

دار الكتب www.dar-alkotob.com

دار الكتب www.dar-alkotob.com

سلسلة تعني بترجمة اعمال

المستشرقين الالمان

«3»

محاولة عرض ودراسة

للشعر العربي القديم

تعريب وتقديم

الدكتور

حسن عبد العليم يوسف

أستاذ النقد الأدبي المساعد

بكلية التربية - المريش

جامعة قناة السويس

دار الكتب www.dar-alkotob.com

مقدمة

إن أغلب الدراسات الاستشراقية التي اهتمت بالأدب العربي القديم ظلت حتى عهد قريب تركز عملها على العوامل النفسية التي تكيف ذات المبدع ، وتساهم في إبداع نتاجه الأدبي . وقد حاولت في سلسلة الدراسات التي تعنى بترجمة أعمال المستشرقين الألمان أن أطرح ما يكتب عن الأدب العربي من نظريات وتطبيقات ؛ فقدمت العمل الأول : « ملاحظات على الشعر العربي القديم » المنشور سنة ١٩٩٢م يتضمن في المقالة الأولى : (ملاحظات على شعر الخنساء ومرائيتها) لرودو كاناكس Dr. N. Rhodokanakis ، والمقالة الثانية تحمل عنوان : (ملاحظات على الشعر العربي القديم) لإيفالد فاجنر Ewald Wagner المحقق لديوان أبي نواس ، وقد لازمته طيلة ثلاث سنوات تعلمت منه الكثير واكتسبت خلالها خبرة كبيرة بطرق البحث والتدقيق العلمي المنظم ، وحرصت في العمل الثاني : « الموت والخمر في الشعر

العربي» أن يكون مجال الترجمة - أيضاً - مقصوداً على الفترات القديمة من تاريخنا الأدبي نظراً لأنه يحتل مكان الصدارة في معظم الدراسات النقدية الألمانية وانقسم العمل الثاني إلى مقالتين : الأولى : (ملاحظات على شعر الرثاء العربي القديم) لايجانز جول تسيهر Iganz Goldziher والثانية : (الحمر والموت في الشعر العربي) لبيتر هاين .

ومع تطور النظريات النقدية وتلاحقها ، ومحاولة تطبيقها على الأدب العربي وبخاصة القديم منه ، حاولت في الجزء الثالث من هذه السلسلة التي تهتم بكتابات المستشرقين الألمان ، أن أطرح منهجاً أو مساراً نقدياً جاداً قد تكون له قيمة وخطورة اجرائية . فعلى مدى النصف الأول من ثمانينات هذا القرن اهتمت الدراسات الإستشراقية -وبخاصة عند ايفالد فاجنر وريناته ياكوبى- بالتركيز على مقارنة نماذج عديدة من القصيدة الجاهلية على ضوء نظريات اثروبولوجية محددة .

ففي المقالة الأولى (أفكار عن أحد موضوعات الشعر العربي القديم) يتناول «فاجنر» wagner بمهجية الدارس وموضوعيته إلى درجة لا يرقى إليها الشك في جدية تلك الدراسات وطابعها

الأكاديمي . فالناقد الألماني يشير إلى نظرية طقس العبور ، ونظرية طقس التضحية ، ودرس على ضوء هذا المنهج نماذج متنوعة من مفردات الشعر الجاهلي . وأغلب الظن أن هذه الدراسات التي تهتم بمقاربة الشعر الجاهلي على ضوء نظريات حديثة قد أصبح مسار نهج في الدراسات الاستشراقية على مستوى العالم .

أما المقالة الثانية (محاولة عرض ودراسة للشعر العربي القديم) لبيكر BECKER فهي تمنى في المقام الأول مقاربة نصوص من الشعر الجاهلي وبخاصة في «المفضليات» بعناصر شعرية غربية تعزى إلى الجانب التاريخي تارة ، والأسطوري تارة أخرى . وحاول الناقد الألماني أن يبرز سمات الشعر العربي القديم في ضوء ما أفرزته الدراسات الغربية على اختلاف مناهجها .

وليس هنا مجال الدخول في حوار مع هذا الطرح النظري أو مع التطبيقات التي أجريت على ضوءه ، وإنما غرض المترجم أن يقدم نموذجاً من الأدب الاستشراقي الألماني ، يعتمد في طرحه أن يبرز نقداً للنقد النبوي السابق الذي بينى مساره على أنقاضه . فقبل أن يتقدم بتطبيقاته اللاحقة ، يكشف أولاً في النصف الأول من هذه الدراسة المطروحة لترجمة عن جوانب القصور

والإخفاق فى القراءات البنيوية التى أجريت على نصوص الشعر العرسى القديم . ثم يطرح فى النصف الأخرى منظوره النقدى البديل ، ويدافع عن جدواه .

أما فيما يتعلق بالترجمة ، فقد حاولت - قدر الإمكان الإلتزام بحرفية النص الأسمى ، مع إخضاعه لروح العربية وأساليبها ، والتعديل الوحيد الذى أجرته أنى زحزحت الحواشى الأصلية عن مكانها على الصفحات ، ونقلتها إلى ذيل الدراسة مع المحافظة على أرقامها المتسلسلة كما هى فى الأصل ، وترجمت ما كان منها إحالة إلى مراجع باللغة العربية ، أو تعليقات إيضاحية من المؤلف .

ومن الطبيعى أن تتجه المرحلة الأولى من الإهتمام بهذه الدراسات إلى ترجمتها وطرحها ، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة النقد والتقييم .

وعلى الله قصد السبيل،،،

GRUNDZÜGE

Ewald Wagner

Grundzüge der klassischen arabischen Dichtung

Band I
Die altarabische Dichtung

wb

I WISSENSCHAFTLICHE
VEREINIGUNG
MÜNCHEN

145

(1)

أفكار عن أحد موضوعات
الشعر العربي القديم

الدكتور
إيفالد فاجنر

الجزء الأول

نشر مجلة المستشرقين الألمان - دار مشنات
ألمانيا الغربية سنة ١٩٩٥م

ليس معقولاً ولا ممكناً أن نحاول في إطار مقالة واحدة نقد
البنوية عموماً ؛ فهي مصطلح قد أصبح غامضاً ومتسماً جداً ،
مستوعباً أنواعاً عديدة من الطرق والمناهج التي تمتد في الميادين
الأكاديمية من اللسانيات ، إلى الأنثروبولوجيا بدراساتها للطقس
والأسطورة والأدب الشعبي ، ثم إلى النقد الأدبي . لهذا
حصرت نفسي في نقد تقنيات بنوية محددة كما أجراها عدد
من النقاد في ميدان الشعر الجاهلي . لقد حاولت أن أبين نجاح
تلك التقنيات وإخفاؤها ، وأن اقترح إجراء مناهج أخرى -
بنوية وغير بنوية - قد تقودنا إلى إدراك جمالي وفكري أكثر
تماسكاً في مقاربتنا لهذا الأدب الذي ظل حتى الآن منفلتاً إلى
حد ما .

إن دراسة السيدة م . بيتسن الاستمرارية البنوية في
الشعر التي تنصدي بالتحليل اللساني البنوي لخمسة من
المعلقات لا تكاد تستحق النقاش^(١) . فلكى تكون ذات معنى
ولكى تحظى بالاهتمام الأكاديمي ، فإن مثل تلك التحليلات

للتكرار الصرفى ، وللانحرافات الصوتية ولمعيار النظام العشرى
ينبغى أن تنهض على :

- ١) معرفة بالصرف العربى وعلاقته الحميمة بالمعنى .
- ٢) معرفة بالقيمة الدلالية للحروف ولبعض الأصوات الخاصة كما ناقشها «ابن جنى» فى عمله الكلاسيكى «الخصائص» وكما نوقشت فى أعمال حديثة مثل كتاب التويهى الشعر الجاهلى .
- ٣) معرفة السببة الدلالية للقصيدة ، أى معرفة الأسس النمطية والأسطورية والشعائرية التى تقرر بنية القصيدة وتقرر الدلالات المجازية لأجزائها وعلاقة كل جزء بالآخر .
- ٤) تصور واضح لتقاليد النظم الشفهى كما تناولها «منزو» فى دراسته «النظم الشفهى ..» «وزنلر» فى كتابه التقليد الشفهى ...

وهذا بالذات جانب تسيء فهمه «بيتسن» وتستبعده^(٢) . بعيداً عن مراعاة هذه المعايير فى جملتها ، تكشف «بيتسن» عن معرفة غير ملائمة باللغة العربية وآدابها ، فالعمل الوحيد الذى تنقل منه فى كتابها هو شرح التعليقات السبع للزوزنى . إن تحليلاتها الانطباعية للمعانى ليست أكثر من تلخيص للقصيدة على المستوى

الأكثر سطحية ، وليس في هذه التحليلات شيء من التحليل .
والخلاصة أن عمل «بيتسن» لا يمكن أن يُعد مساهمة أكاديمية في
مقاربة الشعر الجاهلي .

أحق من تلك الدراسة بالنظر النقدي عمل « كمال أبي ديب»
نحو تحليل ينوي للشعر الجاهلي^(٣) من البداية هناك هفوات
منطقية محددة في الهدف المعلن عند كمال أبي ديب حول تطبيقه
طريقة «لفى شتراس» في تحليل الأسطورة كما عرضها في
الأنثروبولوجيا البنيوية^(٤) وفي النية والمطبوع^(٥) على
معلقة لبئد التي أطلق عليها مصطلح القصيدة المفتاح . فلقد
تجاهل وهو يطبق هذه الطريقة عبارة لفي شتراس «إن الأسطورة
هي الجزء من اللغة الذي تصل فيه مقولة المترجم الخائن إلى
أدنى مستويات دلالتها القيمة الفعلية»^(٦) . وانطلاقاً من هذه

(*) انطلقت عبارة «المترجم خائن» - فيما يبدو - من الاحساس بصعوبة ترجمة الشعر
بالذنطات ، إذ إن الشعر يقوم على الإيقاع والتصوير والإحالات الدلالية المتعلقة
بثقافة اللغة الأصلية ، والترجمة تفشل كثيراً في نقل هذه العناصر الشعرية ، ولهذا
فإن ترجمة الشعر يُعد خيانة للنص الأصلي . غير أن هذا الكلام لا ينطبق على
الأسطورة إذ المهم في الأسطورة ليس هو العبارة ، بل القالب الحكائي ، ولهذا من
السهل ترجمة الأسطورة في أية لغة ، ولهذا لا تنطبق عليها مقولة «الترجمة خيانة»
كما تنطبق على الشعر .

النظرة ، ينبغي أن تقع الأسطورة في نهاية الطرف المقابل للشعر على سلم التعابير اللسانية^(٦) . لهذا فإن تطبيق هذه الطريقة على الشعر يتطلب منه بعض المسوغات^(٧) . وبالإضافة إلى هذا ، يختلف لفى شتراوس من البداية في تحليله لأسطورة أوديب عن الدارسين واللغويين الكلاسيكيين كما يظهر في قوله «لن نفسر أسطورة أوديب بالمعنى الحرفي ، بل إننا لن تقدم للمختصين تأويلاً مقبولاً لها»^(٨) . ومع هذا ، يكشف تحليل لفى شتراوس التبسطي تماماً لأسطورة أوديب عن دلالة عميقة ، لم تُلاحظ من قبل ، تجرى في تضاعيف الدائرة الأوديبية - وهي إقرار / إنكار الأصل الداجن للإنسان . ومع أن هذه دلالة مشيرة ، فإنها ليست سوى جانب محدود من الأسطورة ، وكل العناصر التي يجمعها في عناقيد أو حزم تبدو مفتوحة لتأويلات أخرى متعارضة . كذلك ، لم تُؤخذ في الحسبان عناصر أسطورية أساسية عديدة ، مثل تعرض الرضيع أوديب لاخطار الطبيعة) ، ونشأته في الجبال ، وغيرها - وهي عناصر أظهرت ماري ديلاكورت ارتباطها بطقس النشأة (الانتماء) أو تسنم السلطة الذي يشكل أساس الأسطورة^(٩) . عند هذه النقطة ينبغي أن نذكر كذلك الانتقاد الموجه لستراوس من انثربولوجيين آخرين . تلخص ماري

دوغلاس حصيلة تناول التقليص للأسطورة عند لفي شتراوس
فتلاحظ مايلي :

بدلاً من الوصول إلى فهم أكثر عمقاً وسعة ، نحصل على
دهشة ، على معنى جديد تماماً ، وهو إلى ذلك غالباً ما يكون
معنى تافهاً . لقد حُيدت كل المعانى الجلييلة التي كنا من قبل
نتصور أن أسطورة أوديب تفصح عنها - كالفن ، والواجب ،
ومعرفة الذات ؛ وبقينا في حالة من القلق على كيفية بدء
المخلوقات . يبدو أن الأنثروبولوجيين كلما طبقوا تحليلاً بنيوياً
على أسطورة ، فإنهم لا يستخلصون منها معنى مختلفاً وحسب ،
بل وأدنى من معناها الفعلي^(٩) .

إن الحاجة لبعض المسوغات التي تخول تطبيق تقنية لفي
شتراوس في تحليل الأسطورة على الشعر تبدو أكثر إلحاحاً حين
نعلم أن لفي شتراوس نفسه قد حاول بالإشتراك مع رومان
جاكسون إجراء تحليل أدبي بنيوي في مقالة دسمة حول سوناتة
القطط لبودلير^(١٠) . هذا التحليل ينجح إلى حد مشير للإعجاب

(*) فإذا كان لفي شتراوس يؤكد أن الأسطورة تختلف اختلافاً بيناً عن الشعر ، فإن الناقد
هنا يرى أنه ليس لأبي ديب الحق في تطبيق تقنية الأسطورة على الشعر إلا بعد
عرض المسوغات .

فى اكتناه ثروة دلالية وافرة من القصيدة ، ودقتها ، وكمالها ، ومداهها الهائل فى المضمون^(١١) . وتستمر فى القول : «هذا النوع من التحليل ليس الغرض منه إنتاج جملة مكثفة حول معنى القصيدة ، فهو ليس تحليلاً بسيطاً أو تفليصياً بأية حال»^(١٢) . أود أن ألاحظ فى حقيقة الأمر أن مقالة القطط لا تستمد نجاحها من الجوانب البيوية فى القراءة بقدر ما تستمد من كونها تأويلاً نصياً فى نطاق التقليد الأدبى الفرنسى . وكذلك ، لا تكمن قوة القصيدة فى سلسلة الأضداد بقدر ما تكمن من التحول الاستعارى لذلك الحيوان من قطة أليفة بسيطة إلى (أبى) هول صامت أبدي مشحون بالأسرار .

حين نأتى بعد ذلك إلى الشعر الجاهلى ، نجد من الطريف أنه يقع بين الطرفين اللذين عالجتهما لفي شتراوس فى تحليله للأسطورة . الطرف الأول ، وهو الدورة الأوديبية ، كان قد فُسر لنا وأثرى بمناهج عديدة تمتد من فقه اللغة ، إلى فرويد ، ومثل تلك الدراسات التحليلية المقارنة المقامة على قاعدة عريضة مثل Oedipe لمارى ديبلكورت ؛ ولا يضيف تحليل لفي شتراوس لما سبق سوى بعد واحد فقط . وفى الطرف الآخر الأساطير الهندية الأمريكية التى تكاد تكون أجنبية تماماً على ثقافتنا مثل أسطورة

أصل (قبيلة) زوني وأسطورة الخلوص أو الظهور^(١٣) . في الحالة الأولى ، نستطيع أن نقيس أية قراءات جديدة ونزنها مقابل كمية هائلة من المواد التفسيرية السابقة ؛ وفي الحالة الثانية ، نميل إلى شكر كل من بوسعه أن يفرض أبسط أنواع الأنظمة المنهجية على هذه الأساطير المشتتة في أذواقنا الغربية . بين هذين الطرفين يقع الأدب العربي الذي ليس مألوفاً لدينا تماماً أو مدروساً بدقة من كل جوانبه كتقليدنا الأدبي الغربي ، ولا هو بغريب تماماً أو متعدد الأشكال كالأساطير الهندية . وبهذا نفتقد الحذق الذي يجعلنا نتحدى السابق ونُدخل تفسيرات جديدة ، كما نفتقد البراعة الخادعة التي تجعلنا نقبله دون نقد .

حين نلتفت الآن إلى تحليل كمال أبي ديب ، فإننا نعرف ماذا نتوقع . يتضح من البداية أنه ، وهو يقتضى لفي شتراوس ، يقحم بشكل تعسفي جدلية مسبقة . يقول لفي شتراوس إن «الفكر الأسطوري ينشأ من الوعي بالأضداد في اتجاه الحل»^(١٤) ، وهو ما عبرت عنه ماري دوغلاس بقولها : « حين يقول لفي شتراوس إن الفكر الأسطوري يتبع منطقاً خاصاً به ، فإنه يعني المنطق الهيجلسي القائم على الأطروحة ، ونقيضها ، ومركبها

المزجى ، وهو منطوق يتحرك دوماً فى دورات معقدة تشمل الأضداد والأطراف الحدية فى الفكر»^(١٥) .

ليس غريباً إذاً أن يبدأ أبو ديب تحليله لمعلقة ليبدأ بتشمم الأضداد الى يجد عليها أمثلة كثيرة ، حقيقية ووهمية معاً . وسرعان ما يسقط فى الهفوة التى حذر منها نقاد لفى شتراوس ، وهى أن «مجرد الاختلاف يستحق أن يُصنع منه تضاداً ، بحيث يمكن أن يُفرض التضاد على أية مادة قولية من قبل المحلل»^(١٦) .

الأم والطفل ، على سبيل المثال ، ليسا ضدّين بالضرورة ، ولا الظبي والنعام كذلك . فى حماسه لإقامة الأضداد يتنحى التحليل والفهم لكى يفسح الطريق للجداول أو القوائم ، وفى النهاية يخطئ أبو ديب الهدف تماماً . إن الثنائيات التى يرصدها مثل محل / مقام ، حلال / حرام ، سارية / غاد ، جود / رهام ، تشكل فى الواقع تضاداً من بعض النواحي ، ولكنها لا تخلق تناقضاً . بل إن الشاعر حين يربط طرفى دورات طبيعية متعددة بالنسق الشعرى فى نهاية كل بيت فإنما يفسح بهذا عن الكلية ، والتمام ، واكتمال دورات طبيعية تتعاقب باستمرار .

يتضح أيضاً من البداية أن التحليل البنيوى لا ضمان فيه لفهم

صور الشاعر . على سبيل المثال ، يخطيء أبو ديب في تفسيره
لمدافع المياه التي عرتها السيول في البيت الثاني ، فهي لا تعني أن
هذه المدافع قد عفت وامحت آثارها ، بل العكس ، وذلك أن
الرياح العاصفة تنقش هذه المجارى وتحفرها حفراً عميقاً حتى تبدو
بالفعل مثل الكتابة المحفوظة على الصخر^(*) . ليس ثمة ما يدعو
إلى ذلك التجريد المفرط الذي يجعل الصورة مستعصية على الفهم
في قوله : «ما تقدمه هذه الصورة إنما هو مفارقة أساسية حيث
توصف أو تُضاهى عملية سلبية من خلال أخرى إيجابية ، وكلتاهما
عمليتان لحركة الزمن»^(١٨) . إنها مجرد صورة ، وهي إلى ذلك
صورة جميلة تشخص الريح باعتبارها حافظة لبقايا الدار من خلال
حفرها قنوات المياه وبهذا تترك في المكان علامات لكي يقرأها
الشاعر الذي كانت صاحبه ذات يوم تقطن هناك ، تماماً كما يمكن

(*) المدافع ليست - فيما أحسب - هي مجارى السيول ، بل هي التلاع المدفوعة بين
الأودية والمسائل . وهي مواقع الديار لأنها تدفع وصول السيول إليها ، فالشاعر
بساطة يقول إن هذه الديار الدائرية قد نزلت عليها الأمطار فمرت بها وكشفت رسومها
حتى بدت هذه الرسوم شاخصة شخوص الحط على الصخر . إن الأمطار والسيول
لا تحفر خطوطاً وقنوات تشبه الكتابة ، بل تكشف عن رسوم قديمة فتجعلها تبدو مثل
الكتابة . هذه هي الصورة التقليدية للرسوم ، وليد لا يختلف عن بقية الجاهلين فيها
فما يقوله الناقد هنا بعيد عن واقع الصورة .

أن يُقرأ النقش على الصخر . توحى الصورة باستعارة مجارى المياه المحفورة فى الرمال لشاهد القبر أو لنقوش أطلال المدن المهجورة على طريق القوافل وفوق ذلك - وهذا أمر يخطئه أبو ديب ، فإن هذه الصورة استعارة حول تصور الشاعر للزمن : فكلمة عفت الدار وأصبحت دائرة كانت استجابة الشاعر حية ومشحونة : غير أنه لم يكن يوسع أبى ديب فى كل أشجاره البنيوية رؤية هذه الغاية التصويرية .

