

وقعنة المتخيل وسطوة المألوف قراءة في نقد ابن قتيبة للشعر الجاهلي

الأستاذ الدكتور

إبراهيم جنداري جمعة

جامعة الموصل / كلية التربية

الأستاذ المساعد الدكتور

حسن صالح سلطان

وقعنة المتخيل:

مما لا شك فيه أن الأدب بصورة عامة والشعر بشكل خاص لا يقدم سرداً وتصويراً لحدث واقعي حسب وإنما يقدم واقعاً متخيلاً تخلقه الذات الشاعرة يتقاطع مع الواقع المعاش حيناً ويتوافق معه حيناً آخراً "فالمادة اللغوية التي يستعملها الشاعر من أسماء وأماكن وأشخاص تستحيل إلى مادة فنية إيحائية لها لغتها الخاصة ومن ثمة فإن أية محاولة لاتخاذ الشعر وثيقة جغرافية أو تاريخية أو سيرية تفسد الشعر لأنها على افتراض لا محل له من طبيعة الشعر من حيث هو ضرب من الإيحاء والتخيل والتصوير يقول ما لا واقع له بالضرورة" (١)، إلا إننا نجد بعض المقاربات النقدية القديمة في تفسيراتها تعطي المنجز الشعري حظاً من الواقعية وكأن النص الشعري وثيقة تاريخية وسرد منظوم لأحداث تحققت على أرض الواقع، ولم يكن ابن قتيبة بمنأى عن هذا التوجه فهو يعطي معلقة امرئ القيس حظاً من الواقعية عن طريق تقديم حكاية تذهب إلى أن امرأ القيس في معلقته قدم سرداً لمغامرات عاطفية وجنسية مارسها عند غدير دارة جلجل، وملخص الحكاية هو أن فتيات قبيلة الشاعر أثناء إحدى الرحلات نزلن في الطريق على الغدير المذكور ليستحمن

ويسترحن من عناء السفر فجاء امرؤ القيس وسرق ثيابهن وتخفى وعندما خرجن ولم يجدن ملابسهن برز لهن من محبته وأعلن أن الثياب لديه وألا أن لا يردّها إلا أن يخرجن إليه عاريات الواحدة تلو الأخرى فاستجبن لمراده عندما رأين أنه مصر على مبتغاه، وبعد أن نال مراده قلن له جعنا فعقر ناقته وأطعمهن عندما أردن اللحاق بالقبيلة طلب من حبيته / عنيرة أن تشاركه في هودجها فاستجابت لطلبه فكانت المعلقة إفرأزا وسرداً لهذه الواقعة (٢).

والمتمعن لهذه الحكاية يجد أنها اختلقت من أجل تفسير النص لاسيما أن حضور الأثنى كان مكثفاً بشكل لا نجد له مثيلاً في الشعر الجاهلي وتؤكد اختلاق هذه الحكاية السياقات الخارجية والنصية. فإذا ما ناقشنا صحة هذه الحكاية من خلال محمولنا المعرفي عن ثقافة ذلك العصر نجد جوانب الاختلاق واضحة في ثناياها إذ ليس من المعقول أن تترك الضعائن دون حماية بعيدات عن فرسان القبيلة المرتحلة هذا إذ ما تذكرنا أن سبي النساء ممارسة لها مشروعياتها في سنن الثقافة السائدة آنذاك ولهذا فليس من المعقول أن تتأخر الفتيات كل هذا الوقت ولا أحد يتابعهن حرصاً عليهن ولا أحد يمر بمياه الغدير غير امرئ القيس هذا من جانب، ومن جانب آخر يزعم ابن قتيبة أن الشاعر كان عاشقاً لابنة عمه / عنيرة ويسعى دائماً لإرضائها ومواصلتها (٣) فكيف يتغزل ويشبب بغيرها على مرأى ومسمع منها. ثم أن الشاعر عاش في كنف قبيلة من أكثر القبائل مشاعية فيما بينها (٤)، فما الذي يضطره ليمارس هذا السلوك كي يشبع رغباته الجنسية. وإذا كانت المقاربات النقدية القديمة قد فسرت حديث الشاعر عن مغامراته الجنسية على أنها سرد لحديث واقعي (٥) فإن بعض المقاربات النقدية الحديثة سايرت هذا التوجه إذ أشارت إلى أن

المعلقة نص لا تفتح مغالقه إلا من خلال سياقه التاريخي(٦)، وهذه إشارة ضمنية تذهب إلى أن المعلقة عبارة عن سرد منظوم لحدث واقعي. وإذا ما تجاوزنا السياقات الخارجية واحتكنا إلى المعطيات النصية نجد أنها توحى بأن الحكاية من اختلاق الرواة لأجل تفسير النص. الذي استهل النص بلغة انفعالية جسدت توتر الشاعر جراء استذكاره لحبيب غائب ومنزل مفارق إذ يقول(٧):

قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخولِ فحوملِ
فتوضح فالمقراة لم يعفُ رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألِ
ترى بعمر الأرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلِ

