

كلية الآداب - قسم اللغة العربية
المرحلة الأولى

محاضرات الأدب الجاهلي

الفصل الأول

محاضرات الأدب الجاهلي - الفصل الأول

مفهوم مصطلح الأدب:

كلمة أدب من الكلمات التي تطوّر معناها بتطوّر حياة الأمة العربيّة وانتقالها من دور البداوة إلى أدوار المدنيّة والحضارة. وقد اختلفت عليها معانٍ متقاربة حتى أخذت معناها الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم: وهو الكلام الإنشائيّ البليغ الذي يُقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء أكان شعراً أم نثراً.

وإذا رجعنا إلى العصر الجاهليّ ننقّب عن الكلمة فيه لم نجد لها تجري على ألسنة الشعراء، إنما نجد لفظة أدب بمعنى الداعي إلى الطعام، فقد جاء على لسان (طرفه بن العبد):

نحنُ في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الأدب فينا ينتقر

ومن ذلك المأدبة بمعنى الطعام الذي يُدعى إليه الناس. واشتقوا من هذا المعنى أدب يأدب بمعنى صنع مأدبة أو دعا إليها.

وليس وراء بيت (طرفه) أبيات أخرى تدل على أنّ الكلمة انتقلت في العصر الجاهلي من هذا المعنى الحسيّ إلى معنى آخر، غير أننا نجدها تُستخدم على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- في معنى تهذيبيّ خلقيّ، ففي الحديث النبوي: "أدبني ربي فأحسن تأديبي"، ويستعملها شاعر مخضرم يُسمّى (سهم بن حنظلة الغنوي) بنفس المعنى إذ يقول:

لا يمنغُ الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا؛ حُسنُ ذا أدبا

وربما استعملت الكلمة في العصر الجاهليّ بهذا المعنى الخلقيّ، غير أنه لم تصلنا نصوص تؤيّد هذا الظن. وذهب (نالينو) [مستشرق إيطالي] إلى أنها استعملت في

الجاهليّة بمعنى السنّة وسيرة الآباء مفترضًا أنها مقلوب دأب، فقد جمع العرب دأبًا على آداب كما جمعوا بئرًا على آبار ورأيًا على آراء، ثم عادوا فتوهّموا أن آدابًا جمع أدب، فدارت في لسانهم كما دارت كلمة دأب بمعنى السنّة والسيرة، ودلّوا بها على محاسن الأخلاق والشّيم.

وهو فرض بعيد وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من معنى حسّي وهو الدّعوة إلى الطّعام إلى معنى ذهنيّ وهو الدّعوة إلى المحامد والمكارم، شأنها في ذلك شأن بقيّة الكلمات المعنويّة التي تُستعمل أولًا في معنى حسّي حقيقيّ، ثم تخرج منه إلى معنى ذهنيّ مجازيّ.

ولا نمضي في عصر بني أميّة حتى نجد الكلمة تدور في المعنى الخلفيّ التهذيبيّ، وتضيف إليه معنى ثانيًا جديدًا، وهو معنى تعليميّ؛ فقد وُجدت طائفة من المعلمين تُسمّى بالمؤدبين، كانوا يُعلّمون أبناء الخلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائهم فيهم من معرفة الثقافة العربيّة، فكانوا يُلقّنونهم الشّعر والخطب وأخبار العرب وأنسابهم وأيامهم في الجاهليّة والإسلام. وأتاح هذا الاستعمال الجديد لكلمة الأدب أن تصبح مقابلة لكلمة العلم الذي كان يُطلق حينئذ على الشريعة الإسلاميّة وما يتّصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوي وتفسير القرآن الكريم.

وإذا انتقلنا إلى العصر العبّاسيّ وجدنا المعنيين التهذيبي والتعليمي يتقابلان في استعمال الكلمة، فقد سمّى (ابن المقفّع) رسالتين له تتضمنان ضروريًا من الحكم والنصائح الخُلقيّة والسياسيّة باسم (الأدب الصغير) و(الأدب الكبير) وبنفس هذا المعنى سمّى (أبو تمام) المتوفّى سنة 232 هـ الباب الثالث من (ديوان الحماسة) الذي جمع فيه مختارات من طرائف الشعر، باسم (باب الأدب). وينطبق هذا المعنى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذي عقده (البخاري) المتوفّى سنة 256 هـ في مؤلّفه المشهور في

الحديث والمعروف باسم (الجامع الصحيح)، كما ينطبق على كتاب الأدب الذي صنّفه (ابن المعتز) المتوفى سنة 296 هـ.

وفي هذه الأزمنة أي في القرنين الثاني والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تُطلق على معرفة أشعار العرب وأخبارهم، وأخذوا يؤلفون بهذا المعنى كتبًا سموها كتب أدب مثل (البيان والتبيين) لـ(الجاحظ) المتوفى سنة 255 هـ وهو يجمع ألوانًا من الأخبار والأشعار والخطب والنوادر، مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة، ومثله كتاب (الكامل في اللغة والأدب) لـ(المبرد) المتوفى سنة 285 هـ وقد وجّه اهتمامه إلى اللغة لا إلى البلاغة والنقد كما صنع (الجاحظ)، وقدّم فيه صورًا من الرسائل النثرية التي ارتقت صناعتها في تلك العصور، ومما أُلّف في الأدب بهذا المعنى كتاب (عيون الأخبار) لـ(ابن قتيبة) المتوفى سنة 276 هـ و(العقد الفريد) لـ(ابن عبد ربه) المتوفى سنة 328 هـ و(زهر الآداب للحصري القيرواني) المتوفى سنة 453 هـ.

ولا نصل إلى (ابن خلدون) المتوفى سنة 808 هـ حتى نجدتها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية، فهي تشمل جميع ألوان المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة، ومن ثم قال : "الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف".

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل -فيما تدل عليه- على السنن التي ينبغي أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس، وألفت بهذا المعنى كتب كثيرة مثل (أدب الكاتب) لـ(ابن قتيبة) و(أدب النديم) لـ(كشاجم) المتوفى حوالي سنة 350 هـ. وتوالت كتب مختلفة في (أدب القاضي) و(أدب الوزير) وأخرى في أدب الحديث وأدب الطعام وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك. على أن أكثر ما كانت تدل عليه مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار.

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن التاسع عشر، تدل على معنيين:

معنى عام كل ما يُكتب في اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه، سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدباً خالصاً، فكل ما يُنتج العقل والشعور يُسمى أدباً. ومعنى خاص هو الأدب الخالص الذي لا يُراد به إلى مجرد التعبير عن معنى من المعاني، بل يراد به أيضاً أن يكون جميلاً بحيث يؤثر في عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف في صناعتي الشعر وفنون النثر الأدبية مثل الخطابة والأمثال والقصص والمسرحيات.

مصطلح الجاهلية:

لقد وردت لفظة جاهلية مصدراً صناعياً لأول مرة في القرآن الكريم في سورة آل عمران والمائدة والأحزاب والفتح، ويلاحظ أن جميع هذه السور مدنية مما يدل على أن المصطلح لم يكن قد راج واشتهر تماماً أول الإسلام في المرحلة المكية وأنه بدأ يفرض نفسه في الاستعمال إبان العهد المدني وأن المواضع الأربعة المذكورة في القرآن الكريم ورد فيها المصطلح يشير بوضوح إلى المرحلة السابقة لظهور الإسلام وهذه المواضع هي: (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية)، (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)، (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)، (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية).

وقد روى أبو هلال العسكري خبراً يقول فيه (أن أول ما قيل الجاهلية أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن إبلا لي أصيبت في الجاهلية)، فأنزل الله (الجاهلية الأولى) فإن صح ما رواه أبو هلال يكون هذا الاصطلاح قد أخذ عمقه ومداه الشعبي أيضاً وشاع حتى نزل فيه قرآن.

أما المصطلح في صيغته المصدرية الصناعية فلم ننف له على استعمال في العصر الجاهلي وإن كنا قد وجدنا الفعل في صيغته واشتقاقاته الأخرى قد ورد في ذلك العصر وأكثر هذه الاستعمالات وضوحاً هي المتمثلة في قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

فجاء بالفعل واسم الفاعل والمصدر في جملة شعرية واحدة وفسروا المعنى هنا بالسفه أي لا يسفهن أحد علينا فنعاقبه بما هو أعظم من سفهه وقد امتد هذا المعنى حتى الإسلام وإلى عصر الفرزدق فقال:

أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل
وإذا عدنا إلى ورود الفعل واشتقاقاته في القرآن الكريم وجدنا كلمة الجاهلين بصيغة اسم الفاعل ورد تسع مرات في القرآن ، وأما صيغة الفاعل الجاهل فقد وردت في نص واحد (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) وصيغة الصفة المشبهة في نص واحد أيضا(وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) والمصدر جهالة في أربعة نصوص وجاء الفعل يجهلون وتجهلون في خمسة مواضع .

وقد نظر إلى هذه الاستشهادات المتنوعة الراغب الأصفهاني فأجرى لها فرزا دقيقا فلاحظ ورود اللفظة (الجهل) على ثلاثة أضرب، الأول: وهو خلو النفس من العلم وهذا هو الأصل، الثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، الثالث: فعل الشر بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا.

إن هذه الشواهد جعلت مصطلح الجاهلية ومعرفة العرب يومئذ للقراءة والكتابة والمعارف الأخرى على مفترق طرق كما جعلت مصطلح الوثنية ومصطلح الإسلام على مفترق طرق أيضا فالتقى مصطلح (جاهلية) بمصطلح (وثنية) في المعنى والدلالة على جهل الناس بعبادة الله الواحد الأحد وعدم اهتدائهم إلى شرائعه الجديدة التي جاء بها رسوله.

بواكير التأليف في الأدب العربي:

من المعلوم أن الأدب العربي أرخ من خلال كتب الطبقات والشعراء كطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز .
وقد وضع كتاب ابن سلام قواعد محددة لمفهوم الطبقة اعتمدت الجودة والكثرة والتزمت بمقاييس نقدية سادت العصر فكانت أساسا لوضع الشعراء في المجالات

التي حددها وكانت مقاييسه تذكر من خلال مضامين الكتاب فقد ذكر ابن سلام العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرفها وأيامها واقتصر من ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يستغني عن علمه ناظر فبدأ بالشعر وفصل الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام فنزلهم منازل واحتج لكل شاعر بما وجد له من حجة وما قال فيه العلماء واقتصر من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا فألف من تشابه شعره منهم إلى نظرائه فوجدهم عشر طبقات أربعة رهط في كل طبقة متكافئين معتدلين ثم اقتصر بعد الفحص والنظر والرواية عن مضي من أهل العلم إلى رهط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة.

وهذا يعني أن ابن سلام نظر في الشعراء المشهورين المعروفين من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين فاقتصر على ما لا يجهله عالم بأمر العرب ثم بدأ بوضع المنازل المحددة وبعدها باصطفاء الشعراء المشهورين ثم عاد الثالثة لاختيار الفحول الذين حددهم بأربعين شاعرا ثم انتهى في تمييز شعرهم إلى عشرة ضروب أو مناهج سماها طبقات ثم عاد خامسة فألف من تشابه شعره منهم بعد الفحص والرواية عن مضي من أهل العلم أنهم أشعر العرب طبقة فجعل كل أربعة منهم طبقة متكافئين معتدلين ونبه على أن تقديمه اسم واحد منهم على صاحبه ليس له حكما بالتقدم على من يليه ف طبقته فهم جميعا سواء ولكن لا مناص من أن يبتدئ بأحد هؤلاء الأربعة فابتدأ به غير مقدم له على أصحابه.

فابن سلام في كتابه راعى المقاييس النقدية وأخذ بنظر الاعتبار الأحوال والأوضاع والبيئات والفروق الفردية والتميز الإبداعي والجودة والنفس الطويل الذي عبر عنه بالكثرة وهذه أحوال حققت له النجاح ووضعت نظريته في موضع الواقع بعد أن أدرك باستيعاب خصائص المجتمع ووعي الطابع الذاتي للأمة .

أما ابن قتيبة فقد ضمن كتابه الشعر والشعراء أخبارا أدبية عن حياة الشعراء وملاه بنماذج مختارة من أشعارهم وعرض فيه آراء العلماء في نقد الشعر ولغته ومعناه وحدد بعض ملامح النقد الذي ساد عصره ونظام القصيدة العربية وعيوب الشعر القديم والحديث وقد تمثلت فيه وفي كتاب ابن سلام الأصول الحقيقية للأدب وتاريخه،

على أن هذين الكتابين وإن تشابها من حيث المنهج واتفقا من حيث الطريقة إلا أنهما اختلفا من حيث التمايز الشخصي والسلوك النقدي والانفراد في الإبداع المنهجي، فابن قتيبة لم يسع إلى استقصاء ذكر جميع الشعراء ولكنه لم يلزم نفسه بعدد معلوم ولم يحدد طبقة ولم يحصر فيها عددا من الشعراء وإنما كان أكثر قصده للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب والذين يقع الاحتجاج بأشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما من خفي اسمه وقل ذكره وكسد شعره وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فما أقل من ذكر من هذه الطبقة.

وقد التزم بالترتيب الزمني في أغلب الأحيان وكان يخل بهذه الطريقة وفسح ابن قتيبة مجالا للمحدثين لأنهم كانوا قد كثروا في زمانه واكتسبوا شهرة واسعة وصار الناس يسمعون لهم ويستسيغون أشعارهم ، ولقد أخذ ابن قتيبة ظروف الواقع الأدبي وتحسس القدرة التي يمتلكها النص والسلوك الذي يتميز به صاحبه بغض النظر عن الزمن وبذلك يضع هذا الناقد أسسا جديدة تضاف إلى الأسس الأخرى التي توصل إليها ابن سلام.

ويمكن اعتبار كتاب طبقات الشعراء لابن المعتز كتاب تراجم لشعراء محدثين ومنتخبات لأشعارهم وقد عاش هؤلاء الشعراء قبل زمن ابن المعتز ومدحوا بخلفاء بني العباس أو اتصلوا بهم فسرد أخبارهم ونوادرهم كما حاول إمطة اللثام عن العلاقات بين كل شاعر وممدوحه مفصحا عن الأسباب التي أدت إلى قول هذا الشعر، وهو كتاب انفرد بتخصصه بالمحدثين الذين عاصروهم وكانت طريقته أكثر وضوحا وأقوى بيانا مما ذكره ابن قتيبة لأن الأخبار التي أوردها نادرة والأحاديث التي جمعها فريدة وطريقة المعالجة التي تعامل من خلالها كانت جديدة إذا قورنت بالطرائق التي استخدمها السابقون وهي ترسم منهاجاً جديداً وتحدد صورة متقدمة من صور التأليف التي برزت في هذا القرن إلى جانب اختيار الأشعار النادرة من قصائد الشعراء التي شذت من دواوينهم وخلت منها كتب الأدب ولم يعرفها أكثر الناس.

إن هذه الكتب الثلاثة تضع اللبنة الأولى لكل الاتجاهات التي يمكن أن تأخذ مداها في وضع طريقة جديدة إذا أخذت بنظر الاعتبار الأسس النقدية والضوابط الفنية والمقاييس المختلفة التي تؤثر في النص وتوجهه الوجهة المطلوبة.

نشأة الشعر وأوليته:

لقد حظيت أولية الشعر باهتمام خاص في النقد العربي منذ القدم، وما زالت تحتل موقعها الذي تبوأته منذ القرن الثاني الهجري، لما اعتراها من غموض ولبس أوقع الكثير من الدارسين، والمشتغلين بتاريخ الأدب العربي في حيرة. ولعل أول الذين أولوا اهتمامهم بمحاولة تحديد البدايات الشعرية الأولى "الجاحظ" الذي نسب أولية النظم الشعري إلى امرئ القيس، وحدد فترة الظهور إلى حوالي 150 - 200 عام قبل الإسلام. إن التاريخ الحقيقي للبدايات الشعرية يبقى غائماً، غير أن هذه المقاربات الافتراضية يعود لها الفضل في محاولة تحديد — على الأقل — العصر الاجتماعي الذي قيلت فيه تلك المحاولات.

من النقاد الذين لامسوا هذه القضية كذلك ابن سلام الجمحي " 231هـ" في معرض حديثه عن الطبقة الأولى من الشعراء، حيث أشار إلى البدايات الأولى للشعر العربي في صورة مقطعات صغيرة، وأبيات معزولة بقوله: (ولم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قُصّدت القصائد وطُول الشعر على عهد عبد المطلب، وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط شعر عاد وثمود وحمير وتُبّع..).

