما أن تكون كل أبيات القصيدة مختمة بمثل هذه الميم فلا يكاد يقع في شعر الشعراء... وإذا حدث أن جاء الروي تلك الميم التي هي

(1) ينظر: إبراهيم أنيس: المرجع نفسه، ص268+296.

(2) المرجع نفسه ص247.

(3) الطرابلسي، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص38.

(4) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ص248.

جزء من الضمير وحدها ، حسن أن يلتزم معها الحرف الذي قبلها⁽¹⁾. وقد جاءت قصيدة ابن الرومي خالية من هذا النشاط ، إذ كان رويها جزءاً من بنية الكلمة يقول:

1- ذَادَ عَن مُقْلَتِي لَذِيذَ الْمَنَامِ

شَغْلَهَا عَنْهُ بِالْدَمُوعِ الْجَسَامِ

2- أَيُّ نَوْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّ بِالْبَصْنِ

رَوَى مِنْ تَلْكَمِ الْهِنَاتِ الْعِظَامِ

والميم في التراث العربي تعبر عن الضيق ، وحوها كلام كثير... ويذكر اللغويون أنها ثاني حرف يكثر تردده في العربية بعد اللام⁽²⁾ ، فهي حرف هجاء ولو قصرت في اضطرار الشعر جاز⁽³⁾.

تأسيساً على ما سبق ، نؤكد على أن روي الميم كصوت ، يمتلك خصائص وصفات متعددة (الجهر ، الغنة ،... ينضاف إلى ذلك انتماؤه لأشباه أصوات اللين فقد وجد المحذوثون أن اللام والنون والميم تحتل القمم في بعض الأحيان مثلها في ذلك ، مثل أصوات اللين . ولهذا اعتبروا أصوات اللين ، ومعها اللام ، والميم ، والنون أصواتاً مقطعية لأنها هي التي تحدد المقاطع

(1) المرجع السابق ص ن.

(2) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي ، ص 185.

(3) الفراهيدي، أبو عبد الرحمن بن أحمد الخليل: كتاب العين، ج 8 ، ص 421.

الصوتية في الكلام⁽¹⁾....)، وهي عناصر ذاتية تمنحه مقومات تنسجم مع التناقض الوجداني الذي يعيشه الشاعر، ومع مقصديته، وبذلك يساهم في تعضيد جنائزية القصيدة، وسلبية محاورها الدلالية.

- الوصل: حرف مد ناتج عن إشباع الروي، ولا يكون إلا واحدا من حروف أربعة هي الياء، والألف، والواو، والهاء التي ألحقت بحروف المد لكونها زائدة مثلها، ولما كانت حركة الروي كسرة جاء حرف الوصل في القصيدة "ياء" لأنه يتناسب مع الكسرة، وقد جاء في المواضع التالية: (إبهامي غرامي، حامي، الدوامي، ندامي، حرامي، يحامي، خصامي، مقامي عظامي).

حركات القافية:

حين نتحدث عن حركات القافية فنحن ندرك أنها قطع من حروف القافية غالبا، وقد جاءت على النحو الآتي:

- الحذو: وهي حركة الحرف الذي قبل الردف، وهو الفتحة في النص، ذلك "أن الناظر إلى الحذو يرى أنه جزء من الردف؛ لأن الفتحة التي تسبق الألف جزء من الألف... وحين نتكلم عن ثبات لصوت الألف ردفا

(1) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط5، 1979، ص

فمعناه ثبات الفتحة أي الحذو⁽¹⁾ ، والفتحة من الأصوات السهلة مخرجا ، وهي أكثر مرونة على اللسان والشفيتين من الضمة والكسرة ، وهي تخرج من طرف الفم بلا كلفة⁽²⁾ .

- المجرى: هو حركة الروي ؛ أي هو حركة الميم ، وجاء في القصيدة كسرة ، وهو في الحقيقة جزء من الوصل الذي يأتي بعد الروي ، وما جرى على الوصل الذي هو كل لها - مثلا في ياء "عظامي" - ، هو جار عليها بالضرورة. "والكسرة ثقيلة في النطق لأن الشفتين تتخذان معها وضعاً غير مريح تحدث من اهتزاز الحبلين الصوتيين مع تكتل مقدم اللسان ، وارتفاعه إلى أقصى درجة ممكنة نحو مقدم الفم ، دون أن يجبس النفس بصفة نهائية ، أما الشفتان فتتراجعان إلى الخلف متخذتين وضع الانكسار ثم تنفرجان إلى أقصى درجة ممكنة⁽³⁾ ، وكل هذه الصفات غير مريحة لجهاز النطق ، إذ يرافقها الاهتزاز وضيق النفس ، وتكتل اللسان ، وانكسار الشفتين. ثم إن الكسرة في القافية حركة أساس ، لأنها وقعت على أهم حرف (الروي/ الميم) ، ولا بد أن صفاتها المذكورة آتفا تحكي بشكل ، أو بآخر موضوع القصيدة وهو المأساة ، والانكسار الوجداني والنفسي الذي

(1) أحمد، كشك: القافية تاج الإيقاع الشعري، ص85.

(2) عبد المعطي نمر موسي: الأصوات اللغوية المتحولة، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن ، ط2001، 1، ص190.

(3) المرجع نفسه ص190.

يعيشه ابن الرومي. تلك إذن حروف القافية رأيناها قطعاً من حروف القافية ، و رأينا التزامها نابع من التزام حروفها.

ومما لا شك فيه أنّ انتماء بعض كلمات القوافي إلى أجواء دلالية واحدة، مع بعض التماثل الصوتي المصحوب بتماثل دلالي يضاعف من التشابه الصوتي الدلالي لكلمات القوافي مما يخلق في القصيدة وحدة عمودية واحدة ، وهذا ما نلاحظه في قوافي القصيدة إذ تتكون كلماتها - في معظمها - من أسماء، والأسماء بدلالاتها على الثبات (فهي لا تحمل حركة ، و لا زمناً) ، تشير إلى الهاجس الذي يؤرق الشاعر ، والصفة التي يبحث عنها ، ولما لم يستطع تحقيقها على مستوى الواقع بثها في شعره فخرجت تعبيراً عن كوامنه ، وكأنّ الاستقرار الذي لم يتمتع به الشاعر في واقعه ، وفرّه في قوافي أبياته ، وهكذا يبدو الشاعر - والقول لسليمان فتوح - ، كأنّ القوافي متنفسه الوحيد عما يضيق به صدره من الأشجان ، والأحزان وألوان الهموم .." (1).

أمّا الانسجام الصرفي في القوافي فيظهر - بشكل جلي - في انسجام المصادر التالية: الأجسام ، العظام ، الأوهام ، إقدام ، الفطام ، اكتتام ، الإحكام ، انهدام ، الإعظام ، انتقام ، ابتسام ، إلمام ، القيام ، صيام ، سلام ، إجمام ، ونستثني هنا فعلاً واحداً احتوى القافية - أي كان مقطعاً للقافية - وهو "يحمي"

(1) شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي ، ص 21.

و ذلك في قوله:

66- كيف ترضى الحوراء بالمرء بَعْلًا

وهو من دون حرمةٍ لا يحمي؟

وهكذا تتضح نزعة ابن الرومي إلى إحكام نسيج قصيدته بواسطة القافية المتكررة من بيت لآخر ، وذلك بتوحيد عناصرها ، فابن الرومي لا تضيق عليه أية قافية ، يقول المازني في حصاد الهشيم: "فليس ابن الرومي من تعيه القافية ، أو تضطره إلى غير ما يريد أن يقول ، وإنك لتقرأ شعره فيخيل إليك أنه يتناول الألفاظ ، ويقسرها قسرا على إعطاء المعاني التي يقصد إلى تبنيها والتعبير عنها"⁽¹⁾ ، فابن الرومي كما رأينا فطري الطبيعة ، بديهي الجمالية ، ينساق وراء قوافيه انسياق الجدول داخل المجرى الأصيل ، وعلى هذا يتأكد لنا تطويع ابن الرومي لجميع إمكانات اللغة ، فالأسلوب عنده اختيار واع ، وتوزيع محكم للعناصر اللغوية .

من خلال ما تقدم يمكن القول إن تلاحم القافية مع الوزن قد شكل إيقاعا نغميا دالا على عالم الشاعر الحزين ، كما هو دال على تلك الحميمية بين الشعر والموسيقى ، فهذه العلاقة هي الخيط العاطفي الرفيع الذي يقودنا إلى أسرار موسيقى القصيدة ، ومن ثمة إلى تحديد الصدق الشعوري ومستويات الحرارة العاطفية ، وما إلى ذلك من الأحاسيس والمشاعر التي لا تفصح عن

(1) المازني ، إبراهيم عبد القادر: حصاد الهشيم ، ط7، المطبعة العصرية ، مصر، 1961 ، ص240

نفسها إلا من خلال حبس النبض العاطفي عن طريق التناغم الموسيقي المنبعث من داخل المرثية.

2-الموسيقى الداخلية

2-الجناس؛

توسع العرب كثيرا في دراسة الجناس ، وهو من أقدم الأساليب التي حظيت بفائق العناية عندهم ؛ إلا أنّ اختلافات كثيرة قامت بينهم في شأنه منذ القديم ، ولم تبلور إلا بعمل الزمان ، لا بعمل المجتهدين ، وهذه المشاكل أهمها قضية الدال ، إذن قضية المصطلح ثم قضية المدلول ، أي حد الجناس ، ومنها قضية الأنواع التي تدرج في صلبه⁽¹⁾ ، أما نحن في عملنا فسنقتصر على ما غلب من الآراء عند العرب واطرّد في العمل به.

والجناس هو: "استعمال لفظين يرجعان إلى مادتين مختلفتين ، أو مادة واحدة تمخضت مع كل دال من الاثنيين إلى التعبير عن معنى خاص ، متقاربين ، أو متحدين في الأصوات ، ومختلفين في المعنى"⁽²⁾ ، فظاهرة التجنيس في بنية الخطاب الشعري تجسّد عنصر التفاعل بين الصوت ، والدلالة⁽³⁾.

وأهم أشكال الجناس في القصيدة هي :

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 64 .

(2) المرجع نفسه ص ن

(3) نور الدين، السد : (المكونات الشعرية في يائية مالك بن الربيع) ، ملتي علم النص، مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية، وأدابها، جامعة الجزائر، العدد 14، ديسمبر 1999 ، ص 37.

• الجناس بمراعاة التصدير: "التصدير مظهر من مظاهر موسيقى الحشو في الشعر ، ويتمثل في إيراد اللفظ المتخير خاتمة للبيت وإطارا لعناصر قافيته ، مرة في صلب البيت ، قبل استعماله مرة ثانية في آخره (1) . وأهم صورته:

- ما كان اللفظ المجانس الأول منه يختم الصدر وجاء في ثلاثة أبيات:

.....(.....).....(.....).....(.....)

ومثاله ما جاء في مطلع القصيدة :

1- ذادَ عن مُقَلّتي لذيذَ المنام

شُغَلُّها عنهُ بالدموع الجسام

وهذا كثيرا ما يكون في طوابع القصائد ، ولا غرابة في ذلك لأنّ الشاعر ملتزم في أغلب شعره باحترام التصريح (2) .

- ما كان اللفظ المجانس الأول منه في أول العجز:

.....(.....).....(.....).....(.....)

يقول :

64- لم تغاروا لغيرتي فتركتنم

حُرْماتي لمن أحلّ حرامي

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 66.

(2) المرجع نفسه ص ن

ويقول أيضا :

71- صرخت : "يامحمداه" فهلاً

قام فيها رعاة حقي مقامي

ويقول:

84- مَن غدا سَرَّجُه على ظهر طرفِ

فحرامٌ عليه شدُّ الحزام

وهذا الشكل: "أقل حظا في الموسيقى" (1).

- ما كان اللفظ المجانس الأول منه في غير منزلة:

..... (.....)

ومن أمثله قوله:

22- كم أبٍ قد رأى عَزِيزَ بنِيه

وهو يُعَلَى بصارمِ صمصامٍ؟

ويقول:

66- كيف ترضى الحوراءُ بالمرءِ بَعْلاً

وهو من دون حرميةٍ لا يحامي؟

(1) المرجع نفسه ص ن

ويقول:

75- أنفروا أيها الكرامُ خفافاً

وثقالاً إلى العبيد الطغام

*2 الجناس بمراعاة مقادير معينة:

- ما ورد اللفظ المجانس الأول منه في أول الصدر و الثاني في حشو في العجز:

(.....) (.....)

5- لرأينا مستيقظين أموراً

حسبنا أن تكون رؤياً منام

وقوله:

8- هف نفسي عليك أيتها البص

ررة لهفاك مثل لهب الضرام

- ما كان اللفظ الأول منه في حشو الصدر والثاني في حشو العجز:

..... (.....) (.....)

و جاء في مثالين ؛ الأول قوله:

30- من رآهنّ في المقاسم وسط النز

نح يقسمن بينهم بالسهم

والثاني في قوله:

69- مَثَّلُوا قَوْلَهُ لَكُمْ أَيُّهَا النَّا

سُ إِذَا لَامَكُمْ مَعَ اللّوَامِ

3* بقية أنواع المنازل:

أي الجناس الذي جاء مرسلًا غير مقيد بتصدير ، ولا بمقادير معينة ، وهذا حظه من الموسيقى محصور فيما يتولد عن أصوات دالية ؛ من ذلك قوله:

15- طَلَعُوا بِالْمَهْنَدَاتِ جَهْرًا فَأَلَقَتْ

حَمَلَهَا الْحَامِلَاتُ قَبْلَ التَّمَامِ

وقوله :

77- صَدَّقُوا ظَنَّ إِخْوَةَ أُمَّ لَوْكُمْ

وَرَجَّوْكُمْ لِنَبْوَةِ الْأَيَّامِ

ومن خلال هذا التوزيع نلاحظ أن الشاعر حرص على إقامة تناسب دقيق في توزيع الجناس ، عبر مواقع محددة في الغالب ، مما يوحي بأن هذا الالتزام كان اختيارًا فنيًا ، ارتبط برغبته في تجديد نفسه الشعري.

أما وظائف الجناس ، والتي تنضاف إلى الإطار الموسيقي العام فيمكن

أن نجملها فيما يلي:

- وظيفة التقارب: وذلك بأن يكون اللفظين المتجانسين متقاربين دلالياً ؛

ومثال ذلك قوله:

77- صدّقوا ظنَّ إخوةٍ أمّلوكم

ورجوكم لنَبوةِ الأيام

ويسمى هذا النوع من التقارب بالترادف الحقيقي ذلك أن المتجانسين عطفًا على أنهما متقاربين دلالياً ، يختلفان في أصلهما ، إلا أنه بقدر ما تناسبت الأصوات وتجانست بقدر ما تشابكت معانيها وترادفت .

ومن الأسماء قوله:

64- لم تغاروا لغيرتي فتركتنم

حُرْماتي لمن أحلَّ حرامي

فالزوجين المتجانسين هنا يدخلان باب الترادف فمدلول "حرماتي" ترتبط بالشرف ، ومدلول حرامي فيها مخالفة الشرع ، وترك الشرف فيه مخالفة للشرع . فالأزواج المتجانسة (حُرْماتي ، حرامي) هنا تدخل في باب الترادف الحقيقي ، ذلك أن أصل كل زوج يختلف عن الآخر ، كما في المثال السابق .

أما الترادف الازدواجي ، الذي يشترك فيه المتجانسين في أصل واحد ،

فنذكر قوله:

71- صرخت : "يامحمداه" فهلاً

قامَ فيها رعاةٌ حقيّ مقامي

- وظيفة التقابل: وهو المعنى الرئيسي الذي ارتبط بمعظم أشكال الجناس، ولا نقصد بالتقابل هنا التضاد فحسب؛ بل قد يشمل التكامل أيضا كما سنرى، ومن أمثله: - التقابل التكاملي ومنه قوله:

22- كم أبٍ قد رأى عَزِيزَ بنيه

وهو يُعَلَى بصارم صمصام؟
فدالة "صارم" هي اسم سيف، في حين أن دالة "صمصام" هي صفة من صفاته ومعناها "السيف الذي لا ينثني"⁽¹⁾؛ فيظهر لنا التقابل التكاملي بين الدالين.
- أما التقابل التضادي الذي أساسه التنافر بين المتجانسين فمن أمثله قوله:

1- ذَادَ عَن مُقَلَّتِي لَدِيدَ المنام

شُعْلَهَا عَنْهُ بالدموع الجسام

فلفظة المنام بدلالاتها على معنى الراحة/ الهدوء، معنوية. بينما لفظة: السجام/ الحركية، (أي الدموع المنصبة من سجم - سجوم الدمع: (سال)⁽²⁾، هي لفظة مادية، وهنا تتجلى وظيفة الجناس التقابلية، الضدية، بين المعنوي والمادي، فالمنام عنوان الطمأنينة، ولفظة "السجام" - المرتبطة

(1) الفيروز آبادي، مجد الدين محمد ابن يعقوب: القاموس المحيط، مادة (صمم)، ص 1130.
(2) جورج، عبدو معتوق: ابن الرومي الشاعر المغمون ط1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1975، ص 105.

بالدموع- عنوان الحزن ، فالمنام ، والسجام -إذن - متجانسان متضادان.

ومن الأمثلة المندرجة في هذا السياق أيضا: التضاد في الصفات:

75-أنفروا أيها الكرامُ خفافاً

وثقالاً إلى العبيد الطغام

والمأمل لهذه القصيدة يجد أن ابن الرومي وظف:الجناس الناقص بكثرة، وهو الذي اختلف فيه اللفظان في شرط أو أكثر(نوع الحروف ، عددها ، هيئاتها الحاصلة من الحركات ، والسكنات ، وترتيبها) ومنه نذكر:

* جناس الاشتقاق: وهو الذي يشتمل على كلمات متشابهة في

الاشتقاق⁽¹⁾ ، ومثاله : (قام/مقامي) ، وقد جعل ابن الرومي هذا النوع البديعي وسيلة لغوية ليرسخ من خلالها فكرة الاستصراخ ، والانتقام من الزوج ، وكأنّ هذا النمط من الجناس عطفاً على دلالة الموسيقى ، نجده يرتبط بسياق الكلام ومعانيه المتألفة .

* الجناس المصحف: هو شكل تتفق كلماته في نوع الصوامت ، وتختلف

في النقط والدلالة ، وقد تناولته اللسانيات ضمن معالجتها للنظم الخطية من

(1) أحمد، أبو حافة : البلاغة والتحليل الأدبي ، ط3، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،1996، ص201.

حيث تجعل الخط وحدة أساسه تقابل الوحدة الصوتية المميزة في الصوتيات الوظيفية⁽¹⁾.

وقد جاء في مثال واحد وهو:

84- مَنْ غدا سَرَّجُه على ظهر طرفٍ

فحرامٌ عليه شدُّ الحزام

فالزوجين (حرام/ حزام) عبارة عن ثنائية دنيوية تباينت وحداتها الخطية؛ لاختلافها في النقط، فالراء في (حرام) عارية من النقط، أما الزاي في (حزام) فوقها نقطة، هذا الاختلاف في الوحدات الخطية أدى إلى الاختلاف في المعنى، فدلّت حرام على الممنوع شرعا، والحزام على أداة من أدوات المعركة والحرب.

* الجناس اللاحق: الأزواج الدنيا في هذا الضرب تباين في الدلالة، وتختلف في الوحدات الصوتية من حيث النوع، والتباعد في المخرج⁽²⁾، ومثال ذلك قوله:

8- لهفَ نفسي عليك أيتها البصـ

رّة لهفا كمثل لهب الصّرام

(1) فاطمة محبوب: دراسات في علم اللغة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1976، ص 82.

(2) رابع، بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص72.

فما يميز هذا البيت براءة ابن الرومي في استخدام فن التجنيس بين هُفّ ، وهُلب ، وهما ثنائيتان متباينتان في الوحدات الصوتية ؛ في المخرج ، مختلفان في الدلالة ؛ وقد كان اختلاف الوحدات الصوتية في هذا المثال في الأخير ، من خلال حرفي "الفاء" في هُفّ ، و"الباء" في هُلب ؛ فالفاء رخو ، مهموس ، منفتح ، شفوي ، أما الباء فهو شديد ، مجهور ، منفتح ، شفوي .