فالشاعر في خطابه لصاحبيه الواقعيين أو المفترضين لا يؤطر المكان الذي هم فيه فلا ندري أكانوا مجاورين للأطلال الدوارس، أم أنهم في مكان آخر. وهو إذ يطلب من صاحبيه التوقف والبكاء فإن "معناه أن ما كان حادثاً هو نقيض ذلك فهم يتحركون وهم سالون ناسون"(٨)، إن هناك هوة وتضاد بين الشاعر وصاحبيه فهو متيقظ لحركة الزمن وما تحدثه تقلباتها من تدمير للذات الإنسانية وفعاليتها. أما الصاحبان فأنهما منهماكان بنشاطاتهما الفيزيائية وكأنهما غير خاضعين لشرط الثقل والصيرورة على الرغم مما تشعه الأطلال من مظاهر فنائية تجسد أمثل صورة لهشاشة الوجود الإنساني وعبثية فعالياته(٩)، بل تعدت مظاهر الفناء العالم الإنساني لتشمل العالم الحيواني الذي تلاشى وجوده في المكان ولم تبق سوى آثار دالة عليه ﴿ بعمر، الأرام ﴾.

إن الشريحة الطللية مسكونة بحس فجائعي حتى أن المتضادات فيها (جنوب، شمال) توافقت من أجل محور الأثر الإنساني الذي خط على المكان

فالفعل نسج بما يوحيه من جمال ورشاقة تحولت دلالاته الإيجابية في النص إلى دلالة سلبية على وفق السياق الذي ورد فيه - فذكر "هذا الفعل ليس أمراً تعسفياً أو غير ضروري بل هو صورة لنوعين من الرياح التي تمثل قوى متعارضة للدمار ناسجة الأطلال، فتشي بإحساس الجمال والرشاقة، ولكنها تقدم كذلك إحدى النهايات التي تنساب في تيار الأسي" (١٠)، وفي هذا الفضاء المشحون بالأسي يعود الشاعر لاستذكار حادثة أخرى تتوافق مضمونياً مع الشريحة الطللية. وهي لحظة رحيل الجماعة إذ يقول (١١):

كأنني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل
وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي وتجمل
وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول
كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل

فالشاعر ظاهرياً شأنه شأن الشعراء الآخرين وقف يشيع بنظرات حزينة الحمولة المرتحلة دون أن يفصح عن أسباب الرحيل ولا عن سبب بقائه دون الرحيل معها. إلا أن الفضاء المكاني الذي وقف فيه الشاعر وهو يشيع الأحبة المرتحلين ذو مرجعية أسطورية ذات طابع ديني فسمرات الحي تجسيد أرضي لآلهة الشتاء/العزى (١٢)، ومن هنا نستطيع القول أن الشاعر في وقوفه لدى السمرات كان يمارس - لا واعياً- طقساً دينياً متضرعاً للآلهة أن تعيد الخصب إلى الوجود لاسيما أن المرأتين المتشوق إليهما محملتان برموز الخصب فكل منهما أمٌ عرفت من خلال إضافتها إلى الوليد هذا من جانب ومن جانب آخر فإن لفظة (الرباب) تعني من بين ما تعنيه معجماً السحاب الذي فيه ماء (١٣). والحويرث تصغير لاسم الفاعل (حارث) المشتق من الفعل (حارث) الذي

يحيل دلاليًا إلى عالم الخصب والنماء. وإذا ما تجاوز الرباب والحراث فإن الخصب متحقق لا محالة. لذا لا نجد وصفًا حسيًا لتلك المراتين ولكن الخصب المشار إليه لا وجود له في حاضر الشاعر. فالوجود المتحقق أنيا هو صور التفتت والفناء وعلى الرغم من هذا فإن الشاعر لا يستسلم وإنما اكتسب شعريًا عزمًا جديدًا على الحياة لأن "العزم على الحياة والعمل ليس ممكنًا إلا إذا أدرك الإنسان أن وجوده محدود ومتناه وأن كل إمكانات العمل تقع في هذه الحدود" (١٤)، وقد جاء الاندفاع على الحياة في النص عبر بعث الشاعر تخيلًا مغامرات ماضوية خلع عليها جلبابًا من الواقعية وإن لم تكن "إلا إمكانات نموذجية لوجود إنساني حر" (١٥) ذات مضمون غرامي جرى مع عدة نساء واختيار الشاعر للمغامرات الجنسية جاء كونه - كأبي إنسان أصناف "كينونة متوقدة بالحدة الحسية والكثافة العاطفية ورده الوحيد على الموت هو افراع هذه الحدة واقعيًا أم تخيلًا" (١٦) نجد هذا في قوله (١٧):

ألا ربَّ يومٍ لك منهن صالح

ولا سيما يومٍ بدارة حلجل

ويومٍ عقرتُ للعذارى مطيبي

فيا عجباً من رحلها المتحمل

يظل العذارى يرتمين بلحمها

وشحم كهذاب الدمقس المفتل

ويوم دخلت الخدر خدر عتيزة

فقال لك الويلات إنك مرجلي

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً

عقرت بعيري يا أمراً القيس فانزل

فقلت لها سييري وارخي زمامه

ولا تبعديني من جنالك المعلن

فمثلك جلي قد طرقت ومرضع

فألبيتها عن ذي تمائم مغولي

إذا ما بكى من خلفها انخرفت له

بشقي وشق عندنا لم يحول

إن هذا الحضور المغامراتي المكثف دفع قسماً من الدارسين المحدثين إلى تفسير هذا الحضور من خلال محمولهما المعرفي عن سيرة الشاعر إذ أعطى (الجادر) هذا الحضور بعداً رمزياً حينما ذهب إلى أن هيمنة الشاعر على العالم النسائي فيه إشارة خفية إلى مماثلة هذه الهيمنة لهيمنت جده ومملكه لكندة (١٨).