في ضوء هذا النص يتضح أن الفترة الزمنية للبدايات الشعرية وتقصيد القصائد تتراوح بين نهاية القرن الخامس الميلادي، وبداية القرن السادس الميلادي بحكم أن عبد المطلب بن هشام جدّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) كقرينة في نص ابن سلام، لم يكن يتجاوز الثمانين عاماً على أكثر تقدير، وذلك عندما توفي ابنه "عبد الله" في رحلة تجارية إلى الشام، وهو العام الذي ولد فيه حفيده خير الأنام تقديراً سنة 571م، مما يدل على أن الفترة التي قصدها ابن سلام في تقصيد القصائد

وتطويل الشعر، هي تقريباً ما بين نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلاديين.

وبخاصة أن بداية حرب البسوس كانت قرب نهاية القرن الخامس الميلادي وانتهت بمبادرة إصلاحية من قبل المنذر الثالث ملك الحيرة والد عمرو بن هند حين أصلح بين أبناء العمومة بكر، وتغلب حوالي عام 525م، وبما أن هذه الحرب قد دامت أربعين عاماً، فإن الفترة التي استغرقتها تقديراً هي ما بين سنة 485م وسنة 525م. وإذا كان سبب نشوب هذه الحرب هو مقتل (كليب) أخي عدي بن ربيعة الملقب بالمهلل، الذي رثاه بمقطوعة يعدّها ابن سلام ومنّ جاء بعده بداية تقصيد القصائد، فإن هذه القرائن تشير إلى أن نشأة الشعر حصلت في الفترة الممتدة بين نهاية القرن الخامس الميلادي وبداية القرن السادس الميلادي.

في ضوء ما سبق يمكن أن نستأنس بفرضيتين:

- الفرضية الأولى هي أن الجيل الذي سبق امرئ القيس أشعر من جيل امرئ القيس، بدليل ما أقره الشعراء الثلاثة: زهير، وامرئ القيس، وعنتره الذين ذكروا أبياتاً يشيرون فيها إلى أنهم قد سبقوا بغيرهم في نظم الشعر.

— أما الفرضية الثانية فتجعلنا نؤثر عام 485م، وهو العام الذي نشبت فيه حرب البسوس إثر مقتل كليب على يد جساس بن مرة كبداية تقصيد القصيد على يد المهلل الذي رثاه في قصيدة أشار إليها ابن سلام.

أما ابن قتيبة " 276 هـ " الذي نحا منحى آخر، حيث تجنب تحديد الفترة الزمنية لنشأة الشعر العربي، واكتفى بذكر بعض الشعراء الأوائل دون أن يشير إلى تاريخ، أو حادثة تؤرخ أو تحيل إلى فترة زمنية بعينها قصد محاولة إبداء رأيه في نشأة الشعر العربي، فقد ذكر في الفصل الذي عقده للشعراء الأوائل أنه (لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة). إن ابن قتيبة قد تجنب الحديث عن تقصيد القصائد، كما أنه لم يشر إلى صفة الشعرية التي عادة ما تتعت الشاعر، إنما قال: أبيات يقولها الرجل لحاجة ما، وهي الإشارة التي تمكننا من تجاوز الخوض في البداية الحقيقية لتقصيد الشعر والاكتفاء بالوقوف عند بعض

الشواهد التي تحيل لذاتها لكونها نتفات، أو مقطعات شعرية وليست قصائد كاملة النضج.

فقد ذكر ابن قتيبة بعض أولئك الذين قالوا أبياتاً أو بعضاً من أبيات كـ"دويد بن نهد القضاعي والحارث بن كعب، وأعصر بن سعد"، إضافة إلى ابن سلام الذي أضاف أسماء شعراء آخرين منهم: العنبر بن تميم، والمستوغر بن ربيعة، وزهير بن جناب الكلبي، وجذيمة الأبرش، علماً أن هناك شعراء آخرين ذكروا في مختلف المصادر القديمة، ولأنهم كثر ارتأيت الاختصار على أربعة شعراء من الأسماء المذكورة للتمثيل فحسب.

إن الأوزان التي استعملها هؤلاء الشعراء هي بحور خفيفة تلائم طبيعة الحياة التي كانوا يعيشونها، كذا مرحلة السن المتقدمة التي قطعوها في حياتهم، كما أن الأغراض المتبلورة من هذه الأشعار تتمحور حول الحكمة والفخر، وكذا الإشارة إلى الشيخوخة والوهن، فهي أشعار تحكمها النزعة العقلية الرصينة، مما يحيل إلى أن أغلب الشعراء المذكورين كانوا سادات في أقوامهم ونظموا هذه الأشعار في سن متقدمة، مما يدل على أن هناك أشعاراً أخرى نظموا في شبابهم قد طواها النسيان ولم يدركها رواة الشعر القديم وجامعوه . ولهذا الضياع جملة عوامل أسهمت في توسيع الظاهرة حتى مسّت جزءاً كبيراً من التراث الأدبي وهي:

أولاً: انتفاء أول مبادئ حفظ ما نظم من أشعار في تلك المرحلة - أي مرحلة فجر الشعر - وهو القراءة والكتابة، إذ الذاكرة وحدها لا تستطيع أن تحتفظ بالمحفوظ مدة طويلة وبخاصة إذا كان المحفوظ لا يمثل اهتمامات أو انشغالات القبيلة أو الجماعة.

ثانياً: عدم تداول المقطعات الشعرية، والتي كانت أبياتاً قليلة يقولها الشاعر في مناسبة معينة لها علاقة بذاتيته، واقتصاره على همومه الذاتية وفي أحسن الأحوال لا تتعدى انشغالاته أسرته الصغيرة دون تجاوزها إلى مستوى القبيلة.

رواية الشعر:

لم يكن اهتمام العرب بجمع الشعر اهتماماً أمله ظروف محددة، أو خلفته أجواء أدبية ملحة، فالشعر ديوان العرب فيه أخبارهم وبين ثناياه أيامهم وفي كل خفقة من خفقات

أبياته حسٌ مرهف من أحاسيسهم الصافية، وقد تمثل هذا الاهتمام في سلسلة الرواة الطويلة التي حفظت لنا هذا الشعر، فكانت سلسلة أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى وكعب بن زهير والحطيئة وهذبة بن الخشرم وجميل بن معمر وكثير عزة، وكانت سلسلة طرفة بن العبد الذي كان يروي شعر المرقش الأصغر ويأخذ عنه، وكان المرقش الأصغر يروي عن عمه المرقش الأكبر، وكان طرفة يروي لخاله المتلمس، ومثل هاتين السلسلتين كانت سلاسل رواة شعر هذيل والصعاليك وغيرهم. ومن الطبيعي أن تأخذ الرواية طريقها في البيئة الجاهلية، لأنها كانت الوسيلة السلمية في الحفاظ على الشعر لتؤديه إلى الأجيال حلقة متصلة لا يطمسها ضياع ولا يجرمها اختلاط كتابة أو يضيعها تصحيف أو تحريف، وظل الرواة يتناقلونه تناقلا سليما ويحرصون على أدائه أداء صحيحا في العصر الإسلامي لأنهم وجدوا فيه سلاحا يدفع عن الدعوة خصومها فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحث حسان بن ثابت ويشد أزر كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة لهجاء قريش والرد على كل دعوة باطلة، وكان اهتمام الصحابة والخلفاء الراشدين اهتماما لا يقل عن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وينبغي لمن يريد دراسة الرواية الجاهلية أن يتعرف على مجموعة من المصطلحات، وهي: الشعر المنحول، والشعر المنتحل، والشعر الموضوع أو المصنوع. فقد عرف العرب منذ الجاهلية قضية النحل والانتحال والمصنوع، فالشعر المنحول: هو أن تعزو قصيدة أو قطعة أو بيتا إلى شاعر وهو لغيره، يقع ذلك منك سهوا أو عمدا، أما الشعر المنتحل: هو أن تدعي لنفسك ما ليس لك كأن تنسب لنفسك قصيدة أو شعرا وهو من قول غيرك. وأما الشعر المصنوع أو الموضوع: فهو كل شعر جرى نظمه في الإسلام وعزي إلى العصر الذي قبله فهو شعر يعكس أجواء ذلك العصر وقيمه ولغته وبيئته إلا أنه لم يقله جاهلي بل وضعه شاعر إسلامي مقتدر على تزييف الشعر.

وقد أولع الناس بهذا المصنوع واستعذبه حتى أنه كانوا يجدون في تركه غضاضة وغبنا كما لو كانوا مقبلين على الصحيح، وكان العلماء حذرين في كل ما ينقل إليهم من شعر كما كانوا يملكون القدرة على تمييز شعر الجاهلية من شعر الإسلام وكذلك

لم يكونوا يقبلون أية رواية إلا أن يكون صاحبها موثوقا به ومعروفا بصدقه ومما يدل على ذلك أنهم كانوا يؤكدون ما يروونه بعبارات من مثل: وجاء في الشعر الذي لا يرد، وقولهم في شعر حسان بن ثابت: ثبتت قديمة، وقولهم عن بعض الأخبار: أنها مدعمة بالشاهد الصادق وبالأشعار الصحيحة.

ويبدو أن كلمة رواية وفق مدلولها اللغوي: تعني الحيوان الذي يحمل الماء من منابعه كالعيون والآبار إلى الناس الذين يسكنون القرى والبوادي والأرياف والمدن، ولم تقتصر عملية النقل على الحيوان فأصبح الشخص الذي يحمل الماء يعرف بالراوية، وكذلك المزادة المصنوعة من الجلد أو القماش تعرف بالراوية.

ولم يبعد الناس كثيرا ولا قليلا عندما استعاروا لرواية الأشعار اسمه من رواية المياه وذلك للعلاقة الوظيفية بينهما، فقد كان روايا الماء أقرب الناس إلى سماع الشعر وروايته حيث تلتقي القبائل عند موارد المياه تنتظر كل قبيلة دورها في ورود المياه فتعرض كل منها آخر ما لديها من الشعر والأدب أمام الروايا من الرجال فينقلها هؤلاء إلى قبائلهم، قال المسيب بن علس:

فلأهدين مع الرياح قصيدةً مني مغلغلةً إلى القعقاع
ترد المياه فما تزال غريبةً في القوم بين تمثّلٍ وسماع

رواية الشاعر ورواية القبيلة:

وأقدم أنواع الرواية في العصر الجاهلي هم رواية الشاعر نفسه، فقد كانوا يلزمونه ويأخذون منه عن قرب، وقد اعتاد كثير من شعراء الجاهلية أن يكون لهم رواية يلزمونهم ويأخذون عنهم إلى الناس، وهذه الملازمة ضرب من التلمذة، حيث يمارس الشاعر الناشئ مهنته المنشودة في المستقبل مبتدئا العمل على يد أستاذه، ثم إنه يعد ذلك ضربا من التدريب والمران، فضلا عن أنه يلتمس لنفسه أسباب الشهرة من جهة، والتعرف على الناس والأوساط الأدبية من جهة أخرى، مستغلا شهرة أستاذه، لكي يختصر طريق المجد الشاق الطويل، لذا نجد أكثر رواية الشاعر من أهل بيته أو عشيرته أو قبيلته إلا ما ندر، لذلك استنتج الباحثون أن أقدم رواية نعرفه في شعرنا القديم هو امرؤ القيس الشاعر، فقد عاش في كنف خاله المهلهل بن ربيعة وتلمذ

على يديه، وقد أشار القدماء أنه كما يروي شعر أبي دؤاد الإيادي وكان يتوكأ عليه في شعره، وقد أشار امرؤ القيس في شعره إلى أستاذ آخر قلده هو ابن خدام في قول لأمرئ القيس:

عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خدام
وتبرز ظاهرة الرواة الشعراء في قبائل هذيل وبالأخص عند أبي ذؤيب الهذلي الذي كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي، وفي عائلة زهير بن أبي سلمى الذي كان راوية لخاله بشامة بن الغدير وزوج أمه أوس بن حجر ، ثم كعب الذي أصبح راوية لأبيه زهير ، وقد كان الأعشى راوية لخاله المسيب بن علس. ولم يكن بعض رواة الشعراء يقتصرون على شاعر بعينه فحسب بل كان قسم منهم يختص بأكثر من شاعر ليكتسب أكثر من خبرة ويستعجل الظهور والشهرة.
أما رواة القبيلة فهذه الطائفة من الرواة قديمة أيضا تأتي أصولها من أعماق ذلك العصر القديم حتى مطلع العصر الإسلامي حيث يتسلم أمانة الشعر رواة الشعر من القرن الأول الهجري.

وقد كانت معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي من أبرز أعمال التغلبيين حتى حسدتهم عليها القبائل فهجاهم أحد شعراء قبيلة بكر بقوله:

ألهى بني تغلبٍ عن كل مكرمةٍ قصيدة قالها عمرو بن كلثوم
يروونها أبداً مذ كان أولهم يا للرجال لشعرٍ غير مسؤوم

ولا تتوقف هذه القصيدة عند حفظها وتلقينها لصغارهم وكبارهم بل تتجاوز ذلك إلى دراستها وشرح ما فيها من خبر وقصة وتاريخ وأسطورة وحادثة وغيرها من ثقافات الأمم البائدة، ولا ضير في أن يكون رواة القبيلة هم رواة الشاعر نفسه، على أن يكونوا من أبناء القبيلة لأن بعض رواة الشاعر قد يكونون من قوم أباعد وكذلك إذا كان الرواة من أولاد الشاعر فهم رواة قبيلة أيضا فهم جميعا يعدون رواة القبيلة، وقد أدرك كثير منهم الإسلام وعاشوا في ضله زمننا طويلا مثل حسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة وكعب بن زهير والحطيئة وغيرهم وقد ورد ذكر هؤلاء جميعا في كتب الطبقات ومعاجم الشعراء فكانوا يروون شعرهم وشعر غيرهم خلال حقبة زمنية امتدت لعصرين فسميت هذه الطائفة من الشعراء بالمخضرمين.

مصادر الشعر الجاهلي:

من المعلوم أن الشعر الجاهلي قد حمل إلينا عن طريق الرواية الشفوية حتى نهاية القرن الهجري الأول حيث بدأ عصر التدوين عند ظهور الرواية العالم، وإذن نبدأ حديثنا عن التدوين من حيث انتهينا عن الرواة العلماء لأنهم أبطال المرحلة الشعرية الثانية إلى أن انتهى بين أيدينا الآن.

ويمكن للسائل أن يسأل هل المرحلة الشفوية موفقة في إيصال كل الثروة الشعرية وتسليمها إلى العلماء الرواة ل يتم تقييدها عندما بدأت مرحلة تقييد العلم، وكيفينا شيخ الرواة أبو عمر بن العلاء عن الجواب عن هذا التساؤل بقوله: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير.

وقد برر محمد بن سلام سبب هذا الضياع للشعر بهلاك الرواة في الحروب ، وعلى هذا تكون الرواية الشفوية قد أوصلت الأمانة بجدارة لكن الموت كان أقوى منها فضاع الشعر .

وبذلك يكون الشعر العربي قبل الإسلام قد تعرض لنكبتين الأولى عندما ضاع في مرحلة الرواية الشفوية والثانية عندما غزيت بغداد وتفرقت الكتب في الأمصار والبلدان هذا إلى جانب قدرة الكتابة المحدودة في العصر الجاهلي وسرعة تلف المواد التي يكتب عليها في العصور الإسلامية.

ولم تؤيد الشواهد الأثرية وجود كتابات شعرية مدفونة تحت الأرض أو نقوش على جدران الحصون أو القصور أو القلاع أو المعابد أو الهياكل ، فهل يعني هذا أن العرب لم يكونوا ليدونوا أشعارهم في صحف أو في كتب، لقد توفرت لدينا عشرات الأدلة الاستتباطية العقلية والإشارات المذكورة في الموارد الإسلامية حول تدوين الشعر قبل الإسلام، فقد ذكر ابن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء بشكل صريح أن العرب دونوا أشعارهم في كتب احتفظ بها الملك النعمان بن المنذر كانت تضم أشعار الفحول فصارت هذه الدواوين فيما بعد عند الرواة ، ومثل ذلك ما نقل عن ابن الكلبي أنه كان يستخرج رواياته المختلفة من سجلات الحيرة وما في كنائسها من كنوز الأدب العربي القديم.