وعلى الجملة فالمتفحص لهذه الأنماط من الجناسات يلحظ النزعة الواضحة من ابن الرومي إلى استخدام الجناس الناقص وهو "ما قام على مضارعة"⁽¹⁾ ، أكثر من التام وهو "ما قام على مماثلة"⁽²⁾ ، ويمكن أن نفسر هيمنة نمط الجناس الناقص ؛ إلى حرص ابن الرومي على استخدام الإمكانيات الموسيقية بقدر ما تساعد على إدراك المدلول ، وتقريبه إلى الأفهام ، ذلك أن استيعاب الجناس التام يحتاج إلى عون لغوي كبير ، وبالتالي يصعب إدراكه ، وهو عكس الجناس الناقص / المضارع ، الذي يسهل إدراكه ، ينضاف إلى ذلك التفسير ، تعليل آخر وهو أنّ هيمنة الجناس الناقص على النص تآزر و انطبق على ما انتقص من نظام حياة الشاعر ، و مدينته . و المتأمل لهذه الجناسات - أيضا - يجد أن نسبة معتبرة منه ، قد تم بين لفظ القافية ، و لفظ سابق له في البيت ، الأمر الذي يؤكد تواشج ، وتآزر الاثنين في تأدية وظيفة شعرية واحدة ،

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي :خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص68.

(2) المرجع نفسه ص 66

وتقوية دلالة واحدة أيضا ، إذ وفر هذا النمط من الجناس للنص كثافة إيقاعية متميزة ؛ وذلك عن طريق خلق مواقع وقف ، ونهايات إضافية في القصيدة ، بحيث يُخيل للمتلقي أنّ البيت الواحد قد تفكك بفعل الجناس ، وصار أبياتا ، لما بين القوافي ، وأشكال الجناس من تشابه كبير ، يجعل عملية التفريق بينهما صعبة سماعا ؛ وكأني بـابن الرومي هنا لم يكتف بمواقع الوقف التي توفرها القوافي ، بل أدرج كلمات أخرى مجانسة لها ، تستدعي وقفات إضافية لتأمل صور الخراب المتداعية والحسرة عليها ، ثم إنّ هذا النوع من الجناس قد أتاح تكرار صوتين بارزين في القصيدة ؛ هما ألف المد(الردف) ، وحرف الميم(الروي) ، وتكرار هذين الصوتين كان له عميق الأثر في الدلالة النفسية للشاعر-كما سنرى ذلك في مبحث تكرار الأصوات- ، يقول الباحث محمد أبو شوارب: "وعلى كل فقد كمن التجديد الإيقاعي الذي أنتجه شعراء هذين القرنين في موسيقى النسيج ، التي حاول الشعراء تكثيفها في قصائدهم عن طريق إشاعة غير واحد من العناصر الإيقاعية في مقدمتها القوافي الداخلية"¹ ، وعلى هذا تتجلى القدرة الإبداعية التي تسلح بها ابن الرومي ؛ بحيث أحسن استثمارها في عزف ألحان بكائيته.

ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أنّ ابن الرومي وظف الجناس لخدمة مستويي الإيقاع والدلالة معا ، معتمدا على مبدأ الاختيار ، والتوزيع ، فكان

(1) محمد مصطفى أبو شوارب : شعرية التفاوت، مدخل لقراءة الشعر العباسي، دار الوفاء للطباعة والنشر،الإسكندرية ، مصر، 2002، ص 116.

لهذا المسلك البديعي عظيم الأثر في تشكيل البنية الإيقاعية للقصيدة ، الدالة على حالته النفسية التي آل إليها بعد خراب البصرة.

2-ب- التماثل الإيقاعي؛

إذا كانت موسيقى القصيدة تقوم على الأصوات الفنية الراجعة إلى البحر ، والتفعيلة وما ترتب عليهما من أساليب ، فإنها تقوم أيضا على أصوات متماثلة إيقاعيا ، تتمثل في المتتاليات الإيقاعية وهي عبارة عن سلاسل من الوحدات الكلامية الدنيا ، أفعال ، أو أسماء عادة⁽¹⁾.

وتقوم سلسلة المتتاليات في نص ابن الرومي - غالبا - على ترابط حلقتين برابط معنوي تارة ، وبرابط لفظي تارة أخرى ، أو بوتد أسلوبية بتعبير عبد المالك مرتاض ، وقد ساقها ابن الرومي في قصيدته بغية تأليف صورة المعاناة ، وتفصيلها ؛ فقد نجد تماثلاً صوتياً متقارباً بين الأشطر المتجاورة ، وأهم أشكال التماثلات هي:

2/أ- التقطيع: ونقصد به التزام الشاعر نفس التركيب في

كثير من الأبيات المتتالية منها:

2-أي نوم/ من بعد ما /حلّ بالبصـ

رّة من تلكم الهنات العظام

(1) الطرابلسي ، تحاليل أسلوبية، ص 32، 33.

3- أيُّ نومٍ / مِنْ بعد ما / انتهك الزَّئد

حُجُّ جهاراً محارماً الإسلام؟

وقوله:

9- لهفَ نفسي / عليك / يا معدنَ الخيـ

رات، / لهفَّا / يُعضُّني إبهامي

10- لهفَ نفسي / عليك / يا قُبَّةَ الإسـ

لام، / لهفَّا / يطولُ منه غرامي

11- لهفَ نفسي / عليك / يا فُرْضةَ البلـ

دان / لهفَّا / يَبْقَى على الأعوام

وقوله:

21- كمَّ أخٍ / قد / رأى / أخاهُ صريعاً

تَرَبَّ الخدِّ بين صرعى كرام؟

22- كمَّ أبٍ / قد / رأى / عَزِيزَ بنيه

وهو يُعلَى بصارمٍ صمصام؟

وقوله:

29- من رآهنَّ / في المساق / سبايا

داميات الوجوه للأقدام

30- من رآهنَّ / في المقاسم / وسط الزرّ

نَجْ يُقَسِّمَ بينهم بالسهم

وقوله:

32- ما تذكّرتُ / ما أتى / الزنجُ إلاّ

أضرمَ القلبُ أيما إضرام

33- ما تذكّرتُ / ما أتى / الزنجُ إلاّ

أوجعتني مرارة الإرغام

وقد كان لهذا التقطيع كبير الأثر إيقاعيا ، وداليا ؛ إذ تعانق مع

الجو المأسوي للنص.

2/ب- الموازنة (التقطيع الأفقي): يتمثل هذا الأسلوب من التقطيع في

إقامة الشطرين من البيت الشعري على مفردات يناسب تقطيع كل منها في

الشطرين الأول تقطيع نظيره في الشطر الثاني مناسبة تامة (1) ، وهذا النوع من

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 77.

التقطيع هو الذي استوقف القدامى ، واصطلحوا عليه بالموازنة⁽¹⁾ ، ومن تجلياته في القصيدة نذكر:

• الازدواج وقد ساهم في استقامة المعنى والنظام معا ، كم ساهم في كمال

الصورة يقول:

12- لهفَ نفسي/ لجمعك/ المتفاني

لهفَ نفسي/ لعزك/ المُستضام

وقوله:

19- كم أغصوا/ من شاربٍ/ بشرابٍ

كم أغصوا/ من طاعمٍ/ بطعام؟

وقوله

43- أين تلك / القصور / والدُّور فيها

أين ذاك / البنيانُ / ذو الإحكام؟

إنّ توظيف ابن الرومي لهذه المتتاليات عموديا ، وأفقيا (على مستوى

البيت الواحد ، وعلى مستوى القصيدة) لا ينبغي أن يفهم على أنه صناعة

وحسب ، ولكنّه صناعة هادفة إلى تبليغ الرسالة بوساطة تعادل التراكيب

النحوية ، وتشاكلها ، أو إعادتها من خلال ألفاظ ذات إيقاعات متساوية تماماً ؛

إذ تتواشج اللغة في اللغة ، من خلال إيلاج الشطر بالшطر ، أو البيت في

(1) القيرواني، أبو الحسن بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ونقده ، ج2، ص 20، 19.

البيت، إلى أن يتماهى تماماً جسدياً ، فيكون هذا التماثل ، والتماهي الصوتي المتصل ، نتيجة من نتائج تماثل الدلالات المتصلة في القصيدة ككتلة واحدة.

ونلاحظ أن المادة اللغوية التي نسج منها هذا الكلام متماثلة بحيث نجد قيمة لغوية واحدة هي التي تتكرر ، متماثلة لتتشاكل فيما بينها ، فتكون نسجا عجيبا متناسقا يشبه منغومة موسيقية متجانسة ، إلى درجة أنه يمكننا تقديمها في شكل معادلة ، أو جدول تماثل فيه القيم.

2-ت-التدوير:

يتمثل في إزالة الحاجز الجزئي الذي يقوم بين الشطرين من البيت ، وإخراج البيت في قالب واحد ، يصل بين صدره وعجزه لفظ مشترك بينهما ؛ فالتدوير يلغي الثنائية الجزئية في البيت ، ويُخضع البيت لوحدة متماسكة الأجزاء (1).

يقع النص في ستة وثمانين بيتا (86) ، منها ستة عشر (16) بيتا مدورا ، وهي نسبة تمثل تقريبا خمُس القصيدة (5/1) ، أي ما يعادل 18.60% ، والأبيات المدورة هي: (2-3-8-9-10-11-14-30-39-52-69-80-81-83-85-86) ، والمتأمل لهذه الأبيات يجد أنّ أكبر وحدة تتألى فيها التدوير هي الوحدة الثانية يقول:

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي :خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص85.

- 08- هَفَ نَفْسِي عَلَيْكَ أَيَّتْهَا الْبَصْمُ — رةً هُفَا كَمَثَلٍ لِهَبِ
- 09- لَهْفَ نَفْسِي عَلَيْكَ يَا مَعْدَنَ الْخَيْمِ — رَاتٍ، لَهْفًا يُعْضُنِي
- 10- لَهْفَ نَفْسِي عَلَيْكَ يَا قُبَّةَ الْإِسْلَامِ، لَهْفًا يَطْوُلُ مِنْهُ
- 11- لَهْفَ نَفْسِي عَلَيْكَ يَا فُرْضَةَ الْبَلَدِ — دَانَ لَهْفًا يَبْقَى عَلَى

وعلى هذا النحو نلاحظ التشاجر الوثيق بين البنية التركيبية الموسيقية لهذه الأبيات المدورة ، وبين دلالاتها المتأججة حزنا ولهفة ، يقول الباحث عبد المجيد الحر: "إنّ هذا التلهف الملتهب في زفرات شاعرنا المتأججة بنار الأسي تصور فتنة تثلم مدينة سمحاء ، يرمز بها إلى الإسلام الذي ترفع شعاره ، بحصانة أبنائها ، وحصافتهم ، وبهذا التلهف كان الشاعر المفتن الذي سجل هذه الثورة الزنجية بنفس طويل ، إنْ ظنّ بتقديره التاريخ ، فإن على الفن والأدب ، أن يعرف له قدره" (1).

ومن خلال هذا التشكيل الأسلوبي - المتمثل في ظاهرة التدوير - نلاحظ وظيفة التدوير ، و التي تكمن في "إخراج القصائد من نسقها العمودي الشائبي إلى نسق عمودي جديد موحد الإطار ، البيت فيه محدود المدى ، خفيف الوقع" (2).

(1) عبد المجيد الحر ابن الرومي عصره ، حياته ، نفسيته ، فنه من خلال شعره ، ص 178.

(2) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 85.

2-ث-الطباق والمقابلة:

الطباق هو الجمع بين اللفظ وضده في الكلام ، أما المقابلة فهي الجمع بين أكثر من ضدين ، أو الجمع بين معنيين متضادين في الكلام⁽¹⁾ ، ويستخدم الباحث محمد الهادي الطرابلسي مصطلح المقابلة ، كمصطلح دال على الطباق، والمقابلة معاً⁽²⁾ ، وهو ما ستتبعه في بحثنا . تكمن قيمة التضاد-المقابلة-أسلوبيا في نظام العلاقات ، الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين ، وعلى هذا فلن يكون له أيّ تأثير ما لم يتداعى في توال لغويّ ، وبعبارة أخرى : فإنّ عمليات التضاد الأسلوبية تخلق بنية ، مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة⁽³⁾ . وأهم أنماط المقابلة في نص ابن الرومي :

• بجسب الإطار اللغوي: ونعني بذلك استعمال لفظين اثنين متضادين بحكم الوضع اللغوي ، لا يشترك معهما في ذلك ثالث ، فالشاعر في هذا النوع من المقابلة يستسلم لضغط المعجم المشترك على إمكانيات التصرف الخاصة ، وإرسال الكلام فيصغر بذلك حظه من التفنن فيه ويعظم شأنه في استخدام الرصيد اللغوي العام⁽⁴⁾ ، ومن هذا النمط نذكر:

(1) ينظر: المرجع نفسه ، ص95

(2) ينظر: المرجع نفسه ص ن.

(3) صلاح، فضل: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، ص 256

(4) ينظر: الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص95

المقابلة بين الأسماء:

من ذلك المقابلة بين "البكاء"، و"الابتسام" في قوله:

51- خاشِعَات كَأَنَّهَا بَاكِياتٌ بَادِيَات التُّغُور لا لَابِتْسَام

ومثل قوله:

78- أَدْرَكُوا ثَأْرَهُمْ فَذَاكَ لَدَيْهِمْ مِثْلُ رِدِّ الأرواح فِي الأجسام

وقد يكون بين اسمين متعاقبين نحو قوله:

45- سُلِّطَ البثقُ والحريقُ عليهم فتداعتُ أركانها بأنه هدام

فالبثق هو الماء - البثق: موضع انبثاق الماء- والحريق هو النار فجاءت

المقابلة بين الماء والنار؛ في إطار التقابل التكاملي، حيث كانت وسيلة الزوج

في عدوانهم هي: إحراق، وإغراق المدينة. يقول الباحث عز الدين

إسماعيل: "إذ سلط عليها الزنج الحريق من جهة، وسقوا إليها الماء لإغراقها

من جهة أخرى" (1).

وتتجلى المقابلة اللغوية بين الأسماء أيضا في مقابلته بين الأمكنة

والاتجاهات، عن طريق توظيفه للشائيات الضدية البنيوية؛ منها ثلاثة في

العجز (يمين / شمال / خلفهم / أمام)، وقد استعملها ابن الرومي

(1) عز الدين إسماعيل: في الأدب العباسي، الرؤية والفن، ص 377.

للدلالة على عموم الفتنة والفساد الذي حلّ بأهل بالبصرة ؛ يمينا وشمالا...
يقول :

18- إذ رموهم بنارهم من يمين وشمال وخلفهم وأمام

ويقول مقابلا بين (جهراً / اكتتام) :

25- كم فتاة بخاتم الله بكرٍ فضحوها جهراً بغير اكتتام؟

إنّ التضاد بين الأسماء يعني بنية القصيدة ، بوصفه اختياراً وربطاً للعناصر الفاعلة في السياق ، ونسيجه المتناغم ، وهذه البنية هي نظام كامل من التوزيعات ، والإشارات ، والوقفات ، والحركات ، التي تغني النصّ وتمنحه تميّزه ، وهكذا يؤدي التضاد الاسميّ إلى تشابك الدلالات ، والإيحاءات ، ممّا يسهم في تفاعلها وتوالدها ، ومن خلال تفاعلها وتوالدها ينمو غطاء القصيدة ويتكاثر ، وخير مثال على ذلك قوله:

72 لم أجبها إذ كنتُ ميتاً فلولا كان حيّ أجابها عن عظامي

وقوله:

75- أنفروا أيها الكرامُ خفافاً وثقالاً إلى العبيد الطغام

المقابلة بين الفعل والفعل:

يولد هذا النوع من التضاد صراعاً ، وتوتراً بين طرفين ، وأطراف متعددة ، عبر فاعلية مزدوجة تخلق تحويراً في الدلالات اللغوية ، وتبديلاً في الأشكال الثابتة ، وذلك الازدواج يؤدي في النص إلى تشكيل تحولات ومتغيرات دلالية. وهكذا يتم تشابك سياقات النص الشعري ، بتضافر البنية الفعلية القائمة على التضاد ، رغم أنه أقل نسبياً من التضاد الاسمي ، يقول:

34- رُبَّ بَيْعٍ هُنَاكَ قَدْ أَرَحَصُوهُ طَالَ مَا قَدَّ غَلَا عَلَى السُّوَامِ
وتتجلى هذه الفاعلية - أيضاً - عبر الثنائيات الضدية من خلال الأفعال
الماضية ، يقول:

38- رُبَّ قَوْمٍ بَاتُوا بِأَجْمَعٍ شَمَلٍ تَرَكَوْا شَمْلَهُمْ بَغَيْرِ نِظَامٍ
ومن هنا يولد الفعل الماضي (في هذه القصيدة) طاقة تعبيرية ، وقدرة تحويلية على تمثل الواقع ، وإثارة الحدث ، مما يسهم في تكثيف الدلالات الفعلية ، كما يستطيع التقابل الفعلي في حركته الأدائية ، أن ينافس تلك الأنماط التصويرية المألوفة ، إذ يستطيع أن يفاجئ - بانسيابه المتدقق - مشاعر المتلقي ويجذبها إلى دائرة كونه المنفرد بفاعلية الحركة وحيوية التعاقب والصورورة ، واستمرارية التدقق والتجدد. والتضاد الفعلي يربط الأنساق ربطاً جيداً ، بفاعليته الدلالية . وهنا تختلف قيمة كل نص عن سواه من خلال علاقاته

الضدية ، وطاقته التعبيرية ، التي تتجلى في شعره ، وذلك بتجاوزه للأنماط والقوالب اللغوية المألوفة ، وتوظيف للمعادلات الصوتية والإيقاعية (1) . وعلى هذا فالتقابل الفعلي بين الأفعال ، والاسمي بين الأسماء يشكل كونا متناقضا ، يحمل جدل الواقع والذات ، في صراعهما ، وذلك عبر نسيج النص الموسيقي .

التقابل التضافري بين صيغتي الاسم والفعل :

هو نوع من التضاد بين صيغتي الاسم والفعل ، يولد نوعاً من الصراع المتواتر ، والجدلية الديناميكية ، والحركة المتحولة في بنية النص ، بين الثنائيات المتضادة ، ويهدف هذا النوع من التضاد إلى استدعاء العلاقات المتضادة ، وتعميقها وتخصيها ، وتحويل حركتها إلى شبكة مفتوحة من الثنائيات ، التي تستدخل عالم التناقض ، والمفارقة إلى النص ، إذ تقيم جدلاً بين العلاقات ، التي تخرج عن مداها الضيق ، إلى أبعاد دلالية لا حصر لها (2) ، ويتجلى هذا النمط من خلال قوله مقابلاً بين فعل الأمر " فاسألاه " والاسم " جواب " يقول :

40- فاسألاها ولا جواب لديها لسؤالٍ ومن لها بالكلام

(1) عصام ، شرتح : ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2005 ، ص 54 .

(2) المرجع نفسه ص 63 ، 64 .

ومن هنا تتشكّل الدلالات المختلفة ، وتتوالد ، وتتصافر فيما بينها مشكلة شبكة من العلاقات النابضة ، التي تشكّل بنية اللغة الشعرية في هذه القصيدة من خلال الطاقات ، والإمكانات غير المحدودة لهذه اللغة.

يقول في بيت آخر:

53 فاسألأه ولا جوابَ لديهِ أين عبّأه الطّوالُ القيام؟

والجدير بالذكر هنا أنّ التقابل التضافريّ يسهم في خلق فاعلية حركية ، بين الاسم والفعل ، بتصافر البنية الضدية للأسماء ، والأفعال ، الاسم الذي يدلّ على الثبات والاستقرار والديمومة ، والفعل الذي يُفجّر الحركات المتتالية والأحداث المتتابعة ، واللحظات المتجدّدة ، وما يثير الانتباه أنّ التضاد التضافريّ ، بما يبثّه من إيماءات وإشارات دلالية مكثّفة ، يولّد فاعلية حركية ، تمكّنه من التغلغل إلى الثنايا غير المرئية من النصّ ، للكشف عن الصراعات والتناقضات ، والانبثاقات الفكرية ، والروحية ، والنفسية ، التي تتبطن رحم النصّ. ويتجلى التقابل التضافريّ - بين الفعل والاسم - أيضا من خلال قوله:

64- لم تغاروا لغيرتي فتركتهم حُرْماتي لمن أحلّ حرامي

ومن التقابلات اللغوية نجد المقابلة التركيبية ، من ذلك مقابلته بين الماضي / المشرق ، والحاضر / الحزين المحمّل بالمآسيّ ، والآلام ، فيتأكد بذلك خطّ المساة في المكوّنات الزمنية للقصيدة ، يقول:

49- وُطِّتْ بِالْهَوَانِ وَالذَّلِّ قَسْرًا بعد طول التبجيل والإعظام

فالذل لا يظهر الأشياء على حقيقتها بل يزيّفها ، ويطمس معالمها ، والقسر ، والذل من حقل دلاليّ واحد ، وكلاهما نقيض الراحة والطمأنينة التي ترتبط بالتبجيل والإعظام ، و الشاعر بذلك يجمع بين المتناقضات ، أو بمعنى أدق بين المتباعدات ليخلق جواً من التأزم ، والتمزّق والانكسار ، الذي غشّى وجدانه في كثير من مشاهد القصيدة.

