

الاستشراف في شعر العصر العباسي

م. د. د. باسم محمد محمد

جامعة / سامراء / كلية الآداب / قسم اللغة العربية

المستخلص

تناول البحث الاستشراف في شعر بعض شعراء العصر العباسي، وذكر فيه المسار التاريخي في استشراف المستقبل والاستشراف عند النقاد، فضلاً عن تناول استشراف المستقبل في شعر العصر العباسي الأول، وفيه التنجيم ورأي الشعراء في المنجمين وقراءة الأحداث المستقبلية وبعض الأمور الغيبية.

الكلمات المفتاحية: الاستشراف، شعر العصر العباسي، التنجيم، قراءة الأحداث.

Dr.Bassem Muhammad

University of Samarra

Bassem.m.hamad.@ uosamarra.edu.iq

Abstract :

The research dealt with foresight in the poetry of some poets of the Abbasid era, and mentioned the historical path in foresight and foresight among critics, in addition to dealing with foresight in the poetry of the first Abbasid era, and it

included astrology and the poets' opinion of astrologers and reading future events and some unseen matters.

Keywords: Foresight, Abbasid poetry, astrology, physiognomy.

المقدمة:

تعد ظاهرة الاستشراف من أبرز الظواهر الملفتة في الشعر العباسي نتيجة الأحداث الكبرى التي أصابت المجتمع العباسي. ومثلت هذه الظاهرة هروباً من الواقع الأليم الذي عاشته المجتمعات العربية من كثرة الحروب والفتنة والثورات الداخلية من جهة، والخطر الداهم الذي ينتظر الفرص للانقضاض عليه عند كل منعطف. إنه صراع الأديان، فليجأ الإنسان العربي إلى البحث عن أشياء جديدة تعمل على تخفيف آثاره الضاغطة، وتمنح الإنسان السعادة والطمأنينة، وتعيد له ثقته بنفسه وقدراته، وتقوي إرادته، تعزيز قوته. وفي حالات أخرى يكون عامل الإلحاح وعدم الانتظار حافزاً للدخول إلى عالم الغيب، ويقع عدد من الناس تحت تأثير رغبة ملحة تدفعهم أحياناً إلى معرفة ما سيحدث لهم من تغيرات في المستقبل في مختلف مجالات الحياة. إن توقع ما سيحدث في المستقبل هو نشاط إنساني يتضمن التوجه نحو المستقبل، والبحث عن الأحداث التي خبأها القدر، والتي يطمح كثير من الناس إلى إسعادها، ويدعو إلى التفاؤل والأمل، من أجل إعادة التوازن إلى الحياة والمستقبل. تحقيق الاستقرار النفسي. في كثير من المواقف، يلجأ بعضهم إلى التنبؤ والتشبث بنتائجه. لأنه يجد فيه مساحة قادرة على استيعاب طموحاته وأفكاره ورؤاه، عندما لا يجد في الواقع المعيش ما يرضي رغباته، فيضطر إلى البحث عن مساحة مناسبة تحقق آماله وتطلعاته، فيجد ما يتمناه في المستقبل، فيبحث عن يرشده إلى ذلك، ويفتح له آفاقاً ربما كانت ضيقة. ويواجه انشغالات الحياة وقلة

الفرص المتاحة والمنافسة والصراع مع الآخرين. ويعمل على متابعة العاملين في مجال التنبؤ على أمل أن يسهموا في تحقيق ما يطمح إليه. يعيش على وقع تنبؤاتهم في أجواء حالمة مليئة بالأمل والتفاؤل إذا سمع ما يسهه، وينوي الانسحاب إذا كانت عملية التنبؤ مخالفة لما يرغب فيه ويطمح إليه. قد يكون غرض التنبؤ حب المعرفة، وفك رموز المجهول، بحثاً عن الإثارة والتشويق، وكسر الرتابة والركود، وطرد الملل، في ظل الأحداث التي يمر بها الإنسان والتي قد تكون متكررة، مما يجعله يشعر محبطاً ومكروباً، فيعمل على ترك حالة الانقباض والتخدير، وإزالة بقاياها العالقة. بينما تعد عملية الاستشراف والتنبؤ بما سيحدث فيه مجالاً لعرض المهارات والقدرات في قراءة الأحداث واستنباط الحلول وربط ما يحدث لبعض الأشخاص بناء على معطيات الواقع.

هيكلية البحث:

تم تقسيم البحث على مبحثين:

المبحث الأول:

1- (تعريف ومعنى استشراف المستقبل)

2- (المسار التاريخي للاستشراف)

3- (الاستشراف عند النقاد)

المبحث الثاني (استشراف المستقبل في شعر العصر العباسي الاول)

1-التنجيم

2- قراءة الأحداث

3- الأمور الغيبية

أولاً:

الاستشراف لغة:

الاستشراف:

ان تضع يدك على حاجبك وتنظر، وأصله من الشرف العلو، كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع، فيكون أكثر لإدراكه، ويقال أيضاً استشرفت الشيء إذا رفعت رأسك أو بصرك تنظر إليه، وورد فيه أيضاً استشرف لهم ناس أي رفعوا رؤوسهم وأبصارهم، قال أبو منصور معناه وأنت غير طامع ولا طامح اليه بل متوقع له (لسان العرب، 2242-2244).