وبذلك تكون الثروة الشعرية العربية قد تعرضت للضياع ولم يصل إلينا منها إلا الشيء القليل قياساً إلى كثرة ما نظمه الشعراء في ذلك العصر. وسنتناول بإذن الله أهم تلك المصادر:

1-المعلقات:

من الراجح أن حماد الراوية المتوفى سنة (185هـ) هو الذي اختار هذه القصائد وهذا الاختيار يعني أن ذوق حماد هو الذي تحكم في ذلك ولا بد أن تكون في ذهن حماد وهو ينتقي هذا الانتقاء أحكام ومقاييس لمواصفات معينة تتعلق بشخصية المختار لهم وطبيعة تكوين القصيدة والبناء الذي قامت عليه والطريقة التي استخدمت في ذلك والموضوعات المتداخلة التي تعرضت لها وربما أحكام أخرى لم نهتد إليها . إن هذه المسائل كان لها دور في التحديد وكان لها منطلقها وهي تقبل أو ترفض وكان لها وظيفتها وهي تحدد القصيدة التي يقع عليها الاختيار.

ومن الطبيعي أن تكون العملية قد تمت في حدود النصف الأول من القرن الثاني أو ما يقارب هذا التاريخ ولعل هذا الاختيار فرضته أحوال معينة واستلزمته طوارئ تعليمية أو تدريبية خاصة أهابت به أن يصنع هذا الصنيع. وأخيراً وقع اختياره على قصائد امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وليبد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة اليشكري وعنترة بن شداد . ومن الصعب بعد هذا أن نوفق بين الإجماع الواقع على أن حماداً هو الذي اختارها وبين الأقوال التي تذهب إلى خبر تعليقها على الكعبة في العصر الجاهلي.

هذه هي المسألة الأولى في خبر التعليق. وإذا حاولنا ن نسير في هذا الخط ونتابع قضية اختيار الشعراء أو تحديدهم كما ورد في كتب الاختيار أو الشروح وجدنا القائمة تتبدل من حيث العدد فهم أربعة شعراء عند ابن سلام المتوفى سنة (231هـ) في الطبقة الأولى، وستة شعراء عند الأصمعي في كتابه القصائد الست .

فابن الأنباري المتوفى سنة (328هـ) راوية والده المتوفى سنة (305هـ) صاحب كتاب شرح القوائد السبع الطوال الجاهليات يجعلهم سبعة شعراء تتطابق قائمته مع قائمة حماد ، أما المفضل الضبي المتوفى في حدود سنة (168هـ) فيجعلهم سبعة أيضا ولكنه يسقط الحارث بن حلزة وعنترة ويستبدلها بالنابغة والأعشى ومثله أبو عبيدة الذي يجعلهم سبعة باختلاف اثنين من الشعراء، ثم يأتي ابن النحاس المتوفى في سنة (338هـ) فيحصى تسعة جامعا روايتي حماد والمفضل الضبي، أما أبو زيد القرشي (من رجال القرن الرابع الهجري) فيجعلهم سبعة على وفق رواية المفضل ولكن الزوزني المتوفى سنة (486هـ) يقدم قائمته بسبعة شعراء مطابقة لرواية حماد ويختتم هذه القوائم التبريزي المتوفى سنة (502هـ) بالقوائد العشر بعد أن يضيف إلى التسعة المشهورين عبيد بن الأبرص، ومن الغرابة أن يحشر ابن خلدون علقمة بن عبدة بين هؤلاء ليصبح أصحاب المعلقات أحد عشر رجلاً.

ونحن لا نريد من إيراد هذه القوائم التشكيك في صحة القوائد نفسها ولكننا إلى جانب إيماننا بمدى التوثيق الذي حصلت عليه نقول: إن هذه القوائد لو كانت معلقة حقا ولو كان الناس حقا مطلعين عليها وكانوا يعرفون حقا مواضع تعليقها وأماكنها المحددة في الكعبة لما وجدنا هذا الاختلاف في العدد والاختلاف في تحديد الشعراء وما لنا نذهب بعيدا وبين أيدينا شروح القوائد وهي لا تنص على هذه التسمية مطلقا، فشرح ابن الأنباري هو شرح القوائد السبع الطوال وشرح ابن النحاس هو شرح القوائد التسع المشهورات وشرح الزوزني هو شرح القوائد السبع وشرح التبريزي هو شرح القوائد العشر.

ولا يعني أن المشهورات وحدها هي اسم هذه القوائد وإنما هناك تسميات أخرى لها مثل السموط والمذهبات والسبع الطوال الجاهليات والقوائد السبع.

وإذا حاولنا أن نذهب إلى أبعد من هذه القضية وتابعنا بدقة الأخبار التي تروى وتعرف عن الكتابة وجدنا أن الكتابة منتشرة في العصر الجاهلي ومعروفة عندهم، ففي الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والكتب إشارات كثيرة تدل على معرفة الجاهليين بها واستخدامهم لها فقد استخدموها في العقود والبيوع والمواثيق والمعاهدات والرسائل

ولكننا نقف حائرين أمام الإشارات الضعيفة التي تدل على استخدامها في كتابة الشعر.

وفي إطار هذا التناول تلوح قضية أخرى مهمة ولها مساس مباشر بموضوع التعليق لصلتها الوثيقة به فمعلقة عمرو بن كلثوم ومعلقة الحارث بن حلزة من المعلقات التي أجمع الرواة الأوائل على اختيارها وفي كل معلقة من هذه المعلقات ملحمة رائعة من ملاحم الفخر وجمهرة كبيرة من المفاخر يسجلها لبني تغلب عمرو ويمنحها لبني بكر الحارث وهما في كل مجموعة ينتقصان من القبيلة الأخرى ويقلان من شأنها حتى أصبحت قضيتهما مسألة تتجاوب أحداثها جوانب الجزيرة، فإذا جوزنا لأنفسنا خبر تعليق هاتين القصيدتين على أستار الكعبة فما هي الأحداث المنتظرة؟ وكيف نستطيع أن نسوغ لأنفسنا دخول أبناء بكر أو تغلب للطواف في الكعبة وكل واحد منهما ينظر إلى شتيمة معلقة والتشهير به يأخذ مكانه في موضع يشخص إليه كل بصر ويتطلع إليه كل فؤاد.

ونعود مرة أخرى إلى كتب التاريخ والسيرة التي كتبت كل دقيقة من دقائق الحياة الجاهلية والإسلامية ودونت المغازي والفتوح وذكرت كل ما يمكن أن يسجل وهي تتابع حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تذكر وهي تورخ لفتح مكة ما يمكن أن يؤكد أي أمر يشير إلى أن المسلمين وجدوا كتابة لقصيدة أو أبيات من شعر وهم يحيطون بالكعبة ويعلمون للناس الأمان والمؤاخاة.

إن هذه الإشارات التي نعتقد بقدرتها على نفي خبر التعليق لم تقلل من قيمة القصائد باعتبارها صورة واضحة القسمات للشعر، ولكننا حاولنا أن نعيد تصورنا لقضية التعليق التي نؤمن بأنها تأتي من معنى المحبة، ولما كانت هذه القصائد محببة إلى الناس وقريبة إلى قلوبهم أطلقوا عليها هذا الاسم ليعبر عن ذلك، ولعل معنى آخر يحيط بهذه الكلمة فيبيدها عن المعنى الذي ألحق بها فأخرجها عن حقيقتها وأضاع واقعها قرناً طويلاً فالتعليق يعني الكتابة أيضاً والعلق الشيء الثمين أيضاً.

2-المفضليات

من مصادر الشعر الجاهلي المهمة هو كتاب المفضليات، الذي قد يكون السبب المباشر لاختيار هذه القصائد هو التكليف الرسمي الذي جاء على لسان الخليفة العباسي المنصور حين طلب من المفضل الضبي أن يكون مؤدبا لابنه، وقد تختفي وراء ذلك رغبة حقيقية كانت تعتمل في نفس الراوية الكبير وهو يصفى الشعر مما علق به، وينقي سيوله وهي تمر عبر أفواه الرواة وقوافل الأعراب ومواكب الحريصين على تدوين اللغة وقد تكون العوامل غير هذين السببين ولكن الواقع الحقيقي الذي يحدد طبيعة مثل هذه الأعمال كان دائما هو السبب الذي يختفي وراء هذه الأعمال لأن العصر كان يأخذ بعده العلمي.

فالمفضل الضبي المتوفى سنة(158هـ) قد أخذ على عاتقه مهمة الاختيار هذه ولكنها لم تكن منظمة كما يبدو وإنما كانت تأتي على وفق ما يقع عليه ذوقه وعلى وفق ما يتبادر إلى ذهنه من نصوص ولعله كان يجد فيها استشهادا مقبولا أو نصا معبرا أو قصيدة شعرية تأخذ مكانتها في نفسه أو نفوس معاصريه ولكنه كان يسعى وكما طلب إليه أن تكون النماذج الشعرية لها طابع التأديب الذي يحمل النفس على الاتصاف بالخلق الرفيع والتمثل بالشجاعة الكريمة والتحلي بالمثل العربية الأصلية إلى جانب كونها من أجود ما قاله الشعراء ومن الطبيعي أن تلمع بعض هذه الصفات في بعض الاختيارات ولكنها لم تكن واضحة المعالم في بعضها الآخر .

ومن المرجح أن المفضل أو من أضاف إلى المفضليات من طلابه أو أتباعه أو الذين وقعت في أيديهم بعض القصائد كان يحاول أن يختار للشاعر أكثر من قطعة شعرية في بعض الأحيان التزاما بمنهج معين أو إعجابا بالشاعر أو لاعتبارات ذوقية أو غير ذوقية أو لأسباب تختلف أصلا مع كل المقاييس التي يمكن أن تكون أساسا في مثل هذه الاختيارات، فالمرقش الأكبر يستغرق اثني عشرة قطعة من المفضليات والمرقش الأصغر خمس قطع وربيعه بن مقروم أربعاً ولكل من الحارث بن حلزة وذو الإصبع العدوانى وعبد المسيح بن عسلة والمثقب العبدى والممزق ثلاث قطع وهي اعتبارات تستوقف القارئ ودفعه إلى البحث وراء الدوافع التي جعلت هؤلاء الشعراء

يأخذون هذا المكان الواسع في اختيارات المفضل في الوقت الذي شغل فيه غيرهم قطعة واحدة على الرغم من شهرته واتساع مدى معرفته وكثرة الاستشهاد بشعره مثل تأبط شرا وأبي ذؤيب الهذلي وسلامة بن جندل والشنفرى وغيرهم.

إن محاولة الاختيار التي تمت أو التسلسل الذي التزم به وهو يؤدي مهمة التأديب أو التأليف تضع الأساس الأول الذي أخذ به هذا الراوية الموثوق به وهو يرسم لديوان الشعر العربي ملامحه الأولى ويحدد لرواة الشعر ونقله دواوينه الشكل الذي أصبح لونا مألوفاً من ألوان التأليف في عصره أو قبل عصره.

وحصل اختلاف عند العلماء في عدد القصائد المفضليات ، فهي سبعون كما اختارها إبراهيم بن عبدالله وهي ثمانون كما تقول الروايات حين تقدم بها للمهدي وأن هذه الثمانين هي أصل الكتاب من المفضل ولم يتجاوزها، ثم قرئت على الأصمعي فأقرأها وزادها قصائد وزاد في بعض قصائدها أبياتاً واختار قصائد أخر وهي مائة ومائة وثمان وعشرون ومائة وست وعشرون ومائة وثلاثون كما وصلت إلينا بعد أن ألحقت بها أربع قصائد وجدت في بعض النسخ ولا بد أن تكون هذه الزيادات والاختلافات من صنع الرواة الذين أعقبوا المفضل أو تلامذته الذين كانوا يحرصون على أن يأخذوا من كل شاعر خيار شعره ليضموه إلى المجموع .

إن هذا الاختلال الذي أصاب المفضليات والاختلاف الذي تعرض إليه عددها لم يمنع الرواة القدامى من توثيقها لأن الأصول التي قامت عليه هي أصول المفضل وأن الاختيار الأول كان له وأن السياج الدقيق الذي أحيطت به من التوثيق والتثبت يضفي عليه صفة علمية كبيرة ويضعها إلى جانب النصوص الموثقة التي لا يرقى إليها شك ، والمفضليات بشكلها الذي وصلت إلينا فيه تحمل المنهج الذي اتبع في تأليفها أو تدريسها أو استخدامها في طريق التأديب فهي قصائد مختارة لشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين وقد عرف هؤلاء الشعراء بأنهم من المقلين المجيدين وأن الحصة الكبيرة من الاختيار كانت لشعراء الجاهلية ويليهم في الاختيار الشعراء المخضرمون ثم الإسلاميون وهم في وضعهم لم يخضعوا لتسلسل زمني أو ترتيب

وفق غرض تجمع تحته مجموعة من الشعراء تخضع قصائدهم لغرض شعري معين أو فئة من الشعراء لهم سمة متميزة .

3-الأصمعيات:

يبدو أن الأصمعي أراد أن يسير في طريق من سبقه، فاختر لنفسه أو لطلابه أو بإشارة من الرشيد الذي أوكل إليه تأديب ابنه الأمين عن طريق اختيار مجموعة قصائد كما فعل من قبله المفضل الضبي وجعلها تأخذ الإطار الذي أخذته قصائد المفضل من حيث التبويب والترتيب والانتقاء وإن كانت مختلفة في جوانب أخرى من المفضليات من حيث العدد وطول المقطعات وتحديد المختار لكل شاعر والأغراض وطبيعة أصحاب الاختيارات.

وكما حاولت بعض الروايات أن ترد السبب في اختيار المفضليات إلى التكليف الرسمي الذي جاء على لسان الخليفة العباسي المنصور، فإن الأصمعيات قصائد اختارها الأصمعي لهارون الرشيد.

وهذا يعني أن الأصمعي حاول وضع كتاب يجمع فيه ما يناسب ذوقه ويحقق رغبته ويرضي طموحه ويلبي حاجة عرفت في عصره وارتضى بها معاصروه ممن شغفوا باللغة العربية واهتموا بالرواية، ثم إنه جمع قصائد مختارة وحدتها ضوابط قد تكون غير واضحة بالنسبة لنا ولكنها تمثل المرحلة التي جمعت فيها هذه القصائد.

ويبدو أن الأصمعي حاول أن لا يكون نسخة ثانية من المفضل الضبي ولا نسخة مكررة لحماة الرواية الذي وقع اختياره على المعلقات، فقد حاول أن يخالف هذين الراويين فاختر قصائده أو مقطوعاته وهي تنحصر في ثلاث وسبعين قصيدة ومقطوعة أضيفت إليها تسع عشرة قصيدة ومقطوعة من المفضليات فكانت اثنتين وتسعين وهي لشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين أغلبهم المغمورين المقلين الذين لم تعرف لأكثرهم دواوين، وأكثر من ثلاثين مقطوعة لا تتجاوز العشرة أبيات وهذا يعني أن نصفها تقريبا مقطوعات صغيرة.

ولعل هذه الظواهر قد حملت الرواة على الانصراف عنها لأنهم لم يجدوا فيها مجالا لإظهار براعتهم اللغوية وقدراتهم التي برزت بشكل واضح في شروح القصائد الطوال وشروح المفضليات .

إن مراجعة مقطعات الأصمعيات تظهر مجموعة من الملاحظات لا بد أن تكون موضع اهتمام الباحثين ومجالا لإعادة دراستها وتقويمها فهي على الرغم من الأهمية التاريخية والتوثيقية التي تحتلها وسلامة الطريق الذي وصلت به إلينا وعلى الرغم من القيمة الأدبية التي تمثلها هذه المجموعة إلا أنها في واقعها لا تمثل إلا مجموعة مقطعات متباعدة من حيث الأغراض اختلطت فيها الأراجيز القصيرة والأبيات المفردة وأن شعراءها متباعدون من حيث الزمن وأن كثيرا من هذه المقطوعات لم تأخذ نسقا واحدا من حيث التأليف فبعضها يروي مباشرة مثل : قال سحيم بن وثيل وبعضها: أنشدنا أبو سعيد لفلان وبعضها: وأنشدني وبعضها: قال أبو سعيد قرأتها على أبي عمرو بن العلاء، وهي إشارات تؤكد على أن الأصمعي يروي هذه المقطعات في سياق حديث أو مجال درس أو تأكيد شاهد، وهذا ما جعلها بعيدة عن الصورة التي وجدناها واضحة عند المفضل الضبي لأن المفضل كان واضحا في منهجه متمكنا من اختياراته.