وكان الشاعر بعد انهيار تلك المملكة عوض عنها بسيطرته شعرياً على النساء مقيماً من مملكة النساء بديلاً أما د. عمر الطالب فقد ذهب إلى أن المبالغة في تصوير المغامرات النسائية من قبل الشاعر كانت فعلاً تعويضياً عن شعور النقص الذي يعاينه جراء عزوف النساء عنه واقعياً (١٩)، ويبدو أن هاتين المقاربتين اقحمتا على النص إقحاماً لأنهما قرأتا النص من خلال السياقات الخارجية لا النصية في حين أن المغامرات المتحدث عنها تشكل ضرباً شعرياً "من التاريخ الوجداني للفردية الناجزة في الواقع الموضوعي" (٢٠)، واجه به الشاعر هشاشة الوجود وتفتته المائلين في الشريحة الطللية، هذا إذا ما

تذكرنا أن الغريزة الجنسية هي من أقوى الغرائز كونها أكثر الفعاليات الإنسانية جدوى في مواجهة الموت لأن في ممارستها ضمان لحفاظ الكائن الحي على نوعه (٢١)، وعلى أية حال فإن مغامرات الشاعر - كما يوحي النص - لم تحدث في يوم واحد وبشكل تراثي - كما تحدثت الحكاية - فعبارة (ألا رب يوم) لا تعني يوماً بعينه فيوم دارة جلجل غير الأيام الأخرى. إن الأيام المتحدث عنها وإن كانت "مقدمة بأداة توليدية هي (و) أو (رب) وأقول توليدية بمعنى أنها طبقة جديدة أخرى للبناء، أو وظيفة جديدة" (٢٢)، فمضمون الأيام وإن كان متقارباً كون الإنجازات التي قام بها الشاعر تدور في فلك العالم النسائي إلا إنها تتفاوت من حيث التفصيلات ودرجة الإنجاز، فالشاعر قضى يوماً صالحاً مع النساء في دارة جلجل ولكنه لم يقدم تفصيلات عن المتعة التي نالها أما يوم عقر الناقة فإن فيه إشارات مضمرة تلمح إلى حس الشهوانية فقد قدم الشاعر ناقته لمجموعة من النساء لا تمايز بينهن (عذارى) وهذا يدل على أن مواصلة النساء لديه تكاد تكون فعلاً مقدساً والنص وإن لم يصور أي فعل جنسي إلا أن "القربان الناقة الذي يقدم على مذبح اللذة الحسية: ماذا يمكن أن يصور الحدة الجنسية البدائية أكثر من دم حيوان مهرق وصورة العذارى يتفجرن بالحياة وهن يحتفلن ويتضحكن ويتراهن حول اللحم؟ الشهوانية" (٢٣).

أما يوم دخوله خدر عنيزة فإن مجرد الدخول وممانعتها الهشة التي توحى بالإغراء أكثر من الرفض، - فهي تخاف على البعير أكثر من خوفها على نفسها، وكأنها بهذا الاعتراض تدعوه إلى ممارسة فعل الحب أرضاً-. فإنه يشير إلى أن الفعل الجنسي قد تحقق، وفضلاً عما تقدم فإن السياق النحوي يؤكد أن الأيام ليست يوماً واحداً، فلو كانت يوماً واحداً لتوجب حذف أداة

فضلاً عن أنه قيل على مسامع الممدوح قبل أن يطرق مسمع أم جندب. كما أن نص امرئ القيس يوحى أن أم جندب ليس زوجته وإنما هي اسم ذكره وشبب به شأنه شأن الكثير من الأسماء الأثوية التي لجأ بذكرها الشاعر، وهذا واضح في ثنايا النص الذي استهل بالكشف عن تشوق الشاعر للمرأة المذكورة إذ يقول (٢٧):

خليلي مراً بي على أم جندب تُقضُّ بُاناتِ الفؤادِ المعتدبِ

فأنكُمَا إن تنظراني ساعةً من الدهر تنفعني لدى أم جندبِ

لم تَرَياني كُلمًا جئتُ طارقاً وجدتُ بها طيباً وإن لم تطيبِ

قليلةٌ أترابٍ لها دميمةٌ ولا ذاتُ خلقٍ إن تأملتِ جائبِ

ألا لبتِ شعري كيفَ حادثٌ وصلها وكيفَ تُراعي وصلَةَ المتغيِّبِ

إذ نرى الشاعر وبصيغة تقليدية يدعو خليليه للمرور به على أم جندب وهذه الدعوة تفصح عن تواشج العلاقة بين الشاعر والمخاطبين فهما خليلاه وحده أوحى بذلك علاقة التضاييف بين الخليلي وبين الضمير (الياء) العائد على الشاعر وفي الوقت نفسه فإن الشاعر يبدو عاجزاً عن الوصول إلى مبتغاه، لذا لجأ إلى الآخر "خليلي" كي يساعده على تحقيق رغباته إذ يبدو أن هناك فاصلاً مكانياً بين الشاعر والمرأة فهل كان الشاعر زمن نطقه للنص مجالساً أم جندب