ثانياً: المسار التاريخي وآراء النقاد:

يُعنى هذا البحث بتتبع ظاهرة الاستشراف في بعض أشكاله ووسائله عند عدد من الشعراء في العصر العباسي، وبيان أبعاد ذلك في المجتمع العربي في تلك الفترة، إنَّ انتشار هذه الظاهرة في البيئة العربية، والبحث عن تجلياتها في شعر العصر العباسي، من خلال استعراض مواقف عدد من الشعراء، سواء الرافضين لهذه الظاهرة، أم الذين اتجهوا نحو التنبؤ بالأحداث المستقبلية، فهناك عدد من الشعراء العباسيين الذين أعلنوا رفضهم للأعمال المتعلقة بالغيب، لا سيَّما موقفهم من رفض التنجيم، بينما مارس شعراء آخرون التنجيم واشتهروا به، وقد وثق عدد منهم ذلك في قصائدهم، بينما اعتمد شعراء آخرون على علم الفراسة والقراءة المتأنية للأحداث، ومنهم من أصيب بخيبة الأمل نتيجة لمواقف مر بها فضلاً عن ذلك، كان بعض الشعراء يعيرون بالعذاب بعد الموت فيذكرون رحمة الله عز وجل، عملت مجموعة من الشعراء على بث رسائل خاصة تضمنت بعض

التنبؤ بمصير عدد من القائمين على الشؤون السياسية، وقد ظهر ذلك جلياً في العصر العباسي. بينما شكلت الأشياء الباطنة إحدى نوافذ الاستبصار. وقد تمت دراسة هذا في مبحثين. وقد اعتنى القسم الأول بدراسة (مسار الاستشراف التاريخي عبر العصور). بينما اعتنى المبحث الثاني بالتعرف على أبرز مظاهر (التنقيب في شعر العصر العباسي) والتي جاءت من خلال أساليب وممارسات متنوعة تمثلت في (التنجيم، وأشياء أخرى، وأشياء غيبية).

ثالثاً: نظرة عن الاستشراف عبر العصور:

الاستشراف ظاهرة قديمة متجذرة في أعماق التاريخ. وكانت ممارسة إنسانية شائعة وشائعة في أماكن وأزمنة مختلفة، كما عرفتھا معظم الأمم السابقة. حملت الأساطير الرومانية واليونانية القديمة معتقداً قديماً آمنت به جميع الشعوب، يتمثل في التنبؤ بالغيب بين البشر، ومعرفة ما يخفيه المستقبل من أحداث، وهي قوة خاصة كانت مقتصرة على بعض الناس، ولم تكن متاحة للجميع. في المعتقدات القديمة، كان يعتقد أن قوة من يملكها قريبة بشكل كبير من قوة الآلهة. وقد مارسها الآشوريون، إذ إن اتساع السهول التي يسكنونها، ومنظر السماء المفتوحة الممتد على مد البصر، مكنهم من مراقبة مسارات الكواكب ورصد تحركاتها، فكانوا يمرون بها. وللأجيال التي تلتهم ما كان لحركات الكواكب من دلائل على أقدار الناس. وهذا ما اتبعه الكلدانيون، فقد استغلوا مشاهداتهم لحركة الكواكب لتأسيس علم يمكنهم من التنبؤ بمصائر الناس ومعرفة المصير الذي قدر لهم. بينما كان بعض سكان آسيا (الكيلقيين، والبيسيديين، والباشفيليين) يعتقدون دون أدنى شك أن المستقبل يكشفه تغريد الطيور وحركاتها في

