

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أم البواقي

كلية الآداب واللغات
والعلوم الاجتماعية والإنسانية
قسم اللغة والأدب العربي
رقم التسجيل:.....
الرقم التسلسلي:.....

مدرسة الدكتوراه في النقد والدراسات
الأدبية واللغوية
التخصص: الأدب القديم ونقده
القطب: أم البواقي

سيمائية الموت في رثاء النفس مالك بن الربيع نموذجا

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي القديم ونقده

إشراف الدكتور:
العلمي لراوي

إعداد الطالبة:
خديجة مواسة

لجنة المناقشة

الصفة	الجامعة	الرتبة	الأستاذ
رئيسا	أم البواقي	أستاذ محاضر أ	المكي العلمي
مشرفا ومقررا	أم البواقي	أستاذ محاضر أ	العلمي لراوي
عضوا مناقشا	باتنة	أستاذ محاضر أ	علي عاليا
عضوا مناقشا	تبسة	أستاذ	مختار قطش

نوقشت يوم: 2012/12/19م

السنة الجامعية: 2012/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر و تقدير:

منك فالق الحب و النوى، و إليك حمدا كثيرا طيبا لا أحصي له عددا...

و إلى الذي وهبني من رعايته و اهتمامه قدرا كبيرا، و من ثقته و طيبته قدرا أكبر...
إليك أستاذي العلمي لراوي أردّ بضاغتك التي أعمرتني إياها من خزائن فكرك و نبض
علمك و ذكائك، لتنمو و تتفرخ في كنفه حبي و رعايتي حولين أو أكثر...أردها لك
اليوم أستاذي بهذا الشكل فعساك تتقبلها كضيعة دائم في رفوفه كتبك لا تقنط منها
أبدا...

إلى أستاذتي الفاضلة و صديقتي المميزة رزيقة طوطا...إلى أستاذتي و رفيقتي و
سندي رمز العطاء و البذل موسى شروانة...إلى السيدة حورية بمكتبة منتوري و السيد
عادل بمكتبة الجيش -قسنطينة... إلى المشرفين على مدرسة الدكتوراه في النقد
و الدراسات الأدبية و اللغوية و قسم اللغة و الأدب العربي بجامعة أم البواقي... و إلى كل من
يعرفني من قريب أو بعيد و كل من ساندني بالقليل أو الكثير: شكراً و جزاكم المولى
عني ألفه خير.

إهداء

إلى التي وهبتني روحا من روحها لأحقق لها وجودها... إلى التي وهبها الخالق من
لذنه نورا لتضيء العالم من حولها... إلى التي يسميها العالم أمي وأسميها "قرة عيني".
إلى الذي حوّل الألم فرحا و صقله بسما على شفقتي... إلى الذي أورثني نعم الخالق
بجدة وعطفه وحنان... إلى الذي يسميه العالم أبي وأسميه "نور حياتي".
إلى إخوتي: صبرينة، عبد الرحمان، سفيان، هاجر بدعوى من الله أن يوفقهم في
مشوار حياتهم و يحقق لهم ألامهم و يرزقهم من الخيرات ما يرضاه لهم.
إلى صديقتي الغالية التي أحمل لها حبا صادقا نابعا من الأعماق، إليك مواهب عياط
وقفة إجلال و إكبار.

لقد وُقر في أذهان البشر منذ القدم أنّ الموت نهاية كل حي مهما طال به البقاء و غفل عنه الزمن، وأنه فعل لا يحدث بانتهاء الحياة وإنما يبدأ منذ اللحظة التي تبدأ فيها، بل إنّ كل لحظة تمر هي إيذان بانتهاء الحياة وانتصار الموت، لأنه "لعنة التناهي التي تحل بالإنسان منذ ولادته وكأنما كُتب عليه أن يموت لمجرد أنه وُلد". فغريزة الموت إذن كامنة في أعماق النفس البشرية كغريزة الحياة سواء بسواء، يتنازعان المرء شداً وجذباً، فكان الصراع بين غريزة الحياة بانتصاراتها الظاهرة وغريزة الموت بقوتها الساكنة الخفية التي لا تُقهر.

ولئن كان المجتمع البشري يموج بالتناقضات التي يسعى الإنسان إلى تفسيرها وإعطائها مبررات، يظل الموت طرف أعظم المتناقضات وأضع ظاهرة وجودية وأمقتها على الإطلاق، إنه شبح يطارد الإنسان أو سهم مصوّب نحوه في أي لحظة شاء أصاب الهدف.

لذلك كان ولازال وسيظل الرثاء عون الإنسان أمام هذا الخطب الجلل وأهم وسيلة أتاحت له للتعبير عن هواجسه والتنفيس عن كروبه وتعزية نفسه على مصابها تارة، وحياسة الخلود المعنوي المقابل للخلود المادي الذي لطالما آب من مساعيه خائباً مكسوف البال تارة أخرى.

فيصور من خلال هذا الفن الرثائي موقفه من الموت الذي ينسل في شراسة ليوقف جذوة الحياة لدى البشر، وعبر هذا الموقف يعدد مناقب العزيز الذي فارق الحياة وفاءً لحب سالف والتزاماً بشعور كريم.

و قد يصور أيضاً من خلال هذا الفن مأساة الإنسان اليائس العاجز المترقب للموت في أويقات يفنيها الألم ويتقلها الأسى وهو يعدها اللحظة تلو الأخرى...إنها معاناة ذاتية في وقت عصيب يعيشه الشاعر والمنية قاب قوسين أو أدنى منه دون أن يملك لها دفعا.

فإلى أي مدى- يا ترى- يمكن للشاعر تصوير هذه المعاناة التي يمر بها؟

و كيف سينظر إلى الموت وهو يقتلعه من حياته قلعا؟

و هل نظرته إليه في رثاء نفسه كنظرته إليه في رثاء عزيز عليه؟

إنها تساؤلات تحاور ذواتنا فتحيلنا إلى تساؤلات أحرّ قد تضرب في أصول هذه المعضلة التي أرقّت الإنسان وشغلت تفكيره من طفولة البشرية إلى يومنا هذا:

فكيف اهتدى الإنسان إلى الموت؟

و كيف ترجم لنا نظرته إليه؟

و ما هي الأساليب التي التجأ إليها لتخفيف مصابه؟

و إن كان الموت واحداً، فهل النظرة إليه واحدة عبر مختلف العصور؟

كل هذه التساؤلات وغيرها يلتبس لها هذا البحث الموسوم بـ: "سيميائية الموت في رثاء النفس، مالك بن الربيب نموذجاً"، يلتبس لها- كما سبق القول- تفسيرات تلخص صراع الإنسان مع نفسه ومع الوجود، فيعترضه شقان أساسيان: التقصي والتتبع التاريخي الذي يسمح بلمّ شعث ما تفرق في الكتب وتلمس الحقائق المترامنة مع تطور ظاهرتي الموت ورثاء الموتى.

و قد عُرز البحث بالراثية الخالدة التي أتحننا بها الشاعر الصعلوك والمجاهد البطل في عصر بني أمية "مالك بن الربيب" الذي بكى نفسه ورثاها في قصيدة بديعة سار بها الركبان وأنشدها الرواة والأدباء على مرّ العصور والأزمان.

و لمحاولة الغوص والنفوذ في أعماق هذه الرثائية والكشف عن نظام العلامات فيها وتفجير خطابها واستنطاق دلالاته من الداخل، اعتمدت الدراسة المنهج السيميائي، فخصصت له المدخل وفيه إطلالة موجزة على أهم معالم السيميائيات في العالم الغربي وعالمنا العربي وذلك من خلال التعرف على أصولها التراثية وموضوعها ومجالات استعمالها واتجاهاتها وما يدور من جدال في إشكال التعدد المصطلحي. وقد اقتضت طبيعة هذا البحث وحجم مادته العلمية أن يكون في ثلاثة فصول عقت المدخل ورُتبت على النحو الآتي:

الفصل الأول: انبرى إلى تناول ظاهرة الموت في المجتمع البشري، وفي ذلك رصد تاريخي لنظرة الإنسان إلى الموت عبر مختلف العصور التي تمّ تقسيمها إلى العصور البدائية والعصر الجاهلي والعصور الإسلامية.

يليه **الفصل الثاني** الذي استقصى ظاهرة رثاء الموتى في شعرنا العربي، حيث تمّ ضبط مفهوم الرثاء لغة واصطلاحاً وفي الأدب العربي والآداب العالمية، ثم تبين أقسامه وأنواعه، ثم محاولة الإحاطة بأبرز مظاهره عبر عصوره المختلفة.

أما **الفصل الثالث**، فهو الذي يُعنى بتطبيق المنهج السيميائي على مرثية مالك بن الربيب من خلال: سيميائية العنوان، ثنائية النص، سيميائية اللغة، التركيب النحوي، سلطة الزمن، جماليات المكان، الإيحاء الرمزي، الصورة الشعرية وسيميائية الإيقاع.

والدافع إلى اختيار هذا الموضوع كونه يتناول شيئاً هو بالوجود الإنساني أَلصق، بل يتناول ركيزة حياتية ثابتة الأساس في فكر ووجدان الإنسان يصعب أو قلّ يستحيل نسيانها، مثلما قال الإمام عليّ عليه السلام "نسيان الموت صدأ القلب"، أما الرثائية التي اختيرت مدوّنة للدراسة فلكونها تسر

من الكنوز أكثر مما تعلن، والمنهج السيميائي يعين حتماً على استخراج تلك المكتنزات وقد عجزت الكثير من الدراسات عن ذلك في ظل تجميد وسائلها التقليدية.

وفي خضمّ الحديث عن الدراسات، يحسن بالباحث أن لا يغفل الجهود السباقّة التي كانت منطلقات محمودّة وعتبات مهمة في بحثه، وهي متعدّدة- في هذا البحث- باعتبار موضوعيّ الموت والرثاء قديماً العهد بالإنسان بل إنهما وُجدا مع وجوده وسيظلان معه ما ظلّ، وكتب النقد القديمة لم تخلُ في مجملها- من الحديث عن معضلة الموت وما جاء في رثاء الموتى، بيد أنها كانت أجزاءً وأبواباً وعناصرَ لا جهوداً مكرسة لها، على غرار ما وُجد في كتب النقد الحديثة مثل:

"الموت في الفكر الغربي" لـ: جاك شورون، و"الموت في الشعر العربي الحديث" لـ: أحمد بكري عصلة ، و"الموت والعبقرية" لـ: عبد الرحمان بدوي ، فضلاً عن فصول الموت ضمن كتابي "الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام" لـ: جليل حسن محمد ، و"الديانات والعقائد في مختلف العصور" لـ: عبد الغفور عطار و"الرثاء أو جراحات القلوب" لـ: محمود حسن أبو ناجي و"الرثاء" لـ: شوقي ضيف ، والرثاء في العصر الجاهلي وكذا في صدر الإسلام لـ: عبد الشافي الشورى.

و قد تضيق مساحة الحديث عن الرثائية البديعة لمالك بن الريب، حيث لم يفضي البحث المضني على جهود مكرسة لها، سوى مقالات أو محاولات لم تتعدّ الصفحات ولم تمس معظم أركان القصيدة، من ذلك مثلاً: "شاعر يرثي نفسه لمالك بن الريب التميمي" ضمن كتاب (قصائد لا تموت) للدكتور: إبراهيم أبو سنة، و"ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الريب" ضمن (مجلة عالم الفكر) للدكتور: عبد العزيز السبيل ، وتعتبر محاولة جادة لاستنطاق القصيدة، غير أنّ الدكتور السبيل قصرها فقط على جانب المتناقضات أو الثنائيات في النص.

أمّا مادة البحث فقد تضافرت في جمعها مصادر ومراجع تعددت روافدها وتنوعت منابعها بين دواوين شعرية ومعاجم وموسوعات وكتب نقدية قديمة وحديثة وأخرى دينية وفلسفية وتاريخية، ومن هنا تبدو ميزة هذا البحث في تفصيله مشكلة الموت منذ عصورها الغابرة وكأنه يسافر عبر الزمن ليكشف لنا نظرة الإنسان إلى الموت وتعبيره عنها بلغة الفن: فن الرثاء.

لقد كان هذا البحث أملاً سعى صاحبه إلى تحقيقه باجتياز صعوبات جمة كان من أيسرها لمّ ما تشتت هنا وهناك مع اتحاد الروايات أحياناً واختلافها وحتى تضاربها أحياناً أخرى، واختصار كل ما قيل في الموت والرثاء عبر أزمنة غابرة وعصور برمتها، فضلاً عن المنهج الذي كان من الصعب استيعابه، والصعوبة الأكبر في تطبيق مناهجه وأصوله على الخطاب الشعري، هذا إضافة إلى هاجس القلق والتوتر الذي ينتظر كل من سولت له نفسه البحث في موضوع ما.

و لكن بفضلہ سبحانہ و تعالیٰ و عون أستاذي المشرف: **العلمي لراوي** تذلت الصعاب و اكتمل البحث و تحقق شطر ذاك الأمل، و يبقى شطره الآخر المتمثل في أن يسهم هذا العمل في إضاءة جانب ولو يسير من جوانب هذه الظاهرة الوجودية ، وأن يمسح الغبار عن بعض الحقائق التي طال غيابها عن الأذهان ، وأن يلمّ شتات ما تفرق هنا وهناك فيكون المرجع الأوفر والأخصب.

ولي بعد ذلك أن أقول : ربّ إني قد عشتُ في كنف هذا البحث زمنا غير يسير و واجهت من الصعوبات ما قل و ما كثر، فإن أصبتُ فبتوفيق منك وإن أخطأتُ فمن نفسي. وأسأل الله مزيدا من فضله و فيضه و أن يتقبل عملنا هذا فهو منه و إليه، و الحمد لله رب العالمين.

المدخل:

في المنهج والمفاهيم

المدخل: في المنهج والمفاهيم

1 - مفهوم السيميائيات وجذورها

أ- في التراث الغربي

ب- في التراث العربي

2- موضوعها

أ- العلامة عند سوسير

ب- العلامة عند بيرس

ج- العلامة عند العرب

3- مجالاتها

4- اتجاهاتها

أ- سيمياء التواصل

ب- سيمياء الدلالة

ج- سيمياء الثقافة

5- التحدد المصطلحي

1- مفهوم السيميائيات وجذورها:

أ- في التراث الغربي:

إنّ أصل الكلمة سيميوطيقا أو سيميولوجيا يعود إلى الكلمة اليونانية القديمة سيميون **Sémion** التي تعني علامة، و **Logos** الذي يعني الخطاب... وقد تحولت هذه الكلمة إلى تعميم حتى صارت تعني علم، وهكذا أصبحت السيميولوجيا تعني علم العلامة أو علم الإشارة أو علم الرموز...⁽¹⁾

ويعود تاريخ السيميائيات إلى ما قبل الميلاد، حيث بدأ التفكير السيميائي عند الإغريق متمثلاً بالمدرسة الشكّية **scepticism** التي كان غرضها التشكيك في المعرفة على يد الفيلسوف أنيسيديموس **Anesidemus** في القرن الأول قبل الميلاد، حيث عمل على تصنيف العلامات المختلفة في عشر صيغ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدراسة الطب⁽²⁾.

ثم تطورت الرؤية العلامية على يد الطبيب أمبريكوس **Empiricus** في القرن الثاني الميلادي، إذ صنّف العلامات المستترة، أما جالينوس **Galenos** فقد ميز بين العلامات العامة والعلامات الخاصة التي تشير إلى شيء محدد، في القرن نفسه⁽³⁾.

وكان جالينوس أول من أطلق كلمة سيميوطيقا التي أصلها **sémiotiké** ليدلّ بها على الأعراض المرضية التي تعترى المريض، لأن هذه الأعراض علامة فيه⁽⁴⁾، وبذلك تكون الانطلاقة في المجال الطبي.

وتخطو السيميائيات خطوة جريئة في التاريخ الغربي القديم، بظهور الرواقيين الذين كانوا أول من قال بأن للعلامة وجهين دال ومدلول **signifié – signifiant**، "إذ ميّزوا بين الصوت المجرد الذي تصدره الحنجرة والعضلات النطقية - وهو ليس صوتاً مركباً- والعنصر اللغوي المركب والكلمة ذاتها التي لا تقوم إلاّ إذا كانت موصولة بمضمون وقابلة للاتصال به"⁽⁵⁾.

(1)- عبد الجليل مرتاض: دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث، منشورات تالة، الأبيار، الجزائر، 2004 م، ص06.

(2)- محمد سالم سعد الله: مملكة النص، التحليل السيميائي للنقد البلاغي، الجرجاني نموذجاً، ط 1، جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، الأردن 2007، ص14.

(3)- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4)- ينظر عبد الجليل مرتاض: دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث ، ص07

(5)- أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، نوفمبر/ 2005 م، ص:76.

ويرى إيكو أيضا أن الرواقيين هم أصلا من العمال الأجانب في أثينا، وبالتالي فهم دخلاء عليها، فأصلهم الحقيقي يعود إلى الكنعانيين القادمين من أرض كنعان (فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن) إلى شمال إفريقيا (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) والذين انتقل بعضهم إلى أثينا⁽¹⁾.

فهم كما يقول إيكو: "كانوا مضطرين إلى التفكير والتعبير في لغة مختلفة عن لغتهم الأم، فكانوا أول من تجاوز تلك المركزية العرقية اللغوية التي حملت حتى أرسطو نفسه على تعريف المقولات المنطقية الكلية من خلال ألفاظ لغة معينة"⁽²⁾.

فهم إذن يميزون بوضوح بين اللغة التي هي عبارة عن أصوات يصدرها الجهاز النطقي، وبين مرجعيات هذه الأصوات ومدلولاتها، ويرجع ذلك إلى ازدواجية تجربتهم الثقافية والحضارية واللغوية التي تميزوا بها عن السكان الأصليين لأثينا.

ويرى أمبرتو إيكو أن الرواقيين إلى حد الآن لم يقموا العلامة على أنها سيميون، فهم يتحدثون عنها بصفة مباشرة تؤدي إلى وجود شيء غير مباشر، فالعلامة الدالة على شيء تحيل على شيء لم يكن أبدا ظاهرا، وربما لن يصير يوما ما ظاهرا على حد قوله، ويضرب مثلا: "أن تعبر حركات الجسم عن تفاعلات النفس، أو أن يشير ما ينضح من الجسم من سوائل إلى وجود مسام يمكن إدراك وجودها حتى وإن تعذرت رؤيتها"⁽³⁾، وبذلك تكون العلامة ذات وجهين أحدهما ظاهرا والآخر خفيا.

وتلي هذه المرحلة، مرحلة القديس الجزائري أغسطين الذي رأى -حسب إيكو- أن "العلامة اللغوية هي شيء ذو وجهين، مقتفيا أثر الرواقيين قولا (dictio) تلك الكلمة المنطوقة (verbom vocis) التي ليست فحسب إصدار صوت (foris sonat)، بل بالإمكان إدراك معناها والتعرف عليها لأنها مرتبطة بكلمة العقل (verbom montis) أو القلب (cordis)"⁽⁴⁾.

وتأتي مرحلة العصور الوسطى "وكانت فترة التأمل بالعلامات واللغة، ويمكن ذكر اسم أبيلاز واسم روجيه بيكون"⁽⁵⁾.

وقد انتشرت السيميائية وأصبحت مترددة الظهور ومتسعة الآفاق في القرن السابع عشر على

(1) - عز الدين المناصرة: علم الشعريات، قراءة مونتاجية في أدبية الأدب، ط 1، دار مجدلاوي، عمان/ الأردن، 1428 هـ/ 2007 م، ص: 589.

(2) - أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ص: 77.

(3) - المرجع نفسه، ص. 79.

(4) - المرجع نفسه، ص-ص: 76-77.

(5) - عز الدين المناصرة: علم الشعريات، ص. 589.

يد جون لوك الذي يرجع إليه الفضل في ظهور هذا المصطلح، وإعادة بعثه من جديد، "مستلهما إياه من الفلسفة الإغريقية بوجه عام، ومن الفلسفة الأفلاطونية بوجه خاص، لأن السيميوطيقا عند أفلاطون كانت مرادفة لما يسمى بفن الإقناع، وهي بذلك لم تكن بعيدة عن مفهوم المنطق الصوري الذي كان يتخذه الفلاسفة القدماء منهجا دياليكتيكيا لإرباك الخصم من جهة وإقناع المتلقي من جهة أخرى بعيدا عن التعسف في الخطاب"⁽¹⁾.

أما في القرن العشرين، فقد شهدت السيميائية تطورا كبيرا، وقفزة نوعية في مجالاتها ومباحثها وأقسامها وموضوعاتها واتجاهاتها. وتعرف بدراسة العلامات وأنظمة الاتصال وعلم الدلالات والرموز، ولم تعد ذلك العلم الذي يقتصر على الجانب اللغوي أو الألسنة الطبيعية، بل تعدت ذلك لتشمل كل ميادين الحياة ونشاطات الإنسان من طعام وشراب ولباس وموسيقى ورسم وإشهار وصحافة واتصالات وطقوس دينية واجتماعية... وغيرها من مظاهر الوجود الإنساني.

مما يجعل مجرد الإحاطة بجوانب هذا العلم أمرا في غاية الصعوبة، فهو علم عظيم، متشعب المجالات والآفاق، وقد كثرت فيه المدارس والاتجاهات والدراسات، وحسبنا أن نجتهد في لمّ شعث بعض القضايا المتناثرة هنا وهناك عن هذا العلم الذي لم يكن وليد العصر الحديث مثلما يزعم البعض، إنه نتاج عصور وحقب زمنية بعيدة الأمد غربيا - كما سبق ورأينا -، وعربيا - كما سوف نرى -.

ب/ - في التراث العربي:

إنّ دراسة هذا العلم قديمة قدم الدراسات اللغوية وقدم اللغة نفسها، لا نعرف لها منطلقا إلا بعض الفرضيات القائمة على دلائل محسوسة ملموسة بالرغم من أنّ الانطلاقة تختلف باختلاف الأمم وحضاراتها، وباختلاف الحقب الزمنية التي مرتّ بها.

ويرى الدكتور **قدور عبد الله ثاني**⁽²⁾ أن العرب مارسوا السلوك السيميائي، ولو أنهم لم يطلقوا عليه هذا المصطلح، واستشهد بقول **عنترة بن شداد**:

فأزور من وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعبرة وتحمّم

ويقول شاعر آخر:

أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم

(1) - عبد الجليل مرتاض: دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث، ص. 08.

(2) - ينظر قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ط 1، الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، 2008، ص 45.

فأيقنتُ أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم

على أن الشاعرين من خلال التحمُّم وهو إصدار صوت معيّن لبلوغ غاية معيَّنة، والعاطفة التي أرادت المحبوبة إبلاغها تحت وطأة التوجُّس من الرقيب، كلاهما يُعدّ حسب الدكتور ثاني ضربا من ضروب اللغة السيميائية.

ولفظ السيمياء ورد في القرآن الكريم ست مرات بمعنى العلامة، سواء أكانت متصلة بملامح الوجه أم الهيئة أم الأفعال والأخلاق⁽¹⁾ وهي كالاتي:

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا﴾⁽²⁾.

وقوله: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرٍ﴾⁽³⁾.

وقوله: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَانِهِمْ﴾⁽⁴⁾.

وقوله أيضا: ﴿يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَانِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَصِي وَالْأَقْدَامِ﴾⁽⁵⁾.

وقوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ﴾⁽⁶⁾.

وقوله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ﴾⁽⁷⁾.

وفي معنى السيمياء يتفق اللغويون جميعهم في معاجمهم على أنها مشتقة من الفعل (سَوَمَ) وهي العلامة. نذكر منهم:

- ابن دريد في جمهرته، إذ يقول: "والسيماء والسيمي والسيمياء واحد، وهي علامة يُعلم بها الرجل نفسه في الحرب ومنه قوله عز وجل: <<بألف من الملائكة مسومين>>"⁽⁸⁾.

(1)- شلواي عمار: السيمياء، المفهوم والآفاق، محاضرات الملتقى الوطني الأول للسيمياء والنص الأدبي، جامعة

محمد خيضر، بسكرة، 2000، ص. 16.

(2)- البقرة، آ: 273.

(3)- الفتح، آ 29.

(4)- الأعراف، آ: 46.

(5)- الرحمان، آ. 41.

(6)- محمد، آ. 30.

(7)- الأعراف، آ. 48.

(8)- ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن)، الجمهرة، مادة سوم، ج. 3، ص. 257.

- والجوهري في الصحاح يقول: "السومة بالضم: العلامة تجعل على الشاة وفي الحرب أيضا، تقول منه تسوم، وفي الحديث: <تسوموا فإن الملائكة قد تسومت>> (...) والخيل المسومة: المرعية، والمسومة: المعلمة، وقوله تعالى: <مسومين>>، قال الأخفش يكون معلمين ويكون مرسلين من قولك سوم فيها الخيل أرسلها ومنها السائمة (...) والسائمة مقصور من الواو، وقد تجيء السيماء والسيما ممدودين، وقال:

غلام رماه الله بالحسن يافعا - له سيمياء لا يُشقُّ على البصر

أي يفرح به من ينظر إليه" (1).

- ويقول الفيروز أبادي في قاموسه المحيط: "والسومة بالضم والسومة والسيما والسيما بكسرهن: العلامة، وسوم الفرس تسويماً: جعل عليها سيمة (...)، ومن طين مسومة: أي عليها أمثال الخواتيم، أو معلمة ببياض وحمرة أو بعلامة يُعلم أنها ليست من حجارة الدنيا" (2).

- وجاء في المعجم الوسيط كتلخيص عامّ لمعنى السيمياء عند العرب: "السومة: السمة والعلامة، والسومة: القيمة، يُقال إنه لغالي السومة، السيمة: السومة.

السيما: العلامة، وفي التنزيل العزيز: <سيماهم في وجوههم من أثر السجود>>.

السيما: السيمياء: السيمياء

وسوم الماشية: أسامها وسوم الخيل: أرسلها وعليها فرسانها

وسوم فلاناً في ماله: حكمه، وسوم الأمر: سامه، وسوم على القوم: أغار فعات فيهم .

وسوم الشيء: أعلمه بسومة ومنه قوله تعالى: <والخيل المسومة>> (3).

وتشير بعض الدراسات إلى أن لفظة (السيما) لها أصل مشترك ما بين العبرية والسريانية واليونانية والعربية، ويمكن افتراض أصل سام لها، ويمكن كون الأصل الأول للفظ (السيما) عربي لوجود جذرها في المعاجم العربية التأسيسية الأولى، فضلا عن ورودها في القرآن الكريم

(1)- إسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط. 3، دار العلم للملايين، بيروت، 1984 م، 1955/5-1956.

(2)- العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الكتاب العربي، ج. 4، ص. 133.

(3)- المعجم الوسيط، ط. 4، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، 1426 هـ/2005 م، مادة (السومة) ص-ص: 465-466.

واستخدامها عند العرب القدامى وإن كان المفهوم مختلفا بعض الشيء⁽¹⁾.

فالمصطلح كان قديم الظهور عند العرب، إلا أنهم لم يولوه الأهمية التي أولاها له المحدثون، ولم يعرفوه بالأسس السيميائية الحديثة والفروع المتشعبة مثلما وضعها المحدثون، فقد اكتفوا بالإشارة إليه كمصطلح من خلال علمي النحو والبلاغة ممثلين في ابن سينا والجاحظ وسيبويه والجرجاني وابن خلدون.. وغيرهم.

ففي مخطوطة تُنسب إلى ابن سينا تحت عنوان (كتاب الدرّ النظيم في أحوال التعليم) يقول فيه: "علم السيمياء يُقصد به كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي ليحدث عنها قوى يصدر عنها فعل غريب وهو أنواع، فمنه ما هو مرتب على الحيل الروحانية، ومنه ما هو مرتب على خفة اليد وسرعة الحركة، ومن هذه الأنواع هناك السيمياء"⁽²⁾.

وقد آثر ابن خلدون في مقدمته تسمية السيمياء بعلم أسرار الحروف، وقد تناولها في حديثه عن السحر والطلسمات وذكر أن الفلاسفة استعملوها للتعبير عن الشعوذة⁽³⁾.

وتؤكد دائرة المعارف الإسلامية أنّ لفظة (سيمياء) استخدمت في الأصل للإشارة إلى معاني السحر، وقد أُطلقت على علم الطلاسم بصورة عامة، إلا أن استعمال المتصوفة بشكل عام وغلاة المتصوفة بشكل خاص لهذه اللفظة جعله علما مباحا للدراسة والممارسة لأهل التقى من المسلمين⁽⁴⁾.