ومن هنا فإن كتاب المفضليات يعد الشكل المتكامل لتأليف الاختيارات وأن المفضل كان يحاول أن يوحد نصوصه لتأتي وهي تحمل خصائص التناسق أما اختيارات الأصمعي فهي محاولة تقليدية غير متكاملة لافتقارها إلى كثير من العناصر التي تؤهلها إلى مكانة الاختيارات ولعل هذا التباين والاختلاف هو الذي أعطى المفضليات مكانتها المرموقة عند الشراح واللغويين والدارسين وعزفوا عن الأصمعيات للأسباب التي وقفنا عندها.

4-كتاب الاختيارين:

من مصادر الشعر الجاهلي المهمة كتاب الاختيارين فهو يشابه كثيرا من حيث التأليف والتبويب والأسلوب كتابي المفضليات والأصمعيات، وكتاب الاختيارين ينسب للأخفش الأصغر المتوفى سنة (315هـ) فقد حاول المؤلف أن يجمع بعض قصائد المفضليات والأصمعيات في كتاب واحد يعلق عليها شرحا ويفسر بعض غريبها ويوضح المعاني البعيدة ، وقد شاع ذكر الكتاب وأعجب به المهتمون بالشعر وأفاضوا في الحديث عنه ووضعوه في المنزلة التي يستحقها لأن الكتاب يعد استمرارا للكاتبين الكبيرين، وتأكيدا لرأي العصر في تأييد هذا الشكل من التأليف والإقبال ويمثل خبرة عالمين كبيرين من علماء الشعر وثقافته وممن أجمع الرواة والمهتمون باللغة على أن هذا الاختيار يمثل الصورة الصحيحة والمتقدمة من حيث التوثيق.

وقد ظل هذا الكتاب بعد هذه الفترة بعيدا عن أنظار الرواة إلى أن ذكره ابن خير الأشبيلي في فهرسته مسندا إلى مؤلفه الأخفش الأصغر ثم اختفت معالمه وضاعت آثاره حتى عام 1325هـ حيث نشر المستشرق كرنكو قصيدة طفيل الغنوي البائية:

بالعقر دار من خميلة هيجت سوائف حب في فؤادك منصب

التي تعد من أجود شعره نقلا عن نسخة الاختيارين، وفي عام 1332هـ اقتنى المكتب الهندي بلندن نسخة تضم الجزء الثاني فقط وقد اعتمدها الدكتور معظم حسين فاختر منها ما لم ينشر في المفضليات والأصمعيات وأصدره عام 1375هـ تحت عنوان نخبة من كتاب الاختيارين ، ثم حقق الكتاب كاملا وأصدره فخر الدين قباوة عام 1974م، ضمن منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق ويضم ست عشرة ومائة قصيدة منها ثلاث وعشرون قصيدة هي في المفضليات وأربع عشرة قصيدة هي في بقية الأصمعيات ومنها سبع في زيادة الكتابين الملحقة ببقية الأصمعيات ومنها أربع عشرة هي في نسخة المفضليات بالمتحف البريطاني وثمان وخمسون قصيدة ليست في الكتابين.

والطريقة التي اتبعت في الكتاب تشابه طريقة الكتابين اللذين اختير منهما بعض مجموعته فهو مصنف على غير نسق واضح حتى تداخلت اختيارات المفضل باختيارات الأصمعي ولم يكن فيه أسانيد فترد القصيدة وقد اسندت إلى راويها أو مختارها وقد أدى ذلك إلى غياب معالم الوضوح وضياع أقسام الصورة التي أحاطت

بظروف التأليف ، ولم نجد في الكتاب إلا إشارات باهتة أو ظلالات خفيفة لا تكشف عن الطبيعة التي كانت تحدد القصائد إلى جانب الغموض الذي يلف بعض القصائد التي وقعت في دائرة اختيار المفضل والأصمعي ولم ينفرد بها أحد، إن هذه العوامل تحيل دون تمييز قصائد كل من الاختيارين على حدة وتجعل الدارسين يقعون في حدود الحدس والتخمين من أجل وضعها في الموضوع الصحيح. والكتاب إضافة جديدة إلى ديوان الشعر العربي بما حفل به من قصائد جديدة واختيارات موثقة وإن إخراجها وتحقيقه قد أفاد الدارسين ووضع في أيديهم مادة أدبية لا يمكن الاستغناء عنها في كل مجال.

5- كتب الحماسة:

تشكل دواوين الحماسة رافدا من روافد الشعر التي يستطيع من خلالها الباحثون الوقوف على أغراض الشعر واتجاهاته ومعرفة الجوانب التي عالجها الشعراء وخاصة الذين ضاعت دواوينهم أو عرفوا بالمقلين أو المغمورين لأن هذه المجاميع قد ضمت قصائدهم ومن هذه الحماسات:

حماسة أبي تمام: إذ تعد من أكثر الحماسات قيمة وأعزرها شعرا وأحسنها توفيقا في الاختيار وأقدمها أصولا، وقد سمي الكتاب بالحماسة وهو اسم أول أبواب الكتاب وأعظمها، وقد حاول أبو تمام أن يستخدم ذوقه الفني في الاختيار وفق ما يرتضيه حسه الشعري، وقد عني عناية خاصة بشعراء طي فكان قسطهم في الاختيار وافرا، وقد أخذ على أبي تمام أنه كان يغير النصوص ليستقيم له الربط في الأبيات، ويبدل بعض المعاني بما يعترئها من خلل، وقد أكد المرزوقي هذه الحقيقة أثناء شرحه لديوان الحماسة.

وقد استطاع هذا الكتاب أن يأخذ مكانته في نفوس القدماء والمحدثين فانترع إعجابهم ووقع عليه إجماعهم سبب الاختيار الموفق الذي عمد فيه إلى الأشعار التي يحتج بها في اللغات والعربية والمعاني، وقد دعت هذه الدوافع الشراح واللغويين أن يعنوا عناية صادقة وأن يتصدى لها جمهرة منهم بالتفسير والتوضيح والإعراب وهم أكثر

من عشرين شارحا لها، ولكن الذي طبع من هذه الشروح شرحان للمرزوقي المتوفى سنة 421هـ والتبريزي المتوفى سنة 502هـ ويعد شرح المرزوقي من أكبر الشروح التي وصلت إلينا، وأكثرها عناية بمعاني الشعر والنقد والموازنة.

ويمتاز بمقدمته النفسية الجريئة التي تعد وثيقة مهمة في تاريخ النقد الأدبي وقد طبع هذا الشرح سنة 1951 بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون، أما شرح التبريزي فقد نشر عدة نشرات آخرها بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، وقد بني اختيارها من الشعر على أبواب المعاني فباب لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأكبرها وبه سمي الكتاب وباب للمرثي وباب للأدب وباب للنسيب وباب للهجاء وباب الأضياف والمديح وباب الصفات وباب السير والنعاس وباب الملح وباب مذمة النساء.

حماسة البحتري: وتابع البحتري أبا تمام في التأليف فوضع كتابا في الحماسة وهو مجموعة مقطعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا، وأكثر أبوابها في نزعات خلقية ولم يعن القدماء بشرحها ولعل دراسة الجوانب التي وقف عليها البحتري تمثل التوجه النفسي الذي كان يعتريه وهو ينتقي مقطعاتها ويختار أبياتها إلى جانب تأكيده واهتمامه بشاعرين عرفا بالزهد واشتهرا بالحكمة هما صالح بن عبد القدوس ويحيى بن زياد الحارثي، وأن هذه الحماسة ما تزال مجالاً للبحث والدراسة لأنها تعكس اتجاهها جديدا في التأليف ونموذجاً من نماذج الاهتمام بالجانب الأخلاقي والقيم الأصيلة التي ظلت رمزا من رموز الاستشهاد ومثالا من أمثلة الاقتداء.

الحماسة الشجرية: وصنع هبة الله علي بن الحمزة العلوي المعروف بابن الشجري (ت 542هـ) حماسة على غرار ما في حماسة أبي تمام وغيرها من الحماسات وقسمها على تسعة ابواب هي: باب الشدة والشجاعة واللوم والعتاب والمرثي والمديح والهجاء والأدب والنسيب، وأدخل فيه ما قيل في الارتياح عند هبوب الرياح والاشتياق عند لمعان البروقوفي النزاع عند نوح الحمام. وأدخل في باب التشبيهات صفات النساء والنار والتنائف والوحش والليل والرياض والسحاب وغيرها وأخيرا باب الملح.

وقد جمع فيه لثلاثمائة وخمسة وستين شاعرا عدا من لم يذكر اسمه، وقد أكد كثير من الباحثين القدامى أن ابن الشجري ضاهى بكتابه حماسه أبي تمام ويمثل الكتاب حلقة الوصل في السلسلة الطويلة من كتب الاختيارات الشعرية وقد طبعت الحماسة

الشجرية طبعة حديثة بتحقيق عبد المعين الملوحى وأسماء الحمصي وصدرت ضمن منشورات وزارة الثقافة في دمشق عام 1970.

الحماسة البصرية: وتأتي هذه الحماسة التي جمعها صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري (ت659هـ) ضمن الحماسات الكبيرة التي اعتمدها القدامى واستفاد منها العلماء وراجعها نخبة من المتقدمين وانتفع منها كثير من المحققين في تخريج الأشعار والوقوف على اختلاف الروايات ، ويبدو أن المؤلف قد أفاد من كتاب الأشباه والنظائر للخالدين وكتاب الحيوان للجاحظ ومجموعة المعاني وحماسة البحري وحماسة ابن الشجري وغيرها من المصنفات، ومن غريب الصدفة أن يظل صاحب هذه الحماسة غير معروف بين رجال عصره على الرغم من ملازمته للملك صلاح الدين أبي المظفر وإهدائه الكتاب إليه ، وتقع الحماسة في أربعة عشر بابا وهي تسائر حماسة أبي تمام في أحد عشر بابا ويزيد عليها بثلاثة أبواب هي ما جاء في الأكاذيب والخرافات وما جاء في ملح الترقيص وباب الإنابة والزهد، ونشرت الحماسة محققة بإعتناء الدكتور مختار الدين أحمد سنة 1964 وطبعت بمطبعة مجلس المعارف العثمانية، وهناك حماسات أخرى نشر بعضها وما يزال بعضها بانتظار من ينشرها لأنها تضم مجاميع ومقطعات شعرية مهمة.

6- جمهرة أشعار العرب:

من المصادر الرئيسية في دراسة الأدب العربي في العصر الجاهلي والإسلامي إلى جانب المصادر الأخرى كتاب جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، لأنه يشكل مجموعة متناسقة من حيث التبويب ومتفقة من حيث الأعداد ومتألفة من حيث التوافق في المعنى والغرض والدلالة وعلى الرغم من أهمية الكتاب واعتماده مصدرا من مصادر الدراسة وانفراده في بعض القصائد الكاملة إلا أن صاحبه ظل مجهولا على الباحثين وظلت أخباره غير واضحة ومعالم عصره غير معروفة مما دفع الكثير من الباحثين إلى الاختلاف تحديد فترته ومعرفة عصره.

إن هذا الاضطراب والاختلاف قد حملنا على أن نحاول محاولة الباحثين الآخرين في هذا المجال من أجل الوقوف على الفترة الزمنية التي عاشها لنستطيع أن نصل إلى

الزمن التقريبي الذي ألف فيه الكتاب وأن هذه المعرفة لم تجد طريقها من خلال اسم المؤلف أو تحقيق كنيته أو العثور إلى ما يشير إلى الاسم الكامل له وربما حالت هذه المسائل دون الوقوف على ما يكشف عن هذا الرجل بعد مراجعة كتب التراجم والأخبار والأحداث والتاريخ والسير وغيرها مما يمكن أن يدخل في إطار الوقوف على حقيقة اسمه ومن هنا كانت المحاولة تتجه إلى دراسة الكتاب وطبيعة تأليفه ونهج الباحث لتحديد على الأقل المرحلة التي يمكن أن يؤلف بها مثل هذا الكتاب.

والكتاب يمثل مرحلة متطورة من التأليف بسبب تنسيقه وأعداد قصائده وتبويبه واختيار أبوابه وتسميتها، والمعروف أن كتاب الطبقات لابن سلام يمثل محاولة جديدة في التأليف وطورا نقديا متقدما في الترتيب والتنسيق ويمكن اعتباره نموذجا في باب التصنيف ويدخل في هذا الإطار أيضا حماسة أبي تمام.

إن هذا التصنيف قد عرف واشتهر في القرن الثالث الهجري وفي ضوء هذه الحقيقة نجد أن كتاب الجمهرة يمثل نضجا أعلى من حيث التبويب والتنسيق للحدود التي وضعها والأعداد التي حددها والأسماء التي وضعها على رأس كل مجموعة وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الكتاب ألف بعد هذه المرحلة ويؤيد هذا الرأي ظهور كتب الجمهرة في القرن الرابع الهجري منذ أن ظهر كتاب جمهرة اللغة لابن دريد وجمهرة الأمثال للعسكري وجمهرة الأنساب لابن حزم وتدخل جمهرة الأشعار في هذا الباب ويمكن موازنة مقدمة الجمهرة بمقدمات ابن سلام وابن قتيبة من حيث المقاييس النقدية والضوابط إلا أنه حاول أن يدخل عنصر الغيبيات في بعض أقواله مما جعلها صورة مغايرة للصورة المألوفة.

إن هذه المسائل إلى جانب الإشارة التي أوردها ابن رشيقي (ت 463هـ) في كتاب العمدة وإشارة الفارابي في ديوان الأدب (ت 400هـ) إلى اسم هذا المؤلف تدل على أن المؤلف عاش في حدود هذه الفترة الممتدة بين نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري.

ويظل كتاب جمهرة أشعار العرب نموذجا من نماذج التأليف الفني في قصائده وأبوابه واختياراته التي ضمنها أبواب المعلقات والمجمهرات والمنقليات والمذهبات والمراثي

والمشوبات والملحقات فهذه سبعة أبواب في كل باب سبعة شعراء فيكون مجموع
الجمهرة تسع وأربعون شاعرا لكل شاعر قصيدة واحدة.

7- دواوين الشعراء الجاهليين:

إن هذه العناية بالشعر والاهتمام بروايته ظلا متصلين حتى عصر الرواية حيث بدأ
الرواة يأخذون على عاتقهم روايته فكان أبو عمرو بن العلاء إمام مدرسة البصرة
وحامد الرواية إمام مدرسة الكوفة وبعدهما جاء المفضل وخلف الأحمر ثم الأصمعي
وأبو عبيدة وأبو عمرو الشيباني وابن السكيت ومحمد بن حبيب وأبو سعيد السكري،
وقد أسهمت هذه المجموعة من الرواة إسهاماً كبيراً في نقل الشعر الجاهلي إلى عصر
التدوين، قدمت له من صنيعها ما جعله قادرا على استيعاب الجزء الأكبر من الشعر
المعروف في ذلك العصر.

إن نظرة واحدة إلى ديوان شاعر جاهلي واحد تكشف الاهتمام الذي وجدته رواية
الشعر عند هؤلاء، فديوان امرئ القيس يروى برواية الأصمعي وأبي عمرو الشيباني
وخالد بن كلثوم ومحمد بن حبيب وابن السكيت وأبي سعيد السكري وأبي عباس
الأحول ويصنعه أبو الحجاج الأعم الشنتمري ويشرحه ويصنعه الوزير أبو بكر
عاصم بن أيوب البطليوسي.

وديوان زهير بن أبي سلمى جمعه ابن السكيت والطوسي ومحمد بن هبيرة والسكري
وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ويوسف بن سليمان الأعم الشنتمري.

وأصول ديوان امرئ القيس وزهير وبقية الدواوين قسمان: أصول بصرية وأصول
كوفية وإذا أعدنا النظر فيما جمعه العلماء لديوان زهير وجدنا أن رواياته تنحدر عن
هذين الأصلين، فأصوله البصرية تنحدر عن رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى وأبي
سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، وتنحدر أصوله الكوفية عن حماد الراوية
والمفضل الضبي وأبي عمرو الشيباني، وما نقوله في ديواني امرئ القيس وزهير
نقوله في ديوان النابغة والأعشى وطرفة وغيرهم من شعراء الجاهلية الذين وصلت
إلينا دواوينهم .