ومن هذا النوع التقابلي التركيبي قوله حاثا ، ومستصرخا قومه على النهوض في وجه الزنوج:

86- فأشْتَرُوا الْبَاقِيَاتِ بِالْعَرَضِ الْأَذْنَى وَبِيعُوا انْقِطَاعَهُ بِالذَّوَامِ

فمن خلال المفردات المتقابلة التالية: "اشْتَرُوا/ بَيْعُوا" ، و الباقيات / انقطاعه، يتجلّى العمق في الصورة ، النابع من التتابع التقابليّ بين الصورتين معاً ، ممّا يؤدّي إلى توليد أقصى الطاقات الشعرية إيقاعياً ودلالياً ، بين المفردة ، والمفردة ، والجملة ، والجملة في كل منهما.

• بحسب الإطار السياقي: وهي التي يتقابل فيها الشقين ليس بسبب الوضع اللغوي ، وإنما أسلوب الشاعر وحده الذي لا يخضع لضغط المعجم

المشترك بقدر ما يستجيب لملكته الخاصة في الخلق الفني⁽¹⁾ ، ومن أمثلته
نذكر:

المقابلة بين (مستيقظين ، و منام) يقول:

5- لرأينا مستيقظين أمورا حسنا أن تكون رؤيا منام

قابل ابن الرومي بين "مستيقظين" ، و"منام" ف لفظة "مستيقظين" يقابلها "النوم" في اللغة ، ولفظ المنام ، يقابله لفظ "الحقيقة" ، ولكن مستيقظين مؤشر على حقيقة الشيء وبيانه ، بينما المنام يرتبط ب النوم" ، فيكون جمع ابن الرومي بين دالة "مستيقظين" ودالة "منام" على هذه الصورة مقابلة سياقية.

و يجمع أيضا بين بارزاً/ لثام ، في إطار المقابلة السياقية ، يقول:

26- كم فتاة مصونة قد سبوها بارزاً وجهها بغير لثام؟

فدالة "بارز" يقابلها في اللغة مستتر ، أما اللثام فهو وسيلة للستر.

وقوله أيضا:

75 أنفروا أيها الكرام خفاناً وثقالاً إلى العبيد الطغام

وتتجلى المقابلة السياقية أيضا من خلال المقابلة بين الفعل المبني

للمجهول (يُتخذن) ، والاسم (مُلك) ، وذلك في قوله:

(1) ينظر: الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص102.

31- من رآهن يُتَّخِذْنَ إِمَاءً بعد مَلِكِ الإِمَاءِ وَالوَحْدَامِ

ويتجلى هذا النمط من المقابلة أيضاً من خلال قوله:

44- بَاءَلت تلكم القصور تالالاً من رَمَادٍ ومن تُرابِ رُكَّامِ

والمتمأمل لمعظم التقابلات السابقة يجدها من نمط مقابلة المفرد بالمفرد، - فيما يعرف بـ الطباق - إلا أنها تنوعت بين اللغوية، والسياقية فساهمت في عمومها في تقوية الحركة، والتوتر. وعلى العموم "يلقانا في أشعار النكبات" (1) أسلوب المقابلة، والموازنة الذي يطبع ذلك الشعر بطابع الثنائية مبنا ومعنا. ففي كل صراع طرفان سواء أكان الطرف الواحد مفرداً، أم جمعاً، وفي كل نكبة وضعان: وضع قبل النكبة، ووضع أثناءها وبعدها. وقد استفاض الشعر النكبي في التعبير عن هذه الوضعية، ورسم معالمها، خصوصاً في القصائد الطوال (2).

والمقابلة في هذا النص لا تتحدّد فقط بين المفردة، والمفردة، أو بين الجملة، والمقطع الشعريّ الواحد، أو بين الجملة، وسياق القصيدة بكامله،

(1) يستعمل محمد حمدان مصطلح النكبة للدلالة على غرض رثاء المدن، والممالك - كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في مدخل البحث -.

(2) ينظر: محمد، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي، ص 374

وإنما تتسع وتمتدّ إلى أبعد من ذلك بحركة تتصافر فيها الأضداد مع الفعل ، والسؤال ، والإيقاع الشعريّ ، وسواها من المكوّنات ، وبناء على هذا تُشكّل المقابلة في هذه القصيدة محوراً أساسياً في معظم وحداتها ، عبر ثنائيات تشابك ، وتشكّل فلذات ، تنفث زخماً ترفده أنساق مؤازرة ، لها فريدة تكثيف ، وغزارة إيحاء ، وتلويح على امتداد النصّ ، ف"قد نهج ابن الرومي في هذه المرثية منهج الموازنة ، والتصوير المأسوي معاً... فهو يصف حال المدينة قبل تخريبها ، وكيف أنها كانت كعبة للعلم ، ومنار المسلمين ، ومصدر الخير العميم ، ثم ينتقل إلى تصوير ما حل بها على أيدي الزنج في مشاهد متلاحقة ، كلها يفيض بالمأساة⁽¹⁾ ، ولا نعجب كثيراً من كثرة التقابلات في النصّ ذلك أنّ هذا الغرض قوي الارتباط بظاهرة التجانس ، والتطابق⁽²⁾.

ثالثاً: جماليات التكرار:

يهدف هذا المبحث إلى الكشف عن ظاهرة التكرار في قصيدة ابن الرومي ، تلك الظاهرة التي ظهرت بوضوح في النص ، والتي ترتبط - إلى حد ما - ارتباطاً وثيقاً بنفسية الشاعر ، وبناء حياته ، إذ يقوم التكرار على جملة من الاختيارات الأسلوبية لمادة دون أخرى ، ولصياغة لغوية دون أخرى ، مما يكشف في النهاية عن سر ميل الشاعر لهذا النمط الأسلوبي دون غيره . ويعد

(1) عز الدين إسماعيل : في الأدب العباسي ، الرؤية والفن ، ص 376، 377.

(2) محمد ، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي، ص 361.

التكرار من الظواهر الأسلوبية التي تستخدم لفهم النص الأدبي وقد درسها البلاغيون العرب ، وتنبهوا إليها عند دراستهم لكثير من الشواهد الشعرية ، والنثرية ، وبينوا فوائدها ، ووظائفها⁽¹⁾ ؛ فهو مصطلح عربي كان له حضوره عند البلاغيين العرب القدامى ، ومعناه في اللغة مأخوذاً من الكر بمعنى الرجوع ويأتي بمعنى الإعادة ، والعطف يقول ابن منظور: الكرّ: الرجوع ، يقال كرهه ، وكرّ بنفسه... والكر مصدر كرّ عليه يكرّ كراً ، وكروراً ، وتكراراً : عطف عليه وكرّ عنه: رجع... وكرر الشيء ، وكرره: أعاده مرة بعد أخرى. فالرجوع إلى شيء ، وإعادته ، وعطفه هو تكرار⁽²⁾ .

أما اصطلاحاً فهو استعمال لفظ معين مرتين في نفس المعنى اللغوي ، لا يتميز الثاني عن الأول بمعنى خاص سوى ما قد يتولد عن مجرد إعادته ، بمعنى أنه "إلحاح على جهة هامة من العبارة ، يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها ، وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيّمة ، تفيد الناقد الأدبيّ الذي يدرس النصّ ، ويحلّل نفسية كاتبه ، إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسلّطة على الشاعر ،"⁽³⁾ فالتكرار إذن "يقوم بدور كبير في الخطاب الشعريّ

(1) القيرواني، أبو الحسن، بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، ج2، ص73.

(2) الفراهيدي، أبو عبد الرحمن بن أحمد الخليل: كتاب العين ، باب الكاف ، والراء ج5 ، ص277 ، والفيروزآبادي: القاموس المحيط ، (مادة كـر)، ص469 ، وابن منظور: لسان العرب ، مادة (كرر) ، ص3851.

(3) شرتح عصام : ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، ص7.

أو ما يشبهه من أنواع الخطابات الأخرى الإقناعية⁽¹⁾ ، وعموماً تتشكل ظاهرة التكرار في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة فهي تبدأ من الحرف وتمتد إلى الكلمة وإلى العبارة وإلى بيت الشعر ، أما طبيعة هذه القصيدة التي تدرج في غرض الرثاء ف"من البديهي القول إن غرض النكبة الشعري عبر محاكاة الواقع في المدن المنكوبة قد كان صاحب قصب السبق في شيوع أسلوب الحوار والأساليب الأخرى في ذلك الشعر، كما كان صاحب قصب السبق فيما نراه من تشابه وتمائل وتكرار عند هذا الشاعر ، أو ذاك ، وبين هذه الصورة ، أو تلك"⁽²⁾ .

وعلى فهذا فقد ارتبطت أشكال التكرار بالنص أشد الارتباط ؛ ففي النص الذي بين أيدينا صور متعددة للتكرار ، تشكلت ضمن وحدات متنوعة ، وقعت في الحرف ، و الكلمة والعبارة ؛ فظهرت في النص بشكل واضح وشكلت إيقاعات موسيقية متنوعة تجعل القارئ والمستمع يعيش الحدث الشعري المكرر وتنقله إلى أجواء الشاعر النفسية ، وأهم تجليات الظاهرة التكرارية في القصيدة نوردها على النحو الآتي:

(1) مفتاح، محمد: تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية النصوص ، ط3، المركز الثقافي العربي،1992، ص39.

(2) محمد ، إبراهيم حمدان : أدب النكبة في التراث العربي، أدب نكبات المدن ذات الأسباب الداخلية، في المشرق العربي في العصر العباسي ، ص376.

1* تكرار الأصوات:

يتمثل هذا النمط من التكرار في أنّ الحرف الواحد يعود للظهور مرة أخرى ، لا في السطر الواحد بل يتردد في فضاء النص كله ، ويتوزع على المحورين معاً : الأفقي ، والعمودي . ويُعدّ هذا النوع من التكرار من الأساليب المتبعة بكثرة في القصيدة ، إذ غالباً ما يردّ عفويًا من غير تقصّد ، غير أنه يخلق جواً موسيقياً متناسقاً ، ذلك أنّ تراكم أصوات معينة أكثر من غيرها في البيت ، أو المقطوعة ، أو في القصيدة يُعطي دلالة معينة . ويعد البيت الذي تندرج فيه الإيقاعات على مختلف المستويات بؤرة تكشف سائر خصوصيات الوحدة وتحتزها ، ويرى بالي "أن المادة الصوتية تكمن فيها إمكانيات تعبيرية هائلة ، فالأصوات وتوافقها ، وألعاب النغم ، والإيقاع ، والكثافة ، والاستمرار ، والتكرار ، والفواصل الصامتة كل هذا يتضمن مبادئه طاقة تعبيرية"⁽¹⁾ ، وسنركز في بحثنا هذا على رصد الأصوات الأكثر بروزاً ، وتواتراً ، إذ بناءً على نتائج الإحصاء يمكننا تتبع التغيرات التي حدثت على مستوى النص .

أول ما يلفتنا في القصيدة كلها ، وما يدعو إلى الإعجاب ، والتأمل هو ظاهرة تكرار كلمات ذوات "الميم" ، وبعض الأصوات المجهورة الأخرى كاللام... فإذا علمنا أنّ هذه الحروف كلها هي أصوات مجهورة اتضح لنا أن هذا الاختيار جاء مناسباً لجو الفوضى ، والحركية التي تميز حياة الشاعر/المدينة...

(1) صلاح ، فضل: علم الأسلوب مبادئه، وإجراءاته ، ص27.

جو الفتنة ، والاعتداء الذي يوحى إلى المتلقي بالاستصراخ ، وهذا ما يوحى - كذلك - بأنّ الشاعر يريد الجهر بمصيبته - المفجعة - ، بكاء ، واستصراخا . وقد ألقى صوت الميم بضلاله على بنية الخطاب ، ونحن نعلم أن الشاعر إذا اختار رويًا لقصيدته لم يزل هذا الصوت عالقا بذهنه ، مترددا على لسانه - بقصد أو بغير قصد - ، ولعلّ لهذا أثرٌ في المتلقي الذي يعترضه هذا الصوت محملا بتلك الإيحاءات. والميم صوت أساسي في النص ؛ باعتباره حرف الروي ؛ فعندما يفرغ القارئ من إنشاد هذه القصيدة مباشرة يبقى في مسامعه صدى صوت غالب هو صوت الميم ، ولئن كانت العلاقة بين هذا الصوت ، وبين معنى المعاناة والجهر بها ؛ عفوية في منطلق العملية الإبداعية التي حققها ابن الرومي ، فإنّها ما فتئت تقوى بين الطرفين بمفعول تجاورهما في النص ، والتلازم الحاصل بينهما في مختلف أقسامه ، حتى غدا أحدهما يبرر وجود الآخر، ويجد مبررا فيه ، ففي الطالع تتجمع قوى الشاعر الإبداعية فيستهل الكلام بما يوطن النفس على البكاء ، والتأزم:

01- ذَادَ عَن مُّقْلَتِي لَدَيْدَ الْمَنَامِ

شَغْلَهَا عَنْهُ بِالْدموعِ الْجَسَامِ

مُ مَ مِ مِ

وعلى هذا النحو شكل لنا المطلع - صوتيا - بؤرة مركزية متوحدة الإيقاع ، ومثل هذا النوع من التوزيع الموسيقي للأصوات قد يعكس حياة الشاعر ، والحال كذلك فابن الرومي يهندس أصواته في تشكيل يتواءم والجو

النفسي الذي يعيشه ، فتتعاضد الهندسة مع الدلالة منتجة بناء معماريا ، يبهز العين ، ويطرب الأذن . يقول:

27- صَبَّحُوهُمْ فَكَبَدَ الْقَوْمُ مِنْهُمْ طُولَ يَوْمٍ كَأَنَّهُ أَلْفُ عَامٍ

62- أَخَذَلْتُمْ إِخْوَانَكُمْ وَقَعَدْتُمْ عَنْهُمْ وَيَحْكُمُ - قَعُودَ اللَّثَامِ؟

76- أَبْرَمُوا أَمْرَهُمْ وَأَنْتُمْ نِيَامٌ سَوْءَةٌ سَوْءَةٌ لِنَوْمِ النِّيَامِ

فعلى مستوى الأبيات السابقة ، يلعب صوت (الميم) دوراً دلاليّاً باعتبارِه عنصراً توزيعياً في العناصر التالية: (صَبَّحُوهُمْ - الْقَوْمُ - مِنْهُمْ - يَوْمٍ - عَامٍ - أَخَذَلْتُمْ - إِخْوَانَكُمْ - قَعَدْتُمْ - عَنْهُمْ - وَيَحْكُمُ - اللَّثَامُ - أَبْرَمُوا - أَمْرَهُمْ - أَنْتُمْ - نِيَامٌ - لِنَوْمِ - النِّيَامِ) فبعضها أفعال ، والبعض الآخر أسماء ، ولقد تبين لنا - بعد الإحصاء - أنّ حرف الميم تكرر 305 مرة ، وذلك بنسبة تمثل 14.53 % من أصوات القصيدة: (أنظر الترسيمة 01):

(الترسيمة 01):

جدول يوضح حظ صوت الميم انتشارا في بنية القصيدة:

وحدات القصيدة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	السادسة	السابعة	الثامنة	التاسعة
تواترات صوت الميم	21	22	80	9	16	25	52	39	41
النسبة المئوية	6.88	7.21	26.22	2.95	5.24	8.19	17.04	12.78	13.44

كما استنتجنا - إحصائيا - أن عدد الأبيات التي لم تتضمن حرف الميم - باستثناء الروي - هو إحدى عشرة 11 بيتا هي: 11-41-43-47-49-50-51-53-55-56-60. بمعنى أن 70.80% من أبيات النص تضم صوت الميم في بنيتها. بينما لا تشكل نسبة الأبيات الخالية من هذا الحرف إلا 19.30% فقط. وتأسيساً على ما سبق فإن الميم باحتلالها القمم، ملاءمة للتعبير عن الانفعال المأسوي، الاستصراخى للشاعر؛ كما نجد تعالق صوتي الميم، والقاف بشكل يلفت الانتباه في بنية النص؛ من ذلك: أقدم / إقدام، القوم (02) / الأقوام / مقامي / المقام / مقام / قتلوهم / للأقدام / المساق / المقاسم / يُقسَمْن / ما ألتقينا / قعدتم / انتقام / قام / يقوم / القيام ... وفي القصيدة أصوات كثيرة، هي جملة أصوات اللغة

العربية؛ اختلفت مخرجا ، وتفاوتت ترددا ، ولقد تبين لي بعد الملامسة الإحصائية للنص أن: (انظر الترسيمة 02):

(الترسيمة 02):

جدول يوضح تواتر الأصوات في بنية القصيدة:

النسبة	الصفات	العدد	الصوت
13.38	لثوي جانبي مجهور	281	اللام
8.33	شبه صائت مجهور مكسور (غير مضموم) حنكي وسيط	175	الياء
7.57	مجهور ، شديد ، منفتح ، لثوي	159	النون
7.38	حنجري انفجاري (غير مهموس ، غير مجهور)	155	الهمزة
7.14	شديد ، مجهور، منفتح ، شفوي	150	الواو
6.52	مجهور ، حنجري ، احتكاكي	137	الهاء
6.09	لثوي ، مجهور ، مكرر جانبي	128	الراء
5.76	شديد ، مهموس ، منفتح، لثوي	121	التاء
5.09	مجهور ، شفوي ، انفجاري	107	الباء
4.52	مهموس ، شفوي ، سني ، احتكاكي	95	الفاء
3.99	مهموس ، حنكي ، قصي ، انفجاري	82	الكاف

3.52	مهموس ، لهوي ، حلقي	74	القاف
3.23	مجهور ، سني ، انفجاري	68	البدال
2.66	مهموس ، لثوي ، احتكاكي (مفخم)	56	السين
2.66	رخو ، مهموس ، منفتح ، حلقي	56	الحاء
1.81	رخو ، مجهور، منفتح ، شجري	38	الجيم
1.47	رخو ، وجهور، منفتح ، بين الأسنان	31	الذال

1.42	رخو، مهموس ، منفتح ، حلقي	30	الحاء
1.38	مجهور ، حلقي ، احتكاكي	29	العين
1.28	رخو ، مهموس ، مطبق ، صفيري ، لثوي	27	الصاد
1.04	رخو ، مجهور، منفتح ، لهوي	22	الغين
0.90	شديد ، مهموس ، مطبق	19	الطاء
0.71	رخو ، مهموس ، منفتح ، شجري	15	الشين
0.61	رخو ، مجهور ، انحرافي ، مطبق ، لثوي	13	الضاد
0.57	رخو ، مجهور ، منفتح ، صفيري ، لثوي	12	الزاي
0.52	رخو ، مجهور ، مطبق بين الأسنان	11	الظاء
0.88	رخو ، مهموس ، منفتح بين الأسنان	8	الثاء

ويفضي بنا هذا التفكيك الجدول إلى بيان سيطرة الأصوات المجهورة على بنية النص سيطرة تامة ، كحرف الميم ، واللام ، والنون ، والبدال ، والباء ، والياء... ولعل ذلك يرجع إلى هول المصيبة التي ألمت بالشاعر ، وترتب عليها من حالة نفسية دفعته إلى الصراخ بأعلى صوته استنكاراً للحدث الأليم الذي زاده عزمًا وإصراراً على استصراخ أهل البصرة للجهاد ، وحب الاستشهاد ، وكأنّ ابن الرومي قد وجد في تلك الأصوات المجهورة تعبيراً عما يجول في صدره ، وما تنطق به مشاعره من رفض للواقع ، وتحذ للظلم . وكأنه رأى أيضاً أنّ هذه الأصوات تتيح امتداد النفس بكميات كبيرة ؛ فمن شأنها التخفيف من آلامه ، والتنفيس عن أحزانه مع الزفرات التي تخرج من أفواهه عند النطق بتلك الأصوات المجهورة ؛ وقد أعطت الأصوات المجهورة في السياقات السابقة طاقة دلالية خاصة ، لطبيعتها ، على أنّ هذا الأمر لا يلغي دلالة الأحرف المهموسة في النص ، فبضدها تتبين الأشياء ، وإذا كانت القصيدة بحرا طاميا ؛ فإنّ الأحرف المجهورة هي أمواجه العاتية ، أما الأحرف المهموسة فهي جزره ، يتراب من خلالها ويتراجع ، فكل ذي شدة تلم به لا بد أن يجهر بها إرادة التخفيف ، أما الأصوات المهموسة على قلتها فقد تعانقت مع المعنى المأساوي للقصيدة من ذلك قوله:

12- لهفَ نفسي لجمعك المتفاني

لهفَ نفسي لعزك المُستصام

فحرف السين الذي يلتقي بحرف (الياء) الضمير المجرور ، يتكرر في (نفسي) ، فتقابل حركة السين المهموسة مع (الياء) الضمير المتصل بالنفس ، مما يُضاعف من شدّة (السين) إلى الأسفل ، ليَتحوّل إلى شيء من الفخامة التي تليق بجمالة التحسّر ، التي كان عليها الشاعر في موقفه ذلك . كما جعل ابن الرومي من تكرار حرف الكاف نغمة موسيقية تنقل القارئ إلى جو النص وإلى طبيعة الموقف الذي عاشه الشاعر ، فجسّد من خلاله كشافاً واضحاً لتجربته الانفعالية الحزينة كما في قوله في الأبيات التالية:

8-هَفَ نَفْسِي عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَصْرُ

رُةً هُفَا كَمَثَلِ لَهَبِ الصَّرَامِ

28-أَلْفُ أَلْفٍ فِي سَاعَةٍ قَتَلُوهُمْ

ثُمَّ سَاقُوا السِّبَاءَ كَالْأَغْنَامِ

42-أَيُّنَ فَلَكَ فِيهَا وَفَلَكَ إِلَيْهَا

مَنْشَأَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ؟

81-عَارُهُمْ لَازِمٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ

سَ لِأَنَّ الْأَيْدِيَّانِ كَالْأَرْحَامِ

وتتجلى أيضاً فاعلية التكرار في القصيدة من خلال الإيقاع الموسيقيّ ،
الذي تُؤلّده منظومة الحروف المتناسقة بما يسمى "الالتزام في أول الكلام بحرف"
، كقوله مكرراً حرف الواو في أبيات متعددة ، يقول:

46- وخلت من حلولها فهى قفرٌ

لا ترى العينُ بعد تلك الأكام

..... 47-

48- ووجوهٍ قد رملتها دماءً

بأبي تلكم الوجوه الدوامي

49- ووطئتُ بالهوان والذلّ قسراً

بعد طول التجيل والإعظام

..... -

58 واندامي على التخلّف عنهم

وقليلٌ عنهم غناء ندامي

59- واحيائي منهم إذا ما التقينا

وهم عند حاكم الحُكام

..... -

واحيائي من النبي إذا ما

وتولّى النبي عنهم خصامي

74- وعليها من المليك صلاة

وسلاماً مؤكّداً بسلام

يقول عبده بدوي معلقاً على هذا النمط من التكرار "ولعله يذكرنا كذلك بما يسمى "تكرار الترنم" ذلك لأن المقصود في كل حالة إضافة جانب من جوانب الموسيقى"⁽¹⁾. إنّ هذا التجانس في الإيقاع الصوتي للحروف (ترتيباً ، وتنظيماً ، واختياراً) يمثل ظاهرة واضحة في القصيدة ؛ إذ إنّ كل مجموعة من هذه الحروف المتجانسة تتحد في خلق تيار نغمي واحد يتآزر مع غيره من المجموعات الأخرى في صورة من صور التلوين الصوتي الموحى بعمق المعاناة والألم ، ومن ثم ساهمت أصوات القصيدة في تعميق الإحساس بقتامة رؤية الشاعر.