وكذلك قد جاء في المعجم الوسيط أن: "السيمياء: السحر، وحاصلة إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في الحس"⁽⁵⁾.

وقد اهتم العرب الأوائل بمفهوم السيمياء، وتناولوها بكثرة في بحوثهم، "ويُعدّ عادل فاخوري من الباحثين العرب الأوائل الذين عالجوا هذه المسألة بشيء من التفصيل. فقد ذكر أن العرب توصلوا إلى وضع أسس عامة لنظرية العلامات theory of sign أو السيمياء semiotic تحت عنوان الدلالة semantic وكان ذلك في إطار تعيين العلاقة التي تربط اللفظ pronunciation بالمعنى meaning أو ربط الدال signifier بالمدلول signified ثم يستعرض أربع صور للدال

(1)-محمد سالم سعد الله: مملكة النص، ص. 08.

(2)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 46، (وينظر أيضا عز الدين المناصرة، علم الشعريات، ص. 590).

(3)-ينظر مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ص-ص: 273-275.

(4)-محمد سالم سعد الله: مملكة النص، ص. 08.

(5)-المعجم الوسيط، ص. 469.

والمدلول استخدمها العرب:

- كونها لفظاً كأسماء الأفعال الموضوعية لألفاظ الأفعال.
- كون اللفظ دالاً والمدلول غير ذلك، كـ(زيد) الدال على الشخص الإنساني.
- كون المدلول لفظاً والدال غير ذلك، كالخطوط الدالة على الألفاظ مثل الخط المستقيم والخط المنحني.
- كونها غير لفظ كالعقود الدالة على الأعداد.

ويشير أيضاً إلى أنّ العرب قد قسموا الدلالات إلى ثلاثة أنواع **وضعية وطبيعية وعقلية**، وكل منها تنقسم إلى **لفظية وغير لفظية**، فتحصل من ذلك ست دلالات. وقد تعمق عادل فاخوري في استقرارها وإعطاء الأمثلة عليها.⁽¹⁾

ويبدو أن تأثر العرب في هذا المجال "بالمدرستين المشائية والرواقية لا يقبل أي شك كما يبدو عبر المفاهيم والمصطلحات الشائعة في علم الدلالة عندهم، ومن الطبيعي أن يكون أوائل الفلاسفة العرب كـالفراي وابن سينا قريبين جداً من المعطيات اليونانية"⁽²⁾.

غير أنّ الدكتور **عبد الجليل مرتاض** يقول أنّ: "كلمة سيما العربية والتي تقابل السيميوطيقا أو السيميولوجيا اليونانية، هي كلمة عربية أصلاً وفرعاً و مولداً، بدليل الاشتقاقات المختلفة التي جاءت بها من جهة، وكثرة النصوص الفصيحة الرسمية التي وُظفت فيها دالاً ومدلولاً سواء أشارت إلى ما يدل على العلامة بطريق مباشر أو على اقتراب من ذلك المعنى من جهة أخرى"⁽³⁾.

كما يرى الدكتور **عبد الجليل مرتاض** وجود مفارقتين غريبتين في البنية الصوتية والفونولوجية للكلمتين سيمياء العربية وسيميون الإغريقية، فالمفارقة الأولى أن الكلمة العربية مؤلفة من:

"صامت (سين) +صائت (ياء) + صامت (ميم) + صامت (ياء) + صائت (ألف) + صامت (همزة)

أي : C + V + CC + VC

بينما الكلمة الإغريقية مؤلفة من:

(1)-محمد سالم سعد الله: مملكة النص، ص-ص: 08-09. (أخذ عن عادل فاخوري: تيارات في السيمياء ضمن

كتاب الموسوعة الفلسفية العربية).

(2)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 49.

(3)-عبد الجليل مرتاض: دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث، ص. 11.

صامت (سين) + صائت (قريب من الياء) (ميم) + صامت (ياء) + صائت (واو) + في
النهاية (نون) صامت لا يُلفظ.

أي : C + V + CC + V + C ⁽¹⁾.

والمفارقة الثانية أنّ مدلول كلتا الكلمتين متشابه وهو العلامة.

مما يؤدي بالدكتور عبد الجليل مرتاض إلى: "الترجيح بأنّ الكلمتين العربية والإغريقية
كلتيهما أخذتا من لغة قديمة واحدة مشتركة، إن لم تكن إحداها أخذت عن الأخرى، وهنا لا يتعلق
الأمر فقط بالعربية المتأخرة، لأنّ الكلمة الإغريقية قديمة ومثلها العربية، بل قد يتعلق الأمر أيضا
بالسامية الأم، أو حتى باللغة (النُوحية) البعيدة التي انبثقت منها السامية والحامية، ومن ثم فلا توجد
لغة سامية تدّعي أو يمكن لها أن تدّعي الأصالة"⁽²⁾.

2- موضوعها:

من خلال التعريفات المقدمة للسميائيات، يتضح جليا أن موضوعها الأساسي هو العلامة،
"فهي تهتم بالعلامة من حيث كنهها وطبيعتها، وتسعى إلى الكشف عن القوانين المادية والنفسية التي
تحكمها وتتيح إمكانية تفصلها داخل التركيب"⁽³⁾.

فحياتنا اليومية التي نحيهاها عبارة عن علامات مترابطة، وكل ما يصدر عن الإنسان من
ضحك وفرح، بكاء وحزن، لباس وأكل، وعادات ممارسة وطقوس وتقاليد اجتماعية متبّعة، كلها
عبارة عن علامات تشكل مظاهر الوجود الحياتي للإنسان.

فما هي إذن العلامة؟ وما هي أقسامها؟

(1)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

C : Consonne صامت

V : Voyell صائت

(2)-المرجع نفسه، ص. 11.

(3)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 69.

وكيف يمكن لها أن تؤدي وظيفتها داخل السياقات اللغوية والاجتماعية على حدّ سواء ؟
وهل النظرة إليها موحدة لدى كل الباحثين والعلماء ؟

أ/العلامة عند سوسير (Ferdinand de Saussure):

يرى سوسير أن العلامة عبارة عن وحدة ثنائية مركبة من مظهر حسي فيزيائي ويسمى الدالّ signifiant، ومظهر مجرد هو الصورة الذهنية التي يدلنا عليها ذلك الدالّ ويسمى المدلول signifié، وتسمى العملية الناتجة عن اقتران الدال بالمدلول دليلا لغويا.

وبذلك تكون العلامة اللغوية ذات طبيعة مركبة من الصورة السمعية أو الشكل الصوتي الذي يشار به إلى المعنى وهو الدال، والتصور الذهني أو المعنى نفسه وهو المدلول. وهما على هذا النحو مرتبطان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، حيث يقول سوسير: "إن العلامة الألسنية... هي كيان نفسي ذو وجهين... يرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقا، قويان كما يدعو الواحد منهما الآخر"⁽¹⁾.

وبالتالي فهما مثل الورقة أو العملة النقدية، لا يمكن فصل وجههما الأمامي عن وجههما الخلفي، إذ لا يمكن أبدا تخيل ورقة أو عملة بوجه لا خلفية له.

وللعلامة أو الدليل اللغوي في نظر سوسير خاصيتان أساسيتان:

- اعتباطية الدليل: يقول دي سوسير موضحا ذلك: "إنّ الرابط الجامع بين الدال والمدلول هو اعتباطي، وببساطة أكثر يمكن القول أيضا، إن العلامة الألسنية هي اعتباطية وذلك لتعريفنا العلامة أنها مجموع ما ينجم عن ترابط الدال بالمدلول"⁽²⁾.

بمعنى أن الدالّ غير مبرر في علاقته بمدلوله، ولا خاضع لقوانين معينة ولا لروابط طبيعية أو عقلية، وإنما كان من اصطلاح البشر وتواضعهم. فالمعنى إذن هو عُرف لغوي واجتماعي، والدليل على ذلك تعدد اللغات وتباينها.

واللغة بهذا المفهوم مجموعة اصطلاحات وقع بين مستعمليها اتفاق ضمني على محتواها، وأكسبها التداول بين الناس دقة ووضوحا ضروريا للاستعمال والاتصال.

- الصفة الخطية أو التتابعية للدال: "العلامة اللسانية تجري دائما في الزمن عبر دال خطي ممكن قياسه في بُعد واحد، غير أنّ وحدتين صوتيتين مثلا لا يمكن لهما أن توجدا في النقطة نفسها

(1) -فردينان دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 1986 م، ص-ص: 88-89.

(2) -فردينان دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، ص. 89.

في السلسلة الكلامية"⁽¹⁾.

أي أن كل عنصر من عناصر الكلام البشري ينبغي أن يُلفظ على التوالي في سلسلة منطوقة، ومعنى هذا أن الدال ذو طبيعة سمعية إذ يجري ضمن الزمن مما يجعل الرموز تتتابع الواحدة تلو الأخرى مشكلة سلسلة. ويُعتبر سوسير أول من أبرز هذه الخاصية من خصائص اللغات البشرية. ولم تسلم نظرية سوسير من النقد، فقد أخذوا عليه حصره للعلامة في مركب ثنائي قائم على الدال والمدلول في حين أغفل بعض المؤشرات الضرورية في التحليل... وبالرغم من ذلك اعتبر سوسير مؤسس اللسانيات ورائد البنيوية وعلامة المدرسة الفرنسية، وقد سار على دربه العديد من النقاد، وتشكلت على أنقاض مدرسته العديد من المدارس مثل مدرسة جنيف ومدرسة باريس السيميائية والمدرسة الدنماركية... وكلها انطلقت من الأطروحة السوسيرية التي تمثل الأرضية الصلبة والمنبع الأول لكل انطلاقة فكرية، ثم أضافوا لها الكثير من الآراء والأبحاث والدراسات المتنوعة.

فنظام الدليل عند دي سوسير وإن اتسم بالغموض في بعض الأحيان كغيره من القضايا الأخرى المطروحة في محاضراته، على الرغم من ظهوره في صورة ضيقة، فإنه أثار الكثير من التساؤلات التي لها شأن كبير في تطوير نظرية الدليل⁽²⁾ من بعده.

ب/ العلامة عند بيرس: (Charles Sanders Peirce):

يرى بيرس أنه "يمكن تقسيم العلامات إلى ثلاث ثلاثيات، أولاً وفقاً لماهية العلامة في ذاتها (...). ويمكن تقسيمها ثانياً وفقاً لعلاقة العلامة بموضوعها (...). ويكون التقسيم الثالث وفقاً لتصوير المفسرة للعلامة (...)"⁽³⁾.

أي أن العلامة عبارة عن موضوع يحيل إلى موضوع آخر بواسطة مؤول.

ومثال ذلك: كلمة (تفاحة) علامة نسميها ممثلاً، وموضوعها هو التفاحة التي نراها على الشجرة، والمؤول هو أيضاً علامة تحيل الكلمة أي الممثل إلى الموضوع.⁴

(1) - عبد الجليل مرتاض: دراسة سيميائية ودلالية في الرواية والتراث، ص. 37.

(2) - Bertil Malmberg : les nouvelles tendances de la linguistiques , traduit par Jaque Gengousc, p .u.f,1968, p66-67.

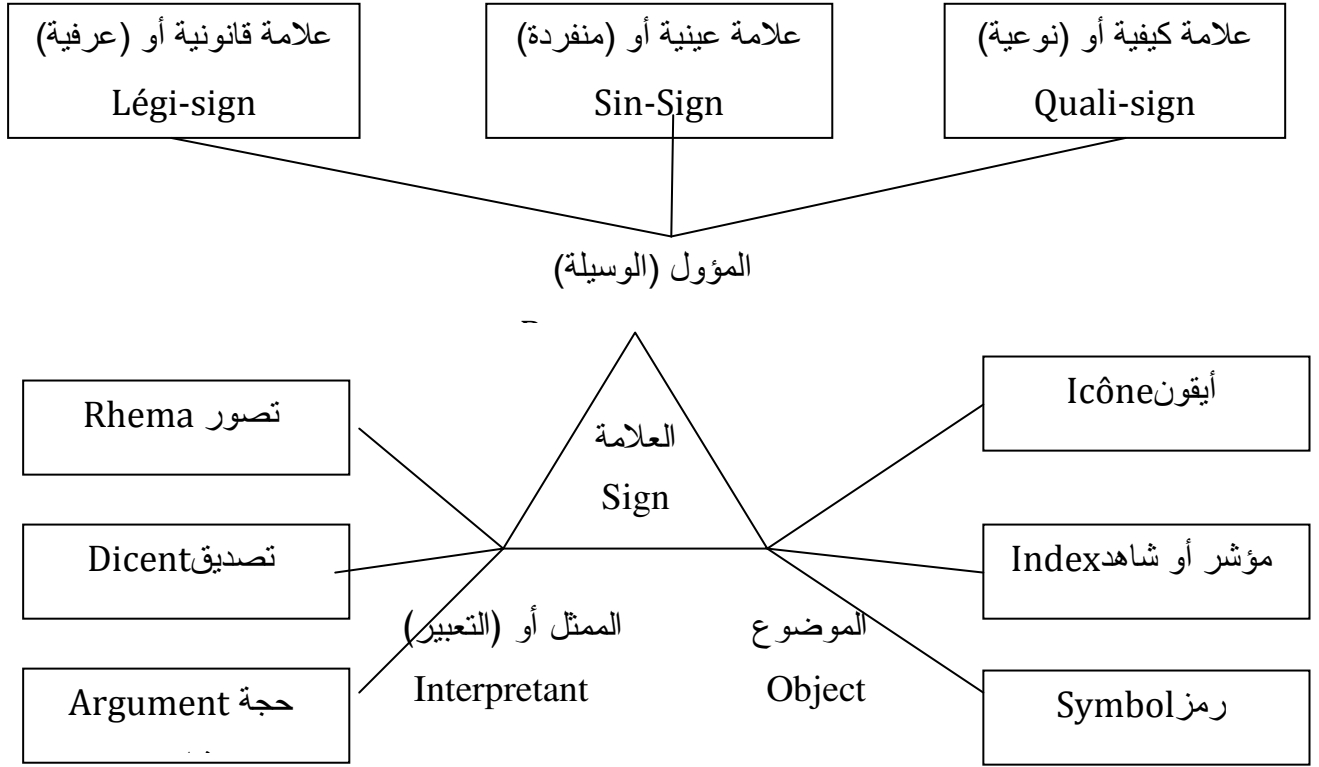
(3) - شارلز سانديرس بيرس: تصنيف العلامات، ترجمة فريال جبوري (أنظمة العلامات)، ص 141.

(4) - عبد الرحمان بو علي: الملتقى الوطني الثالث للسيميائية والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

أفريل/2004، ص. 78.

فالممثل والمؤول يقابلان الدال والمدلول عند سوسير، أما الموضوع فليس له ما يقابله .
 فالعلامة إذن متعددة الأوجه متكونة من: ممثل وموضوع ومؤول، ولكل ركن من هذه الأركان
 ثلاثيات ثلاث. فمن حيث الممثل تنقسم إلى تصور، تصديق، وحجة، ومن حيث الموضوع تنقسم
 إلى أيقون، مؤشر، ورمز، ومن حيث المؤول تنقسم إلى عينية، قانونية، وكيفية.
 ويمكن توضيحها بالشكل التالي⁽¹⁾:

(1) -جاب الله أحمد: السيمياء: مفاهيم وأبعاد، محاضرات الملتقى الوطني الأول: السيمياء والنص الأدبي. جامعة
 محمد خيضر، بسكرة، 7-8 نوفمبر 2000، ص 52.

ويمكن شرح هذه المصطلحات البيرسية فيما يلي:

- العلامة الكيفية: هذه العلامة مجرد ظاهرة أو كيفية بحتة مثل الألوان والصفات الحسية.
 - العلامة العينية: تكون عندما يحصل في الخارج شيء أو حدث فردي كإشارات المرور.
 - العلامة القانونية: لا ترتبط بتحقق مخصوص، بل تبقى هي في ذاتها، مثل الرموز الرياضية. (1)
- هذا من حيث المؤول. أما من حيث الموضوع:

- الأيقون: وهي العلامة التي تشير إلى موضوعها التي تعبر عنه بفضل صفات خاصة تمتلكها، والعلاقة بينهما هي علاقة المشابهة والمحاكاة، مثل الصورة الفوتوغرافية والرسم البياني.
- المؤشر: هو حادث ملموس يتيح لنا معرفة شيء عن حادث آخر خفي، وكل ظواهر العالم المحيط بنا تعتبر مؤشرات طبيعية، مثل الدخان فهو مؤشر طبيعي لوجود نار مشتعلة، الغيوم مؤشر للمطر، ارتفاع درجة الحرارة مؤشر للمرض...
- الرمز: هو علامة دالة على موضوعها والعلاقة بينهما علاقة الاصطلاح أو العرف الاجتماعي، ومثال ذلك الاتفاق على جعل الميزان رمز للعدالة، واللون الأبيض وغصن الزيتون

(1)- محمد سالم سعد الله: مملكة النص، ص. 19.

والحماسة... وغيرها رمز للسلام.

ومن حيث الممثل أو التعبير: (1)

- التصوّر: كل علامة مفردة أو مركّبة تصلح لأن تكون حكما أو حدّا في الحكم.

- التصديق: كل علامة قابلة للحكم أي أنها تقبل الصدق والكذب.

- الحجّة: هي تأليف من العلامات لا يتعلق سوى بالقواعد، كالتضاييا البرهانية.

واستنادا إلى ما سبق فإن العلامة لا تستقيم بالمعنى الكامل إلا بالتأمّ ثلاثة فروع، وكل فرع من إحدى الأركان الثلاثة، فهكذا مثلا إشارة المرور علامة تصديقية شاهدة قانونية، وتكون كلمة (البيت) علامة تصويرية رمزية قانونية⁽²⁾.

هذا، وقد صنّف بيرس العلامة انطلاقا من مقولات الوجود الثلاثة المتمثلة في:

1- علم الممكنات = أولانية.

2- علم الموجودات = ثنائية.

3- علم الواجبات = ثالثة.

فالأول يعني الكائن فلسفيا، والثاني يعني مقولة الوجود، والثالث يقصد به الفكر محاولته تفسير معالم الأشياء⁽³⁾.

وإنه على الرغم من دقة وضع هذه المجالات وشموليتها كونها جعلت من مجال البحث في السيموطيقا أوسع مما تتضمنه السيميولوجيا، لأنها شملت اللباس (الموضة) نظام الغذاء، الأثاث، الهندسة المعمارية، اللغات السمعية البصرية، والفنون عامة، ولا تشمل علما أكاديميا واحدا (علم الأحياء، علم القانون)⁽⁴⁾.

إلا أنها لم تسلم من الانتقادات باعتبار بيرس أوغل في تصنيف العلامة حتى أوصلها إلى نحو الستين نوعا. وقد توجه إليه إميل بنفنيست بنقده الذي مفاده أنه حول كل شيء إلى علامة، وجعل العالم مجموعة من العلامات المترابطة، وحتى الإنسان بمشاعره وأفكاره علامة.

وهكذا كان تصور سوسير للعلامة قائما على وظيفتها الاجتماعية، في حين قام تصور بيرس

(1)-محمد سالم سعد الله: مملكة النص ، ص-ص: 19-20.

(2)-جاب الله أحمد: السيمياء: مفاهيم وأبعاد، ص. 53.

(3)-المرجع نفسه، ص. 55.

(4)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 74.

على وظيفتها المنطقية ذات البعد الفلسفي والنظام الرياضي، غير أنهما في الحقيقة يتصلان ببعضهما البعض، وسيميولوجيا أو سيموطيقا تعبران اليوم عن نظام واحد، والفرق في الاستعمال المصطلحي لا أكثر.

ج/ العلامة عند العرب:

إنّ دراسة نظام العلامات دراسة لا نعرف لها منطلقاً، فهي قديمة قدم كل الدراسات وقدم الحياة نفسها، ولا شك أن الفكر العربي - دون مبالغة - قد استطاع التوصل إلى شبه نظرية لهذا العلم، وقد سبقت الأبحاث والدراسات المعاصرة، كما كانت أسبق من سوسير نفسه.

فالدارسون والنقاد العرب التفتوا إلى هذه القضية وتحدثوا عنها ودرسوها رغم كون هذه الدراسة اتسمت في كثير من الأحيان بالعموم والسطحية. فعرّفوا العلامة بأنها: "كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر، والشيء الأول يسمى دالا والشيء الثاني يسمى مدلولاً"⁽¹⁾.

وفي علاقة اللفظ بمعناه، رأوا أنك: "لو قلبت فسميت زيدا بعمرو وعكسه لصح"⁽²⁾، وهي ما سماها سوسير باعتبارية الدليل وقال عنها: "إن الرابط الجامع بين الدال والمدلول اعتباطي (...)" وهكذا فكرة (أخت) لا ترتبط بأي صلة داخلية مع تعاقب الأصوات أ، خ، ت، تلك التي تقوم مقام الدال بالنسبة لها، ويمكن تبديل هذه الأخيرة بأي تعاقب آخر أيّاً يكن شكله"⁽³⁾.

وبعد أن أكدوا أن العلامة بين اللفظ ومعناه قائمة على أساس الاصطلاح، رأوا أنه يستحيل تغييرها باعتبارها (ثابتة) بعد تواضع البشر عليها، وهي نفسها التي قال بها سوسير: "ليس للفرد القدرة على تغيير أي شيء في علامة ما، وذلك عند ثبوتها وتمكنها من مجموعة لغوية"⁽⁴⁾.

ولا شك أن القرآن الكريم: "هو الباعث والموجه للدرس السيميائي، إذ منذ نزوله كان التأمل في العلامة بغية اكتشاف بنيتها الدلالية، فقد أرشد القرآن الكريم في مواضع عدة إلى تدبرها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ وقوله: ﴿وَعَلَّمَتْ بِهَا النَّجْمَ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾، ففي هذا التوجه الرباني كان التعامل مع العلامة من حيث هي علامة تدل على حقيقة

(1) -قادة عقاق: ملامح الدرس السيميائي في الموروث العربي الفكري واللغوي، الملتقى الوطني الأول: السيميائية والنص الأدبي، نوفمبر 2000، ص. 112.

(2) -السيوطي: المزهرة، تحقيق محمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ج. 1، ص. 60.

(3) -فردينان دي سوسير: محاضرات في الأسنوية العامة، ص-ص: 89-90.

(4) -المرجع نفسه، ص. 91.

حسية حاضرة تحيل إلى علامة دالة على حقيقة مجردة غائبة⁽¹⁾.

ويتضح من خلال تناولهم لمفهومها في معاجمهم اللغوية أنهم يتفقون على معناها المتمثل في كون شيء محسوس - في واقعنا المدرك - ينوب عن شيء مجرد وغائب عن الواقع ويمثله.

نذكر من ذلك:

قول الجرجاني: "الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم بشيء آخر"⁽²⁾ وابن سينا الذي يقول: "ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم في الخيال مسموع اسم، ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، لهذا كلما أوردته الحس على النفس التفتت إلى معناه"⁽³⁾.

وتصور سوسير للعلامة اللغوية لا يختلف عن تصور ابن سينا الذي جعلها ثنائية مركبة من صورة سمعية ومعنى أو تصور لتلك الصورة.

وبعد اتفاهم على معنى الدلالة ومفهومها، يختلفون في قضية (القصدية) بين فريقين، أحدهما يراها عنصراً ضرورياً في الدلالة، والآخر لا يكثرث لوجودها باعتبارها عنصراً غير ضروري في الدلالة وفي عملية التبليغ.

فمن المترجمين للفريق الأول القاضي عبد الجبار الذي يرى أن القصد شرط أساسي يجب توفره، ذلك لأن الكلام: "قد يحصل من غير قصد فلا يدل، ومع القصد فيدل ويفيد، فكما أن المواضع لا بدّ منها، فكذلك المقاصد التي بها يصير الكلام مطابقاً للمواضع"⁽⁴⁾.

فالقاضي يركز على قصد المتكلم حتى يصير كلامه ذا معنى وذا فائدة، وبدونه يرى أن الكلام لا فائدة منه ولا دلالة. لذلك هو يضيف قائلاً: "الخبر إنما يدل على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عما هو خبر عنه"⁽⁵⁾، فيصير القصد إذن ركناً أساسياً من أركان التبليغ والاتصال.

ويتزعم الفريق الثاني أبو هلال العسكري الذي يقول: "... ويمكن أن يستدل بها سواء أقصد فاعلها ذلك أم لم يقصد والشاهد أن أفعال البهائم تدل على حدثها، وليس لها قصد إلى ذلك... وآثار

(1) -قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص-ص: 49-50. (الآية الأولى من سورة الرعد: 04، والآية الثانية من سورة النحل: 16).

(2) -علي محمد الجرجاني: التعريفات، دار الكتاب المصري، ط. 1، القاهرة، 1991 م، ص. 116.

(3) -ابن سينا: العبارة، ترجمة محمود الخضيرى، القاهرة/مصر، 1970 م، ص-ص: 3-4.

(4) -القاضي عبد الجبار: المعنى في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق طه حسين وإبراهيم مذكور، وزارة الثقافة الإرشاد القومي، مصر 1965/1960م، ج15، ص162.

(5) -القاضي عبد الجبار: المعنى في أبواب التوحيد والعدل، ج8، ص215.

اللس تدل عليه وهو لم يقصد ذلك وما هو معروف في عرف اللغويين يقولون: استدللنا عليه بأثره وليس هو فاعل لأثره من قصد"⁽¹⁾.

فالعسكري لا يعتبر (القصدية) ضرورية باعتبار الدلالة تحدث من دونها، ويتمثل بالبهايم والصوص التي تدل على آثارها من غير قصد.

أما الأصفهاني فيجعل العلامة تشمل أنماطاً سيميائية أخرى غير لسانية كالإشارة والرمز والكتابة، حيث يقول: "الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالات الإشارات والرموز والكتابة سواء أكان ذلك بقصد مما يجعله دلالة أم لم يكن بقصد، كمن يرى حركة الإنسان فيدرك أنه حي"⁽²⁾.

إن إشكالية (القصدية) التي تنبئ إليها العرب منذ القدم، هي موضوع طال نقاشه في الفكر السيميائي الفرنسي، وهي تمثل أحد الاتجاهات السيميائية المعاصرة التي يتزعمها بويسنس ومونان ومارتيني وبرييتو، والتي ينطلق أصحابها من الوظيفة التواصلية المرتبطة بحالات الوعي والتي تقف من ورائها القصدية، أما الاتجاه الآخر سيميائية الدلالة، فهو يركز على الجانب التأويلي للعلامة - وسنرى كلا الاتجاهين بشيء من التفصيل في العناصر اللاحقة -.

أما أبو حامد الغزالي فيعتبر الواقع الخارجي أو المرجع عنصراً أساسياً في العلامة، حيث يقول: "إن للشيء وجوداً في الأعيان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة، فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال للوجود في الأعيان"⁽³⁾.

فالعلامة حسب الغزالي كيان متكامل، يتكون من أطراف ثلاثة:

الموجودات في الأعيان	... وهو ما يقابل الصورة الخارجية	...مرجع
الموجودات في الأذهان	... وهو ما يقابل التصور الذهني	...مدلول
الموجودات في الألفاظ	... وهو ما يقابل الشكل الصوتي	...دال

(1)-أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة، ط. 4، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1963 م، ص. 13.

(2)-الراغب الأصفهاني: مفردات في غريب القرآن، ترجمة محمد أحمد خلف الله، مكتبة الأجلومصرية، مادة (دل).

(3)-الغزالي: معيار العلم، ترجمة سليمان ديننا، ط. 2، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص. 35.

الغزالي

دي سوسير

نفهم من ذلك أنّ الغزالي أدرك أهمية اللغة في عملية التبليغ والتواصل الإنساني، وتنبه إلى قدرة الإنسان العقلية التي تسمح له بالتكيف مع واقعه الخارجي وما يرتبط به من أشياء وملامسات وتحويلها إلى دوال تمنحه إمكانية التواصل مع بني جنسه.

ولهذا، فإنّ "التصور الذي جاءنا به الغزالي لا يمكن إلاّ أن نعدّه خطوة جريئة منه طالت جميع أطراف العلامة وانقساماتها، بحيث أصبح هذا التصور محورا أساسيا في النظرية الدلالية الإيحائية فيما بعد"⁽¹⁾.

واهتمام العرب - منذ القديم - بالعلامة وماهيتها ووظيفتها اللغوية والاجتماعية قادهم إلى اعتبار النظام السيميائي إنما يقوم على أساس أنواع من العلامات، فصنّفوها إلى ثلاثة أنواع، يمكن الإشارة إليها على النحو التالي^(*):

النوع الأول: من حيث طبيعة الدال، تقسم العلامة إلى لفظية وغير لفظية.