إن اهتمام بعض هؤلاء الرواة لم تقتصر على الدواوين المفردة وإنما تعداهما إلى دواوين القبائل التي جمعت قسماً كبيراً منها، فالأمدي (ت 370هـ) يذكر ستين ديواناً تبدأ بأشعار الأزد وتنتهي بهذيل ويشكر، ولكنه لم ينسبها على جامع أو صانع، ومن الغريب أن يساهم أكثر من راوية في صنع ديوان واحد لقبيلة، ويذكر ابن النديم (ت 385هـ) ثمانية وعشرين ديواناً من دواوين القبائل وهي أغلبها منسوبة إلى السكري، ولم يكن السكري وحده قد تحمل هذه المهمة الكبيرة والشاقة وإنما تحمل معه رواة آخرون فكان أبو عبيدة معمر بن المثنى وخالد بن كلثوم ومحمد بن حبيب من المهتمين بهذا الحقل.

إن هذه الصورة الواضحة التي تعكسها الأخبار توضح الجانب الحقيقي للحركة الشعرية العربية عبر مسيرتها من العصر الجاهلي حتى عصر التدوين وتكشف عن الانصراف العلمي الذي أخذ به علماء الأمة أنفسهم في الحفاظ على تراثهم والاهتمام بجمع شتاته ليودعوه أمانة بيد الأجيال التي تهيأت لها أسباب الكتابة فكانت حركة التدوين الكبيرة التي شهدتها القرن الثالث الهجري.

وجاء المستشرقون الذين عرفوا قيمة هذه اللغة وأدركوا قدرتها وشق بعضهم أساليبها وصيغها وتراكيبها فراحوا ينشرون المخطوط من الدواوين ويجمعون ما تناثر من الأشعار والمجاميع الشعرية، فقد نشروا المفضليات والأصمعيات وأشعار الهذليين ثم الدواوين المفردة، ولم يكن المستشرقون وحدهم من يقومون بهذه الأعباء وإنما كانت هناك مجاميع أخرى من العرب والمسلمين تساهم مساهمة كبيرة في نشر هذه المجاميع والدواوين.

نظرية الشك في الشعر الجاهلي:

كانت ملاحظات العلماء الأوائل الذين دونوا الشعر في القرن الثاني الهجري أول الأركان التي قامت عليها نظرية الشك، فقد أشار أول العلماء إلى وجود رواة وضّاعين يصنعون الشعر وينسبونه إلى شعراء جاهليين، ومن أولئك الرواة حماد الراوية وخلف الأحمر ومحمد بن إسحاق .

وقد حفلت كتب القدماء كالنقائض لأبي عبيدة وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة بطائفة من الأمثلة التي ذكر فيها مؤلفوها صراحة شكهم ببعض النصوص ونبهوا على زيفها وردوها إلى أصولها الصحيحة في نسبتها إن كانت منتحلة أو منحولة وأبطلوها إن كانت مصنوعة .

وقد عزا ابن سلام قضية الانتحال إلى سببين ،أولهما: العصبية القبلية حيث كانت القبائل تتزيد في شعرها لتتزيد في مناقبها،وثانيهما: رواة الشعر وجهلهم، وبراعتهم في التقليد والتزييف وضرب مثلاً بابن إسحاق في جهل الشعر وحماة في براعة التزييف ،فهو عنده أول المزيفين .

وفي القرن التاسع عشر الميلادي تناول المستشرقون الأدب العربي ومنه الشعر الجاهلي فاستند بعضهم إلى ملاحظات العلماء العرب لنفي صحة الكثير من الشعر الجاهلي ،بل إن بعضهم أنكر عامة الشعر الجاهلي ،وقد بذل بعض المستشرقين المعتدلين جهوداً كبيرة في الرد على هؤلاء المتزمتين المنكرين للشعر الجاهلي ،ثم تبني الدكتور طه حسين آراء بعض المستشرقين الذين شككوا في صحة الشعر الجاهلي في محاضرات ألقاها في جامعة القاهرة وجمعها في كتابه (في الشعر الجاهلي) منكرًا الشعر الجاهلي بوجه عام وقد أثار بذلك ضجة كبيرة ووجهت له الاتهامات، فأعاد إصدار كتابه مرة ثانية تحت عنوان (في الأدب الجاهلي) بعد أن تراجع عن بعض آرائه منكرًا فيه بعض الشعر الجاهلي وموثقًا بعضه الآخر بعد أن ثبتت نسبته إلى ذلك العصر .

ثم تبين بعد ذلك أن نظرية طه حسين في كتابه (في الشعر الجاهلي) الصادر سنة 1926 لا يختلف في أدلته عن مقالة كتبها المستشرق الإنكليزي مارجليوث بعنوان (أصول الشعر العربي) ونشرها عام 1925 .

أدلة مارجليوث في الشك في الشعر الجاهلي

أولاً : الأدلة الداخلية :

1-إنعدام عنصر الوثنية في الشعر .

لقد أشار إلى أن العرب في عصر ما قبل الإسلام كانوا وثنيين غير أن شعرهم الواصل جاء يحمل معاني التوحيد الديني لذلك يعتبر أن الشعر لا يعبر عن صورة ذلك العصر وأنه لا بد أن المعاني الإسلامية أخذت من القرآن الكريم .

الرد : ليس صحيحاً ما ذهب إليه من انعدام عنصر الوثنية في الشعر الجاهلي وذلك لأننا نجد الكثير من مظاهر الوثنية في شعر هذا العصر من خلال دواوين بعض الشعراء والمفضليات إلى جانب كتب أخرى تناولت أصنام العرب وديانتهم في الجاهلية مثل كتاب الأصنام لابن الكلبي .

2-انعدام تعدد اللهجات في الشعر .

يرى أن العرب قبل الإسلام كانوا موزعين على قبائل ولكل قبيلة لغتها الخاصة بها، وأنه كذب أن الشعر الواصل إلينا جاء بلغة موحدة هي لغة قريش ،حيث حسب زعمه أن هذه اللغة لم تكن موجودة إلا بعد نزول القرآن .

الرد : أنه من الخطأ الاعتقاد بأن لهجات القبائل العربية التي سبقت الإسلام كانت مختلفة اختلافاً كثيراً ، والاختلاف فيها بسيط لا يتعدى بعض الظواهر الإعرابية والصوتية وأن توحيد اللغة يعود لقبيلة قريش قبل ظهور الإسلام حيث أسهمت العوامل التجارية والسياسية والدينية في تحقيق هذا التوحيد حيث كانت قريش مركز الجزيرة إضافة إلى سلطتها العالية ونفوذها ووجود الأسواق الشعرية كسوق عكاظ .

3-موضوعاته واحدة وليست متعددة .

فأراد أن يستنتج أن القصائد الجاهلية قد جاءت متفقة في التطرق لموضوعات واحدة بعينها تتكرر في كل قصيدة أمرٌ يدل على أنها نظمت بعد نزول القرآن لا قبله .

الرد : وهذا مخالف للواقع إذ إن أغراض الشعر الجاهلي وموضوعاته متعددة ومتنوعة ،نعم إن الأغراض والموضوعات الرئيسية أغلب الشعراء قد طرقتها ونظموا فيها إلا أنها تختلف من حيث تناولها من شاعر إلى آخر فهي تختلف بحسب تناول كل شاعر لها .

ثانياً : الأدلة الخارجية .

1-التشكيك بهذه الرواية .

لقد أنكر وجود رواة ثقة قادرين على حفظ كل هذا التراث الشعري، مشيراً إلى أن العرب لم تكتب أشعارها ولهذا ينكر صحة وصول الشعر عن هذا الطريق .
الرد : إن ثمة أخبار كثيرة تشير إلى صحة الرواية وصدقها إلى جانب قيام العرب بتدوين تراثهم وإذا كان مارجليوث بسبب ما ذكره يقصد وجود رواة موسومين بالكذب وهذا لا يمنع وجود رواة ثقة حرصوا على تحري الدقة والأمانة مثل أبو عمرو بن العلاء ومن هنا فإن التشكيك في هذه المسألة لا أساس له من الصحة وهو يقصد النيل من التراث العربي .

2- عدم وجود ما يتصل بأولية الشعر العربي .

وفرض مارجليوث نظرية علمية بنشأة الشعر وأوليته حيث قال : (إن بداية الشعر لا بد أن تكون بسيطة ثم تنمو وتتطور بالتدرج عبر قرون طويلة ليصل الشعر إلى مرحلة النضج والكمال) واستخدم هذه النظرية بخبث ولؤم ليصل من خلالها إلى إنكار صحة الشعر ، ولم يجد مارجليوث بحسب زعمه شيئاً من التراث العربي قبل الإسلام وزعم أن العرب عرفوا بالوضاعين في العصر الأموي لتأثرهم بالأمم الأخرى .
الرد : إن الشعر الذي وصل إلينا من عصر ما قبل الإسلام لا يمثل بدايات الشعر العربي إنما يمثل أعلى درجات نضجه واكتماله، كذلك من صحيح القول إن مراحل من التطور سبقت هذا الشعر لكنه تعمد الخطأ حيث عزله عن حقه التاريخي وذلك أن تاريخ العرب يعود إلى آلاف السنين كما أن تطور اللغة العربية عن اللغات القديمة لم يصل إلينا لأنه نظم بلغات لم تعد موجودة كما هو في الشعر الصفوي .

3- عدم تطابق القرآن مع الشعر .

يرى أن القرآن الكريم قد وصف العرب قبل الإسلام بأوصاف سيئة شتى كما وصف الشعر بصفات رديئة في حين يرى مارجليوث أن صورة العرب في أشعارهم تخالف أوصاف القرآن ، وهذا يعني عنده أحد الأمرين :

الأول : أن يكون القرآن صحيحاً في أوصافه للعرب وعند ذلك يكون الشعر غير صحيح في أوصافه .

الثاني : أن يكون الشعر صحيحاً وعند ذلك ينتقل الشك إلى القرآن الكريم وكذلك في هذا المجال يذهب إلى ما جاء من اتهام قريش للقرآن بأنه شعر وأن الرسول محمد

صلى الله عليه وسلم شاعر، ومن ثم رد القرآن على هذا الاتهام، فيزعم أن العرب في هذا الاتهام قد أكدوا عدم معرفتهم بالشعر لأنها لو كانت تعرف الشعر على الشكل الذي وصل إلينا لما حصل مثل هذا الاتهام ولما ردوا القرآن ولا سيما أن القرآن قد ذم الشعر .

الرد : ليس صحيحاً ما ذهب إليه من عدم تطابق القرآن مع الشعر في وصف العرب فالقرآن ذم شيئاً من صفاتهم ليبيّن ما هو إيجابي وهنا يجب أن نذكر أن القرآن كتاب الله لا يأتيه الباطل وأن الأوصاف التي وردت فيه بشأن العرب المقصود منها تأشير ما هو سلبي، أما ما يخص اتهام قريش للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالشعر ورد القرآن هذا الاتهام الباطل لا يعني أن العرب لم تكن تعرف الشعر، فهي تعرفه حق المعرفة كما تعرف السحر فإنه اتهام عاجز ويلاحظ أن مارجليوث تعمد قطع الآية عند قوله تعالى (يقولون ما لا يفعلون) وزعم أن القرآن ذم الشعر والشعراء على الإطلاق، أما الحقيقة التي أكدها العلماء في تفسير هذه الآية فإنها تخص الشعراء الكافرين بينما استثنى الشعراء المؤمنين، والدليل على ذلك أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يحث حسان بن ثابت على الرد على قريش من ذلك قوله (أهجم وروح القدس معك) .

البناء الفني للقصيدة الجاهلية:

لقد التفت النقاد القدامى إلى محتوى القصائد العربية الأولى فوجدوا أن الشعراء اختطوا لأنفسهم أسلوباً ألزموا أنفسهم به وفرضوه شكلاً بصورة طوعية لا قسرية على من جاء بعدهم من الشعراء، فمن المعلوم أن القصيدة العربية تبنى من ثلاثة مقاطع، مقطع الافتتاح ومقطع الرحلة ومقطع الغرض.

فقد بدأوا القصائد بمقدمات أشبه بالافتتاحيات المعروفة دون الهجوم على الموضوع دفعة واحدة وهو السابق أي الشاعر الجاهلي لمن سواه في هذا المضمار يتوغل في

أعماق عالمه الشعري بمقدمة طليية غزلية يذكر فيها الديار والأهل والحببية مظهرا من مظاهر التزام الشاعر بوطنه وناسه وقد يقف على الطلل مستنطقا متسائلا.

ثم يبدأ الرحلة مع رفيق أو رفيقين يقهران الصحراء الموحشة على ظهر ناقاة قوية تشبه في هولها وصراعها ضد العطش والحر والتعب والسهرة ووحشة الصحراء ثورا وحشيا هاجمته كلاب ضارية بأنيابها ومخالبها يتبعها صياد قوي بارع في المهنة وقد يشبه الشاعر ناقته بنعامة أو ظليم تعرض لعملية قنص أو صيد من بشر أو وحش وربما رحل الشعراء على فرس يشبهونها بطائر مسالم كالقطاة أو اليمامة اعترضها صائد من جوارح الطير صقر أو باز أو سواهما.

ثم تستمر القصيدة في نموذجها الفريد هذا حتى تنتهي إلى عرضها المنشود من مديح أو رثاء يتخلل ذلك فخر بالقبيلة وهجاء لأعدائها ووصف دقيق لما تقع عليه عين الشاعر واستنفار لقومه ضد الجور والظلم واستنهاض للهمم من أجل الثأر وهكذا حتى تصل القصيدة ذروتها ثم تبلغ الخاتمة.

وتبرز هذه الظاهرة في شعر النابغة وزهير ولييد وأوس بن حجر وعبيد بن الأبرص بشكل بارز جدا وقد نقل كعب بن زهير وغيره من مخضرمي الشعراء هذا النموذج إلى المسلمين فتقبلوه راضين عنه متسامحين فيه وأجازوه له الرسول صلى الله عليه وسلم وكافأه على ذلك بجائزة تقديرية وذلك عندما وقف يمدحه بقصيدته المشهورة والتي مطلعها :

بانة سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول
فبدأ القصيدة بالغزل مع أنه إزاء أعظم شخصية عربية فقبلت منه وصارت سنة متبعة لدى الشعراء إلى اليوم، ولو بحثنا عن مثل هذه الظاهرة في النثر لما وجدناها إذ إن الخطبة مثلا عرفت طريقها إلى الإسلام واتخذت طابعه من أول وهلة .

ولم تكن الأغراض التي تناولها الشاعر الجاهلي في أعماله الشعرية بعيدة عن حياته العملية ولا عن مجتمعه الذي كان يعيش ويحيا فيه بل جعل موضوعاته نابعة من قلب الأحداث التي كان يعيشها، وكان المديح من أقوى الوسائل التربوية التي

يستخدمها المجتمع العربي آنذاك من خلال الموهبة الشعرية في تثبيت القيم العربية ونشرها فكانت صفات الممدوح هي النموذج المنشود في ذلك العصر يتألق في ذهن كل عربي ليكون واقعا ممكنا لجميع الناس.

أما خواتم القصائد العربية القديمة فلم تكن القصيدة قد عرفت الخاتمة ذات النهاية المغلقة بل كانت الخاتمة المفتوحة دائما أمام أنظار الشاعر القديم لذلك كانت القصيدة تنتهي فجأة وهي في غاية تدفقها لكي لا توهي بنهاية مسدودة بل توهي بانفتاح الحياة التي لا تقف عند حدود، وفي المراحل الأخيرة من العصر الجاهلي عرف الشعراء الخواتم المسدودة التي غالبا ما تنتهي بحمكة.

الخصائص الفنية للقصيدة الجاهلية:

1- وحدة الموضوع:

الحديث عن وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية يقتضي تحديد المعنى المقصود بهذه الوحدة لأن التحديد هو الذي يعطي المجال الواضح لفهمها ولأن المفهوم السائد في عصرنا يخالف المفهوم المتعارف عليه عند القدامى من الشعراء، فالشاعر الجاهلي في حديثه عن المديح يتطرق إلى موضوعات تعد في بناء القصيدة لازمة من لوازمها لأن الشاعر المجيد في عرف النقاد القدامى من سلك هذا الأسلوب وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد كما يقول ابن قتيبة.

ولهذا كان الشاعر يبدأ فيها بذكر الديار ليتحدث عن الطلل والدمن والآثار ليستثير في نفسه لوازم الإثارة ويؤجج نوازع الاندفاع ويعيد إلى الذهن صورة الماضي الدائر الذي يجد الشاعر في تذكره راحة نفسية كبيرة ويتحدث عن خروجه إلى الصحراء الفسيحة التي يتيه فيها الدليل العارف وتهلك من سعتها الناقة الموثقة ولعل هذا التصور في رسم الناقة هو الذي حمل على نعتها لكل صفة قوية ومنحها كل خصلة تحمل دلالات القدرة على التحمل.