ما يصنعه أبو ديب فى تحليله كله أنه فى النهاية يختزل القزح الشعرى فى المقطع الافتتاحى (١ - ١١) إلى أبيض وأسود . فهو ينتهى إلى القول : «تتخلل وحدة الأطلال كلها ثنائيات جوهرية : الجفاف والقحل مقابل الرطوبة والحصب، السكون مقابل الحركة، الصمت مقابل الضجيج ، الظلام مقابل النور ، التنظية مقابل التعمية . هذه الأضداد ملمح أساسى ليس فى القصيدة المفتاح وحسب ، بل فى الشعر الجاهلى كله»^(١٩) . هذا الكلام ، إن دل على شيء إطلاقاً ، فإنما يدل على القليل جداً . لانجد هنا شيئاً من الدلالة الرمزية ، والنمطية الأولية ، والمجازية للمقطع . بل ينبغى أن نقول إن القصيدة تستهل بصورة الدار العاقية

التي كانت قد أخليت بسبب ضرورة الهجرة الموسمية في الفصل الجاف . مع هذا العفاء تحتفظ المجارى الجافة المحفورة بفعل الرياح والسيول برسالة للشاعر عليه أن يقرأها . لقد عادت الدورة الفصلية بكاملها - شهورها الحلال والحرام ، فصولها الممطرة والجافة ، كما عادت الدورة اليومية لحجج عديدة خلت . يجسد البيت الرابع مجيء أمطار الربيع وممها نبات الأيهقان والظباء والنعام وهى تربي أولادها وتدفع بهم إلى جانبها . هذا المشهد مهم في دلالته التصويرية ، فهو أولاً يتضمن الإيحاء بأن تدمير الحياة وبعثها من جديد مع التحول الموسمي لدورة الفصول أمر لا مفر منه ، وهذه هى دلالة الصورة التى تستهل بها القصيدة . هذا المشهد بدوره يشكل إضاءة على خاتمة القصيدة ، إذ هناك بالمصطلح النفسى نوع من التعويض أو التامى - بمعنى أن علاقة الشاعر (بنوار) التى آلت إلى القحل والرحيل والقطيعة تحقق إنجازاً غير مباشر فى خصوبة الظباء ويسقر الوحش وتوالدهما . تبدو هذه الرابطة المجازية أكثر وضوحاً حين نعلم أن هذين الحيوانين يستخدمان تقليداً فى وصف الصاحبة ونساء القبيلة عموماً ، كما يحدث بالفعل فى البيت الرابع عشر من مشهد الظمائن فى هذه القصيدة . فى البيت الثامن يعود الشاعر إلى

صورة الخط أو الكتابة ، فالسيول وهى تغسل الطلول إنما تحك الرسوم أو العلاقات وتجلوها بصورة أعمق ؛ إن عودة الدورة السنوية ، مثل ترجيع الواشم حين يذر الوشم فى حركة دائرية ، إنما تخلق انطباعاً عميقاً وتجعل الذاكرة المدونة أو علامة الزمن الماضى دائماً أكثر رسوخاً وأكثر شخصاً مع كل دورة تتكرر (البيت ١١) . على هذا النحو ، يأخذ البيت العاشر معنى ساخراً لم يلاحظ أبو ديب ولا غيره من النقاد فيما يبدو . ما جدوى مساءلة الصخور الصماء الخوالد ؟ هذا هو لغز أبى الهول فى الأدب العربى القديم . والإجابة على هذا اللغز تبدو من خلال التساؤل التالى : ما هى الرسالة التى تبدو ناصعة للعيان كلما عفت الدار المتهدمة ؟ إنها فناء الإنسان ذاته . بهذا ينكشف المعنى الحقيقى فى الأبيات ٢ ، ٨ ، ١١ - وفى وحدة الاطلاع بكاملها فى الواقع . فى صورة الهجرة والعدم والبلى يدرك الشاعر بوضوح أكثر من كل سنة عمر موته الذى لا مفر منه .

فى البحث عن الأضداد والوسائط ، تُهمل مثل هذه الدلالات الدقيقة والملابس والاستعارات ويطفحها النظر من أجل خطاطات وجداول اختزالية تقليصية . لا ينكشف معنى

القصيدة من خلال سلسلة الثنائيات الضدية (الجدلية) ، كما يصرح أبو ديب^(٢٠) ، بل يُختزل في قوائم وجداول عقيمة تحول دون نحو الدلالة الأساسية والمجازية الحصبة في مخيلة القارىء وذهنه .

إن محاولة أبى ديب ترتيب عناصر القصيدة فى شبكة من العلاقات تبدو غامضة وغير حاسمة . فلم يكن باستطاعته أن ينجز شبكة متماسكة ومقنعة كتلك التى استخلصها لفى شتراوس من أسطورة أوديب ؛ بخلاف هذا ، نرى شبكاته تفتقد التماسك ونقاشه ينقصه الترابط والانسجام . بعد ثلاث صفحات من الجداول ، يبدو أنه يناقض نفسه فى النهاية : فبعد أن يقيم نقاشه على دعوى أن بنية القصيدة وحركتها تعتمدان على الثنائيات الضدية ، نجده يقول :

تكتشف الدوائر مباشرة ملمحاً بنيوياً أساسياً من ملامح القصيدة : هو الغياب شبه الكلى للذوات من الشرائح المحايدة ، والندرة النسبية للذوات الإيجابية بشكل مطلق أو السلبية بشكل مطلق أو السلبية بشكل مطلق . تعكس النقطة الأولى رؤيا الشاعر الأساسية للوجود باعتباره مكوناً من ثنائيات ضدية

ومفارقات . أما النقطة الثانية ، فإنها تؤكد ذلك ، إلا أنها تؤكد بصورة أكثر حدة وكثافة ، فهي تجلو كون الشاعر يعاين كل الذوات تقريباً على أنها تملك طبيعة ضدية ، إذ إنها إيجابية وسلبية في الوقت نفسه (٢١) (*) .

يبدو أبو ديب مدركاً للرابطة المجازية بين الشاعر وبين الحمر الوحشية والبقر الوحشى الذى يُقدم على شكل تشبيهات لثاقه الشاعر فى قسم الرحيل ، ولكنه لم يدرك وظيفة هذه التشبيهات فى الحركة المتنامية للقصيد . ينبغى أن نلاحظ أولاً الطريقة غير المباشرة التى يصف الشاعر بها نفسه من خلال هذه التشبيهات . فهو أولاً يذكر ناقته ، ثم يشبهها بأتان ملمع (حامل) : وبهذا يكون كلما ابتعد عن نفسه منطقياً اقترب منها أكثر على المستوى النفسى . أما أن هذا القانسون من الانزلاق الاستطرادى قد ظل قائماً لمدة طويلة بعد ذلك ، فهو أمر يشهد عليه انتقاد ابن رشيح

(*) كتب أبو ديب عدداً من المقالات عن نصوص الشعر الجاهلى أهمها واحدة حول معلقة ليد سماها «القصيد المفتاح» وأخرى حول معلقة امرئ القيس بعنوان : «قصيد الشبق» وقد نشرت هذه المقالات أولاً باللغة الإنجليزية فى بعض الدوريات المتخصصة . ولكنه قام لاحقاً بنقل هذه المقالات إلى العربية وأضاف إليها وجمعها فى كتاب سماه «الرؤى المغنمة» ، وهو يحمل مشروعه النيسوى لقرائة الشعر الجاهلى . والنص العربى هنا منقول من كتابه هذا ، ص ٨٧ .

ليبت كثير : « وددتُ وبيت الله أنك بكرهٌ ؛ وأنى هجانُ مُصعبُ
ثم نهربُ » وبيت الفرزدق : « ألا ليتنا كنا بحيرين . . . » (٢٣) .
على هذا النحو ، فإن نسق الهجرة الموسمية لحمر الوحش
(كونها تجتزئ عن الماء بأعشاب المرتفعات في الفصل المطير ثم
تُرغم على النزول إلى الماء في الفصل الجاف) يوازى نسق هجرة
القبيلة . والاكثر دلالة على الحركة المتنامية للقصيد أن ينتهي
مشهد الشور والأتان بوصلهما إلى الماء وخوضهما في غمرة
الغدير . إن هذا المشهد ، مع حمل الأتان ، يولد صورة لتأعب
الرحيل التي تنتهي بالحياة والحصب والتناسل ، وهذا يشكل
إضاءة على نهاية المطاف للشاعر في رحلته وفي قصيدته معاً .
بالمثل ، تتغلب البقرة التي قُتل فريرها وافتترسته الذئب على أساها
ويأسها وتؤكد إرادة الحياة فيها بقتلها كلاب الصيادين . هذا
الانتصار الحاسم يحدث نقطة تحول في النغمة العاطفية للقصيد :
صور الرحيل والقنوط تتراجع لكي تفسح الطريق أمام الفخر
وتأكيد الذات ؛ الناقة التي هي رمز التعب والمعاناة المضيئة
تتراجع أيضاً لكي توازن في الكفة الأخرى بالفرس - وهو الرمز
الطليعى للفروسية الرجولية كما توحى الصورة في البيت ٦٦

الذى يقول فيه : «أسهلتُ وانتصبتُ كجذعٍ منيفة جرادَةٌ
تُحصِرُ دونَهَا جُرامَهَا» .

هذا الرمز للفحولة والقوة والفتح يأتي بعد ذلك ليفتح
الطريق للفخر القبلى . ولا يعلق أبو ديب على هذا القسم إلا
بصورة مقتضبة تماماً ، وهو حينئذ يخطيء ما أعده المعنى الأساسى
وأهميته فى بناء القصيدة . فى هذا القسم نصل إلى نهاية الطرف
الأخر فى الدورة الموسمية . تستهل القصيدة هناك برحيل
القبيلة ، فى حين تتلاقى فى هذا القسم جموع القبيلة (البيت
٧٨) . هكذا تكتمل الدورة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن
اعتزاز ليبد بإعداد قبيلته قدور الطعام المكلفة باللحم للجياح فى
الشتاء ويستنها الراسخة وبشرفها وجودها الدائم يوحى لنا بأن
القبيلة قد تغلبت على التعاقب الدورى بين الوفرة والمجاعة ،
وبين الرحيل والاستقرار . يتجسد هذا المعنى فى صورة عديدة
أكثرها إثارة فى البيت ٧٥ (الذى لم تكن ترجمة آربري ولا كمال
أبى ديب له دقيقة تماماً) ، فهو ينبغى أن يكون هكذا : تبالة ذات
الأودية المخصبة الخضراء . بالنسبة للضيف والجار الغريب تكون
قبيلته مثل وادى تبالة المخصب . وفى البيت ٨٥ : حين تكون
المجاعة الشتوية أطول أقسى على المعدمين فإن قبيلة الشاعر تكون

لهم كما كانت فى كل الأحوال ربيعاً دائماً . ومرة أخرى فإن البيت الرفيع السمك فى البيت ٨٥ يوحى بالسكن المستقر فى مقابل الهجرة الموسمية ، مع أن هذه الدلالة يمكن أن تؤخذ على سبيل المجاز ، وليست حرفية .

هكذا ، وفقاً للقراءة التى اقترحتها هنا ، يمكن أن تعمل القصيدة بالفعل ، كما يدعى شتراوس أن الأسطورة تعمل ، لكى تحل تناقضاً جوهرياً فى المجتمع - وهو سيطرته على الدورات الطبيعية لتعاقب الجفاف والمطر ، العوز والوفرة ، الهجرة والإستقرار - من خلال مؤسسة القبيلة التى تنتج سنتها رخاءً دائماً وريعاً أبدياً .

لقد تجاوز أبو ديب ، الذى أثقلته شبكاته وجداوله ، هذا التضاد الجوهري بين تقلب الدورة الطبيعية وثبات سنة القبيلة وتركيبها ، وهو ما يشكل الأساس للتصوير والحركة فى القصيدة . وتأتى نتائج أبى ديب مسخية تماماً فى الموضع الذى كنا فيه نقدر أن يمكن أن يكون التحليل البنيوى أكثر قدرة على الكشف ، وهو المقارنة بين معلقة ليلى ومرثية أبى ذؤيب فى أبنائه . أول خطأ يقع فيه أبو ديب هو استعمال جدداول لشبكة العلاقات من

أجل الكشف عن الفروق الحاسمة فى رؤية كل منهما للواقع ،
للتضاد الجوهرى حياة / موت^(٢٣) . هذا مع أننا هنا نتعامل فى
الواقع مع نمطين مختلفين من فن القصيدة هما الرثاء والفخر ،
ولكل منهما وظيفة مختلفة - كون الأول يتعلق بالموت والثانى
بالحياة أمر واضح فى حد ذاته . لقد كان التقاد العرب القدماء
مدركين تماماً للوظيفة فى قصيدة الفخر - التى هى الحفاظ على
سنة القبيلة وإذاعة قيمها وموروثاتها^(٢٤) .

أما المراثية فوظيفتها إنما هى نعى أولئك الرجال الذين كانوا لو
عاشوا سيقومون بهذه الأمور القبليّة خير قيام . إن العملية
النفسية والتصويرية الأكثر وضوحاً بالنسبة لشاعر ينظم مراثية فى
أبنائه الخمسة ، الذين قيل إنهم كلهم ماتوا بالطاعون فى السنة
نفسها^(٢٥) ، ينبغى أن تكون إضاءة الموت واليأس فى العالم أو فى
عالم الشعر من حوله . ولا يسىء أبو ديب قراءة جداوله
وحسب ، بل إننا نجد بداخله أخطاء حاسمة فى تأويل الصور .
على سبيل المثال ، يرى أبو ديب فى حمل الأتان اعتلالاً وعلامة
ضعف فى معلقة لبّيد ، فى حين يرى فى خفة الأتان وخلوها من
الحمل فى مراثية ذؤيب علامة صحة وعافية . مصدر هذا الخطأ

واضح ، وذلك أن الوصف التقليدى للناقة المثالية للرحيل هو كونها غير حامل ؛ فمن الواضح أن الناقة العشاء لن تستطيع تحمل الرحلة الشاقة التي تنهك حتى الناقة غير الحامل وتجعلها نضواً لدرجة أنها أحياناً يجب أن تنحر . بيد أنه من الواضح جداً في سياق هاتين القصيدتين أن حمل الأتان الوحشية في معلقة ليبد رمز حياة وخصوبة يوحي لكل من يريد أن يصغى ، بنهاية المطاف في رحلة الحمر الوحشية بوصولها إلى الماء المانح للحياة ويوصول الشاعر إلى القبيلة الكافلة لحياته . وبالإضافة إلى هذا ، يعكس فشل الحمر الوحشية في أن تلقح وتنتج حتى تنقرض في النهاية (في المراثية) فشل الشاعر نفسه من جهة دورة الأبرى في التوالد والحفاظ على النسل ومساواة انقراض سلالة بموته هو . هكذا نرى أن شبكة العلاقات عند أبي ديب لا تكشف إلا القليل عدا الخطأ في بعض عناصر القصيدة .

علاوة على ما تقدم ، لم يكن أبو ديب مصيباً في استنتاجه أن الفكرة في مراثية أبي ذؤيب هي أن الموت أمر كلى وشمولى^(٢٦) . ولو كان كذلك ، فإن موت أبنائه سيصبح أمراً لا مفر منه ولن يكون حالة استثنائية تستحق الرثاء . ليست حقيقة

الموت هي ما يشكو منه الشاعر ، بل اختياره الإعتباطى الجائر
لضحاياه وقلبه العنيف للدورة الطبيعية . لماذا يحيا هو ويموت
أبناؤه ؟ لماذا لم تنفع التمايم التى علقها فى رقابهم ؟ يختار أبو
ذؤيب صورة سهام الميسر بجلاء اعتباطية الموت : كلها تبدو
متساوية ، ومع هذا يفوز بعضها وبعضها يخسر . وتجلو الصورة
النهائية فى القصيدة هذا المعنى بشكل جميل أسر : فى هذه
الصورة نرى فارسين مدججين بالسلاح ، متعادلين فى القوة
يتقدمان للقتال ، كلاهما فرسا رهان من أصل كريم ، وكل واحد
منهما ، لو قدرت له الحياة ، كان سيحيا حياة فاضلة وشريفة ،
ومع هذا ينقلب أحدهما متصراً والآخر مقتولاً .

يخلص أبو ديب إلى القول بأن أجزاء القصيدة تسهم كلها فى
خلق بنية دالة وموحدة تماماً^(٢٧) . وهذا من الصعب أن يكون
كشفاً جديداً ، بل إنه تكرر للطرح الأساسى فى رومانسيات
القرن التاسع عشر حول «الوحدة العضوية» عند كولردج . غير أن
أبا ديب لم يدرك ما هى بالضبط البنية الدالة لهاتين القصيدتين ،
ولا كيف تسهم الأجزاء فيها بالفعل . هذا التصور للبنية الدالة ،
على أية حال ، كان الجاحظ قد لمحّه من قبل فى كتاب الحيوان^(٢٨)
حين لاحظ أن الثور الوحشى فى قصيدة الفخر دائماً ينقلب

متصراً على الصياد ، فى حين أن هذا الثور يقتل فى المرثية . ما يبقى بكل بساطة هو أن توسع هذه الملاحظة لتشمل عملية التصوير فى القصيدة كلها .

أما استنتاج أبى ديب الحتامى ، الذى يتصدى لشرح حركة القصيدة بوصفها تحقق توسطاً بين متناقضات : الطبيعة فى مقابل القبيلة ، الحياة فى مقابل الموت فإنه^(٢٩) ، كما سنرى فيما بعد ، ليس استنتاجاً خاطئاً بقدر ما هو تافه وغير مشر . إن المرء ليشك أن هذا الاستنتاج قد أقحم على القصيدة أكثر مما هو مستمد من صورها . هذه المحصلة الاستنتاجية لم تضاف بعداً جديداً كما فعل لفى شتراوس فى أسطورة أوديب ، ولم تحل لنزاً كما فى تحليله (شتراوس) لاسطورة أصل زونى الهندية ، ولا كشفت عن دوائر دلالية وإيحائية دقيقة ومتسعة دوماً كما فى تحليل شتراوس لقصيدة «القطط» .

لنعود الآن إلى أبى ديب فى مقالته الثانية «قصيدة الشبق» حول معلقة امرئ القيس^(٣٠) . يصدم المرء هنا للوهلة الأولى التطبيق الممل للطريقة نفسها مرة أخرى ، وهى إقامة الشنايات والأضداد التى لا تبدو فى الغالب دقيقة ولا مقنعة تماماً . كيف

يكون الدخول وحومل ضدان ؟ كل ما نعرفه أنهما ببساطة موضعان مختلفان . لا يدل كلام أبي ديب على وعى بالأسس الاشتقاقية التي قد تطرح هذه الثنائية بوصفها تشكل تضاداً بين مذكر ومؤنث . يصرح بالمثل أن ثنائية حبيب / منزل تشكل تضاداً إذ أن أولهما حي والثاني جماد^(٣١) . وهذا كلام فارغ الدلالة وليس مقنعاً أيضاً .

ولا تبرز حساسية أبي ديب الأدبية وقدرته على الإدراك والتذوق إلا حين يتخلى ، لبعض الوقت ، عن تقنياته الميكانيكية ، وذلك في مثل قوله :

إن الحياة تظهر لمحا ملتبسا أكثر من كوتها شيئاً يُسمح له بالانبثاق من داخل وحدة الاطلال . أما الدلالات الضمنية للجمال والحيوية والطرارة في أسمى المكان (توضيح والمقراء) وفي الأثار الدالة على حياة الحيوان (بعر) ، فتخلق إحساساً بالحياة . ولكن القصيدة مسكونة بلحظة تفهقر لقوى الحياة تجعل من الفعل المشحون بالمشاعر (نسجتها) شيئاً عظيم الأهمية . إن ذكر هذا الفعل ليس شيئاً تعسفياً أو غير ضروري ، بل هو صورة لنوعين من الرياح التي تمثل قوى متعارضة ، ناسجة الاطلال ،

فتشى بإحساس الجمال والرشاقة ، ولكنها تقدم كذلك إحدى النهايات التي تنساب في تيار الأسى الذي يصوره الشاعر في بيت المطلع ، مولدة عن طريق التفاعل فيما بينها حالة مركبة للوجود . إننا نجد ، في جانب ، إحياء للطبيعة وثباتاً للإحساس بالحياة في وسط الموت ؛ ونجد في الجانب الآخر قوة تشير أحزان الشاعر وآلامه المبرحة وتضاعفها^(٣٢) .

إن المرء ليرتضى مع ذلك لو أن أبا ديب قد لاحظ أن الشاعر يكشف عن شيء من طبيعة الشعر حين يصف قوة طبيعية مدمرة (تعفية الرياح للدار) من خلال نشاط إنساني خلاق «النسيج» (إذ تستخدم لفظة نسيج عموماً استخداماً مجازياً لنظم الشعر أيضاً) . فحين تكون الدار العامرة بأهلها هي الشيء الجوهرى في الحياة الواقعية وتكون الأطلال مجرد خراب وعفاء ، فإن العكس هو الصحيح بالنسبة للشاعر : لا يمكن أن تبدأ القصيدة حتى تكون الرياح قد نسجت الدار وحولتها إلى أطلال بالية - هي موطن الشعر والشاعر . من الواضح ، على أية حال ، أن الشاعر بلمس ظلالاً ودلالات مجازية أكثر دقة وتعقيداً من مجرد التضاد ، ولذا يكون الناقد باختياره لهذا النوع من التحليل البنيوي كمن يتناول آلة غليظة ليعملها في مادة رقيقة جداً . ولا تبدأ

شفافية القصيدة في البروز إلا حين يلقى هذه الآلة جانباً ويلتفت إلى ذهنيته الحادة المصقولة .

على هذا النحو (من الخلق) يُصدر أبو ديب تقيماً صحيحاً لدلالة نحر الشاعر ناقته للمعذاري في دارة جلجل :

يصور الجمل على أنه القربان الذي يُقدم على مذبح اللذة الحسية : ماذا يمكن أن يصور الحدة الحسية البدائية أكثر من دم حيوان مهرق وصورة المعذاري يتفجرون بالحياة وهن يحتفلن ويتضحكن ويتراهن على اللحم^(٣٣) .

ومع هذا لم يكن دقيقاً تماماً ، لأن المشهد - كما سنقترح فيما بعد - ليس صورة للشيق البدائي بقدر ما هو صورة لحسية طفولية غير ناضجة .