النوع الثاني: من حيث علاقة الدال بالمدلول، تكون العلامة وضعية أو طبيعية أو عقلية:

وضعية: أي متعارف ومتواضع عليها، طبيعية أي ناتجة عن أحداث الطبيعة، مثل خريف المياه، وحفيف الأشجار، وكذلك الأصوات الانفعالية والتعبير الفيزيولوجية مثل احمرار الوجنتين وتغير ملامح الوجه، عقلية أي دلالة الأثر على المؤثر التي تفهم بالعقل، كدلالة السحاب على المطر، والدخان على النار.

النوع الثالث: ويتركب من النوعين الأول والثاني، بحيث تكون العلامة لفظية ووضعية أو اصطلاحية في الوقت نفسه.

وهكذا، فإنّ انتباه العرب لموضوع العلامة ومحاولتهم التوصل إلى ماهيتها ومعرفة مختلف أنواعها يجعلنا ندرك أنّ العرب وضعوا حجر الأساس لهذا العلم، وأدركوا أهميته التي لا تقف على ثنائية الدال والمدلول فحسب، وميزوا العلامات وصنّفوها ضمن أبواب تتّمنّ عن تحكّمهم في هذه النظرية الذي طال مختلف أطرافها ومسّ كل جوانبها، ولولا أنّ أولوها مزيدا من اهتمامهم،

(1) -قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 53.

(*) - لبعض من الشرح والتفصيل، ينظر المرجع السابق، ص - ص: 53-55.

لجعلوها - دون شك - علماً قائماً بذاته.

3-مجالاتها:

انطلق مجال عمل السيميائ باديء الأمر **بالطب**، وكان يعني الممارسة التي تكشف للطبيب علة مريضه عن طريق الدلائل والأعراض التي يحملها. وبمجيء الأب المعرفي دي سوسير تحولت إلى علم يهتم بدراسة حياة الدلائل داخل المنظومة الاجتماعية.

"وكما يبدو أن دي سوسير كان يطمح أن تكون السيميائية علماً يتخطى الألسنية إلى ميادين

مختلفة، لأن كل أشكال التواصل البشري تستخدم لغة ما، لغة الرمز، لغة اللون، لغة الشكل، لغة المرور، أو أي لغة أخرى"⁽¹⁾.

فاللغة ميادينها واسعة وهي "كنسق علاماتي ليست فقط بالألف باء، بل قد تكون الثياب التي نلبسها لأنها تنقل إلى الآخر (المتلقي) انطبعا عن لابسها سواء من ناحية عمره، مرتبته الاجتماعية، أو ذوقه، وقد تكون اللغة إشارات المرور التي تعين سائقي العربات والمشاة على التنقل وتجنب المخاطر، وقد تكون اللغة تلك الغيوم السوداء التي تذرنا بقدوم العاصفة..."⁽²⁾.

فاللغة إذن لا تتحصر في اللفظ ومعناه، وإنما تتناول كل الدلائل الممكنة في محيطنا الاجتماعي من إشارات ورموز... وكل ما يحمل لنا معنى أو دليلا. بحيث ينظر سوسير إلى العلامة اللغوية على أساس الثنائية المركبة من تصور ذهني أو فكرة وصورة صوتية تعبر عنها.

واللغة منظومة علامات إنما وُضعت لاتصال الإنسان مع غيره، والكلام هو الجانب الممارس أو الملموس للظاهرة اللغوية، وبتعبير آخر هو تجسيد للقانون اللغوي سواء بالنطق أو بالكتابة، لذلك هو يختلف من مجتمع إلى آخر.

فسوسير يؤكد على اجتماعية اللغة، أو دورها الاتصالي بين أفراد المجتمع الواحد، وأن السيميائيات ما هي إلا ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كل ما يتعلق بهذه اللغة منطوقة كانت أو مكتوبة أو إشارية أو رمزية...

وهو الذي يقول: "نستطيع إذن أن نتصور علما يدرس حياة الرموز والدلالات المتداولة في الوسط الاجتماعي، وهذا العلم يشكل جزءا من علم النفس الاجتماعي، ومن ثم يندرج في علم النفس العام"⁽³⁾.

ومجال السيميولوجيا وميدانها لم تتسع رقعته إلا بظهور بيرس الذي قال: "ليس باستطاعتي أن أدرس أي شيء في هذا الكون، كالرياضيات والأخلاق وعلم النفس وعلم الصوتيات (...). إلا على أنه نظام سيميولوجي"⁽⁴⁾.

فلم تعد الدراسة مقصورة على اللغة أو الاتصال داخل الحياة الاجتماعية، بل أصبحت تشمل الكون بأسره بمختلف مجالاته الإنسانية والطبيعية والفكرية على حد سواء، ولم تعد العلامة تتحد

(1)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص-ص: 102-103.

(2)-المرجع نفسه، ص. 103.

(3)-فردينان دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، ص. 27.

(4)-بلاقسام دفة: علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي، محاضرات الملتقى الوطني الأول: السيمياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 7-8 نوفمبر 2000، ص. 35.

بنائية الدال والمدلول، بل أصبحت "تبنى على نظام رياضي منطقي قائم على نظام ثلاثي"⁽¹⁾ يتكون من ممثل وموضوع ومؤول.

إذ يقدم بيرس تصنيفا دقيقا وشاملا للدليل بأنواعه، ينعكس ذلك التصنيف على السيميائية ذات التوجه البيروسي انعكاسا صريحا، وذلك لأن تصور بيرس بتحديداته المختلفة حول الدليل بأنواعه: الإشارة (Indice) والأيقونة (Icône) والرمز (Symbole) يمس كل الظواهر الدالة، حتى تلك التي ينعقد فيها المرسل، كالظواهر الطبيعية، كارتفاع درجة النبض بوصفها دالة على الحمى لدى الطبيب الذي يتلقى هذا الدليل. من هنا تنتج دائرة السيميائية لتشمل كل الممارسات الثقافية باعتبارها سيرورات تواصلية، وليصبح هدف السيميائية هو الكشف عن طرق تواجد أنظمة داخلية لتلك السيرورات الثقافية⁽²⁾.

إن سيميائية بيرس إذن: "سيميائية الدلالة والتواصل والتمثيل في آن واحد، كما أنها اجتماعية وجدلية، وتعتمد على أبعاد ثلاثية هي البعد التركيبي والبعد الدلالي والبعد التداولي، والسبب في ذلك أن العلامة البيروسية ثلاثية الأبعاد"⁽³⁾.

وجاء رولان بارت فوسّع هو الآخر مفهوم السيمياء ونطاقها، حتى توصل إلى دراستها لعلم الأساطير، وجعل العلامات علما فرعيا جزئيا من علم اللسانيات، وكان اتجاهه دلاليا يهتم بدراسة الأنظمة الإشارية الدالة. وقد اتسعت ميادين السيميائيات معه، بدراسته نظام الموضة والأزياء الحديثة والدعاية والإشهار.

أما مفاهيم الدلالة عنده، فقد حددها في مؤلفه (الأساطير) وهي مستقاة على هيئة ثنائيات من اللسانيات البنوية وهي: اللغة، الكلام، الدال، المدلول، الإشارة، الرمز، الدلالة التقديرية، الدلالة الإيحائية، والمركب والنظام⁽⁴⁾.

فبارت استعان بالمبادئ اللسانية، لذلك عدّها أعمّ وأشمل من السيميائيات.

فالسيميولوجيا إذن، انبثقت من مفهومها المحدد الضيق المجال عند سوسير ليتسع نطاقها عند بيرس ومن جاء بعده، إذ لم تعد تقتصر على الألسنة الطبيعية أو النصوص الكتابية أو الصور

(1) -المرجع نفسه، ص. 36.

(2) -خيرة عون: السيميائية والسيميولوجيا، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري - قسنطينة/الجزائر، 2002 م، عدد 17، ص-ص: 204-205.

(3) -جانب الله أحمد: السيمياء: مفاهيم وأبعاد، محاضرات الملتقى الوطني الأول: السيمياء والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة 7-8 نوفمبر 2000 م، ص. 54.

(4) -بلقاسم دفة: علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي، ص. 38.

الفوتوغرافية، ولكن شملت مختلف الأجناس من: "الصحافة والأدب والإشهار والسينما وإيماء الجسم والقرب (...). والتواصل والذكاء الاصطناعي والمسرح والهندسة والعمران والموسيقى أو أيضا الانثروبولوجيا والإثنولوجيا والتاريخ والبيداغوجيا وعلم النفس وعلم السياسة... أي مجمل العلوم الإنسانية، باختصار كل ما يمكن أن يكون ذا معنى بالنسبة للإنسان، بل للحيوان"⁽¹⁾.

فالعالم الإنساني عالم يزخر بالعلامات السيميائية، اهتم الباحثون بها قديما وحديثا، بل ولا زالت الدراسات قائمة ولا زالت الأبحاث مستمرة ولا زالت الميادين متسعة ومنتشرة، وعلاقتها بها علاقة التمدد والانصهار، وكلما زادت الأبحاث.. زادت الأفكار، وكلما زادت الأفكار.. زادت الاكتشافات، وكلما زادت الاكتشافات.. تمدد المجال واتسع، حتى لتشمل كل مظاهر الوجود وكل نشاط إنساني وحيواني بحت.

4- اتجاهاتها:

ظهرت اتجاهات سيميائية مختلفة باختلاف اتجاهات زعمائها والمدارس التي ينتمون إليها والآراء التي ينددون بها. فتشعب الدرس السيميائي وتفرع إلى فروع عدة وذلك راجع - كما قلنا آنفا- إلى اختلاف مسالك الباحثين وتنوع الميادين والاتجاهات واختلاف الفهم اللساني والإيديولوجي القائم على أساسها. وحتى الأسس الثقافية والاجتماعية والمنطقية تؤدي بدورها إلى فعالية الاتجاهات السيميائية واختلافها.

وقد انحصرت هذه الاتجاهات في عناصر ثلاث، وهي:

1- سيمياء التواصل Semiotic of communication.

(1)- جوزيف كورتيس: سيميائية اللغة، ترجمة: جمال حضري، ط. 1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1431 هـ/2010 م، ص. 74.

2- سيمياء الدلالة Semiotic of semantic.

3- سيمياء الثقافة Semiotic of culture.

أ/سيمياء التواصل:

كان ميلاد سيميولوجيا التواصل مع إريك بويسنس الذي نشر في سنة 1943 كتاب (اللغات والخطابات، محاولة في اللسانيات الوظيفية في إطار السيميولوجيا). وقد أعيد النظر في الكتاب ونشر من جديد سنة 1967 تحت عنوان (التواصل والتعبير اللساني) المطبوعات الجامعية ببروكسل⁽¹⁾.

يميز بويسنس بين نوعين من التواصل: فهناك الاتصال النسقي حيث تتألف فيه المرسلات من وحدات غير قابلة للعزل وتكون متطابقة من مرسلات إلى أخرى ومحكومة من قبل قواعد تأليفية ثابتة، ومثال ذلك قانون المرور، وهناك الاتصال غير النسقي الذي لا يتوافر على وحدات ولا على قواعد ثابتة لبناء مرسلاته، ومثال ذلك الإعلان الإشهارى⁽²⁾.

فحسب رأيه أن التواصل النسقي من قواعد ثابتة عند كل الناس، وغير النسقي لا يتألف من تلك القواعد الثابتة.

وعلى هذا الأساس تظهر بعض التصنيفات التي يدرجها بويسنس في أنماط التواصل، وهي: "التواصل العملي والتواصل غير العملي، والتواصل القريب وغير القريب، والتواصل ثنائي الوجهة وأحادي الوجهة، والقصدي وغير القصدي"⁽³⁾.

ومن أنصار هذا الاتجاه جورج مونان وبريبييتو وأندري مارتيني. وينطلق أصحاب هذا الاتجاه أساسا من وظيفة اللسان الرئيسية وهي التواصل، إذ "يرتبط التواصل بالتنظيم في المجتمعات الإنسانية ارتباطا يكاد يكون بديها وشبيها بالتنظيم المحكم بين الأجهزة العضوية والعصبية والنفسية للكائنات الحية بعامة والإنسانية بخاصة"⁽⁴⁾.

(1)-دليلة مرسلتي: مفاهيم أولية عن السيميولوجيا، ضمن كتاب: فرانسوا شوفالدون - مارك بوفات - جان موطيت: مدخل إلى السيميولوجيا (نص، صورة)، ترجمة عبد الحميد بورايو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995 م، ص. 15.

(2)-أحمد يوسف: سيميائيات التواصل وفعالية الحوار، المفاهيم والآليات، ط. 1، مختبر السيميائيات وتحليل الخطاب، وهران، الجزائر، 2004 م، ص. 55.

(3)-أحمد يوسف: سيميائيات التواصل وفعالية الحوار، ص. 55.

(4)-المرجع نفسه، ص. 54.

فالتواصل هو أساس تنظيم المجتمعات وتمتين روابطهم وتنشيط علاقاتهم المختلفة.

و "مونان يراهن على أن التواصل هو المعلم الذي نهتدي به للإقرار بوجود سيميائيات من عدمها، كما نلني برييتو في استناده إلى بويسنس يدعو السيميائيات إلى الاعتناء بالوقائع القابلة للإدراك والمرتبطة بحالات الوعي، ويقف من ورائها قصد يتمثل في التعرف بحالات الوعي تلك"⁽¹⁾.

إذ لا يمكن أن يكون هناك مسار سيميائي أو حدث تواصلية دون وجود باثّ ومتلقي وأن يشتركا في القصدية أي التواصلية الواعية.

فموضوع السيميولوجيا إذن عند أنصار هذا الاتجاه هو التواصل، "وحجتهم في ذلك أن الطفل أول ما يتعلم من اللسان النطق قبل الكتابة، وأنه يتواصل بالصوت مع أمه قبل أن يتواصل معها بالحركات، وبخاصة لما تكون بعيدة عنه فهو يدرك أن الوسيلة الفضلى للتواصل معها هو الصراخ الذي يجعلها تلبي طلبه من بعيد بدل الحركات"⁽²⁾.

هذه أهم النقاط التي أقام عليها أنصار هذا الاتجاه قاعدتهم التواصلية التي باعتمادهم أنها قد بُنيت على أسس متينة، غير أننا سنجد دائما قواعد أخرى تكمل أو تناقض أو تلغي سابقاتها. فكل فريق ينظر من زاوية معينة، فإن كانت زاوية هذا الاتجاه هي التواصل المشروط بالقصدية، فما هي يا ترى زاوية سيمياء الدلالة ؟

بج/سيمياء الدلالة:

يسجل أنصار سيميولوجيا الدلالة وفي مقدمتهم بارث أن اللغة لا تستنفذ كل إمكانيات التواصل، فنحن نتواصل، توافرت القصدية أم لم تتوافر، بكل الأشياء الطبيعية والثقافية سواء أكانت اعتباطية أو غير اعتباطية⁽³⁾.

فإمكانية التواصل إذن ليست قائمة على أساس القصد، ولا على أساس الاعتباطية وبذلك لا تنحصر العلامة في اللسان فحسب وإنما تتعداه إلى كل العلامات الدالة في حياة البشر.

فالتواصل المؤسس على ضرورة اتفاق باثّ ومتلقٍ والمتصور باعتباره شفافا، هذا التمييز بين

(1)-المرجع نفسه ، ص52

(2)-المرجع نفسه ، ص. 56.

(3)-عز الدين المناصرة، علم الشعريات، ص.598.

دليل وأمارة هو ما ترفضه سيميولوجيا الدلالة⁽¹⁾... فالدليل هو دائما في نفس الوقت أمارة، والتواصل هو دائما مرفوق بالدلالة، أي بالإيحاء⁽²⁾.

ويؤكد بارث على الكتابة ودورها في المجتمع، ويعمم تأكيده هذا على جميع أشكال الكتابة لغوية كانت أو أيقونية... باعتبار الكتابة تربط الإنسان بمجمعه، وهي لغة تحمل في ثناياها عالما من الكلام الذي لا حد له.

فبارث "يحاول رسم ملامح سيميولوجيا جديدة بقوله: لقد كان موضوع هذه السيميولوجيا هو اللسان، وقد عملت فيه السلطة عملها، أما الملامح الجديدة فتتمثل في العودة إلى النص (...). فالنص يحمل في طياته قوة الانفلات اللانهائي من الكلام الاتباعي"⁽³⁾.

و بارث يقلب الميزان السوسيري، ويزعم أن اللسانيات أعمّ من السيميولوجيا إيماناً منه بأفاق اللسانيات الواسع والشامل، فيقول: "ليست اللسانيات جزءاً ولو مفضلاً من علم الأدلة العام، ولكن الجزء هو علم الأدلة باعتباره فرعاً من اللسانيات، وبالضبط ذلك القسم الذي سيتحمل على عاتقه كبريات الوحدات الخطابية الدالة"⁽⁴⁾.

ثم إن بارث وأنصار سيميولوجيا الدلالة يرون أن "المعنى المتلقى أو المعنى المعجمي يتطفل عليه ويتم تحويله من خلال الممارسة الاجتماعية للدليل، وهذا التحول يكون ممثلاً لجزء من معنى الدليل أكثر ما يمثل المعنى المعجمي المعطى، لأن مجموع نظم الدلائل هي وقائع اجتماعية يقع غرسها كل لحظة في التاريخ"⁽⁵⁾.

وقد حاول بارث في عام 1964 أن يوسع مجال الأنساق السيميائية التي تشتمل على اللباس والأثاث والصورة وغيرها مما يتصف بالدلالة⁽⁶⁾.

فسيميولوجيا الدلالة إذن "هي دراسة أنظمة الدلائل التي تستبعد الإيحاء"⁽⁷⁾ والإيحاءات هنا "أساسية لأن هناك لعب دائم يقع بخصوص الإيحاءات ومن خلالها، فهي تسمح بسلطة اللغة (أو سلطة أي نظام تواصل آخر) عن طريق اللغة، سلطة الخداع ونفي التاريخ والتي تسمح بهذا العسف

(1)-دليلة مرسلي، ضمن كتاب: مدخل إلى السيميولوجيا (نص، صورة)، ص. 16.

(2)-المرجع نفسه، ص. 19.

(3)-عز الدين المناصرة، علم الشعريات، ص. 598.

(4)-دليلة مرسلي ضمن كتاب: مدخل إلى السيميولوجيا، ص. 18.

(5)-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(6)-أحمد يوسف: سيميائيات التواصل وفعالية الحوار، ص. 53.

(7)-دليلة مرسلي، ص. 19.

الإيديولوجي الذي ندد به بارث بكل قوة، والذي كان سببا في تأليف ميثولوجياته"⁽¹⁾.

وهكذا و"على الرغم من أن سيميائيات الدلالة تبدو أمرا بديهيا، وأن التسليم بها لا يحتاج إلى جهد الاستدلال وإقامة الحجج، إلا أن سيميائيات التواصل كما يعتقد أشياءها مجال متنوع وغير محدد ولاسيما تلك الوقائع التي لا تتوصل بالعلاقات اللسانية، ولا بد من التمييز بين الأنساق التواصلية وتمظهراتها البسيطة"⁽²⁾.

والحق أن "الحدود بين التواصل والدلالة - في الواقع - تكاد تكون واهية كما أشار إلى ذلك (مونان) نفسه، بل هي متداخلة ولا فصل بينها إلا لغرض الدراسة"⁽³⁾.

فالعلم والواقع كثيرا ما يختلفان، والتميزو الفصل يبقى نظريا لا وجود له في الواقع.

ج-/سيمياء الثقافة:

أما الاتجاه الثالث (سيمياء الثقافة) فقد انبثق بشكل رئيس من الفلسفة الماركسية، ومن أهم رواده يوري لوتمان، إيفانوف، أوسبانسكي، تودروف، وفي إيطاليا روسي لاندي، وأمبرتو إيكو⁽⁴⁾. تقوم الدراسات التي تتناول أنظمة الثقافة والفن على الفرضية الأساسية القائلة إنه يمكن استخدام نماذج الاتصال لتحليل مثل هذه الأنظمة ومن أشهر النماذج ما قدمها جاكوبسون على النحو التالي:

السياق

الرسالة

المرسل ----- المتلقي

الصلة

الشفرة

(1)-المرجع نفسه، ص. 20.

(2)-أحمد يوسف: سيميائيات التواصل وفعالية الحوار، ص. 53.

(3)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4)-محمد سالم سعد الله: مملكة النص، ص. 22.

وكان لهذا النموذج دور فعال في تحليل اللغة الإشارية: الكلامية منها والأيقونية⁽¹⁾.

و**جاكوبسون** عدّل نظام الدليل انطلاقاً من مفهوم التواصل - السابق الذكر - حيث أضاف إلى المرسل والمتلقي عناصر أخرى وهي **السياق** و**الرسالة** و**الشفرة**، والتي تضمن نجاح عملية التواصل أو التبليغ.

وفي مقالة بعنوان (الآلية السيميوطيقية للثقافة) كتب **لوتمان** و**أوسبانسكي** أن الثقافة هي "الذاكرة غير الموروثة للجماعة" والثقافة ظاهرة اجتماعية، ولا تستبعد إمكان وجود طابع فردي للثقافة⁽²⁾.

باعتبار أن الفرد جزء من المجتمع، وأنه يمثل الجماعة، إضافة إلى أن الثقافة لا يُنظر إليها من زاوية العلامات فحسب، وإنما من كل جوانبها باعتبارها ذات علاقة وطيدة باللغة والدلالة والعلامة.

فاللغة حسب **لوتمان** و**أوسبانسكي** "تقوم بوظيفة اتصالية نوعية واضحة ويمكن من خلال هذه الوظيفة دراسة اللغة بوصفها نظاماً فعالاً مستقلاً، غير أن اللغة دوراً آخر داخل إطار نظام الثقافة، إنها تعد الجماعة بإمكان القابلية على التوصيل"⁽³⁾.

فاللغة إذن هي وسيلة لإبلاغ وتوصيل ثقافات الأفراد داخل مجتمعاتهم.

وفي دراسة جماعية مشتركة تطبيقية، تقدم جماعة (موسكو-تارتو) تصوراً عاماً نقطف منه ما يلي⁽⁴⁾:

1- يجب أن نفرق بين مفهومين للثقافة، الأول مفهوم الثقافة من منظور الثقافة ذاتها، والثاني مفهوم الثقافة من منظور ما وراء النظام العلمي الذي يطبق.

2- إن تعريف الثقافة بأنها مجال لتنظيم (المعلومات) واعتبار نقيضها هو (الفوضى) يعد تعريفاً من التعريفات النابعة من "داخل" موضوع الوصف، وهذا في ذاته يعتبر دليلاً على أن العلم (نظريات المعلومات) في القرن العشرين ليس نظاماً ما ورائياً فقط ولكنه جزء من موضوع الدراسة، وهو "الثقافة الحديثة".

3- وقد يعتبر النص علامة متكاملة، وقد يعامل على أنه مجموعة متوالية من العلامات،

⁽¹⁾- عز الدين المناصرة، علم الشعريات، ص 604.

⁽²⁾- المرجع نفسه، ص 605.

⁽³⁾- عز الدين المناصرة، علم الشعريات، ص 604.

⁽⁴⁾- المرجع نفسه، ص 605.

وهناك نمط آخر للنص لا يكون مفهوم النص فيه مفهوماً أولياً، وهذا النوع من النصوص يتجزأ ولا يتحلل إلى مجموعة من العلامات.

4- حيث تندمج الذاكرة Memory في قناة الاتصال بين المرسل والمستقبل في ثقافات تمتلك وسيلة تثبيت الرسالة خارجياً، يحدث تمييز بين المستقبل المتخيل وبين المستقبل الفعلي.

ويبدو أن أصحاب هذا الاتجاه قد استبدلوا مصطلح سيميولوجيا السوسيري بمصطلح سيميوطيقا البيروسي.

5- التعدد المصطلحي:

إنّ حاجة الإنسان إلى المصطلح لا تنتهي ودائرته لا تُغلق، ومجاله لا يُحدّد، فهو علم دائم التجدد والتطور، لأنه مرتبط بنمو المعرفة الإنسانية، واتساع دائرتها ونطاقها، وكلما جدّ جديد في حياة الإنسان، اصطُح على اسم جديد له⁽¹⁾.

فالمصطلح لا يُستغنى عنه، إنه حلقة الوصل بين الأمم والشعوب، ونقطة التقاء المعارف والعلوم ونشر الحضارات. وقد اهتم الباحثون والعلماء بالمصطلح قديماً وحديثاً، وحاولوا جاهدين إعطائه مفهوماً محدداً، والإحاطة بصفاته التي تميّزه، وكذا بحصر الأسباب التي أدت إلى تعدده في نقدنا العربي، والذي حتماً يشكل عائقاً أمام سيرورة العلم، وهاجساً يعيق القارئ أو الباحث، بل إنه أحد أهم مظاهر الضعف الحضاري عند العرب.

فلتعريفه، "يتفق المتخصصون في علم المصطلح على أفضل تعريف للمصطلح وهو: مفهوم مفرد، أو عبارة مركبة، استقر معناها أو بالأحرى استخدامها، وحُدّد في وضوح، وهو تعبير خاص ضيق في دلالاته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله ما يقابله في اللغات الأخرى، ويرد دائماً في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد فيتحقق بذلك وضوحه الضروري"⁽²⁾.

والمصطلح يختلف عن باقي الكلمات والمفردات اللغوية العامة، إذ يفترض اتصافه بـ⁽³⁾:

البناء: فالمدلول المتفق عليه من قبل المتخصصين والباحثين يجب أن يكون واضحاً وخالياً من الغموض والالتباس بالضرورة.

التخصيص والبساطة: هذه السمة تخص المصطلح المركب، فيجب أن تكون ألفاظه محددة وتراكيبه واضحة المعنى وبسيطة.

اللفظ والتركيب: فالمصطلح يجب أن يكون إما لفظاً أو تركيباً وليس عبارة أو جملة طويلة، وليس من الضروري أن يحمل كل صفات المفهوم الذي يدل عليه، فالمصطلح يحمل صفة واحدة على الأقل من صفات ذلك المفهوم.

ويمكن إجمال الأسباب التي أفرزت هذه التعددية المصطلحية في:

- تعدد المقابلات العربية للمصطلح الغربي الواحد.

(1)-فتيحة بن يحيى: تجليات التعدد المصطلحي في النقد العربي المعاصر (الواقع والآفاق)، مجلة دراسات أدبية،

العدد الخامس، مركز البصيرة للبحوث، القبة، الجزائر، 2008 م، ص. 77.

(2)-المرجع نفسه، ص. 76.

(3)-المرجع نفسه، ص-ص. 75-76.

- اختلاف ثقافة المترجمين، فضلا عن اختلاف مناهلهم وحقولهم المعرفية والمدارس التي ينتمون إليها.

- اختلاف لغات المصدر الأجنبي في حد ذاته.

- الصراع الخفي بين المشاركة والمغاربة، فالمشاركة يترجمون عن الإنجليزية، والمغاربة عن الفرنسية، وكلاهما يبحث عن التميز في استخدام المصطلح، فيتعصب لترجمته ويسقط ما دونها.

هذا، "ويجد الباحثون في علم الاصطلاح صعوبة كبيرة في ترجمة المصطلحات النقدية، إذ أي خطأ في ترجمة مصطلح معين قد يؤدي إلى تقويض نظرية نقدية أو تشويهها"⁽¹⁾، فهذا بدوره يؤدي إلى تعدد المصطلح حتى داخل البلد الواحد.

والنقاد واعون بهذه الأزمة، وهم لا يتورعون في التصريح بها كلما أتحت لهم المناسبة، إذ تجدهم دائما يعترفون بشدة المعاناة التي يصادفونها أثناء ترجمة المصطلح النقدي إلى العربية، ويضطرون أحيانا إلى إبقائه على أصله لعجزهم عن إيجاد مقابل له، وأحيانا يلجؤون إلى وضع وتوليد مصطلحات جديدة⁽²⁾.

وقد واجهتنا هذه الإشكالية في التداخل بين مصطلحي Sémiotique (سيميوطيقا أو سيميائية) و Sémiologie (سيمولوجيا)، اللذان جمعهما في البداية تعريف واحد تمثل في كون "السيميائية أو السيمولوجيا هي علم العلامات"⁽³⁾، غير أن الباحثين والسيميائيين الغربيين آثروا التفرقة بين المصطلحين شكلا ومضمونا.