ولعل هذا أيضا هو الذي جعل الشاعر يلح في تأكيد هذه الخصائص لتكون الصورة أوسع والألوان أشد وأقوى وقد وجد الشعراء في صورة الصياد وهو يطارد الصيد لوحة ناجحة في تثبيت المقدره لهذه الناقه ، وكان الشعراء يجهدون أنفسهم في تلوين أبعادها بما يروونه مناسبا فيلونون زوايا الصورة ويحشدون لها من الأصوات والحركات والأجزاء الدقيقة ما يكشف عن إمكانية استيعابها لمثل هذا الأداء الفني فإذا استكمل الصورة واستطاع أن يجمع عناصرها من توثب الصياد وتحفزه وترصد الكلاب بدأ في وضع الإطار الفني لصورة المطاردة وتهيئة الجوانب الموحية لعملية الملاحقة . كل هذه الموضوعات المتداخلة يتابعها الشاعر بمهارة ويعد لها بدقة ويسخر لها من الوسائل ما يعطيها القدرة على التعبير الجيد وإن اختلفت سعتها عند الشعراء وهم يعالجون الموقف ذاته أو اخترنت بعض أجزائها لأن الشعراء لهم فيها مذاهب فمنهم من يطيل في سرد الحوادث ويسرف في وصف اللوازم وترتيب الأدوات حتى تكون الصورة متكاملة .

إن هذه التهيئة الدقيقة لمعركة الثور مع الكلاب تنتهي في قصيدة المديح بانتصار الثور وقتل الكلاب وخروج الثور من المعركة مظفرا علت على وجهه نصابة الانتصار ولمعت في عيونه ملامح الفوز أما الكلاب فهي بين مقتولة تمزق جسمها وتدفق دمها وتشققت فرائصها وبين مهزومة لا تلوِي على شيء تطلب النجاة وتفكر في الخلاص بعد أن أيقنت بفشل المعركة وانهزامها خائبة خاسرة بهذا الثور الذي يشبه الناقه وبهذه السرعة التي خرج فيها من المعركة يطرق أبواب الممدوح ويقطع المفاوز التي تفصل بينه وبين الشاعر وبعدها يبدأ بحديث الممدوح إذا أراد المدح وبحديث الهجاء إذا أراد الهجو وبحديث الفخر إذا رغب فيه ، ومن هذا التداخل الموضوعي في معالجة الغرض الذي من أجله نظم القصيدة .

تلوح وحدة الموضوع في ذهن الشاعر التي استخدم لها هذه اللوازم والتي تبدو في أذهاننا مجزأة مفصولة وفي عرف القدامى من النقاد مترابطة متصلة ولعل أسباب الانفصال في مفهومنا هي ظاهرة من ظواهر البعد الزمني الذي فصل بين مفهومين غير متقاربين .

2-الارتباط بالأرض

يعد الطلل بالنسبة للقصيدة الجاهلية بداية المرحلة الشعرية التي تمر من خلالها أحاسيس الشاعر الجاهلي وتبسط بعدها أفكاره لتتناسق بعدها في إطار موضوع متكامل ومن الطبيعي أن تسهم خفقات الطلل المتناهية وهي تبدو في شكلها المتقادم في خلق المناخ العاطفي المنبعث من هذه الإثارة ، وقد وجد الشعراء في مثل هذه المواقف ما يثير عواطفهم الحادة ويلزمهم بالوقوف عند هذه القطعة الزمنية العزيرة التي ذابت بين حناياها أعز الأيام .

ولم يكن البكاء أو النحيب أو الوقوف عند هذه البقايا الطللية عاطفة آنية ضائعة أو وقفة تأملية عابرة تحفزها دواعي الوقوف أو تثيرها أسباب التأمل ولم تكن هذه المشاعر ذاتية ضيقة يعانيتها الشاعر بصورة منفردة أو يتحسس ألامها بشكل مجرد وإنما هي ظل حزين يلف نفس الشاعر وهو يقترب من هذه البقايا .

لقد أصبحت لوحة الطلل بكل صورها وألوانها تؤدي وظيفة خلق هذا الجو الشعري الذي يمنح الشاعر القدرة على قول الشعر لأنه يصبح في حالة معاناة شعرية حادة تمده بالمشاعر التي تمكنه من التنفيس عن كل ما يحتبس في نفسه من الاحساسات ويدور في ذهنه من الأفكار والحوادث.

فالحنين إلى الطلل يمثل الحنين إلى الوطن لأن الطلل وما يحيط به وما يتناثر حوله من الدمن يمثل مجموعة من الذكريات التي عاشت في ذهنه فحفظ لها أجمل الأوقات وأسعد الأيام فلا غرابة إذا وجدنا الشاعر الجاهلي يبرز ذاتيته ويفرغ شخصيته محاولاً بذلك إثبات وجوده المبعثر في هذه الصحراء التي لم يضمن فيها مسكناً يلم حياته الضائعة وسط رحلة لا تستقر وتنتقل لا يقف.

والواقع أن وقوف الشاعر الجاهلي عند إطلال أحبته أو بكاء دياره التي هجرها أو اضطر إلى هجرها لم يكن غريباً لأن الطلل عند قطعة من الحياة التي تهرم كلما مضى منها جزء لا يستطيع الإنسان رده مهما حاول، فكأن البكاء على الطلل أصبح يعني البكاء على الحياة نفسها، وكأن البكاء على الحياة يمثل نقطة الانطلاق في تفكير الشاعر الجاهلي فهو ينظر إلى الطلل ويحس بعمق الحالة التي تصادفه.

لقد أصبحت المسالك الاستفهامية من حيث الصياغة تمثل الخطوط الواضحة في المنهج الوصفي للطلل وقد صارت علاماتها بارزة في كل وصف يستخدمها الشاعر بشكلها ومضمونها متخذاً منها نقلة لفظية ناجحة، إن صياغة لمن طلل ولمن الديار وغيرها تمثل شكلاً منهجياً واحداً من الأشكال التي كانت تقف أمام كثير من الأعمال التي أقدم عليها الشعراء وهي تمثل في صياغتها التساؤل الضائع الذي كان يدور في رأس الشاعر.

3-الاتجاه القصصي:

يكتنف بعض قصائد الشعراء حوار قد يكون في بعض الأحيان بسيطاً لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنية والفكرة المغلقة والتأثر الذاتي وقد يكون طويلاً تنبعث منه فلسفة الشاعر وتبرز من ملامحه قدرته الخلفية وتأتلق من خلاله ملامح الإصرار الذي دفعه إلى هذا السلوك.

وقد يظن البعض أن هذا الحوار بشكليته البسيط والطويل هو حوار حقيقي استحدثته الفكرة المؤقتة أو أوجبه العقاب الانفعالي أو خلقه الظرف المناسب ولكنه حوار متخيل لا وجود للنسوة اللاتي تخيلهن الشاعر ويمكننا أن نعد هذا التخيل من المحاولات الأولى في الحوار الشعري بالنسبة للأدب العربي.

ولعل أكثر الحوار الذي استخدمه الشعراء كان يعتمد التجريد الذي يختلقه الشاعر ليؤكد في نفسه صفة مشهورة فمحاورته للفرس والغول يؤكد فيهما شجاعته ومحاورته للذئب يؤكد إكرامه للضيف ومحاورته للمرأة التي تظهر خوفها من المخاطر يؤكد بطولته وكل محاولة من محاولات الحوار هذه تظهر صفة من صفاته وتؤكد رمزا من الرموز التي قدمها مستخدماً أسلوب التجريد الذاتي الذي أحس فيه قدرة على التعبير ومجالاً لمخاطبة الذات.

والشاعر يحرص على أن تكون وسيلته اللوم ويحرص على استخدام الفعل (لام) ومشتقاته في بداية حوارهِ وهو يحرص كذلك على إخفاء الصورة الأولى التي لا يذكرها أبداً وإنما يكتفي بتقديم حجته بعد أن يمهد لذلك بما يشير إلى اللوم ويحرص كذلك على أن يقع اللوم ليلاً، والشعراء يصرون على أن ظاهرة اللوم هذه لم تكن في

محلها مهما كانت الدوافع ويؤكدون استمرارهم على السلوك الذي ليموا عليه غير
أبهين بما يقال عنهم.

ويعد الشاعران حاتم الطائي وعروة بن الورد من النماذج الشعرية التي التفتت بشكل
واضح إلى هذا التجريد لتأكيد صفة الكرم وصفة الشجاعة، وقد أخذت صورة التجريد
أشكالا متباينة واتجاهات مختلفة ولكنها تلتقي عند ظاهرة اللوم وتختلف عن الصفة
التي يلام عليها وهي التي تحمل المرأة على هذا اللوم ولهذا كان حاتم الطائي يجرّد
شخصية المرأة اللائمة على إنفاقه وبذله وكرمه وعروة بن الورد يجرّد شخصية المرأة
اللائمة على غزوه وخوضه غمار الغزو.

إن حاتم الطائي في تجريده يمسك بخيوط الأسلوب الشعري المحسوس ويستخدم
الألفاظ الشعرية الموحية ويوافق بين تسلسل الأفعال بصورة فنية منسقة، ونرى الأمر
جليا في قوله:

وَعَاذِلَةٌ هَبَّتْ بِأَيْلٍ تَلُومُنِي وَقَدْ غَابَ عَيُّوقُ الثَّرِيَّا فَعَرَّدَا
تَلُومٌ عَلَى إِعْطَائِي الْمَالَ ضِلَّةً إِذَا ضَنَّ بِالْمَالِ الْبَخِيلُ وَصَرَّدَا
تَقُولُ أَلَا أَمْسِكَ عَلَيْكَ فَإِنِّي أَرَى الْمَالَ عِنْدَ الْمُسْكِينِ مُعَبَّدَا

أما الشاعر الآخر فهو عروة بن الورد لننظر إلى قوله أيضا:

أَقْلِي عَلَيَّ اللَّوْمَ يَا بِنْتَ مُنْذِرٍ وَنَامِي وَإِنْ لَمْ تَشْتَهِي النَّوْمَ
ذَرِينِي وَنَفْسِي أُمَّ حَسَّانَ إِنِّي بِهَا قَبْلَ أَنْ لَا أَمْلِكَ الْبَيْعَ مُشْتَرِي
أَحَادِيثَ تَبْقَى وَالْفَتَى غَيْرُ خَالِدٍ إِذَا هُوَ أَمْسَى هَامَةً فَوْقَ صَيْرٍ

موضوعات الشعر الجاهلي

1-الثناء:

الثناء من أصدق أغراض الشعر العربي وأقدمها لالتصاقها الوثيق بمشاعر الإنسان
وأحاسيسه، فهو يصدر عن قلب محزون وصدر بالآلام موجوع لذلك لا نجد فيه

التكلف والتصنع وإنما يغلب عليه العفوية المؤلمة وعلى هذا يتفق أغلب الدارسين قديمهم وحديثهم وهم بلا شكّ يصدرون في هذا الحكم من حقيقة إنسانية يشترك فيها الجميع وهي الأثر الحزين الذي تتركه واقعة الموت في النفوس.

والرثاء كما هو معلوم مدح الشخص بعد موته، هكذا قرر ابن رشيق القيرواني بقوله: وليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدلُّ على أن المقصود به ميت، وعلى هذا يشترك الغرضان - بقطع النظر عن معاني التفعج والحسرة - في المعاني التي تؤول أخيراً إلى تجسيد المثال أو النموذج الأعلى الذي يجب أن يكون.

لقد كانت قصيدة الرثاء - فضلاً عن كونها سبيلَ الشاعر للغلبة والخلود - تلبي حاجات اجتماعية تتمثل بالإشادة بالميت والثناء عليه، إلى جانب كونها تعبيراً عن فضيلة إنسانية تتصل بالمبدع نفسه، وهي الوفاء لإنسان فارق عالم الأحياء.

وإذا عدنا إلى أقدم نماذج الرثاء الجاهلي سنجدها في رثاء المهلهل لأخيه كليب وهو مما ذكره الرواة الثقات فتطالعنا قصيدتين ذكر أحدهما الأصمعي وأورد الأخرى أبو علي القالي في أماليه:

أليلتنا بذي حسم أنيري إذا أنت انقضيت فلا تحوري
يصف الشاعر حاله بعد مقتل أخيه ثم ينتقل فجأة إلى الحادث لكنه يفخر بنفسه أيضاً وما أحدثه في الأعداء من الأهوال ثأراً للقتيل:

فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير
بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاء من تحت القبور
ثم يسترسل في مديحه:

على أن ليس عدلاً من كليب إذا رجف العضاه من الدبور
على أن ليس عدلاً من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور
فالقصيدة تبدأ بوصف الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الشاعر، ثم حديث الفخر بنوال الثأر ثم العودة إلى القتل وتأبينه وأما قصيدته الأخرى فقد صورت نفس الحالة

الحزينة ثم أمنت القتل وانتقلت إلى إثارة الحماسة في صفوف الرجال للثأر فهي أقدم تاريخاً من السابقة وهذه من عادة الجاهليين فهم إذا رثوا القتل أثاروا الحماسة للثأر فإن أدركوا الثأر من القاتل افتخروا بذلك.

وتعكس لنا قصيدة الربيع بن زياد العبسي الحالة الأولى حيث وصف الشاعر أحزانه التي حرمته الرقاد والناس من حوله نيام كما بدأ المهلهل في قصيدته ثم وصف جزع القوم بمقتل مالك بن زهير ثم انتقل إلى إثارة الحماسة لإدراك الثأر واصفا النساء ونواحيهن والرجال وقد صدأ الحديد على أجسامهم أي السلاح في انتظار الغارة للثأر فيقول:

من سيئ النبا الجليل الساري	نام الخلي فما أغمض حار
وتقوم معولة مع الأسمار	من مثله تمسي النساء حواسراً
فليات نسوتنا بنصف نهار	من كان مسروراً بمقتل مالك
واليوم حين بدون للنظار	قد كنَّ يخبان الوجوه تستراً
يضرين أوجهن بالأحجار	يجد النساء حواسراً يندبنه
سهل الخليفة طيب الأخبار	يخمشن حرات الوجوه على امرئ
إلا المطي تشدُّ بالأكوار	ما إن أرى في قتله لذوي الحجا
يقذفن بالمُهرات والأمهار	ومجنبات ما يذقن عُذوفةً
فكأنما طلي الوجوه بقار	ومساعرا صدأ الحديد عليهم

وهذا النموذج في رثاء الفرسان هو الشائع في الشعر الجاهلي فليس من عادتهم أن يقدموا لمراثيهم بما اعتاد الشاعر الجاهلي أن يفعل في الأغراض عندما يفتتح قصائده بمقدمات غزلية أو طليية أو خمرية لأن المقام لا يناسب ذلك وإذا ظهرت حالة أو حالتان من هذا القبيل فقد علل القدماء ذلك بأن الشاعر إذا نال ثأره من القاتل ومضت على الحادثة فترة طويلة يتذكر زوجته وأهله فيبدأ الرثاء بوصف حاله مع

زوجته التي أقسم على عادة الجاهلية ألا يقترب منها حتى يثار لأخيه وهاهو الآن قد أدرك تأره بعد مضي فترة من فراق زوجته كما فعل دريد بن الصمة:

أَرَيْتُ جَدِيدُ الْحَبْلِ مِنْ أُمِّ مَعْبَدٍ بِعَاقِبَةٍ وَأَخْلَقْتُ كُلَّ مَوْعِدِ
وَبَانَتْ وَلَمْ أَحْمَدِ إِلَيْكَ نَوَالَهَا وَلَمْ تَرْجُ فِينَا رِدَّةَ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ
أَعَاذَلْتِي كُلُّ امْرِئٍ وَابْنُ أُمِّهِ مَتَاعُ كَزَادِ الرَّكِبِ الْمُتَزَوِّدِ
أَعَاذِلَ إِنَّ الرُّزْءَ فِي مِثْلِ خَالِدٍ وَلَا رُزْءَ فِيمَا أَهْلَكَ الْمَرْءُ عَن يَدِ

فالنسيب هنا يلائم الرثاء أما مقدمة رثاء المرقش الأكبر التي رثى بها ابن عمه ثعلبة بن عوف وكان المهلهل بن ربيعة قد قتله فهو قد بدأها بالطلب والغزل وذلك بعد أن قتل القاتل وما سوى ذلك فجميع رثاء الفرسان لا يبدأ بغزل ولا بطلب ولا بخمرة ولعل هذا السبب هو الذي يفسر لنا خلو المعلقات من أي شعر للرثاء لأن جميع المعلقات تبدأ بمقدمة طلبية أو غزلية أو خمرية .