وفي حالات أخرى يخطيء أبو ديب ، في غمرة حماسة لتجريد الصورة الشعرية في قالب تحليلي ، فهم روابط وعلاقات مجازية واضحة . فهو يصرح على سبيل المثال :

يحدد أول نسق للصورة تعارضاً جذرياً يوجد في ثقافة الإنسان هو الجفاف / الطراوة ، وسوف أسمى هذا التعارض «احساس الطراوة» . وتتميز وحدة الاطلاق ، كما أوضحنا في

جدول (١) بغياب الماء والأنسياب المذهل للدموع ، ولا يبدو أن ظهور هذين الملمحين يحدث بمحض الصدفة ، إذ إن إحدى الخصائص البنوية للقصيدية هي أن وجود شكل واحد من أشكال الطراوة يؤدي إلى اختفاء الشكل الآخر من الوحدة نفسها ولا يظهر الماء في القصيدة إلا في الوحدات التكوينية التي توجد فيها مظاهر حسية أو تحقق جنسي أو حيوية وحيثما يظهر المطر تتميز الوحدة بغياب الدموع ، قلما إذا يلغى الدموع^(٣٢) .

بل ينبغي أن نقول إن الماء العذب والمطر في الصورة الشعرية العربية التقليدية مرتبطان بالخصب والنماء والحياة والحب . من هنا جاء استسقاء الشاعر ودعاؤه بتزول المطر على الأطلال والديار - لعلها تحيا من جديد ويحيا معها حبه أيضاً ، ومن هنا أيضاً جاء الوصل التقليدي لريق المحبوبة بالماء العذب البارد . إن هذا بدوره يساعد علي فهم مشهد العاصفة في نهاية معلقة امرئ القيس . فالعاصفة - رغم عنفها المدمر ، تأتي لكي توازن قحل الأطلال وجفافها ، وهي تعمل - بالنظر في علاقتها بالبناء التقليدي للقصيدية الجاهلية - بوصفها شكلاً مكثفاً ومزحزحاً عن محله للمطر الذي يستحضره الشاعر عادة في وحدة الأطلال . هكذا حين يأتي نزول الأمطار على الأطلال عند ليبد في مكانه المعتاد

من قسم النسيب بحيث تتم الدورة الكاملة من الجفاف إلى الخصب في مكان واحد ، فإن أمراً القيس قد فصل بين نصفي الدورة وكثفهما كنوع من التعويض عن هذا الفصل . أما بالنسبة للدموع ، فإن الصورة الشعرية العربية تربطها ، كما نفعل نحن ، بالماء المالح الأجاج الذي يدل على القحل والمقم : يذرف الشاعر العاشق الدموع على حب ضائع وخصوبة (جنسية) لم تتحقق . وهنا بوسع الاستعمال الشعري في الفترة العباسية أن يتيرنا فيما يتعلق بتعرف الملامح المجازية التقليدية المتضمنة هنا . يقول أبو تمام :

كانت مجاورة الطلول وأهلها .: يوماً عذاب الورد فهي بحار^(٣٥)
من هنا جاءت غزارة الدموع في وحدة الأطلال من معلقة امرئ القيس . إنها تكثف على المستوى الحرفي الخواء الروحي للشاعر ، والعلاقة المنصرمة مع صاحبه ، والهجرة عن موطن الحب ؛ كما تجسد على المستوى المجازي الخواء الفيزيائي للأطلال ومحلها وعدم خصوبتها . السبب في عدم وجود الماء (في الأطلال) هو ببساطة لأن ماء المطر أو الماء العذب والماء المالح أو الدموع تشكل أصداداً متعارضة - الخصوبة والقحل ، الفرح

والأسى . بالإضافة إلى هذا ، فإن جانب الخصوبة في الصورة وفي الدورة الطبيعية ، في هذه القصيدة - كما أشير من قبل - قد زحزح إلى نهاية القصيدة .

هذا التصرف في البناء التقليدي للقصيدة من قبل امرئ القيس هو أساس الحدة العاطفية التي يدعى أبو ديب أنها السمة المميزة لهذه القصيدة . ومع ذلك ، فإن هذه الزحزحة البسيطة لأشد العناصر البنيوية رسوخاً وما يصاحبها من دلالة مجازية هي بالضبط ما يخطيء أبو ديب ملاحظته في كل تحليله البنيوي .

أود أن أقترح هنا أنه بوسعنا ، من خلال تحليلنا لعملية الزحزحة والتصرف في عناصر عديدة من القصيدة القديمة ، أن نكتسب منظوراً أوسع للروابط المجازية والنمطية . على هذا الأساس ، مثلاً ، نرى لييد يذكر أمطار الربيع بوصفها تخلق خصباً وحياة جديدة في الأطلال ، ثم يأتي ليشبه قبيلته بربيع دانم في وحدة الفخر . هذه الحقيقة تكشف عن الرابطة المجازية التي تسمح لامرئ القيس بأن يُحل العاصفة محل الفخر - وهذا عدول عن بنية القصيدة التقليدية تركه أبو ديب بدون تفسير . حسب هذا المنظور ، يصبح من الواضح أن مشهد لمع البرق وعنفوان

العاصفة المدمرة مع جلبها للخصب والحياة الجديدة ، تشكل ،
مهما كانت مكونة من عناصر نمطية مألوفة ، بديلاً مجازياً من
عنقوان الرجل في القتال والصيد ، ومن خصوبته وأبوته لجيل
جديد وتربيته ، ومد يد العطاء والنعمة للمعوزين - بمعنى أننا
نرى في مشاهد العاصفة بدائل عن العناصر الأساسية في الفخر
القبلي التقليدي . بعد هذا كله ، وبعد احتفال امرئ القيس
الرائع بالذكرى في أكثر أشكالها نمطية ، يظل أبو ديب يدور في
الظلام ، فهو يقول :

ولكن القصيد لا تحقق أي توسط على المستوى الذي يُعد
أكثر هذه المستويات جوهرية ، ويتمثل في عجز الإنسان وعدم
قدرته على خلق الخصب . ولهذا لا يتج عن شبكة العلاقات في
القصيد نسل ، وإنما يسودها الجذب وتفشل محاولة سلب القوة
الشرطانية التي تملكها الطبيعة بوصفها الباعث الوحيد للخصب
الذي يمكن أن يحدث توازناً مع تلك القوى المدمرة والمفضية إلى
الدمار . ويبدو أن القصيد تلمح إلى أن القوى السالبة هي الشيء
الوحيد الذي يتحقق في واقع الأمر^(٣٦) .

لقد غابت عن ذهنه أبسط أساسيات المعادلة التصويرية التي

تساوى العاصفة الشديدة بالطاقة الجنسية(*) .

ينبغي أن يكون واضحاً عند هذا الحد أن الصلة بين موضوعات القصيدة الجاهلية وصورها وبنائها تتم من خلال روابط مجازية متشابكة تعمل فى مستويات عديدة ، وتصدر عن تداخل معقد بين الصورة والأسطورة والطقس والنمط النموذجى . ومن هنا ، فإن التصنيف المتعسف للعناصر (التي يشتمل عليها هذا النسيج المعقد الملتبس من المعنى والصورة) . فى أصداد وتوسطات حرفية بسيطة ينهار سريعاً ليتحول إلى ممارسة نقدية ميكانيكية لا معنى لها .

أما لماذا ينبغي أن يحكم بالفشل على محاولة عدنان حيدر فى تحليله لمعلقة امرئ القيس على ضوء خطة «فلاديمير بروب» (فقد - توسط - فقد - تصفية) فذلك أمر واضح (٣٧) . لقد كان بروب فى تعامله مع الحكايات الروسية يحاول أن يؤسس

(*) لا يبدو أن الناقد على صواب هنا . فأبو ذؤيب يقيم قرأته لهذه المعلقة على أساس أنها تصدر عن رؤية شبقية جنسية . فهو يرى أن جزءاً كبيراً من عملية التصوير يقوم على الاختراق - الشاعر ، الحصان ، السيل . وهو يرى بالذات أن زخات العاصفة المطررة صورة للحظة الذرية ، كما يرى أن تشريد المصافير بعد العاصفة صورة للهدوء والانسجام الذى يعقب تلك اللحظة . ولا أدري بعد هذا كيف يقول الناقد إن هذه المعادلة التصويرية قد غابت عن ذهن أبى ذؤيب !

بنية عامة لهيكل من المواد التي تبدو في الظاهر غير مترابطة تماماً .
إنه باكتشافه سلسلة من ٣١ وظيفة ، يمكن على ضوءها تفكيك
الحبيكات في كل الحكايات .

قد أنجز اختراقاً علمياً في داخل كتلة هائلة كان النفاذ إليها
لولاها غير ممكن ، وهو إقامة نظام يُمكن من خلاله تصنيف
الحكايات ومقارنتها . هذا النظام لا بد أن يكون تقليصياً أو
اختزالياً عن عمد وبالضرورة القصوى . على سبيل المثال ، تأتي
الوظيفة رقم ٢٥ التي سماها بروب «مهمة صعبة تُسند إلى
البطل» في أشكال عديدة على النحو التالي :

امتحان أو محنة بالطعام : كأن يأكل من الخبز حمل ثور أو
حمل عربة امتحان بالنار : كأن يستحم في حمام سخان -
محمر . . . تحزير الألبان وامتحانات مماثلة : كأن يُطرح لغزاً لا
يمكن حله ، أو يعيد رواية حلم ويفسره . . . امتحان بالخيارات :
. . . . اختبار القوة ، الحذق ، الصلابة . . . اختبار قوة التحمل
. . . مهمات تزويد وتصنيع : كأن يجلب دواءً ، أو يحصل على
فستان عرس ، أو خاتم ، أو أحذية . . مهمات أخرى (٣٨) .
لم تُمنح الوظائف هنا تنوعاً هائلاً فحسب ، بل إن هذه ،

كما يقول بروب من البداية ، هي أكثر الوظائف ثباتاً ، في حين أن الشخصية الدرامية والمشهد المحلى وغيرها من التفاصيل تتنوع بالحصص . وباختصار ، فإن الاختزال أو التقليل إلى أقصى حد ممكن ضروري لإيجاد العامل المشترك . من هذه الزاوية تختلف القصيدة الجاهلية اختلافاً جذرياً عن الحكايات الروسية . ففي القصائد ، مجرد القراءة تجعل من السهل معرفة الموضوعات والصور والاستعارات التي تصفها ونظام ترتيبها . العامل المشترك بين القصائد أعلى كثيراً منه في الحكايات الشعبية ، وهو علاوة على هذا ، قد تقرر وصفه في مكونات القصيدة القديمة من قبل نقاد الأدب القدماء مثل ابن قتيبة^(٣٩) وابن رشيق^(٤٠) ، كما تقرر حديثاً بصورة أوضح من قبل ريناته ياكوبى^(٤١) .

كذلك حين يرسم «حيدر» في الجزء الثاني من الدراسة خطاطة مبنية على طريقة لفي شتراوس في تحليل الأسطورة ، فإنه بدلاً من الوصول إلى كلام دقيق ورضين ، ينتهي بتقرير ما هو واضح . هل هذا التخطيط كله ضروري لكي نستنتج أن القصيدة التي تستهل ببيكاء الشاعر على الاطلاق وتنتهي بالفخر القبلي - أو بعنفوان العاصفة وهولها كما في حالة امرئ القيس - تتحرك من

السلب إلى الإيجاب ؟ لابد أن عدم صلاحية هذه الطريقة الضيقة قد أصبح واضحاً الآن . يقول حيدر :

تصف الخطاطة التالية العلاقات بين موضوعات القصيدة بطريقة تقتفي طريقة لفي شتراوس البنيوية . ومع أن هذه الطريقة سوف تصرف النظر بالضرورة عن الملامح الشعرية في القصيدة لتركز بدلاً من هذا على العلاقات الموضوعية ، إلا أن أبعادها الأفقية والرأسية سوف تساعد على فهم الأسلوب الذي استطاع به الجاهلي أن يتكيف مع الحياة في الصحراء ، وأهمية هذا في تصورنا للدلالة الكلية التي تطرحها بنية القصيدة^(٤٧) .

غير أنه ، كما سبق أن بينت وكما أمل أن أوضح أكثر ، لابد أن تكون العلاقات بين عناصر القصيدة شعرية بشكل جوهري ، أى أنها مجازية ، وهذا فى المحصلة النهائية هو ما يجعل القصيدة قصيدة ، والقصيدة يجب أن يكون قصيدة على كل المستويات : أى أنها ليست أسطورة ولا حكاية شعبية ولا طقساً موزوناً ومقفى . لهذا السبب يبدو أن تخطيط حيدر للعناصر السطحية الظاهرة فى القصيدة لاعلاقة له بما يسميه الدلالة الكلية لبنية القصيدة . أهم وأجدى من تطبيق حيدر للطرق البنيوية محاولاته إدخال

عناصر من التحليل اللغوى فى شرح القصيدة . منذ أن لفت فرويد أذهاننا ووعينا الذاتى إلى الروابط الدلالية التحتانية المتواشجة بين الألفاظ المتجانسة صوتياً ، فليس بوسعنا أن نتجاهل اشتقاق أسماء الأمكنة ولا المضامين الدلالية والجذور الثقافية لأسماء النبات والحيوان والنجوم وغيرها ، بيد أنه على الناقد ، قبيل أن يشتط فى تفسير هذه الأسماء ، أن يحدد بوضوح العلاقة ، إن كانت مجازية ، بالمعنى الحرفى للقصيدة ، أو يستحضر شواهد عليها من قصائد أخرى أو من مصادر مماثلة .

على هذا النحو (من التحليل اللغوى) يقترح حيدر فى قراءته لبيت المطلع من معلقة امرئ القيس علاقة اسم المكان سقط اللوي (طرف الكئيب) بالجنين الجاف المسقط أو المجهض ؛ وعلاقة الدخول بالدخول الذى يدل استخدامه على الاختراق الجنسي ؛ وعلامة حومل (السحابة السوداء الممطرة) بالحامل . غير أن حيدر لم يستطع أن يصل بمنظوره هذا إلى درجة الإثمار إذ يكتفى بالقول :

جنباً إلى جنب مع سقط اللوي المرتبط فى الذهن بالجفاف والموت ، يقف اسما المكان الدخول وحومل ليشكلا تضاداً مع

سقط اللوي : خصوبة وحياة يقابلهما عجز (جنسى) وموت .
هذه الأضداد ، مع تضاد آخر فى جنوب وشمال ، تُبرز ظاهرة
مهمة هى الحركة من خلال الأضداد ، وهى ظاهرة جوهرية
لجدلية التعبير فى الشعر الجاهلى^(٤٣) .

كالعادة ، ليس بوسع الناقد الجنبوي أن يقدم تفسيراً عدا
التضاد . بل الأخرى ، فيما أحسب ، أننا أمام دلالة تحتانية
لكامل البيت المرتبط مجازياً بالسياق الحرفي ، وهو أن الإسقاط
حدث بين التلقيح والحمل الكامل - وهذا افصاح بيولوجي عن
العلاقة المحبطة وغير المثمرة بين الشاعر وصاحبه التى ييكنى
لذكرها الآن ، وهى الصورة التى تشكل تقليدياً العنصر الافتتاحي
فى القصيدة القديمة .

مرة أخرى ، لم تكن معالجة حيدر لأسماء الأشجار (فى
البيت الرابع) مقنعة تماماً ، لأنه فشل فى أن يأخذ فى حسابه
سياق التصوير الذى تضمنه الروابط الإشتقاقية لألفاظ أخرى فى
البيت . فهو مصيب فى القول إن السمرة توحى بالخصوبة ما
دامت تنتج ثمرة مستساغة ، ولكنه يقع فى الإضطراب حين
يربطها بعبارة «حاضت السمرة» ، أى نزت سائلاً أحمر . يقول

هنا : «من الواضح أن الحيض علامة خصوبة» . في حين أن الحيض في الثقافة العربية وفي ثقافات أخرى عديدة علامة محل أو عقم ، إنه تصور خلقي^(٤) يجعل الأزهار ذابلة والحقول قاحلة . بل ينبئ أن نلاحظ ، مالم يلاحظ حيدر ، أن السمرة هي شجرة آلهة القمر الجاهلية «عزى» ، وبهذا تصح الرابطة واضحة بين الدورة الشهرية النسائية ، ودورة القمر ، والحيض المجازي للسمرات . من الواضح على هذا الأساس أن «سمرات الحي» عبارة تحمل استعارة لنساء الحي ، فهي مثلهن تحيض وتشمر أو تحمل فاكهة . كذلك يُصور الشاعر بصفته ناقص حنظل - ويأتى هذا أولاً للإفصاح عن مرارته الشخصية نحو علاقته المنصرمة ، ثم إذا ابتعنا حيدر في ملاحظته أن الحنظل يستخدم في مختلف الإناث للإسقاط ، فإن الحنظل يستخدم للتعبير عن عقم هذه العلاقة وعدم إثمارها - إنه إذا ينقف الحنظل بدلاً من أكل ثمرة السمرة اللذيذة التي يوحي ارتباطها برمز القمر بالخصوبة الأنثوية^(٥) ، كما

(٥) ربما يكون الناقد في ربطه هنا بين المرأة والقمر قد وقع في خطأ تفسيري مصدره ثقافته الغربية حيث القمر في هذه الثقافة مؤنث والشمس مذكر . وعلى أية حال ، لا تبدو تخريجاته الإستشافية هنا مقنعة أبداً ، فقد وقع في الشطط الذي حذر منه واتهم به حيدر . والواقع أن حيدر أكثر منه التصاقاً بالنص وسياقه الثقافي في هذه النقطة بالذات على الأقل .

توحى بهذه الخصوبة الدلالات الجذرية فى لفظة «حى» (وهى حرفياً تعنى القبيلة ، ولكنها اشتقاقياً تعنى الحياة) ، وكذلك «تحملوا» (بمعنى شذوا الأمتعة للرحيل ، ولكنها مرتبطة بحمل المرأة وحمل الأشجار بالثمار) . فى المقاربة النقدية ، علينا أن نشق هذه الروابط المجازية بمنطق ووضوح ؛ لا يكفى أن نقول كما يقول حيدر : « إن حضور السمرة الحائض فى صحن الدار حين يكون الشاعر وصاحبه يعيشان فيها معاً يشكل تضاداً متعامداً مع التجربة المجهضة التى يعانىها الشاعر وحيداً فى ساحة الدار العافية المهجورة »^(٤٤) .

يبدو أن حيدر قد كان على المسار التفسيري الصحيح ، ولكنه يخرج عنه عند نقطة ما على الخط . ففى جانب ، من الواضح أنه يادخاله فى النقاش هذا النوع من التحليل الإشتقاقى الثقافى قد قام مساهمة هامة ؛ ولكنه يخطئ أحياناً فى تفاصيل التأويل ؛ وسىء ، مع الأسف الشديد ، لهذه الطريقة حين يحصر نفسه فى مناقشتها من خلال التضاد وحسب .

للحصول على أفضل نموذج من التطبيق الناجح لهذا النوع من التحليل للدلالة الأسطورية والطقسية والثقافية فى أسماء

النبات والحيوان ، علينا أن نرجع إلى مارسيل ديتيان في كتابه حدائق أدونيس^(٤٦) ، الذى يفتش فيه المؤلف دوماً - وهو يطبق نوعاً من التحليل النيوى الشتراوسى - عن إثباتات وشواهد أخرى مساندة فى ميدان واسع من المواد الإغريقية الأسطورية ، والطقسية ، والأدبية ، موسعاً بهذا دراسته ومحسناً لها بدلاً من تقليصها فى اختزال لا أساس له .

مثال آخر سوف يجلو أكثر ما أنا بصدده من القول إن حيدر لا تنقصه اللماحية ، غير أنه بتطبيقه هذا النظام التقليصى للأضداد بحماس زائد يتخطى المعنى الحقيقى للقصيدة . إن حيدر ، وهو الشتراوسى المنضج إلى درجة التصلب ، لا يكاد يتجاوز فكرة النسيء والناضج فى معلقة امرئ القيس ، فهو يعلق على هذه الفكرة :

أما أن البحث عن الرفقة هو الفكرة الجوهرية المستحوذة على ذهن الشاعر ، فإن هذا المعنى سوف يتضح حين نقارن اللحم النسيء (فى دارة جلجل) باللحم الناضج فى وحدة الفرس . سيظهر لاحقاً أن الفرس - وهو الوسيط الوحيد فى القصيدة والبطل المثالى للشاعر - ينجح فى اللحاق بعذارى الوعل ، ويقتل بعضها لكى يتكفل بإطعام الشاعر وأصحابه الرجال لحمأ ناضجاً

لائيئاً . فمن جهة ، ينجر الشاعر ناقته الخاصة لكي يطعم العذارى
لحماً نيئاً ؛ وفي الجهة الأخرى ، ينحر الفرس عذارى الوعل ،
ولحمها يكون ناضجاً قبل تقديمه . إن تراكب هاتين الحادتين يشكل
الدلالات التحتية للفشل والنجاح في الصيد عند الشاعر ثم عند
الفرس على التوالي (أي فشل الشاعر ونجاح الفرس) . وفيما بين
النيء والناضج يكمن المعنى الكامل للتضاد : فشل / نجاح^(١٧) .

لقد قال حيدر في فقرة سابقة : «نعرف على الأقل أن النساء
عذارى ، وأنهن مرتبطات في الذهن باللحم النيء»^(١٨) كيف يكون
قريباً من الصواب إلي هذا الحد ، ومع هذا يخطيء دلالة الصورة؟
إن المتناح لعدم توفيق حيدر هنا يكمن في تفسيره للبيت رقم ١٢ ،
فهو عنده يعني أن العذارى أكلن بالنعل لحم الناقة نيئاً ؛ في حين
أنتى أفهمه فهماً حرفياً ، بمعنى أنهن كن يتقاذفن باللحم لعباً وعبثاً
من غير أن يأكلنه . إن نقطة الصورة هي بالتحديد في كون اللحم
النيء لا يؤكل^(١٩) .