فمن حيث الشكل، تتحد الكلمتان في الشطر الأول Sémio ذات الأصل الإغريقي SEIMION وتعني علامة، "ثم يفترقان في أحدهما Logie الذي هو أصل الكلمة، ويعني الخطاب، على حين أحدهما الآخر ينتهي tique الذي يعني شبه الديدانكتيكية التعليمية"⁽⁴⁾.

أما من حيث المضمون، فمجال السيميوطيقا أوسع وأشمل من مجال السيمولوجيا: فالسيمولوجيا ذات الأصل السوسيري تعتبر الدليل وحدة ذات طابع ثنائي، إذ يتكون الدليل من دال ومدلول تؤطرهما علاقة اعتبارية، في حين نجد تصور الدليل الذي تستند إليه السيميائية مختلفا

(1)-فتيحة بن يحي: تجليات التعدد المصطلحي في النقد العربي المعاصر، ص. 77.

(2)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

³ Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du language, éd. Seuil, 1972, p113.

(4)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 81.

حيث يعرف بيرس الدليل بـ: "الدليل أو الوحدة الممثلة (représentamen) هو الأول الذي يقع في علاقة ثلاثية أصلية مع الثاني المسمى موضوعه، علاقة بهذه الصفة تجعله قادرا على تحديد الثالث المسمى مؤوله"⁽¹⁾.

والعلامة حسب هذه الثلاثية، تنقسم إلى ثلاثيات ثلاث حسب المثلث البيروني:

فمن حيث الممثل تنقسم إلى تصور، تصديق، حجة.

ومن حيث الموضوع تنقسم إلى إشارة، رمز، أيقون.

ومن حيث المؤول تنقسم إلى كيفية، عينية، قانونية.

وهي بدورها تنقسم إلى تفرعات وجزئيات كثيرة، وقد أدى ذلك إلى اتساع رقعة السيميائية لتشمل كل العلوم والثقافات والنشاطات الإنسانية، وكل مظاهر الوجود الدالة.

أما على المستوى التاريخي والمعرفي، فقد استعملت السيميولوجيا مع سوسير، وانتشرت في

الثقافة الأوروبية، أما بيرس فقد استعمل مصطلح السيميوطيقا فكان ذلك أصل الاستعمال في

الثقافة الأنجلوسكسونية⁽²⁾.

وقد ظل الاسمان معا، وسارا جنبا إلى جنب، غير أن الأوروبيين، "ولاسيما في العالم الناطق

بالفرنسية يُؤثرون مصطلح دي سوسير، بينما يُؤثر الأمريكيون مصطلح بيرس"⁽³⁾.

"إلى أن اتحدا تحت اسم "السيميوطيقا" بقرار اتخذته (الجمعية العالمية للسيميوطيقا) التي

انعقدت في باريس، يناير 1969"⁽⁴⁾.

فإذا كان هذا حال المصطلح السيميائي عند الغرب، فما هو يا ترى حاله عند العرب ؟

وهل توقف الأمر عند تسميتين اثنتين أم تعدتَهما ؟

وهل تؤدي حقا هذه التسميات دورها في نقل المدلول الأصلي ؟

تساؤلات تطرح نفسها بنفسها، وللإجابة عنها نقول: إن ثنائية المصطلح الغربي واختلاف

مصدره بين فرنسي وإنجليزي قد أثر سلبا على النقد العربي، إذ أفرز تعددا مصطلحيا بكم هائل،

(1)-Alain.Rey : Théories du signe et du sens, éd. Klincksieck, 1976, p17.

(2)-قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة، ص. 81.

(3)-علي زغبنة: مناهج التحليل السيميائي: الملتقى الأول السيميائي والنص الأدبي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 7-

8 نوفمبر 2000 م، ص. 131.

(4)-إبراهيم صدقة: السيميائية، مفاهيم، اتجاهات، أبعاد، ص. 78.

ولا شك أن العشرات تقابل المصطلح الفرنسي، والعشرات تقابل الإنجليزي.

وقد أشار الدكتور عبد الله بوخلخال إلى هذه القضية بقوله: وقد عرّف في اللسانيات العربية الحديثة مصطلح "سيميوطيقا" عددا كبيرا من الألفاظ في الخمسين سنة الأخيرة منها: علم الدلائل، علم العلامات، علم الدلالة، علم المعنى، علم دراسة المعنى، علم العلاقات، علم الإشارات، علم الرموز، علم الأدلة، الأعراضية، العلامة، علم السيمياء، السيميائيات والسمياء، بالإضافة إلى السيمالوجيا، والسيمولوجيا، والسيميوطيقا، السيميوتية، والسيماتيكا⁽¹⁾.

وكثرة هذه المصطلحات ستحيل القارئ حتما إلى الحيرة والقلق من جهة، وتضفي على الدراسة في حد ذاتها نوعا من الغموض والفوضى من جهة أخرى، هذا وقد لا يؤدي المصطلح المترجم مدلول مصطلحه الأصلي كما ينبغي على أن من النقاد من يسوّي بين السيمولوجيا والسيميوطيقا، وبين السيمياء وعلم الدلالة، وبين السيميائيات والسيمولوجيا، والفارق يبقى يسيرا ما دام الاتفاق ضمنيا قد حصل.

وهناك من يترجم السيميوطيقا بـ: السيمياء والسيمة والرموزية والسيمولوجيا، "فإذا قلت (السيمياء) قيل لك أن هذا المصطلح كان يدل قديما على علم التنجيم وأشياء تخص التنجيم، ومن ثم فهو غير صالح لهذا العلم، وإذا قلت (الرموزية) قيل لك أنها تختلط بالرمزية، وإذا قلت (السيمولوجيا) قيل لك إن المصطلح قد تولى عنه مؤتمر السيمياء لصالح السيميوطيقا، وهكذا وقعنا في دوامة واشتغلنا بالعرض دون الجوهر"⁽²⁾.

ولأجل ذلك يقترح العديد من الباحثين إلغاء هذا الخضم من المصطلحات واستبدالها بمصطلح السيمياء باعتباره الأقرب إلى هذا العلم، ولأنها كلمة عربية أصيلة ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدة كما ورد في كتب التراث العربي القديم، أو بمصطلحين كحد أقصى: السيمياء وعلم الدلالة مثلا.

كما يعطي العديد من الباحثين بعض المقترحات العلمية الواجب اتخاذها لأجل توحيد المصطلح والحدّ من التعددية التي باتت عائقا أمام سيرورة الأبحاث وسيرورة العلم بشكل عام.

ومن ضمن المقترحات التي نادى بها الدكتورة فتيحة بن يحيى نذكر⁽³⁾:

- رفع وثيرة عمل المجامع اللغوية العربية، ومسايرة التطورات السريعة والمتلاحقة في

(1) - إبراهيم صدقة: السيميائية، مفاهيم، اتجاهات، أبعاد، ص. 80.

(2) - جاب الله أحمد: السيمياء المفاهيم والأبعاد، ص. 48.

(3) - فتيحة بن يحيى: تجليات التعدد المصطلحي في النقد العربي المعاصر (الواقع والآفاق)، ص 78.

مختلف المجالات العلمية.

- إعادة النظر في قواعد وضع المصطلحات العربية بهدف توحيدها وتعميمها كي لا يبقى هناك اختلاف بين المجامع اللغوية.
- خلق وحدات بحث متخصصة في قضايا المصطلح على صعيد مختلف الجامعات وإشراكها في المجهود القومي المبذول في هذا الاتجاه.
- عقد لقاءات دورية منتظمة بين المهتمين في مختلف المستويات المحلية القطرية والقومية لتبادل الآراء وتوحيد الخبرات.
- تفعيل دور مكتب تنسيق التعريب في توحيد جهود الفاعلين في هذا الميدان، مؤسسات وأفراد.
- استبدال الطرق التقليدية المتبعة في توصيل المعلومات المصطلحية بوسائل أخرى حديثة ومتطورة.

أملين مع الدكتورة بن يحيى، أن تؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار في المستقبل القريب، فيُحدّ بذلك تفشي هذه الظاهرة السلبية والمعيبة في نقدنا العربي.

تنبغي الإشارة إلى أن الدراسة لم تعتمد سيميائية محددة، وإنما راحت لتستفيد من كل الجزئيات التي قد تكشف أسرار الكون الشعري في نص يمثل صراع الإنسان ومقاومته لعوامل السلب والفناء...

ولعلّ ما في هذه المقاربة المنهجية في التعامل مع النصوص الكثير مما يسهم في فك شفرات هذا النص، والتوصل في مدائن الوجود لأجل استكناه اللغز الملفح بالأسرار: "لغز الموت".

الفصل الأول:

الموت

«لا يحاصو للإنسان من الموت حتى لو اتخذ السماء أو البحر أو كهوف الجبال، أو أية بقعة من الدنيا ملجأ له».

لعلها الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها الناس جميعاً رغم اختلاف عقائدهم ومذاهبهم، واختلاف حضاراتهم وعصورهم.

وسنكتشف ذلك من خلال تتبعنا لمسيرة الموت منذ العصور الغابرة، إلى العصور الإسلامية التي جبت ما قبلها، ولم تترك من آثارهم إلا ذكراً.

وقد ارتأت الدراسة لهذا الفصل، المنطقتين التاليتين:

أولاً: مفهوم الموت

ثانياً: أسطورة الموت في العصور البدائية

ثالثاً: الموت في العصر الجاهلي

رابعاً: الإسلام والموت

أولاً: مفهوم الموت

1. الموت لغة

2. الموت في الفكر الفلسفي الغربي

- القديم

- الحديث

1 - الموت لغة:

مات الحي يموت موتاً: فارقتة الحياة.

ومات الشيء: همد وسكن.

يقال ماتت الريح: سكنت.

وماتت النار: بردت.

ومات الطريق: انقطع سلوكه.

ومات فلان: نام واستنقل في نومه.

وماتت الأرض مواتاً: خلت من العمارة والسكان، فهي موات⁽¹⁾.

ورجل ميّت وميّت، وقيل الميّت الذي مات، والميّت والمائت الذي لم يمّت بعد (...). وقوم موتى وأموات وميّتون وميّتون.

يقال ميّت وميّت والمعنى واحد ويستوي فيه المذكر والمؤنث.

قال تعالى: ﴿لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً ميّتًا﴾ ولم يقل ميّنة⁽²⁾.

الممات: الموت، والموات: ما لا حياة فيه.

الميّنة: الحيوان الذي مات حتف أنفه أو على هيئة غير مشروعة.

الميّنة: الحال من أحوال الموت يقال مات فلان ميّنة رضية.

ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والإيمان، نحو ما في التنزيل العزيز <<أَوْ مِنْ كَانَ ميّتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس>> و <<فإنك لا تسمع الموتى>>، كما يراد به ما يضعف الطبيعة ولا يلائمها كالخوف والحزن، كقوله تعالى: <<ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت>>، والأحوال الشاقة كالفقر والذلّ والهزم والمعصية⁽³⁾.

(1) -المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط. 4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، 1426 هـ/2005 م، ص. 890.

(2) -الإمام العلامة ابن منظور، لسان العرب، ط. 3، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1419 هـ/1999 م. اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، ج. 13، ص-ص: 217-218.

(3) -المعجم الوسيط، ص. 891.

وسمّي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها لا تحقيقا (...)

وقد قيل: المنام الموت الخفيف، والموت النوم الثقيل⁽¹⁾.

فالموت بالإجماع هو مفارقة الحياة، وهو السكون، وكل ما همد وسكن فقد مات.

ولاشتباه النوم بالموت فقد سمي النوم موتا خفيفا تعقبه يقظة وحركة، وسمّي الموت نوما ثقيلًا

لأنه لا يقظة بعده.

(1) - ابن منظور: لسان العرب، ج 13 ص. 218.

2-1 الموت في الفكر الفلسفي الغربي القديم:

عرف الإنسان منذ القدم قوة الموت القاهرة، المترامية بأطرافها الباطشة على كل من يدب في الأرض، فصوّرها موقفا رهيبا ينتهي عنده كل شيء.. إنه "ذروة الحياة وقمة اكتمالها بوصفه آخر المحن التي يتعرض لها الإنسان وأشدّها قسوة والاختبار الحقيقي لقيّمته"⁽¹⁾.

وقد تعددت الآراء واختلفت في تمثيل هذه المحنة وتصويرها والإنسان عاجز لا يملك أمامها حولا ولا قوة. ولكن هناك من يتخذ غير هذا المنحى، إنه سقراط الذي لا يرى الموت محنة، بل يراه "إما أن يكون نوما بلا أحلام أو هجرة الروح إلى عالم آخر"⁽²⁾.

وبذلك تكون الرهبة منه أو خشيته "لا أساس لها في أيّ من الحالتين، وأنه في ظل تأثير هذه الخشية فحسب يبدو الموت الشرّ الأعظم، غير أنه كنوم لا تتخلله الأحلام سيغدو الموت كسبا لا نقاش فيه، وأنه رحلة إلى موضع آخر، فأى شيء يكون أعظم من هذا؟"⁽³⁾.

لقد آمن سقراط بفكرته هذه إيمانا جعله يرضخ لحكم القضاة عليه بالموت قائلا: "لكني أشير إليها السادة إلى أنّ الصعوبة ليست جمّة في الهرب من الموت، لكن الصعوبة الحقيقية هي في تجنب ارتكاب الخطأ"⁽⁴⁾.

ومثلما قال أفلاطون في روايته لمحاكمة سقراط أنه كان بوسعه الحصول على البراءة أو على الأقل تجنب عقوبة الموت بحنكته وفطنته التي لا يُشق لها غبار، ولكنه أبى أن يستخدمها وآثر الموت، ظنا منه أنه السبيل الوحيد لإقناع أتباعه بأن الموت لا ينبغي أن يكون موضع رهبة وخوف.

وحينما رأى حزن تلاميذه وأساهم "حاول تعزيتهم عن موته الوشيك وموتهم المتوقع بتأكيدهم وتقديم براهين على الخلود"⁽⁵⁾.

أما أفلاطون فقد أضاف على سقراط "نظرية المُثل كأساس أكثر ثباتا لمبدأ الخلود، وبذلك قدّم عالما آخر كموطن للروح قبل الميلاد وعقب الموت"⁽⁶⁾.

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسن، مراجعة وتقديم د: إمام عبد الفتاح إمام.

عالم المعرفة، الكويت، 1404 هـ/1984 م، ص. 34.

(2) - المرجع نفسه، ص. 48.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(5) - المرجع نفسه ، ص. 49.

(6) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص 49

وقال عن الفلسفة "إنها تأمل للموت (...). لأن حياة الفيلسوف عند أفلاطون حياة متجهة دائماً إلى تأمل الصور أو المثل، ولا يتيسر تأمل الصور تأملاً حقيقياً ما دامت النفس سجينة في البدن، فلا بد من الخلاص من البدن - أي لا بد من الموت - حتى يكون في مقدور المرء أن يتأمل الصور دون أن يشوهه عليه هذا التأمل مشوه"⁽¹⁾.

لكن سيبيز Cebes أحد تلامذة سقراط يعارض هذا الاتجاه ويشك فيه طالبا الأدلة القاطعة على مواصلة النفس للبقاء بعد فناء الجسد ومواراته التراب. لأن الناس "يخشون أنها حينما تغادر الجسد سيكون الضياع مقرها، وأنها قد تفتى في يوم الوفاة ذاته وتنتهي فور انفصالها عن الجسد (...). ثم تتلاشى في العدم"⁽²⁾ ولذلك فهو يؤكد قائلاً: "لكننا بحاجة إلى كثير من الحجج والبراهين لإثبات أنه إذا ما مات الإنسان فإن النفس تبقى رغم ذلك وتظل متمتعة بالقوة والفتنة"⁽³⁾.

وهذه البراهين والحجج يقدمها أفلاطون ليؤكد بها مذهبه في خلود النفس، قدمها في محاوره فيديون وهي كثيرة، نذكر منها⁽⁴⁾:

- أن النفس توجد قبل الميلاد وهذا الوجود السابق للنفس يقوم على أساس الاعتقاد بأن المعرفة هي التذكر.

- هناك صور أو مثل خالدة وثابتة وحيث أن النفس كفيلة بإدراكها فإنه من المتعين أن تكون هي ذاتها خالدة (فلا شيء فإن يعرف ما هو خالد).

- النفس تتحكم في الجسد وتسيطر عليه ومن هنا فهي تشبه الآلهة الخالدة.

- النفس بسيطة فهي ليست مركبة، وبالتالي لا يمكن أن تتحل (فما هو بسيط لا يمكن أن يتغير أو يبدأ أو ينتهي، إن جوهر الأشياء بسيط لا يتجزأ، لا ينقسم، إنه خالد).

وقد أثار حجج أفلاطون حيرة الفلاسفة، وظل حشد كبير من الأسئلة يدور حولها منذ ذلك الحين.

وكان أفلاطون نفسه يدرك نقص حججه حول خلود النفس، فما تمّ البرهنة عليه هو أن الموت عملية لا تؤثر إلا في الجهاز العضوي الجسمي، وأن النفس لا تموت، لكن ذلك لا يثبت أن

(1) - عبد الرحمان بدوي: الموت والعبقرية، ط. 2، مكتبة النهضة المصرية لأصحابها حسن محمد وأولاده، القاهرة، 1962 م، ص-ص: 15-16.

(2) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص. 52.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه، ص 53.

النفس تواصل الحياة بعد أن يموت الجسد⁽¹⁾.

فبالرغم من كثرة دلائله، إلا أنه في الحقيقة لم يقدم لنا دليلاً واحداً يجزم حقاً بأن النفس ستخلد بعد الموت ولن يكون مصيرها الضياع.

وهكذا، فإن ما يقدمه لنا أفلاطون هو الأمل في الخلود، وليس اليقين به، لكنه أمل معقول ومستحب⁽²⁾.

وكان أرسطو أعظم تلاميذ أفلاطون قد اتّبع أستاذه في كتاباته الأولى بتأكيد على وجود النفس السابق للبدن والذي يعتبر سجينها، والتأكيد كذلك على خلود النفس بعد الموت. غير أنه لا يلبث أن يتعارض معه بعد أن طور مذهب الفلسفي الخاص، ويقف موقفاً متشككاً إزاء نظرية المُثل عند أفلاطون ويعتقد أنه لا يمكن للنفس أن تستمر وتواصل البقاء.

وينقل أرسطو من خلود النفس كما طرحه أفلاطون، إلى خلود العقل لأن العقل لا يفنى، بل يُطلق سراحه، ولأن الجزء الإلهي من الإنسان يعاد امتصاصه عند الموت، فيرتدّ إلى مصدره الأصلي⁽³⁾.

وقد أدت آراء أرسطو حول خلود العقل إلى خلافات طويلة ومريرة فيما يتعلق بتفسيرها، فهل كان يؤمن بالخلود الشخصي؟ وإذا لم يكن يؤمن به فما الذي عناه ببقاء العقل واستمراره؟⁽⁴⁾ فالطريقة التي عبر بها أرسطو عن آرائه لم تخلُ هي الأخرى من غموض وتساؤلات محيرة، فهو كغيره "لم يقدم إجابة مقنعة لأولئك الذين كانوا يستشعرون بحدة صدمة حتمية الموت"⁽⁵⁾.

2-2 الموت في الفكر الفلسفي الغربي الحديث:

لقد زاد اهتمام الفلاسفة بسرّ الموت، وزاد تعمقهم في البحث عن كوامنه وغوامضه التي وإن حاول الإنسان فقد عجز عن الوصول إلى حقائقها، فاتبع أغلب الفلاسفة سياسة التصالح معه

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص. 54.

(2) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

وليد مشوح: الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد دمشق، 1999م، (3).

ص ص 60-61

جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص 60⁽⁴⁾.

(5) - المرجع نفسه، ص64

ومحاولة عدم خشيته والرغبة منه، بل إنه قد يصل البعض إلى حد اعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يحافظ بها المرء على حياته.

فـ ديكارت يقول: "بدلاً من إيجاد سبل للحفاظ على الحياة اكتشفتُ سبيلاً أكثر سهولة ويقينية، هو ألا نخشى الموت"⁽¹⁾.

والعلاج الذي يصفه للشفاء من خشية الموت يتمثل في اقتناعه الجازم بأن أنفسنا تبقى بعد أجسامنا⁽²⁾.

فهو يتبنى نظرة الفلاسفة الأوائل بخلود النفس، ولكنه يختلف في تفسيرها وتعليلها، حيث يرى أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن النفس تمنح الجسم حركته وحرارته"⁽³⁾.

وهي دعوى إلى الاعتقاد بانفصال الروح عن الجسم واستقلاليتها المطلقة عنه، مما يؤدي إلى بقائها واستمرارها دونما ضرر بعد تحلل الجسم.

ويتمثل الفارق بين الجسم الحي والجسم الميت في أن الموت لا يأتي أبداً بسبب إخفاق النفس، وإنما يحل فحسب لأن بعض أجزاء الجسم الرئيسية تتحلل⁽⁴⁾.

ويبدو أن ديكارت أدرك فيما بعد أنه وقع في مأزق، فراح يقول "إن الجسم مركب من أجزاء مختلفة، لكن جزءاً واحداً من الجسم هو على اتصال مباشر بالنفس، وهو الغدة الصنوبرية التي تحتل موقعا مركزيا في الدماغ، وقد أراد ديكارت بهذه الفكرة الخروج من المأزق الذي وقع فيه بعد أن فصل تماماً بين جوهر الجسد وجوهر النفس، ولكنها فكرة أثارت عليه سخرية نقاده"⁽⁵⁾.

أما بسكال فتبدو نظريته أكثر واقعية من نظرة ديكارت، حيث يرى أن الموت هو نهاية الكوميديا البشرية وهي حقا نهاية قاسية تتلخص في التربة التي تلقى على الرأس وانتهى.

فيقول: "إن الفصل الأخير قاسٍ بغضّ النظر عما إذا كانت عليه الكوميديا من بهجة، ففي النهاية يُلقى قليل من الثرى فوق رأس المرء، وينتهي كل شيء للأبد"⁽⁶⁾.

لكنّ عزاء الإنسان في رأي باسكال، هو الأمل في حياة أخرى، فيقول: "وليس هناك خير في

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي ، ص. 121.

(2) - المرجع نفسه، ص-ص: 121-122.

(3) - المرجع نفسه، ص. 123.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

ولمزيد من الشرح والتفصيل ينظر قسم "ديكارت" 121-125.

(5) - المرجع نفسه، هامش ص. 124.

(6) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي ، ص. 126.

الحياة إلا الأمل في حياة أخرى، ولا يكون المرء سعيداً إلا بقدر اقترابه من هذا الأمل⁽¹⁾.

لذلك ليس علينا - كما كتب لشقيقته **جيلبرت Gilberte** بمناسبة موت أبيها- "... أن ننظر إلى الجثة على نحو ما تظهرها لنا الطبيعة الخادعة كقطعة من اللحم المتعفن، وإنما باعتبارها المعبد الخالد الذي لا ينتهك للروح القدس"⁽²⁾.

ويرى **بسكال** أن الخوف والذعر من الموت أمر طبيعي بالنسبة للإنسان، ويقدم تفسيراً لأصل هذا الخوف أو الذعر الطبيعي فيقول أن: "الله خلق الإنسان بضربين من الحب هما: حب الله، وحب نفسه، ولكن بحلول الخطيئة فقد الإنسان الحب الأول، وبقي الحب الثاني، وهكذا أصبح الإنسان يحب نفسه بلا حدود وطالما كان آدم بريئاً، كان الذعر من الموت طبيعياً بالنسبة له"⁽³⁾.

هذا، ويتعارض **اسبينوزا** مع **بسكال** في نظرته للموت، ويرى أنه لا ينبغي أن يفكر المرء بصورة دائمة في الموت بالرغم من أنه لا يستطيع نسيانه فهو مائل بين عينيه في كل وقت، إلا أنه يجب أن يعيش حياته وألا يبالي بالموت.

فيقول في الجزء الرابع من مؤلفه (الأخلاق): الإنسان الحر لا يفكر في الموت إلا أقل قليل، لأن حكمته هي تأمل الحياة لا الموت⁽⁴⁾.

لأن الوجود برأيه لا يفنى، فبقدر ما يوجد الإنسان متضمناً في الرب، يظل الجسد متمتعاً بوجود مثالي حتى بعد أن يكف بالفعل عن الوجود⁽⁵⁾.

ويحتل **اسبينوزا** مكانة مرموقة بين فلاسفة عصره، وغالبا ما يُذكر باعتباره "صوت الحكمة الفلسفية فيما يتعلق بالموت"⁽⁶⁾.

أمّا **ليبنتز** فيحاول أن يضمّ موقفي **ديكارت** و**اسبينوزا** جنباً إلى جنب، ويجد حلاً للمشكلة السائدة ذلك الوقت، والتي أثارت كثيراً من التساؤلات المحيرة بين صفوف الفلاسفة، إنها مشكلة النفس والجسم.

فرأى أن النفس البشرية أكثر بكثير من مجرد نفس بسيطة تتعلق بالجسم وتفنى بفنائمه، إنه يرفض الفناء النهائي، ويرى أنه ما من كائن حيّ يمكن أن يفنى إلى الأبد.

(1) - المرجع نفسه ، ص 127.

(2) - المرجع نفسه، ص. 129.

(3) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه ، ص. 131.

(5) - المرجع نفسه، ص. 135.

(6) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي ، ص. 131.

وهكذا، كان ولا يزال الموت يشغل حيزا كبيرا من صفوف الفلاسفة الغربيين، كلُّ يدلي بدلوهُ، أحيانا يصيب وأحيانا يخيب.. ويظل الموت سرًّا منغلقا على ذاته لم يتمكن منهم أحد من فك لجامه في غياب دين أو عقيدة ثابتة تكشف لهم أسرار تلك الحقيقة الرهيبة وتشجعهم وتقويهم على لقائها والتجلد أن حدوثها.

ثانيا- أسطورة الموت في العصور البدائية

1. تعريف الأسطورة

- لغة

- اصطلاحا

2. الأسطورة... الخرافة... والدين

3. أسطورة الموت.

1-تعريفه الأسطورة:

1-1-الأسطورة لغة:

أجمع علماء اللغة على تفسير الأسطورة بالأقاصيص والأحاديث التي لا نظام لها:

- فابن منظور بعد أن ذكر السطر وتعمق فيه، وصل إلى ذكر أساطير الأولين ليقول إنها "أباطيل، والأساطير: أحاديث لا نظام لها"⁽¹⁾.

ويبين اشتقاق الكلمة من سَطَرَ يسطرُ سطرًا، ويطلق في شرحه إلا أنه لم يشترط أن تكون هذه الأساطير مسطورة أي مدونة⁽²⁾.

على خلاف الراغب الأصفهاني الذي يشترط التدوين فيقول: "إنها أي شيء كُتِبَ كذبا وميناً"⁽³⁾.

أما الزبيدي فكغيره من علماء اللغة يقول: "الأساطير: الأباطيل والأكاذيب، والأحاديث لا نظام لها، جمع إسطار وإسطير بكسرهما، وأسطور بالضم، وبالهاء في الكل، وقال اللحياني: واحد الأساطير أسطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة، قال: ويقال سَطَرَ ويُجمع إلى العشرة أسطارا، ثم أساطيرُ جمع الجمع، وقيل أساطير: جمع سطر على غير قياس، وسَطَّرَ تسطيرا ألف الأكاذيب (...). يقال سَطَّرَ فلان على فلان، إذا زخرف له الأقاويل ونمقها، وتلك الأقاويل الأساطير والسُّطْر"⁽⁴⁾.

وقد اتفق مجمع اللغة العربية على جعل: "الأساطير: الأباطيل والأحاديث العجيبة (...). واحدها إسطار، وإسطير، وأسطور، وبالهاء في الثلاثة (...). ويقال سَطَّرَ الأكاذيب وسَطَّرَ علينا: قصّ علينا الأساطير"⁽⁵⁾. ولم يشترطوا في ذلك عنصر الكتابة أو التدوين.

(1) - ابن منظور: لسان العرب، ط. 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1419 هـ/ 1999 م، ج. 6، ص. 257. مادة (سطر).

(2) - ينظر المرجع السابق، ص-ص: 256-257.

(3) - الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، القاهرة، 1324 هـ، ص. 231.

(4) - الزبيدي (السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني، ت. 1205 هـ): تاج العروس من جواهر القاموس، اعتنى ووضع حواشيه. د. عبد المنعم خليل إبراهيم، كريم سيد محمد محمود، ط. 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2007، ج. 12، ص. 13-14 (سطر).

(5) - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط. 4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، 1426 هـ/ 2005 م، ص. 429 مادة سطر.