2-المديح

تشكل المقدمة التقليدية التي التزم بها الشاعر في كثير من قصائده جزءاً من قصيدة المديح لأن هذه المقدمة تمثل الجسر التقليدي التي تمر من خلاله القصيدة، وهي عادة تأخذ طريق الوقوف على الطلل أو الديار ثم تسلية الهم بناقة قوية ويدخل أحيانا لوحة الصيد ثم الانتقال إلى الممدوح.

وقد تقتصر هذه اللوحة على ذكر الحبيبة دون الديار والانتقال إلى الناقة والممدوح وتختزل عند بعض الشعراء إلى الاكتفاء بالغزل ثم الانتقال إلى الممدوح، وتمتاز قصائد الأعشى عن بقية قصائد الشعراء بطول المقدمة التي يقدم لها بموضوع المديح وقد تصل في بعض هذه القصائد إلى سبع وثلاثين بيتاً، كما يمتاز عنهم بعرض موضوعات جديدة من خلال هذه المقدمة فهو يعرض لحديث الشيوخة والشيب بصورة أوضح وشكل أطول، كما يعرض لموضوعات الخمرة وتناول حديث سقاتها ثم ينتقل إلى موضوع الناقة، وانتقاله إلى صورة الممدوح لا تكون بالصورة التي ينتقل إليها الشعراء الآخرون فهو عندما يعرض لتشكي الناقة من التعب وما

تصادفه من أمور يحاول أن يجعل الشكوى إلى الممدوح ويذكر له ما لقي في سبيل الوصول إليه من صعاب.

إن مقدمات القصائد التقليدية بصورة عامة ومقدمات قصائد المديح بصورة خاصة بقيت مجالا واسعا من مجالات المعاناة النفسية وصورة من صور التجارب الماضية التي اكتسبها الشاعر من خلال وقوفه على النماذج القديمة وصورة من صور الرؤيا الحاضرة التي كان يعيش أحداثها ويتأثر بوقائعها ويخضع لظروفها.

إن ارتباط هذه العوامل وتداخل حلقاتها المتصلة في تكوين الصورة الشعرية خلقت أشكالاً مختلفة من التمايز في تحديد اتجاهات المقدمات وتثبيت نماذج كل شاعر حاول أن يسلك هذا المسلك وقد كانت تأثيرات هذه العوامل تبرز بشكل واضح في كل عمل فني يقدر عليه الشاعر.

لقد كانت رحلة الشاعر إلى الممدوح شاقة يختار إليها الناقاة القوية السريعة التي لم تكن بحاجة إلى من يستحثها أو يستعجلها، ويدخل عنصر المبالغة الذي يضيف على الرحلة صعوبتها ويعطيها دلالتها في الاندفاع وقدرتها على التجاوز وانطلاقها في مجال الأرض .

لقد مجدت العرب الشعر وعظمت الشعراء لأنهم كانوا حماية لأعراضهم يذبون عن الأحساب ويخلدون المآثر ويشيدون بالذكر الحميد، وإن إيمان الناس بسحر المديح وثقتهم به غرضا قادرا على محو الهجاء يؤكد الشعور الجمعي الذي كان يساورهم بأن المعاني التي كان يؤديها والإحساس المطلق بأنه غرض شعري يرتبط بمقاييس اجتماعية معينة وينطلق من منطلقات عميقة في النفس .

ومن الطبيعي أن يكون فن المديح من أقدم الفنون التي عرفت البشرية لارتباطه بأبسط الطقوس التي كانت تمارس وأول العلاقات التي كانت تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان ولأنها بالتالي تمثل الوسيلة التي توثق الأواصر من خلال تحديد طبيعة تلك العلاقات .

لقد ارتبط نشوء فن المديح بالإعجاب الحقيقي الذي رافق مسيرة هذا الفن حتى بات لوحة كبيرة من لوحات أغراضه الشعرية، وقد أشار قدامة بن جعفر إلى فضائل الناس

وحصرها بأربعة فضائل وهي: العقل والشجاعة والعدل والعفة ، وأن هذه الفضائل تمثل الصورة الحقيقية التي يسعى إليها المجتمع من أجل تأكيد عدالته وتسيير أموره. والمديح صور النفس التي تمد الشاعر بالإحساس الذاتي بعد قناعتها بخصال الممدوح وتحرك في دواخله رغبات الإعجاب الحقيقي الذي يفرض وجوده على الشاعر.

3- الغزل:

أجمع الباحثون على أن الغزل في العصر الجاهلي، قد احتل الجزء الأكبر من تراثنا الأدبي، لأنهم لم يجدوا قصيدة، في أي غرض من الأغراض، إلا وفيها اتصال بالغزل، إن لم تكن مقتصرة عليه، لذلك نرى شكري فيصل يقول في كتابه "تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام": «إنّ الثروة الشعرية كالقطة الذهبية ذات الوجهين: نقش الجاهليون على صفحاتها الأولى عواطفهم التي ابتعثها فيهم الحب، وما يؤدي إليه هذا الحب من وصل أو هجر، ومن سعادة أو شقاء، ومن لذة أو غصة، وصوّروا هذه العواطف، وأفنوا في تصويرها ملكاتهم ومواهبهم، أما الصفحة الأخرى، فقد جمعوا عليها أغراضهم الأخرى، ونثروا في أطرافهم كل الفنون والأغراض الثانية، كائنة ما كانت هذه الفنون والأغراض».

والغزل من أهم الأغراض وألصقها بالغريزة، وقد قسم النقاد أنماط الغزل في الجاهلية إلى (غزل المطالع، غزل المحاسن والمفاتن، الغزل الماجن، غزل الكهول). وقد أدرك شعراؤنا في العصر الجاهلي بالحسّ والحدس الصادقين، لذلك فضلوه على الأغراض الأخرى، فجعلوه مفتتح القصائد ليلفتوا إليهم الأسماع، ولينفذوا من الأسماع إلى القلوب بلا عناء ولا استئذان. وربطوا الطلل بالمحبة، فكان هذا الربط أصدق الأدلة على وفائهم للوطن والسكن، وعلى جعلهم المرأة أقوى الوشائج التي تشدهم إلى منابتهم في الحلّ والترحال، قال ابن قتيبة: «سمعت بعض أهل الأدب يذكر أنّ مقصد القصيد إنّما يبدأ فيه بذكر الديار والدّمّن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الطاعنين. إذا كانت نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لإنتاجهم الكلاً، وانتقالهم من ماء إلى

ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الشوق، وألم الوجد والفراق، وفرط الصباية، ليميل نحوه القلوب. ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه».

ويقوم أكثر الغزل الجاهلي على الوصف والتشبيب؛ وأقله ما جاء قصصياً يحمل ذكريات المغامرات الغرامية يتخللها الحوار. وليس الغزل عند شعراء الجاهليين فناً مستقلاً برأسه، وإنما هو غرض من الأغراض المتعددة التي تشتمل عليها قصيدتهم، ولكن له حق الصدارة يستهل به ثم ينتهي منه إلى غيره. ويكون الغزل في العصر الجاهلي بصورة البساطة والبعد عن التكلف وعلى الرغم من إكثار الشعراء في الغزل واشتهارهم لم يكن الغزل فناً مستقلاً.

والغزل الذي نراه في شعر الشعراء امتزج بالأغراض الأخرى وفي مطلع القصائد الغرض الأول والأساسي يكون الغزل، وفي النهاية نصل إلى الأغراض الأخرى من الفخر والمدح والوصف أو الهجاء، فقد جعل السبب في افتتاحيات القصائد الجاهلية بالغزل، استمالة نفوس الناس وحسن إصغائهم.

ويكون موضوع الغزل في العصر الجاهلي المرأة التي كانت شيئاً هاماً في حياة البادية، وقد أثرت هذه البيئة في طبع الشعراء وهم تحدثوا عن الوشاة والغزل والحب والفراق والطيف ولأطلال. ويكون مفهوم الجمال متمثلاً بالمرأة متركزاً فيها. ونجد أن الشاعر الجاهلي يصف من صاحبتة شعرها وإشراق وجهها وحوار عينيها وطول جيدها واعتدال قامتها وطيف خيالها.

بواعث الغزل في الشعر الجاهلي:

لقد تغزل الإنسان ليعبر عن عاطفة الحب التي يكتنّها للمرأة، وعن إعجابه بجمالها ليصور ما يعتلج به قلبه من أشواق ورغبات وما يعترّيه من صباية ومشاعر، لأن حب المرأة وجمالها، هما من بواعث الغزل وثمرته له، يندفع إليه الإنسان بميله الفني للتعبير عما في نفسه من عواطف جياشة، وانفعالات تصف حسناتها؛ جسداً ونفساً. مثله كمثل الرسام الذي ينحت بإزميله وألوانه الصورة، التي تجسّد أحساسه العاطفية، أو الموسيقي الذي يحيل عاطفته إلى لحن مسموع، ونغم طروب، يأسر القلوب، ويذيب الأفتدة.

هذا الغزل لم يكن منذ بداية الخلق وحتى يومنا هذا، حكراً على فئة من الناس، أو طبقة معينة، بل هو على العكس عرفه جميع البشر في جميع أحوالهم وظروفهم، البدائية منها أو المتخلفة والمتقدمة، وزاوله جميع الشعراء، من مختلف فئات المجتمع وطبقاته، كالأمراء أمثال امرئ القيس، والحكماء كزهير بن أبي سلمى، والأبطال كعنترة بن شداد، والمجان كالأعشى، والصعاليك كعروة بن الورد. فنظموا معانيه، وتفننوا في ابتكار صورته ورموزه، على الرغم من تقليد بعضهم ومحاكاتهم لأقوال الآخرين.

ويكون الغزل غرضاً من الأغراض الشعرية الذي بلغ ذروته في العصر الجاهلي. عندما نطالع دواوين الشعراء الجاهليين نصل إلى هذه الحقيقة؛ لأن دواوين الشعراء أهم دليل لضبط الوقائع والمفاهيم وأيضاً نجد الأغراض الأخرى مثل الهجاء والمدح والثناء والوصف وكانت هذه الأغراض تتصل بالغزل مثلاً الفخر الذي أنشده عنترة في معلقته لم يكن بعيداً عن روح الغزل، حيث نرى الشاعر لم يكن يفتخر للفخر ولم يكن يتمدح للمدح بل ملء قلبه وذهنه عبلة وديارها وفي النهاية افتخر بقومه. فنستطيع أن نقول بأن الدافع الأصلي للشاعر يكون الغزل.

ويبدو أن معظم المحبين لا قوا معاناة ومرارة من قبل مجتمعاتهم، التي لسبب أو آخر، حالت دون المحبين وفرقت بينهم، فاضطهدوا وعذبوا، ولم يقبلوا بتركه وفك أواصره. فهذا مالك بن الصمصامة لا يفرط بحبه، خوفاً من شقيق المحبوبة الذي أقسم أن يقتله إن تعرض لها أو زارها.

والواقع أن المجتمع الجاهلي عرف هذا القصاص حين رفض أهل المحبوبة زواجها ممن تغزل بها. لأن العرب غالباً «كانت لا تزوج الرجل امرأة شبيب بها قبل خطبته» فعنترة مثلاً حرم زواج عبلة لأنه شبيب بها، وتغزل بحبها. وهو لا يستطيع الزواج من محبوبته إذا لم يكن، إلى حد ما، على وفاق مع قبيلتها. وقد تنقطع علاقة الشاعر مع المحبوبة ويكون الفصل بينهما، بسبب خصام العشيرتين، فتختفي شخصية المحبوبة خلف إرادة القبيلة، وفي حال تحارب الشاعر مع تلك القبيلة، يتسع قلبه ليعشق بنات الحي كافة. وهذا ما نراه في قول المرقش الأكبر:

وَفِي الْحَيِّ أَبْكَارٌ سَبِيْنٌ فُوَادَهُ عُلَالَةٌ مَا رَوْدُنَ وَالْحُبُّ شَاعِعِي

دَقَّاقُ الحُضُورِ لَمْ تُعْفَرِ قُرُونُهَا لَشَجْوٍ وَلَمْ يَحْضُرَنَّ حُمَى المَزَالِفِ
لكنّ هذا لا يمنع بعض العرب من قبول زواج من تحدّث عن صبوته، أمثال دُرَيْدِ بن
الصَّمّةِ الذي تشبّب بتماضر -الخنساء- ولم يرفض ذووها طلبه، بسبب تغزله بها، بل
على العكس فإنّ أباهَا وأخاهَا وافقا على خطبتها ورحبَا به، لكنّ الفتاة رفضته لكبر
سنه ولم ترض به زوجاً :

حَيُّوا تُمَاضِرَ وَأَرْمَعُوا صَحْبِي وَقَفُوا فَإِنَّ وَقُوفَكُمْ حَسْبِي
أَخْنَأْسُ قَدْ هَامَ الْفُؤَادُ بِكُمْ وَأَعْتَادُهُ دَاءٌ مِنَ الْحَبِّ

ويليه زهير بن أبي سلمى وامرؤ القيس اللذان خرجا على المألوف، عندما تغزلا
بزوجتيهما، كأنهما يحاكيان المعشوقة. فزهير تغزل بزوجته أم أوفى، وبدأ معلقته بها
قائلاً :

أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلِّمْ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَاجِ فَالْمُتَتَّمِ

ويليه امرؤ القيس في تشبيهه بزوجته أم جندب فيقول:

خَلِيلِي مَرًّا بِي عَلَى أُمِّ جَنْدَبٍ نَقَضَ لَبَانَاتِ الْفُؤَادِ الْمُعَدَّبِ
أَلَمْ تَرَيَانِي كُلَّمَا جِئْتُ طَارِقًا وَجَدْتُ بِهَا طَيِّبًا وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِ

تناول الشاعر الجاهلي الجوانب النفسية والأخلاقية عند المرأة وتغزّل بالقيم الإجتماعية
العالية، والصفات الخلقية، التي لم تخالطها قيم الحضارة الأجنبية ومفاهيمها الجديدة،
واستحسن العفة والمنعة والحياء والخفر، وأحبها عزيزة كريمة تصون نفسها من عاديّات
الزمان، وتحتشم بالرصانة والإتزان. وأكد أن الحديث عن الجوانب الخلقية والجمال
النفسي، لا يقل أثرًا في نفس الرجل، عن جمال الجسد، بل لعلّه أعمق منه وأقوى
اجتذاباً. فالسليك بن السلوك يرى أن المرأة العفيفة والممتنعة، هي أكثر تفضيلاً في
نظر الرجل، وأن القلب عادة يعاف المرأة المبتذلة، التي تجود بوصلها، فلنستمع إليه
وهو يتغزل بالمرأة المصونة، التي تحمي نفسها وذويها من العار :

مِنْ الخَفَرَاتِ لَمْ تَفْضَحْ أَخَاهَا وَلَمْ تَرْفَعْ لَوَالِدِهَا شَنَارَا

يعافُ وصالَ ذاتِ البذلِ قلبي ويتبّعُ المُمَنّعةَ النّوّارَا

والواقع أن حياء المرأة وعفتها، من متمات المجتمع الجاهلي، الذي صان الكرامة،
وعرف النخوة والمروءة. وكذلك الأعشى الذي شبّب بجمال المرأة ومحاسنها المادية،

نراه لا يخرج كلفة عن مفاهيم مجتمعه، فتنثال قيمة عفوية غير مصطنعة، تعبر عن فطرية العصر الذي لم تفسده زخارف الحياة المدنية. ويراها قريبة للقلب غير متكلفة، يلذ معشرها وسماع أحاديثها، لا تعرف التواء أوكرها ونميمة، كما لا تنسقط أخبار الناس، وتتسبب في افتعال أزمت وفتن.

يقول :

لَيْسَتْ كَمَنْ يَكْرَهُ الْجِرَانَ طَلَعَهَا وَلَا تَرَاهَا لِسِرِّ الْجَارِ تَخْتَلُّ

و غير هذه الامثلة كثير حفلت بها دواوين الشعراء الجاهليين.