الهواء. أما اليونانيون فلم يقوموا بأي هجرة إلا بعد استشارة الكاهنة (بيثيا) أو تلقي الوحي من (دودونا) أو (جوبيتر آمون). لم يدخلوا الحرب دون طلب مشورة الآلهة أولاً. وكان كهنة الفرس أهل عرافة ومخبرين بالغيب، وكانوا يجتمعون في الهيكل للعبادة والتشاور. بينما لا يمكن لأحد أن يتولى السلطة إلا إذا عرف عمل الكهنة نظرياً وعملياً. وكان الكلدانيون في سوريا معروفين بحدة العقل، وكانوا على دراية تامة بعلوم الجسد. كان سكان أتروريا (شيشرون، 1946، ص 96-97) أيضاً ماهرين في ملاحظة الصواعق وتفسير معانيها ومعرفة المعنى الذي يحمله كل رمز وما يستلزمه كل فال. ويستغرق استعراض اهتمام الأمم القديمة بالغيب وقتاً طويلاً، وشرح الممارسات والأنشطة التي قامت بها في هذا المجال. (عجيل، 2022) إن عوامل سياسية واجتماعية ودينية مختلفة كانت باعثاً من بواعث التنبؤ بالغيب، مثل البيئة الطبيعية، وما تشتمل عليه من سماء وكواكب وأرض وطيور ورعد وبرق وغير ذلك، فعوامل عدم الاستقرار والخوف من المجهول، كان لها الأثر البالغ في التوجُّه نحو قراءة ما يخبرُوه المستقبل، فضلاً عن ذلك فإنَّ بعض الممارسات المرتبطة بالتنبؤ كانت تجري في المعابد فيتم فيها استغلال الأجواء العبادية من أجل تحقيق غايات مُعيَّنة، منها فرض الهيمنة على أبناء المجتمع، وإخضاعهم للسلطة الحاكمة. ولم يكن المجتمع العربي في العصور التي سبقت ظهور الإسلام بمنأى عن ذلك، إذ ازدهر التنبؤ بالغيب في تلك الحقبة، فظهرت فئة تدَّعي التنبؤ، ومعرفة الأشياء الغيبية، وهم الكهَّان، الذين كانوا يمثلون سلطة دينية واجتماعية، انطلاقاً من النظرة الاعتقادية السائدة آنذاك، وهي إنَّ لكل كاهن رؤياً من الجن، يأتيه بأخبار السماء. لذلك كانوا يوهمون الناس بامتلاكهم قوة خارقة، تمكِّنهم من استكناه خفايا المستقبل، وكشف الغيب، وتأويل

الرؤيا. أمّا بعد ظهور الدين الإسلامي، فقد وقفت الشريعة الإسلامية موقفًا حازمًا من قضايا الغيب، إذ جعلت الأمور الغيبية بيد الله سبحانه وتعالى، وقد ورد ذلك في آيات قرآنية متعددة مُتمثلة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ (آل عمران: 179). وقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (الأنعام: 59). وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: 188). وهنا لا نريد أن نخوض في مسألة الغيب؛ لأنها كانت وما زالت مثار جدل، وموضع خلاف بين علماء المسلمين، فمنهم من رفضها رفضاً قاطعاً، وجعل الغيب بيد الله جلّ وعلا. ومنهم من يرى أن الله سبحانه وتعالى يطلع من يختاره من عباده على أمور الغيب. لكنهم اتفقوا على تحريم التنجيم القائم على السحر والشعوذة والكذب، مستندين في ذلك إلى أقوال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يحذر من التنجيم في أحاديث متعددة، منها ما جاء في قوله: ((مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنَ الثُّجُومِ إِلَّا اقْتَبَسَ بِهَا شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ مَا زَادَ زَادَ)) (احمد بن حنبل، 1995، ص 454) وكذلك قوله صل الله عليه وسلم ((من أتى كاهناً أو عرافاً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (احمد بن حنبل، 1995، ص 331) إلا أن ذلك لم يقض على ظاهرة التنبؤ بالمستقبل بشكل نهائي، فقد ذكرت كتب التاريخ روايات كثيرة تشير إلى تسلل التنجيم إلى قصور الخلفاء والولاة والقادة في العصرين الأموي والعباسي، وكان له أثر كبير في تدبير الشؤون السياسية والاجتماعية وغيرها. والشواهد على ذلك كثيرة منها ما نقله المؤرخون من أن الخليفة الأموي (عبد الملك بن مروان)

كان یصحب معه المُنجمین فی معاركه، ویستمع لتنبؤاتهم. أمّا خلفاء بني العباس فكانوا یولون المُنجمین أهمية كیبرة، ومثال ذلك (أبو جعفر المنصور) فقد عمل على تقرب المُنجمین واستشارتهم فی أموره، وكان یصحب معه المُنجم، وشغف بالعلوم الخاصة بهم ومنهم (نوبخت) الفارسی المنجم، وقیل إنّ المنصر عندم شرع فی بناء بغداد اختار موقعها المنجمون ومنهم نوبخت المنجم (الیعقوبی، 2002م، ص 25)

المبحث الثاني:

أولاً: التنجیم:

إنّ أفعال الاستشراف - ولا سیما التنجیم - قد أخذت مساحة من الانتشار فی العصرین الأموی والعباسی، إلا أنّها جوبهت بالرفض فی مواقف عدد من الشعراء الذین وقفوا بالضد من أفعال المُنجمین، وقد تجلّی ذلك فی أشعارهم التي جاءت صدى لتوجّهاتهم وأفكارهم، وشواهد ذلك كثیرة، نذكر منها على سبیل المثال ما قاله الشافعی: (الخفیف)

أبلغا عني المنجم أني كافرٌ بالذي قضته الكواكب
عالمٌ أن ما يكون وما كان بحتمٍ من المهيمِ واجب
شاهدٌ أن من تكهّن أو نجَّ مَ زارٍ على المقاديرِ كاذب
(الشافعی، د.ت، ص 54)