2- التكرار البسيط :

يطلق عليه أيضاً تكرار الصيغة ، وهو يشمل الدواخل مثل حروف الجر ، وأدوات الشرط ، والنداء ، والسوابق مثل حروف المضارعة ، واللواحق كالضمائر... كما يشمل تكرار الأسماء والأفعال⁽²⁾ ، وفي الآتي سنركز على أهم صورته:

(1) عبده، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص193.

(2) ينظر: مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 1987، ص147.

• حروف الجر: من الوسائل التي تربط عناصر التركيب ربطاً خاصاً، تكررت في القصيدة 108 مرة؛ وتوزعت على النحو الآتي: الباء 28 مرة، من 24 مرة، في 17 مرة، على 14 مرة، اللام 14 مرة، عن 08 مرات، رُب 05 مرات، الكاف 4 مرات، إلى مرتين، مع مرة واحدة. وتُشكل حروف الجر في هذه القصيدة ظاهرتين عامتين:

• ظاهرة عروضية، إذن صوتية، وتتمثل في تخير الشاعر الروي المكسور.

• وظاهرة تركيبية معنوية، وتتمثل في اختتام الشاعر كل بيت من أبيات قصيدته بكلمة مجرورة بالإضافة (59 حالة)، أو مجرف الجر (24 حالة)، أو معطوفة على مجرور (3 حالات).

أما الحالات التي جرت كلمة القافية (المقطع) بالحرف فهي على النحو الآتي: في الأوهام/ من إمام/ على الأعوام/ باصطلام/ باقتحام/ بطعام/ كالأغنام/ للأقدام/ بالسّهام/ على السُّوَام/ بالكلام/ كالأعلام؟/ بأنهدام/ لابتسام/ مع اللّوام/ عن عِظامي/ بسلام/ في الأجسام/ بانتقام/ للدمّام/ كالأرحام/ في الآثام/ بالإلجام/ بالدوام.

والحالات التي جرت فيها الكلمة على أساس أنها معطوفة: وأمام/ والحُدّام/ والأيتام. أما باقي الحالات فجرت كلمات القافية بالإضافة. وقد نتج عن هذه الظاهرة التركيبية - الجر بالإضافة - نزوع القصيدة إلى التحليل

أكثر من التأليف، هذا بالإضافة إلى بروز ظاهرة التدقيق في المعاني بسبب هذا النمط من التركيب ، كل هذا أعطى القصيدة طابع الثرية والسردية التقريرية، ولا نعجب من هذا الأسلوب ذلك أن "وصف ابن الرومي يتميز بميزة التوضيح التي أوشكت أن تحول شعره إلى معادلة نثرية"⁽¹⁾.

وتأخذ الكلمات المجرورة مسارا آخر ، وذلك عندما تُستهل مجموعة أبيات

متتالية بلفظة "رُبَّ" ، يقول ابن الرومي:

34- رُبَّ بَيْعٍ هُنَاكَ قَدْ أَرْخَصُوهُ طَالَ مَا قَدَّ غَلَا عَلَى السُّوَامِ

35- رُبَّ بَيْتٍ هُنَاكَ قَدْ أَخْرَجُوهُ كَانَ مَاوَى الضَّعَافِ وَالْأَيْتَامِ

36- رُبَّ قَصْرِ هُنَاكَ قَدْ دَخَلُوهُ كَانَ مِنْ قَبْلِ ذَاكَ صَعْبَ الْمَرَامِ

37- رُبَّ ذِي نَعْمَةٍ هُنَاكَ وَمَالٍ تَرَكَوهُ مُحَالَفِ الْإِعْدَامِ

38- رُبَّ قَوْمٍ بَاءُوا بِأَجْعٍ شَمَلٍ تَرَكَوهُ شَمَلَهُمْ بِغَيْرِ نِظَامِ

ويلاحظ في الأبيات الثلاثة هذا النمط: (رب+ اسم+ هناك+ قد+ فعل

مضارع) ؛ إن تكرار "رُبَّ" والتي يصبح التعبير بها ضروريا⁽²⁾ في بداية كل بيت

من هذا المقطع قد حقق تناسبا ، وتلاؤما في الأبيات ، مما أتاح للذات المتأمل أن

تفهم العلاقات بين الأشياء ، على نحو أكثر دقة ، وائتلافاً ، وقد جاء استخدام

(1) شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر

ابن الرومي ، ص 164.

(2) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص 193.

الشاعر للفظه "ربّ" والتي تفيد التقليل - ليدلل على أن هناك فرقا بين الخسارة في الإنسان والخسارة في المتاع ، كما جاء تكرار هذا الحرف (رب) ليحمل المتلقي على تصور ما عرفته المدينة حتى يشارك في رسم صورة المحنة مما يسهل إشراكه في قبول الجهاد كحل للمأساة المروعة التي ذهبت المدينة وأهلها ضحية لها⁽¹⁾

● لم: من الحروف الدواخل ؛ نافية جازمة ، تدخل على الفعل المضارع ، فتحوله إلى الماضي ، وتنفيه في الماضي مطلقا ، وردت في التراكيب التالية: 23- لم يَحْمِه ، 6- لم تعطفوا ، 64- لم تغاروا ، 65- لم يغر ، 72- لم أجنها - لم تعطفوا. وعلى العموم فقد جاء الحرف (لم) ليحوّل مجموعة من الأفعال إلى الدلالة على الماضي ، وهو إجراء يتعاقب مع الاتجاه السردي للقصيدة.

تكرار الكلمة (*): تشكل الكلمة فعلا ، أو اسما (أنظر الأشكال 04 / 05 / 06) المصدر الأول من مصادر ابن الرومي في هذا النص ، وقد كان الشاعر حريصاً أن يجعل من هذه الكلمات قوة فاعلة - أحياناً - لإيقاظ الحس القومي في أبناء عصره ، وبعث الهمة ، وكشف الواقع ، والتكرار سمة أسلوبية واضحة ، ومهمة في الرثاء ف"أولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء لمكان الفجاعة ، وشدة القرحة التي يجدها المتفجع ، وهو كثير حيث التمس من الشعر وجد..."⁽²⁾.

(1) محمد، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي، ص 333.

(2) القيرواني، أبو الحسن، بن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، ص 368.

(الشكل 04):

الأفعال المكررة	مجموع تواترها
رماهم/ رموهم	2
تركوه(02)/ فتركتهم	3
رأينا/ رأوا/ رأى(02)/ ترى/ تراها/ رأهن(03)	9
خذلنا/ أخذلتم	2
تكون/ كان(03)/ كنتما/ كنتم/ كنت.	7
تذكُرْتُ	2
أتى	2
أغصنوا	2
طال/ يطول/ تطيلوا	3
تقرّوا/ أقرّوا	2
دخلوها/ دخلوه	2

(*) : ينحو العقاد في قراءته لبعض تكرارات ابن الرومي المنحى النفسي ، وذلك من خلال قصره هذه التكرارات على الجانب النفسي، يقول مفسرا كثرتها في نصوصه : "لأن طبيعة الموسوس لا تنفر من التكرار كما تنفر منه سائر الطبائع ينظر: العقاد ، عباس محمود : ابن الرومي حياته من شعره ، ص 275.

جدول يوضح الأفعال المكررة في القصيدة:

جدول يوضح الأسماء المكررة في القصيدة:

الأسماء المكررة	مجموع تواترها
نيام	2
المنام	2
نوم	3
أقصور / قَصِر	3
أخ / أخاة/ إخوة/ أخوات/ إخوانكم	5
وجوه(03) وجوها / وجهها	5
الثبي (2) / محمد	3
واحيائي	2
الله (3) / المليك/ حاكم الحكام	5
دينه / الأديان	2
الأعوام/ عام	2
يوم/ الأيام	2
مقامي / المقام/ مقام	3
القوم(02) / الأقوم	3
شئل/ شملهم	2
الثاس(02) / أناس	3

4	الزنج
3	اللّعين
3	عييذهم/ العبيد(02)
2	انقطاعه/ انقطاعه
2	ألف
3	البصرة (3)

(الشكل 05):

3	كرام (2)/ كرائم
2	الإسلام
3	حرماتي (02) / حرمة
3	جهازاً/ جهازاً(2)
2	طاعم/ بطعام
2	شارب/ شراب
2	فتاة
3	داميات/ دماء/ الدوامي
3	أب/ أبي(02)
4	أموراً(02)/ أمراً/ أمرهم
2	سوءة

2	إمام
10	هف نفسي (06)/ هفا(04)
2	هول
2	إماء
2	فلك
2	سلام
2	العيون
2	صريعاً/ صرعى
4	السيف/ المهندات/ الحسام/ صارم/ صمصام.
2	ندامي
2	شارب/ بشراب
3	عظامي/ العظام/ عظاماً
4	هناك
2	حرامي/ فحرام
2	أهلها/ أهله

(الشكل 07):

جدول يوضح التكرار التضافري بين صيغتي الفعل والاسم :

الدوال المكررة	مجموع تواترها
قام/ يقوم/ القيام	3
سيؤها/ السبء/ سبايا/ سيهم.	4
فاسألاها/ فاسألاه/ سؤال	3
عرجا/ تعريج	2
عمارة/ عمروه	2
قعدتم(02) / قعود	3
تغاروا/ لغيرتي/ يغر	3
أجنبها / أجابها/ جواب(02)	4
لامكنم / اللوام	2
يحنمه / حاممي/ يحامي	3

وعلى الجملة فقد عمد ابن الرومي إلى تكرار الأسماء ،
والأفعال من ذلك ؛ تكراره لفظ "الشمْل" ، "الْدال على الاجتماع" (1) ،
يقول:

(1) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري: لسان العرب،
مادة(شمْل)، ص2332.

38 رَبُّ قَوْمٍ بَأْتُوا بِأَجْمَعِ شَمَلٍ

تَرَكَوْا شَمَلَهُمْ بِغَيْرِ نِظَامٍ

وبالنظر إلى الجذر اللغويّ لهذه المفردة ، نجد أن لفظة "الشمل" مثلاً تعني الشيء القليل ، و ترتبط بالعدد القليل من الجمع ؛ تقول "رأيت شملاً من الناس أي قليلاً" (1) ؛ وقد وفق الشاعر على المستوى الاختياري ، من حيث إشارته لدالة "الشمل" بدل عدة دوال ، يبدو للوهلة الأولى أنها تضاهيها دلالياً ، وكأنّ لغة القصيدة تدلّ في ذهن القارئ إلى أنّ الجمع القليل ، الذي قد يُعتقد أنه سلم من أثر العدوّ/ الزنوج ، فإن النكبة فرقتهم ؛ بمعنى أنه لم يسلم من النكبة لا الجمع / الغفير ، ولا الشمل / القليل. وعلى هذا يبدو المحور الاختياري أكثر ارتباطاً بشمولية الحقيقة التي يراها الشاعر. ويحاول ابن الرومي من خلال لفظة - أخرى - محورية هي "البصرة" أن يعبر عن الأبعاد النفسية لعالمه الداخلي، وأوجاعه النفسية ، وهمومه الفردية ، ويتم ذلك بفعل التفاعل بين هذه الأبعاد، وعناصر الواقع الخارجية المتمثلة في هموم المجتمع ، وآلامه جرّاء اعتداء الزنوج عليها يقول:

02- يُّ نَوْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّ بِالْبَصْرِ _____ رّةٍ مِنْ تَلَكُمِ الْهِنَاتِ الْعِظَامِ

08- لَهَاتِ نَفْسِي عَلَيْكَ أَيُّهَا الْبَصْرُ _____ رّةٍ لَهْفَاكُمْ لَهْبِ الضَّرَامِ

39- رَرَّجَا صَاحِبِيَّ بِالْبَصْرِ الزَّهْمِ _____ رَاءِ تَعْرِيجِ مَدَنِيٍّ ذِي سِقَامِ

(1) المرجع نفسه، ص ن.

ونلاحظ أن لفظة "البصرة" في هذه القصيدة لفظة محورية ، تتمفصل حولها الكلمات ، وتتعانق ، وتتشابك ، مستمدة منها الحركة ، والنمو ، والتفاعل ، وكأنّ لفظة "البصرة" - هنا - هي رمز وجود الشاعر ، حيث تكتسب دلالتها من خلال وصفه لها بقوله: "يا معدن الخيرات" ، وتارة يصفها ، بـ "قُبّة الإسلام" ، ومرة أخرى بـ "فُرصة البلدان" ، فالبصرة هي كينونته ، ووجوده ، ومن ثم كان تكراره لهذه الدالة تحذيراً للناس من خوفه عليها ، وألمه لما حل بها. ويرى الباحث محمد حمدان أن تكرار ابن الرومي لهذه الدالة - البصرة على شكل أفقي - يوحي بعمومية المكان عند الشاعر ، وكأنه لا يعرفه ، ويبرر الباحث هذا الاستعمال العام لدالة المكان بقوله : " وفي ميمية ابن الرومي نجد المكان العام لكننا لا نجد المكان المحدد ، ولعل عدم معرفته لأمكنة البصرة ، ودروبها ، وبالتالي عدم الارتباط بها عاطفياً قد حال دون تحديدها في قصيدته ، على أنه استطاع أن يجعل من البصرة كلها ذلك المكان الخاص المحدد مما يتناسب مع المخاطب ، ووظيفة القصيدة ، وفي ذلك جانب من جوانب براعة ابن الرومي واقتداره" (1) . ويؤكد الشاعر - من خلال صورة التكرار الرأسية - صورة إحساسه بهذه الغربة ، والحيرة حتى أن الأمر كاد أن لا يقوم في الأوهام ، يقول في ذلك مكرراً لفظة أمور:

04- إِنَّ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ لِأَمْرٍ كَادَ أَنْ لَا يَقُومَ فِي الْأَوْهَامِ

05- لِرَأْيِنَا مُسْتَقِظِينَ أَمُوراً حَسْبُنَا أَنْ تَكُونَ رُؤْيَا مَنَامِ

(1) محمد، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي، ص333.

فقد قام الشاعر هنا بتكرار لفظة "أمور" والتي تعنى الحوادث ، فاستخدم الأولى بصيغة الجمع ، والثانية بصيغة المفرد المؤكد ، وذلك لاستحداث معنى التوكيد ؛ فتخصيص اللفظ المكرر "لأمر" بعد أن استخدمه بصيغة العموم "الأمور" ، و توكيده بحرف اللام "لأمر" عاملان كان لهما كبير الأثر في تقوية المعنى وتوكيده.

ويكرر في موضع آخر لفظة "إماء" ، وذلك ليعين تغير الزمن بين الماضي والحاضر؛ الزمن الأول ، زمن القيادة ، ومُلك الإماء ، والزمن الثاني ؛ أين أصبح المالك فيه مملوكا ، يقول:

31- مَنْ رَأَى نَظْمًا يُتَّخَذُ مِنْ إِمَاءٍ

بعد ملكِ الإماء والـتخْدَامِ

و في موضع آخر يكرر لفظة "صريعا" ؛ فمرة استعملها بصيغة المفرد ، ومرة ثانية وظفها بصيغة الجمع ، وكأنه أراد أن يقول - من خلال هذا التكرار؛ المتباين في الصيغة- إن آثار النكبة هي جماعية ، عمّت غالبية أفراد البصرة ، ولم تقتصر على فرد بعينه ، يقول:

21- كَمْ أَخٍ قَدْ رَأَى أَخَاهُ صَرِيعًا

تَرِبَ الْخَدَّ بَيْنَ صَرْعِي كَرَامٍ؟

أما الظاهرة الأسلوبية/ البلاغية التي نلاحظها في هذا النمط من التكرار فهي جلاء تكرار الكلمات بمراعاة التصدير؛ وهو "وجه بلاغي يتمثل في رد أعجاز الكلام على صدوره" (1)، ويبدل بعضه على بعض، ويسهل استخراج قوافي الشعر (2)، ومن أنماطه نذكر:

- ما كان اللفظ المكرر الأول منه يختتم الصدر :

.....(.....).....(.....).....

يقول مكرراً لفظة إمام:

7-وتسمى بغير حق إماماً

لا هدى الله سعيه من إمام

ولفظة إمام في هذا السياق اختلفت وظيفتها النحوية؛ فالأولى جاءت في سياق المفعولية، والثانية في سياق المجرورية - في إطار الدعاء-، وجاء هذا التكرار ليرز عتاب الشاعر، وثورته على صاحب الزنج، وقائدهم.

ومن هذا النمط أيضاً قوله:

24-كم رضيعٍ هناك قد فطموه

بشبا السيفِ قبل حين الفطام؟

(1) رايح، بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص 80.

(2) الطرابلسي، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص 87.

48- ووجوهٍ قد رَمَلَتْهَا دُمَاءٌ

بأبي تَلَكُمُ الوجوه الدَّوَامِي

68- وانقطاعي إذا همُ خاصَموني

وتولَّى النبيُّ عنهم خصامي

وبهذه الأنواع من التصدير ؛ يمثل البيت وحدة شعرية مفتوحة في بدايتها
منغلقة في موضعين : آخر الصدر ، وهو نهاية لها أولى ، وآخر العجز ، وهو
نهايتها.

- ما كان اللفظ المكرر الأول منه في أول العجز:

.....(.....).....(.....)

يقول:

32- ما تذكَّرتُ ما أتى الزنجُ إلاَّ

أضرمَ القلبُ أيَّما إضرام

وقوله:

67- واحيائي من النَّبي إذا ما

لامني فيهمُ أشدَّ الملام

- ما كان اللفظ المكرر الأول منه في أول الصدر ، وجاء في أبيات ثلاثة:

(.....).....(.....)

6- أقدم الخائن اللعينُ عليها

وعلى الله أيما إقدام

وقوله:

52- بل أَلِمَّا بساحة المسجد الجا

مع إن كنتما ذوي إمام

ويقول أيضا:

58- واندامي على التّخلف عنهم

وقليل عنهم غناء ندامي

وهكذا خرجت هذه الأبيات الثلاثة في هذا النوع من التصدير في

شكل وحدة منغلقة ، نقطة النهاية فيها هي نقطة البداية .