ولنا أن نستشهد بأهل التفسير الذين تعرضوا لمعاني الأسطورة بشيء من التفصيل والتدقيق: فالطبري يقول: "إنّ الأساطير جمع أسطورة وأسطورة مثل أفكوهة وأضحوكه، وجائز أن يكون الواحد أسطارا مثل أبيات وأبيات وأقوال وأقاويل، من قوله تعالى: ((وكتاب مسطور)) من سطر سطر⁽¹⁾.

ونلاحظ في تعريفه هذا اختصاصا بالأقاويل والأحاديث المكتوبة فقط.

ويتفق معه الرازي في قوله: "إنها ما سطره الأولون، وينقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنها أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها أي يكتبونها"⁽²⁾.

ونجمل بقول القرطبي الذي ألمّ بكثير من تعاريف أهل اللغة، قائلا: "إنّ واحد الأساطير أسطار كأبيات وأبيات من الزجاج، قال الأخفش واحدها أسطورة كأحدوثة وأحاديث، ويقول أبو عبيدة واحدها أسطورة ويقول النحاس واحدها أسطور مثل عتقول، ويقال هو جمع أسطار وأسطار جمع سطر، ويقول القشيري واحدها أسطير وقيل هو جمع لا واحد له، أي ما سطره الأولون في الكتب، ليختم بقول الجوهرى الأساطير: الأباطيل والترهات"⁽³⁾.

ويكاد يكون القرطبي المفسر الوحيد الذي تفصل بشكل متناه في تعريف الأسطورة وذلك بربطها بالقصص القديمة، وضرب لها مثلا: قصص الفرس التي جاء بها النضر بن الحارث من جهة، وإمامه بتعاريف العلماء من جهة أخرى*.

وهذه التعاريف وغيرها كثير، تتفق في كون الأسطورة تعني الأقاويل والأفاصيص والأكاذيب والترهات...، غير أن الاختلاف يقع في قضية تدوينها، ونلاحظ أنّ جلّ علماء اللغة لم يشترطوا أن تكون مدوّنة، وربما كان تحفظا منهم لذلك الإرث السالف، أو أنهم "كما عهدنا بهم يجتهدون ويؤولون مما يوقعهم في اللبس أحيانا، ولهم العذر أو بعض العذر، ولا جناح على مجتهد"⁽⁴⁾.

بخلاف علماء التفسير الذين جعلوه شرطا أساسيا ليكتمل معنى الأسطورة عندهم.

ولكن، مما يضعف هذه الحتمية أو هذا الشرط أنّ العرب لم تتعرّف على الكتابة في جاهليتها، فالأقرب إلى المعقول، أن تكون الأسطورة: "من كلام أو من أوهام العوام فضلا عن كونها متوارثة

(1) - الطبري: تفسير الطبري، القاهرة، ج. 11، ص. 308.

(2) - الرازي: مفاتيح الغيب، القاهرة، ج 4، ص. 38.

(3) - القرطبي: تفسير القرطبي، القاهرة، ج. 6، ص. 405.

(*) - لقد اكتفى القرطبي بتعاريف علماء اللغة، دون أن يعطي تعريفا خاصا به.

(4) - حسين مجيب المصري: الأسطورة بين العرب والفرس والترك، دراسة مقارنة، ط. 1، دار الثقافة للنشر،

القاهرة، 1421 هـ/2000 م، ص-ص: 8-9.

يتلقاها الخلف عن السلف وتجري على الألسنة ولا تدون في سجل (...) فأى كلام كان يجري به القلم كما يتحرك به اللسان سواء بسواء⁽¹⁾ على اعتبار أنها إرث شعبي "والأدب الشعبي غير مدون أصلاً"⁽²⁾.

1-2- الأسطورة اصطلاحاً:

إن كان تفسير الأسطورة لغويًا بشكل أو بآخر قد استقام على معنى محدد وموحد الدلالة، فإن معناها الاصطلاحي لا زال يشوبه بعض الغموض، أو قل لا يزال "غامماً غير محدد"⁽³⁾ ولا زالت الآراء تتضارب لتضارب نواحي الاهتمام.

وقد كانت الأسبقية لعلماء الغرب في استنباط هذا العلم ومحاولة الإحاطة به من مختلف نواحيه: نفسية كانت أو فكرية أو لغوية أو دينية أو اجتماعية.

فعلماء النفس مثلاً، على رأسهم سيغموند فرويد الذي يرى أنها "عملية إخراج لدوافع داخلية في شكل موضوعي غرضه توفير الحماية من الخوف والقلق الداخلي"⁽⁴⁾.

فهو يحاول فهم نفسية الإنسان البدائي، فيرى أن الأساطير التي ألفها عبارة عن تفريغ لمكبوتات داخلية كانت تسيطر عليه.

أما نظرية ريكو فتؤكد على الجانب اللغوي في الأسطورة، إذ تقول إن الأسطورة كانت نوعاً من اللغة الشعرية، اللغة الوحيدة التي كان الإنسان قادراً عليها في مرحلة تطوره البدائي، وهي مع

(1) - المرجع نفسه ، ص. 8.

(2) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

ويضيف الدكتور حسين مجيب المصري، أن من علماء الغرب من يقول إن كلمة أسطورة مشتقة من الكلمة اليونانية (historia) بمعنى قصة، ويرى الدكتور حسين أنه يجب أن نورد متحفظين لأننا لا نملك القطع فيه بيقين. أما أن تكون الكلمة مشتقة من اليونانية فيردّ الدكتور حسين أن الكثير من الألفاظ العربية من أصل فارسي وحشي ويوناني دخلت العربية وعربت فأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها ودليل رسوخها هو ثبوتها في القرآن الكريم. ثم يثني على ابن فارس ويقول أنه أحسن أيما إحسان حين قال: "إن حروفاً أعجمية سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن فاختلفت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فقد صدق، ومن قال إنها أعجمية فقد صدق أيضاً".

- ينظر حسين مجيب المصري: الأسطورة بين العرب والفرس والترك، ص-ص: 9-10.

(3) - عبد الرضا علي: الأسطورة في شعر السياب، ط. 2، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، 1984 م، ص. 13.

(4) - أنيس داود: الأسطورة في الشعر العربي الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ص. 29.

ذلك ولكل ذلك لغة صميمة لها مبدؤها البنيوي ومنطقها الخاص⁽¹⁾.

فهذا، وكغيره يرتكز على جانب من جوانب الأسطورة، فاختر الجانب اللغوي واعتبر الأسطورة لغة لا أكثر، اختصت بالإنسان البدائي في مرحلة ما من مراحل وجوده.

وهنا نذكر ماكس ملر الذي حاول جاهدا تفسير الأساطير وتحديد معناها، مع طلوع القرن الثامن عشر حيث بدأ نقد الأساطير والبحث فيها، فقال: "إنها مرض من أمراض اللغة"² وبذلك كان اتجاهه هو الآخر لغويا. "وجاء بعده سبنسر فما كانت الأسطورة في رأيه إدراكا مبتدئا بل إدراكا خاطئا"⁽³⁾.

فكلاهما حاول تفسير نفسيّة الأولين وإدراكهم للموجودات، بالرغم من أنه لا ينبغي علينا أن ندرس الأسطورة من خلال الإعراب عما في النفوس بلسان مبين، أو من خلال الإصابة والخطأ، بل من خلال أنها طور من أطوار التفكير الإنساني في حقبة تاريخية طاعنة في القدم.

في حين يؤكد آخرون على الجانب الفكري فيها، حيث تنفق السيدة لانغر وكاسيرر في أنها مرحلة بدائية من مراحل التفكير الميتافيزيقي، وأول تجسيد للأفكار العامة⁽⁴⁾.

وهذا ما ذهب إليه عند العرب، الدكتور عفت الشرقاوي حين قال: "الأسطورة تمثل بداية سعي الإنسان الفكري لتفسير الوجود"⁽⁵⁾.

وفي رأي بعضهم أن الأسطورة ليست مظهرا سماويا، أي أنها بعيدة عن أن تكون شبيهة بالهام أو وحي، بل إنها تنبثق من أعماق الإنسان وهي تبلغ بحياته حدّ الكمال، فإذا ما شاهد الإنسان تتكرّ مظاهر الطبيعة له وعدم موافقة التاريخ ما يرتجيه يخيم عليه اليأس والسخط ويجد نفسه مندفعاً إلى الانطلاق مما هو فيه فيخلق له آفاقاً أخرى من خيال⁽⁶⁾. وبذلك ينهي صراعه مع من حوله، بل ويرضي سخطه عليه.

أما الأنتروبولوجيون فقد اكتفوا بربطها بالطقوس الممارسة آنئذ والسحر.

(1) - ويليم ويميزات: الأسطورة والنموذج البدائي، ترجمة محي الدين صبحي، مجلة الأقلام، بغداد، العدد الثامن،

أيار، 1976 م. (نقلا عن: عبد الرضا علي: الأسطورة في شعر السياب، ص 14)

(2) - محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937 م، ص. 09.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - ولیم ویمیزات: الأسطورة والنموذج البدائي، نقلا عن الأسطورة في شعر السياب لعبد الرضا علي، ص. 15.

(5) - عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الادب الجاهلي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ص. 95.

(6) - حسين مجيب المصري: الأسطورة بين العرب والفرس والترک، دراسة مقارنة، ص. 17.

كما ركز آخرون على الجانب الديني، فربطوها بالآلهة ومختلف الشعائر الحافلة بالعديد من الممارسات.

وهذا ما ذهب إليه عند العرب، الدكتور أنيس داود حين قال: "وحسبنا أن نعرف الأساطير بأنها مجموعة من الحكايات الطريفة المتوارثة منذ أقدم العهود الإنسانية، الحافلة بضروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع ويمتزج عالم الظواهر بما فيه من إنسان وحيوان ونبات ومظاهر الطبيعة بعالم ما فوق الطبيعة من قوى اعتقد الإنسان الأول بألوهيتها فتعددت في نظره الآلهة تبعا لتعدد مظاهرها المختلفة"⁽¹⁾.

ويطالعنا الدكتور أليسكي لوسيف بكتابه (فلسفة الأسطورة) الذي حاول من خلاله الدخول إلى العالم الأسطوري، لا من باب عقائدي ولا اجتماعي ولا فني، وإنما من باب أسطوري بحت، أي في ذاتها ومن أجل ذاتها.

إذ يقول: "لكننا اشترطنا على أنفسنا أن نخضع الأسطورة للتحليل ليس انطلاقا من وجهة نظر عقيدة علمية أو دينية أو فنية أو اجتماعية أو ما شابه ذلك، إنما من وجهة نظر الأسطورة ذاتها بأعين الأسطورة ذاتها، بأعين أسطورية، هذه النظرة الأسطورية إلى الأسطورة هي التي تشغل اهتمامنا"⁽²⁾.

لقد انتبه لوسيف إلى كل الجوانب التي تطرق لها الباحثون، وتصدى للشائعات التي عرّفت الأسطورة مقتصرة على جانب معين، فذهب يبحث ويستقصي ويحلل لأجل الوصول إلى مفهوم دقيق ملم للأسطورة، فتوصل إلى نقاط عدة* عالجاها بطريقة فلسفية بحتة مشبعة بالتحليل والتمثيل

(1) - أنيس داود: الأسطورة في الشعر العربي الحديث، ص. 12.

(2) - أليسكي لوسيف: فلسفة الاسطورة، ترجمة منذر بدر حلوم، ط. 1، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية،

سورية، 2000 م، ص. 41.

* نذكر منها:

- الأسطورة ليست بدعة أو وهما فنتازيا من صنع الخيال ولكنها مقولة منطقية، أي أنها قبل كل شيء مقولة جدلية عن الإدراك والوجود عامة.

- الأسطورة ليست وجودا مثاليا، إنما هي واقع محسوس حياتيا ومادي خلاق.

- الأسطورة ليست بنية علمية، وعلى وجه التحديد ليست بنية علمية بدائية، إنما هي علاقة حية متبادلة ذاتيموضوعية متضمنة كل الحقيقة اللاعلمية الأسطورية الخالصة الخاصة بها ومتضمنة كذلك المصادقية والانتظام المبدئي والبنية.

- الأسطورة ليست نتاجا شعريا.

- الأسطورة ليست تكويننا دينيا خاصا أو شكلا دينيا... ليست مؤلفا دينيا.

والبراهين، منطلقا من التعاريف القاصرة المجحفة في حق الأسطورة والتي لا تخدمها في شيء. هذا، ولم يقتصر الخلاف على تحديد مفهوم واحد شامل يفسر الأسطورة، وإنما قد امتد إلى تحديد أنواعها وتصنيفها. حيث ذهبت الدكتورة نبيلة إبراهيم إلى تعداد خمسة أنواع* وهي:

الأسطورة الطقوسية- أسطورة التكوين - الأسطورة التعليلية - الأسطورة الرمزية - أسطورة البطل الإله.

في حين نجد الدكتور أحمد كمال زكي يعدد أربعة** وهي:

الأسطورة الطقوسية - الأسطورة التعليلية - الأسطورة الرمزية - التاريخسطورة.

وبالرغم من بعض الاختلاف في تعدادها الأنواع وفي تفسيرها، إلا أن تقسيمها يلتقيان في كثير من الأحيان "باعتبارهما يستقيان من مصدر أجنبي واحد"⁽¹⁾.

ومهما يكن، فإن دلت هذه الاختلافات على شيء، فإنما تدل على خصوبة هذا الإرث الحضاري العظيم، وعلى اتساع مداره وشمولية آفاقه، بحيث راح كل باحث وعالم يفسرها من حيث رآها بالغة الأهمية مقتصرًا على جانب معين، مسقطًا بقية الجوانب الأخرى.

وحسبنا في النهاية أن نقول إن "الأسطورة كلمة يحوطها سحر خاص يعطي لها من الامتداد ما لم يتوفر للكثير من الكلمات، إذ هي توحى بالامتداد عبر المكان وعبر الزمان، توحى بالعطاء المجنح للعقل الإنساني وللوجدان الإنساني، توحى بالحلم حين يمتزج بالحقيقة، وبالخيال وهو يثري واقع الحياة بكل ما يغلقه ويطويه، وفي إيسار من الوهم يخفيه ليخلق منه دنيا جديدة هي شعر الأحداث وتهويم الطموح الإنساني نحو المعرفة ونحو المجهول"⁽²⁾.

- الأسطورة ليست عقيدة إنما هي تاريخ ظهور الوجود الشخصي وصورته الطاقية المعنوية الظاهرانية في

الأسطورة صيرورة تاريخية، باختصار الأسطورة وجود شخصي معطى تاريخيا.

- الأسطورة أعجوبة...

- ولمزيد من التفصيل ينظر فلسفة الأسطورة أليسي لوسيف من بداية الكتاب حتى نهايته.

* للشرح ينظر نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، ص: 15-22.

** للشرح ينظر أحمد كمال زكي: الأساطير، دراسة حضارية مقارنة، ط. 1، مكتبة الشباب، القاهرة، مصر، 1975 م، ص: 45-51.

⁽¹⁾- عبد الرضا علي: الاسطورة في شعر السياب، ص. 17

ويذكر المصدر الأجنبي وهو:

S. H. Hooke, Middle Eastern Mythology Penguin. 1968, p.p. 12. 31. 67. 69

⁽²⁾- فاروق خورشيد: أديب الأسطورة عند العرب، ط. 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1424 هـ/2004 م،

ص.3.

كما يسعنا أن نقول إن البشرية لم تعرف في تاريخها أقدم ولا أعرق من الأسطورة لتجسد من خلالها أحلامها وخيالها وطموحها وحتى أوهاماها.

فهي تمثل بداية سعي الإنسان البدائي الذي هو مزيج من السحر والدين والتاريخ والتأمل، صيغ بأسلوب خيالي تتبدى فيه الأحداث كأنها أحلام طفولية في عصور خرافية⁽¹⁾.

وكانت تسير على نمط أو أسلوب من التفكير، كما يقول الدكتور عفت الشرفاوي "لا نملك الآن وصفه بأنه عقلاني، لأنه كان يطابق منطق الحياة البدائية في ذلك الوقت، ويمثل صراع الإنسان مع قوى الطبيعة من حوله"⁽²⁾.

ولهذا فعلينا أن نتعامل مع هذا الموروث الأسطوري على أنه صورة معبرة بصدق عن تصوراتهم لحقيقة الوجود"⁽³⁾.

(1) - عبد الرضا علي: الأسطورة في شعر السياب، ص. 18.

(2) - عفت الشرفاوي: دروس ونصوص في قضايا الشعر الجاهلي، ص. 95.

(3) - أحمد فلاق عرووات: الحياة والموت في الشعر العربي، مذكرة دكتوراه بإشراف الدكتور: صالح يوسف عبد القادر، جامعة الجزائر العاصمة، 1992/1993 م، ص. 38.

2- الأسطورة... الخرافة... والدين:

عرفنا من خلال ما سبق أنّ الأسطورة هي مجمل الأفاصيص والأقاويل والأوهام عبّر بها الإنسان البدائي عن موقفه من الوجود بكل ما أسعفته إمكاناته المحدودة آنئذ، فامتزج الواقع فيها بالخيال وغلب عليها اللامعقول واللامنطق، على أنها كانت في نظره معقولة منطقية باعتبارها أشبعت رغبته الجامحة إلى استكناه حقيقة الإنسان وحقيقة الوجود، وغدت "صورة التعبير الشائعة آنئذ عن هذا الفهم للوجود"⁽¹⁾.

ولهذا فقد حملها بالخرافات والخيالات والأوهام والأباطيل، حتى ليصعب التفرقة بينها وبين ما هو خرافة باعتبار هذه الأخيرة أكثر الأجزاء ظهوراً والتصاقاً بها.

وجل الباحثين آثروا ضمّهما إلى بعض وجعلهما شيئاً واحداً، حيث نجد فريدريش فون ديرلاين Friedrich Von Der Leyen الباحث الألماني الشهير قد أفرد العديد من المؤلفات في موضوع الخرافة أو كما سماها "الحكاية الخرافية"، إذ يرى أن مختلف الأجناس من أساطير وخرافات وحكايات شعبية، إنما تعبر عن موضوع واحد، ولا فرق بينها إلا من ناحية الأصل والشكل الفني الخاص بكل واحدة على حدى.

فيقول: "الحكاية الشعبية والخرافية وأسطورة الآلهة وحكاية البطولة، تتألف في عمومها من نفس الموضوعات، ومن ثم فإن الفرق بين الأنواع المختلفة للرواية الشعبية لا يتمثل في الموضوع ذاته (...). وإنما يجب أن تقوم التفرقة على أسس أخرى"⁽²⁾.

ثم يختص بذكر أساطير الآلهة التي يراها أصل ومؤسس الحكايات الخرافية -على حد تعبيره- وأنها لا يتشابهان في الموضوع فحسب، بل هما متطابقان من حيث الشكل والمضمون.

يقول: "وكثيراً ما تحكي أسطورة الآلهة عن أعمال أبطال متجانسة أو متشابهة تماماً لتلك الأعمال التي يتحتم على أبطال الحكاية الخرافية القيام بها"⁽³⁾.

هذا، وقد فرق البعض بين الخرافة والأسطورة "بأن جعل الخرافة تتصل بالمأثورات الشعبية التي لا يدخل فيها الدين، حتى إنه من الممكن أن نقول إنه إن تضمنت الحكاية الخرافية موضوعاً دينياً فمن الأفضل أن نسميها أساطير، وبذلك تظل الأساطير مرتبطة بمعتقدات الإنسان القديم الدينية

(1) - عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي، ص. 95.

(2) - فريدريش فون ديرلاين: الحكاية الخرافية، ترجمة نبيلة إبراهيم، ط. 1، دار القلم، بيروت، لبنان، 1973 م،

ص. 139.

(3) - المرجع نفسه، ص-ص: 152-153.

وقد تستمر معه رغم تقدمه الحضاري"⁽¹⁾.

في حين تكون الخرافة خالية من المذهب الديني أو العقائدي، متصلة بالمأثورات الشعبية والحكايات المتوارثة جيلا بعد جيل.

وقد يطرح لنا ارتباط الأسطورة بالمذهب الديني بعض التساؤلات فيما إذا كانت الأسطورة أصلا وأساسا لهذه العقيدة، أم النقيض هو الأصح، ومن فيهما يحوي الآخر؟ ثم ما هي العلاقة التي تربطهما أصلا؟

لقد اختلف الباحثون اختلافا كبيرا في هذه القضية، والدكتور أحمد عبد الغفور عطار يورد لنا انقسامهم إلى قسمين: أحدهما يزعم أن أصل العقيدة هي الأسطورة والآخر يزعم النقيض.

فالأول يرى أن "الحقيقة التي لا مرأى فيها أن طور الهمجية البشرية لم يخل من عقيدة يجوز أن تكون أساسها الأسطورة (...). لأن العقيدة قد تقوم على الأسطورة ولكن لا ضرورة لأن تكون كل أسطورة مشتملة على عقيدة"⁽²⁾ ويستدلون في ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين أقبل برسالته الجديدة على مكة، قال مشركوها (أساطير الأولين) كأنهم "فهموا أن العقيدة التي جاء بها إن هي إلا أساطير ازدرأ منهم لها، وظنوا أنه أساطير ملفقة لأنهم وجدوا في دعوته توحيدا وإيمانا ظنوهما من نمط الأساطير التي سمعوها"⁽³⁾.

والآخر يرى "أن الأساطير بقايا أديان انحرفت عن أصولها فدخلتها خرافات"⁽⁴⁾، أي أن العقيدة هي أساس الأسطورة وسبب نشأتها باعتبارها ثابتة مستقرة، في حين تتغير الأسطورة بتغير الأشخاص والزمان والمكان والحالة الاجتماعية وحتى الحالة النفسية التي يمر بها الفرد. وقد ساعدهم على إثبات رأيهم هذا، كون الإنسان "مزود بالبصيرة أو غريزة التدين، فهي تستقبل ما يتصل بالعقيدة - سواء أكان حقا أم باطلا - بالترحاب لأنه يصادف منها هوى محبوبا ومقبولا يوجد الطمأنينة في نفسه"⁽⁵⁾.

هذا، وقد أورد الدكتور عبد المعيد خان رأيا ثالثا ينفي وجود علاقة بين الأسطورة والدين، ويزعم هذا الرأي رابرتسن سمث الذي ينفي كون الأسطورة جزءا من الدين، كما ينفي كون

(1) - أحمد كمال زكي: الأساطير، دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب، القاهرة مصر، ص. 66.

(2) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ط. 1، مكة المكرمة، 1401 هـ/1981 م،

الجزء الأول: المقدمات والديانات الوثنية، ص. 19.

(3) - المرجع نفسه، ص-ص: 19-20.

(4) - المرجع نفسه، ص. 20.

(5) - المرجع نفسه، ص. 21.

العادات والشعائر الدينية تستنبط من الأساطير، فهو يؤكد انفصالهما وأن لا علاقة تربطهما ببعض، ويتحجج بكون الشريعة لم تثبت يوماً بالأسطورة وإلا لكانت لازمة للمتعبدين، وأن العادات والشعائر مستقرة ثابتة ولا تشرحها الأساطير باعتبارها متغيرة وأنها بنفسها تحتاج إلى الشرح والتفسير⁽¹⁾.

وللرد على هذا الرأي يذكر الدكتور عبد المعيد خان: ليوس اسبنس الذي وإن يتفق مع سمث في كون الأسطورة لا تقع بمنزلة الدين، فهو يختلف معه في كونها ليست جزءاً منه، باعتبار أن الناس يبنون آراءهم ويفسرون ويؤوّلون دينهم بواسطة القصص والأساطير ويعتبر كل من نفى هذه العلاقة مخطئاً، وهذا الخطأ ناتج - في رأيه - عن سوء فهمه للحكايات المتعلقة بالأصنام⁽²⁾.

وبعد أن يفرغ الدكتور عبد المعيد خان من إبراز الرأيين بدقة وتفصيل كبيرين، ينتهي إلى نقدهما بقوله: "وخلاصة القول أن رابرتسن سمث غلا حينما أنكر علاقة الدين بالأسطورة، وأما ليوس اسبنس فلم يكن أقل من أخيه تسرعاً في رده عليه، فقد دافع عن كون الأسطورة دينية كما هجم عليها سمث هجوماً شديداً، واستدل كلاهما تحت تأثير شعور تسلط عليهما من قبل"⁽³⁾.

وقد انتقدتهما بعد أن أثبت رأيه الشخصي بقوله: "وهذا صحيح فإن الأسطورة قد تستنبط من العادات كي يفسر ويتأول بها التقليد... إلى أن يقول -: وأما من يقول إن الأسطورة ليست جزءاً جوهرياً من دين قديم فنجد لدينا رداً بسيطاً عليه وهو أن الاعتقاد لم يكن لازماً لأنه كان طبيعياً وسائداً على الأذهان جميعاً"⁽⁴⁾.

ثم يردف برأي لانج الذي يؤيد فكرة سمث في كون الأسطورة تتفصل عن الدين، غير أنه يتحجج بفكرة جديدة مفادها أن كلاً منهما ناتج عن الحالة الذهنية التي يكون إزاءها الفرد، فالتفكير السريع - في نظره - هو الذي يحمل الإنسان على عبادة كل شيء مخيف كان أو مفيد، أي أنّ حالة التفكير السريع هي الباعث إلى الاعتقاد أو التدين، في حين يكون الوهم والوسواس باعثةً إلى تأليف الأساطير والخرافات⁽⁵⁾.

لينتقده هو الآخر بقوله: "أما الأسطورة كما أرى فإنها مهما كانت الحالة الذهنية عبارة عن تفسير الإنسان بالكائنات، وهذا التفسير هو آراء الإنسان فيما يشاهد حوله في حالة البداوة"⁽⁶⁾.

لنتتهي إلى الدكتور نبيلة إبراهيم التي تربط بين الأسطورة والخرافة والدين، كلاً مع بعض،

(1) - ينظر: محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، ص. 10.

(2) - ينظر: المرجع نفسه، ص-ص 10-11.

(3) - المرجع نفسه، ص. 11.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(5) - ينظر: المرجع نفسه، ص. 11.

(6) - محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، ص. 11.

باعتبار الأسطورة أصلها الدين، غير أنها مع مرور الزمن تتطور لتصبح خرافة، ويُنسى ذلك الأصل الديني، تقول: "وقد تتطور الأسطورة تحت تأثير صنعة القاص، وما يلبث أن يُنسى أصلها الديني، وتتخذ شكل حكاية خرافية أو شعبية..."⁽¹⁾.

وتضرب بحكاية سندريلا الشهيرة مثلاً، لتؤكد صحة ما تذهب إليه، فتقول: "فسندريلا في الأصل هي ملكة الربيع أو إلهة الربيع التي أهملت نتيجة قسوة الشتاء، فعاشت في وحدتها تعاني مرارة الإهمال، حتى جاءتها إحدى إلهات الطبيعة، ويُرْمز لها في الحكاية بالجنية، فأمدتها بكل ما يعيد إليها مظهرها الجميل حتى تحضر حفل الأمير، أي حفل إحياء الربيع، وليس الأمير سوى الملك المقدس، أو الإله في الأسطورة القديمة..."⁽²⁾.

وبذلك تكون حكاية سندريلا في أصلها ذات مغزى ديني، ومع مرور الوقت "أصبحت أسطورة انتقلت على الألسن حتى تطورت فأصبحت حكاية خرافية لا تحمل للشعب مغزى دينياً"³. ونخلص إلى القول أن الرأي الأقرب للصحة على حد تقديرنا - وهو رأي أجمع عليه الكثير من الباحثين - أن العلاقة بين الأسطورة والعقيدة "وثيقة في الماضي البعيد والأمس القريب وفي الحاضر المشهود"⁴ حتى إنه لم تكن هناك تفرقة بينهما لدى القدماء.

فبالأسطورة ممتزجة بالدين امتزاجاً يصعب على الباحثين تحديد أصوله أو منشئه، على أن من المسلّم به أن دين القدماء "كان العامل الأول والعنصر الأهم في تشكيل أساطيرهم قبل الإسلام"⁵. باعتبار التدين غريزة فطرية جُبل عليها الإنسان، ولا غرو أن الغرائز أسبق بالوجود، هذا دون الحديث عن النشأة لأن منشأ الأسطورة أبداً لا يتفق مع نشأة الدين، وليس لأحد معرفة ذلك. وتداخل الأسطورة بالخرافة يمكن أن يجعلهما شيئاً واحداً، أما تداخل الأسطورة بالدين "لا يقتضينا أن نجعلهما شيئاً واحداً، لأن الصحة والمرض لا يكونان شيئاً واحداً مهما غلب أحدهما الآخر"⁽⁶⁾.

(1) - نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة، ص. 12.