(*) الواقع حسب سياق الصورة أن العذارى كن يترامين باللحم النيء الزائد بعد أن شبعن
منه ناضجاً ، فليس يوسمهن أن يأكلن إلا اليسير جداً من لحم الناقة . وفي هذا
المشهد يفصح امرؤ القيس عن عبه وسرفه الأميرى وتضحيته بكل ما هو نفيس في
سبل اللذة الحسية . ومن هنا يظهر عدم الدقة في التفسير عند حيدر وفاجتر .

المذاري ، أى الفتيات الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الأثونة الكاملة بعد*) ، هن مجازياً لحم غير ناضج وغير جاهز للاستهلاك . ثم يتلاعب امرؤ القيس بالرابطة النمطية الأصلية بين الأكل والجنس . الشاعر والفتيات يوصفون جميعاً بعدم النضج إذ يلعبون ويمشون باللحم بدلاً من طبخه وأكله . ثم تُستحضر أيضاً الرابطة النمطية بين القتل والجنس فى الصورة التالية ، صورة عذارى الظباء (والضباء هى الاستعارة التقليدية للفتيات) التى تُقتل فى الصيد ثم تُنضج وتؤكل ، وهذه استعارة للافتضاض : فالمذاري هنا ناضجات وجاهزات للاستهلاك الجنسى كما يكون اللحم الناضج جاهزاً للهُضم . وقد لا يكون حيدر مخطئاً تماماً بعمل مثل هذه القفزة التجريدية البعيدة من : نبي / مطبوخ إلى إخفاق / نجاح ، مع أن التضاد في : غير ناضج / ناضج كان سيكون أكثر دقة . ولكنه يخطئ رسم الموضوع ، وهو ذلك

(*) ليست هذه بالضبط هى دلالة لفظة «المذاري» فى الشعر العرسي القديم . فالشعراء العرب يستخدمون هذه اللفظة للتفزل بالنساء الجميلات عموماً ، ربما الأصغر منهم سناً وقد بلغوا سن الشيب ، وربما تعنى كلمة المذاري عموماً البنات اللاتي لم يتزوجن ، ولكنها لا تعنى بالضرورة أنهن غير ناضجات أو لم يبلغن سن الأثونة . غير أن هذا لا يمنع من القول إن السياق التصويرى فى معلقة امرئ القيس ربما دل على أن عذارى دارة جلجل كن صغيرات وغير ناضجات بالفعل .

التفاعل الغزير بين المعنى الأولى والاستعارة الذى يمنح القصيدة قوتها .

طقوس العبور بوصفه نموذجاً شعرياً

عند هذا الحد أود أن اقترح أن ما يقدمه علم الأجناس البشرية والنقد الأدبى لتحليل الشعر الجاهلى أكثر بكثير عما تقدمه تقنية شتراوس فى تحليل الأسطورة . لقد اكتسب الأنثروبولوجيون قدراً كبيراً من المعرفة بالفكر المنطقى والاستعارى (والاستعارة هى قبل كل شئ شكل من أشكال القياس المنطقى والعكس بالعكس) الذى يحدد الدلالة التحتية للطوطم والطقس والأسطورة ، وخصوصاً فى علاقتها بالنظام الاجتماعى ، ومع هذا فإن أبا ديب وحيدر ، مع اصرارهما على الجانب الشعائرى فى الشعر الجاهلى - وهو الجانب الذى تركاه بدون تفسير^(٤٩) - يخفقان فى الإفادة من الأعمال الأكاديمية الواسعة فى هذه الميادين .

ومن هنا أود أن أقدم طقس العبور أو طقس الانتماء ، كما صاغه علماء الأجناس البشرية المحدثون مع ما يصاحبه من معانى الموت والولادة والتدريس والتطهير ، بوصفه خطاطة أو نموذجاً

استعماريًا للبنية الموضوعية والشعرية في القصيدة الجاهلية . عن هذه العملية الشعائرية يقول تيرنر :

لقد بينَ فان جينب أن كل شعائر العبور تتسم بثلاثة أطوار هي : الفراق ، والهامشية ، (أو العتبية التى تعنى الحافة فى اللاتينية) ، والاندماج . الطور الأول (وهو الفراق يتضمن سلوكاً رمزياً دالاً على انفصال شخص أو مجموعة أشخاص عن نقطة محددة سابقة فى البنية الاجتماعية ، أو عن منظومة من القيم الاجتماعية ، أو عنهما معاً . خلال الفترة الهامشية المعترضة تكون سمات الموضوع الشعائرى (أو الشخص العابر) ملتبسة ، فهو يمر عبر مجال ثقافى له القليل أو لا شيء من صفات الحالة السابقة أو اللاحقة . فى السطور الثالث (طور الاندماج أو الانضواء) يكون العبور قد استكمل ، يكون الموضوع الشعائرى ، فرد أو جماعة ، مرة أخرى فى حالة مستقرة نسبياً ، وبهذا تصبح له حقوق وعليه واجبات من حيث علاقته بالآخرين فى تركيبة بنوية محددة بوضوح ؛ ويُتَظَر منه أن يتصرف بما يتفق مع أعراف مرعية ومستويات أخلاقية ملزمة لمن تحتضنهم مكانة اجتماعية تخضع لنظام ذلك الموقع^(٥٠) .

يبدو الشبه واضحًا بين القصيدة الجاهلية المكونة من الأطلال/الظمائن ، ومن الناقة والرحلة الصحراوية ، ثم الفخر القبلى وبين نموذج «فان جينب» المكون من الفراق والهامشية والإندماج . إن فحص سمات طور الهامشية من طقس العبور سوف يجعلنا الملامح الموضوعية والتصويرية فى الرحلة الصحراوية التقليدية والفخر القبلى عند ليلى ، وسيجعلنا هذا الطور كذلك عند امرئ القيس سلسلة اللقاءات الغرامية غير المألوفة ، والذئب ، ومشاهد الليل التي تشكل الجزء المركزى فى القصيدة ، ومشهد العاصفة الختامى . الحالة الهامشية التي نقرنها على هذا الأساس بالرحيل توصف بطرق عديدة كما يلى :

إن الذوات الهامشية ليست هنا ولا هناك؛ إذ تكون بين وخلال المواقع المقررة بالقانون والعرف والعادة ومراسم الاحتفال . وبهذا يجرى التعبير عن سماتها الملتبسة وغير الثابتة بأشكال عديدة من الرموز فى المجتمعات التي تطفئ التحولات الاجتماعية والثقافية . على هذا النحو ، يجرى ربط الهامشية فى الغالب بالموت ، وبالوجود فى الرحم ، وبعدم الرؤية ، وبالظلام ، وبالازدواجية الجنسية ، وبالتوحش . . . (٥١) .

الخطر يكمن فى الحالات الانتقالية ، لأن الانتقال ببساطة

ليس فى الحالة الأولى ولا فى التالفة؁ إنه وضع لا يمكن تحديده . إن الشخص الذى علفه أن يعبر من حالة إلى أخرى يكون هو نفسه فى خطر ويكون مصدر خطر على الآخرين . حين نقول إن الأولاد فى شعيرة العبور ينامرون بحياتهم ، فإن هذا يعنى بالضبط أن خروجهم من دائرة البنية الرسمية ودخولهم فى الهوامش يجعلهم يتعرضون لقوة كافية لأن تقتلهم أو تحقق رجولتهم . إن فكرة الموت والبعث لها بالطبع وظائف رمزية أخرى : يموت العابرون عن حياتهم القديمة ويبعثون لحياتهم الجديدة . إن المخزون الكامل للمعاني المتعلقة بالتدريس والتطهير يستخدم لكى يحدد جاذبية الحدث وقدرة الطقس على أن يصنع رجلاً .

خلال الفترة الهامشية التى تفصل بين الموت الشعائرى والبعث الشعائرى يكون الأشخاص وهم يعبرون أو ينشأون منبوذين مؤقتاً . وخلال فترة العبور لا يكون لهم مكان فى المجتمع . أحياناً يعيشون قريباً بما يكفى لحدوث اتصالات غير مخطط لها بين الذوات الاجتماعية التامة وبين المنبوذين . وحينئذ نجدهم يتصرفون كمجرمين خطرين ، يسيحون قطع الطريق والسرقة والاعتصاب لدرجة أن هذا التصرف يبدو مطلوباً منهم أو مفترضاً فيهم . إن التصرف ضد المجتمع هو التعبير المناسب لحالة

الهامشية . أن تكون فى الهوامش يعنى أنك قد أصبحت على صلة بالخطر ، وفى منيع التسلط والقوة^(٥٢) .

حين نعود الآن إلى القصيدتين المطروحتين للنقاش ، ينبغى أن نلاحظ أولاً أن هناك محاولة لربط المراحل الثلاث فى خطاطة طقس العبور بالدورة الطبيعية الفصلية ، وبالإنسان فى النهاية لكى يتغلب على سيطرة الطبيعة عن طريق المجتمع والشقاقة . هكذا نرى أن الموت الشعائرى فى معلقة ليبد يتم تحويله مجازياً من الشاعر إلى الدار الدائرة المهجورة خلال الفصل الجاف . أما الفراق أو رحيل القبيلة (الظمائن) ، فإنه قد حدث قبل عفاء الدار بمدة طويلة . يمثل الارتحال عبر الصحراء حالة انتباز الشاعر العابر ، وهى حالة يؤكدها ارتباط الشاعر - عبر ناقته الأليفة - بالثور الوحشى وأنشاه وهما منعزلان عن القطيع يقاسيان المشاق والأخطار فى المراحل المستقلة للدورة الفصلية ، وكذلك ارتباطه بالبقرة الوحشية المسبوعة ، المعزولة عن القطيع ، التى افتتست الذئب فريرها ، والتى تصارع كلاب الصيادين . هذه الحيوانات استعارات مركبة لحالة العابر المنبوذ: فهى حيوانات وليست بشراً ، متوحشة لا أليفة ، وهى إلى هذا منعزلة عن القطيع - منبوذة عن مجتمع الحيوان .

بعد ذلك تتحرك القصيدة مباشرة إلى الفخر الشخصي ، وكله يعتمد على علاقات الشاعر الاجتماعية في القبيلة وفي المجتمع الأوسع . . . أى اندماجه في المجتمع بصفته رجلاً أو ذكراً تام العضوية . يفخر أولاً بمناقبه الحميدة في الشراب والصيد والصحبة ، ثم يلتفت إلى وصف الفرس ، رمز الفروسية والذكورة ، الذى يحمى القبيلة في الحروب ، هكذا يكون الفرق واضحاً بين الناقة والفرس : الناقة وسيلة الرحيل والفراق والتنقل عبر الصحراء ، وعليها تكون محنة المتبوء / العابر / الضحية ؛ فى حين أن الفرس هو آلة الحرب والصيد ، يحمى القبيلة ويمدها ، وعليه يحتفل الشاعر بصفته عضواً محارباً / مظفراً . على هذا النحو تمثل المطبتان على التوالي مرحلتى الهامشية والاندماج فى خطاطة طقس العبور .

ثم يؤكد الشاعر مرة أخرى حالة اندماج العابر بصورة أكبر من خلال الاحتفال بالقيم المؤسسية الأكثر جوهرية فى مجتمع القبيلة : الثار ، وقواتينه هى الأسس التى تحدد القرابة أو النسب ؛ والتضحية أو القربان ، وهى وسيلة أخرى لتثبيت النسب ؛ وأخيراً الكرم أو الضيافة ، وهى القيمة التى تميز قانون الصحراء

عن قانون الغاب^(٥٣) . انطلاقاً من هذه القيم ، يتنازع الشاعر من قبائل أخرى حول السدية ، ويدعو إلى ناقة المسير لكى يُجرى القمار عليها وتوزع على المعوزين ، ويقوم بإطعام الغريب والضيف (٧٣ - ٧٧) . هكذا نرى أن الشاعر لم يعد يصور نفسه بصفته منبوذاً فى البرارى ، بل بصفته عضواً قَبلياً تام المسؤولية . وفى القسم الختامى من القصيدة يُشار إلى اندماج العابر فى مجتمع القبيلة بواسطة التحول من «أنا» إلى «نحن» (البيت ٧٨) ، وذلك حين يتحول الشاعر من مدح الذات فى الفخر الشخصى إلى الإشادة بكرم القبيلة وسننها ومثلها العليا التى يجد الشاعر فيها نفسه الآن . بعد ذلك يأتى الربط المجازى للرجولة التامة والقبيلة المنعمة المنعمة بالريح الدائم ليستكمل وليتغلب على الدورة الموسمية التى بدأت بالأطلال فى الفصل الجاف ، وهو ربط يحدد انتقال الشاعر العابر من الفراق والهامشية - على المستوى النفسى والاجتماعى - إلى العضوية التامة والمشاركة فى القبيلة .

سوف تثبت هذه الخطاطة أو الاستعارة بالإضافة إلى ما تقدم أنها أكثر إضاءة فى الكشف أولاً عن الروابط الدلالية بين الوحدات التكوينية لمعلقة امرئ القيس ، وهو جهد لم ينجح فيه

أبو ديب ولا حيدر ثم فى استخلاص دلالة أعمق فى كثير من صور الشاعر .

تقدم افتتاحية القصيدة - كما قيل سلفاً ، صورة للرحيل ، وللعفاء والقحل الطبيعى ، وللخصوبة المحبطة والدموع الحارة المألحة ؛ وهو مشهد من الواضح ارتباطه بطور «الفراق» (الآيات : ١ - ٦) . ويُشار إلى القسم الثانى (٧ - ٣٧) الذى يدور حول مغامرات الشاعر الغرامية عموماً بصفته نسياً ممتداً ، ولكنه بالقياس إلى نموذج طقس العبور يوازى طور «الهامشية» ، وبهذا تكون له صلة بالرحيل أو الرحلة الصحراوية فى القصيدة النمطية . السبب فى هذا (فى ارتباطه بالهامشية) يعود إلى أن كل هذه المغامرات تُصور بوصفها غير شرعية تماماً ، أى أنها خارج إطار المجتمع وقانونه التشريعى للزواج . إنها مغامرات غير منتجة ولذلك فهى ضد المجتمع . أول المغامرات المروية تحدث مع أم الحويرث وجارتها أم الرباب . وحين يوحى اسماهما بالأمومة ، فإن هذا لا يؤكد سوى حرمان الشاعر من الأبوة ، وذلك لأنه حتى لو قادت المغامرة إلى ذرية فلن يُعترف بأنها مسن نسله . رائحة المسك والقرنفل المنضوعة من المرأتين تشكل - كما فى العطور والبهارات فى أسطورة أدونيس - صوراً ترمز للجنس

المحرم والإغواء أو الفتنة فى مقابل المعاشرة الحلال فى الزواج^(٥٦) .

الحلقة الثانية ، نحر الناقة لعذارى داره جليجل ، تقدم صورة جنسية غير ناضجة وغير مكتملة إلى النهاية ، إنها سارة ولكنها ساذجة كما توحى بذلك صورة العذارى وهن يرتعبن باللحم النيء (بدلاً من طهيه وأكله) . هذه الصورة كانت تُعد دائماً مشهداً للفرح السافر أو غير المتحفظ ، ولهذا فإن قراءة حيدر لها بصفتها تمثل «عدم نجاح» قراءة خاطئة . ومع هذا فإن الجنس غير الناضج وغير الشرعى هو فى النهاية غير منتج . إن المغامرة كلها طائشة «كهداب الدمقس المقتل» .

أما المشهد الغرامى التالى فهو مشهد هزلى يصر فيه الشاعر / المحب الأرعن على إغواء عنيزة فى هودجها وهما مرتحلان - وهذا المشهد مرة أخرى يشكل نقيضاً مباشراً للعلاقات المحافظة خلف أروقة الخيمة الشرعية . اهتزاز العلاقة وصخب الإغواء كذلك تعمقهما صورة البعير المقتل وهو يتعثر تحت وطأة هودج مهزوز متماثل . هذه الفتاة تتذمر مثل كل الفتيات ، ولكن من الخطأ أن نأخذ تدميرها بجديده ، الشاعر بالفعل لا يتلقى كلامهما

بجدية ، ولكن حيدر مع الأسف يتلقاه كذلك وبالتالي يسخطى
هزلية المشهد حيث يقول :

من دون نجاح أيضاً يجرى لقاء الشاعر بعنيزة (فى البيت
١٣) . حين يدخل هودجها ، تقول له (عقرت بعيرى يا امرأ
القيس فانزل) (البيت ١٤) . بعد ذلك يأمرها أن ترخى زمام
البعير ويطلب منها ألا تحرمه من جناها المعلن . وسواء كانت شبيهة
جادة أم لا ، فمن الواضح أنها لا تريد هودجها ولا تريد أن
يقبلها أن يذوق جناها^(٥٥) .

علاوة على هذا ، فإن ترجمة آرسري وترجمة حيدر لعبارة
«جناك المعلن» مظللتان كلاهما . حرفياً توحى عبارة «إن جناك
ينبغى أن يذاق مرتين» بأن الشاعر قد ذاقه من قبل مرة واحدة على
الأقل ، ولديه الآن ما يبرر عودته لطلب المزيد .

المغامرة التالية التى يرويها الشاعر المتعلقة بالحامل والمرضع تُعد
تقليدياً واحدة من أكثر المشاهد الحسية الفاضحة فى الشعر
العربى . يعلق أبو ديب على هذه الحلقة وأهمية صورها للقصيدة
كلها :

لا يوجد عند امرئ القيس ، وذلك على النقيض من لبيد ،

أى اهتمام بهذه التجربة الإنسانية الحيوية (حفظ الحياة من خلال التناسل) ولا يظهر فى معلقته أثر لذرية إلا فى سياق تلاحم جنسى يضع الشاعر فوق امرأة مرضع تهجر طفلها الباكي حتى لا تقطع لحظة الحدة الذرية ، وهكذا يظل الطفل فى دور الآخر ، ويعنى ظهوره ، سواء عند الشاعر إلى ذلك أم لم يعمد ، انقطاع لحظة الحدة الذرية ، وهكذا يظل الطفل فى دور الآخر ، ويعنى ظهوره ، سواء عمد الشاعر إلى ذلك أم لم يعمد ، انقطاع لحظة الحدة وفساد ما يُعد جوهر الحياة بالنسبة للشاعر .

ولكن انطلاقاً من نموذج طقس العبور ومن تيمة الحب المحظور التى هى العامل المشترك فى كل هذه الحلقات الغرامية ، نستطيع أن نجري بعض التعديلات على ملاحظات أبى ديب . أولاً وقبل كل شيء ، مادمننا سوف نسر العاصفة تفسيراً مجازياً بصفتها تعبيراً عن طور «الإندماج» فى شعيرة العبور ، فإن عدم اهتمام الشاعر بحفظ الحياة من خلال الإنجاب سمة من سمات السلوك اللااجتماعى فى طور «الهامشية» الذى يحتل فى الواقع جزءاً كبيراً من القصيدة ، ولكنه ليس العنصر الختامى فيها . وعلاوة على هذا ، فإن حضور الطفل ليس لكى يقطع أو يفسد الطبيعة غير الشرعية للعلاقة ، بل لكى يصعد حدتها ، وهذا

بالضبط هو الجانب الذى يستسيغه الشاعر العابر فى مرحلة الهامشية . وهناك بالفعل اعتقاد لدى العرب بأن معاشره المرضع ضار بالرضيع^(٥٧) . ليس العقد المقدس بين المرأة وزوجها وهو وحده الذى انتهك ، بل لقد هُدد أعظم رباط محظور فى الطبيعة وفى المجتمع على حد سواء . هكذا يكون فى حمل المرأة وأمومتها تصعيداً للجانب اللااجتماعى المحظور فى العلاقة - تقطع المرأة من أجل هذا الحب الروابط الاجتماعية والأخلاقية والطبيعية من الحنان والواجب ؛ أما بالنسبة للشاعر ، فإن العلاقة غير مثمرة ما دام أنه ليس أباً لنطفة الحامل ولا لطفل المرضع^(٥٨) . وأخيراً (فى البيت ٨) تحلف المرأة يمينا لتصرمنه ، ربما لى نستأنف دورها ومكانتها الصحيحة فى المجتمع .

وتأتى هذه الحلقة متبوعة بحلقة فاطمة المدللة التى يمثل دلالتها وعيها مرة أخرى نقياً مباشراً للبنية الأسرية الأمومية المنتجة باستمرار فى المجتمع . وعن حصيلة هذه الحلقات من المغامرات الغرامية يقول حيدر :

تأخذ معانى النجاح والفشل أبعاداً جديدة حين تؤخذ الوحدات المتعلقة بالنساء مجتمعة . إن درجات الرفض وأشكاله

المتنوعة تتقاطع مع درجات النساء وأشكالهن المتنوعة . من العذارى (فى الأبيات ١١ - ١٢) إلى عنيزة ، وهى امرأة ناضجة للشاعر معها علاقات غرامية (١٣ - ١٥) إلى الحامل والمرضع (١٦ - ١٧) إلى فاطمة ألتى كانت علاقة الشاعر بها مثل علاقته بعنيزة ، تتكون لدينا صورة كاملة عن المرأة من عدم التضج الجنسى إلى التضج^(٥٩) .