كما تذهب رواية ابن قتيبة أم أنه بعيد عنها؟ والاحتمال الأخير هو المرجح لدينا كون النص يشير صراحة إلى أن المرأة / أم جندب بعيدة عنه ثم أن الشاعر لا يسعى لتحقيق رغبة ذات طابع فردي بل يدعو أصحابه لتحقيق رغبات جماعية يوحي بهذا الفعل (نقض) المقيد بضمير المتكلمين المستتر وأم جندب هي الإمكانية الوحيدة لتحقيق تلك الرغبات فهل يعقل أن يدعو رجل كامرئ القيس الآخرين للتمتع بزوجته وهو الذي يمنع عرسه أن يزن به الخالي (٢٨)، بل الأدهى من هذا نجده يقدم لأصحابه إغراءات بتلك المرأة من خلال توصيفه الجمالي لأبعادها، ثم إن الشاعر وإن كان قد واصل أم جندب في الماضي فإن مواصلته كانت تحدث ليلاً فلفظة طارق تعني معجمياً الزيارة ليلاً واختيار الشاعر هذا الظرف الزماني لم يكن اختياراً من بين جملة من الاختيارات ولكنه الاختيار الوحيد كون الليل ظرفاً مؤاتياً يمكنه من التخفي وتضليل أعين حرس المواضع الاجتماعية التي لا تقر زيارة الشاعر للمرأة لأن زيارته تتعارض مع منطلقات الثقافة السائدة آنذاك. ومن هنا نستطيع أن نقول أن أم جندب سواء أكانت امرأة متخيلة أم واقعية ليست زوجة الشاعر أولاً وأن ما روي عنها من تحكيم هو من اختلاق المشتغلين في حقل الأدب آنذاك ثانياً، وقد حمل النقاد على اختلاق قصة التحكيم بعض نقاط الالتقاء بين النصين الذين نظما على وفق بحر واحد "الطويل" واتفقا قافية وروياً هذا من الناحية الإيقاعية.

أما من الناحية المضمونية فكلاهما استهل بشريحة غزلية وضمنا لوحة صيدية كان الفرس أداة توسطية من أجل تحقيق فعل الصيد وهذا لا يعني أن صورة الفرس في النصين كانت متطابقة. ففرس امرئ القيس تحتاج إلى تحريك وتفعيل على العكس من فرس علقمة التي لا تحتاج إلى زجر أو ضرب وإنما

تندفع وراء الطرائد بشكل طوعي مما دفع النقاد المتقنعين بأمر جندب أن يفضلوا شعر علقمة في هذا الجانب على شعر امرئ القيس متناسين أن امرأ القيس يريد من خلال زجره للفرس أن يبرهن على فروسيته فهو ذات معتدة بنفسها على العكس من علقمة الذي يبدو من خلال شعره إنه شخصية اعتمادية إذ نجد غرض المديح احتل الحيز الأكبر من شعرة. وغرض المديح كما هو معلوم ناتج عن دوافع اقتصادية أولاً والانضواء تحت ظل حماية الآخر / الممدوح ثانياً.

الحرص على المؤلف ورفض تجاوزه:

على الرغم من أن ابن قتيبة صرح في مقدمة كتابه أن الإبداع الشعري لا يقتصر على زمنٍ دون آخر وليس للمتقدمين امتيازات خاصة على المتأخرين (٢٨)، إلا أن القارئ لهذا الكتاب يجد أن مؤلفه ذو عقلية ماضوية تعلي الماضي بأشكاله كافة بما فيها الفن الشعري على الحاضر فابن قتيبة لا يجيز للمتأخرين الخروج على السنن الشعرية لسابقيهم إذ يقول: وهو يتحدث عن بنية القصيدة "وليس لتأخر أن يخرج عن مذهب المتقدمين" (٢٩).

هذا على المستوى التنظيري أما على المستوى الإجرائي فإنه يعيب أي خرق لما تواضع عليه الشعراء المتقدمون منهم والمتأخرون. فهو يعيب على المثلّمس خلعه على الجمل بعض لوازم الناقة بقوله: "ومما يعيب من شعره قوله - أي المثلّمس -

وَقَدْ أَتَنَاسَى الْهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بَنَاجٍ عَلَيْهِ الصَّيْعَرَةُ مَكْدَم

فالصيعيرية سمة للنوق لا للفحول، فجعلها للفحل، وسمعه طرفه وهو صبي ينشد هذا، فقال: (استنوق الجمل) فضحك الناس، وسار مثلاً وأتاه المتلمس فقال له: أخرج لسائك فأخرجه. فقال: ويل لهذا من هذا، يريد لرأسه من لسانه" (٣٠)، سواء أكان ابن قتيبة قد اختلق هذه الحكاية أم أنه نقلها عن الرواة دون تمحيص فإنه عزا النقد اللاذع لطرفة لسبيين أولهما أن آراء القدامى آراء موفقة لا يطالها الشك -حسب رأيه- وثانيهما أنه وطأ لأسطرة مقتل طرفة. وإلا فليس من المعقول أن لا ينتبه أحد لموطن الضعف -كما يرى ابن قتيبة- في قول المتلمس الا صبي صغير. ثم أن هذا الناقد نسي أو تناسى أن الناقة والجمل في موضوعة الرحلة تتداخل أو صافهما حتى عند طرفة وذلك بقوله (٣١):