لقد شاع الاعتقاد بصحة أقوال المنجمین ومزاعمهم فی تواریخ الأمم، ومنها الأمة العربیة، فقد راجت فی العصر العباسی خاصة مهنة التنجیم، حتی أنّ أولی الأمر ما كانوا یقدمون على إتيان أمرٍ جلیل إلا بعد استشارة المنجمین، ونجد خبر هؤلاء المنجمین مع الخلیفة العباسی المعتصم، فحين عزم على غزو عمورية استشار المنجمین، اکنّهم زعموا له أنّ هذه المدينة لا

تفتح في هذا الوقت وينبغي انتظار وقت الصيف، فأرادوا تأخير هذه الغزوة لكن المعتصم لم يعبأ لأقوالهم وتوجه إلى عمورية وفتحها، وانتهر الشاعر أبو تمام هذه الفرصة السانحة ليسخر من أقوال هؤلاء المنجمين الذين ادعوا معرفة الغيب فقال قصيدته البائية الرائعة التي استهلها بتكذيبهم والسخرية منهم، يقول أبو تمام شاعر العصر العباسي في قصيدته التي وصف فيها (معركة عمورية) إلى مدّنب كان المنجمون يتشائمون منه فنصحوا الخليفة المعتصم بعدم خوض المعركة بعد ظهوره لكنّه تجاهل رأيهم واحتكم لسيفه فانتصر فيها: (البسيط)

السيف أصدق أنباء من الكتب	في حدّه الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف	في متونهن جلاء الشك والريب
والعلم في شهب الأرماع لأمعة	بين الخميسين لا في السبعة الشهب
وخوف الناس من دهياء مظلمة	إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب
وصيروا الأبراج العليا	ما كان منقلباً أو غير منقلب
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة	ما كان في فلك منها وفي قطب

(أبي تمام، 1978م، ج 1، ص 17)

عقد الشاعر موازنة بين أدوات القتال وبين المنجمين، فقد تغنى بالسيف لكونه أداة النصر، ووسيلة النصر على الأعداء وليس السيف مثل الكتاب فهو أصدق ومنه وفيه يكون قطع الشك باليقين، وهنا نجده يسخر منهم وادعائهم بعلم الغيب، فقد ادعوا أنّ هذه المدينة لا تفتح إلا في موسم جنّي التين والعنب، وقد ادعوا معرفة الغيب وتكهّنوا وظنّوا أنّ النجوم تزودهم بمعلومات غيبية، وقد سخر منهم الشاعر وأنّ النجوم في قلبها بريئة من كلامهم،

وما قاله أبو الطيب المتنبي: (المتقارب)

فَتَبّاً لِدِينِ عِبِيدِ النُّجُومِ وَمَنْ يَدَّعِي أَنَّهَا تَعْقُلُ
وَقَدْ عَرَفْتُكَ فَمَا بِأَلْهَا تَرَاكَ تَرَاهَا وَلَا تَنْزُلُ
أَنْلَتْ عِبَادَكَ مَا أَمَلُوا أَنْالَكَ رُبُّكَ مَا تَأْمَلُ

(العبري، 1938م، ج 1، ص 225)

فالمتنبي يسخر من هؤلاء الأدعياء على الدين وهم عباد النجوم؛ لأنهم جعلوا حل همّهم معرفة طوابع النجوم، وأنّ هذا النجم لا يضّر ولا ينفع، فالذين يعبدون النجوم على ضلال وخسارة لأنهم يدعون أنّها عاقلة ولو كانت عاقلة لم لا تنزل اليهم وهي تراهم تنظرون إليها، وكان الأجدر بهؤلاء العباد أن يتجهوا إلى عبادة رب العباد، فهو المعطي والمأمول في كل نازلة.

وأشار أبو العلاء المعري في أبيات له إلى اقتران الكواكب وهي ظاهرة فلكية تقترب من خلالها الكواكب من بعضها وكان العرب يرون أنّ لكل اقتران معنى ونبوءة فينظرون لاقتران المشتري مثلاً نظرة تفاؤل فتتغير بعده الأحوال: (الوافر)

قران المشتري زحلا يرجى لإيقاظ النواظر من كراها
وهيهات البرية في ضلال وقد فطن اللبيب لما اعتراها
وكم رأت الفراقد والثريا قبائل ثم أضحت في ثراها
تقضي الناس جيلا بعد جيل وخلّقت النجوم كما تراها

(المعري، 2011م، ج 1، ص 1478)

فالشاعر هنا يستهجن من سلوك بعض الناس الذين يرون في اقتران المشتري بزحل بأنّه وقظ من الشعور ويدفع إلى التفاؤل ويروا بالاستدلال المنطقي بأنّ كل صاحب يعرف بعقله على أنّ هذه الظواهر لا تتحكم في التغيرات الحاصلة للبشر.