هكذا يبدو حيدر واعياً بالمدى الدلالى للصور ، ولكنه يخطئ النقطة الحاسمة : فالصور لا تجسد المدى الدلالى لجميع النساء ، بل مدى العلاقات غير الشعرية كلها . لسا هنا أمام قضية تتعلق بالنجاح والفشل - إذ يبدو أن الشاعر قد نال كل ما جاء من أجله - وإذا كان فى النهاية يخرج مرفوضاً ، فإن هذا ليس إلا لأن العلاقات كلها مجرد علاقات لإشباع العريزة ، بلا أمل أو نية لجعلها شرعية . وهى على هذا الأساس بطبيعتها علاقات عقيمة وغير منتجة . بعد ذلك يضل حيدر طريق القراءة بصورة أكبر فى تأويله لمشهد الإغواء النهائى المتعلقة ببيضة الحدر . فهو بعد الفقرة المكتبة آنفاً يستمر فى القول :

يصبح التأويل أكثر وضوحاً حين تكتسب البيضة نفسها فى

الوحدة التالية (٢٣ - ٤٣) صفات المرأة الجامعة ، فهي تقدم بوصفها نوعية جامعة للمعذرة وعدم النضج وللنضج والعشرة الجنسية إن منطق الرؤية الجاهلية هو الذى يحتم مثل هذا الطرح . إن الشاعر هنا يسمح للمرأة الوحيدة التى كانت له معها علاقة مرضية بأن تكون الحصيصة الجامعة للنساء اللاتى يرفضه بطريقة أو بأخرى . يبدو الأمر كما لو أن الرفض لا بد أن يقود إلى نقيضه ، إلى القبول ، تماماً كما أن الليل والحزن لا بد أن يقودا إلى ضوء النهار وإلى الفرح . إن امرأ القيس لا يكون مخلصاً لرؤيته الحقيقية حول الحياة والموت إلا حين يجعل البيضة رمزاً لقبوله^(٦٠) .

على الرغم من أن نظرتة إلى بيضة الخدر بوصفها تشكل مجموع النساء فى الحلقات السابقة نظرة صائبة ، فهو مخطئ فى اعتقاده أن علاقته بها كانت مرضية أكثر أو أقل من غيرها . أو أنها تقدم قبولاً يوازن حالات الرفض الأخرى ، إنها بالأحرى الفاتنة أو المغوية الكبرى (وليس المرأة الجامعة كما سترى) ، هى الثمرة المحظورة بامتياز . إن علاقته بها فاشلة وغير مشرة كالبقية ، كما يشير إلى ذلك مشهد الليل الذى يتلوها مباشرة . وكما يمكن

أن تكون اللذات التي حصل عليها من هذا الغرام آتية ، فهي مع ذلك عظيمة ، والشاعر يجعلنا نشاركه في الاحساس بها . كل صورة تعمل في حلقات لكي تخلق الحلقة المحضورة الكبرى (٢٣ - ٤٣) ولكي يؤكد بهذا العمل موقف المنيوذ الهامشي الاجتماعي في الشاعر العابر .

إن صفة «بيضة الخدر» تشير أولاً إلى العذراء المخيوة بعناية أو إلى الزوجة المحروسة بعاطفة الغيرة في خيمة النساء . يتلو من هذا أنه من الحظر على الشاعر رؤيتها ؛ مرة أخرى لم تكن ترجمة آربري وحيدر صحيحة تماماً ، فالبيت رقم ٢٣ ينبغي أن يكون معناه «خياؤها الذي لا سبيل إليه » ، أي لا بد أن تكون في الوصول إليه مخاطرة . إن الحظر الذي هو من سمات طور «الهامشية» ، وفي هذه الحالة من سمات المعاشرة غير الشرعية ، تزداد حدته في البيت ٢٤ الذي يصور حراساً وأقارب ذوي غيره ، متعطين لدم الشاعر لو أنهم فقط لديهم الجراءة على قتل غيلة . السيدة الفاتنة المتحللة من نصف ثيابها تنتظره ، ويتسلل المحبان (كما لو أن هذا العمل يحصل لتأكيد الطبيعة الاجتماعية في العلاقة) من دائرة المؤسسة الاجتماعية في الحى ليمارسا الحب في

البرية على كتيب رملي متموج^(١١) . أما الوصف الحسى التالى للصاحبة ، فإن واحد من أعظم مشاهد الإثارة الانثوية ، ولهذا لا يبنى مساواته بمجموعة النساء فى القصيدة ؛ إنها فينوس ، وليست جونو أو مينيرفا . أما كونها تجسد نقيض التحديد المجتمعى لوظيفة المرأة التى تحمل وتلد وترضع الجيل الجديد ، وبهذا تكفل تناسل القبيلة وبناءها - فإن هذا المعنى واضح فى البيت رقم ٣٧ .

وتضحى فتيت المسك فوق فراشها

نؤوم الضحى لم تنطق عن تبذل

إن المسك الذى هو رمز الإغواء ، وكذلك اليدان الرخصتان فى البيت ٣٨ ، كل هذا يجعلها العشيقة التامة وليست الزوجة المثالية . إنها آلة فخمة لإشباع الحس أكثر من كونها عضواً منتجاً فى القبيلة . ويبدو أن المشهد كله يتشكل من إلغاء منتظم للزواج وللقيم الاجتماعية اللازمة لتناسل القبيلة . وبالفعل يصف البيت ٤٠ هذه الفاتنة المغوية بكونها عامل انحلال فى المؤسسة القبلية ، فذووا الحلم والعقل والأناة من كبار رجال القبيلة وشيوخها يرنون صباة إلى مثلها . وحيثذ كيف تكون الجاذبية التى لا تقاوم أكثر

من هذا بالنسبة للشاعر العابر الناشئ الذي يبدو أن مفاتها قد
قلصته إلى حالة من النمو المتوقف والعبث الصبياني (البيت
٤٢) .

إن الانتقال مباشرة من هذا المشهد إلى وصف الليل حيث
يصبح الشاعر مغموراً في لجة اليأس يبطل فيما يبدو دعوى حيدر
بأن العلاقة مع بيضة الخدر كانت مرضية . بخلاف هذا ، نجد
الشاعر أسيراً لعاطفة صبيانية ولتغ حسية آنية أنانية ، مهدراً نطفته
في علاقات محرمة وقيمة حتماً . إن مقارنة مرور الليل الطويل
بالنهوض البطئ المتناقل للبعير صورة تحيلنا إلى المطية التي تحمل
الشاعر ، في القوائد النمطية ، عبر البراري والقفار الموحشة
بالمعنى الأكثر حرفية . أما كون الليل في مروره والبعير بعد قيامه
بطيئان إلى حد كبير ، فإن في هذا دلالة على صعوبة إيجادها
الشاعر في ابتداء العبور من المراهقة إلى الرجولة . وكما قيل من
قيل ، يشكل الليل أحد الرموز العامة لمرحلة الهامشية من طقس
العبور . ونجد النوع نفسه من الرمز والاستعارة واضحاً (في
الآيات ٥٠ - ٥٢) حيث يمثل الشاعر لنفسه بالذئب ،
وبالصعلوك ، وبالمقامر الذي يبدد ثروته بدلاً من العقد عليها
بحزم .

وكما فى معلقة لبيد يأتى وصف الفرس هنا ، ولكن ضمن وحدة الصيد لا الفخر هذه المرة ، ليكون مؤشراً لنهاية طور الهامشية وبلوغ الشاعر الناشئ سن الرجولة التامة والعضوية فى القبيلة . ومن البيت الأول فى هذا المقطع^(٥٣) ، فإن الفرس الأليف المربى والمجهز جيداً ، والذي هو رمز القيم البطولية الرجولية فى حماية القبيلة وتزويدها ، يُصور فى لحاقه بوحوش البرارى النافرة وغير المتحضرة . هكذا يشكل التصوير هنا تضاداً مباشراً مع الصور فى الوحدات السابقة . فى هذا الصدد ؛ تبدو ملاحظات مارسل ديتيان فى ميدان الأسطورة الإغريقية شيقة للغاية :

أدونيس الفاتن ، المنهك فى عالم الغواني واللذة والذي تربطه بعشيقاته علاقات جامحة لتزعة قاضحة ، يُستبعد من عالم الحرب والصيد . إنه بالنسبة للإغريق التقيض التام للبطل القومى المحارب من أمثال هرقل^(٥٤) .

هذا التشابه (بين أدونيس وامرئ القيس) يشبث التحول الجذرى فى الشاعر من مقاطع الإغواء والليل والصحراء إلى مشاهد الفرس والمعاصفة ، وهذان المقطعان الأخيران ليسا مجرد

تعبير عن حدة اللحظة الذروية كما يحلو لأبي ديب أن يراها ؛ بل إن حيدر في هذه الحالة أقرب إلى الصواب حين يلاحظ :

إن وفرة الصور الدالة على الثقافة الاجتماعية فى وحدة الفرس (بعضها صور مائية ؛ ومنها صورة السراة فى البيت ٦٢ ، وصورة عصارة الحناء فى ٦٣ ؛ وصورة الطهارة فى البيت ٦٨) كلها تلعب دوراً هاماً فى دلالتها على توالد القبيلة وتناسلها فى الوحدة اللاحقة^(١٣) .

غير أن الصور هنا لا تدل على توالد القبيلة بقدر ما تدل على اندماج الشاعر الناشئ فيها (وهو ما يعنى الشئ نفسه) . وبشئ من التفصيل ؛ القدر الذى يغلى تعبیر مجازى عن الطبخ والحياة الداجنة والتربية ؛ وخذروف الوليد تعبیر عن التوالد والتناسل ؛ ومداك العروس صورة توحى بالجنس الحلال فى نطاق روابط الزوجية فى مقابل المسك المتضوع من فراش الفاتنة وجنسيتهما المتحللة ؛ وتوحى صورة الوليد المعتم المخول بالتناسل مرة أخرى ولكنها تلمح أيضاً إلى أهمية النسب والنظام الاجتماعى فى العشيرة ، كما توحى بذلك صورة العقد المفصل . كل هذه الصور المستخدمة لوصف الفرس تأتى على هذا النحو بمثابة تعابير

عن الثقافة والبيئة القبلية ، وهي تشكل تضاداً ستمياً مع الصور في مرحلة الهامشية .

أما صورة الرجل البالغ والصائد الذي يرفد القبيلة بالطعام ، فإنه تصاحبها أو تأتي ضمنها صورة السخج الجنسي كما يُصور مجازياً من خلال ذبح عذارى الوعل التي يكفل لحمها الناضج بقاء القبيلة ، تماماً كما تكفل المعاشرة الاجتماعية الزوجية استمراريتها . إن أوصاف الحصان تزخر بالصورة الطبيعية والاستعارات المتعلقة بالطاقة الذكورية - كجلمود الصخر الذي حطه السيل من عل ، اللبد الذي يزل عن ظهر الحصان كما تزل الصفوان في المنزل ، الصور التي تمزج صلابة العضو التناسلي بلزوجة السائل المنوي وتستخدم للإيذان بقدم الصورة النهائية للفيضان . أما الصورة الأخيرة في وصف الفرس فإنها إشارية رمزية تختتم وصف الفرس ، كما بدأ ، بصورة الذكورة الجامحة التي يجرى تدجينها لخدمة المجتمع القبلي : بيات الفرس الليل كله عليه سرجه تدجينها لخدمة المجتمع القبلي : بيات الفرس الليل كله عليه سرجه وجامه «قائماً غير مرسل» .

وتعمل ذروة القصيدة في مشهد العاصفة على مستويات

مجازية عديدة لكي تستكمل ثم تختتم الدورات التصويرية والحلقات التي تشكل منها القصيدة . فعلى مستوى التصوير والبناء في القصيدة التقليدية ، تحملُ العاصفة محل الفخر الفردي والقبلي ، وبهذا تتوقع أنها سوف تكون احتفالاً ببلوغ الشاعر الناشئ مرحلة النضج والاندماج في القبيلة كعضو كامل ؛ وعلى المستوى الأهم المتعلق بالأسطورة ، نتوقع أنها ستمثل ، كما عبرت عنه ماري ديلكوت ، اعتلاء البطل أو تسمنه عرش السلطة^(١٤) .

وينذر التماع البرق ، وهو النموذج النمطي المجسد لكل دلالات الصواعق الرعدية في أسطورة زيوس ، بقدوم العاصفة . إن الصلة بين المطر والخصوبة الذكورية ودورها في موازنة قحل الطبيعة ، وهو ما يعنى التضاد بين الماء المالح والماء العذب ، كما ذكرا آنفاً ، لها سوابق تاريخية - أدبية وكذلك غطية في ثقافة الشرق الأدنى . فنحن نقرأ في الأساطير السومرية التي تدور حول إنكي رمز الماء وننهور ساج «أم الأرض» :

الأب إنكي يجيب ابته ننسكيلا :

لتصبح يترك من الماء الأجاج يترأ من الماء العذب

إنكي

يجعل عضده يسقى الحفر والسدود

يجعل عضده يغمر سيقان الأعشاب

لقد صب البذار فى رحم ننهورساج^(٦٥) .

هكذا يلقح المطر العاصف الأرض كما يلقح الرجل المرأة
ويجعلها تحمل .

وبالنسبة للشاعر الناشئ ، تعمل العاصفة المطرة أيضاً بهيئة
فيضان الشرق الأدنى أو (بعبارة أحدث) بهيئة التطهير الذى يجلب
موته الشعائرى فى موقع المنبوذ أو المجرم ، ثم ولادته من جديد
فى المجتمع والقبيلة ؛ فالعاصفة على هذا النحو تشكل جزءاً من
شعير أو صورة التدنيس (المنبوذ - المضاد للمجتمع) والتطهير .
يتضح من الترابط الرمزي بين المجتمع والطبيعة أن العاصفة ليس
كما يدعى أبو ديب مجرد تعبير عن العنف والتدمير وعن صخب
اللحظة الذروية الجنسية ، بل نجد فيها أن الشاعر ، الذى عرف
شخصه من خلالها ، قد بلغ السلطة والمركز فى القبيلة . إن
الفن ، كما عبر عنه سلوشور : «قوة إجتماعية مجتمعية ،
وتصبح الشخصية فى الأسطورة الشعرية بطلاً فى ثقافتها بالتحديد

حين تكتسب حساً بالمسؤولية تجاه قوى الخلق والحياة في مجتمعها^(٦٦) . إن صورة العاصفة ، حين تحلل بعناية ، فإن التحليل يدعم تأويل حيدر لها بصفتها تعبر عن التناسل القبلى ، مع أنه لم يعرض هذا التأويل بشكل ملائم ، كما أنه يحمل الروابط النمطية الأساسية أو وظائف بروب أكثر مما تحتمل حين أنه يجد وليمة عرس فى نهاية القصيدة ، لانهج شيئاً من هذا هنا بكل بساطة . أما ما نجده بالفعل فهو صور موحية باعتلاء السلطة - الإطاحة بالجيل القديم وتشم الجيل الجديد الناشئ السلطة : فالعاصفة تكسب على الأذقان دوح الكنهيل الطويل الضخم ، وتقتلع جذوع النخل (وهو رمز مذكر) . إن بداية تشكل العاصفة التراكمة تجعل جبل ثبير يبدو وكأنه كبير أناس مزمل فى بجاد من المطر والسحب ؛ فى حين تظهر ذرى رأس المجيمر العظيمة فى الصباح التالى مطوقة بالغشاء والنفايات .

يستمر الشاعر بعد ذلك فى التصوير المتعلق بالقماش والغزل والنسيج بصفته استعارة لإحياء الطبيعة وحياسة النسيج الاجتماعى من جديد . إن إقحام الصور الدالة على نشاط ثقافى إنسانى فى وصف الطبيعة يرمز إلى اندماج الناشئ اجتماعياً وثقافياً . الصورة

هنا مستمدة من النسيب التقليدي الذي تهطل في نهايته أمطار الربيع على الدار القاحلة العافية مسببة ظهور الأعشاب والزهور ، ثم تشبه هذه الحلة النباتية بالحرير المطرز ؛ فتماماً كما زحزحت أمطار الربيع في هذه المعلقة عن مكانها المعتاد في نهاية النسيب إلى نهاية القصيدة ، تزحزح أيضاً هذه الصور الثقافية . يلمس حيدر في الواقع طرفاً من هذه الدلالة التصويرية ، ولكنه لم يدرك صلتها بالتصوير التقليدي في بنية القصيدة العربية ، وبهذا يخطئ الرابطة المجازية الدقيقة .

يخرج جبل ثبير من العاصفة المدمرة دون أن يلحق به ضرر ، غير أنه يتحول ليظهر في صور كئيب القوم المزمّل في بجاد مخطط . يبدو كما لو أن المطر قد جاء ليؤكد من جديد حضور القبيلة التي تعتمد حياتها على المطر والكلأ . ألا يستحضر امرؤ القيس هنا مشهداً يتعارض مع مشهد الفقد في وحدة الأطلال حيث يغيب الماء وتغيب القبيلة ؟ ألا يحق لنا أن نستنتج أن حضور الماء يعادل حضور القبيلة والعكس بالعكس ؟ (يقول حيدر) :

في البيت ٨٠ نلاحظ أن الثقافة الغائبة عن وحدة الأطلال تعود في هيئة التاجر اليماني ذي العباب المحمل بأفخر السلع

والأقمشة. ومع هذا فليست هذه، أو هذه الرموز الثقافية، سوى محصلة مباشرة للدور الإيجابي الذي يقوم به الماء . فى البيت ٧٩
يجرى تمتين العلاقة بين الأقمشة والماء من خلال تشبيه غدران الماء
التي تحف ذرى رأس المجيمر بفلكة المغزل^(٦٧) .

ينبغى أن نقول بالأحرى إن القصيدة التي بدأت بربيع الشمال
والجنوب وهي تنسج الأطلال فى الفصل الجاف تنتهى بالمطر وهو
ينسج الأرض ويطرزها بالنبات . ويُشبه الغناء الذى تركته السيول
حول ذرى رأس المجيمر بفلكة المغزل (صورة ذكرية) ، ومن هنا
تبدأ عملية صناعة النسيج الاجتماعى والنباتى . وعلى اعتبار أن
سلع التاجر اليمانى كسوة ، كما تدل بقية الصور وكما يشير شرح
ابن الانبارى^(٦٨) فإن الأرض تكتسى الآن عشياً غصناً بزغ بعد
هطول الأمطار . هكذا تدجن الطبيعة وتكسى الصحراء المتوحشة ،
ويكتسب المنبوذ المتوحشة الصفة الاجتماعية .

يتعرض البيتان الأخيران بالذات لتفسيرات متنوعة وغزيرة ؛
فحيدر يفسرهما كمايلي :

الفيلة والثقافة ، والموسيقى بعد ذلك . طيور الوادى
الصغيرة . . . قد شربت سلافة من رجين مفلفل ، وهي تشقق

متشبة سعيدة . لقد أقام الفيضان حفلة عرس مليئة بالألوان والألحان .

ويقدم البيت الأخير في هذه الوحدة ، على مستوى واحدة من التضاد ، وظيفة مزدوجة للماء . لقد أغرق الفيضان السباع اللاحمة ، ولكن موتها يحمل وعداً بحياة جديدة . فالسباع الغرقى تبدو وكأنها أنابيئش العنصل النابت .

والعنصل نبتة صحراوية يزعمون أن النساء الخوامل المتوحشات يشتهينها ويأكلنها . . . إنها شجيرة معروفة (أو نبتة) من نباتات السهول والمسايل الناعمة تنمو في أماكن المياه والرطوبة . . . لها زهر يأكل منه النحل ويصنع العسل ؛ وتاكل القطعان في فصل الجفاف أوراقها التي تخلط لها مع العلف .

ولهذا يبدو أن الماء مرتبط في الذهن بالعنصل ، وهو نبتة مانحة للحياة تستخدم لإعاشة الإنسان والحيوان والحشرات^(٦٩) .

ولكن هذين البيتين يقدمان فيما يبدو ، للناقد البيئوى بالذات ، تأويلاً آخر أكثر مسابرة للحركة الشعائرية والنمطية في القصيدة .

يحمل البيت رقم ٨١ صورة للطبيعة المدججة : الطيور المغردة ، التي هى رموز للسمو والفن ، سكرى بشراب هو أكثر

الاشربة الأدمية إعداداً وتحضيراً ، وهو الخمر المبهرة (المقلقة) -
إنها على نحو ما مطهورة مرتين أو محضرة مرتين فهي تخمر أولاً
ثم تتبل أو تبهر . هكذا ، كما في حالة الظباء المنضجة ، لدينا هنا
أيضاً استعارة لتحضير الشاعر وإعداده اجتماعياً . بهذا يفصح
البيت عن تدمير الطبيعة البرية المتوحشة ، ويشير بصفة خاصة إلى
تدجين ذلك الجانب من الشاعر الذي كان قد مات بالموت
الشعائري والولادة الشعائرية الجديدة ، ونُظف وأغرق في عملية
التطهير بالماء : هكذا تتمدد السباع الخرقى ، رموز الطبيعة
(الحيوانية) الواطئة في الإنسان ، منتفخة على أطراف ماء
الفيضان ، وتُشبه بمروق البصل البرى المجثث (عنصل) . قد
يكون الانطباع الأول لدينا هو أن نرى في هذه البراعم كما رأى
حيدر ، رمزاً ذكرياً لاستئناف تناسل الحياة ، ولكن نمة أشياء
عديدة تقف ضد هذا التأويل . فاولاً ، تعني الكلمة «عنبوش»
(وجمعها عنابيش) الجذر المجثث أو المقلوع^(*) ؛ كما يعني الفعل
«نيش» نزع أو اقتلع (كما في نيشه البقول) ؛ ولكنه يعني أيضاً أن
تحفر أو تكشف عن الجثة . وكذلك ، فإن اجتثاث عرق الشيء

(*) يبدو أن الناقد هنا يمتد روليتين مختلفتين للفظ واحدة هما «عنبيش» و «عنبيش» .
والرواية المشهورة هي الأخيرة .