- ما كان اللفظ المكرر الأول منه في غير منزلة:

(.....).....(.....)

ومن أمثله قوله:

19- كم أغصوا من شاربٍ بشرابٍ

كم أغصوا من طاعمٍ بطعامٍ؟

ويقول:

76- أُرْمُوا أَمْرَهُمْ وَأَنْتُمْ نِيَامٌ

سوءٌ سوءٌ لنوم النيام

ويقول:

59- واحيائي منهم إذا ما ألتقينَا

وهمٌ عند حاكم الحُكّام

ويقول أيضا:

23- كَمْ مَفْدَى فِي أَهْلِهِ أَسْلَمُوهُ

حين لم يَحْمِه هِنَالِك حَامِي؟

وهكذا نرى أنّ ابن الرومي في هذه القصيدة قد أكثر التكرار الموطئ للقافية ، كما نوع من ضروبه تنوعا يدل على المهارة ، والاقتدار. يقول الباحث شعيب محي الدين معلقا على هذا النمط من التكرار: "أما التكرار الممهد للقافية ، والمسمى عند البلاغيين برد الأعجاز على الصدور ، فإنّ ابن الرومي فرسٌ مجل فيه ، إذ لا يكاد يتركه في القصيدة الواحدة - مهما طالت- لبيت أو بيتين ، حتى يعود إليه من جديد ، وكم يلذ القارئ توقع القافية منذ أول كلمة في مطلع البيت ، فما بالك لو اشتق ابن الرومي منها كلمة أخرى ، ثم اتخذ القافية من إحداهما ، أو اشتق منهما كلمة ثالثة . إنّ المتبع لهذا الجانب

من التكرار ليدهشه تفنن ابن الرومي ، ومقدرته اللغوية في آن معاً (1) ؛ وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على أنّ ابن الرومي يخطط للمعنى منذ الكلمة الأولى ، وأنّ ما بينها ، وبين القافية ليس إلا وسائل توضح المعنى بينهما .

3- التكرار المركب:

قد تستغرق حالة شعورية عند ابن الرومي تجعله لا يكتفي بتكرار حرف ، أو كلمة ، فلا يجد سوى تكرار الجملة ، لتستوعب تلك الدفقة الشعورية المسيطرة ، ومن أمثلة ذلك قوله:

8- لهفَ نفسي عليك أيتها البصـ

رّة لهفاً كمثّل لهب الصّـ

9- لهفَ نفسي عليك يا معدن الخيـ

رات ، لهفًا يُعضني إبهامي

10- لهفَ نفسي عليك يا قبة الإسـ

لام ، لهفًا يطولُ منه غرامي

11- لهفَ نفسي عليك يا فُرصةَ البلـ

دان لهفًا يئقّي على الأعوام

(1) ينظر: شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي ، خصائص الأسلوب

في شعر ابن الرومي ، ص 89

12- لهف نفسي لجمعك المتفاني

لهف نفسي لعزك المُستضام
تتمحور هذه الأبيات حول صورة اساسيه نربط بالتعالقات البصريه ،
والنفسية ؛ وبعبارة أدق فهي تتعالق بالحزن ، والأسى ، والغیظ ؛ فهي أبيات
تصور بحق حال ابن الرومي الذي ينفجر باكيا ؛ ثم يقول كلاما عاما متشجنا ،
ثم بعد أن تتجلى عنه غمرة البكاء يبدأ في سرد قصة ما يبكيه. وتتألف هذه
الأبيات من وحدتين رئيسيتين هما: - "لهف نفسي" ، و"لهفاً" ؛ وإذا نظرنا في تكرار
بنية هاتين الوجدتين في التركيب لاحظنا شيئاً لافتاً ، ففي الأربعة الأبيات
الأولى تبدأ بـ "لهف نفسي عليك" ، ثم يعقبها بالمصدر "لهفاً ليزيد الشجى" ، وليعمق
المأساة ، وأصلها لهفي ، ثم جعلت ياء الإضافة ألفاً⁽¹⁾ ، وفي البيت الخامس ،
لا يأتي بالمصدر ، وإنما يكرر الضغط على الشاعر كلمة "لهف نفسي" في أول
الشطر وثانيه ، ويجعل هناك نوعاً من التقارب الصوتي بين العروض ،
والضرب. ومما لا شك فيه أن هذا التكرار المركب - الاستهلاكي - يسهم بما
يوفره من دفع غنائي في تقوية النبذة الخطابية ، وتمكين الحركات الإيقاعية ، من
الوصول إلى مراحل الانفراج ، بعد لحظات التوتّر القصوى ؛ فبتكراره لكلمة
لهف في صدر البيت ، وعجزه حاول أن يخلق من ذلك ما سماه البلاغيون

(1) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفرقي المصري: لسان العرب،
مادة(لهف)، ص4087.

التذييل وهو استعمال اللفظ الأول في صدر البيت ، وتكراره في أي موضع من البيت الشعري ، ماعدا المقطع⁽¹⁾ ، وللتذييل في الكلام موقع جليل ، ومكان شريف خطير ؛ لأنّ المعنى يزداد به انشراحا ، و القصد اتصاحا⁽²⁾ . ومن التكرار المركب قوله:

17- أيّ هول رأوا بهم أيّ هول

حُق منه تشيب رأس الغلام

وقد ارتبط تكرار "أيّ هول" في هذا البيت بالحسرة والتوجع ، من جهة وبتعظيم الفاجعة التي حلت بأهل البصرة ، وتفخيمها من جهة أخرى ؛ فتتالي اللفظتين المكررتين في بنية الشطر الأول أكد خطّ المأساة في المكونات الزمنية للقصيدة ، بين الماضي المشرق ، وبين الحاضر الحزين ، المحمل بالمآسي والآلام ؛ و الهول هو "المخافة من الأمر... والفرع"⁽³⁾ .

وعلى هذا النحو فإن لتكرار الجمل في قصيدة ابن الرومي أثرٌ في جمالية النص ، لما يمثله من خاصية صوتية تعتمد على كم من المقاطع ، يتناسب وقواعد اللغة بزخم ألفاظه، ودلالة عباراته ، واتساع مساحاته . وقد استخدم ابن

(1) رابع ، بوحوش : اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص84.

(2) العسكري ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، 1981، ص387..

(3) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفيقي المصري: لسان العرب ، مادة (هف)، ص 4722.

الرومي هذه الأنماط المختلفة من التكرار ليشكل في قصيدته إيقاعاً موسيقياً ، قادراً على نقل التجربة الشعورية ، بجعل الكلمة ، أو الجمل المكررة أفقياً ، أو عمودياً المفتاح الأساسي للولوج إلى عالم النص الداخلي .

ومن نمط التكرار المركب أيضاً قوله:

19- كم أغصوا من شاربٍ بشرابٍ

كم أغصوا من طاعمٍ بطعامٍ؟

ومن خلال ما تقدم نلاحظ كيف ان حرار هذه اجمل تي بدايات الأبيات شكل كتل صوتية ، اتفق إصدارها ، أو تلقيها مع مفهوم وتمثل معينين ، ينمان عن بنية تركيبية نغمية مأساوية ، لها سماتها الدالة ، والمؤثرة ، يقول:

32- ما تذكّرتُ ما أتى الزنجُ إلاّ

أضرمَ القلبُ أيّما إضرام

33- ما تذكّرتُ ما أتى الزنجُ إلاّ

أوجعتني مرارة الإرغام

ويقول أيضاً:

23- كم فناءً بخاتم الله

فضحوها جهراً بغير اكتتام؟

26- كم فتاة مصونة قد سبوها

بارزاً وجهها بغير لثام؟

و من التكرار المركب أيضا :

40- فاسألاها ولا جواب

لسؤالٍ ومن لها بالكلام

53- * فاسألاه ولا جواب

أين عبّأه الطّوالُ القيام

وتأسيسا على ما سبق فالتكرار ظاهرة لغوية ، تتميز بخاصية الهيمنة في نص ابن الرومي ، وهي العنصر المنسق الذي أعطى النص هويته. "ومنه ما كان- أي التكرار- وسيلة الشاعر لمتابعة إحساس القارئ ، أو الضغط عليه من أجل إثارة الحماس ، واكتساب المؤيدين ، وغالبا ما يأتي في التجارب المساوية كالرثاء..⁽¹⁾.

وعلى هذا فقد ولد تكرار ابن الرومي في النص جرساً موسيقياً ، وخلق إثارة لدى المتلقي ؛ أما أبرز دلالاته فتمثلت في : الحسرة ، والتوجع ،

(1) شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر

ابن الرومي ، ص 83

والتعظيم ، والتفجيع ، والتوكيد ، والعتاب ، ومعظمها جاء في مقام الحال . و على هذا كان للأنماط السالفة الذكر دور كبير في عكس تجربة ابن الرومي الانفعالية ؛ ومن هنا لا يمكن أن نعد التكرار الموجود في القصيدة بشكل ، أو بآخر تكراراً ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصل بالمعنى ، فعملية التكرار في النص - إذن - هي أكثر من عملية جمع ، إنها عملية وليدة ضرورة لغوية ، ومدلولية نفسية ، وبناء على ما تقدم نلاحظ أنّ التكرار في هذه القصيدة فجّر طاقة دلالية ، وجمالية ، ومن ثم أدى الوظائف التالية:

- أسهم في فاعلية النصّ ، وتماسكه بحيث ولّد جملاً ، ومفردات متوازية ، ومتضافرة دلالياً وإيقاعياً ، وفجّر الصور ، وكثفها ، وزاد من إيجاءاتها ، وقوّة تأثيرها.

- أسهم في الترابط النحويّ ، وأغنى في بعض الحالات عن ظاهرة العطف المتتابعة ، والرتيبة. و بهذا فالتكرار - على أية حال - لم يكن دليلاً على محدودية المعجم اللفظي عند ابن الرومي في القصيدة ، ولم يكن مجالاً للتلاعب بالكلمات ... ، ولم يكن من لوازم الصنعة الشعرية ؛ بل جاء على سجية دون تكلفٍ ، فكان التكرار - إذن - وجه بلاغي ، إيقاعي صورَ انفعالات ابن الرومي النفسية ، وسلط الأضواء عليها ، وذلك لارتباطه الوثيق بالوجدان ، " لأن المنجز لا يكرر إلا ما يثير اهتمامه ،

ولا يكرر إلا ما يهدف لفت الخاطر إليه⁽¹⁾ ، وكأنّ التكرار عند ابن الرومي شكل اضطراري لا يجد سبيلاً لاستبداله ، أو الحياد عنه طالما أنّ السياق يستدعيه.

ثالثاً: البنية الصرفية ومفارقاتها الأسلوبية :

طفّت على قصيدة ابن الرومي عديد الصيغ ، والبُنَى الصرفية ، والحقيقة أنّ كثرة الأفعال والمشتقات ؛ ظاهرة لا نجدُها في شعر غيره ، وهو حين يسرف فيها تنبؤ بها الأذن⁽²⁾ ، ولعلنا في هذه الدراسة سنخص بالدراسة صيغاً دون غيرها ، لخصائصها الأسلوبية العميقة ، المتآزرة مع المعنى المأسوي العام للنص ، بالإضافة إلى غزارة بعض أنماطها ، و يمكن أن نصنف الكلمات في مجموعات حسب العامل المشترك بين أفراد كل مجموعة ، وبناء على هذا سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى جوانب ثلاثة:

- الأول مرتبط بالأفعال

- والثاني بالمشتقات

- والثالث بالمصادر

(1) رابع ، بوحوش : اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، ص90.

(2) ينظر: العقاد ، عباس محمود : ابن الرومي حياته من شعره ، ص274.

1* الأفعال ودلالاتها:

تتألف القصيدة من ستة وثمانين بيتاً ، تحتوي على 117 فعل ،
تتوزع كما يلي:(أنظر الشكل 08):

(الشكل 08):

أزمنة الفعل	الماضي للمعلوم	الماضي للمجهول	المضارع للمعلوم	المضارع للمجهول	الأمر
تردها	76	07	15	05	14
النسبة المئوية	%64.95	% 5.98	%12.82	%4.27	%11.96

تشير القراءة الإحصائية لهذا الجدول إلى هيمنة الأفعال الماضية هيمنة تامة ، وذلك ليؤكد الشاعر/ ابن الرومي ؛ أن التجربة التي يعانها يقينية ، والحقيقة أن الأفعال الماضية لا تهيمن في القصيدة فحسب ، بل هيمنتها تشمل شعره بصفة عامة ؛ إذ من بين 3700 فعل - في الديوان - نجد أن حظ الماضي كان 1750 فعل ، بنسبة 47% (1).

وقد ارتبطت وفرة الأفعال الماضية - في الميمية - بمشروعية ملاءمتها للإخبار عما حدث ، وكان ، وجُلَّ هذه الأفعال جاء مسنوداً إلى الزنوج ؛ في دلالة واضحة على الخراب الذي أحقوه بالمدينة وبأهلها. وعموماً فإن

(1) شعيب ، محي الدين سليمان فتوح : الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي ، ص 355.

هذه الأفعال الماضية جاءت لتشير إلى حالة ماضية / حاضرة من خلال الوصف والتقرير. أما انخفاض نسبة المضارع ، ومما يدل على المستقبل في القصيدة فهو أمر طبيعي - وفي المراثي عموماً - ، لأنها لحن فناء⁽¹⁾. والمتأمل للبنية الزمنية لهذه القصيدة يجد أن ابن الرومي أجرى الأفعال في النص مجرى المقابلة ، إذ عمد أحياناً إلى المقابلة بين الفعل المضارع ، والماضي على نحو يدل على حالين مختلفين من أحوال الصراع ، يقول:

10- لهفَ نفسي عليك يا قُبَّةَ الإسـ

لام، لهفًا يطولُ منه غرامي

34- رُبَّ بيعٍ هناك قد أرخصوه

طالَ ما قَدَ غلا على السُّوام

فاستخدام الصيغ الفعلية بأزمنة مختلفة ضرب من المقابلة ، تؤثر في الأسلوب على نحو واضح ، على اعتبار أن دلالة الماضي تقابل دلالة الحاضر ، ومن الطبيعي أن تختلف المعاني باختلاف الأزمنة ، ذلك أن الحدث لا يتحول إلى الفعلية إلا إذا اقترن بزمن معين ، ومن هنا تحدث المقابلة فيما بين الأفعال ، من جهة إشارتها إلى الماضي ، أو الحاضر ، ثم تحدث مقابلة أخرى في النص بين الأفعال بوجه عام ، والأسماء من جهة اختصاص كل منها بحال من أحوال الدلالة ، فالأفعال تختص بالدلالة على الحركة على اعتبارها أحداثاً مقترنة

(1) ينظر: الطرابلسي، محمد الهادي: خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 480.

بأزمنة ، وتختص الأسماء بالدلالة على حال الثبات ، والسكون ، وتحيل على الوصفية ، والتأمل ، لكونها أحداثاً معزولة عن الزمان. وإذا جئنا على سبيل المثال لا الحصر إلى مطلع القصيدة نجد أن ابن الرومي يستهل قصيدته بالفعل "ذاد" والذي جاء في موقع الصدارة لينطق بأهميته ، كما جاء ماضوياً ليزيد من هذه الأهمية ، يقول:

1- ذادَ عن مُقلتي لذيذَ

شُغْلها عنهُ بالدموع الجسام
إنها إشارة منذ البداية إلى أن ما يعبري فيه ، اسحر ، وي سجد ،
أسلوبية تأتي عبارة " عن مقلتي لذيذ المنام" لتحدد هوية وطبيعة المتغير/الذاهب، وتضعه في إطار مجازي ؛ فالنوم يقابل الراحة التي كان ينعم بها الشاعر- وأهل البصرة- ودالة "ذاد" هي تلك البؤرة التي توحى بتغير الحال ، وهي الدالة نفسها التي تحتزن الحقائق بين زمنين مختلفين (الماضي ، والحاضر) ، وعلى هذا فابن الرومي يقيم بناء هذه القصيدة على مفارقة تصويرية ضخمة ، قائمة على التقابل والتوازي ، طرفها الأول المعاناة ، بكل ما ترمز إليه من المعاني المادية ، والقسوة ، والجهامة ، والجفاف ، والحزن ، والأسى ، وطرفها الثاني الوطن/ البصرة ، بكل ما يرمز إليه من معاني الروحانية ، والدفء ، والظل ، والأمان ، وقد كان منطق المفارقة ، وإبراز التناقض هو الذي يحكم بناء القصيدة برمتها ، حيث دعم الشاعر هذه المفارقة الكبرى ، التي

قام عليها بناء القصيدة كلّه ، بمجموعة من الأفعال ، والمفارقات الجزئية ، ووضع طرفي المفارقة الأساسية في علاقة صراعية ، قائمة على التقابل بين الماضي ، والحاضر ، إذ يتفاعلان في إطارها ، ويتحاوران ، ومن خلال تفاعلها وحوارهما المستمر ينمو بناء القصيدة ، ويتطور ، وتتوالد صورها ، ورموزها ، ومفارقاتها الجزئية . وعلى الرغم من أنّ الصوت المأسوي هو الأكثر ارتفاعاً ، وبروزاً ، فإنّ صوت الوطن - بما أكسبه الشاعر من نبرات جلال ودفء وإنسانية - يظلّ هو الأكثر عمقاً ، والأقوى تأثيراً ، وهكذا عمد ابن الرومي إلى إظهار المفارقة بين الزمнин الحاضر / الماضي - عن طريق الأفعال - ، بما يثيره من صراع بين موقفين ، موقف الراحة ، والاطمئنان ، الذي كان عليه الشاعر في الزمن الماضي ، وموقف الحزن ، والاضطراب ، الذي آل إليه في الزمن الحاضر ، ومن هنا تتوالد الدلالات ، ويتجاوب بعضها مع بعض ، فيفضي تقابل أزمنة الأفعال في رسم صورة الشاعر ، برؤية رمزية ، تهدف إلى تعرية الظلم بكل أشكاله ، وهكذا أسهم التقابل الزمني للأفعال في تنامي الحركة ، لتصبح أكثر تبلوراً ، واكتمالاً ، وفاعلية في التعبير ، والكشف عن أزمة الشاعر ، وتمزّقه الوجدانيّ ، وعدم توافقه مع عالمه الواقع ، وذلك عن طريق هذه الثنائيات المتقابلة إيجابياً ، وسلباً ، وبهذا نلمح نظاماً أسلوبياً فذاً ، استطاع الشاعر من خلاله أن يستوعب الماضي والحاضر .

صيغ الماضي:

أ- الماضي المبني للمعلوم: جاء في 76 حالة ، أما صيغته فهي على النحو الآتي: (أنظر الشكل 09):

(الشكل 09):

الصيغة الصرفية	فَعَلَ	أفَعَلَ	فَعَّلَ	فَعَّلَلْ	فَعَّلَلْ	فَعَّلَلْ	فَعَّلَلْ	فاعل	تفاعل
تردها	53	09	06	01	01	01	02	01	01
النسبة المئوية	69.73%	11.84%	7.89%	1.31%	1.31%	1.31%	3.94%	1.31%	1.31%

من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن معظم صيغ الفعل الماضي المبني للمعلوم جاء على صيغة (فَعَلَ) ، وهي صيغة الفعل المجرد الثلاثي ، أما مزيد الثلاثي بحرف واحد- وهي همزة القطع- أفَعَلَ فقد جاء في المرتبة الثانية بنسبة 11.84% ، أما الدلالات والمعاني التي أضافتها هذه الزيادة فنذكر منها:

*التعدية : أي جعل الفعل اللازم متعديا ، ومثال ذلك قوله:

35-رُبَّ بَيْتٍ هُنَاكَ قَدْ أَخْرَجُوهُ

كان مأوى الضَّعَافِ والأَيْتَامِ

فالفاعل (خرج) مثلا فعل لازم لا يأخذ مفعولا به (خرج زيد) ، فإذا زاده ابن الرومي همزة جعله متعديا كما رأينا. ومثاله قوله أيضا:

19- كَمْ أَغْصُوا مِنْ شَارِبٍ بِشْرَابٍ

كَمْ أَغْصُوا مِنْ طَاعِمٍ بِطَعَامٍ؟

أما زيادة حرف من جنس عينه ، فقد جاء في حالات ثلاث هي :

27- صَبَّحُوهُمْ فَكَابَدَ الْقَوْمُ مِنْهُمْ

طول يومٍ كَأَنَّهُ أَلْفُ عَامٍ

48- وَوَجَّوهُ قَدْ رَمَلَتْهَا دِمَاءٌ

بِأَبِي تَلَكُمُ الْوَجْوَهُ الدَّوَامِي

77- صَدَّقُوا ظَنَّ إِخْوَةِ أُمَّلُوكُمْ

وَرَجَّوَكُمْ لِنَبْوَةِ الْأَيَّامِ

فالأفعال (صَبَّحُوهُمْ ، رَمَلَتْهَا ، أُمَّلُوكُمْ) ضُعفت فصارت على وزن فَعَّل ؛ أما دلالة هذه الزيادة فقد ارتبط بالمبالغة ، والغلو ، والتكثير.