وقال أبو العلاء: (البسيط)

إنَّ الطَّيِّبَ وَذَا التَّنْجِيمِ مَا فَتَّاشَ مشهريْن بتقويم وكناشِ
يُعْلَلَانِ وَفِي التَّعْلِيلِ مَأْرِبَةٌ ويستميلان قلب المترف الناشِ
(المعري، 2011م، ج1 ص759)
فيستشرف حال المنجم والطبيب وأنهم لم يصيبوا العلة في المريض إلا
إنهم يستميلون قلوبهم.

ثانياً: قراءة الأحداث:

لا يمكن لنا أن نتجاهل التنبؤات التي يمر بها بعض البشر نتيجة تجارب يعيشها ومنهم الشعراء، فارتباطها كبير بما نقوم به من أفعال، وممارسات، وتجارب الحياة، ومعاشرة الناس، فتظهر آثارها جلية في بعض التصرفات، فهي ((مستودع الآمال والآلام والرغبات المكبوتة))، الأمر الذي يجعلها تتجلى في بعض الحالات على شكل تنبؤات بما سيحصل لنا في المستقبل، ومن ذلك ما نسمعه بين اليقظة وال المنام من أصوات قد تكون ذات دلالة معينة، أو ما نراه في المنام، فيقول الشاعر دعبل الخزاعي: (الكامل)

أولى الأمور بضیعة وفسادٍ أمرٌ يدبره أبو عبّادٍ
خرقٌ على جلسائه فكأنهم حضروا لملحمةٍ ويوم جلالٍ
يسطو على كتابه بدواته فمرملٌ ومضمخٌ بمدادٍ
وكأنه من دير هرقل مُفلتٌ حردٌ يحُرُّ سلاسل الأقيادِ
فأشدد أمير المؤمنين وثاقه فأصح منه بقيّة الحدادِ
(الخزاعي، 1994، ص218)

في هذا النص يستشرف الشاعر وضع البلاد والعباد حيث يقول إن كان من يدبر الأمور أبا عباد لا شك أنها تنتهي إلى الفساد ذلك أن هذا الرجل لا

يحسن التدبير حتى أنه سيء المعاملة إلى من هم أقرب الناس إليه وهم جلسائه فيشعرون كأنهم حضروا ساحة قتال، وهو كالوحش يوثب على فريسته وهي ملطخة بالدماء، كذلك جعله مجنونا حاملا سلاسل المجانين، ويطلب من أمير المؤمنين أن يقيده لأنه سوف يهلك العباد إن بقي على هذا الحال وهنا الشاعر يستشرف وضع الأمور إن بقي هذا الشخص في الحكم.

وقال دعبل: (السريع)

يا معشر الأجناد لا تقنطوا	وارضوا بما كان ولا تسخطوا
فسوف تُعطون خُنَيْتَةً	يلتذّها الأمرُ والأشْمَطُ
والمعبدات لقوادكم	لا تدخل الكيس ولا تُربط
وهكذا يرزق أصحابه	خليفة مصحفه البربط
قد ختم الصك بأرزاكم	وصحح العزم فلم تغمطوا
بيعة إبراهيم مشؤومة	تقتل فيها الخلق أو تُقحط

(الخزاعي، 1994، ص 219)

في هذا النص يستشرف الشاعر حال الناس والجنود وهم يطالبون برواتبهم من الخليفة (إبراهيم بن المهدي) قبل أن يتنازل بالخلافة للمأمون، وقد أصاب الدولة عجز مالي واجتمع الناس أمام القصر وهم يريدون رواتبهم وظهر مندوب الخليفة يخبرهم أنه لا يوجد رواتب، فقام الشاعر يخبرهم أنه يستوفون رواتبهم بالأغاني من قبل الخليفة لأنه يمتهن الغناء وهكذا بإمكانه أن يسددهم، وأن الشاعر يعرف مستقبل هذه البلاد إن بقي هذا الخلفه في الحكم ففي النهاية يقتل الخلق أو يصيبهم القحط.

وقال الشاعر: علي بن بسام: منتقدا الوزير:

سنصبر إذ وليت فكم صبرنا	لمثلك من أمير أو وزير
ولمّا لم نل منهم سرورا	رأينا عزلهم كل السرور

نجد الشاعر في هذه الأبيات يعبر عن رأيه وأمثاله في رجال الدولة من أمراء ووزراء وأنه يستشرف مستقبل هؤلاء الأمراء الذين لم تفرح الرعية في ولايتهم، فمستقبلهم العزل أو أنّ الناس تصبر على أذاهم حتى يأذن الله برحيلهم، فهم أصحاب تجربة لأمثالهم وأنهم قد ذهبوا.