(2) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 20.

(5) - حسين مجيب المصري: الأسطورة بين العرب والفرس والترك، ص. 29.

(6) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 20.

3- أسطورة الموت:

عرفنا أنّ الأسطورة هي حصيلة صراع الإنسان مع نفسه ومع من حوله.. بل ومع الوجود بأسره، إنها الفن الإنساني الأوّل الذي عمد إليه الإنسان لأجل تطمين نفسه وإضمار الخوف والقلق والغموض الذي لطالما غيّم عالمه، وباعتبار الموت أول وأعظم خوف تسلل إلى قلب الإنسان، فقد حاول دائما استكناهاه والولوج إلى عوالمه، حيث إنه "يستيقظ فيوقظ زوجه أو من معه فيصحو، وذات مرة يوقظه فلا يستيقظ، ويحركه برفق ثم بعنف، ويقبّله ولكن لا حركة ولا صحو، فيدعّعه نائما، فتتعفن الجثة وتأخذ في التجيّف وترسل رائحة لا يطيقها، فيخرجها بعيدا، ولكن الرائحة العفنة الكريهة تملأ الجو، فيواريه التراب تخلصا من الرائحة فيرتاح"⁽¹⁾.

هكذا فهم الإنسان الموت في عصوره الطاعنة في القدم.. هكذا وقف حائرا أمام كل الذي وقع وهو لا يدرك السرّ.. إنه فقط يدرك الفرق بين هذا النوم الطويل، وبين ذلك النوم القصير.. إنه أصبح يدرك أن الموت يعني الزوال والفناء والقضاء على كل جميل، وأن الحياة هي مكنم الآمال والأحلام وأرض المتاع واللذائذ.. لكن هل هو يدرك أن الموت نهاية كل حيّ مهما طال به البقاء؟ هل هو يدرك باختصار حتمية الموت؟

يقول فولتير في عبارته الشهيرة: "إن الجنس البشري هو الجنس الوحيد الذي يعرف أنه سيموت، وهو يعرف ذلك من خلال التجربة"⁽²⁾.

أي أن التجربة السابقة الذكر، هي التي أكسبته الشعور بحتمية الموت المقدر على كل كائن حي.

وقد يحيلنا هذا إلى القضية التي تصدى لها الكثير من الباحثين، مقيمين في ذلك نظريتين أوردهما الدكتور جاك شورون في كتابه (الموت في الفكر الغربي):

الأولى نظرية ماكس شلر وتذهب إلى القول بأن الإنسان يعرف على نحو حدسي أنه يتعين عليه أن يموت، والنظرية الثانية يقول بها لاندسبرج وتذهب إلى أن الإنسان يصل إلى معرفة الموت من خلال تجربة خاصة به⁽³⁾.

ويتولى جاك شورون تحليل الرأيين بدقة وموضوعية، ويضيف إليهما، أن ماكس شلر "يؤكد أن الإنسان كان سيعرف أن الموت سيدركه حتى وإن كان وحيدا في العالم ولم يسبق له قط أن

(1)- أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 49.

(2)- جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، هامش ص. 18.

(3)- ينظر المرجع نفسه، ص. 19.

شاهد كائنات حية أخرى تعاني من التغيير الذي يؤدي إلى تحولها إلى جثة، فمن رأيه أن الموت أمر قبلي سابق على أية ملاحظة أو أية تجربة استقرائية لتغير مضمون كل مسار حقيقي للحياة"⁽¹⁾.

أما لاندسبرج فيقول جاك شورون أنه: "لا يقنعه تفسير شلر (...) فهو يعتقد أنه لكي تثبت حقيقة حتمية الموت وتضرب بجذورها، فإن المطلوب هو المرور بتجربة خاصة بالموت (...) وهناك فيما يقول لاندسبرج ضروب عديدة من هذه التجربة تشمل أنواعا معينة من حالات الإغماء أو السبات العميق أو المعايشة الحية للموت في الحوادث الخطيرة وفي الحرب، ولكن أهم هذه الأشكال هو ما نسميه بموت الرفيق وبصفة خاصة موت كائن نحبه"⁽²⁾.

وبعد تحليل جاك شورون للرأيين السابقين، ينتهي إلى أن المشكلة أبدا لا تكمن في التحديد الزمني لمعرفة الموت، لأنه أمر يستحيل بلوغه مهما فعلنا، وإنما تكمن المشكلة في كيفية ذلك، ويرى أن النظريتين السابقتين كلتاهما على صواب، فيقول: "ومن الممكن تماما أن كلتا النظريتين صحيحتان حيث إن الأفراد يختلفون فيما بينهم، وعلى أية حال فإن المعرفة بحتمية الموت قد غدت شيئا فشيئا ملكية مشتركة للإنسانية"⁽³⁾.

أما بالنسبة إلى رأيه الشخصي، فإن الإنسان البدائي لم يستنتج من حالات الوفاة التي شاهدها أن الموت ضرورة حتمية للوجود البشري، وإنما كان يرؤه باستمرار لعوامل شريرة، وينتهي إلى أن هناك شرطين لإدراك أن الموت ظاهرة حتمية عامة: أولهما التطور النفسي والعقلي الذي يجاوز العقلية البدائية ويتجه بالإنسان نحو الفردية، وثانيهما ظهور الاستدلال المنطقي بحيث تصبح لدى الإنسان القدرة على أن يستخلص من الأحداث العديدة التي تمر به قانونا عاما يقول: "إن البشر جميعا فانون"

وفي أصل الموت، يعتقد الإنسان البدائي أن العالم خلق بلا موت، والإنسان خلق خالدا، وأن الموت دخل العالم بسبب: "خطيئة آدم التي أدت إلى طرده من عالم الخلد، فأصبح لأول مرة قابلا للفناء والموت"⁽⁴⁾ أي أن آدم كان سبب إدخال الموت إلى العالم، وذلك لتهاونه في إدراك الخلد الذي ينفي الموت عن البشرية.

ومن الأساطير النموذجية التي توضح أصل الموت: أسطورة (ناما) بين (الهوتنتوت) - وهم شعب يعيش في جنوب إفريقيا - التي جاء فيها أن القمر أرسل القملة يوما لتعد الإنسان بالخلود،

(1) - ينظر جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص. 19.

(2) - المرجع نفسه، ص. 21.

(3) - المرجع نفسه، ص. 22.

(4) - المرجع نفسه، ص. 06.

كانت الرسالة تقول: "كما أموت وفي مماتي أحيا كذلك أنت تموت وفي مماتك تحيا"، وصادف الأرنب البري القملة في طريقها ووعده بنقل الرسالة، غير أنه نسيها وأبلغ البديل الخاطيء لها" كما أني أموت وفي مماتي أفنى، كذلك أنت تموت وفي مماتك تفنى" فضرب القمر غاضبا الأرنب البري على شفته التي ظلت مشقوقة منذ ذلك الحين⁽¹⁾.

وغيرها من الأساطير المتعلقة بأصل الموت التي وإن اختلفت فجوهرها واحد يُعتقد بخطأ ارتكبه الرسول أو المسؤول عن حمل رسالة الخلد إلى البشرية جمعا.

وتتفق كذلك في كون الخلد هاجس الإنسان وأمله منذ أن دبّ على الأرض، ولقد راودت فكرة الخلود **جلجاميش Gilgamesh*** الذي سار باحثا عن السر الذي يقهر الموت ويهبه نعمة الخلود الأبدية، "وحكاية **جلجاميش** أقدم ملحمة في العالم، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي سنة قبل الميلاد، وإن سُجّلت في صيغتها الكاملة حوالي القرن السابع قبل الميلاد"⁽²⁾، فهي تمثل أول تمرد بشري على قانون الآلهة الحاكم على كل الأحياء بالموت والزوال والفناء.

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي ، ص. 17.

* **جلجاميش Gilgamesh** هو ملك (أورك Uruk) وبطل الأسطورة البابلية الشهيرة التي تصوره على أنه ضخم الجثة، شجاع مقدم، ثلثاه إله وثلثه الباقي إنسان، أسلحته فتاكة، ألقى الرعب في قلوب الناس، لم يترك فتاة لحبيبتها ولا خطيبة لنبييل، حتى ضج البشر من ظلمه وتضرعوا للآلهة أن تخلق له غريما يصارعه باستمرار، فاستجابت الآلهة وخلقوا البطل **أنكيديو Enkidu**، لكنهما بعد مصارعة عنيفة حطما فيها أركان البيت تعانقا وعقدا عهدا على الصداقة، وهكذا أصبحا صديقين حميمين.

- المرجع السابق ، هامش ص. 21.

وتروي الأساطير أن الإلهة **إشتار Ishtar** أعجبت به وعرضت عليه الزواج، وغضبت عندما رفض ذلك، فأرسلت له ثورا إلهيا جبارا ليقتله، واستطاع بطل الملحمة أن يقضي على الثور هذه المرة بمساعدة صديقه **أنكيديو**، قررت **إشتار** أن تنتقم من صديقه فسلطت عليه مرضا قاتلا أودى بحياته، فقرر أن يفتش عن سر الخلود، وكان قد سمع برجل نجا وأسرته من حادث طوفان عظيم وكتب له الخلود، فراح يبحث عنه، حدثه هذا الرجل عن هذا الطوفان العظيم... وفي النهاية يكشف الرجل لـ**جلجاميش** عن سر الخلود، فيصف له نبتة تنمو في أعماق البحر... وغاص البطل في البحر وعاد بالنبتة السحرية.

- الأزرق بن علو: الرحلة أساطير تاريخ أدب الحكايات، دار قباء القاهرة، 2001 م، ص. 15

وتخبر الأساطير أنه عندما أراد العودة نزل يستحم في نبع بارد، وترك النبتة على الشاطئ، فاجتذبت رائحتها حية فالتهمتها، وقضت على آماله وأحلامه في كسب الخلود فعاد خائبا وظل يبكيه ما تبقى من عمره.

- ولمزيد من التفصيل : الرجوع إلى نبيلة إبراهيم في (أشكال التعبير في الأدب الشعبي)، فقد عالجت أسطورة **جلجاميش** بغاية من الدقة والتفصيل . ص: 22-48.

(2) - الأزرق بن علو: الرحلة، أساطير، تاريخ، أدب، حكايات، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 2001 م، ص.

فاكتشف أن **جلجاميش** نفسه مكتوب عليه أن يلقى نفس المصير الرهيب يرتبط بالأسى لموت صديقه الحبيب **أنكيديو**:

أيّ نوم هذا الذي غلبك وتمكن منك ؟

لقد طال ظلام الليل فلم تعد تسمعي...

إذا ما مت أفلا يكون مصيري مثل مصير **أنكيديو** ؟

ملك الحزن والأسى روحي وها أنذا أهيم في القفار والبراري خائفا من الموت⁽¹⁾.

ومن أجل ذلك، ركب الأهوال وتجشم المخاطر ينشد الخلود ليحتمي من الموت، لكنه أب من مسعاه خائبا مكسوف البال، بعد أن يبس من حيازة الوجود الأبدي (المادي)⁽²⁾.

وآمن في النهاية إيماناً لا يواريه شك أن الموت نهاية كل حي، وأنه لا مفر ولا قوة تحميه منه، فهو النقطة الفاصلة التي ينتهي إليها البشر في كل زمان وفي كل أصقاع العالم.

وموقف **جلجاميش** يختلف عن الموقف الذي قدمته الأساطير المتمحورة حول ظاهرة الخصب والجدب في الطبيعة* باعتبار أن الموت لم يعد النهاية التي تتهدد الإنسان وتدفعه إلى البحث عن

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص. 22.

(2) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ط. 1، دار دجلة، العراق، 2007 م، ص. 111.

* أشهر الأساطير المتمحورة حول ظاهرة الخصب والجدب في الطبيعة:

أ- **أسطورة عشتار وتموز**: روت الأساطير السومرية أن (تموز) وقع في حبائل (إشتار) إلهة الحب وتزوجته، وطعنه خنزير بري ففضى عليه، وفي الديانة السومرية أن الموتى جميعاً يدخلون الجحيم المسمى (أورال) الذي وكل أمره إلى (إرشكجال) أو (إيركلا) أخت (إشتار)، وكان بينهما تباغض وتحاسد، ولكن حب (تموز) أنساها كل شيء، فمضت إليها وأخذت تبكي وتتوسل، حتى أذنت لـ (إشتار) بدخول الجحيم بعد أن تتعري من كل ما على جسدها كما تقضي حياة الجحيم. وهبطت (إشتار) إلى الجحيم وقابلت فيه (تموز) وعاشت معه، إلا أن غياب (إشتار) إلهة الحب عن الأرض أورتها فقدان البهجة والدوافع إلى الحياة، فلم يعد الذكر والأنثى -كل ذكر وأنثى من كل نوع- لا يصبو أحدهما للآخر حتى الشجر والزهور أخذت تذبل، لأن كل شيء لا يحيا إلا بالحب، وهال الآلهة ما ترى، فلا عشق ولا حب ولا عبادة ولا قربان، وكل هذا نذير بالفناء، فأمرت الآلهة (أرشكجال) إلهة العالم السفلي، أن تأذن لـ (إشتار) بالعودة إلى الأرض، وأبت إلا ومعها زوجها وحبيبها (تموز) فأذنت لهما وعادا إلى الأرض، فاهترت = وربت من جديد... وفيما عثر في (نفر) بالعراق تفصيل لأسطورة نزول (إشتار) إلى العالم السفلي، ورويت بروايات مختلفة أحدثها في القرن الخامس عشر قبل الميلاد.

- ينظر: أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ج1: المقدمات والديانات الوثنية، ص- ص: 204-205.

ب- **أسطورة إيزيس وأوزوريس**: تحكي الأساطير المصرية أن (أوزوريس) كان ولد (جب) إله الأرض، كما أن (إيزيس) التي تشاركه الحكم وتعاونته في أفعاله الخيرة كانت أخته وزوجته، وكان لهما أخ هو إله الشر، يدعى

سرّ الخلود، ولكنه صار يعني انفصال الجسد عن الروح وتحلل الأول في الثرى وانتقال الأخرى إلى عالم الأحياء لتقيم فيه ما تبقى لها من الحياة، إنه على حد تعبيرهم "العالم السفلي" مناط الظلام والوحدة وعالم الأموات.

وقد حرصت هذه الأساطير، وغيرها "على أن تخلع على الآلهة خلعة بشرية، وبهذا يتصرف الآلهة كما يتصرف الإنسان، حيث يكون لهم خصوماتهم ومناقشاتهم ومعاركهم، ويتسم كل واحد منهم بسمات أخلاقية تميزه عن سائر الآلهة، فهذا إله الحرب، وذاك إله الحكمة، وتلك إلهة الحب، وهكذا جسد الأولون الآلهة، وجعلوهم إناثا وذكرًا"⁽¹⁾.

(سيث)، وبدافع الكيد من أخيه (أوزوريس) دبر له مؤامرة استطاع عن طريقها أن يحبسه في صندوق ويلقي به في النيل، وحمل التيار الصندوق حتى وصل إلى (ببيلوس)، وهمت (إيزيس) للبحث عن زوجها حتى عثرت على الصندوق، ولكن (سيث) عثر على جثة أخيه مرة أخرى، فأخذها وقطعها قطعاً، وبعثرها في أمكنة مختلفة، وجمعت (إيزيس) الأشلاء مرة أخرى، وأجرت الطقوس، فعادت الحياة إلى الجثة، غير أن (أوزوريس) لم يمكث في العالم الأرضي، وإنما أصبح ملكاً على المكان الذي تفارق منه الأرواح العالم الأرضي.. وقد كان المصريون يحيون بعث (أوزوريس) عن طريق رفعهم لشجرة ميتة تمثل شجرة (الجميز) التي نبتت حول صندوق (أوزوريس)، كما كانت النساء تصنعن تمثالاً لـ(أوزوريس) ويلقين به في النيل، إحياء لذكرى طرحه في الماء.

- ينظر: نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص-ص: 16-17.

ج- أسطورة أفروديت وأدونيس: وهي أسطورة فينيقية الأصل، حيث كان (أدونيس Adonis) يُعبد في سوريا قديماً، ثم انتقل إلى بلاد اليونان، وتروي الأسطورة أن (أدونيس) هو ثمرة علاقة محرمة بين (كينوراس) ملك قبرص، وابنته (مورا)، وهي لعنة ألحقتها بهم ربة الجمال والحب (أفروديت) انتقاماً من زوجة (كينوراس) التي قللت من احترامها ورفضت الولاء لسلطتها، وبحملها تحولت (مورا) إلى شجرة خرج منها (أدونيس) وكان جميلاً جداً، فتعلقت به (أفروديت) ووضعت في صندوق فاخر وأرسلته إلى (برسيفوني) زوجة (هاديس) إله العالم السفلي، وطلبت منها حفظه، لكن (برسيفوني) فتحت الصندوق فتعلقت هي الأخرى بـ(أدونيس)، وأحاطته بالرعاية حتى صار شاباً... عادت (أفروديت) وطلبت باستعادة الصندوق، غير أن (برسيفوني) رفضت طلبها.. وبعد طول سجال بين الإلهتين، حكم الإله (زوس) أن يكون الشاب الجميل مناصفةً بينهما، إلا أن (برسيفوني) أرادت أن تحتفظ بروحه لنفسها، فتأمرت مع الإله (أريس) إله الحرب الذي كان مولعاً بـ(أفروديت)، فتخفى في هيئة خنزير بري استطاع أن يمزق جسد (أدونيس)، وما إن خضبت دماؤه الأرض حتى انبتت منها أزهار تسمى "شقائق النعمان Anemone"... حزنت (أفروديت) حزناً عميقاً وذرفت الدموع لموت (أدونيس) وانتصار آلهة الموت (برسيفوني)، وبعد توسلاتها المتكررة لأبيها (زوس) وعمها (هاديس) قررا السماح لروح (أدونيس) بزيارة العالم الأرضي في النصف الأول من كل عام، حيث يقضي الربيع والصيف مع (أفروديت) ليعود إلى عالم الموتى في النصف الثاني منه.

نقلا عن: زهيرة بولفوس: جدلية الموت والانبعاث في شعر علي أحمد أونييس، بإشراف الدكتور يحي صالح الشيخ، لنيل درجة الماجستير. منتوري، 2003/2002، هامش ص. 07.

(1) - بديع محمد جمعة، أسطورة فينوس وأدونيس، دار النهضة العربية، بيروت، 1981 م، ص. 19.

والملاحظ هو تشابه هذه الأساطير رغم اختلاف وقائعها وأحداثها واختلاف تسمياتها والحضارات التي نبعث منها، إلا أنها في جوهرها تتفق في الإخلاص للزوج الإله الذي ينزل إلى العالم السفلي، ويحزن الإنسان والحيوان والطبيعة لأجله، إلى أن ترحل زوجته إلى العالم السفلي كل سنة لإرجاعه، فيعودوا معا وتتبعث معهما الحياة من جديد، ويدب الفرح والسعادة أرجاء المعمورة.

كما أن فيها دلالة على إيمان بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة على أنها تقضى في العالم السفلي، وهذه الفكرة في حقيقتها تجسيد غير مباشر لفكرة الخلود، أو إنها كانت عزاءهم الوحيد لمصيبة الموت التي عانوا في البحث لها عن حل والتمسوا لها كل العلل، إلا أنهم في النهاية خروا لها ساجدين.

ويمكن القول إن كل الأساطير القديمة تتلاقى في نقاط ثلاث وهي: **الموت والنزول إلى العالم السفلي** والتسبب في شل مظاهر الطبيعة مما يؤدي إلى إقامة الحزن بالندب والعويل، ثم **الانبعاث** من جديد إلى الحياة إما بشخصها أو مجسدة في ظواهر طبيعية حية، ومن ثم تدب الحياة من جديد، وتقام الأفراح في كل أرجاء المعمورة.

أما فيما يخص الشخص وتسمياتها فنلاحظ فيها تداخلا وتشابها، وقد أكدت البحوث والدراسات التي تخصصت فيها، من ذلك:

أ- ما وصل إليه **السير جيمس فريزر** بعد دراسته لأسطورة (أدونيس) من تشابه التسمية والشخصية بين الآلهة، فيقول: "فقد كان يعبد أدونيس الأقسام السامية في بابل وسوريا، ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته حوالي القرن السابع قبل الميلاد، وكان اسمه (تموز)، أما التسمية (أدونيس) فهي مشتقة من الكلمة السامية (أدون) بمعنى (السيد) وهو لقب أطلقه عليه عباده احتراماً وتقديراً"⁽¹⁾.

ب- والدكتور **بديع محمد جمعة** من خلال دراسته لأسطورة (فينوس وأدونيس) يقول: "وقد حظيت هذه الآلهة باسم خاص في كل حضارة: ففي حضارة الهند اسمها (مايديها فاني) وفي حضارة الفرس (ناهد) أو (أناهيتا) ولدى الكنعانيين (عشتار) ولدى الفينقيين (عشتروت) ولدى الآشوريين (أناتيس) وفي اليونان اسمها (أفروديت) وفي بلاد الرومان (فينوس) بينما اصطلح العرب على تسميتها (الزهرة)"⁽²⁾.

ج- وكذا الدكتور **عبد الرضا علي** في كتابه (الأسطورة في شعر السياب) يقول: "فعد البابليين كان إله الخصب (تموز) وعند المصريين كان (أوزوريس) وعند الفينقيين والإغريق كان

(1) - جيمس فريزر: أدونيس، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، دار الصراع الفكري، بيروت، لبنان، 1957 م، ص. 11.

(2) - بديع محمد جمعة: أسطورة فينوس وأدونيس، ص. 13.

الإله (أدونيس). وهي كلها - يقول - رموز ذات دلالة دورية واحدة في النماء، حيث تمّ بواسطتها التحكم بدورة الحياة في الطبيعة من تعاقب الفصول في دورتها، وما ينجم عنها من نمو الزرع وكثرة المحاصيل والحيوانات، وكانت هذه الآلهة رمزا للقوة التي تدفع الطبيعة لتجدها بعد الموت⁽¹⁾.

وقد كان لآلهة الخصب مكانة كبيرة في نفوس وعقول الناس البدائيين، فعزوا إليها كل مظاهر الطبيعة.. فاحتفلوا بها مع عودة الإله الذي يبعث الحياة إلى الزرع والحيوان والإنسان، وانتكسوا لها مع انتقاله إلى العالم السفلي فيغيم الحزن والأسى والعيول كل الأحياء.

فكان لهما بذلك احتفالين، أحدهما سارّ والآخر محزن كئيب، وهما في الحقيقة الربيع والشتاء. وسواء أكانت هذه الآلهة هي (تموز) أو (أوزوريس) أو (أدونيس) فالقصة واحدة والمعنى واحد، ونسيج الأحداث محبوبك على أساس الموت والبعث، الذي يخلف بدوره الجذب والخصب والحزن والفرح.

وتنبغي الإشارة إلى أن إيمان الإنسان البدائي بالموت لا يعني بالضرورة إيمانه بما بعده، فبالرغم من أن أساطيرهم المتعلقة بالخصب والجذب تؤكد اعتقادهم بالموت، إلا أنها تنفي اعتقادهم بالعقاب والحساب والحشر، ففاعل الخير وفاعل الشر عندهم سواء بسواء، وما العالم السفلي إلا مكان تستقر فيه الأرواح بعد مغادرتها عالم الأرض وعالم الأحياء.

فقد آمنوا بوجود الآلهة وبوجود الأرواح والملائكة والشياطين والخير والشر، غير أنهم يعتقدون أنه "من آذى أو قصر في حق الآلهة وتقاعس عن تقديم القرابين، فالعقاب حال به في حياته في صور كثيرة منها مرضه أو مرض أي أحد من ذوي قرباه، أو خسارة في النفس أو المال أو الولد، وإذا كثرت ذنوب الناس، فإن ذلك إيذان بهلاك لا يصيب المذنبين وحدهم، بل يصيب معهم الأبرياء في شكل طوفان مبيد أو وباء ماحق"⁽²⁾.

ويتفق في هذه النظرة كل من السومريين والبابليين والآشوريين، وتختلف مع المصريين الذين يُعتقد أنهم تفرّدوا بإيمانهم بالعالم الآخر والعقاب والحساب، وخير دليل على ذلك "كتاب الموتى"^{*}

(1) - عبد الرضا علي: الأسطورة في شعر السياب، ص. 51.

(2) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص-ص: 206-207.

* كتاب الموتى: هو عبارة عن نصوص مكتوبة تشتمل على صيغ سحرية وإرشادات يستفيد منها الميت في الدار الآخرة. وكانت هذه النصوص تُباع للأشخاص لتوضع في قبر الميت وتساعد على مواجهة صعوبات يوم الحساب، وعندما يقف الميت أمام مجلس قضاء مؤلف من 42 قاضيا ليقرروا إذا كان جديرا ليدخل ملكوت (أوزييس Osiris) إله الخصوبة والموتى... وبهذه المحكمة ميزان منصوب لوزن الأعمال، حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة أخرى... وعلى جانب من القاعة وبين يدي (أوزيريس) بجانب الميزان يجثم وحش يسمى (أم أم) ومعناه

الذي يقدهه المصريون ويوصي السلف الخلف بقراءته والامتثال لما جاء فيه، رغم أنه في حقيقته إيمان "أقرب إلى السذاجة منها إلى العمق والفهم الدقيق"⁽¹⁾، فالروح الخيرة جزاؤها الثواب والنعيم، والروح الشريرة تُعذَّب وتُحاسب من طرف آلهة ولجنة مختصة في ذلك، غير أنه يبدو حساباً سطحياً وساذجاً يلائم درجة التفكير التي وصل إليها الإنسان آنئذ.

وبالرغم من ذلك نقول أنه "لو اقتصر الأمر على الحساب، لدلّ على تطور إنساني كبير في الشعور بالتبعية، فلا يعمل الإنسان في حياته إلا الطيبات التي يجدها أمامه في العالم الآخر، فتعيّنه على اجتياز أهواله إلى الجنة حيث ينعم في الفردوس الأبدي على يمين الإله (أوزيريس)"⁽²⁾. وهكذا، فإن الأساطير تمثل أعظم إنجاز بشري، حملته الإنسان كل ما رأت عينه من حوله، وما قذف الرعب والفرح في جوفه، وكل ما توصل إليه عقله في مختلف مراحل التطورية، وحتى وإن كانت وليدة خياله ومشبعة بأوهامه، إلا أنها أبداً لا تخلُ من منطق وفلسفة وتأمل، لأنّ فيها الالتماس لكل الظواهر والعلل، والإجابة عن كل لغز وتساؤل.

المفترس، وهو حيوان رهيب له رأس التمساح وصدر الأسد ومؤخر فرس البحر، متحفز لالتهام روح الميث الآتمة إذا خفت موازينه.

- ينظر:

- الأزرق بن علّو: الرحلة، أساطير، تاريخ، أدب، حكايات، ص. 231.

- أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد، ص. 328.

- وفي هذا الكتاب الأخير تفصيل دقيق لهذه المحكمة، وتفصيل أدق لإجابات الميث ودفاعه عن نفسه أمام إله

الموتى ومجلس قضاائه، ص-ص: 328-332.

(1) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد، ص. 326.

(2) - المرجع نفسه، ص. 333.

ثالثاً: الموت في العصر الجاهلي

- 1- حتمية الموت
- 2- البعث والنشور
- 3- الروح والجسد.
- 4- الزمن أو الدهر.
- 5- الموت والقتل.

1 - حتمية الموت:

الموت يلقي حباله على من أراد مباغته ليخلف حيرة عنيفة تجتاح الأحياء... الموت سلاح فتاك يقتل الطموح والأحلام والآمال الإنسانية دون سؤال... الموت لغز غامض وقف إزاءه الإنسان الجاهلي وفكر فيه وتأمله، وشأنه شأن من قبله رمقه بنظرة الخوف والرهبة، ونظرة المقت والتشاؤم في آن واحد، وكذلك شأنه شأن من قبله آمن بحتميته ووجوب وقوعه طال به العمر أم قصر.