جَمَالِيَّةٌ وَجَنَاءٌ تُرْدِي كَانِهَا سَفْنَجَةٌ تُبْرِي لِأَزْعَرَ أَرِيدِ

وقد برر الغدامي هذا محاولاً أن يجد فوارق بين المتلمس وطرفة مرجحاً كفة الأخير بقوله: "وهذا ما حدث من طرفة إذ تولى تصحيح المتلمس، فالمتلمس، جعل الجمل ناقة حيث خالف بين الموصوف وصفاته. أما طرفة فإنه فقد أقام نسقه الشعري على تجانس تام في بقية الجملة الشعرية من حيث الدلالة ومن حيث تولد الفعل النصوصي فيها وهو بهذا استطاع أن يجمع بين الجمل والناقة في فعل شعري متناسق" (٣٢). ولو رجعنا إلى نص المتلمس كما ورد في الديوان نجد أنه استطاع أن يفعل ما فعل طرفة بل كان سابقاً لطرفة في هذا الجانب إذ نجد التداخل بين الناقة والجمل وتناوبها قائماً في نص متشكل من ثلاثة أبيات استهلّت بالبيت المذكور وهي (٣٣):

وقد أتناسى الهمَّ عند إحتضاره
بناجٍ عليهِ الصَّعْرِيَّةُ مَكْدَمِ
كَمَيْتِ كِنَازِ اللَّحْمِ أَوْ حَمِيرِيَّةِ
مَواشِكَةَ تَنْفِي الحِصَى بِمُثَلِّمٍ
كَأَنَّ عَلَيَّ أَنَسَاءَهُ عَذَقُ خَصْبِيَّةِ
تَدَلَّى مِنَ الكَافُورِ غَيْرِ مَكْمَمِ

فلفظة الصعيرية ذات مرجعية ناقوية كذلك الحال في اللفظتين (حميرية ومواشكة) أما لفظة (كميت) فهي وصف يشترك فيه المذكر والمؤنث أما الألفاظ التي تعود إلى الحقل الفحولي فهي (ناج) وكذلك ضمير الغائب في (أنسائه) إذ إن دلالاته تعود إلى المذكر المفرد ومن هنا فهي تعود إلى الجمل (ناج) فالتملمس لم يجانب التراث الشعري في خلع لوازم الناقة على الجمل أو التداخل التوصيفي بين الذكر / الجمل والأنثى / الناقة إذن فلم هذا الاستغراب من طرفه ومشايخه ومن بينهم ناقدا المذكور إن صحت الرواية.

لا نرانا نغالي إذا قلنا أن سبب الانتقاد اللاذع لم يتأت من جراء استنواق الجمل من قبل الشاعر وإنما تولد جراء خرق التلمس لما هو شائع في التراث الشعري ولاسيما في موضوعة الرحلة. فالشعراء في رحلتهم المتخيلة أو الواقعية يتخذون من الناقة راحلة لهم في حين نجد التلمس قد اتخذ من الجمل وسيلة للارتحال وحين لم يجد ابن قتيبة أو الرواة تفسيراً لهذه المغايرة والخرق اختلقوا قصة انتقاد طرفه له وعدوا ما قاله التلمس عيباً، ويبدو لنا أن خرق التلمس للمواضع الشعرية السائدة ظاهرة برز فيها إبداعه يعزز هذا السياقات الخارجية التي تحدثت عن التلمس وخوفه من الملك عمرو بن هند: فإذا كانت الرحلة في الشعر الجاهلي تحتل نقطة مفصلية في النص فهي تقع بين لوحين متضادين أولاهما الاستهلال الذي يبدو فيه الشاعر محتل التوازن جراء عوامل اركيولوجية (مشاهدة الطلل) أو عوامل سيولوجية التضاد مع

الآخر (٣٤). وثانيهما ما يسميه النقاد بالعرض الأساس الذي يبدو فيه الشاعر أكثر اتزاناً فالرحلة شعرياً فعالية "تمثل إعادة لتوازن مفقود أو تجاوزاً للانقياس التفتت في عالم الإنسان اليومي والميتافيزيقي" (٣٥). إلا أن رحلة المتلمس النصية لم تؤد الفعالية المذكورة جراء الظروف الضاغطة فالشاعر مطارداً من قبل ملك لا طاقة لأحد أن يواجهه. وهذا الخوف المحيط به جعله -دون وعي منه- يتنازل عن رجولته من خلال امتطاء الجمل هذا إذا ما تذكرنا أن النساء في لوحة الطعائن يمتطين الجمال وليس النياق. وبهذا فإن الشاعر استطاع أن يعبر بأسلوب خفي عما تتلجج في نفسه من هواجس ومخاوف وهنا تكمن شعرية نصه وذلك من خلال مخالفته للمألوف فالشعراء الفحول كما يرى الخليل "أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود، والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم ولا يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل" (٣٦).