وكذلك نذكر من ظلم الوزراء ما قاله الشاعر الهيثم بن فارس:
تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر

فقبلك كان الفضل والفضل والفضل

ثلاثة أملاكٍ مضوا لسييلهم

أبادهم الموت المشتت والقتل

فإنك قد أصبحت في الناس ظلما

ستؤدى كما أودى الثلاثة الخطب

وهنا يستشرف الشاعر مصير هذا الوزير؛ لأنه ظالما كما هو حال من سبقه وهم الفضول الثلاثة الفضل بن يحيى والفضل بن الربيع والفضل بن سهل. فقد أبادهم الموت أو القتل وأنه مصيره كمصير من سبقوه.
ابن الرومي:

من يتنقل بين أبيات ابن الرومي في ديوانه، يشم رائحة التشاؤم القوية، المنبثقة من بين ثنايا قصائده، تلك النبرة التي تنتزع الدموع من عيني قارئها، وتشيع الحزن بلا تصنع.

امتاز هذا الإنسان المسحوق بهذه الخاصية، وهزمه، بل وخلد ذكره حظه النحس ونفوره من البشاعة، فكان وكأنه يستشرف ما بصيبه من نكد وغم، فاختلف عن زملائه الشعراء على مر الدهور بالسخرية «العلقم» الشامتة، والناقدة لكل ما في الوجود.

كان لقراءة الأحداث عند الشاعر المغبون، يتنوع في أشكالٍ مختلفة، بدايةً بأشخاص معينين من هياتهم، مروراً بأسماء، وصفات محددة ومخصصة، وانتهاءً بالتشاؤم من الدنيا بأسرها.

لقد كان يرى جاره الأحذب المقابل له من ثقب باب داره، ويعود أدراجه، مغلقاً الأبواب على أهله مقيماً في بيته؛ لأنه يعرف عندما يرى جاره أنّ الأمور إلى التعقيد تسير وقد ذكره في بيتين:

قَصُرَتْ أَخَادِعُهُ وَغَارَ قَدَالُهُ فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يُصَفَّعَا
وَكَأَنَّمَا صُفِّعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً وَأَحْسَ ثَانِيَةً لَهَا فَتَجَمَّعَا

(عليوي، د.ت، ج 1، ص 92)

يبدو أنّ الشاعر يستشرف المستقبل في لقاءه مع جاره فيتطير منه أشد التطير. فهذا هو عندما يصفه يوضح سبب تشاؤمه، ليسمه بوصف دقيق جمع بين الصور الحسية والنفسية، التي يشعر بها القارئ عند تذوقه إياها.

أيضاً كان شاعرنا يتشائم بكاتب يدعى «ابن طالب»، إذ يقول فيه:

أَزِيرُ شَوْوَمَ أَحْمَرَ قَاشِرٍ لِأَصْحَابِهِ نَحْسٌ عَلَى الْقَوْمِ ثَاقِبِ
وَهَلْ أَشْبَهَ الْمَرِيخَ إِلَّا وَفَعْلَهُ لِفَعْلِ نَذِيرِ السَّوْءِ شَبَهٌ مَقَارِبِ

(ابن الرومي، 1988م، ج 1 ص 716)

يرى الشاعر في هذا الشخص نذير شؤم عن قومه، ويشبهه بكوكب المريخ الذي يعد خروجه نذيراً بحلول الكوارث الآفات والأمراض، فهو يراه وجه شؤم، أحمر الوجه دالاً على الشر والسوء، فكلماً يصادفه لابد من حدوث أمر سوء، ويشبهه بالمريخ؛ لأنه نجم جعله أهل التنجيم والخرافات نذير حروب وفتن.

وقال ابن الرومي:

ولقد مُنعت من المرافق كلها حتى مُنعت مرافق الأحلام
من ذاك أني ما أراني طامعا في النوم أو متعرضاً لطعام
إلا رأيت من الشقاء كأنني أنني وأكبّحُ دونهُ بلجام
(ابن الرومي، 1988م، ج 1، ص 4107)

يستغرب حظه السيئ، فالكل يرتقي ويصعد المناصب بينما هو جالس
لا يحرك ساكناً، وعندها يستهجن استغراب الناس من تطيره ووسوسته،
وتلك النعمة،

إذن.. يستشرف أن حظه سيئ في جميع أحواله، يقظته ومنامه، حتى
دعاه ذلك إلى النعمة على المترفين، وعلى الحياة بشكل عام، فالغنى،
والثراء يراه ويلتفت عنه متجاهلاً إياه إلى آخرين فيقول:

أيلتمس الناس الغنى فيصيبهم وألتمسُ القوت الطفيف فيلتوي
(ابن الرومي، 1988م، ج 1، ص 4954)

وبذلك فحزنه ولوعته ليست ككل الناس، وغالباً ما يرد ذلك في مراثيه
التي تقطر حزناً مثيراً لشجن أقسى القلوب:

وتسليني الأيام لا أن لوعتي ولا حزني كالشيء ينسى فيعزب
ولكن كفاني مسلياً ومغرباً بأن المدى بيني وبينك يقرب
(ديوان ابن لرومي ج 1 ص 368)