أما دلالة زيادة الألف بين الفاء ، والعين فنذكر منها دلالة المشاركة ، أي أَنَّ الفعل حادث من الفاعل ، والمفعول معا ، ومثاله قوله:

68- وانقطاعي إذا هم خاصموني

وتولَّى النبيُّ عنهم خصامي

ب- الماضي المبني للمجهول: جاء في سبع حالات ، وصيغته

على النحو الآتي: (أنظر الشكل 10):

(الشكل 10):

الصيغة الصرفية	فُعِلَ	أفْعِلَ	فُعِلَ
تردها في القصيدة	03	01	03
النسبة المئوية	%42.85	%14.28	42.85 %

ومن الاستعمالات الأسلوبية المكثفة للأفعال ، نذكر بيتين جنح فيهما

ابن الرومي إلى تكرار ستة أفعال ماضوية ؛ خمسة منها مبني للمعلوم ، وفعل

واحد مبني للمجهول يقول:

32- ما تذكَّرتُ ما أتى الزنجُ إلاَّ

أضرمَ القلبُ أيما إضرام

33- ما تذكَّرتُ ما أتى الزنجُ إلاَّ

أوجعتني مرارة الإرغام

وقد ارتبط تكرار الأفعال: "تذكرتُ (مرتين) ، أتى (مرتين) ، مع
توظيف الماضي المبني للمجهول (أضرم) "بمحاولة الشاعر للتعبير عن ذاته ،
وما تحمله من مشاعر تجاه ماضي الحياة ، ومفارقاتها ؛ فلما تكرر الفعل
"تذكرتُ" ، مع ضمير المتكلم الغائب ؛ منح النص تنابحاً شكلياً ، وعبر عن
بكائية متسارعة ، أدت إلى إيقاض الذات ، وهذا أدى بدوره تناغماً ، واتساقاً
بين أجزاء النص في حدوده الوظيفية.

أما استعمال الفعل (أضرم) بصيغة المبني للمجهول ففيه دلالة أنّ
هناك عوامل خارجية تتحكم في مقدرة الذات ، فأكد ابن الرومي من خلاله
حالة الحزن ، والأسى ، والفرح التي يعيشها. أما تكرار الفعل "أتى" أيضاً
عمودياً مرتين متتاليتين بنغمة موسيقية واحدة ، وتشكيل أسلوبى موحد
(فعل + فاعل + مفعول به) فقد عمل هذا المكوّن الأسلوبى على ربط مميزات
يستوعب ذات الشاعر ، وهمومه (أضرم/ أوجع ، إضرام / إرغام) بشكل
يتفق مع آلام الشاعر ، وصرخاته التي يسعى للبحث لها عن مخرج ، وتنفيس ،
كما أنه شكل من هذا التكرار رابطاً بحرف الاستفهام (ما) لتكون نسقاً بنائياً
قوياً مؤثراً ، وبذلك فقد منح تكرار الأفعال الماضية قوة فاعلة في إيجاد وحدة
شعورية متلاحقة ، وقد خرج الفعلان (أضرم ، أوجعتني) - سياقياً - عن
دالتهما على الماضي إلى معنى الحاضر.

صيغ المضارع:

أ- المضارع المبني للمعلوم: جاء في 15 حالة ، معظمها ورد لإثبات حالة الحزن ونفي كل إحساس بالرضى أو الفرح عن الذات ، وكأن هذه الأفعال تعكس واقع الشاعر المغمم بالحزن والألم ، أما صيغته فهي على النحو الآتي: (أنظر الشكل 11):

(الشكل 11):

الصيغة الصرفية	يفعلُ	تفعلُ	يُفَاعِلُ	تُفَاعِلُ	أفعلُ
تردها في القصيدة	06	06	01	01	01
النسبة المئوية	% 40	% 40	%6.66	%6.66	%6.66

وأهم ملاحظة تطالعنا في دلالات الأفعال المضارعة هو تجرّد بعضها من الدلالة على الحاضر ، وذلك بدخول حرف النفي عليها ، مثال ذلك قوله:

63- كيف لم تعطفوا على أخوات

في حبال العبيد من آل حمام؟

64- لم تغاروا لغيرتي فتركتنم

حُرْمَاتِي لِمَنْ أَحَلَّ حَرَامِي

أما المضارع المبني للمجهول فقد جاء في 05 حالات: في البيت: 16(يُرَاعِ) والبيت 22(يُعَلَى) ، والبيت 30(يُقَسِّمَنَّ) ، والبيت 31(يُتَّخَذَنَّ) ، والبيت 60 (تُدْعَى).

• أما أفعال الأمر فجاءت في 13 موضع ، احتلت موقع الصدارة في معظم الأبيات ، كما جاء معظمها في نهاية القصيدة فكانت قفلا حسنا لها ، غير أننا سنركز عليها باعتبارها أساليب إنشائية- في الفصل الثالث- ، لا من حيث هي أفعال كبقية الأفعال ، ومنها قوله: مُئِلُوا قَوْلَهُ ، أَنْفِرُوا أيها الكرامُ .. ، صَلِّقُوا ظَنًّا ، أَدْرِكُوا ثَأْرَهُمْ .. ، أَنْقِدُوا سَبِيَّهُمْ ، بَادِرُوهُ قبل.. ، فَاشْتَرُوا الْبَاقِيَاتِ .. و بِيعُوا انقطاعه... وَالْأَمْرُ: الأمر هو " طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى ، حقيقة ، أو إهداء ، والأمر ليس فعلا حقيقيا إذ لا يدل على حدث بقدر ما يدل في الأصل على طلب القيام بحدث⁽¹⁾ ، والأمر من ضروب التشكيل الأسلوبي التي تهيأت لابن الرومي ، وقد تركز - أي الأمر- في النص وفق منظومة تامة من العلاقات والروابط ، فعزز بذلك رغبة الشاعر الملحة في إرجاع هناء البصرة ، وطمانيتها السابقة . وما يستحق الملاحظة هنا أنّ المقاطع الأولى من القصيدة تكاد تخلو منه ، وذلك القليل الذي ورد: (عرجا صاحبي ، فاسألاه ، بل ألما ، فأسألاه) والتي تفيد في مجملها الالتماس . غير أنّ أفعال الأمر التي غطت المقطع الأخير ، لا ترجو ،

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص358.

ولا تلتمس بل تحض وتلزم : (انفروا أيها الكرام - صدقوا ظن أخوة - أنقذوا سبيهم - بادروه - لا تطيلوا المقام - فاشتروا الباقيات .. وبيعوا انقطاعه بالدوام) والطلب - كما هو معلوم - تحوّل وانفتاح ، وامتداد في مدى كشفه للعلاقات والروابط ، لأنه قائم على رغبة ، وقيمتها التعبيرية تتبدّى في إشارات هذا الامتداد وعلاقاته⁽¹⁾. وتأسيسا على هذا حمل الأمر في ثنياه دعوة صريحة للجهاد ، وكأنّ مظاهر الفجعة ، واليأس التي أبرزها الشاعر في القصيدة لم تحل بينه وبين دعوة البصريين إلى الصبر ، ومقارعة الخصوم ، والتمسك بالأرض حتى النهاية ؛ حيث لم تعدم كلّ كوى للأمل في نفسه ، فقد ترك للرجاء خيطاً ممدوداً نحو المستقبل ، وكأني بذات الشاعر - أيضا - ومن خلال أفعال الأمر - تناست همومها ، وأوجاعها ، فالهدف من المرثية كما يرى عز الدين إسماعيل هو صياغة المأساة صياغة شعرية ، فيها ما يكون في الشعر من تهويل ، وإثارة لحفز همة الخليفة المعتمد على النهوض لنصرة المدينة البائسة⁽²⁾ ، والقصيدة - حسب الباحث خليل شرف الدين - هي أول نداء يوجه إلى الشعب لا إلى الأفراد كما كانت العادة . حتى في هذا المجال كان ابن الرومي رائداً ومتقدماً النظرة⁽³⁾ ، ف"كل ما أورده الشاعر بشأن المدينة ، - إذن - يعطي صوراً تهويلية مثيرة متتابعة ، يزجها بما وُهب من براعة ، تساعد على

(1) عصام، شرتح: ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، ص 157.

(2) ينظر: عز الدين، إسماعيل : في الأدب العباسي، الرؤية والفن، ص 378.

(3) ينظر: خليل، شرف الدين: ابن الرومي، ص 191.

أن يستل الرحمة من قلوب من يعطف على فتنة الزوج لمطالبتهم بالحرية⁽¹⁾. ومن هنا يمكن القول إن ابن الرومي جعل من أفعال الأمر بؤرة مركزية لمبدأ الثورة ، والتمرد ، والرفض لهذا الواقع الذي يسعى للخلاص منه ، فلا يعنيه الماضي المؤلم ، ولا الحاضر الرجعي ، وإنما يبحث عن زمن جديد يحقق فيه ذاته . وابن الرومي بذلك يعكس ذاته التي تسعى للانفلات ، والتحرر من قيود الزمن القاسية ، وقيود المجتمع / الزوج ، فيخفف بذلك من حدة الصراع . من خلال ما تقدم يظهر أن ابن الرومي قد استغل الطاقة الحركية لأفعال الأمر محدثا بذلك تناغما بين مكونات اللغة ، والأسلوب ، فساهمت - بذلك - أفعال الأمر في تأثير نفسي عجيب أحدثه التكرار المنتظم له : (انفروا- صدقوا - أنقذوا - بادروه - فاشتروا- وبيعوا) حتى غدت هذه الأفعال بنية إيقاعية مميزة ، فحررت الخطاب من السلطة التقديرية ، والسردية ، في بعض الوحدات بحيث جعلت آفاق الدلالة تنفتح على مستقبل لا يخلو من أمل في عودة البصرة إلى سابق عهدها.

2- المشتقات:

يتميز نص ابن الرومي بمادة لغوية اشتقاقية غنية ، شكلها الشاعر على هيئات مختلفة لخدمة بقية المستويات الأخرى ، والموضوع العام للنص

(1) عبد المجيد ، الحر: ابن الرومي عصره، حياته، نفسيته، فنه، من خلال شعره، ص 179.

والحقيقة أن "تكرار مشتقات الألفاظ، يكثر في شعر ابن الرومي كثرة مفرطة (1)". وأهم تجلياتها نوردها على النحو الآتي: (انظر الشكل 12):

(الشكل 12):

المشتقات	اسم الفاعل	اسم المفعول	الصفة المشبهة	اسم المكان	اسم التفضيل	صيغ المبالغة
تردها	16	09	19	07	02	14
النسبة المئوية	%23.8	%13.43	%28.35	%10.44	%2.98	%20.89

احتوت القصيدة على 67 اسم مشتق، دلّ معظمها على معاني وصفية ثابتة، وكل هذه الأسماء المشتقة كان لها الأثر الواضح في تشكيل إيقاع القصيدة؛ فالصفة المشبهة وردت 19 مرة، مشكلة نسبة 28.35% من مشتقات القصيدة، فاحتلت بذلك المرتبة الأولى من حيث نسبة الحضور في النص؛ منها ما تعلق بصفات أهل البصرة نحو: لذيذ، الضّعاف، الطّوال، الكرام، فقيه... ومنها ما ارتبط بصفات الزوج: الطّغام، العبيد.... أما صيغة اسم الفاعل - صيغة تدل على معنى الفاعلية، ولها في غالب الأحيان عمل الفعل - فقد تكررت في النص 16 مرة، من الفعل الثلاثي: مثل الخائن، حاكم،... و من الرباعي بصيغة الجمع نحو: مستيقظين، ومن أمثلتها

(1) ينظر: شعيب، محي الدين سليمان فتوح: الأدب في العصر العباسي، خصائص الأسلوب في شعر ابن الرومي، ص 90.

المتكررة على مستوى البيت قوله مينا هول المصيبة ؛ فكم من شارب شرق
بمائه ، وكم من أكل من شدة الفزع لم يستطع ابتلاع لقمته ، يقول:

19- كمْ أغصُوا من شاربٍ بشاربٍ

كمْ أغصُوا من طاعمٍ بطعام؟
وفي كثرة ورود هذه الصيغ دلالة على كثرة الحركية والفاعلية (ذات
الشاعر ، حركية الزوج ، معاناة إنسان البصرة) ، وعلى هذا نجد أسماء
الفاعلين تضطلع بتوثيق الأحداث المهولة التي تخللت الاعتداء (تجسيد صور
الهدم ، والدمار) من جهة ، كما تجسد وصف المدينة ورسم تفاصيل
جراحاتها بالشكل الذي يمكن الشاعر من ممارسة ضغط أسلوبه على المتلقي
من جهة أخرى. والمتأمل لصيغ أسماء الفاعلين يجد أنّ 13 صيغة أُشتقت من
الفعل الثلاثي ، بينما أُشتقت صيغٌ ثلاث من الفعل الرباعي وهذه الصيغ
هي على النحو الآتي: مستيقظين المتفاني ، محالف ، أما صيغة اسم
المفعول- صيغة تدل على معنى المفعولية ، - تشتق من الفعل المضارع المتعدي
المبني للمجهول ، للدلالة على وصف من يقع عليه الفعل- فقد وردت في
القصيدة 09 مرات ، نذكر منها قوله:

26- كم فتاة مصونة قد سبواها

بارزاً وجهها بغير لثام؟

وقوله:

42- أين فلكَ فيها وفلكَ إليها

منشآت في البحر كالأعلام؟

ونجد صيغ المبالغة تتكرر في النص بنسبة 20.89% (وردت 14 مرة) ، منها ما جاء ليعزز صفات أهل البصرة ، وما كانوا عليه ، قبل النكبة ، فالبصرة لم تكن سوى رمز لاقتلاع الحضارة التي رسخت في هذه الفترة⁽¹⁾ ، يقول :

53- فاسألاه ولا جوابَ لديه

أين عبّأه الطّوال القيام؟

54- أين عمّاره الألى عمّروه

دَهَرَهُم في تلاوة وصيام؟

ومنها ما جاء ليعزز أفعال الزوج نحو قوله :

21- كم أخٍ قد رأى أخاه صريعاً

تربّ الخدّ بين صرعى كرام؟

(1) عبده ، بدوي : دراسات في النص الشعري العباسي ، ص 185.

ومن صيغ المبالغة الموظفة في النص نجد صيغة "اللعين"؛ أي الملعون وهو المطرود من رحمة الله ، يقول :

6- أقدم الخائنُ اللعينُ عليها

وعلى الله أيما إقدام

82- إن قعدتم عن اللعين فأنتم

شركاءُ اللعين في الآثام

وقد استطاع ابن الرومي من خلال هذه الصيغة أن يرسم صورة الزنجي ، يقول الباحث عبده بدوي: "المهم أنه برسمه المحكم لصورة الزنجي الفوضوي يكون قد اقترب من فكرة الإنسان النموذج" في الأدب العالمي كعطيل وفاوست ، وإذا كانت فكرة مرض هاملت توحى بأن الدنمارك كانت مريضة ، فإن فكرة الزنجي الفوضوي توحى بفكرة طيش الحضارة ، وتدميرها من بعض من كان لا ينتظر منه ذلك ، لهوانه على نفسه وعلى الحضارة" (1).

35- رُبَّ بيتٍ هناك قد أخرجوه

كان مأوى الضعاف والأيتام

بل ألمًا بساحة المسجد الجا

مع إن كنتما ذوي إمام

(1) المرجع السابق ص 195.

أما اسم المكان ؛ ولأنّ النص مرتبط أصلاً بوصف المكان فإن أسماء المكان كانت في المرتبة الخامسة من حيث نسبة تكريرها ، يقول :

52- بل أَلَمَّا بِسَاحَةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ إِنْ كُنْتُمْ ذَوِي إِمَامٍ

ومن خلال هذه المشتقات نجد أن ابن الرومي قد خصص معظم المشتقات للوصف والتقرير، تلك الوظيفة الأسلوبية المحورية ، والتي أسهمت بقسط كبير في نقل معالم التجربة الشعرية ، وفي تحقيق الأبعاد الفنية والأسلوبية المنشودة.

3- المصادر:

تختلف المصادر عن الأفعال في أنها أسماء ، وتتفق مع الأفعال في أنها تدل على حدث ، غير أنّ الأفعال تدل على الحدث بالإضافة إلى دلالتها على الزمان ، وقد احتوى نص ابن الرومي على 42 مصدراً ، و التشكيل الأسلوبى الذى نلاحظه على بنية أغلبية المصادر أنّ معظمها أُشتق من الأفعال الثلاثية اللازمة المعتلة العين ، أو من الأفعال الخماسية.

• فمن أمثلة المصادر المشتقة من الأفعال الثلاثية اللازمة المعتلة العين

قوله:

2- أَيُّ نَوْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّ

رَوْحٍ مِنْ تَلْكَمِ الْهَنَاتِ الْعِظَامِ

3- أيُّ نَوْمٍ مِنْ بَعْدِ مَا انْتَهَكَ الرَّزْنَ

سُجُّ جَهْرًا مُحَارَمَ الْإِسْلَامِ؟

53- فاسألناه ولا جواب

أين عبّأه الطّوالُ القيام؟

54- أين عمّأه الألى

دَهَرَهُمْ فِي تِلَاوَةِ وَصِيَامِ؟

فالمصدر "نوم" أُشتق من الفعل "نام" ، و"القيام" من "قام" و"الصيام" من "صام".

• ومن مصادر الأفعال الخماسية نجد: اقتحام ، اكتتام ، انتقام ، انهدام....

• ومن المصادر المشتقة من الأفعال الثلاثية المتعدية ، قوله:

25- كم فتاةٍ بخاتمِ الله

فضحوها جهراً بغير اكتتام؟

ومثاله أيضا :

78- أدركوا ثأرهم فذاك لديهم

مثلُ ردِّ الأرواحِ في الأجسام

• ومن المصادر نجد أيضا مصدر الفعل المزيد بهمزة مثل قوله :

6- أقدم الخائنُ اللعينُ عليها

وعلى الله أيما إقدام

• ومن المصادر نجد أيضا مصدر الثلاثي المزيد بتضعيف العين:

39- عرّجا صاحبِيَّ بالبصرة الزَّهْمَ

راء تعريجَ مدّنفٍ ذي سقام

وقوله أيضا:

49- وُطِئَتْ بالهوانِ والذَّلِّ قَسْرًا

بعد طول التّجِيلِ والإِعْظَامِ

• ومن المصادر الدالة على معالجه (على ورن فعول) بدر فوه:

64- أخذلتم إخوانكم وقعدتكم

عنهم- وبحكم- قعود اللّثام؟

• ومن المصادر الدالة على حرفة نجد قوله :

54- أين عمّارُهُ الألى عمّروه

دَهْرَهُمْ في تلاوة وصيام؟

• أما المصدر الميمي فقد جاء في مثال واحد:

85- لا تطيلوا المقامَ عن جنة الخلد

د فأنتم في غير دار مُقام

- ومن باب تكريس النادر على حساب الشائع استعماله دالة "الخلد" مصدرا بديلا للخلود، يقول:

85- لا تطيلوا المقامَ عن جنة الخلد

د فأنتم في غير دار مقام

ويرى الباحث محمد الهادي الطرابلسي أنّ المصدر "خلود" أكثر شيوعا إذا ما قيس بـ "الخلد" ⁽¹⁾، أما استعمال ابن الرومي لهذا المصدر فيمكن أن نعزوه إلى:

✓ حرص ابن الرومي على سلامة الوزن (باعتبار أن الكلمة وقعت في بيت مدور)

✓ احتفاظ ابن الرومي بنفس من الدين ، ذلك أن هذا المصدر ورد في

القرآن الكريم ، من خلال قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ^ع كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ ⁽²⁾، "ويدخل هذا

الإجراء في باب تعميم الخصوص ذلك أن "الخلد" يقترن بالجنة كثيرا وينزع

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 430.

(2) سورة : الفرقان، الآية: 15.

إلى الاختصاص بها⁽¹⁾ ، فيكون ابن الرومي بذلك - كما سبق وان أشرنا إلى ذلك - مؤثرا لهذا المصدر لاحتفاظه بنفس من الدين . وهذا ما سيتجلى أكثر - في الفصل الثالث - عند حديثنا عن اقتباسات الشاعر القرآنية.