أما رفض ابن قتيبة للجانب اللامعقولي في الشعر فنجد هذه الظاهرة مثبتة في كتابه المذكور إذ نجده يعلق على قول المتلمس (٣٧):

أحارثُ إنَّنا لو تُشَّاطُ دِماؤُنا تزايلنَ حتَّى لا يَمِسُ دِما

قائلاً "ويعاب قوله أحارث أنا لو تشاط ... وهذا من الكذب والإفراط" (٣٨)، وصحيح لو أننا احتكنا للمنطق العادي لا تفتت وجهة نظرنا مع رأي ابن قتيبة فليس من المعقول أن ينماز دم مسكوب عند دم آخر

وكأنها مادتان غير قابلتين للاختلاط أو التجانس ولكن يجب أن نتذكر أن أحد مقومات الشعر لا معقوليته لأنه يقول لا ما واقع له بالضرورة ويخضع لمنطقه الخاص الذي يختلف عن المنطق العادي الذي تحكمه السياقات الموضوعية والعلاقات في العالم الخارجي (٣٩). فالشاعر تخيل جراء استفزاز الآخر / الحارث له أن عرى التواصل بينهما مبتوتة ولا يمكن أن يتم تواصل بينهما على المستويين الروحي والمادي حتى أن دماءهما لا يمكن أن تحتلط لو سفكت وحسب رؤيتنا المتواضعة أن الشاعر صور عبر لا معقولية قوله الهوة القائمة بينه وبين الحارث ويتكرر موقف ابن قتيبة في رفضه للجانب اللامعقولي في الشعر عندما يصف المهلهل بأنه أحد الكذبة لقوله (٤٠):

وَلَوْلَا الرِّيحُ أَسْمَعُ أَهْلَ حَجْرٍ صَلِيلَ البَيْضِ تَفْرَعُ بالذِّكُورِ

إن المسافة التي تفصل بين ساحة المعركة في يوم (ورادات) وبين حجر التي هي إحدى قرى اليمامة، مسافة شاسعة فلا يعقل أن يسمع أهل حجر تطاحن السيوف هذا إذا احتكنا للواقع، لكن الشاعر المبدع يتجاوز الواقع ويجعل من اللامعقول معقولاً لأن الشعر "جولة ينقلك بلا سابق انذار من منظر إلى منظر ويسمعهك أصواتاً متعددة ومتناقضة أحياناً" (٤١). ويتحدث عن أمور خارقة للعادة فالشاعر المبدع "يحطم السدف التي خلقتها العادة ويهدم جميع الارتباطات التي ارتبطت بالموضوع في أذهان الناس" (٤٢). ولكن هاجس مطابقة الفن الشعري للمواضعات والواقع يظل ملازماً ابن قتيبة إذ نراه يعلق على قول النابغة (٤٣):

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم
عصائب طير تهدي بعصائب
جوانح قد أيقن أن قبيله
إذا ما التقى الجمعان أول غالب

قائلاً: "جعل الطير تعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعين، والطير قد تتبع العساكر للقتلى، ولكنها لا تعلم أيها يغلب" (٤٤). وصحيح أن ترجيح الغلبة للمتصارعين أو التيقن منها ليست سمة حيوانية. فالترجيح في المجال الحربي يبنى على معطيات تعبوية ومعرفة شبه تامة بقطبي الصراع فضلاً عن الإنجازات السابقة على المستوى الحربي لأحد الطرفين فهذه المعطيات تمكن الذات العاقلة من الاستدلال والاستدلال الذي يقوم على المنطق سمة إنسانية والشاعر إذ خلع على عصائب الطيور هذه السمة وداخل بين الإنساني والحيواني لم يكن يجهل مفارقتة للمنطق والواقع ولكنه كان يهدف من هذا إبراز شجاعة ومدوحه في الماضي والحاضر والمستقبل إذ إن الماضي الحربي المجيد ما زال موصول بحاضر يماثله حتى أن الطيور تعودت أن تبيع جيوشهم أنى توجهت غازية أما المستقبل الحربي الزاهر فيستشف من أسلوب الشرط "إذا ما غزوا) ففعل الغزو ونتائجه قد تحققت في الماضي وقابله للتحقيق في الحاضر والمستقبل وقد غفل ابن قتيبة عن هذا كونه -كما أسلفنا- مهووس بمطابقة القول الشعري للواقع المعاش حتى أنه لا يراعي قيود الوزن الشعري التي تفرض على الشاعر مغايرة الواقع من أجل استقامة الوزن فالناقد المذكور يعيب على امرئ القيس قوله (٤٥):

إذا ما الثريا في السماء تعرضت
تعرض أثناء الوشاح المفصل

قائلاً: "الثريا لا تعرض لها وإنما أراه أراد الجوزاء فذكر الثريا على الغلط" (٤٦). وقد نسي أن امرأ القيس يتحدث عن (ثريا) شعرية لا واقعية إذ احتلت هذه المجموعة الكوكبية مكانة هامة في المخيال العربي إذ ذكرت في معلقة امرئ القيس - على سبيل المثال لا الحصر - مرتين فهي تمثل كل نجب مضيء والأهم من هذا لو أن الشاعر استخدم لفظة (الجوزاء) لما استقام الوزن ولذا فقد ضحى بالدلالة لحساب الإيقاع فالشعراء القدامى عند كل الأمام غالباً ما يضحون بالمعنى من أجل الإيقاع (٤٧). ولذا جاءت المفارقة بين المنجز الشعري والواقع المعاش فامرؤ القيس غاير الواقع من أجل استقامة الوزن فاستخدم الثريا بدل الجوزاء في بيته المتقدم. وهذه المفارقة لم يتسببها ناقدنا المذكور.