وها هو في موضع آخر يذم الدنيا ومصائبها التي أشابته قبل أوان
المشيب، فيتمنى الموت؛ ذلك أنه يعتقد أن ما بعد تعب هذه الحياة لابد من
راحة وأن العزاء لا فائدة فيه أبداً، ومن مات فالموت خيراً له من الحياة:

لا يبعد الله أسلافنا سبقوا ولو بقوا للقوا ما لا يحبونا
كيف العزاء وما في العيش مغتبط ولا اغتباط لأقوام يموتونا

متى نعيش فبلى الأحياء يدركنا وإن نمت فبلى الأموات يقفونا
(ابن الرومي، 1988م، ج 1، ص 4718)

وأخيراً.. وبعد هذه الأوهام التي سيطرت على تفكير ابن الرومي، بلغ به الحال أن يعتقد بأنّ ثمة روحاً شريرة تسكنه وتلاحقه أينما سار، وهي التي تصدّ عنه الناس، وتجعل النحس رفيقاً ملازماً له، فأين يتجه فإنّ الطرق مسدودة بوجهه فهو يعرف مصيره القادم حتى خاطبه قائلاً:

بل تعاميت غير أعمى عن الحق نهاراً في ضحوة غراء
ظالمالي مع الزمان الذي ابتزّ حقوق الكرام اللؤماء
(ابن الرومي، 1988م، ج 1 ص 138)

المعري:

بعد وفاة أبيه تكهن أنّ في الأيام القادمة سيصاب بمصيبة وأنّه لا يستقر له حال في هذه الحياة أبداً.

لقد مسحت قلبي وفاتك طائراً فأقسم ألا يستقرّ على وكن
(المعري، 2011م، ص 311)

يرى المعري أنّ الدنيا لا تأتي بخير فيستشرف حال هذه الحياة فيقول:
من أدعى الخير من قوم فهم كذب لا خير في هذه الدنيا ولا خير
وسيرة الدهر ما تنفكّ مُعجبة كالبحر يغرق في ضحضاحها
(المعري، 2011م، ص 378)

البيتان يقسمان بالنظرة التشاؤمية والتطير من الدنيا؛ بسبب نظريته الفلسفية نحو الحياة والوجود، وهو بذلك يتنبأ عن حاله في هذه الحياة، معتمداً بذلك على بعض الملامح البلاغية لرسم صورته في استشراف المستقبل.

ويرى أنّ العلم لا يبعد العالم من الموت وأنّ الإنسان مهما بلغ من العلم لا بد أن يموت:

كم سلم الجهول من المنايا وعوجل بالحمام الفيلسوف
(م ن 62)

ويرى أنّ الإنسان لم يكن مخيراً في أغلب أمور حياته وأنّ كل أحوله ليس له عليها أيّ اختيار فيقول:

ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي فهل لي بعد تخيير
(المعزي، 2011م، ج 1، ص 447)

وبعد هذا الحزن، والإحساس بالشؤم مدى الحياة لتتوقف متسائلين: ما الذي جعل شعراء عمالقة يعيشون هذه الأوهام، وينطوون على أنفسهم، مغردون بأصواتهم الثقيلة من وطأة الهموم، والشكوى؟

ثالثاً: أشياء غيبية:

قال الشافعي: (الطويل)

توكلت في رزقي على الله خالقي وما يك من رزقٍ فليس يفوتني
وأيقنت أن الله لا شك رازقي ولو كان في البحار العوامق
سيأتي به الله لعظيم بفضله ولو لم يك مني اللسان بناطق
ففي أيّ شيء تذهب حسرة وقد قسم الرحمن رزق
(الشافعي، د.ت، ص 126)

هنا نلاحظ استشراف الشاعر في قابل الأيام وهذا من قوة إيمانه بالله وحده وأنّ الرزق بيده هو الذي يدبر أمر الكون فهي قوة عظيمه هي التي تدبر هذا الكون وهذا الاستشراف الذي قدمه لشاعر يتناغم مع الأفكار الإيمانية والتي مصدرها حسن الظن بالله عز وجل حيث أنّ هذه القوة

الجبارة وراءها ملك عظيم وقد قسّم الرزق بين الخلائق وأنّ سوف يأتيهم رزقهم حتى ولو كان في قاع البحار وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى.

وقال الشافعي: (الطويل)

ولمّا قسا قلبي وضّاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلّما
تعاظمني ذنبي فلمّا قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما
فما زلت ذا عفوّ عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منّة وتكرّما
(الشافعي، د.ت، ص 54، ص 110).