كيف لا وقد أباد أمما كثيرة قبله، كإرم وعاد وإياد التي غرقت في النعيم بملوكها وعظمائها وأمرائها، فجاء من لا سلطان عليه وأزال كل نعيم. يقول زهير:

ألا لا أرى على الحوادث باقيا .. ولا خالدا إلا الجبال الرواسيا
 وإلا السماء والبلاد وربنا .. وأيامنا معدودات والليالي
 ألم تر أن الله أهلك تبعاً .. وأهلك لقمان بن عاد وعاديا
 وأهلك ذا القرنين من قبل ما ترى .. وفرعون، جباراً طعياً، والنجاشيا
 ألم تر للعثمان، كان بنجوة .. من الشر، لو أن امرأ كان ناجيا
 فتغير منه مملك عشرين حجة .. من الدهر، يوم واحد كان غاويا
 فأين الذين كان يعطي جياده .. بأرسانهن، والحسان العوانيا؟
 فأين الذين كان يعطيهم القرى .. بعلاتهن، والمئين الغواديا؟
 وأين الذين يحضرون جنازه .. إذا قدمت ألقوا عليها المراسيا؟
 رأيتهم لم يشركوا بنفوسهم .. منيته، لما رأوا أنها هيا⁽¹⁾

فالشاعر بعد كل ما رأت عينه أو سمعت أذنه ينتهي إلى أن الموت حق مشروع على كل البشر، ولإنسان أيام معدودات يقضيها تعيسا كان أو سعيدا وما هي إلى صيحة واحدة يتحول إلى ماض أو ذكرى تطوف بالأذهان ويبقى الخلود من نصيب الجبال والسماء والبلاد... ورب الأكوان. ولننظر مع لبيد في رثائه "للنعمان بن المنذر" وهو يتفكر في حياة ملوك وأعزة زاروا الحياة قبله، ثم انقلب عليهم الدهر وسار إلى مصيرهم المحتوم، يقول:

لبيك على الثعمان شرب وقينة .. ومخبطات كالسعال أرامل

(1) - زهير بن أبي سلمى: ديوانه ، تقديم: كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1406

لَهُ الْمَلِكُ فِي ضَاحِي مَعَدٍّ وَأَسْلَمَتْ إِلَيْهِ الْعِبَادُ كُلُّهَا مَا يُحَاوِلُ
 إِذَا مَسَّ أَسَارَ الطَّيُورِ صَفَتْ لَهُ مَشْعَشَعَةً مَّا تَعْتَقُ بَابِلُ
 عَتِيقُ سُلَافَاتٍ سَبَتْهَا سَفِينَةٌ تَكَرَّرَ عَلَيْهَا بِالْمَزَاجِ النَّيَاطِلُ⁽¹⁾

وَمَصْعَدَهُمْ كَيْ يَقْطَعُوا بَطْنَ مَنَعِجٍ فَضَاقَتْ بِهِمْ ذُرْعًا خِرَازُ وَعَاقِلُ
 فَبَادُوا فَمَا أَمْسَى عَلَى الْأَرْضِ مِنْهُمْ لَعَمْرُكَ إِلَّا أَنْ يُخَبَّرَ سَائِلُ
 وَغَسَّانَ ذَلَّتْ يَوْمَ جَلَّقَ ذَلَّةً بِسَيِّدِهَا وَالْأَرْجِيَّ الْمَنَازِلُ
 رَعَى خَزْرَاتَ الْمَلِكِ عِشْرِينَ حِجَّةً وَعِشْرِينَ، حَتَّى فَادُوا الشَّيْبَ شَامِلُ
 وَأَمْسَى كَأَحْلَامِ النَّيَامِ نَعِيمُهُمْ وَأَيَّ نَعِيمٍ خَلَّتَهُ لَا يُزَايِلُ
 تَرَدَّ عَلَيْهِمْ لَيْلَةٌ أَهْلَكْتُهُمْ وَعَامٌ وَعَامٌ يَتْبَعُ الْعَامَ قَابِلُ⁽²⁾

هذا، ولم يكتفِ الإنسانُ الجاهليُّ بتأمل من حوله، وإنما قاده فضوله لكشف أسرار هذه المعضلة إلى تأمل الحيوان الذي يشاركه المعيشة في صحرائه ووديانه، فوجده يقاسمه هو الآخر همّه فلا منجاة له من الموت الذي يباغته تماما مثلما يباغت البشر.

فلفت نظره حياة البقرة الوحشية الوداعة، ترعى في واديه المعشب الخصيب، يترصدها الموت من وراء نبال الصائد وكلابه⁽³⁾.

يقول ابن عيزارة الهذلي:

وَالدَّهْرُ لَا يَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ بِقَرٍّ بِنَاصِفَةِ الْجَوَاءِ رُكُودُ
 ظَلَّتْ بِبَلْقَعَةٍ وَخَبَّتْ سَمَلِقٍ فِيهِ يَكُونُ مَبِيئُهَا وَتَرُودُ
 حَتَّى إِذَا أَشْبَّ لَهَا أَغْيِيرٌ نَابِلٍ يَغْرِي ضَوَارٍ خَلْفَهَا وَيَصِيدُ

(1) - زكريا عبد الرحمان صيام: شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه، ط. 2، دار الأصفهاني للطباعة بجدة، ص. 128.

(2) - زكريا عبد الرحمان صيام: شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه، ص-ص: 138-139.

(3) - مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، دراسة فنية، ط. 1، الشركة المصرية العالمية للنشر لونغمان، 1995 م، ص. 19.

في كل مُعترِكٍ تغادرُ خلفها زرقاءَ داميةَ اليدينِ تيمدُ
يوماً أرادَ لها المليكُ نفاذها ونفاذها بعد السَّلامِ يُريدُ⁽¹⁾

مثل هذه الصور كثيرة، يستمدّها الشاعر من واقعه المحسوس ليقدمها كدليل على حتمية الموت، فهو ينظر إلى حياة الوعل فيراه في حصن من أعالي الجبال تعجز أيادي الصائدين إلى الوصول إليه، ومع ذلك تخترقه المنايا، وينظر إلى التحديات التي تواجه الثور من صياد وكلاب وسهام، وإلى الناقة القوية، الجمّة الحيوية في حين تقع فريسة سائغة للصيد وكلابه.

ولم يكتفِ بتأمل حياة الحيوان كذلك، "بل امتد نظره إلى الكون يتأمل كواكبه وسياراته، فرأى أنها لا تدوم على حال، واستوقف نظره القمر الذي يولد صغيراً لا يكاد يُرى، ثم ينمو ويكبر، حتى إذا بلغ تمامه، عاد إلى مثلما بدأ، ألا يشبه الإنسان في دورة الحياة من الميلاد إلى الممات؟"⁽²⁾.

يقول حسان السعدي:

ومهما تكن ريبُ المنونِ فإني أرى قمرَ الليلِ المُعذبِ كالفَتَى
يَهْلُ صغيراً ثم يعظُمُ ضوؤُهُ وصورتهُ حتّى إذا ما هوَ استوى
تقاربَ يَجُبو ضوؤُهُ وشعاعُهُ ويمصّحُ حتى يستترَ فما يُرى
كذلك زيدُ المرءِ ثم انتقاصُهُ وتكرارُهُ في إثره بعدما مَضَى⁽³⁾

وإنّ الذي زاد من خوف الإنسان من الموت ورهبته منه كونه "في عداد المجهول الذي لا يخضع لميقات"⁽⁴⁾ فلا علم لأحد بزمان ولا بمكان وقوعه، والإنسان بطبعه يرهب المجهول ويخاف المستقبل.

يقول امرؤ القيس⁽⁵⁾:

(1) - ديوان الهذليين، تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1950/1945 م، ج. 3، ص. 72.

(2) - مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص. 19.

(3) - أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري: النوادر في اللغة، تصحيح: سعيد الخوري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1976 م، ص. 112.

(4) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ط. 1، دار دجلة، العراق، 2007 م، ص. 112.

(5) - امرؤ القيس: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1404 هـ/1983 م، ص. 72.

أَرَانَا مَوْضِعِينَ لِأَمْرٍ غَيْبٍ وَنَسَحَرُ بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ

إلى أن يقول:

إلى عرقِ الثرى وَشَجَّتْ عُروقي وهذا الموتُ يسلبني شبابي

ونفسي سوف يسلبها وجرمي فيلحقني وشيكا بالتراب

فمن الطبيعة المتناقضة للموت أن يجمع بين اليقين وعدم اليقين ، فأنا أعرف بالضرورة أنني سأموت لكنني لا أعرف مطلقاً متى سيكون ذلك، أو كما قال بسكال بحق: "إن كل ما أعرفه هو أنه لا بد لي أن أموت عما قريب، ولكنني لا أجهل شيئاً قدر ما أجهل هذا الموت الذي ليس لي عليه يدان"⁽¹⁾.

يقول عبيد في ذلك:

وللمرء أيامٌ تُعدُّ وقد رَعَتْ حبالُ المنايا للفتى مرصِدِ

مِيتُهُ تجري لوقتٍ وقصرُهُ ملاقاتها يوماً على غيرِ موعد⁽²⁾

وما تأمل حياة البشر وحياة الحيوان والجماد إلا أسباباً ظاهرة استمد منها الإنسان الجاهلي رأيه في الموت، وأدرك من خلالها أنه مصير محتوم وقدر لا مفر منه، وأيقن أن كل ما خلق من إنسان وحيوان وجماد يتلاقى عند نهاية واحدة، إنها النهاية التي تؤول إليها الحياة. وهذا بدوره هوّن عليه تلك الرهبة وذلك الوجع، باعتبار أنها قاسم مشترك بين الكل، فوجد في ذلك إن صحّ التعبير نوعاً من التآسي والتجدد وقسطاً من الاطمئنان والراحة.

قال تَابِطُ شِراً:

وأجملُ موتِ المرءِ إذ كانَ ميئاً ولا بُدَّ يوماً، موئُهُ وهوَ صابرٌ

وحفّضَ جأشي أنَّ كلَّ ابنِ حُرّةٍ إلى حيثُ صرْتُ، لا محالةَ صائرٌ⁽³⁾

(1) - جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص. 05، (بقلم المراجع)

(2) - عبيد بن الأبرص: ديوانه ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1404 هـ/ 1983 م، ص. 68.

(3) - تَابِطُ شِراً: ديوانه ، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكِر، دار الغرب الإسلامي، ط. 1، 1404

هـ/ 1984 م، ط. 2، 1419 هـ/ 1999 م، بيروت، لبنان، ص. 84.

فعموم الموت وشموليته يخفف من هول المصيبة وتقل الهم لدى الفرد باعتباره قدر موحد لا يسلم منه مهما حاول أحد، "ولهذا قيل أن الموت يتبع مع الجميع سياسة ديمقراطية تقوم على المساواة المطلقة إن صح التعبير، فلا يعرف التمييز بين عباقرة وسوقة أو بين علماء وجهال، أو بين شبان وشيوخ أو أخيار أو أشرار"⁽¹⁾.

وكونه عاما لا ينفى كونه خاصا في الوقت نفسه، وهذه من إحدى متناقضات الموت، فحتميته عامة تشمل الجميع، وخاصة بكل فرد على حدى.

والشعراء بادروا إلى تصوير هذه الحتمية، فنوعوا الصور والأساليب والألفاظ وقد برعوا حقا وتفننوا في ذلك، يقول عمرو بن كلثوم ملخصا هذه الفكرة:

وإننا سوف تدرُّكنا المنايا مُقدِّرةً لنا ومُقدِّرينا⁽²⁾

وكذا عنتره الذي يقول:

إذا كان أمرُ الله أمرٌ يُقدَّر فكيف يفِرُّ المرءُ ويحذر
ومن ذا يرُدُّ الموتَ أو يدفعُ القضا وضرِبته محتومةٌ ليس تُعْثر⁽³⁾

وأما طرفة بن العبد فيصور هذه الحتمية تصويرا جميلا عندما يشبّه المرء في هذه الحياة، بدابة أرخي لها الحبل لترعى، فإذا أراد صاحبها، شدَّ الحبل إليه فنركت مرعاها الخصب وانقادت مذعنة صاغرة لا تملك رفضا، يقول:

لعمرك إن الموتَ ما أخطأ الفتى لكالطَّوْلِ المرخى وتثيأه باليدِ
متى ما يشأ يوماً يقْده لِحْتْفِهِ ومن يكُ في حبلِ المنية ينقَد⁽⁴⁾

(1) - عبد الرحمان بدوي: الموت والعبقريّة، ص. 06 / زكريا ابراهيم: الأساطير، ص203/ جاك شورون: الموت في الفكر الغربي، ص05 (بقلم المراجع)

(2) - الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007 م، ص. 324.

(3) - عنتره بن شداد: ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1416 هـ/1995 م، ص. 67.

(4) - طرفة بن العبد: ديوانه، دار صادر، دار بيروت، 1380 هـ/1961 م، ص. 34.

إنها حتمية الموت، والدهر إن كان سرمدياً يبدو قصيراً في حق الإنسان، فمهما تمتد سنواته لا يعدو أن يكون يوماً أطلّ بنهار مشمس تعقبه ليلة قمراء أو ظلماء، والإنسان آناء الليل وأطراف النهار يذهب ويأتي، يدأب ويجدّ، يروح ويغدو، والمنية تترصده وترقبه، فلا بد من لقاء الموت ومواجهته، والداهية عندهم الموت، ولا بد يوماً أن يلاقي الإنسان هذه الداهية⁽¹⁾.

هذا، وقد نتج عن إيمان الإنسان الجاهلي المطلق بهذه الحتمية العديد من النتائج المختلفة، من أهمها تهافت بعضهم على الحياة، فغرقوا في لذائذها ومتاعها، "لأن الموت سوف يضرب ضربته، فيأخذ المسرف والمقتّر، الجريء والهياب، وأما المسرف والجريء فيموتان بعد أن رويًا من لذات الحياة، وأما المقتّر والهياب، فسيموتان ظامئيين محرومين"⁽²⁾.

كانت هذه فكرة بعضهم ولا بد للإنسان في هذه الحال أن يُروى في حياته من كل رغائبه، ما دام الموت يترصده في كل خطوة بل وسينقض في أي لحظة. يقول **طرفه**:

فذرني أروّي هامتي في حياتها مخافة شربٍ في المماتِ مُصَرِّدٍ
كريمٍ يُروّي نفسه في حياته ستعلمُ إن مُتَّنا غداً أيننا الصَّدي⁽³⁾

ويقول كذلك:

فإن كنتَ لا تستطيعُ دفعَ منِّي فدعني أبادرها بما ملكتُ يدي⁽⁴⁾

وها هو امرؤ القيس يدعو نفسه إلى التمتع بكل ما هو جميل في عُرفه الخمر والنساء وذلك قبل أن يدركه الموت، يقول:

تَمَّتْ عِ مِنْ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ فَانٍ مِنْ النَّشْوَاتِ وَالتَّسَاءِ الْحِسَانِ
مِنَ البَيْضِ كالأَرَامِ والأَدَمِ كالأُدْمَى حواصنُها والمبرقاتُ الرواني⁽⁵⁾

وعلى الطرف النقيض نجد "نزوع البعض إلى الزهد في هذه الحياة لأنها لا تستحق أن يولع

(1) - مصطفى عبد الشافي الشورى: الرثاء في العصر الجاهلي، ص. 15.

(2) - صلاح عبد الصبور: لشعرنا القديم، دار النجاح، بيروت، لبنان، 1973 م، ص. 40.

(3) - طرفه بن العبد: ديوانه، دار صادر، دار بيروت، 1380 هـ/1961 م، ص. 33.

(4) - المرجع نفسه، ص. 32.

(5) - امرؤ القيس: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1404 هـ/1983 م، ص. 171.

الإنسان بها، ويشقى نفسه في جمع الأموال واكتناز الثروات، فهو سياترك كل هذا لمن بعده"⁽¹⁾.

وفي ذلك يقول حاتم الطائي:

أَهْنُ لِلذِي تَهَوَى التلادَ، فإنه إذا متَّ كانَ المالُ هُبًّا مقسَمًا
ولا تشقِّينَ فيه، فيسعدَ وارثُ به، حينَ تخشى أغْبَرَ اللُّونِ، مُظْلَمًا
يقسمه غنمًا ويشري كرامةً وقد صرتَ في خطٍّ من الأرضِ أعظَمًا
قليلٌ به ما يجمدُك وارثُ إذا ساقَ ممَّا كنتَ تجمَعُ مَعَمَّا⁽²⁾

فلا يكفي أن يتقاسم الورثة ماله، بل إنهم قلما يترحمون عليه أو يدعون له جزاء له بعد موته.

يقول أبو نؤيب الهذلي:

أعاذلُ لا إهلاكُ ماليَ ضرَّني ولا وارثي، إن تُمرَّ المالُ، حامدي⁽³⁾

2- البعث والنشور:

لقد ظلت ظاهرة الموت بكل أبعادها وعبر كل العصور "لها طابع الإشكال حين تتفصل عن تفسير يربطها بقوى عليا تنظم الكون في حكمة وتعقل"⁽⁴⁾. فالإنسان الجاهلي وفي غياب دين يطلعه على حقيقة الموت، آمن بحتميته - كما رأينا - غير أنه لم يجزم بمصيره بعد الموت، "والشعراء لم

(1) - مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص-ص: 21-22.

(2) - حاتم الطائي، ديوانه، دار صادر، دار بيروت، 1383 هـ/1963 م، ص-ص: 80-81.

(3) - ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007، ج. 2، ص. 550.

(4) - حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ط. 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،

مصر، 2007 م، ص. 287.

"والشعراء لم يعكسوا في موروثهم الشعري ما يدل على أن الشعور بالبعث والدينونة والحياة الأخرى قد قوي في وجدانهم ووجدان معاصريهم"⁽¹⁾.

وربما يرجع ذلك إلى سببين: أولهما تغلغل الوثنية في وجدانهم وهيمنتها على عقولهم*، وثانيهما ما يميز شخصية الجاهلي "من ركون إلى المادة وتشبث بالمحسوس، إذ حال بينه وبين تصور ما يجاوز الواقع الراهن ويعلو على الحياة الفانية، وقد يظهر ذلك جليا -على سبيل المثال- في تصورهم للجمال، فهو عندهم يُلخص فيما استقبل بالعين فكان رائقا، أو بالفم فكان لذيذا، أو باليد فكان ناعما، وهذا يجعلنا ننتبه إلى أن العرب منذ اللحظة الأولى كانت نزعتهم حسية في تذوق الجمال"⁽²⁾.

(1) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

* لقد اتخذت كل قبيلة من قبائل العرب صنما أو إليها تعبد، وتفرع إليه وتعظمه وتتقدم إليه بالهدايا والقربان: فاتخذت هذيل (سواعا) وكنب (ودا) واتخذت منجج وأهل جرش (بغوث)، قال الشاعر:

حياك ودّ فإننا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عرما

وقال آخر: وسار بنا بغوث إلى مراد ففانجرتهم قبل الصباح

واتخذت خيوان (يعوق) وحمير (نسرا)، وهذه الخمسة أصنام ذكرها الله عز وجلّ على لسان نبيه "نوح" قائلا >>قال نوح ربّ إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبيرا، وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا<<.

أما (مناة)، فقد كان منصوبا على ساحل البحر بين المدينة ومكة، وكانت العرب جميعا تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، وقد ذكرها عز وجل فقال >>ومناة الثالثة الأخرى<<.

ويقول أحد الشعراء: إني حلفت يمين صدق مرة بمناة عند محل آل خزرج

أما (اللات) فهي أحدث من (مناة)... وكانوا قد بنوا عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وبها كانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، وهي في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، وقد ذكرها عز وجل فقال: >>أفرأيتم اللات والعزى<<.

يقول عمرو بن الجعيد: فإني وتركي وصل كأس كالذي تبرأ من لات، وكان يدينها

ويقول المتلمس في هجائه عمرو بن المنذر:

أطردتني حذر الهجاء، ولا واللات والأنصاب لا تتل

ثم اتخذوا (العزى) وهي أحدث من (اللات) و(مناة)، وكانت العرب تسمي بها عبد العزى وكانت أعظم الأصنام عند قريش وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح، وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: "واللات =العزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى!" وكانت قريش قد حمت لها شعبا من وادي حراض يقال له سقام يضاهاون به حرم الكعبة، فذاك قول أبي جندب الهذلي:

لقد حلفت جهدا يميننا غليظة بفرع التي أحمت فروع سقام وكان لها منحرج ينحرون فيه هداياها يقال له

الغيبغ، فله يقول الهذلي -وهو يهجو رجلا تزوج امرأة جميلة تدعى أسماء-:

وفي معرض حديثنا عن البعث والنشور، ينبغي علينا الوقوف عند بعض الآيات التي ورد فيها ذكر يوم الحساب ويوم القيامة والحشر والبعث، وباختصار الحياة الأخرى بكل ما يتصل بها. حيث نجد **عبيد بن الأبرص** وهو يتحدث عن حتمية الموت إن عاجلاً أم آجلاً ويشير إلى الحياة الأخرى التي تعقبه فيقول:

فمن لم يمُتْ في اليومِ لا بدَّ أنه سَيَعْلَقُهُ حَبْلُ الْمَنِيَّةِ مِنْ غَدِ
فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى تَهَيَّأْ لِأُخْرَى مِثْلَهَا فَكَأَنَّ قَدِ(1)

وكذلك **زهير** الذي يبين لنا أنه مهما نسرر أو نعلن فإن الله يعلم ما في القلوب، بل وإنه في

لقد أنكحت أسماء لحي بغيره من الادم أهداها امرؤ من بني غنم
رأى قذعا في عينها إذ يسوقها إلى غبغب العزى فوضع في القسم
فكانوا يقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها وكان عندها.
وقال أبو المنذر: لم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة.
فأما العزى فكانت قريش تخصصها دون غيرها بالزيارة والهدايا.
وكانت ثقيف تخصص اللات كخاصة قريش العزى.
وكانت الأوس والخزرج تخصص مناة كخاصة هؤلاء الآخرين.
وكلهم كان معظما لها، أي العزى.

وقد اختلفوا في عبادتها: فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت، نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحس، ثم طاف به كطوافه بالبيت وسموها **الأنصاب**، فإذا كانت تماثيل دعوها **الأصنام** و**الأوثان** وسموا طوافهم **الدوار**، وكانوا يسمون ذبائح الغنم التي يذبحون عند أصنامهم وأنصابهم تلك **العنائر** و**العنيرة**، في كلام العرب **الذبيحة**، والمذبح الذي يذبحون فيه لها **العتر**، ففي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى:
فرل عنها وأوفى رأس مرقبة كمنصب العتر دمي رأسه النسك
كانت هذه أهم الأصنام التي كانت العرب تعبدتها وتقدها، وتقزع إليها في سرائها وضرائها، بل كان لأهل كل دار صنم، فإذا أراد أحدهم السفر، كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا، وهو ينم عن تقديس هؤلاء العرب لهاته الأصنام وتأليهها واستحواذها على نصيب كبير من اهتمامهم في حياتهم كلها.

- ابن الكلبي: الأصنام، ص 03-12

(2) - حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص. 287.

(1) - عبيد بن الأبرص: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، 1404 هـ/1983 م، ص. 68.

الآخرة يُدخر في كتاب كل ما قدم المرء وسعى يقول:

فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ لِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ
يُؤَخَّرُ فَيُوضَعُ فِي كِتَابٍ فَيُدْخَرُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يُعْجَلَ فَيُنْقَمَ (1)

أما لبيد من خلال رثائه للنعمان بن المنذر، يقرّ هو الآخر أن الناس جميعا سيعرضون على الله، وستكشف أعمالهم في يوم لا ريب فيه. يقول:

أَرَى النَّاسَ لَا يَدْرُونَ مَا قَدَرُ أَمْرِهِمْ بَلَى: كُلُّ ذِي لَبٍّ إِلَى اللَّهِ وَاسْلُ
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَأَمْحَالَةٍ زَائِلٌ
وَكَلُّ أَنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ ذُو يَهِيَّةٍ تَصْفَرُّ مِنْهَا الْأَنَامِلُ
وَكَلُّ امْرِيٍّ يَوْمًا سَيُعْلَمُ سَعِيهِ إِذَا كُشِّفَتْ عِنْدَ الْإِلَهِ الْمَحَاصِلُ (2)

ويتوجّج لبيد حكمه الرائعة ببيت أوجز فيه فأوفى، ونال خير شهادة من خير البرية حيث قال:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَأَمْحَالَةٍ زَائِلٌ

فقد روي أن رسول الله ﷺ قال: "أصدق كلمة قالها شاعر: قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل".³

فمن هذه الأمثلة وغيرها، يتضح أن العرب كانت على معرفة بذلك اليوم الذي ثبت أنه من أسس الإيمان في كل الديانات السماوية دون استثناء من قرآن وتوراة ونصرانية وحتى في الديانة المصرية القديمة - كما سبق ورأينا-، أما في ديانتى إبراهيم وموسى فيقول تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (١٩)﴾ (4).

وبالرغم من أن التوراة تدل على أنه لا بعث ولا نشور، ومن ثم لا حساب ولا عقاب، إلا أنه

(1)- الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر، ص-ص: 179-180 (ويروى: ما في نفوسكم)

(2)- زكريا عبد الرحمان صيام: شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه، ص. 128.

(3)- زكريا عبد الرحمان صيام: شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه، ص. 196.

(4)- الأعلى: 17-19

كانت هناك بعض الفرق اليهودية تؤمن بالقيامة والبعث كالمصريين والفريسيين، والقرآن الكريم يخبر أن من اليهود في جزيرة العرب من كان يؤمن بوجود الجنة: <وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانتهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين>>، أما النصرانية فإنها تؤمن بالقيامة والجنة والنار، وكثير من آيات الأنجيل وأعمال الرسل تشير إلى ذلك⁽¹⁾.

وبالتالي، فمعرفة العرب لليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وحساب وعقاب، أمر مؤكد لا محالة، سواء أكانت هذه المعرفة من إرث أبيهم إبراهيم أو من احتكاكهم باليهود والنصارى، ولكن بعضهم على الرغم من ذلك رفضوه ولم يقتنعوا به، "إما لعجزهم عن إدراك ما وراء الظواهر والمحسوسات، أو لعدم توافق هذه المقولات وأنماط حياتهم"²، فكان أن أنكروا ولم يصدقوا بوجود حياة أخرى بعد الموت، وما هي إلا مجابهة منهم تنم عن النزعة العقلية التي عُرف بها الإنسان قبل الإسلام.

والقرآن الكريم واضح الدلالة على ذلك، إذ يقول تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءًا لَمْخَرَجُونَ ﴾^(٦٧) لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا لَحْنًا وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ⁽³⁾.

مما يؤكد لنا أن الجاهليين كانوا على معرفة تامة بأن ثمة حياة بعد الموت، وقد توارثوا هذه المعرفة عن آبائهم وأجدادهم، غير أنهم رفضوا تصديقها لعدم توفر الدليل الذي يثبتها.

ومتلما ذكر الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) أن شبهات العرب كانت في الغالب مقصورة على شبهتين إحداهما إنكار البعث، بعث الأجسام، والثانية جحد البعث، بعث الرسل⁽⁴⁾.

فالقضية إذن، كما يقول الدكتور الشورى: "قضية معرفة وإنكار، لا قضية جهل"⁽⁵⁾.

وكان أشهر بيت في الإنكار:

يُخْبِرُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وكيفَ حياةُ أصداءٍ وهامٍ؟⁽⁶⁾

(1)-مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص-ص: 11-12.

(2)-حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا، فنون، ونصوص، ص. 288.

(3)-سورة النمل، آ: 67-68.

(4)-ينظر: الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (479هـ-548هـ)): الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1387هـ-1967م، ج2، ص.236.

(5)-مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص. 13.

(6)-الشهرستاني، الملل والنحل. ج2، ص.237.

ويسخر عبد الله الزبيري - قبل إسلامه - من فكرة البعث والنشور، ويراهما مثل خرافة يحدث بها أم عمرو، يقول:

حياةٌ ثم موتٌ ثم نشرٌ حديثُ خرافةٍ يا أمَّ عمرو⁽¹⁾

فهم إذن - كما سبق وقلنا - ليسوا جاهلين لتلك الحقيقة وإنما هم منكرون لها.

هذا، وقد كان الذين يؤمنون بالبعث من العرب، يتصورونه رحلة طويلة شاقة مثل رحلاتهم الطويلة في الصحاري⁽²⁾.

لذا تطلب منهم ذلك راحلة قوية تكون قادرة على تحمل مشقة الطريق الطويل لتوصلهم إلى حيث يحشرون، فعمدوا بذلك إلى ربط هذه الراحلة بجانب قبورهم ليمتطيها موتاهم عندما يبعثون، وإلاَّ حُشروا راجلين. "وكانوا يربطون هذه الناقة معكوسة الرأس إلى مؤخرها، مما يلي ظهرها أو مما يلي كلكها وبطنها، ويأخذون وليّة، فيشدون وسطها ويقلدونها عنق الناقة ويتركونها حتى تموت عند القبر، ويسمون الناقة (بليّة) والخيط الذي تُشدُّ به (ولية) وقال بعضهم يشبه رجالا في بليّة "كالبلايا في أعناقها الولايا"⁽³⁾.