4- الوصف:

لم يكن الوصف غرضاً مستقلاً من أغراض الشعر الجاهلي بل كانوا يوردونه عرضاً في قصائدهم ، وكانت الطبيعة الصحراوية المحيطة من سماء وسحاب وشمس محرقة وأمطار نادرة وليل طويل بارد تشكل الكنز التعبيري الذي اغترف منه الشعراء الجاهليون ، وعلى الرغم من محدودية تنوعها فقد انتزعوا منها صوراً تشبيهية فريدة دقيقة ونحن إذا كنا لانستسيغ بعض تلك التشبيهات فلأن طبيعتنا الفسيحة الخصبة أكثر غنى من الصحراء بالصور الفنية ولكننا لانستطيع اخفاء إعجابنا بالشاعر الجاهلي وهو يصف اختراقه للصحراء المحرقة مسافراً على ظهر ناقته :

وبيداء مرت ليس لسالك..... يمر بها الا ضباب وعنظ

تعسفتها والليل قد صبغ الربى..... بوجناء تطفو في الظلام وترسب

فهل ثمة أدق من هذا المعنى مع محدودية الموارد ، وليس أقل منه "النابغة الذبياني" وهو

يصف ليله الطويل :

كليني لهم يا أميمة ناصب..... وليل اقاسيه بطئ الكواكب

تطاول حتى قلت ليس بمنقض..... وليس الذي يرعى النجوم بأيب

لم يكن الوصف في الشعر الجاهلي مقتصرأ على الطبيعة فقط فقد وصف الجاهليون

أطلال الحبيبة وذرفوا دموعهم عندها ، وتقننوا في وصف آثار القوم الذين ارتحلوا بل

وخاطبوا الأثافي وأوتاد المضارب المهدمة وبعر الجمال دون أن ينتظروا جواباً :

يادار مية بالعلياء فالسند..... أقوت وطال عليها سالف الأبد

وقفت فيها أصيلاً أسأئلاً..... عيت جواباً وما بالربع من أحد
وجعلوا مخاطبة الأطلال مقدمة لقصائدهم العصماء يتدرجون منها وينتقلون إلى
الموضوع الأصلي .

ونالت الحيوانات النصيب الأوفر من شعر الجاهليين وعلى الأخص الجمل سفينة
الصحراء وأبو البداوة , فلم يتركوا كبيرة ولا صغيرة تتعلق بالإبل إلا وصفوها ووضعوا
لها الألفاظ المناسبة والنعوت الموافقة , ووقفوا أمام الناقة واصفين جسمها القوي وسيرها
وصبرها ومبركها وبلغ من اعتزاز العربي بناقته أنه كان يخاطبها كما يخاطب صاحبه
ولا نستغرب بعد ذلك أن تملأ الناقة شعر العربي ولغته , والجمل ليس وسيلة نقل فقط
بل مصدر غذاء وعيش لهم يمدهم باللحم واللبن والجلد والوبر بل هو ثروة البدوي
وعزوته وكرامته وهيبته واحترامه مرتبطان بمقدار ما يملك من الإبل , ولنستمع إلى
"طرفة بن العبد" وهو يصف الناقة :

وإني لأمضي الهم عند احتضاره..... بعوجاء مرقال تروح وتهندي
أمون كألواح الأران نسأتها..... على لاحب كأنه ظهر بوجد

أما الحصان فهو فارس المعارك وبطل الكر والفر وعنوان البطولة واستعملته العرب
ايضا في التسلية واللهو، فالفرسان يقومون بالسباقات وألعاب الفروسية على ظهور
الخيال وهي مصدر من مصادر الثروة واعتبرها القرآن الكريم مصدراً من مصادر القوة
حيث قال تعالى : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو
الله وعدوكم" , وإذا قرأنا شعر القدماء الجاهليين نجدهم اهتموا بالفرس بالغ الاهتمام
كقول امرئ القيس :

وقد اغتدي والطير في وكناتها..... بمنجرد قيد الأوابد هيكل
مكر مفر مقبل مدبر معاً..... كجلمود صخر حطه السيل من عل

أما عنتره العبسي فقد استمع الى شكوى وتحمحم حصانه أثناء المعركة :

فَارَوْرٌ مِّنْ وَقَعِ الْقَنَا بِلْبَانِهِ..... وَشَكَا إِلَيَّ بِعَيْرَةٍ وَتَحْمَحْمُ
لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةُ إِشْتَكَى.....وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي

أما خيل النابغة فهي كالطير في سرعتها :

والخيل تمرع غربا في اعنتها..... كالطير تنجو من الشؤبوب والبرد
أما الحيوانات الأخرى في البادية كالغنم والماعز فقد أحبها البدوي لأنها تعد مصدراً
من مصادر الثروة والحياة لديه بل كان يرثيها عند فقدها كما يرثي أولاده، وقد قال
أعرابي يرثي شاة له اسمها وردة عدا عليها الذئب :

أودى بوردة أم الورد ذو عسل..... من الذئاب إذا ماراح أو بكرا
لولا ابنها وسليلات لها غرر..... ما انفكت العين تذري دمעה دررا
ولا ننسى هنا الأطباء وبقر الوحش والذئاب والكلاب والثعالب والطيور فما ترك البدوي
حيواناً واحداً من حيوانات الصحراء دون وصف مستمد من البيئة الصحراوية المحيطة،
فعيون الحبيبة مثل عيون المها، ووفاء الصديق كوفاء الكلب ، والصبر على الخطوب
كصبر التيس، والسرعة في العدو كسرعة الطير ..الخ حتى الجراد كان غذاءً لذيذاً
عند البدو ، وها هو امرؤ القيس يصف طيور الصباح قائلاً :

كان مكاكي الجواء غدية..... صبحن سلاًفاً من رحيق مقلل
كان ارتباط البدوي بطبيعته المحيطة وعجزه عن قهرها يجعلانه ينظر اليها بمزيج من
الحب والرغبة ولم يكن يستطيع تجاهلها في شعره فالشمس والقمر والليل والنهار والحر
والمطر والنسيم والعاصفة كانت جزءاً من العالم الحسي المحيط بالبدوي الذي وصفه
أبدع وصف وما أروع ما وصف امرؤ القيس ليله الطويل :

وليل كموج البحر أرخى سدوله..... علي بأنواع الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه..... وأردف أعجازا وناء بكلل
ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي.....بصبح وما الإصباح فيك بأمثل
كأن الثريا علقت في مصامها..... بأمراس كتان إلى صم جندل
وفي الصحراء المحرقة ارتبطت معاناة الأعرابي بقلة الماء فتحمل القحط والجذب
والجوع وترك ذلك كله أثره على شعره، أما المطر فهو هبة السماء وحياة الزرع والضرع
كما وصفته "وسنى الأسدية" :

الم ترنا غبنا ماؤنا زماناً..... فظلنا نكد البئارا
فلما عدا الماء أوطانه..... وجف الثماد فصارت حرارا
فبيننا نوطن أحشاءناأضاء لنا عارض فاستطارا

أما المثقب العبدى فقد تجلى أثر البيئة الصحراوية جلياً في قصيدته التي وصف بها رحيل الطعائن فقدم لوحات ساكنة ومتحركة هي قصة تصويرية مليئة بالصفات المادية والمعنوية، ترك فيها الشاعر همومه وعاد إلى ناقته يتعزى بصحبتها عن رحيل الطعائن :

فَسَلِّ الهمَّ عَنْكَ بِذَاتِ لَوثٍ عُدَاوِرَةَ كَمِطْرَقَةِ الْقَيْوَنِ
بِصَادِقَةِ الْوَجِيفِ كَأَنَّ هِرَاءً يُبَارِيهَا وَيَأْخُذُ بِالْوَضِيِّنِ
إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأْوُهُ آهَةٌ الرَّجْلِ الْخَزِينِ

وهكذا فإن الوصف كان حاضراً بقوة في الشعر الجاهلي فنقل لنا الشعراء الجاهليون الصور الحقيقية التي كانت تحيط بهم بأمانة ودقة وصدق وبساطة وكانت قوة هذا الشعر الوصفي تكمن في بساطته حتى لو كان يحمل الكثير من الكلمات المعقدة الغريبة .

الهجاء

من الفنون القديمة التي وجدت في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي فن الهجاء، ووجوده أمر طبيعي مع وجود المديح، فحينما وجد أناس يستحقون المديح، وجد آخرون يستحقون الهجاء وهو تعداد مثالب المرء وقبيلته، ونفي المكارم والمحاسن عنه.

وهو من الفنون الشعرية القديمة أيضاً، التي رافقت أولية شعرنا العربي، وارتبطت بالخلافات، والصراعات القبلية، والحروب، فكان أحد أسلحتها المهمة سواء أكان ذلك قبل الإسلام أم بعده.

والشاعر الجاهلي في الهجاء كان يتوخى في الغالب إسقاط المهجو من منزلته الاجتماعية، فيعنى على الأخص، بأن ينزع عنه الفضائل التي يحب البدوي أن يُنعتَ بها لِيُعدَّ أهلاً للسيادة فيرميه بالجهل، والحمق، والجبن، والبخل، والغدر، وقد يغمز من نسبه لِيُخرجه من قومه، أو يُفضّل أقرباءه عليه لِيُجعل لهم السيادة دونه.

ويكاد يكون مفهوم الهجاء في الشعر العربي مخالفاً تماماً لمفهوم المديح ، إذ يتعرض فيه الشاعر لكل ما يشين إلى أخلاق الخصم ويتخذ مدعاة للانتقاص من أصحابها إن ثارت ثائرة أحدهم أو أضمر عداوةً ، فيوليه لسان الهجاء وسلاطته. ويكاد يصل الأمر إلى التناز بالعرض والشرف والكرامة إن رأى الشاعر في خصمه ما يريبه منه ، فينبري بلسانه قبل سيفه للنيل من عدوه بل عدو قبيلته .

ولقد عرف الشعر العربي الهجاء وكانت له طريقته الأدائية في قصيدة الهجاء العربية ، لأن الشاعر نادراً ما يمهد لموضوعه مثلما يمهد لموضوعات فنونه الشعرية من مديح أو فخر أو غزل ، أي بذكر الديار والتغزل بالمرأة ووصف ظعن النساء وتتبع مسيرهن . أما مع الهجاء فكثيراً ما يسقط كل ذلك من القصيدة بسبب دواعي الهجاء وما يصاحبها من فورة الغضب التي تستدعي رداً سريعاً ومباشراً من دون حاجة إلى وقوف وتأمل ذاتي الا في حالات نفسية نادرة.

فإذا كان المديح هو خلع الصفات الإيجابية والمعاني الكريمة من صدق وعفة وشجاعة وحلم ونسب رفيع... إلخ على شخص الممدوح - فرداً كان أم قبيلة - فإنّ الهجاء هو سلب تلك الصفات الإيجابية وتجريدها من الآخر، في مقابل خلع عددٍ آخر من الصفات السلبية التي تقف على الضدّ من سابقتها (معاني المديح)، فيهجو الشاعر خصمه بالكذب والرذيلة والجبن والطيش والنسب الوضيع وغيرها من الصفات التي تعبّر عن وجوه القبح واليأس وتجسّد ملامح الشر والاختلال. وليس الهجاء على وجه الحقيقة نقيضاً للمدح فحسب بل هو نقيض لكل غرض يكون رهناً بالمشاعر الإيجابية لأننا أو للنحن بما فيه الفخر والثراء، ومن ثمّ ليس لنا أن نرى في الهجاء إلا أنه أدب غنائي يصوّر عاطفة الغضب أو الاحتقار والاستهزاء، وسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق والمذهب.

لم يكن الهجاء - في المجتمع الجاهلي قديماً - أقلّ شأناً من الأغراض الشعرية الأخرى، بل كان - كما كانت - غرضاً شعرياً ذو وظيفة كبيرة ومنزلة عالية لاسيما في الحروب التي دارت رحاها بين القبائل، فحين عدّ العرب الولد والفرس ركيزتين أساسيتين من ركائز الحرب وتقرير نتائجها، لم يغفلوا ذكر العباء الثقيل الملقى على

كاهل الشاعر الهجاء في الحرب اللسانية التي يتناول فيها - صدقاً أو افتراءً - عيوب الخصم، ويبعد عنهم كل رفيع وخير من الخصال، ويفحم شعراءهم المدافعين عنهم بقوافٍ حدادٍ.

أمّا من الناحية الفكرية - الأسطورية - فلنا أن نلتمس مكانة الهجاء وقيّمته العالية من خلال ما كان يشيعه في نفوس الجاهليين من خشية ورهبة وتطيّر دون غيره من الأغراض، يقول الجاحظ: « ويبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدّة السبّ عليهم وتخوفهم أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب ويسبُّ به الأحياء والأموات أنهم إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه الموثيق وربما شدّوا لسانه بنسعة» ولعل السبب الأول والمباشر لهذا الخوف ما ثبت في أذهان العرب قديماً من حقيقة ارتباط الهجاء بالسحر واللعنات، فالشاعر الهجاء عندهم وسيط يطلعه شيطانه على أسرار الآخرين وخفاياهم، ويعينه على نشرها بين الخلق، فالخوف متأتّ من صلته الحميمة بتلك القوى الأثيرية التي تعينه على صبّ اللعنات على المهجو وإيذائه وإبطال ما يدّعيه، وهذا ما دعا كثيراً من الباحثين إلى القول بأنّ أوليّة الهجاء قد انبثقت عن ممارسة وثنية قديمة كان أصحابها يعمدون إلى استنزال نقمة الآلهة ولعناتها على خصومهم، من خلال شعائر وطقوس نلمح امتداد آثارها إلى ظروف إنشاء قصيدة الهجاء في مرحلة متأخرة من العصر الجاهلي.

وعلى الرغم ممّا يشيع في الهجاء من سلبية وابتذال ومعانٍ دنيئة، فإنّ فيه على المستوى البعيد قوة بنائية إيجابية و«لاسيما إذا التفت الشاعر إلى بعض العادات غير اللائقة في المجتمع ومحاربتها باسم هذا الفن حفاظاً على المثل العليا، فكأنّ الهدف غير المباشر هو وضع المهجو أمام عين الجماعة لنبذ الصفات غير المرغوب فيها وإبدالها بأفعال إيجابية». ولعل هذا ما جعل نقادنا القدامى يدعون شاعر الهجاء إلى نقض الصفات أو الفضائل النفسية دون الحسية؛ لأنّ «أبلغ الهجاء ما يكون بسبب الصفات المستحسنة التي تخصّ النفس من اللحم والعقل والعقل وما يجري مجرى ذلك، وليس الهجاء بقبح الوجه وضؤولة الجسم وقصر القامة».

ومن الهجاء قول امرئ القيس:

ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارما
فما قاتلوا عن ربهم وربيبهم ولا اذنوا جارا فيظعن سالما
وما فعلوا فعل العوير بجاره لدى باب هند إذ تجرد قائما

افتتح الشاعر قصيدته بالدعاء السلبي على البراجم -قبائل تميم براجم ويربوع ودارم - الذي ينم عن ثورة الغضب التي تعتريه فضلاً عن الانفعال النفسي الحاد ، فإذا اطمأن إلى إيصال فكرة الدعاء رجع إلى الوقوف على سببه شارحاً للحدث بإيجاز لا يخلو من صور إيحائية ، متوسلاً بالشخصيات التاريخية التي آلمته بفعلها سبيلاً للوقوف على تلك الأحداث ، الأمر الذي أدى إلى صنع وثيقة تاريخية اودعها انفعالاته واضطراباتة النفسية مثلما حاول سحب الفضائل عن قوم ينتمون للعرب ولا يفعلون فعلهم فاذا هم (لا يحمون الجار ولا ينصرونه ، الجبن لعدم دخول الحرب، وخذلان مليكهم ..) .

ونرى النابغة أيضاً بقوله:

إن يك عامر قد قال جهلا فإن مظنة الجهل الشباب
فانك سوف تحلم أو تناهي إذا ماشبت أو شاب الغراب
فكن كأبيك أو كأبي براء توافكك الحكومة والصواب
ولاتذهب بحلمك طافيات من الخيلاء ليس لهن باب

وفي هذه الأبيات اتخذ منهجاً للهجاء بأسلوب بديعي ، إذ أدخله في باب المناقضة وبهذا الترميم او الغموض الفني - الذي يكشف جزءا من المعنى ويخفي أجزاء أخرى لإثارة الفضول والتشويق لدى المتلقي المتأمل ليصل إلى حالة من الدهشة خلد بها الشاعر نصه الشعري .