يعنى أن تقتله وتقطعه . وعلاوة على هذا ، يقال إن «المنصل» هو البصل البرى المتوحش ، وعلى هذا الأساس يكون ، كالبوحش البرية ، رمزاً لما هو وحشى وغير متحضر ، وليس لما هو أليف ومتحضر وداجن . وبالإضافة إلى الروابط الدلالية والنعمت الإيجابية التي اختار حيدر أن ينقلها من لين (Lane) هناك هذا التعبير (السلبى) الذى حفظه الفردق ، ولكنه بلا شك أقدم من ذلك ، وهو : «أخذ فى طريق المنصل أو المنصلين» بمعنى ضل ، و«سلك طريق المنصلين» . بمعنى أنه اتبع ما هو زائف وعبثى وعديم الجدوى . فى ضوء هذا الشرح ، يبدو أن البيت يكتسب معنى جديداً هو النقيض المباشر للمعنى السابق : أى موت الطبيعة البرية المتوحشة وغرقها ، واقتلاع العرق البرى - ذلك الجزء الطائش وغير المتحضر من طبيعة الشاعر ، وهو الجزء الذى قاده فى طور الهامشية إلى اتباع ما هو زائف وعبثى وعديم الجدوى(*) .

(*) يرى الناقد فى مكان سابق من الدراسة أنه على الباحث ، قبل أن ينشط ويتجاوز المقول ، فى استخراج الدلالات الاشتقاقية والثقافية لللفاظ الشعرية ، أن يربط تلك الدلالات ربطاً واضحاً بمعانيها الحرفية والسياقية . ويبدو أنه هنا يقع فى الهفوة النقدية التى حذر منها ؛ فكل ما قاله عن ارتباط المنصل بالعرق المذكور وعن علاقة البصل البرى المقلوع بموت الطور الهامشى من حياة الشاعر لا يبدو ذا صلة مسقولة بقراءة المعنى المراد .

لم أحاول في هذه الدراسة أن أقدم تحليلاً مستفيضاً أو مفصلاً لمعلقتي لبيد وامرئ القيس ، ولا حاولت أيضاً أن أقلص القصيدة الجاهلية إلى مجرد طقس عبور موزون ومقفى . ومع هذا ، أعتقد أنني قد عرضت نظائر نموذجية توازي القصائد في البنية والتصوير عرضاً يكفى لأن نستخلص أن القصيدة العربية القديمة كما وصفها النقاد العرب وطقس العبور كما صاغه فان جينب وآخرون يشتركان في نسق نمطى أساسى واحد . إن تأويل بنية القصيدة على ضوء هذا النسق الشعائرى الكونى تقريباً لا يمكننا من اكتناه أهمية العديد من التفاصيل الملتبسة فى عملية التصوير وإدراك الوظيفة الشعائرية للشعر فى المجتمع القبلى وحسب ، بل إن افتراض وجود بنية نموذجية أساسية كهذه فى تركيب القصيدة ينبغى أن يساعدنا أيضاً فى تفسير حضورها المدهش وسيطرتها على الشعر العربى القديم منذ العصر الجاهلى إلى بداية عصرنا هذا .

الموامش

- (1) Mary Catherine Bateson, **Structural Continuity in Poetry : A Linguistic Study of Five Pre Islamic Arabic Odes** (Paris, 1970).
- (2) Ibid., PP. 33 - 36 . G. T. Monroe "**Oral Copmosition in per- Islamic Poety,**" *Journal of Arabic Literature* 3 (1972) : 1 - 53 and Micheal Zwettler. *The Orel Trabition of Classical Arabic poetry : Its Character and Implications* (Columbus, ohio, 1978), P. 216.
- (3) Kemal Abu Deeb, "**Towards A Structural Analysis of per- Islamic Poetry.**" *International Journal of Middle Eastern Studies* 6 (1975) : 148-84.
- (4) Claude Levi- Strauss, **Stuctural Anthropology,** trans Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf (New York, 1963).

- (5) Claude Levi-Strauss, **The Raw and the Cooked** trans John and Doreen Weightman (New York, 1969).
- (6) Lévi Strauss, **Structural Anthropology**, p. 210.
- (7) *Ibid.*, p. 213.
- (8) Marie Delcourt, **Oedipe ou la Légende du conquérant** (Paris, 1944).
- (9) Mary Douglas, **Implicit Meanings : Essays in Anthropology** (London, 1975), 166.
- (10) Roman Jakobson and Claude Lévi-Strauss, "Les Chats, de Charles Baudelaire," *L'Homme* 2 (1962) : 5-21.
- (11) Douglas, **Implicit Meanings**, p. 166.
- (12) *Ibid.*, p. 167.
- (13) Lévi-Strauss, **Structural Anthropology**, pp. 218-30.
- (14) *Ibid.*, p. 224.

- (15) Douglas, **Implicit Meanings**, p. 156.
- (16) Ibid., p. 165.
- (17) Abu Deeb. "**Strutural Analysis**," pp. 160-62.
- (18) Ibid., p. 160 (emphasis his) .
- (19) Ibid., p. 163.
- (20) Ibid., p. 167.
- (21) Ibid., p. 171.
- (الترجم) انظر نص الترجمة للمؤلف نفسه في كتابه «الرؤى المتنعة» ، ص ٨٧ .
- (٢٢) ابن رشيق القيرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقق . محمد محي الدين عبد الحميد (بيروت ، ١٩٧٢م) ج ٢ ، ص ص ١٢٦ - ١٢٧ .
- (23) Abu Deep. "**Structural Analsis**," p. 177.
- (٢٤) ابن رشيق ، العمدة ، ج ٢ ، ص ص ٢٠ - ٨٢ .
- (٢٥) انظر شرح ابن الأتباري ، المفضليات ، ج ١ ، ص ص ٨٤٩ - ٨٥٠ .
- (26) Abu Deep, "**Structural Analsis**," p.177. Ibid.

(27) Ibid., p. 180.

(28) عمرو بن بحر الجاحظ ، كتاب الحيوان ، ٨ مج ، تحق .
عبد السلام هارون (القاهرة : ١٩٠٨) ج ٢ ، ص ٢٠ .

(29) Ibid., p. 183.

(30) Kemal Abu Deeb, "Towards A Structural
Analysis of pre- Lslamic poetry (11) The
Eros Bision", Edebiyat (1976) : 3 - 69.

(31) Ibid., p. 11.

(32) Ibid., p. 15 .

(المترجم) انظر نص الترجمة فى كتاب «الرؤى المتنعة» ، ص
١٢٨ - ١٢٩) .

(33) Ibid., p. 17.

(المترجم) انظر نص الترجمة فى «الرؤى المتنعة» ، ص ١٣١ .

(34) Ibid., p. 45.

(المترجم) انظر نص الترجمة فى «الرؤى المتنعة» ، ص ١٣١ .

(35) أبو تمام ، ديوان أبى بشرح الخطيب التبريزى ، ٤ مج ،
تحقيق محمد عبده عزام (القاهرة) : ج ٢ : ١٦٦ .

- (36) Abu Deep Erosvision., p. 66.
(المترجم) انظر نص الترجمة في «الرؤى المتنعة»، ص ١٩٨ .
- (37) Adnan Haydar “The Mu allaqq of Imru al-qays : Its Structure and Meaning, I and II.”
Edebiyat 2 (1977) : 227 - 61 and Edebiyat 3 (1978)
: 51 - 82 .
- (38) Vladimir Propp. **Morphology of the Folk-tale**, trans. Laurence Scott (Austin, Texas, 1977).
pp. 60-61 (emphasis his).
- (٣٩) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق أحمد محمد شاكر
(القاهرة : ١٩٦٦م) ص ص ٧٤ - ٧٥ .
- (٤٠) ابن رشيقي ، العمدة ، ج ١ ، ص ٢٢٦ .
- (41) Renate Jacobi, **Studien zur Poetik der altarabischen Qasife** (Wicbaden, 1971).
- (42) Haydar, “Structure and Meaning. II”, p. 64.
- (43) Idem. “Structure and Meaning. I.” p. 239.
- (44) See Douglas, **Purity and Danger, An Analysis of Concepts of Pollution and Ta-**

- boo (London, 1966). p. 96 and W. Robertson Smith, Religion of the Semites: The Fundamental Institutions (New York, 1957). pp. 447 - 48.
- (45) Haydar, "Structure and Meaning, I." p. 239.
- (46) Marcel Detienne, The Gardens of Akonis : Spices in Greek Mythology, trans, Janet Lloyd (Atlantic Highlands, New Jersey, 1977).
- (47) Hayder, "Structure and Meaning. 1, : p. 242.
- (48) Ibid .
- (49) Abu Deeb, "Eros Vision," p. 66 Haydar, "Structure and Meaning, 1, " p. 228.
- (50) Victor Turner . The Ritual Process: Structure and Anti- Structuer (Ithaca, New York, 1977), pp. 94-95.
- (51) Ibid., p. 95.
- (52) Douglas, Purity and Danger, pp. 96-97.

(53) The role of these institutions among the Arabs, and among the Semites generally, has been treated extensively by W. Robertson Smith both in his Religion of the Semites and in his Kinship and Marriage in Early Arabia (Boston, n. d.) See especially kinship. pp. 25-29, on blood feud, for the commensal meal his chapter on animal sacrifice in Religion of the Semites, pp. 269-311, and for the law of the Semites, pp. 76 and 269.

(54) See Detienne, Gardens of Adonis, chap. 3.

(55) Haydar, "Structure and Meaning, I." pp. 243-44.

(56) Abu Deeb "Eros Vision", p. 63.

(المترجم) انظر نص الترجمة في «الرؤى المنعومة»، ص ١٩٥ .

(57) Robertson Smith, Kinship and Marriage. p. 295.

(٥٨) أى مولود من علاقة غير شرعية بامرأة متزوجة تُحسب أبوته لزوجها وفقا للمذهب العربى القديم الذى يقبع وراء الحكم

الإسلامى بأن الولد للفراش الذى ولد عليه (الولد للفراش)
انظر المصدر نفسه ص ١٣٢ .

(59) Haydar, "Structure and Meaning, I," pp. 243
- 44.

(60) Ibid., p. 244.

(61) As RObertson Smith has pointed out, the poetic
practtce of conducting illicit Love outside the hima
(tribal tract) has a ritual parallel in the practic of the
temple prostitutes of Semitic deities Religion of the
Semites, p. 455.

(62) Detienne, *Gardens of Adonis*, p. 67.

(63) Haydar. "Structure and Meaning, 1," p. 62.

(64) Delcourt. *Oedipe*, p. 105 .

(65) S. N. Kramer, trans, "Enki and Ninhursag: A
Paradise Myth". in James B. Pritchard, ed.,
Ancient Near Eastem Texts Relating to the Old
Testament, 2 d, ed. (Princeton. 1955). pp. 37 - 39.

(66) Harry Slochower, *Mythopoesis: Myhic Pat-*

terns in the **Literary Classice** (Detroit, 1970).

p. 34.

(67) Haydar, "Structure and Meaning, 1," pp. 254

- 55.

(٦٨) ابن الأنبارى ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،

تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة : ١٩٦٣م) ص ١٠٩ .

(69) Haydar, "Structure and Meaning, 1," p. 255.

DER ISLAM

ZEITSCHRIFT
FÜR GESCHICHTE UND KULTUR
DES ISLAMISCHEN ORIENTS

BEGRÜNDET VON

C. H. BECKER

HERAUSGEGEBEN VON

R. STROTHMANN

VIERUNDZWANZIGSTER BAND

1987

WALTER DE GRUYTER & CO.

VORMALS G. J. GÖSCHE'SCHE VERLAGSHANDLUNG — J. GUTTENTAG, VERLAGS-

www.dar-alkotob.com دار الكتب

(2)

محاولة عرض ودراسة
الشعر العربي القديم

هوفمان بيكر
C. H. BECKER

مقالة في مجلة الإسلام
العدد ٢٤ لسنة ١٩٨٧م

دار الكتب www.dar-alkotob.com

محاولة عرض ودراسة للشعر العربي القديم^(*)

هوفمان بيكر

C. H. BECKER

لقد طرح السيد راينولد نيكلسون فى كتابه «تاريخ أدب العرب» (١٩٠٧) أحسن عرض باللغة الانكليزية عن الأدب العربى القديم وفرز له بحق مرتبة متقدمة فى عالم الإبداع الأدبى المهيب الذى ندين به للعرب وللأقوام الأخرى التى نطقت بلغتهم . يقول نيكلسون عن شعر العرب بأنه :

« يدور فى عالم منفرد ، ولن يصح مألوفاً فى لغتنا أبداً ، على الرغم من كل مميزاته الرائعة . . . وقد لا يتيسر لى مترجم تقديم قصيدة عربية نموذجية للقارئ الانكليزى بشكل مفهوم وجذاب فى آن واحد . وإنما نجد أنفسنا حائرين حتى أمام ما يبدو بأنه أفضل الأمثلة الملائمة لغرضنا ، ونقف حائرين مرة بعد مرة

(*) عنوان المقالة فى مجلة «الإسلام» بالألمانية :

- Versuch einer literarhistorischen Betrachtungsweise altarabischer Poesien.

أمام الأفكار المتميزة بالطابع القومي العميق والاستعارات ذات الطابع المحلي الغريب والأسلوب الاصطلاحي الممتع»^(١) .

وعلى الرغم من هذا الحكم المخيب للأمال فإننى أقترح طرح بعض نماذج من الشعر العربي القديم عليكم راجياً منكم أن تتذكروا بأن هناك علاقات معينة تربطنا نحن الأوربيين ، رجالاً ونساءً ، بذلك الأسلوب ذى التركيب البعيد الغريب عنا . وأول موسوعة وأهمها بين تلك المجموعات من الأعمال القديمة يحتويها الكتاب المقدس ، باللغة الانكليزية . لقد عالج السير جورج آدم سميث تلك القرابة بين العرب وغيرهم من الساميين فى قضايا الادب (وفى أشياء أخرى) .

ونجد فى سفر أيوب بتكلميها العرب كأبطال للأحداث الدرامية ، وبراى سوريا مكاناً لها ، عدداً كبيراً من المقاطع الوصفية التى تذكرنا فوراً بأسلوب شعراء العرب فى تصوير حيوان الصحراء الذى يشكل أحد أهم المميزات العذبة الساحرة للقصائد العربية . وفى «نشيد الأناشيد» المنسوب إلى سليمان ، توجد لمسات كثيرة لا بد من وضعها جنباً إلى جنب مع تلك المنظومات العربية التى تدعى بـ «النسيب» ، وهى فى غزل النساء ووصف

محاسنهن وبيان آلام الفراق والأحزان التي تثيرها الذكرى أثناء وقوف الشاعر عند منازل الحبيبة الخالية ، لكي ندرك الشبه في لحظة .

ففي الشعر الانكليزي الذي نظم في القرن الماضي وفي أكثر أجزائه شعبية ، قطع شعرية قد تأثرت بشيء من وحي المنابع العربية . ولم يكن بين القطع الشعرية التي عرفت في صباى قطعة أكثر شهرة من «قاعة لوكسلي» (1842) Looksiy - Hall . وكلمات الشاعر نفسه برهان على أنه استوحى شكل تلك القطعة ومضمونها من قراءته ترجمة السير وليم جونز للمعلقات^(١) . إن لها بناء القصيدة العربية : فالشاعر يهيم بالقيام برحلة إلى بلد بعيد ، ويذهب برفقة أصدقائه قبل بدء رحيله إلى زيارة المكان الذي يذكره بحبيته التي ابتعدت عنه وزوجت لغيره نتيجة لنصائح أمها المحنكة . ويتطرق الشاعر إلى تفاصيل لقاءاته مع الحبيبة . وقد استعانت بعضها من الشاعر العربي . ولنضرب مثلاً :

كم مرة تطلعت إلى نجوم الشريا

وهي ترتفع من بين الظلال المرحية

وتلمع كسرب من اليراعات

منضودة بسلك فضة

وفي قصيدة امرئ القيس^(٣) :

إذا ما الثريا في السماء تعرضت

تعرض اثناء الوشاح المُفضَّل

ويفلح الشاعر في النهاية في الصمود ولقاء الدنيا بدون
الحبيبة ، وتنتهي القصيدة ، كقصيدة الشاعر العربي ، بتصوير حي
لعاصفة وشيكة .

وفي السلسلة الثانية من الأناشيد الرعوية Dramatic Idylls
للشاعر روبرت براونتنغ (١٨٨٠) قطعة بعنوان «مليكه
Muleykeh» فضلها الناظم على غيرها بحيث اختارها لوحدها من
تلك المجموعة لديوان من المختارات طبع قبل موته بوقت قصير .
وليس موضوع القطعة قصة عربية فحسب - قصة اختطاف ذهل
بن شيبان فرساً نادرة تعود إلى حسين بن بنى أسد - بل أن كل
بيت منها يسوحى عن طريق اسم أو عبارة بأنها مأخوذة عن أصل
عربي . ولا يقف الأمر عند هذا الحد : حتى البحر عربي -
الطويل ذو الإيقاع الرائع الجليل ، وكان براونتنغ نفسه قد ابتكر
بحراً طويلاً إنكليزياً لقطعة ابت فوكلر (Abt Vogler) ، المنشورة
في مجموعة (Dramatis Personae) في سنة ١٨٦٤ ، دون أن

يعرف أى شىء عن عروض الشعر العربى ! وفى تلك القطعة
أبيات لها نفس أوزان البحر العربى :

Ye know why the forms are falr, ye hear the tale is told.
Exlstant bekind all laws, that made them and, to, they are !
And there I yo have heard and seen: consider and how the head.

وفى أبيات أخرى فى القطعة تنوع أوزان الطويل مع
احتفاظها بالشبه به، وأبيات أخرى من بحر مختلف هو «البيط» ؛
بينما ترتبط أجزاء عديدة من القطعة ببعضها بتفعيله يونانية الأصل
(وهى الأنابيست anapaest ، التى تتألف من مقطعين قصيرين
يليهما مقطع طويل) ولا يمكن تركيبها فى النظام العربى دون
الإخلال به . إلا أن الشاعر فى قطعه «مليكه» قد تعمد تطبيق
النموذج العربى فى القطعة كلها ، وفى رأى أن النتيجة مرضية
جداً .

فلدينا هنا إذاً روابط تشعرنا بأن بلاد العرب القديمة ليس غريبة
عنا كلياً . «مهما اختلفت طبيعة تلك الأرض عن أرضنا ، وحياة
العرب الرحل والمقاتلين عن حياة الفلاحين المستقرين وأهل
المدن ، فإن المشاعر المشتركة للطبيعة الإنسانية تقيم القرابة ؛ ولو

تأملنا الأمر بامعان كاف لوجدنا أن أهل البرارى من رجال ونساء
بشر لهم ما لنا من عاطفة وحب وكراهية .

ولو استعرضنا تاريخ الأمم ذات الآداب القومية الأصيلة ،
لوجدنا أن أقدم نماذج أدبها وأقواها ثباتاً على البقاء ، هي النماذج
المكتوبة شعراً ، فالأدب إنما يبدأ بالشعر ، ويبدو أن السبب في
ذلك بسيط . وكما اكتشف م . جوردين M.Jourdain فإننا نتكلم
نثراً في حياتنا اليومية بصورة عفوية ، وهو يأتي ببساطة ويذهب
ببساطة . أما إذا أريد لقول أن يتطبع في الذاكرة ويصمد على
البقاء فإنه يجب أن يصاغ بشكل خاص ومختار باعتناء غنى بالمعنى
ومختلف عن غيره من الكلام بميزة منفردة .

ويمكننا القول ، دون أن نخوض في تفاصيل ماهية الشعر
المتشعبة ، بأن أحد عناصر ذلك الكلام على الأقل هو أن له
شكلاً محدداً يختلف عن شكل الكلام اليومي ، ويتميز بقدرته
على الصمود والبقاء دون تغيير في ذاكرة البشر ، بينما الكلام
اليومي قصير الأجل ويختلف من جيل إلى جيل . لذا فشعر
الامة ، من وجهة نظر خاصة ، يعتبر أصدق تاريخ لها .

بينما تصاغ القصة الثرية من جديد بلسان كل راوٍ يرويها ،

نجد أن الشعر تتوارثه الأجيال عن بعضها دون تغيير يذكر ، وغالباً ما نجد في التراث التقليدي ، الذي يُصاغ منه تاريخ الأدب ، قطعاً من الشعر القديم لا تنتمي إلى إطار التقليد الثرى الذى يحتويها ، ولاشك البتة فى أن الشعر يستحق اهتماماً أكثر من النثر ، لا لأنه بالضرورة سرد حقيقى لما وقع ، بل لأنه دليل معاصر ؛ هذا بينما ينهج كل راوٍ لقصةٍ نثرية ، سرد قصته بأسلوب جديد وهو يخوض غمار كل مخاطر التنوع الملازمة لهذا النمط من العمليات ، وهكذا الحال فى بلاد العرب أيضاً - كغيرها من البلدان - فإن أقدم كل أنواع الأدب هو الشعر .

إن ما نصفه - «الشعر العربى القديم» ، والذى وصلنا مدوناً ، هو مجموعة نتاج فترة لا تعود بأى حال من الأحوال إلى أبعد من بداية القرن اسادس للميلادى ، أى قبل مولد الرسول ﷺ بسبعين سنة تقريباً وأكثر بقليل من قرن قبل بدته بنشر دعوته . وقد وصلتنا أقدم نتاجات تلك الفترة فى دواوين أو مجموعات قصائد امرئ القيس أمير كندة ، عبيد بن الأبرص الأسدى ، وهو من معاصريه ، ولدينا أجزاء من قصائد تنسب إلى عمرو بن قيمته ومجموعة من عشر قصائد تنسب لعنه المرقس الأكبر وكلاهما من بنى بكر ، وهذه القصائد ، وإن كانت

أصيلة ، فهي أقدم عهداً ؛ وقد تكون به من أبيات مشهورة يقال أنها للمهلل ، رئيس قبيلة تغلب أثناء الحرب الطويلة مع بكر والمعروفة باسم حرب البسوس ، قد تكون هي الأقدم عهداً .