لا ريب إذن - ومن خلال ما تقدم - أن جميع البنى الصرفية للقصيدة حملت في طياتها مدلولات نفسية ، وإيقاعية ، اتصلت بذات الشاعر الحزينة ، وكأنّ تنوع هذه الصيغ الصرفية للنص من بيت إلى بيت ، ومن وحدة إلى أخرى ، تآزر مع طبيعة الحزن والحيرة التي يعيشها ابن الرومي ، فهو ينتقل من صيغة إلى أخرى ، ملتصقا بالسكينة والطمأنينة ، وكأنّ به لا يجدهما ، فيكرر حيناً ، وينوع حيناً آخر ، وهذا ما جعل النص قطعة موسيقية ، منسجمة الإيقاع ، عميقة التأثير.

و من خلال المقاربة الموسيقية/ الإيقاعية لهذا النص تبين أنه لم يخل من الجمال ؛ النابع من إتباع السنن الحميدة ، والوصايا القديمة المقررة ، والنظر في الفصل الأخير - وخصوصا مبحث التناص - من هذه الدراسة من شأنه أن يزيد هذا الرأي إيضاحا. وعلى العموم فقد تضمنت المادة الصوتية/ الإيقاعية للقصيدة على إمكانات تعبيرية هائلة ؛ فالأصوات ،

(1) الطرابلسي ، محمد الهادي : خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص 431.

وتوافقاتها ، وألعاب النغم ، والإيقاع ... ، والتكرار ، والجناس ... كل هذا احتوى بمادته طاقة أسلوبية جمالية فذة.

رابعاً: شعريّة التناص:

من الصعب التطرق إلى كل الإشكالات النظرية ، والمنهجية التي يطرحها مفهوم التناص نظراً لكثرة الدراسات التي أنجزت حوله ، وصعوبة استيعاب اتجاهاتها ، وخلفياتها ، ومع ذلك يمكن أن نشير إلى بعض المعطيات النظرية ، والملاحظات المتواضعة ، التي تشكل تمهيداً لتحليل ظاهرة التناص في قصيدة ابن الرومي.

1* المفهوم:

التناص مصطلح من المصطلحات المستحدثة في الأدب ، والنقد ، ويعود المصطلح لغوياً إلى مادة (نصص) ، حيث تنتمي جميع اشتقاقاتها إلى حقل دلالي واحد ففي القاموس المحيط للفيروزآبادي: (تناص) القوم ، عند اجتماعهم⁽¹⁾ ، ويلاحظ احتواء مادة (تناص) على (المفاعلة) بين طرف ، وأطراف أخر تقابله ، يتقاطع معها ، ويتميز ، أو تتميز هي في بعض الأحيان أما عن مفهوم التناص اصطلاحاً فهو في رؤية الباحث عبد الله الغدامي مصطلح سيميولوجي (وتشريحي) ، أو تفكيكي ؛ ويفضل تسميته (بالنصوص المتداخلة) ترجمة للمصطلح الغربي (Intertextuality) ، والأهم من ذلك أنه

(1) الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، مادة (نصص).

يسوق تعريف "شولز" له ، الذي يؤكد به رؤيتين : إحداهما منهجية تتعلق بأن التناص مصطلح سيميولوجي (كما أنه في رؤية الغدامي علاوة على ذلك تشريحي) ، والأخرى أنّ التناص يتم بوعي ، وبغير وعي ، وفي هذا يقول شولز : "النصوص المتداخلة اصطلاح أخذ به السيميولوجيون مثل بارت ، وجينيت وكريستيفا وريفاتير ، وهو اصطلاح يحمل معان وثيقة الخصوصية ، تختلف بين ناقد وآخر ، والمبدأ العام فيه هو أن النصوص تشير إلى نصوص أخرى ، مثلما أن الإشارات (Signs) تشير إلى إشارات أخرى وليس إلى الأشياء المعنية مباشرة ، والفنان يكتب ويرسم ، لا من الطبيعة ، وإنما من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة إلى نص ؛ لذا فإنّ النص المتداخل هو : نص يتسرب إلى داخل نص آخر ، ليجسد المدلولات ، سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع." (1) . والنص حسب محمد مفتاح : "فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة" (2) ، وعلى العموم فالتناص يتعايش مع الشعر ، ويمنحه ثوباً جديداً ، وينمي فاعليته التواصلية ، وهذا ما أشار إليه الباحث عبد الله الغدامي بقوله: "وعلى ذلك فإنّ النصّ يقوم كرابطة ثقافية ، ينبثق من كلّ النصوص ،

(1) الغدامي ، عبد الله : الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، قراءة نقدية لنموذج معاصر ص 324،325.

(2) مفتاح، محمد : تحليل الخطاب الشعري ، إستراتيجية التناص ، ص 121.

ويتضمّن ، ما لا يحصى من النصوص ، والعلاقة بينه ، وبين القارئ هي علاقة وجود ؛ لأنّ تفسير القارئ للنصّ هو ما يمنح النصّ خاصيته الفنيّة⁽¹⁾ .

وتأسيسا على ماسبق فإنّ فهمنا ، واستيعابنا للنص الذي نواجهه يتوقف في كثير من الأحيان على قدرتنا على التعرف على النص الذي أراحه ، أو الذي حل محله . ليس فقط لأن جدلية النصّ "الحال" ، والنصّ "المزاح" جزء لا يتجزأ من تكوين النص نفسه ، ولكن أيضا لأن فاعلية الجدلية تعود إلى ما قبل تخلّق أجنة النصّ الأولى ، وتترك ترسباتها في شتى طبقات النصّ سواء ، أوعى النصّ ذلك ، أم لم يعه⁽²⁾ . و للتناصّ - عند الشاعر - في هذه القصيدة أهمية خاصة في الكشف عن البنية العميقة ، وكشف العلاقات التي تربط النصّ الشعريّ الحاضر بالنصوص الغائبة ، وهنا يعمد الخطاب الشعريّ ، إلى توجيه قوّة ضاغطة ، خفيّة تدفع المتلقيّ إلى استحضار النصّ الغائب من خلال بعض الإشارات ، والتضمينات لبعض المفردات ، والتراكيب ، وعلى هذا الأساس سنتناول هنا تجليات التناصّ وأشكاله المختلفة في البنية التركيبية للقصيدة ، والعوامل التي ساهمت في تكوينه ، والخلفية الثقافية التي نتج عنها ، ومدى

(1) الغزامي ، عبد الله : الخطيئة والتكفير ، من البنيوية إلى التشريحية ، قراءة نقدية لنموذج معاصر ، ص 57.

(2) صبري ، حافظ : أفق الخطاب النقدي ، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية ، ط1 ، دار شرقيات للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1996 ، ص 49.

مساهمة هذه الخلفية الثقافية في إضفاء دلالات واسعة على النص، هذا وقد أحالنا النص إلى بعض الأنماط التناسية، نذكر منها:

2-أ- التناص الداخلي:

وهو التناص الذي يكشف لنا علاقة نصوص الكاتب التي نحن بصدد دراستها بنصوص معاصريه ، وبخاصة إذا كان هؤلاء : قد انطلقوا في إنتاج نصوصهم المتناسية مع نصوصه ، من خلفية مشتركة⁽¹⁾ ، وعلى العموم فوحدة التجربة الإنسانية^(*) ، مهما اختلفت زاوية النظر إليها تؤدي حتماً إلى وحدة بعض الأفكار ، وتشابه بعض الصور ، وتماثل بعض التراكيب ، والتعابير التي تتناول تلك التجربة ، وتحدث عنها ، وتصف آثارها.⁽²⁾

وقد رأى علي بن أمية أن أيام النكبة البغدادية نقلت الأطفال إلى الشيب ، والشيخوخة لشدتها ، وقسوتها ، ومرارة لحظاتها:

ومنها هناتٌ تشيب الوليدَ ويخذل فيها الصديق الصديق⁽³⁾

(1) حسن ، محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1998، ص 46، 45.

(*) يقصد بالتجربة الشعرية الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور تفكيراً ينم عن عميق شعوره وإحساسه)، محمد، غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث ، دار الثقافة ودار العودة، بيروت، 1973، ص 383.

(2) محمد، إبراهيم حمدان : أدب النكبة في التراث العربي ، ص 381.

(3) المرجع نفسه، ص 361.

وهذا ما رآه ابن الرومي في أهوال دمار البصرة على يد الزنج ،
وصاحبهم :

أيَّ هولٍ رأوا بهم أيَّ هول

حُق منه تشيب رأسُ الغلام
وتأسيساً على هذا فتأثر شاعر باحر ، واستعادته من افحاره ، وطريقته ،
وصوره أمر لا يمكن إنكاره ، وبالمقابل فإن وقوع شاعرين على معنى واحد ، أو
صورة مشابهة ، أو تعبير مشترك أمر لا يمكن رده أيضاً ، خصوصاً عندما يكتوي
الشاعران بنيران تنور واحد ويعالجان موضوعاً مشتركاً.⁽¹⁾ ، وفي القصيدة
تكرر صورة الدعاء بالسقيا ، وإلى جانبها استفادة من الموروث الديني تمثلت
بالصلاة على أرواح القتلى ، والسلام لهم ، وعليهم :

بأبي تلکم العظامُ عظامًا

وسقّتها السماء صوبَ الغمام

وعليها من المليك صلاةٌ

وسلامٌ مؤكّدٌ بسلام

(1) محمد، إبراهيم حمدان : أدب النكبة في التراث العربي ، ص 381.

وقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج القصائد التي تناولت نكبة البصرة ، كما في بائية السدوسي الذي بكى ، واستبكى في نكبة مدينة البصرة :

فيا أرضهم أخلوك فابكي عليهمُ وجودي عليهم يا سماءً وصوبي
إذا الدمعُ لم يُسعد كئيباً فإنني سأبكي وأبكي الدهرَ كلَّ كئيبِ
على دَمَنٍ جرّت بها الريح بعدنا ذبولَ البلى من شمالٍ وجنوبٍ⁽¹⁾
ومن التناصت الداخلية أيضا الوقوف على الأطلال- وإن كنا سنفرد له حيزا آخر- يقول:

39-عرجا صاحبي بالبصرة الزَّهْـ

راء تعريجَ مدثفٍ ذي سقام

40-فاسألاها ولا جواب

لسؤالٍ ومن لها بالكلام

ويقول:

53-فاسألاه ولا جوابَ لديه أين عبَّأه الطَّوَالُ القيام؟

ونجد مثل صنيع ابن الرومي عند الشاعر يحيى بن خالد بن مروان الذي وقف

(1) المرجع نفسه ص 343.

في نكبة البصرة أمام صورة الصمت المعبرة عن وضع المدينة المنكوبة ،
يقول (1) :

أين لي جواباً أيها المنزل القفر فلا زال منهاً يجرعائك القطرُ

أبن لي عن الجيران أين تحملوا؟ وهل عادت الدنيا وهل رجع السفرُ؟

وكيف تجيب الدار بعد دروسها؟ ولم يبقَ من أعلام ساكنها سطرُ

منازل أبكاني مغاني أهلها وضاعت بي الدنيا وأسلمني الصبرُ (2)

كما نلاحظ أنّ تكرار صيغة الخائن اللعين لا تقف في إطار النص
فحسب بل تتعداه إلى بيئة ابن الرومي حيث أنّ هذه النبذة كانت شائعة عند
الكتاب الذين كتبوا عن صاحب الزنج ؛ وزعيم الفتنة (3) ، يقول ابن
الرومي :

6- أقدم الخائن اللعينُ عليها

وعلى الله أيما إقدام

(1) الطبري، ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك و الرسل ، حوادث سنة 270هـ...

(2) الطبري، ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك و الرسل ، حوادث سنة 270هـ...

(3) عبده، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص188.

82- إن قعدتم عن اللعين فأنتم

شركاء اللعين في الآثام

وفي نفس الفتنة أيضا - أي نكبة البصرة - يمزج المهلي تعريضه بقائد الزنج بتهديده له ، ومحاجته إياه ، وقد ادعى الانتساب إلى آل النبي (ص) من خلال ادعائه الانتساب للبيت العلوي يقول :

أيها الخائن الذي دمر البصر مرة أبشر من بعدها بدمار

إن تقل جدي النبي فما أن ت من الطيبين والأخيار (1)

ويقول ابن المعتز - بعد أن عدّ أسماء المتمردين الخارجين على سلطة

الخلافة وطاعتها - مبينا ما كان من المعتضد ، وصاحب الزنج :

فلم يزل بالعلوي الخائن المهلك المُخْتَرِبِ للمدائن (2)

ويقول أحدهم:

أين نجوم الكاذب المارق؟ ما كان بالطَّبِّ ولا الحاذق (3)

(1) الحصري : ذيل زهر الآداب ، ص154

(2) ابن المعتز، عبد الله : الديوان، ص481، وما بعدها.

(3) الطبري، ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك والرسل، 8ج، ص144، حوادث 270هـ.

وفي صوت آخر يجعله ابن الرومي على لسان النبي ما يذكرنا بـ
وامعتصماه" التي قالتها امرأة شريفة في الأسر عند علعج من علوج الروم في
عمورية ، واستخدمها من قبل استخداما ذكيا أبو تمام⁽¹⁾ ، يقول :

71- صرخت : "يا محمداه" فهلاً

قامَ فيهِ رِعاةٌ حَقِّي مَقامي.

وبذا شكلت وحدة التجربة الإنسانية رافداً من روافد بنية القصيدة .
غير أن ابن الرومي اعتمد فيما تبقى على ذوقه ، وتفاعله مع الحدث ، معولا
على نفسه في استنباط الطرائق التي يصوغ فيها أبياته . وعلى العموم فغرض
رثاء المدن عبر محاكاة الواقع في المدن المنكوبة نجده قد كان صاحب السبق في
شيوع أسلوب التشابه بين الشعراء⁽²⁾ .

2- ب-التناص المفتوح(التناص الخارجي):

وهو تداخل النصوص التي يمتلىء به العالم ، ولا يرتبط بدراسة
علاقات النص بنصوص عصر معين ، أو جنس معين من النصوص ، بل هو
تداخل حر يتحرك فيه النص بين النصوص بحرية تامة ، محاولاً أن يجد لنفسه
مكاناً في هذا العالم⁽³⁾ ، ويمكن أن نستشف هذا النمط من التناص في

(1) عبده، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص191.

(2) ينظر محمد ، إبراهيم حمدان : أدب النكبة في التراث العربي ، ص376.

(3) حسن ، محمد حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، ص46.

علاقة القصيدة بالمعلقات ، وخصوصا فيما يتعلق بمعلقة الحارث بن حلزة
اليشكري ؛ فيكفي أن نقرأ البيت السادس والسبعين (76) من القصيدة
وهو:

76-أبرمُوا أمرهم وأنتم نيام

سوءة سوءة لنوم النيام

حتى يبدأ في مخامرتنا حس غريب بأننا قد سمعنا هذا من قبل ، يقول
الحارث بن حلزة اليشكري:

أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء⁽¹⁾

والحاصل أننا إذا ما مضينا نقرأ القصيدة ، ونتلقى قوافيها
الواحدة بعد الأخرى ، أخذ هذا الإحساس يتضاعف ، يقول الباحث
عبده بدوي "ويلاحظ أنه في هذا القسم - أي الوحدة الأخيرة الممتدة من
البيت 76 إلى البيت الأخير من القصيدة - تهب عليه رياح من همزية الحارث
بن حلزّه اليشكري ؛ التي هي من البحر الخفيف كذلك"⁽²⁾ ، وهكذا يظهر
لنا مدى التقارب ، أو التماثل بين النصين رغم اختلاف رويهما ، الأولى:

(1) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص192.

(2) الزوزني ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلقة السبع ، د/ ط ، تحقيق لجنة التحقيق في
الدار العالمية للنشر، الناشر الدار العالمية ، 1993 ، ص149.

همزية ، والثانية ميمية ؛ إلا أنهما تلتقيان في حركة القافية ، وحركة التفعيلة الأولى: "فاعلاتن".

عطفًا على تواشج القصيدتين في القافية ، والبحر فإنهما يصدران عن منهل شعري فائض - توازي الفكرة ، وتناظر الرؤية - ؛ حيث يضع ابن الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني الشاعر الأول - الحارث بن حلزة - اليشكري - وإن اختلفت دواعيه عند الشعارين. غير أنّ ابن الرومي في القسم الأخير من قصيدته - من البيت (75) إلى البيت (86) - فتق المعاني وفرعها ، وجاء بصور شعرية جديدة .

صحيح أنّ قصيدة ابن الرومي أفادت من معلقة الحارث بن حلزة ، - وهذا أمر نسلم به - ولكننا يجب أن لا نغفل عن شيء مهم جدًا وهو أنّ القصيدة المتأخرة ، تعطي للسابقة مثلما تأخذ منها. وهذه هي العلاقة التشريحية التي تنبثق من المداخلة بين النصوص⁽¹⁾ ، إننا نستكشف معلقة الحارث بن حلزة من خلال قراءتنا لقصيدة ابن الرومي ، فابن الرومي إذًا سبب في استحضار الحارث بن حلزة ، وهذه وحدها إضافة كبيرة لها ؛ لأنها تهب معلقة الحارث حياة جديدة بيعثها من النسيان ، وغير ذلك هناك إضافات عملية عليها ، فهي امتداد لها ، وتطور لإشاراتها ، وبذا تقوم بين القصيدتين

(1) الغدامي ، عبد الله : الخطيئة والتكفير ، من النبوية إلى التشريحية ، قراءة نقدية لنموذج معاصر ص 342 .

علاقة تطويرية متشابكة وبناءة ، لعصرين مختلفين ، فأحدهما تقوم كخلفية للأخرى ، وهذه تقوم كامامية لتلك ، فيتدخلان في ذهن القارئ تداخلا يوحد بينهما.

وعلى الجملة فإنّ في تضمين ابن الرومي لأشطار من معلقة الحارث بن حلزة نموذج من نماذج التأثير ، والاستفادة من الآثار الممتازة ، وتلك ظاهرة طبيعية لا يخلو منها زمان ، ولا مكان .

كما يتبدى لنا هذا النمط من التناص - أي التناص المفتوح - في تعانق القصيدة بخاصية من خصائص المعلقات وهي الوقوف على الأطلال ، حيث استدعى الشاعر في نسيج نصه الطريقة الفنية التي اتبعها بعض أصحاب المعلقات في بناء أعمالهم الشعرية ، وقد عالج جلّ شعراء الجاهلية - إن لم نقل كلهم - في مستهل قصائدهم قصة الدار الدارسة ، فوصفوها ، وحددوا معالمها ، وتفتنوا في تحديد مواضعها ، والإشارة إلى ملامحها التي تدلّ على وجودها في الزمن الماضي ، الذي له علاقة حميمة بذكرياتهم ؛ ولقد تجلّى أثر الصورة الطللية في أشعار نكبة البصرة أكثر مما تجلّى في أشعار نكبة بغداد الأولى ، وهذا ناتج عن وضعية المدينتين في أثناء نكبتهما ، وبعدهما ، فالبصرة دمّرت خلال أيام مما جعل نكبتها مشهداً طللياً لاقتراب زمني البداية ، والنهاية ، ولأنّ الشعراء كانوا بعيدين عنها مما جعل المشهد الطللي حاضراً في أخيلتهم وهم يحاولون تصوير مشاهد الدمار فيها،

بينما امتدّ زمن الخراب في بغداد أشهراً ، وعاشه الشعراء لحظة بلحظة ، وتابعوا أخباره ، وسجّلوا آثاره ، ومواقعه. (1) ، أما ابن الرومي فقد جعل الطلل في متن القصيدة ، وذلك بخلاف القصائد الجاهلية التي كان الطلل يأتي في مستهلها ؛ وذلك راجع في نظر البحث إلى عظم الحدث ، ومرارة الألم. فابن الرومي لم يتناسى أطلال البصرة ، فالقصيدة كلها طلل ؛ وإن انزاح عن طابعها الاستهلاكي ، فإننا نجد في أبيات لاحقة يعود بنا إلى هذه النغمة التراثية ، يقول محمد حمدان "وقد لعب هذا الغرض الشعري دوراً في تجاوز المقدمات تارة ، وفي دمجها مع بقية المعاني تارة أخرى . كما لعب دوراً في تفسير وحدة البيت لصالح وحدة المعنى. وهذا من الجديد النكبي على كل حال." (2) ، يقول ابن الرومي:

39- عرّجاً صاحبيّ بالبصرة الزّهـ

ـراء تعريجَ مدّنفٍ ذي سقام

40- فاسألاها ولا جواب

لسؤالٍ ومن لها بالكلام

فالشاعر كما يظهر يوظف الطلل في متن النص ، ويدمج مع بقية المعاني ، وقد وقف عند نماذج للتأثير على القارئ ، وذلك حين لجأ إلى التأثير

(1) محمد، إبراهيم حمدان: أدب النكبة في التراث العربي ، ص 344.

(2) المرجع السابق ص 329.