الخاتمة :

من خلال قراءتنا للملامح النقدية التي قدمها ابن قتيبة حول بعض النصوص الجاهلية في كتابه المذكور وجدنا أنه كان ذا عقلية ماضوية لا تستسيغ أي خرق للثقافة الشعرية السائدة في العصر الجاهلي وهذا ما دفعه إلى انتقاص بعض النصوص التي خرقت السنن الشعرية وتجاوزت المؤلف على الرغم مما تحمله من سمات إبداعية فضلاً عن أن هذا الناقد أحياناً أعطى المخيل الشعري حظاً من الواقعية جراء اعتماده أو خلقه لحكايا استقيت من النص متناسياً أن السياقات الخارجية والنصية تؤكد اختلاف تلك الحكايا وهذا ما جعله غير قادر على قراءة بعض النصوص قراءة واعية تكشف عن السمات الشعرية فيها.

المخلص

إن الباحث في بواكير المقاربات النقدية القديمة يجد أن أغلبها اتخذت من النص الجاهلي عينة لمجال بحثها ذاهبة إلى أن النص الجاهلي مثلاً يجب محاكاته والسير على نمطه ولكنها على الرغم من هذا عابت بعضاً من تلك النصوص وفسرت بعضاً آخر منها عن طريق خلق حكايا تعطي المنجز الشعري حظاً من الواقعية.

ولاشك أن هذا التوجه لا يخدم النتاج الإبداعي ولا العملية النقدية وقد حاولنا في قراءتنا هذه الكشف عن الانعكاسات السلبية لملاحظات (ابن قتيبة) في كتابه (الشعر والشعراء) على النص الجاهلي جراء قراءته لبعض النصوص الجاهلية على ضوء التوجهات السالفة الذكر . وقد قامت قراءتنا على فقرتين تناولنا في الأولى محاولة الناقد المذكور وقعنة المتخيل الشعري عن طريق خلق حكايا من أجل تفسير النص وفي الفقرة الثانية تناولنا حرص الناقد على مطابقة المنجز الشعري للواقع وعدم استساغته للا مألوف ثم ختمنا البحث بملخص ضم أهم النتائج التي توصلنا إليها.

Abstract

This study tries to reveal the effect of two aspects of Ibn Kutayba's criticism of the pre-Islamic poetry; they are the reality of the imaginative and the authority of the familiar. These two aspects dominate the vision of this critic and his evaluation of some pre-Islamic texts. He grants the poetic imagination-some times. A chance of reality through presenting some tales which interpret some texts.

Further more, he rejected any violation of the familiar in Arabic traditions which were stable at that time. This made the critic inaccurate in reading these texts for most of the

tales he depends on are unreal but extracted from the texts. His attempts to make the poet move within the circle of what is dominating in the pre-Islamic text made him unaware of the texts which transcend the real and the imaginative and their wonderful poetic features.

هوامش البحث

١. مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والمثولوجيا: د. عبدالله الفيقي، ٤١.
٢. ينظر: الشعر والشعراء: ج١/١٢٤-١٢٥.
٣. ينظر: الشعر والشعراء: ج١/١٢٤.
٤. ينظر: أمثلة العبد الآبق: محمد بدوي، مجلة فصول، مصر، ع ٢، ١٩٩٧.
٥. ينظر: الشعر والشعراء: ج١/١٢٤. جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي: ج١/١١٨-١١٩.
٦. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البنية والرؤيا»، د. كمال أبو ديب: ١٣١.
٧. ديوان امرئ القيس: ٨.
٨. القصيدة والنص المضاد: د. عبد الله الغدامي، ٣٠.
٩. كلام البدايات: أودنيس، ٨٠.
١٠. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البنية والرؤيا»: ١٣١.
١١. ديوان امرئ القيس: ٩.
١٢. الأساطير والخرافات عند العرب: د. محمد عبد المعيد خان: ١٣٠.
١٣. (١) كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، مادة رب.

١٤. الوجودية في الشعر الجاهلي: فالتر براونه، مجلة المعرفة السورية، دمشق، ٢٤، ١٩٦٣، ١٦١.
١٥. مارتن هيدجر والكينونة: مطاع صفدي، الفكر العربي المعاصر- بيروت، ٢٤، ١٩٨٠، ٢٠.
١٦. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البنية والرؤيا»: ١٣٩.
١٧. ديوان امرئ القيس: ١٠-١٢ .
١٨. مطولة امرئ القيس ضمن نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام: ٨٣-٨٤.
١٩. العزف على وتر النص الشعري: ٤٢.
٢٠. الواقع والمفهوم في المعلقات: يوسف اليوسف، مجلة الثقافة العربية، ١١ع، ١٩٧٥، ٦٧.
٢١. شوبنهاور: د. عبد الرحمن بدوي، ٢٤٥ .
٢٢. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البنية والرؤيا»: ١٤٤.
٢٣. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البنية والرؤيا»: ١٢٠ .
٢٤. في ديوان امرئ القيس : فللساقي الهوب وللوسط درة وللزجر منه وقع أخرج منعبى: ٥١.
٢٥. علقمة بن عبدة: ٨١ .
٢٦. الشعر والشعراء، ج١/ ٢١٢ .
٢٧. ديوان امرئ القيس : ٤١-٤٢ .
٢٨. ديوان امرئ القيس : ٢٨ .
٢٩. الشعر والشعراء: ج١/٦٤ .
٣٠. م. ن: ج١/ ٧٧ .
٣١. م. ن: ج١/ ١٨٠-١٨١؛ وينظر: ديوان شعر المتلمس: ٣٢٠.
٣٢. الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد : ٢٤ .