ومع أن هذه القصائد أقدم القصائد الموروثة فليس هناك سبب لاعتبارها أول قصائد نظمها العرب ، بل بالعكس فإنها تدعونا إلى افتراض وجود شكل مقنن للشعر ، والشعراء المتنافسون كثيرون في هذا الفن . وكانت بحور الشعر العربى وقوانينه قائمة بصورة عامة ، ولو أن الشعراء المبكرين الذين سبق ذكرهم ينظمون فى بعض البحور التى لم ينظم فيها الشعراء اللاحقون ، وهكذا تمّ دحض النظرية التى تذهب إلى أن ما يدعى بالشعر القديم إنما هو انعكاس نحو الوراء لقصائد نظمت فى تاريخ لاحق^(١) .

وتعتبر التقاليد الرائعة لأدب العرب القومى ونظام تسلسل المواضع المحكم لقصائدهم من أبرز الصفات المميزة التى تظهر بأكمل شكل فى أقدم نماذج القصيدة ، فبعاً لهذا التقليد ، يلزم الشاعر نفسه - إلا إذا كانت قصيدته فى الرثاء أو فى موضوع متعلق بالرثاء - بأن يبدأ بالثيب بالنساء وذكر رحيل الأصحاب بسبب شحة العشب وجذب الأرض والبحث الدائم عن المراعى

الجديدة لا بل القبيلة . هذا هو النسيب أو الجزء العاطفى الذى تظهر فيه قدرة الشاعر الفنية بأغنى صورها ، ولربما اعتقدنا بأن هذا الالتزام يؤدي إلى الرتابة المضجرة ، نعم لاشك أنها كذلك إلى حد معين ، إلا إن فطاحل الشعراء يحسنون تنويع الصورة بمهارة ويبتكرون دوماً أحداثاً وصوراً جميلة تسير القانون العام الذى يلتزمون به .

والمرحلة الثانية فى القصيدة هى فى أهمية النسيب ، وتتضمن وصف ناقة الشاعر حيث أنه يركبها ويرحل ليستعد عن أعباء الذكرى حين تصبح فوق طاقته . ويبدو هذا الجزء مملاً غالباً لأسماعنا : فالوصف المتصل لدقائق تشريح كل عضو فى الناقة ، كما نجد مثلاً فى معلقة طرفة بن العبد ، لا يسحرنا البتة ، إلا أن علينا أن نتذكر بأن الشعر كان الفن الوحيد لدى العرب البدوى . ولم يكن بمقدوره مزاولة فن النحت أو الرسم فى الظروف الحياتية التى كان يعيشها . ان مهمة الأزميل أو الريشة تتمثل عند الشاعر العربى بتلك الضربات واللمسات الدقيقة التى تبرهن على معرفة صميمة ومشاركة وجدانية حميمة للشاعر بموضوعه ، يمكنه من خلالها أن يرسم بالشعر صورة مستقنة على أحسن وجه فى حدود

خبراته المحدودة ، ولدينا بيت للشاعر زهير بن أبي سلمى يستشهد
به كثيراً ، يعبر بأمانة عن غاية الشاعر العربي المثلى :

وان احسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا

{ البيت للشاعر حسان بن ثابت { الديوان ١٢٣/١ .

ويقدم لنا الشاعر العربي علقمة بن عبدة المعروف بعلقمة
الفحل^(٥) صورة كلامية رائعة لناقة ، لنقل بأننا يمكن أن نعتبرها
نظيراً لتمثال واط للطاقة ، المنتصب في وسط حدائق كسنغتن :

فدعها وسلّ ألهم عنك بحسرة

كهمك فيها بالرداف خبيب

إلى الحارث الوهاب أعملت ناقتي

لكلكلها والقصرين وجيب

وناجية أفنى ركب ضلوعها

وحاركها تهجر فذوؤب

وتصبح عن غب السرى وكأنها

مولعة تخشى القنيص شوب

تعمق بالأرطى لها وأرادها
رجال فبدت تبأهم وكليب
لتبلغنى دار أمرىء كان نائياً
فقد قربتنى من نذاك قروب
الك أبيت اللعنن كأن وجيفها
بمشتببات هولهن مهيب
هدانى إليك الفرقدان ولاحب
له فسوق أضواء التان علوب
بها جيف الحسرى فأما عظامها
فبيض وأما جلدها فصليب
تراد على دمن الحياض فإن تعن
فإن المندى رحلة فركوب
وفى حالات استثنائية ، كما ترى فى قصيدة سأقدم لكم
ترجمة لها فيما بعد ، تأخذ الفرس مكان الناقة لتكون موضوع
الوصف ؛ إلا أن هذه الحالات نادرة . ويحدث غالباً أن ينصرف

الشاعر ، بدلاً من الاطالة فى وصف أعضاء الناقسة ، إلى مقارنة سرعة جريها بسرعة حمارة الوحش أو البقر الوحشى أو الثور الوحش حين يفاجئها القناصون ، أو بزواج من النعام تسوقهما رخة مطر مفاجئة من المرعى إلى المكمن ؛ ونجدها هنا أروع رسام هذا الفن بالكلمات . وهذه هى المشاهد الأصيلة التى ترد على الدوام فى منظومات الشعراء كما وصلتنا مئات المرات فى القصائد الموروثة . ويندر أن يغيب عنصر الابتكار والتجديد فى صور معينة . إننا نجد فى مئات بل فى آلاف من لوحات السيدة العذراء والطفل ، أو فى الأنواع الأخرى من اللوحات الدينية فى مدرسة الفن الإيطالى العظيمة ، كيف كان الفنان يبدع فى رسم لوحته بشاهد فريدته الخاصة .

وفى وصف علقمة^(٦) للنعامه ومقارنته لها بفرسه مثل واضح حيث يقول :

كأنها خاضبٌ زُعرٌ قوادمه

أجنى له باللوى شرى وتَنومُ

يظل فى الحنظل الخطبان يتقفه

وما استطففت من التنوم مخذومٌ

فوه كشف العصا لاما تبينه
اسك ما يسمع الاصوات مصلوم
حتى تذكر بيضات وهيجه
يوم رذاذ عليه الريح منيوم
فلا تزیده في مشيه نثق
ولا الزفيف دوين الشد مسؤوم
يكاد منيه يختل مقلته
كاته حاذر للنحس مشهوم
وضاعة كعصى الشرع جوجوه
كانه بتناهي الروض علجوم
ياوي إلى حكيل زعر حواصله
كانهن إذا برکن جرثوم
نطاف طوفين بالأدحى يتفزه
كاته حاذر للنحس مشهوم
حتى تلافى وقرن الشمس مرتفع
ادحى عرسين فيه البيض مركوم

يروحى إليها بانقاص ونقنقة
كما ترأطنُ فى أفدائها الرومُ
صعل كأن جناحيه وجوؤه
بيت أطافت به خرّقاء مهجومُ
تحقه هقلةً سطعاه خاضعة
تجيبه بزمار فنيه ترنيمُ

هذه هى إذا أجزاء القصيدة التى على الشاعر أن يلتزم بها :
أما فى الجزء التالى فهو يعالج الموضوع الخاص الذى يحمله
الشاعر فى ذهنه ، فقد يكون هبةً يطمح إليها من عند السيد الذى
ينغى بمدحه ، وقد يكون فى الحماسة ، أما فى حوادثه هو نفسه
أو فى مفاخر قبيلته وبطولاتها ، وقد يخاطب الشاعر بتصيدته
الأصدقاء أو الأعداء ، إما لحث الصديق على الجلّد ، أو لصب
العار على العدو ؛ أو يلدخس خبرات فى حكم ينصح بها أولاده
. ومهما كانت مواضع تلك القصائد ، فهى تعرض علينا صورة
الحياة كما كان يحياها من نظمها ومن نظمت له ، وهذا هو الركن
الأساس فى قيمتها التاريخية ، ويعبر كين Gibbon عن ذلك
بقوله :

«كان الشعراء العرب مؤرخى العصر ومعلمى الأخلاق فيه ومع أنهم كانوا يتمصبون لبنى قومهم ، إلا أنهم كانوا أيضاً يتفخرون بقيمهم ، وكان الموضوع المحبب فى قصائدهم هو الربط بين الكرم والشجاعة» .

لو تأملنا مساحة الجزيرة العربية الشاسعة والمسافات التى كانت تفصل قبيلة عن قبيلة ، لظهر أن التقاليد الشعرية لابد أنها استغرقت وقتاً طويلاً جداً لترسخ نفسها فى نظم القصائد على النطاق القومى ؛ ولما كانت أقدم النماذج التى وصلتنا من ذلك الأدب تحمل خصائص تلك التقاليد الشعرية كاملة ، فالإستنتاج المنطقى لذلك هو أن فن نظم الشعر كان مألوفاً فى بلاد العرب لأجيال عديدة سبقت المعلقات . ويتفق هذا الرأى مع الدليل الذى تطرحه النظائر المقابلة فى الأدب العبرى القديم ، والتى أشرت إليها سابقاً . وهناك رأى آخر يشير إلى الاتجاه نفسه ، وهو التنوع والاتقان فى بحور الشعر التى استخدمها الشعراء : وهى متكاملة تماماً فى أقدم القصائد الموروثة . ويضاف إلى ذلك أن لغة الشعراء العامة ، أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم اللهجة الأدبية ، موحدة فى كل مكان فى وسط بلاد العرب وشمالها ما عدا لهجة

مجموعة من القبائل المتجمعة حول سلسلة الجبال الواقعة في مركز النصف الشمالي والذي يعدى بجبال طىّ ، وحتى هناك ، فإن التباين ليس من النوع المتطرف جداً . ولنا أن نفترض بالمنطق أنه قد كانت هناك اختلافات في لهجات لغة الحديث في بلاد الغرب قبل أربعة عشر قرناً ، كما هي الحال اليوم ؛ قد استخدمت لغة عامة للشعر تدمج كل اللهجات وتغنى مخزون المفردات باستعارة المترادفات من المصادر المتخلفة ، لكن تلك ما هو إلا شاهد آخر على قدم فن الشعر في الجزيرة العربية .

إذا كان الشعر نظاماً قديماً متكاملأ بهذا الشكل في بلاد العرب، فكيف يمكن أن تكون أقدم نماذج الشعر ذات تأريخ متأخر؟ الجواب هو أن قصائد شعراء ما قبل الإسلام ، كانت محفوظة في ذاكرة الناس فقط ولم تكن مدونة ، إلا في حالات خاصة قليلة أواخر تلك الفترة . إن الشعراء كانوا بصورة عامة هم أنفسهم ممثلين في الأحداث التي كانوا يعالجونها في أشعارهم: فالأعمال التي كانوا يتغنون بها كانت من منجزاتهم أو على الأغلب انتصارات قبيلتهم ، وكانت القصائد تبت أيضاً التحديات والأهاجي التي يطلقها الشاعر ضد أعداء قبيلته أو أعدائه . وكان

أفراد القبيلة يسارعون إلى حفظ هذه القصائد وسرعان ما تدور
على كل لسان . وهكذا يقول أحد الشعراء^(٧) عن قصيدة مديح
هو بصدد نظمها .

فلأهدئ مع الريح قصيدة
منى مُنَلَّلة إلى القعقاع
تُرِدُ المياهَ فما تزال غريبةً
فى القوم بين تمثيلٍ وسماع
ويقول آخر^(٨) :

زعيمٌ لمن قاذفته بأوابد
يغنى بها السارى وتحدى الرواحل
مذكرةً تلقى كثيراً روايتها
ضواحٍ لها فى كل أرض أراملُ
تكر فلا تزداد إلا استنارةً
إذا رازت الشعر الشفاء العواملُ
ولكن كان بجانب هذا التقليد العام نظام قائم للرواة ترعرع
مع الشعراء المحترفين .

ولنا أن نقول بأن الرجال من ذوى المواهب الخاصة فى فن القريض كانوا يعتبرون عند القبيلة ممتلكات ثمينة ، وكانت القبيلة تحرص على دفع أخطار الحروب ومشقات الحياة اليومية عنهم ، وكان هؤلاء الشعراء يتقدمون كأنهم أبطال بين قومهم فى المباريات الشعرية والخطابية . وأيام العرب تذكر لنا عدداً كبيراً منهم ممن عاشوا فى فترة الجاهلية أو فى عصر الرسول ﷺ . وهكذا كانت تظهر تدريجياً طبقة جديدة من الشعراء المحترفين تبحث بدورها عن مساعدين وحواريين تعتمد على قوة ذاكرتهم لتدوع عندهم القصائد التى ينظمونها . وكان هؤلاء المساعدون هم الرواة ، وكانت مهمتهم حفظ قصائد معلمهم وشرح المناسبات التى قيلت فيها وإيضاح التلميحات والإشارات الضمنية التى ترد فيها ثم حملها إلى الأجيال المتعاقبة . وغالباً ما أصبح الرواة شعراء ، ومن الطبيعى فى حالات كثيرة أن يسمع عن شاعر كراؤ فى أول الأمر . وهكذا نشأت مدرسة تقليد مستمرة . ومن الموكد أن الجزء الأعظم من الشعراء القديم الذى ورثناه وصلنا عن طريق أولئك الرواة ممن خزّنوا تلك القصائد فى ذاكرتهم ، ويعزى ضياع القصائد التى يعود تاريخها إلى ما قبل بدء القرن السادس إلى اختفاء الأشخاص الذين كانوا يحفظون

القصائد الأكثر قدماً ، وكذلك اختفاء أولئك الناس الذين نقلت إليهم تلك القصائد . وكان القرن الهجرى الأول من تاريخ الإسلام عصر جيشان هائل ، وتغيير كبير فى المجتمع واضطراب فى العلاقات القبلية . وقد دفع الخلفاء بقبائل كثيرة فى جيوش جرارة نحو الشرق إلى بلاد فارس والهند ، ونحو الغرب إلى أفريقية وأسبانية ، ونحو الشمال إلى بلاد البيزنطيين . ومن المؤكد أن كثيراً من الرواة قد هلكوا أثناء تلك الحملات دون أن يتسنى لهم إعداد من يخلفهم فى متابعة مهمتهم التقليدية . وانصرف الجامعون والدارسون خلال القرنين الهجريين الأول والثانى إلى من بقى من الرواة على قيد الحياة ودونوا من أفواههم ما كانوا يحفظون من قصائد الجاهلية . ولا بد أن كثيراً منها قد اختفى مع مرور الزمن . ومن الواضح أن هذا النمط من أسلوب توارث الشعر كان محفوظاً بالمخاطر الكبيرة ؛ وبالرغم من أننا نقدر بصورة عامة على استنتاج فكرة جيدة عن أسلوب كل شاعر ، وعن أغراضه التى رعى إليها من خلال قصائده الباقية ، إلا أن قليلاً من القصائد فقط وصل إليها كاملاً . فالنغرات وتغيير مواقع الأبيات واختلاف القراءات - كلها ظواهر معروفة . وكلما كانت القصيدة مشهورة ، كبرت الاختلافات فى شرحها . وشأن القرآن

كشأن القصائد القديمة . فقد كانت معظم أجزاء الكتاب العزيز أيام الرسول ﷺ محفوظة في ذاكرة الناس فحسب ، ولم تجمع بشكلها الحالي إلا بعد وفاته بستين ، على عهد الخليفة أبي بكر الصديق ؓ حيث جمعت سورة ودوت على يد زيد بن ثابت ، أحد كتبه النبي ﷺ . وبالرغم مما يقال بأن بعض السور كانت مدونة بشكل غير متكامل على قصاصات من مواد للكتابة عندما بلغت للمؤمنين أول مرة ، فإن الجزء الأعظم من القرآن ، كما تبين المصادر التاريخية وكما جمعه زيد بن ثابت ، قد أخذ من «صدر الرجال»^(٩) . ومن الطبيعي أن نفترض بأن جمع نص ذي قيمة عظيمة لكتاب مثل القرآن قد أولى عناية كبيرة عند تدوينه للتأكد إلى أقصى حد ممكن بنفس كلمات الوحي الفعلية ؛ أما بالنسبة إلى القصائد فلم يكن التأكد بتلك الدرجة . ولما كانت الفترة الفاصلة بين نظم القصائد وتدوينها أطول بكثير ، فقد كان الاحتمال أكبر لتسلل بعض أشكال التحريف إلى نصوصها ، أو ضياع أجزاء منها بسبب عجز ذاكرة الرواة . ولكن على الرغم من كل هذه الظروف التي أحاطت بتوارثها ، فإن هذه القصائد ، كما هي بين أيدينا التي ، أفضل برهان على أصالتها .

أما ما يخص الشعراء الكبار فللقصائدهم ميزة منفردة واضحة

تفرزها كقصائد تنسب لشعراء بارزين . أننا نجد فى كل القصائد التى تنسب إلى أى شاعر طريقته وأسلوبه ومواضيعه المفضلة ، وأسلوب اختياره الكلمات . وعلينا بدهاة أن نتفحص كل قصيدة بدقة متناهية قبل أن نحزم بأصالتها ، ومع ذلك تبقى أمور كثيرة يشوبها الغموض . ولكن ، إذا حدث أن اخذت القصيدة مكانها فى تاريخها ، كما تروى التقاليد ، واتفقت الدلالات الجغرافية مع ظروف القبيلة التى يتسمى إليها الشاعر وكانت بلغتها وأسلوبها تنسب إلى عصرها وناظمها كغيرها من القصائد التى خضعت لامتحان وتمحيص رجال الأدب المتضلعين ، عند ذلك يمكننا الاستدلال على أن القصيدة عمل أصيل قديم ، وأنها من نظم الشاعر الذى تنسب إليه .

ويذكر القرزوق (٢٠ - ١١٠ هـ أو ١١٤ هـ) فى إحدى نقائضه مع جرير ويمكن تحديد تاريخها فيما بين ٦٠ - ٧٠ هـ تقريباً ، أسماء اثنين وعشرين شاعراً ، معظمهم من الجاهليين ، يقول أنهم أساتذته فى فن القريض . ويتحدث عن قصائدهم التى كانت مدونة آنذاك^(١٠) (بيت ٦١) ويتطرق خاصة إلى ذكر ديوان كامل لقصائد ليلى كانت بحوزته (بيت ٥٧)^(١١) . فالقرزوق نفسه وغيره جرير كانا يمليان قصائدهما على الجمهور وفق طريقة الأقدمين .

وكان ذو الرمة (٧٨ - ١١٧هـ) ، وهو معاصر لهما ، يحسن الكتابة ، ولكنه ، كما يقال ، كان يخفى معرفته بالكتابة عن الناس لأن ذلك عيب في البدوي^(١٢) : فهو أيضاً كان يلى قصائده على الرواة وهم يدونونها . ويبدو محتملاً - على أى حال - بأن الجزء الأعظم من الشعر الجاهلى الذى وصلنا كان قد تمّ تدوينه مع حلول منتصف القرن الأول الهجرى ، أما بشكل دواوين أو مجاميع قصائد تحوى أعمال شاعر واحد أو أعمال شعراء قبيلة واحدة قيلت فى مناسبات أو قيم القيمة أو فى إحدى أسرها ، وربما أضيف إلى ذلك التقيد الرابط لتلك القصائد والمناسبات التى دعت الشعراء إلى نظمها .

وخلال القرن الهجرى الثانى ، خاصة بعد تأسيس الخلافة العباسية ، كان أهم مظهر فى الأدب العربى هو تجميع علما الأدب ، وتدقيقهم لدواوين فحول الشعراء ، وترتيب مجاميع القصائد المستمدة من المجاميع القبلىة لتشكيل القطع الشعرية . وأقدم تلك المجاميع على الاطلاق هى القصائد السبع «الطويلة» المعروفة أيضاً باسم «المعلقات» المنسوبة باتفاق آراء العلماء إلى الرواية المشهور حماد . وقد أخذت خمس معلقات لكبار الشعراء من الدواوين والمعلقتان الباقيتان من شعراء أقل شهرة^(١٣) . وكان

المفضّل ، وهو من معاصري حماد ومن أبناء قبيلة ضبة ومن ذوى النسب العريق ، وهو الذى جمع مجموع مختارات ، ألا وهى مجموعة المفضليات^(١٤) ، ويعود تاريخها إلى ١٥٠ - ١٥٨ هـ تقريباً . ولحق بهذه المجموعة مجموعة أخرى أصغر منها حجماً هى «الأصمعيات»^(١٥) جمعها شيخ المدرسة البصرية الأصمعى (١٢٢ - ٢١٣هـ) ، وهذه المجموعة المختارة غير معروفة نسبياً لأنها لم تكن موضع اهتمام علماء معروفين وتعليقيهم . أما مجموعة المختارات الثانية وهى «حماسة» أبى تمام فهى أشهرها ، وتاريخها التقريبي هو ٢٢٠ هـ . وقد تناولها كثير من الشارحين ، وترجمها الشاعر الألماني فريدرش روكرت (Friedrich Ruckert) على نحو رائع إلى اللغة الألمانية نظماً . وتبعها بعد ثلاثين سنة تقريباً مجموعة أخرى تحمل نفس الاسم جسعها شاعر يدعى البيحتري ، وقم تمّ مؤخراً نشر المخطوطة الوحيدة لهذه المختارات الموجودة فى مكتبة جامعة ليدن ، بطريقة التصوير .

ولم تكن مجموع المفضليات عملياً معروفة لدى علماء أوربا حتى سنة ١٨٨٥ . وكانت مخطوطاتها نادرة فى مكتباتها ولم تكن قد نشرت لافى الشرق ولا فى الغرب . وفى تلك السنة نشر الأستاذ هاينرش توربيكه (Heinrich Thorbecke) ،

الاستاذ فى جامعة هايدلبرج Heidelberg آنذاك ، القسم الاول
من طبعته اعتماداً على مخطوط بيرلين يحتوى على النص مع
شرح للمرزوقى (المتوفى سنة ٤٢١هـ / ١٠٣٠م) ، وكانت
المجموعة تحتوى على ١٢٦ قصيدة ، وكان عدد القصائد التى
نشرها الاستاذ توربيكه ٤٢ قصيدة .