بالمدينة ككل ، فالشاعر هنا يأمر صاحبيه بالمرور بالبصرة ، مرور المريض الذي أوشك على الموت ؛ وكأنّ ابن الرومي أراد أن يقول إنكما ستعانيان من المرض ، والموت فور رؤيتكما للبصرة على هذه الحالة ، ثم يأمرهما بسؤالها ، إلا أنهما سيعدمان جواباً منها . وكيف لها أن تجيب؟ يقول عبده بدوي: "وقد وُفق الشاعر هنا حين بدأ هذا القسم بنغمة قديمة تراثية ، تذكر بالوقوف على الأطلال ؛ وفي الواقع لقد أصبحت المدينة أطلالاً حزينة ، ومن هنا لا مناص من استدعاء فكرة الوقوف على الأطلال في هذا القسم من القصيدة ... فلا يكون مقلداً ، وإنما معبراً بالأداة المناسبة ، والإحساس المناسب" (1).

ويقول ابن الرومي:

35- فاسألأه ولا جوابَ لديّه

أين عبّأه الطّوالُ القيام؟

وعلى الجملة فالوقوف على أطلال البصرة عند ابن الرومي تعبيرٌ عن حاجة نفسية ، أعرب من خلالها عن خبايا نفسه التي نظرت فيما حولها ، فوجدت الديار قد خربت ، وما كان يزينها ، ويضفي عليها شيئاً من الموانسة ، والإحساس بالجمال ، وبالاطمئنان ، قد غادرها هو الآخر ، ولا نستبعد أنّ هذا المكان قد ربطته بالشاعر مشاعر عاطفية ما ، فجاشت عواطفه ، وراح يصفه ، ويتأسى على الزمن الذي تحوّل إلى مجرد ذكرى ، فجاءت قصيدته

(1) عبده ، بدوي: دراسات في النص الشعري العباسي، ص190.

معبرة عن تلك المشاعر ، والأحاسيس . وعموماً يمثل الوقوف على الأطلال مظهراً إبداعياً ، ووسيلة إلهامية تثري تجربة الشاعر ، وتحفزه على الابتكار ؛ بمعنى أنّ الطلل عند الشاعر يعد قناعاً فنياً يسقط عليه جملة أحاسيسه ، ويتخذه ستاراً لتأزم نفسيته ؛ إذ نلاحظ أنّ بيئة ابن الرومي أمدته بروافد طليية ، فأثرت فيه حتى أسقط عليها نفسه ، ووجدانه ؛ فأسرف في ذكرها ، وذكر أماكنها ؛ لأنها متنفس عواطفه ، وأحلامه ؛ بحيث لم يصبح الوقوف على الطلل عند ابن الرومي تناصاً فنياً فحسب ، بل ضرورة نفسية أيضاً ؛ إذ لم يأت بكاء ابن الرومي هنا للبكاء ، ولكنه أتى علةً لشفاء نفسه الملتاعة ، حيث تبلغ هذه النفس درجة التأزم ، فتارة تتلمس التماسك ، والتجلد ، وأخرى تلجأ إلى الدموع ، والنداء ، والاستفهام ، وكل ذلك قصد التخفيف من تلك المعاناة النفسية ؛ فالقصيدة -إذن- في مجملها محاولة لتعديل مسار اللغة الشعرية إلى البنى التراثية ، ثم إسقاطها على حاضر الشاعر .

2-ت- التناص الشعبي :

هناك المعاني الشائعة الشعبية التي ليست لأحد ، ولكنها لكل أحد ، أي التي يأخذ منها كل إنسان ، ويضيف إليها كل إنسان ؛ فهي كالهواء يتساوى منه نصيب من يشاء ، وقد بدأ العنصر الشعبي في هذا العصر يفرض ذوقه في مجال الأدب ، ويدخل في تشكيل مفاهيم الشعراء⁽¹⁾ ، وليس من شك

(1) ينظر: عز الدين إسماعيل: في الأدب العباسي، الرؤية والفن، ص 233.

في أنّ ابن الرومي كان إلى جانب اتساع محصوله في اللغة شاعراً شعبياً بكل ما يحمل هذا التعبير من معانٍ (1)، حيث عمد إلى جعل التراث الشعبي جزءاً لا يتجزأ من بنائه الشعري، فأصبحت القصيدة أكثر قرباً من القارئ لأنه أحسها بذاكرته ووجدانه. ولعل من أهم أسباب توظيف الشاعر للتراث الشعبي في القصيدة، رغبته في تأصيل الهوية ومواجهة محاولة الاجتثاث القومي والثقافي والحضاري لأبناء شعبه...، لذا يمثل التراث الشعبي متنفساً عاطفياً هاماً لكثير من الحالات النفسية التي يمر بها الفرد، حزناً، فرحاً، يأساً،...، مما يجعله أبعداً إنسانية يبت من خلاله الشاعر العربي أحلامه وطموحاته المعيشية بشتى أنواعه. ومن أبرز تظاهرات هذا النمط في القصيدة نذكر قوله:

35- ما تذكّرتُ ما أتى الزنجُ إلاّ

أوجعتني مرارة الإرغام

فقوله أوجعتني؛ "قريبة من قولنا حاجة توجع في القلب" (2)،

ونلاحظ قوله كذلك مك، را دالة أخ ومشتقاتها:

21- كم أخ قد رأى أخاه صريعاً

ترب الخد بين صرعى كرام؟

63- أخذلتم إخوانكم وقعدتم

(1) عبد الحميد محمد جيدة: الهجاء عند ابن الرومي، المكتب العالمي، دار مكتبة الحياة، بيروت،

لبنان، 1974، ص 361.

(2) المرجع نفسه، ص 437.

عنهم - ويحكم - قعود اللّام؟

22- كيف لم تعطفوا على أخواتٍ

العبيد من آل حمام؟

77- صدّقوا ظنَّ إخوةٍ

و رجوكم لنبوّة الأييام

فحين نسمع هذه التكرارات لدالة آخ ، ومشتقاتها على

المستوى العمودي ؛ فكأننا لا نسمع إلى شاعر ، بل إلى رجل حزين

يتكلم.

ومن صور هذا النمط من التناص أيضا قوله:

9- لهف نفسي عليك يا معدن الخيـ

رات، لهفًا يُعصُّني إبهامي

وقوله:

71- أيّ هولٍ رأوا بهم أيّ هول

حُق منه تشيب رأس الغلام

ومن تلك المعاني التي يردده

يتصور وقوعه بأحلام النائم ، يقول:

4- إنَّ هذا من الأمورِ لأمرٌ

كأدَّ أن لا يقومَ في الأوهام

ومن ذلك أيضا تلك المعاني ، و الصيغ النديه التي قرع بها النفوس
لترك البصريين يواجهون ، واقعهم المر منفردين " (1) ، يقول:

58-واندامي على التخلُّفِ عنهم

وقليلٌ عنهم غناءِ ندامي

59-واحيايي منهم إذا

وهمُ عند حاكم الحُكَّام

67-واحيايي من النَّبي إذا

لامني فيهمُ أشدَّ الملام

68-وانقطاعي إذا همُ

وتولَّى النبيُّ عنهم خصامي
ومن أثر الشعبية في القصيدة كذلك ما يمكن تسميته بالتعابير الجاهزة
المشتركة ، من ذلك قوله:

18-إذ رموهم بنارهم من يمين

(1) ينظر: محمد، إبراهيم حمدان : أدب النكبة في التراث العربي ، ص 368.

وشمال وخلفهم وأمام

وهو تعبير دالّ على شمول ، وعموم الفتنة ، وعظمتها ؛ وعلى الفساد الذي حلّ بأهل بالبصرة ؛ يمينا وشمالا...

ومن التناصت المندرجة في هذا النمط أيضا ، قوله مستعملا السهم بمعنى النصيب:

30- من رآهنّ في المقاسمِ وسَطَ الزّرّ

نَجْ يُقَسِّمَن بَيْنَهُم بِالسَّهَامِ

والسهم جمع سهم والمقصود النصيب. قال ابن منظور: السهم واحد السهام ، والسهم: النصيب ، والسهم الحظ...⁽¹⁾ ، أما عن أصل الكلمة فيقول: "السهم في الأصل واحد السهام التي يُضْرَبُ بها الميسر ، سُمي به ما يفوز به الفالج (الظافر) سهمه ، ثم كثر حتى سُمي كل نصيب سهما"⁽²⁾.

وعلى الجملة فـ"حين يستخدم الشعر لغة الناس اليومية فإنه يعكس بالضرورة الدلالات الإشارية ، والإيماءات المعنوية التي اكتسبتها هذه اللغة من خلال الاستعمال ، والدوران على ألسنة الناس ، وفي هذا

(1) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب،

مادة(سهم)، ص 2135

(2) المرجع نفسه ص ن.

قدرتها التعبيرية⁽¹⁾ ، وقد ساهم هذا النمط من التناص - أي الشعبي - عامة في بروز النزعة الخطابية ، والتي ظلت متصلة على قطاع عريض من شعر العصر⁽²⁾ .

وهكذا كان حتماً أن يبقى للغة الأدبية المتوارثة عبر القرون كثير من النفوذ في العصر العباسي ، وأن يستمر كثير من تقاليدها التعبيرية في أدب ذلك العصر⁽³⁾ . وبذا يقف نص ابن الرومي كفاتحة لمداخلات متعددة - اقتباسات قرآنية ، تناصات داخلية ، وخارجية ، وشعبية... تأتي من مداخل متباينة لتتلاقى مع نصوص كانت بعيدة عنها ، فألفّ بينها جميعاً نص واحد ، وهو قصيدة (رثاء البصرة) التي صارت تمهداً للعديد الخطابات ، وهذا هو (إعادة الرؤية) ؛ أي إبداع النص من مختلف النصوص ، وتشكيلها برؤية جديدة تتيح مجالاً لنصوص أخرى كي تنبثق من قلب هذا النص. ليبقى الأدب دائماً حياً نابضاً بالحياة ، والتجدد ، ولا يركن إلى سبات يميته. و تأسيساً على هذا لم يكن تناول التناص في هذه القصيدة من باب الرصد ، ولا لتتبع مصادر هذه التناصات ؛ ذلك أنّ سؤال التناص ليس من أين أتى هذا النص ، أو ذاك ، وإنما كيف يحول النص الشعري هذا النص المقتبس وكيف يجادله ، وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه دون الالتفات إلى ذلك الجدل بين

(1) عز الدين إسماعيل: في الأدب العباسي، الرؤية والفن ، ص 438.

(2) المرجع نفسه ص ن.

(3) المرجع نفسه ، ص 233.

سياق النص المقتبس منه ، ووجوده في سياق النص الشعري الجديد بوصفه نصاً يعيد إنتاج هذا النص المقتبس.

قصيدة ابن الرومي في رثاء البصرة هي واحدة من بواكير فن رثاء المدن والممالك ، الذي يجمع بين الغاية التعليمية ، والتشكيل الأسلوبي المميز ، وهي وليدة العصر العباسي الذي اتسم الشعر فيه عموماً بالنضج الفني وبعرض التجديد في شكل القصيدة العربية.

آفاق التحليل الأسلوبي

وقد زود الاتجاه الأسلوبي هذا الفصل بوسائل وأدوات إجرائية كانت مهمة في الوصف كالمحور الإدراجي ، والمحور التعاقبي ، والوحدات المورفولوجية... والتناص... فساعد على مداعبة شعرية ابن الرومي في هذه القصيدة وتلين جانبها وترويض الشارد منها. وبذا أفضى تطبيق هذا المنهج إلى بيان أنّ ابن الرومي استطاع أن يوافر كثيراً من القيم الصوتية ، واستطاع أن يلائم بين الإيقاع والصوت ، والقافية ، ورويها ودلالاتها بطريقة موحية ، فكانت الموسيقى من أهم وسائل التأثير الأسلوبية ، وربما كان التكرار والتنسيق الإيحائي أكثر تلك الوسائل فاعلية... ويبدو أنّ لهذه الصناعة الصوتية منبعاً أصيلاً ومصدراً عميقاً ؛ إذ كان الشعراء في العصر العباسي يميلون في أشعارهم إلى التآلف الصوتي بين الوحدات اللغوية ، فيكررون حروفاً بعينها ، أو كلمات ، أو صيغاً بعينها... فجسدت بذلك البنية

الإيقاعية الانفعالات النفسية ، وارتبطت بغرض القصيدة ؛ وقد أفضى هذا الارتباط بين البنية الإيقاعية و الدلالة إلى طرح فكرة العلاقة المتينة بين الدوال والمدلولات..

من خلال ما تقدم نلاحظ - بالتأكيد - عملاً شعرياً متكاملًا حقق فيه الشاعر انسجاماً عجيباً بين مستويات اللغة الشعرية المختلفة ، وبين رؤيته الشعرية ، وقد أسهمت هذه المستويات مجتمعة في نقل التجربة الشعرية ، بكل أبعادها الدلالية ، و المعرفية والوجدانية ؛ فكشفت بذلك القصيدة موضوعياً عن وعي وعقل راجح في التعبير ، وعن حضور الفرد / الشاعر في لغة الجماعة انطلاقاً من لغته ، وفي الوعي الجمعي صدوراً عن حدس فني صادق ، وإحساس مرهف بانتماء الأشياء أو الموجودات إلى أصولها .

والقصيدة وإن كانت في ظاهرها سرداً لأحداث وعرضاً لحال البصرة ، فهي في باطنها بكاءً... فهي تكاد تكون بركة من الدمع ، صبغها الشاعر بصبغة من الحزن والأسى فتحقق له فيها ، من خلال جيشان عواطفه وصدق إحساسه ما عبر عنه الجرجاني في قولته المشهورة (ولن تجد أيمن طائراً وأحسن أولاً وآخرأ وأهدى إلي الإحسان وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعاني على سجيته وتدعها تطلب لنفسها الألفاظ).⁽¹⁾

(1) الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة ، دار المطبوعات العربية، ص10.

إنّ قصيدة ابن الرومي من القصائد النادرة ؛ الغنية بالرموز والدلالات التي تؤكد وعي الشاعر ببيئته ومجتمعه ؛ فكما ترك الزمن آثاره على وجدان الشاعر ، فقد فعل الشيء ذاته مع شعره وفنه ؛ إذ إنّ هذا النص لا يستمد فرادته من بنيته السردية فحسب ، وإنما من تشكيلاته الأسلوبية المتميزة ، فالقصيدة المؤرخة تأريخاً فنياً لفتنة حدثت ، قد ألفت أكثر من ضوء على طبيعة هذه المأساة ، وطريقة التفكير العربي في معالجة الأحداث ، وعلى منشآت قائمة كنا نحسبها من منجزات الحضارة الحديثة ، وعلى الثقافة الرحبة لابن الرومي وبخاصة الثقافة الدينية... وأخيراً فإنّ هذه القصيدة الرحبة بتركيباتها الهامة ، وبصورها الممتعة وموسيقاها المترددة بين الغضب ، والحزن قد تحولت إلى نوع من "التقرير" في بعض أبياتها ؛ بحيث ينطبق عليها ما يقال من أن القصائد الطويلة بوجه خاص ، لا يمكن - بل ينبغي - وأنها بهذه الميزة تواصل مسيرتها في الوجود ، خاصة وأن فيها بذور "الدراما العربية" من توتر قائم على التناقض ، ومن تعدد الأصوات وتضفيرها بطريقة مبسطة ، ومن تخطي التأثير بضميري المتكلم والمخاطب إلى ضمير الغائب ، ومن جانب موضوعي بعيد عن الدوران حول الذات. وعلى الجملة فمع كل ما يتضمنه هذا النص من ملامح فنية وأسلوبية فإنّ النزعة المأساوية التراجيدية تغلب عليه ، وعندني أنّ هذا الحس المأساوي هو الذي أسهم إسهاماً فعالاً في تقريب هذا النص إلى النفوس مع ما في بعضه من شعبية لفظية تقربه من النثر والحديث العادي ، فإذا تضافرت الشعرية مع الحس المأساوي كما في النص ، جاء الشعر آية فنية خالصة...

المحتويات

مقدمة	5
الفصل الأول: الشعر الجاهلي و أسئلة النقد المعاصر	11
مهاده نظري: الشعر الجاهلي وحدود التأويل	11
أولاً: الشعر الجاهلي : سؤال المنهج والإشكال الحضاريّ العربيّ:	17
ثانياً: أفق قراءة المقدمة الطللية: بين التشابه/التقليد والاختلاف/التنوع:	28
ثالثاً: قراءة القصيدة الجاهلية قراءة القصيدة الجاهلية خصوصية أم انفتاح	33
1-أفق المماثلة:	33
1-أ صورة الشاعر الجاهلي في آثار الدارسين المحدثين بين النزعة القبلية والنزعة الإنسانية:	34
1-ب قراءة خطاب الصعلكة بين الأفق الاشتراكي وأفق الغزو/القوة:	43
2- أفق بالمغايرة(مصطفى ناصف والوعي بخصوصية النص والمنهج):	48
آفاق مقارنة الشعر الجاهلي	54
الفصل الثاني:الخطاب الصوفي في قراءات الدارسين المحدثين	57
أولاً: الشعر الصوفي وإغواء التأويل، قراءة في سلسلة التلقيات :	57
ثانياً: أفق الانتظار l'horizon d'attente ما بين الجمالية والتاريخ :	60
ثالثاً: شعر ابن الفارض ^١ وحدود التأويل:	74
الفرغاني 699هـ : منتهى المدارك (إستنبول 1876، جزان، ص160)	75
رابعاً: الشعر الصوفي: سؤال المنهج والإشكال الحضاريّ العربيّ:	76
خامساً: قراءة القصيدة الصوفية بين وهم المماثلة و أفق المغايرة:	92

- 95..... أفق المغايرة (جوزيف سكاتولين والوعي بخصوصية النص والمنهج):
- 101..... آفاق فحص النص في الصيرورة التاريخية
- الفصل الثالث: جدل المأسوي والجمالي في النص القديم، الإيقاعي والتناسي في ميمية
- 105..... ابن الرومي في رثاء البصرة مقارنة جديدة
- 108..... أولاً: البنية الإيقاعية وأثرها الدلالي في النص
- 110..... 1-الموسيقى الخارجية
- 110..... 1-التصريح :
- 111..... 1-ب-الوزن والقافية:
- 112..... 1-ب-الوزن الشعري:
- 125..... القافية حروفها وحركاتها:
- 129..... حروف القافية:
- 133..... حركات القافية:
- 137..... 2-الموسيقى الداخلية
- 137..... 2-الجناس:
- 140..... 2*الجناس بمراعاة مقادير معينة:
- 141..... 3*بقية أنواع المنازل:
- 148..... 2-ب-التمائل الإيقاعي:
- 152..... 2-ت-التدوير:
- 154..... 2-ث-الطباق والمقابلة:
- 155..... المقابلة بين الأسماء:
- 157..... المقابلة بين الفعل والفعل:

- 158 التقابل التضافريّ بين صيغتي الاسم والفعل:
- 163 ثالثا: جماليات التكرار:
- 166 *1 تكرار الأصوات:
- 175 2- التكرار البسيط:
- 191 3- التكرار المركب:
- 197 ثالثا: البنية الصرفية ومفاراتها الأسلوبية:
- 198 *1 الأفعال ودلالاتها:
- 202 صيغ الماضي:
- 206 صيغ المضارع:
- 209 2- المشتقات:
- 214 3- المصادر:
- 219 رابعا: شعريّة التناص:
- 219 *1 المفهوم:
- 222 2-أ- التناص الداخلي:
- 227 2- ب- التناص المفتوح (التناص الخارجي):
- 233 2-ت- التناص الشعبي:
- 239 آفاق التحليل الأسلوبي

تصير هذه القافية من مبدأ نظري يربط
 ان تجميع الأبيات الصرفية والأبواب التهجوية في
 القصص والقرآن يستلج بالضرورة تصديداً في
 الفهم والتأويل، فكلما التصدر من مبدأ يربط أن
 الخطابات المعروفة القديمة فنية لتحتاج إلى
 تعيين مبدئها وأبوابها العلمية بصورة حاسمة
 يفسر لوظيفتها لغارياً في الأنساق المتكلمة
 والشكوك المعاصرة، ما توجه هذه الدراسة -
 ينسأ فهي مستعدة لأطروحة لفاسل
 القديمة الخطباء - مع الحديث (التفج) - جو
 بيان أن الصوغ الشعر العربي القديم وحدها
 بعداً من التلقي، ومن وجه العلم لا يتاح عنها
 قسراً ومستقل الصداً حاسماً لتقريب الحاجة
 إلى فصل لتعريفه وينظرها إلى التوجه، ولا
 يتأخر ذلك إلا بتصوير القران...

إهداء كتاب التلقي عند الأبيات

مركز نشر القصص الأدبية العربي
 عمان - ج.ع. 11141 - عمان - الأردن
 رقم الهاتف: 06-5440000
 البريد الإلكتروني: info@arabpub.com
 www.arabpub.com / @ArabPub.com