٣٣. القصيدة والنص المضاد: ٦٢.
٣٤. ديوان شعر المثلث الضبعي: ٣٠.
٣٥. أثر أسطورة القرن السماوي في الخطاب الشعري الجاهلي: حسن صالح سلطان
مجلة جامعة تكريت، مج ١٧، ع ٧، ٢٠١٠، ١٢٨.
٣٦. الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي «البيئة والرؤيا»: ٣٩٥.
٣٧. منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني: ٦٥.
٣٨. ديوان شعر المثلث: ١٦.
٣٩. الشعر والشعراء: ج ١/١٨١.
٤٠. الزمن في الأدب: هانز ميرهوف: ٢٩.
٤١. الشعر والشعراء: ج ١/ ٢٨١. وفي ديون المهلهل: ولولا الريح اسمع من بحجر
.....): ٤١.
٤٢. الأدب والغرابة دراسات بنوية في الأدب العربي: عبد الفتاح كليطو: ٨٣.
٤٣. استراتيجيات القراءة- التأصيل والإجراء النقدي، بسام قطوس: ١٠.
٤٤. ديوان النابغة الذبياني: ٢٤.
٤٥. الشعر والشعراء: ج ١/ ١٦٧-١٦٨.
٤٦. الشعر والشعراء: ج ١/ ١٢ ديوان امرئ القيس: ١٤.
٤٧. ديوان امرئ القيس: ١٤-١٩.
٤٨. بنية اللغة الشعرية: جان كوهن: ٥٨.

قائمة المصادر والمراجع

- ١- أثر أسطورة القرآن السماوي في خطاب الشعر الجاهلي، د. حسن صالح سلطان،
مجلة جامعة تكريت، مج (١٧)، ع (٧)، ٢٠١٠.

- ٢- الأدب والغرابية، دراسات بنيوية في الأدب العربي، د. عبد الفتاح كليطو، الدار البيضاء، المغرب، ط١، ١٩٨٨م.
- ٣- الأساطير والحرافات عند العرب، د. محمد عبد المعيد خان، دار الحدائثة، بيروت، ط٣، ١٩٨١.
- ٤- استراتيجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي، د. بسام قطوس، دار الكندي، مؤسسة حمادة، أربد، عمان، ١٩٨٨م.
- ٥- أمثلة العبد الآبق، محمد بدوي، مجلة فصول، مصر، ع ١٢، ١٩٩٧م.
- ٦- بنية اللغة الشعرية، جان كون، ترجمة: محمد الوي ومحمد العمري دار توبقال للنشر، المغرب، ط١، ١٩٨٦.
- ٧- جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، تحقيق: على فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٦.
- ٨- ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط٤، ١٩٨٤.
- ٩- ديوان شعر المتلمس الضبعي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٧٠.
- ١٠- ديوان علقمة بن عبدة، تحقيق: لطفي الصقال ودربة الخطيب، مطبعة الأصيل، حلب، ط١، ١٩٦٩م.
- ١١- الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، (البنية والرؤيا)، د. كمال أبو ديب، الهيئة المصرية العاملة، مصر، ١٩٨٦م.
- ١٢- الزمن في الأدب، هانز ميرهوف، ترجمة: مسعود مرزوق، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك، ١٩٧٢.
- ١٣- الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد، تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته، د. علي الجندي، دار الفكر العربي، د. ت،

- ١٤- الشعر والشعراء، محمد ابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٢م.
- ١٥- شوبنهاور، د. عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٤٢م.
- ١٦- العزف على وتر النص الشعري، د. عمر الطالب، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٠م.
- ١٧- القصيدة والنص المضاد، د. عبدالله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الرياض، ١٩٩٢.
- ١٨- كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨١.
- ١٩- كلام البدايات، أودنيس، دار الآداب بيروت، ١٩٨٩م.
- ٢٠- مارتن هيدجر والكينونة، د. مطاع الصفدي، الفكر العربي المعاصر، بيروت، ع(٢)، ١٩٨٠.
- ٢١- مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والمثولوجيا، د. عبدالله أحمد الفيقي. النادي الثقافي الأدبي، جدة، ط١، ٢٠٠١م.
- ٢٢- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجه، دار الكتب الشرقية، تونس، ١٩٦٦.
- ٢٣- نصوص من الشعر العربي قبل الإسلام (دراسة وتحليل) د. نوري حمود القيسي، د. محمود عبد الجادر، د. بهجت عبد الغفور الحديثي، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، ١٩٩٠.
- ٢٤- الواقع والمفهوم في المعلقات، يوسف اليوسف، مجلة الثقافة العربية ع(١١)، ١٩٧٥.
- ٢٥- الوجودية في الشعر الجاهلي، فالتر براونة، مجلة المعرفة السورية، دمشق، ع(٢)، ١٩٦٣، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨١.

26- The Reality of the Imaginative and the Authority of the Familiar
27- of the Pre-Islamic Poetry