وتوفى توربيكه سنة ١٨٩٠ دون أن يتمكن من اتمام النشر .
وفى تلك السنة ظهر فى اسطنبول القسم الاول من طبعة معتمدة
على تنقيح الأتيارى مع شرح مقتضب لحواشى ذلك البحانة
المتوفى سنة ٣٠٤هـ / ٩١٦م) ؛ ولا اعتقد قط بأنها اكملت ،
وعلى أى حال فأننى لم أطلع على أى تكميل لها . وفى سنة
١٩٠٦ طبعت نسخة المجموعة كلها (بشرح الأتيارى) مع تعليقات
مختصرة جداً فى القاهرة من قبل أبى بكر بن عمر الداغستانى
المدنى . وهذا هو الشكل الوحيد الكامل للمجموعة المختارة
والذى توفى للعلماء الأوربيين . وقد أكملت الآن ، بعد عمل
سنوات عديدة ، طبعة لها اعتماداً على شرح الأتيارى المتكامل
ومجلداً ثانياً يحتوى على ترجمة القصائد معززة بهوامش وفهرست
باللغة الإنكليزية . وقد تأخر ظهور هذه الطبعة ثلاث سنوات
ونصف بسبب الحرب : وكان طبع النص العربى يجرى فى بيروت

وبقيت آخر (١٥٠) صفحة (من مجموع ٨٥٠ صفحة) دون طبع حين انقطعت طرق المواصلات مع تلك المدينة . وتقوم إحدى المطابع القاهرية بإعداد الجزء الناقص من المخطوطات وستكون المجموعة الكاملة ، عدا الفهارس العربية التي ستلحق فيما بعد ، كما تأمل ، جاهزة للجمهور .

ويتفق الباحث العرب بأن المفضل كان من أوفر الناس علماً في زمانه ومعروفاً بدقته وأمانته في نقل النصوص والتراث ، عاش جزءاً من حياته في عصر الأمويين والجزء الآخر في عصر العباسيين: وقد ولد في السنوات الأخيرة للقرن الهجري الأول وكان شيخ مدرسة الأدب والنحو التي قامت في الكوفة . وعمل المنفصل سنة ١٤٥ هـ معلماً للأدب للأمير الشاب محمد المهدي والذي أصبح فيما بعد الخليفة المهدي (١٥٨ - ١٦٩) ، ويقال أن المفضل قد جمع «المفضليات» للمهدي باقتراح من أبيه الخليفة المنصور .

وتحوى مجموعة المفضليات أعمال أولئك الشعراء الذين لم تكن لديهم قصائد كافية في عددها أيام المفضل لكي تجمع في دواوين مستقلة ، لذا فإنها لا تحتوى على قصائد الشعراء المشهورين الذين كانت قصائدهم مجموعة في دواوين مثل امرئ

القيس ، طرفة ، زهير ، لبيد ، عترة ، النابغة والأعشى^(١٩) .
ومع ذلك فإن في «المفضليات» قصائد مشهورة جداً وهي في غاية
الروعة ، ويبلغ العدد الإجمالي للقصائد فيها ، كما ذكرنا ،
(١٢٦) قصيدة ، وهي من نظم (٦٧) شاعراً ، بينهم (٦) شعراء
قطط ولدوا في الإسلام ، و (١٤) اعتنقوا الإسلام بعد تقدمهم
في العمر ، والباقيون وهم (٤٧) ، عاشوا وماتوا في الجاهلية ،
أي قبل انتشار دعوة الرسول ﷺ في بلاد العرب .

إذا فالجزء الأعظم من هذه المجموعة من صورة لوقائع الحياة
في تلك البلاد قبل التغير الكبير الذي جاء به دعوة الرسول
ﷺ ، وإن الجزء الأكبر من القصائد المنسوبة للذين اعتنقوا
الإسلام كانت قد نظمت قبل اعتناق أولئك الشعراء للإسلام .
ونجد كذلك أن القطع القليلة للشعراء الذين ولدوا مسلمين ،
وتلك القطع التي نظمها الشعراء بعد دخولهم الإسلام ، لا
تختلف كثيراً عن بعضها ، حيث لم يكن تغير الدين قد ترك
بصماته الواضحة بعد على شعرهم .

والأمثلة النمطية لذلك هي قصيدة طويلة لعبد بن الطيب ،
شاعر عجم ، يعود تاريخها إلى معركة القادسية الكبيرة (قرب

الكوفة) فى سنة ١٥هـ / ٦٣٧ م . وقد نظمها الشاعر بعد مرور
٤ أو ٥ سنوات على اسلامه . وتحتوى القصيدة على وصف
دقيق لجلسة خمر عبّر عنها الشاعر بحماس وامتعة ، والمثال الثانى
قصيدة الشاعر متمم فى رثاء أخيه مالك الذى قتل فى سنة ١١
أو ١٢هـ .

ولا نجد فى هذه القصيدة أى أثر للمشاعر الإسلامية على
الرغم من أن الشاعر كان مسلماً كما كان أخوه القتيلى أيضاً (٩)
ويصح القول نفسه فى القصيدة الأخيرة فى هذه المجموعة وهى
المريئة العظيمة لأبى ذؤيب التى قالها فى موت أبنائه الخمسة
بالباعون ، ربما فى سنة ١٥هـ / ٦٣٧ م ، أى بعد اعتناق الشاعر
الإسلام بسبع سنوات .

لم يكن الشعر العربى القديم قصصياً يوماً ما ، وليست فيه
أية سمة ملحمية ، إذ ليس فى هذه اللغة قصيدة تناظر نماذج
المتنوى الطويلة أو الملحمة التاريخية فى الأدب الفارسى . فالعرب
يصفون مثل تلك المغامرات بشكل مقتضب للغاية أو يشيرون إليها
إشارة ضمنية خاطفة ، على فرض أن القارئ يعرف التفاصيل .
فالشعر إذاً يحتاج إلى التقاليد التاريخية ليتسنى تحليله ، ولا
يستغنى عن الشروح أبداً . لقد بدأ جمع التقاليد التاريخية

فى عصر تدوين الشعر ، واستمر جنباً إلى جنب مع جمع
الدواوين .

وأهم الأسماء اللامعة فى ذلك المجال هى أسماء محمد بن
السائب الكلبي (توفى سنة ١٤٦هـ) ، وابنه هشام المعروف عادة
بإبن الكلبي (توفى سنة ٢٠٤هـ) ، وأبى عبدة (١١٢ -
٢٠٨هـ) ؛ وهناك آخرون كثيرون ذكرت مجاميعهم فى كتاب
الأغاني ، وهو من أعظم مصادر معلوماتنا المتعلقة بتاريخ الجاهلية
(توفى مؤلفه فى سنة ٣٥٦هـ) . وللإنبارى شرح للمفضليات
يعطينا ، رغم ما فيه من تشوش وتكرار وأمور غير ضرورية ،
صورة واضحة للمناسبات التى قبلت فيها كل قصيدة ، ومنثاحاً
لكل الإشارات الضمنية الواردة فيها . وقد أضفت هذه التفاصيل
إلى الترجمة من مصادر أخرى حسب توفرها لى . وبذا تكون
المجموعة حاوية على التعريف برجال عاشوا فى عصر يعتبر من
أكبر فترات تاريخ الأمة العربية حراجة .

وأقدم لكم الآن ترجمات لعدد قليل من القصائد كنماذج
للصورة الوصفية الأدبية التى رسمتها المجموعة المختارة . القصيدة
الأولى منسوبة لشاعر من بنى غنيم ومن بطون سعد بن زيد مناة

واسمه سلامة بن جندل^(١٧) . ولعله أدرك الإسلام واعتنقه ، إلا أن القصيدة نظمت قبل اسلامه . والقصيدة ، خلافاً للقاعدة العامة ، لا تبدأ بالحب وآلامه ، بل بأمة وداع للشباب الذاهب . ثم يعالج الشاعر بعد ذلك عنفوان الشباب ويتغنى بمجده ، ويتنقل إلى وصف خيول القبيلة ، ومن ثم يتحدث عن شجاعة بنى قومه في القتال حين وقفوا ضد كل قبائل هضبة الجزيرة العربية حين تحالفت عليهم ، وعن كرمهم أيام القحط واستعدادهم لعون من كان يطلب ثاراً ، ومكانة قبيلته العظيمة بين القبائل واحترام الناس لها .

البحر هو « البيط » كما هو بحر القصيدة باللغة العربية :

أودى الشباب حميداً ذو التعاجيبِ

أودى وذلك شأؤ غير مطلوبِ

ولى حيثاً وهذا الشيب يطلبه

لو كان يدركه ركض اليعاقيبِ

أودى الشباب الذى مجذ عواقبه

فيه تَلَدُّ ولا لذاتٍ للشيبِ

يومانَ يومُ مقاماتٍ وأندية
ويومُ سيرٍ إلى الأعداءِ تأويبِ
وكرنا خيلنا أدرأجها رجعا
كس السنايك من بدهِ وتعقيبِ
والعاديات أسابى الدماء بها
كأنْ أعناقها أنصابُ ترجيبِ
من كل حث إذا ما ابتلى ملبده
صافى الأديم أسيل الخد يعبوبِ
ليس بأسفى ولا آقنى ولا سفلى
يعطى دواء قفى السكن مربوبِ
فى كل قائمة منه إذا اندفعت
منه أساو كنىرغ الدلو أنخوبِ
يرقى الدسيح إلى هادٍ له يتع
فى جؤجؤ كمداك الطيب مخضوبِ
تظاهر النى فيه فهو محتفلُ
يعطى أساهى من جريٍ وتقريبِ

يحاضر الجون مخضراً جحافلها
ويسبق الألف عفواً غير مضروبٍ
كم من فقير بإذن الله قيد جبرئ
وذو غنى بسوائه دار محروبٍ
مما تقدم في الهيجا إذا كُرِهت
عند الطعام وتُنجى كل مكروب
همت معدُّ بناهما فنهنها
عنا طعام وضرب غير تذيب
بالمشرفى ومصقول أسنتها
صم العوامل صدقات الأنابيب
يجلو أسنتها فتبان عادية
لا مترفين ولا سود جعابيب
سوى التفاف قناها فهي محكمة
قليلة الزينج من سن وتركيب
زرقة أسنتها حمراً مشقفة
أطرافهن مقيل ليعاسيب

كانها بأكف القوم إذ لحقوا
مواتحُ البشر أو أشطانٍ مطلوبِ
كلا الفريقين أعلاهم وأسفلهم
يشقى بأرماننا غير التكاذيبِ
إنى وجدت بنى سعدٍ يفضلهم
كل شهابٍ على الأعداءِ مشيوبِ
إلى تميم حُماة العز نسبتهم
وكل ذى حسب فى الناس منسوبِ
ينجيهم من دواهى الشر إن أزمتم
صيرُ عليها وقبضٌ غير محسوبِ
كنا نحلُّ إذا هبت شامية
بكل وادٍ حطيب الجوف مجدوبِ
شيب المبارك مدروسٌ مدافعه
هابى المرائغ قليل الودقِ موظوبِ
كنا إذا ما أتابنا صارحٌ فنزُ
كان الصراخ له قرع الظناتيبِ

وَشَدَّ كَوْرٍ عَلَى وَجْنَاءَ نَاجِيَةٍ

وَشَدَّ سَرْجٍ عَلَى جِرْدَاءِ سُرْحُوبٍ

يُقَالُ مَحَبَّبُهَا أَدْنَى لِمَرْتَعِهَا

وَإِنْ تَعَادَى بِسَبْكٍ كُلِّ مَحْلُوبٍ

حَتَّى تُرْكِنَا وَمَا تُنْسِي ظَمَائِنَنَا

يَأْخُذْنَ بَيْنَ سَوَادِ الْخَطِّ فَالْأُوبِ

والقطعة التالية^(١٨) لربيعة بن مقروم الضبي المنسوب إلى بني

السيد ، وهو من الشعراء المخضرمين ، ومن قبيلة المفضل نفسه ، قال يمدح أحد أبناء قبيلته وهو مسعود بن سليم من بني السيد - الذي دفع بسخاء فدية كبيرة لقبيلة معادية كانت قد نبيت ابل ربيعة وأخذته أسيراً . ومن المحتمل أن «النسيب» في القصيدة قد قُتِدَ بعض الأبيات لأن الانتقال منه إلى الغرض الأساس للقصيدة أقصر من أن يكون أصيلاً ، ولا يستبعد أن يكون مسعود من قوم المفضل :

بانت سعاد فأمسى القلب معمودا

وأخلفتك ابنة الحر المواعيدا

كانها ظبية بكرٍ أطاع لها
من حوملٍ تلعات الجو أو أودا
قامت تُريك غداة البين منسدلاً
تخاله فوق متنيها العناقيدا
ويارداً طيباً عذباً مقبله
مخيفاً نبتةً بالظلم مشهوردا
وجتره حرج تندمى مناسبها
أعملتها بي حتى تقطع البيدا
كلفتها فرات حقاً تكلفه
وديقة كاجيج النار صيخودا
فى مهمة قذفٍ يخشى الهلاك به
أصداؤه ماتني بالليل تغريدا
لما تشككت إلى الأين قلت لها
لا تستريحين ما لم ألقَ مسعوداً
ما لم ألقِ أمراً جزلاً مواهبه
سهل الفناء رحيب الباع محموداً

وقد سمعتُ بقومٍ يُحمدون فلم
اسمع بمثلك لا حِلماً ولا جوداً
ولا عفافاً ولا صبراً لناثبةً
وما أنبىُّ عنك الباطل السيدا
لا حلمك الحلم موجودٌ عليه ولا
يُلقي عطاؤك في الأقوام منكودا
وقد سبقت بغايات الجياد وقد
أشبهت آباءك الصيد الصناديدا
هذا ثنائى بما أوليت من حسن
لا زالت عوض قرير العين محسودا
والتقطعة الثالثة^(١٩) هى جزء من قصيدة موجودة فى
مجموعتنا ، والشاعر هو الأسود بن يعفر التميمى ، وكان من
ندماء النعمان ، آخر ملوك الحيرة ، ولربما كانت وفاته بين ٦٠٢
و ٦٠٤ م .
وقد فقد بصره فى كبره ونظم هذه القصيدة وهو أعمى .
وهذا الجزء يصف احتفال خمر :

أما ترينى قد بليتُ وغاضنى
ما ليل من بصرى ومن أجلاى
وعصبتُ أصحاب الصبا والصبا
وأطعتُ عاذلنى ولان قياى
فلقد أروحُ على البحار مُرجلاً
مَدلاً بمالى لينا أجياى
ولقد لهوت وللشباب لفاذة
بسلافة مُزجت بماء غواى
من خمرة ذى نطفٍ أغن مُنطقى
وانسى بها لدراهم الأسجادِ
يسعى بها ذو تومتين مشمرٌ
فنتات أنامله من الفرصاد
والبيض تمشى كالبدور وكالدمى
ونواعمٌ يمشين بالأرناد
والبيض يرمين القلوب كأنها
أدحى بين صرعة وجمادِ

ينطقن معروفاً وهُنَّ نواعمُ
بيض الوجوه رقيقة الأكبادِ
ينطقن مخفوض الحديث تماماً
فبلنن ما حاولن غير تنادى
وختاماً اسمحوا لى أن أقدم لكم قطعة قصيرة^(٢٠) نقيضة
للقصيدة السابقة يصف فيها الشاعر جنازته كما يتصورها بنفس
وهو راقد على فراش المرض {وهى للممزق العبدى} :
هل للفتى من بنات الدهر من واق
أما هل له من حمام الموت من راقٍ
قد رجلونى وما رجلت من شعثِ
وألبيسونى ثياباً غير أخلاقِ
ورفعونى وقالوا أيما رجلِ
وأدرجونى كأنى طىء مخراقِ
وأرسلوا فتية من خيرهم حبا
لستدوا فى ضريح الترب أظباقى

هون عليك ولا تولع بإشفاق
فإنما مالنا للوارث الباقي
كأنتي قد رماني الدهر عن عُرْضِ
بسنافذات بلا ريش وأفواق

الهوامش

- ١- نيكلسون : تاريخ أدب العرب ١٩٠٧ مقدمة ص ١١ .
- ٢- تليسون : مذكرات ، ١ ، ص ١٩٥ .
- ٣- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١٧ / ١٣٠ / تح البحارى .
- ٤- هذا رد واضح لما ذهب إليه تولدكه ومرجليوث وتابعهما طه حسين .
- ٥- المفضل الضبي : المفضليات / ٧٦٥ (ليال) .
- ٦- المفضل الضبي : المفضليات / ٧٨٦ (ليال) .
- ٧- المسيب بن علي : انظر المفضليات / ٩٦ .
- ٨- المزرد ، المفضليات / ١٧٩ .

٩- الفهرست ص ٢٤ .

١٠- يشير إلى قصيدته التي يقول فيها :

وهب القصائد لى النوايح إذ مضوا

وأبو يزيد وذو القروح وجرول

والفحلُ علقمة الذي كانت له

حيل الملوك كلامه لا ينحل

وأخو بنى قيس وهن بناته

ومهلل الشعراء ذاك الأول

والأعشيان كلاهما ومرقش

وأخو قضاة قوله يتمثل

وأخو بنى أسد عبيد إذ مضى

وأبو دواع قوله يتمثل

وابنا أبى سلمى زهير وابنه

وابن القريعة حين جد المقول

والجعفرى وكان بشر قبله

ولى من قصائده الكتاب الأجمل

النوايغ : أراد النابغتين نابغة بن ذبيان والنابعة الجعدى وأبو
يزيد : المخيل وذو القروح : امرؤ القيس ، جرول : الحطيثة
المراجع .

ولقد ورثت لآل أرس منطقاً
كالسّم خالط جانبيه الحنظل
والحارثى أخو الحماس ورثته
صدعاً كما صدع الصفاة المعول

١١- المقطع على ص ٢٠٠ - ٢٠١ من القنائض .

١٢- كتاب الأغاني ١٢١/١٦ .

١٣- المملقات :

كتب «جونز» عن المملقات أو القصائد السبع الجاهلية ١٧٨٢
لندن . وكتب «هارفان» عن المملقات ووصفها بأنها القصائد
النيرة المشرقة ١٨٠١ مولستر .

وترجم كوزان عدة مملقات إلى اللغة الفرنسية ١٨٤٧ باريس .

وترجم أرنولد المملقات السبع إلى اللاتينية ١٨٩٠ لايبزك .

وترجم فولف المملقات السبع إلى اللغة الألمانية ١٨٥٧ روتوبل

كتب نولدكه عن خمس معلقات مع ترجمتها وشرحها ١٩٠٠
فيينا

كتب آبل عن المعلقات السبع ١٨٩١ برلين

كتب بلنت وسكاون عن المعلقات السبع ١٩٠٣ لندن

كتب آربرى عن المعلقات السبع ١٩٥٧ نيويورك .

المعلقات العشر نشرها أحمد بن الأمين الشنقيطى ١٩١١
القاهرة .

المعلقات السبع ١٣٦٨ القاهرة .

طبعت عدة مرات فى مصر والهند وترجمت إلى الفارسية
والهندوستانية وترجمت فى دلهى ١٩٠٥ وإلى التركية
استنبول ١٩٠٥ وطبعة أخرى ١٩٤٣ .

ونشرت المعلقا مفردة وطبعت ترجماتها أكثر من ثلاثين ترجمة
المراجع .

١٥- المفضليات : : طبعها توريكه ١٨٨٥ لايزك .

طبعت فى القاهرة ١٩٠٦ ، ١٩٢٦ ، ١٩٥٢ ، ١٩٦٤

- الشروح : شرح محمد بن القاسم الأتباري .
طبع في استانبول ١٣٠٨ .
حققه ليال من ترجمة إلى اللغة الإنكليزية ١٩١٨ - ١٩٢١ .
واعد بيفان فهارسه ١٩٢٤ .
شرح التبريزي :
حققه فخر الدين قباوة دمشق ١٩٦٨ - ١٩٧١ {المراجع} .
١٦- الاصمعيات :
حققها الوارد ١٩٠٢ فينا .
وأعاد تحقيقها أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ١٩٥٢ ،
١٩٦٤ {المراجع} .
١٧- وجرى فيما بعد جمع بعض دواوين الشعراء المذكورين في
المفضليات بفضل جهود الباحثين ، وجامعي الدواوين .
١٨- المفضل الضبي : المفضليات ٢٢٥ - ٢٤٥ .
١٩- المفضل الضبي ، المفضليات ٤٤٣ - ٤٤٥ .
٢٠- المفضل الضبي ، المفضليات ٤٥١ - ٤٥٤ .
٢١- المفضل الضبي ، المفضليات ٦٠٠ - ٦٠٢ .

فهرست

الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة
٧	المقالة الاولى (أفكار عن أحد موضوعات الشعر العربي القديم) ايڤالد فاجنر Ewald Wagner نشر مجلة المستشرقين الألمان - دار مشناتد ألمانيا الغربية سنة ١٩٩٥م
٨٧	المقالة الثانية (محاولة عرض ودراسة للشعر العربي القديم) هورفمان بيكر C. H. BECKER مقالة في مجلة الإسلام العدد ٢٤ لسنة ١٩٨٧م

رقم الإيداع

٩٩ / ١٣٠٦٦

الرقم الدولي

I.S.B.N

977-16-4610-z

للطباعة
رشدي حسين اشرف
خارج ميدان التحرير - القاهرة - ج.ع.م
مطبعة ت : ٣٦١٠٠٧٤ دار السلام ، ١١٦٨ - ٣٢