في هذه الأبيات يستشرق الشاعر عن مصيره بعد هذه الحياة فلا ملجأ غير الله سبحانه وتعالى، فيرفع يديه إلى الله وهو يحسن به الظن وهو العبد المذنب الضعيف المنكسر أمام هذا الجبروت وهذه العظمة التي لا يمكن تخيلها وأنّ بيده العفو والمغفرة وأنّ هذه المغفرة هي التي تدخل هذا العبد الضعيف الجنة وتنقذه من النار، فنجد أنّ الشاعر قد أصبح في موقف غير محسود عليه فهو يتذكر ذنوبه ومعاصيه ولكنّه بالمقابل هناك رب غفور قادر على كل شيء وأنّ هذه الذنوب تكاد لا تذكر أمام هذه العظمة الإلهية والتي تشمل الإنسان اذا أتى إلى ربه خاشعاً تائباً.

وقال أبو نواس: (الكامل)

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرةً فلقد علمتُ بأنّ عفوك أعظمُ
إن كان لا يرجوك إلا محسنٌ فبمن يلوذ ويستجير المجرمُ
أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمُ
مالي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عطفك ثم أنّي مُسلمُ
(أبو نّواس، 1975م)

هنا الشاعر يناجي ربه وأنه يعلم بأنه لديه مغفرة كبيرة تمحو ما اقترفه من سيئات وهذا يأتي من قوله تعالى ﴿قُلْ عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ 53 الزمر.

فهو يرجو ربه ويدعوه متضرعا وأنه لديه إحساس بأن ربه سوف يغفر له وأنه رب غفور يعطف على عباده وإن كانوا مذنبين ومُسرفين بالمعاصي فإنه سيغفر لهم وذلك لأنهم مسلمين وهذا ما يستشرفه الشاعر عند لقاء ربه بعد الموت.

وهناك مواقف كثيرة لشعراء آخرين تسير بهذا الاتجاه المعارض للتنجيم، وأخرى تتحدث عن تجاربهم في الحياة وقراءتهم للأحداث وأمور تتعلق بحسن ظنهم بالله عز وجل لكن لا مجال لذكرها، كذلك إن رفض موضوع التنجيم الأمر لا يقتصر على الشعراء فحسب، وإنما كان لعدد من علماء الدين والمفكرين والفلاسفة وغيرهم آراء رافضة، لا يسمح المقام لذكرها.

المصادر العربية

القرآن الكريم

- المتنبي، أبي البقاء العبكري. (1938). **ديوان المتنبي** *. مصر.
- ابن الرومي، علي بن العباس بن جريج. (1988). **ديوان ابن الرومي** *. القاهرة.
- الشافعي، محمد بن إدريس. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. (د.ت). ديوان الشافعي.

- أبي تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. (1978). ديوان أبي تمام. القاهرة: دار المعارف.
- المعري، أحمد بن عبد الله بن سليمان. (2001). دار المعرفة. بيروت.
- دعل بن علي الخزاعي. (1994). ديوان دعل الخزاعي. بيروت.
- أبي نؤاس، الحسن بن هانئ الحكمي. (1975). ديوان أبي نؤاس. بيروت.
- شيشرون. (1946). قصة الحضارة.
- عجيل، محمد كاظم. (2022). ظاهرة التنبؤ بالغيب وتجلياتها في الشعر الأندلسي. مديرية تربية ذي قار.
- أحمد بن حنبل. تحقيق: أحمد محمد شاكر. (1995). دار الحديث. القاهرة: ط الأولى 1416هـ.
- اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح. (1422). البلدان. ط 1. بيروت: دار الكتب العلمية.

المصادر باللغة الإنجليزية

- Al-Mutanabbi, Abi Al-Baqa Al-Abkari. (1938). Diwan Al-Mutanabbi. Egypt.
- Ibn Al-Rumi, Ali bin Al-Abbas bin Jurayj. (1988). Diwan Ibn Al-Rumi. Cairo.
- Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris. Edited by: Muhammad Abdul Monem Khafaji. (n.d.). Diwan Al-Shafi'i.
- Abu Tammam, Habib bin Aws bin Al-Harith Al-Ta'i. (1978). Diwan Abu Tammam. Cairo: Dar Al-Ma'arif.
- Al-Ma'arri, Ahmad bin Abdullah bin Suleiman. (2001). Dar Al-Ma'arifa. Beirut.

- Dibil bin Ali Al-Khuza'i. (1994). Diwan Dibil Al-Khuza'i. Beirut.
- Abu Nuwas, Al-Hassan bin Hani Al-Hakami. (1975). Diwan Abu Nuwas. Beirut.
- Cicero. (1946). The Story of Civilization.
- Ajil, Mohammed Kazem. (2022). The Phenomenon of Fortune-telling and its Manifestations in Andalusian Poetry. Directorate of Dhi Qar Education.
- Ahmed bin Hanbal. Edited by: Ahmed Muhammad Shakir. (1995). Dar Al-Hadith. Cairo: 1st edition 1416 AH.
- Al-Ya'qubi, Ahmed bin Ishaq bin Ja'far bin Wahb bin Waddah. (1422). Al-Buldan. 1st edition. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.