وها هو حريبة بن الأشيم الفقعي يوصي ابنه - بعد موته - بإعداد بعير قوي ليركبه عندما يحشر الناس، وإن لم يتم تنفيذ وصيته فإنه سيحشر على قدميه وفي ذلك عذاب كبير، يقول:

يا سعدُ إمّا أهلكنَّ فإنني أوصيك إنَّ أخوا الوصاةِ الأقربُ
لا تتركنَّ أباك يعثرُ راجلاً في الحشرِ يُصرعُ لليدينِ وينكُبُ
واحملْ أباك على بعيرٍ صالحٍ واتقِ الخطيئةَ إنَّ ذلكَ أصوبُ
ولعلَّ لي ممّا جمعتُ مطيئةً في الهارِ أركبها إذا قيلَ اركبوا⁽⁴⁾

وبذات الوصية يقول عمرو بن زيد لابنه:

(1)-المرجع نفسه، ج2، ص236.

(2)-مصطفى عبد الشافي الشوري: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص. 12.

(3)-الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص. 244-245.

(4)-أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري: النوادر في اللغة، تصحيح سعيد الخوري، دار الكتاب العربي، بيروت،

لبنان، 1976 م، ص. 72 / الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص. 244.

أَبِيَّ زُوْدِي إِذَا فَارَقْتَنِي فِي الْقَبْرِ رَاحِلَةً بِرَحْلِ فَاتِرٍ ..
 لِلْبَعَثِ أَرْكَبَهَا إِذَا قِيلَ اظْعَنُوا مُسْتَوْتِقِينَ مَعًا لِحَشْرِ الْحَاشِرِ ..
 مَنْ لَا يُوَافِيهِ عَلَى عَشْرَاتِهِ فَالْخَلْقُ بَيْنَ مَدْفَعٍ أَوْ عَاثِرٍ⁽¹⁾

فالإنسان إذن آمن بحتمية الموت منذ وجوده، وكانت حقيقة ما بعد الموت إرثاً تناقله جيلاً بعد جيل، وبالرغم من انقسام العرب بين مصدق ومكذب لعدم وجود دلائل مادية تثبت ذلك، إلا أن الحقيقة ظلت قائمة في نفوس كل البشر، أعلنوا ذلك أم أسروا، واعترفوا بذلك أم أنكروا، إلى أن سطع الإسلام بنوره فقطع الشك باليقين، وأثبت ما في النفوس، وعرف الإنسان بمصيره منذ لفظه آخر أنفاسه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكان علاجاً روحياً للمخاوف التي استحوطت هواجس اعتقدها الإنسان، وسارت معه جنباً إلى جنب منذ آلاف السنين...

(1) - الشهرستاني، الملل والنحل، ج2، ص.244.

3- الروح والجسد:

إنّ الحديث عن الميتافيزيقيات غاية في التعقيد والعسر، لارتباطه أساساً بالحديث عن الغيبيات، فالروح والجسد يتضمنان فكرة الموت وفكرة ما بعد الموت.

ولعل هذه الفكرة طُرحت منذ اكتشاف الإنسان هذين الوجهين لذاته، وحاول بكل ما أُتيحت له من وسائل محدودة أن يبحث في ماهية الروح ومستقرها بعد انتقال الجسد إلى عالم الأموات، وكلاهما يسير في نظره إلى المجهول.

وبداية علينا أن نوجز في بضع سطور عن كيفية اكتشاف الإنسان البدائي واهتدائه للروح في طفولة البشرية.

لقد كان "اهتداء الإنسان إلى الروح مردّه إلى الرؤى والأحلام"⁽¹⁾، إذ يرى في منامه أشياء تسره وأخرى تضره، وحينما يستيقظ باحثاً عما أسرّه وأضرّه لا يجد أثراً.

فإن رأى مثلاً إنساناً يضربه أو يحاول خنقه أو قتله تجده يصحو فزعاً وجلاً، لكن لا أثر للضرب أو الخنق، وإن رأى أنه يغرق في النعيم والخيرات والترف، تجده يصحو مستبشراً ساراً، وكذا لا أثر للنعيم والخيرات، فصحوه بذلك يفصل بينه وبين كل ما يرى.

... "إذن هناك شيء مجهول وراء الحس"⁽²⁾.

إنه الآن متيقن أن هناك عالماً مجرداً غير هذا العالم الحسي، ولما ربطه بالموت زاد يقينه بذلك العالم، وإحساسه هذا أو يقينه قاده إلى "تخيل أن لكل كائن يشهده روحاً، وأنه حي، وكان يعامله معاملة الأحياء، ونحن نشهد الطفل يضرب الحجر الذي تعثر به انتقاماً منه، لأنه يحس أنه حي"⁽³⁾.

فكان أن عظم وألّه الجمادات ونسب إليها الخوارق والمعجزات، وآمن أنّ لها الفضل في إنزال الغيث وجلب السعد وبعث الرزق وشن الحرب، والنصر المبين، هذا إضافة إلى أنها تحميه وتدفع عنه الشر والخطر، وتزيل عنه المخاوف وتنزل بقلبه السكينة والوقار..

فقد عبد إذن "كل مصدر للخير حتى يجلبه ويستزيد منه وكل مصدر للشر حتى يسترضيه

(1) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 48.

(2) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(3) - المرجع نفسه ، ص. 49

وينتقي شره⁽¹⁾.

ومثل هذه النظرة طبعاً، كقيلة بأن تضع تلك المعبودات في مكانة لا تضاهيها مكانة، فلو شكّ مثقال ذرة أنها جمادات، لا حياة فيها ولا روح وأن الإنسان يملك أسباب القدرة عنها، ما عبدها يوماً.

وهكذا اهتدى الإنسان إلى الروح وأنها غير الجسد، واهتداؤه هذا "كان أول انطلاقة للفكر من غيابة محبسه المظلم، ثم قضت ضرورة الاجتماع وتكرار حوادث الموت بصوره المختلفة (...). أن ينشط العقل (...)"⁽²⁾ فقاموا بربطهما، وبذلك "فهموا الروح فهما أدق قليلاً من وهمه الأول"⁽³⁾.

وهذا هو الفهم إلى الخوف منها ومحاولة اتقائها بشتى الطرق التي ظنوا أنها تحميهم من شرها.

فكان من الهمج بعد تطور البشرية أن يخرجوا الميت من غير الباب، حتى تضلّ الروح فلا تعود⁽⁴⁾.

فالروح الشريرة باعقادهم أنها تعود لإيذاء الأحياء... "بل كانوا يجيبون موتاهم على أسئلتهم ويبعثون إليهم برسائل، فإذا عنّ لأحد من أولئك البدائيين أن يبعث رسالة إلى عزيز عليه فقده، أتى بمن يلقنه الرسالة ثم يذبحه لتنقلها روحه إلى روح الفقيد"⁽⁵⁾.

وبمرور الزمن، وبعد الانعتاق من العصور الهمجية الطاعنة في القدم، صار فهم الروح طبيعياً شأنه شأن الموت لا يحتاج إلى أدلة أو إمعان فكر، غير أن الحقيقة تظل غائمة عن أذهان البشر في ضوء عصور تضرب فيها الآلهات في الأعماق، وتقُدس فيه الحيوانات والنباتات والجمادات، حتى في العصر الجاهلي وفي عصر ما قبل الإسلام بقليل.*

فغالبية الناس - في هذا العصر - كانت تؤمن بتلاشي الإنسان بعد الموت، وتحلل جسده بعد

(1) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 40.

(2) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 50.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(5) - أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ص. 50.

* وهو ما يعرف بالطوطمية، وقد اختلف العلماء في بدايتها وفي أسبابها وأغراضها نظراً لبعدها عن عمر التاريخ، غير أنها دامت واستمرت حتى العصر الجاهلي وقبل الإسلام بزمان يسير.

وفي دراسة الدكتور محمد عبد المعيد خان للأساطير العربية قبل الإسلام، خصص فصلاً للمذهب الطوطمي، فعرفه على النحو التالي:

مواراته التراب، وبمسافرة الروح إلى العالم الآخر، ولأجل هذا السفر الشاق الطويل نجدهم أعدوا العدة وعقروا ناقه قوية بجانب القبر يمتطيها الميت أثناء هذه الرحلة.

والقول بعودة الروح إلى الجسد بعد الموت، يعدّ ضرباً من الجهل والضلال البعيد، إذ "يقال أن رهطاً من سادة قریش استغربوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببعث الأموات وأنكروا بشدة أن تعود الحياة للعظام بعد أن رمت وشملها البلى، فنزل -بحسب ما يقول المفسرون- >قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم<<"⁽¹⁾.

وبالرغم من وجود مناقض لهذا الموقف يؤمن بخلود الروح وعودتها إلى جسم الإنسان بعد الموت، إلا أنه موقف غير شائع وضعيف السند.

هذا، وكانت العرب تقول: "إنّ عظام الموتى، وقيل أرواحهم نصير هامة فتطير، وقيل كانوا

=الطوطمية: يراد بها كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة، ويعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طوطمه، وقد يكون الطوطم حيواناً أو نباتاً، وهو يحمي صاحبه ويبعث إله الأحلام اللذيذة، وصاحبه يحترمه ويقدسه.

- محمد عبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1937 م، ص. 55.

ونلخص ما ذكره الدكتور خان عن مبادئ الطوطمية المعتقد بها وهي:

- 1- يسمي أفراد القبائل بأسماء الطوطم ويعتقدون أنه أب القبيلة، وأنهم من نسله.
- 2- وكانت القبيلة لا تؤذي طوطمها ولا تقتله ولا تأكله.
- 3- إذا مات حيوان من نوع طوطم القبيلة، احتفل أهلها بدفنه وحننوا عليه حزنهم على واحد منهم.
- 4- لا يقتصر احترام الطوطم على تحريم أكله أو إيذائه، فإنّ بعضهم يحرم لمسه والنظر إليه، وقد يحرمون التلفظ باسم الطوطم، وإذا اضطروا إلى ذكره عمدوا إلى الكناية أو الإشارة.
- 5- ويعتقدون أنّ من أهان الطوطم أو أساء إليه يُصاب بالمصائب والنكبات.
- 6- وكذلك يتوهم أصحاب الطوطم، أنّ الطوطم ينذر أصحابه بالخطر قبل وقوعه بعلامات أو رموز، على نحو ما يعبر عنه بالغال والطيرة.

7- إضافة إلى تحريمهم الزواج من ذوي الطوطم الواحد، لأنهم باعتقادهم إخوة يحدرون من أب واحد.

- وحين يفرغ الدكتور خان من الطوطمية عند مختلف الشعوب القديمة مثل سكان أستراليا وجنوب أمريكا، يختص بتطبيقها على العرب في عصرهم الجاهلي، مستندا إلى الشواهد والبراهين التي تثبت أنّ العرب مرّوا بمرحلة الطوطمية، غير أنّ بدايتها تظل مجهولة.

- المرجع نفسه، ص 56-58.

(1)- أحمد فلاق عرووات: مذكرة دكتوراه: الحياة والموت في الشعر العربي بإشراف الدكتور صالح يوسف عبد

يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه" (1).

فالروح باعقادهم مجسدة في شكل طائر يطير في الهواء مع آخر نفس يذرفه الإنسان، لينتقل جسده إلى عالم الأموات وتحلق روحه في الهواء. أما في حالة ما إذا مات مقتولا -كما سنرى في العنصر الأخير- فستحول روحه إلى هامة تقف عند قبره وتنادي بالسقيا، فإن أدرك أهله بثأره طارت.

وتتبعي الإشارة إلى أن تجسيدهم للروح في شكل طائر يتشابه مع معتقدات المصريين القدماء* في سالف العصور للروح التي تأخذ شكل طائر يمثل على رأس الإنسان، وباتحاده مع الجسم يكونان الفرد. والذي يرقد فور موته في القبر، أما الروح فتحلّق وتصدع إلى السماء، وتحمي الميت وترقبه لذلك كان يُصرّ على إبقاء الجسد على حاله، فكان فن التحنيط الرائع الذي لا يزال البحث عن كوامن أسرارهِ سائرا على قدم وساق.

كان هذا بإيجاز، تصور الإنسان بصفة عامة ثم الجاهلي بصفة خاصة لحقيقتي الروح والجسد ولمصيرهما بعد الموت، فرهبته من الموت وفزعته منه ومقته الشديد له، جعله يفكر فيه وفيما سيليه، وتصوراتهِ -وإن كانت قائمة على الأوهام والخرافات- فقد عبّرت بصدق عن فهمه للغيبات والميتافيزيقيات بحسب ما جادت به قرائحه وأسعفته به إمكانياته، وأوهمته به خيالاته، وبحسب ما أمدته بيئته وطبيعته وحضارته.

(1)-ابن منظور: لسان العرب، مادة (هوم). ج15/ص162.

* كان المصريون القدماء يؤمنون بأن لكل شخص روحا غير مرئية تأخذ شكل طائر، وتمثل على شكل طائر برأس إنسان، وتسمى (با) وكانت البيا مع (خت) تكونان الفرد وكلاهما يوجد بالولادة. وتكتمل الشخصية بعنصر ثالث هو الـ(كا) وهو البديل، وهو في نظر المصريين يأتي إلى الوجود في اللحظة التي يولد فيها الإنسان، والفرد يذهب إلى الـ(كا) الخاصة به فيما بعد الحياة -وهو اصطلاح للموت- والـ(كا) لا تقنى في السماء، وهي تحرس الميت وتحميه فيما بعد الحياة. فحين يموت المرء ويرقد جسده في القبر، تذهب الـ(با) إلى العالم الآخر وترتبط بالـ(كا)، ولكي يحافظ على هذه الصلة بين الـ(با) والـ(كا) في العالم الكائن وراء القبر كان يُصر على الاحتفاظ بالجسد دون أن يبلى، ومن هنا جاء التحنيط بغية الإبقاء على كمال الجسد بعد انفصال الروح.

- نجيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدنى القديم، ج. 4، ص-ص: 190-191، نقلا عن: مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص. 10.

4- الزمن أو الدهر:

الزمن أو الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره، والزمن هو الدهر نفسه "بيد أنه يسمى زمانا حين يُنظر إلي جنسه، ويدعى دهرًا إذا ما نُظر إلى صفة الطول فيه (...). وما الأجزاء الصغيرة من الزمان إلا حلقات متلاحقة متصلة تنتظم في سلك واحد لخلق الامتداد (الدهر)"⁽¹⁾.
ومهما يكن، "فقد وُجدنا في الزمان وأصبح لوجودنا صفة الزمانية وأصبح عمرنا يحسب بوحدات زمانية"⁽²⁾.

وقد كان امتلاك الزمن أو الدهر، بمعنى البقاء أو الخلود هو دأب البشرية وأملها عبر التاريخ، ولكن هيهات لهذا الأمل، فالإنسان مهما بلغ من العمر إلاّ وانتهى به المطاف، بل إنه كلما امتلك نصيبا من الزمن كلما سار نحو نهايته، وكما يقول الدكتور عبد الجليل يوسف: "فكل امتلاك يمثل للإنسان زيادة، ما عدا امتلاك الزمن الذي يمثل نقصا"⁽³⁾.

وقد أدرك الإنسان هذه الحقيقة منذ فجر التاريخ، فمن العصر الجاهلي أيقن الإنسان أن كل يوم يمر في حياته هو في حقيقته يمثل قريبا من أجله ونهايته. وقد عبّر عن ذلك حاتم الطائي حين قال:

يسعى الفتى وحمائم الموتِ يُدرُكُهُ وكلُّ يومٍ يُدني للفتى الأجل⁽⁴⁾
و عديّ بن زيد العبادي الذي يقول:

كيف يرجو المرءُ قوتًا للردى وهي في الأسبابِ رهنَ مختبلٍ
كلما خلفَ يوماً فمضَى زادهُ ذلكَ قربًا من الأجل⁽⁵⁾

والإنسان كما يقول الدكتور عفت الشرقاوي: "لم يكن مهتما بالتساؤل عن بداية الزمان وإنما كان مهتما بنهايته من حيث إنها تمثل في شعوره مشكلة ذاتية هي مشكلة الموت"⁽⁶⁾.
فإحساسه بالزمن إذن، قد اقترب بإحساسه بالموت باعتباره النقطة التي يتوقف عندها الزمن.

(1) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص-ص: 47-48.

(2) - حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، القضايا، وفنون، ونصوص، ص. 272.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - حاتم الطائي: ديوانه، دار صادر، بيروت، 1383 هـ/1963 م، ص. 73.

(5) - عدي بن زيد العبادي، ديوانه، تحقيق و جمع محمد جبار المعبيد، دار الجمهورية بغداد 1965م، ص99.

(6) - عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي، ص. 138.

فكانت نظرته إلى هاتين القوتين الجبارتين نظرة الدليل الخائر المستكين الذي لا حول له ولا قوة وقد بادت أم قبله بملوكها وسلاطينها، فكيف هو حاله ؟

وإننا نجد الشعر العربي قبل الإسلام من خلال خيال شاعره، يصور لنا الزمن أو الدهر قوة مطلقة مجردة متحكمة في مصير الإنسان، "وليس للإنسان حيال هذا الزمن إلا القبول بما يحكم والانصياع لما يملئ، فهو صانع الفناء ومهلك الأحياء، وقد خبرنا القرآن الكريم عن ظنهم هذا بقوله: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾⁽¹⁾.

فهذه الآية الكريمة تعكس لنا الفكرة التي استقرت في ذهن الإنسان في عصر ما قبل الإسلام، والتي مفادها أن الزمن قوة رهيبية لا تقاوم وهذه القوة موكل إليها مصيره، ومجرد المحاولة في الوقوف بوجهها يعد ضرباً من الوهم، والأمل سرعان ما يمحقه اليأس والخيبة.

إنّ هذه القوة الرهيبية التي يمتلك بها الزمن ناصية الأشياء، ويلوي بها ذراع كل قوى، آتية من امتداده واستمراره، فهو جار لا يتوقف، ومتواصل لا ينقطع، ومتجدد لا يقدم، وفتاء لا يهرم⁽²⁾.
وعلم الإنسان محاط بها، فقد أدرك هذه الحقيقة منذ الأزل، وأيقن أن الزمان أبدا لا يفنى، ولكن الناس هم الذين يفنون، يقول زهير:

بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم ..
.. وأموالهم ولا أرى الدهر فانياً⁽³⁾

ويقول حاتم:

هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد ..
.. كذاك الزمان بيننا يتردد
يرد علينا ليلة بعد يومها ..
.. فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد
لنا أجلٌ إمّا تناهى إمامه ..
.. فنحن على آثاره نتورد⁽⁴⁾

إنّ هذه الرهبة من الدهر جعلت الشعراء يقرنون الدهر بألفاظ شتى وكأنهم يؤكدون بها جانب القوة والسيطرة عليهم، "فللدهر بنات وصروف وريب، كما أنهم بالغوا في وصفه وأكثروا من ذكر

(1) -جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 48، (الآية من سورة الجاثية آ: 24).

(2) -المرجع نفسه، ص. 49.

(3) -زهير بن أبي سلمى: ديوانه، تقديم كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1406 هـ/1986 م، ص. 107.

(4) -حاتم الطائي: ديوانه، دار صادر، دار بيروت، 1383 هـ/1963 م، ص. 34.

نعوته التي تزيد رهبة الإنسان منه وتعمق خوفه فيه وتظهره كائنا مسلوب الإرادة"⁽¹⁾.

فلدهر غول يقول أمية بن أبي الصلت:

كلُّ شيءٍ إنْ تطاولَ دهرًا .. صائرٌ مرّةً إلى أنْ يزولاً
إجعلِ الموتَ نصبَ عينيكَ واحذرْ .. غَوْلَةَ الدَّهرِ، إنَّ للدَّهرِ غَوْلًا. (2)

ويقول امرؤ القيس كذلك:

ألم أُخبرِك أنَّ الدَّهرَ غولٌ .. ختورُ العهدِ يلتهمُ الرِّجالاً⁽³⁾ ..

ولا يكفّ الشاعر عن وصفه بأبشع وأمقت الصفات التي تعبر عن حقهه وبغضه له، فوصفه بالخديعة والختر، كقول الحارث بن ظالم المري:

أصاهمُ الدَّهرُ الختورُ بختره .. ومَنْ لا يقي الله الحوادثَ يعثرُ⁽⁴⁾ ..

بل إنه يفوق بمكره الثعلب الذي يرمز لصفتي المكر والخداع، يقول أبو دؤاد:

والدَّهرُ يلعبُ بالفتى .. والدَّهرُ أروغٌ مِّنْ تعاله⁽⁵⁾ ..

فضلا عن كل هاته الأوصاف الباعثة على القتامة والإحساس المر، نسب الشعراء إليه "الخيانة والسوء والخبول والمقامرة وإطفاء الألق، وتقليق الصخور على الرغم من صلابتها وهذّ البيوت وتقويض أركانها..."⁽⁶⁾ وما إلى ذلك من النعوت التي هي حقا تعكس لنا خوف الإنسان العربي من الدهر الذي ضاق منه ذرعا، "ونغص عليه حياته حتى في اللحظات المبهجة فعدها

برهة انتظار و أوقات ترقب لحركة الدهر المهول، فكل لحظة سرور تتخلل الحياة لا يعني أن المصالحة بين الدهر والإنسان قد تمت أو باتت ممكنة، وإنما هي مراوغة طالما انتهت بشدة"⁽¹⁾.

(1)- جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص-ص: 53-54.

(2)- صدر الدين علي بن الحسين البصري: الحماسة البصرية، تحقيق مختار الدين أحمد، ط. 3، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1403هـ/1983م، ج2، (باب الأناية والزهد)، ص-ص: 418-419.

(3)- امرؤ القيس: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، 1404 هـ/1983 م، ص. 158.

(4)- عن جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 54.

(5)- أبو داؤد الإيادي: حياته وما تبقى من شعره، جمع غوستاف غرنباوم ضمن دراسات في الأدب العربي، ترجمة د. إحسان عباس وآخرين، مكتبة الحياة، بيروت 1959 م، ص. 333.

(6)- جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 55.

بشدة"⁽¹⁾.

فالدهر قد نغص عليه حياته وأرق ليله وشغل تفكيره وباتت كل همومه مجتمعة صغارا ما دون الهم الكبير. بل إن كل ما يصيب المرء من "سرور وشرور، وعلقم وشهد، ونحس وسعد"⁽²⁾ يعزى إلى الدهر، فهو القوة المطلقة التي تتحكم في مصير الأحياء جميعا. إذن، فالصراع غير المتكافئ بين الخير الذي يريده الشاعر والشر الذي يراد له بترجيح كفته على الخير لا يقف وراءه إلا الدهر...⁽³⁾

فكل نشوة في الحياة يقلبها الدهر حزنا وألما، وكل نعيم يرده جحيما والمرء يسعى إلى لذاته والدهر يقطع عليه كل لذة ويفسد كل صالح، فالأعشى يقول:

ولقد غدوت لعازبٍ مُستحسبٍ الـ .. قربانٍ مقتادًا عنانَ جوادٍ
فالدَّهرُ غَيْرَ ذاكِ يا ابنةَ مالكٍ .. والدَّهرُ يعقبُ صالحًا بفسادٍ⁽⁴⁾

إن الإنسان ليشعر بضرورة التغلب على الزمان، وهو لهذا قد يحاول عن طريق الفعل أن يجمع شتات ذاته في الحاضر وكأنما هو يكشف في الآن أقسام الزمان ليخلق من التحامها نوعا من الأبدية، ومعنى هذا أن الإنسان قد يحاول أن يحيا حاضرا مستمرا⁽⁵⁾.

أي أنه يتشبث بالحاضر الذي بين يديه مخافة ألا يتكرر، مع أنه لا شك في خوفه من المستقبل وهو بعد زمنيّ مجهول عجز الإنسان عن فك اللجام عنه وبلوغ كنهه، "فالماضي تجربة استقرت في الذاكرة، والحاضر تجربة معاشة ذات كيان يخوض الإنسان غمارها، وليس المستقبل إلا تجربة جديدة مباغته لا علم لأحد بما هيته"⁽⁶⁾.

يقول زهير بن أبي سلمى في ذلك:

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله .. ولكنني من علم ما في غد عم⁽⁷⁾

واستطلاع الغيب ظل أمنية تراود الإنسان منذ القدم، وما الكهانة والعرافة إلا ضرب من

(1) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص-ص: 52-53.

(2) - المرجع نفسه، ص. 56.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - الأعشى: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، 1404 هـ/1983 م، ص. 51.

(5) - حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص. 279.

(6) - جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 64.

(7) - الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر، ص. 199.

المحاولة المدفوعة بالرغبة في استكناه الغد وأسراره⁽¹⁾. ولم تتعد تلك المحاولات التوقع والتنجيم، والمخاوف ظلت كما كانت.

وفي النهاية نقول: إن تجربة الإنسان مع الزمن "تمثل نمطا من أنماط التجربة الوجودية الطبيعية في مواجهة الكون والحياة"⁽²⁾.

وليس أفسى على الموجود الذي يملك الحرية ويحنّ إلى الأبدية وينزع نحو اللانهاية من أن يشعر بأن لحريته حدودا، وأن الزمان ينشب أظفار الفناء في عنقه، وأن التناهي هو نسيج وجوده⁽³⁾.

ولا شك أنه في عصر كالعصر الجاهلي وفي غياب دين قويم يبعد الإحباط عن الإنسان ويعصمه من اليأس والاستسلام، ستنتهي المواجهة دائما بقذف الإنسان في دوامة الإحباط والفشل والخيبة.

لذلك كان طبيعيا جدا أن يذم الزمان ويسبه وينعته بأبشع الصفات وأمقتها ما دام يفسد كل صالح ويدب الفراق ويصنع الفناء والموت.

وقد نهى رسول الله ﷺ بعد مجيء الإسلام عن سب الدهر بقوله: <<لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر>>⁽⁴⁾ أي ما يأتي من الدهر يأتي بإرادة الله تعالى وبفعل منه.

والإنسان الجاهلي لم يجد غير الفن عوناً له، فالفن تحرير للإنسان من الزمن، لأنه يجعل الواقعة صورة لها طابع الشمول والخلود⁽⁵⁾. فكان ولا زال صورة الإحساس الصادق لحياة الإنسان الأبدية التي لطالما تطلع إليها من مختلف الزوايا.

(1)- جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 65.

(2)- حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص. 274.

(3)- المرجع نفسه، ص. 300.

(4)- صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر للطباعة والنشر، 1401 هـ/1981 م، ج 15، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: النهي عن سب الدهر، ص 03.

- وقد ورد أيضا:

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: <<قال الله عزّ وجلّ يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولنّ أحدكم يا خيبة الدهر، فإنّي أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما>>.

- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: <<لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر>>.

- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(5)- حسني عبد الجليل يوسف: الأدب الجاهلي، قضايا وفنون ونصوص، ص. 280.

5- الموت والقتل:

لقد أدرك الإنسان الجاهلي التفرقة بين هذين الحدثين العظيمين، وبقدر ما كان الموت مفزعاً مرعباً كان القتل أشد منه، ومهما كان الموت مرّاً على النفس مذاقه، كان القتل مستنفراً لا يتجرع. وقد آمن الإنسان الجاهلي بأن الميت يظل دمه في جسمه، في حين يتدفق خارجاً إذا ما قُتل، وهذه النظرة الجاهلية تمتد إلى الموت الذي يستلهم معناه بأنه روح تتجمد داخل جسم الإنسان ولا تنبجس خارجه، ليلقى بعد ذلك في حفر يكون منزله ومستراحه ينام فيه مطمئناً هادئاً، لاعتقادهم أنه مات حتف أنفه.

وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة، فنزقو عند قبره تقول "أسقوني أسقوني"، فإذا أدرك بثأره طارت...، وكانوا يقولون إن القتيل تخرج هامة من هامته فلا تزول تقول: "أسقوني أسقوني" حتى يقتل قاتله، ومنه قول ذي الإصبع:

يا عمرو، إن لا تدع شمتي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة أسقوني

يريد أقتلك..ويقال هذا هامة اليوم أو غد، أي يموت اليوم أو غدا، قال كثير:

وكل خليل رائي فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد⁽¹⁾

وقيل كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه... وأنشد أبو عبيدة:

سُلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام

وقال لبيد:

فليس الناس بعدك في نكير ولا هم غير أصداء وهام⁽²⁾

فالهامة إذن، طائر أسطوري تؤمن العرب بأنه روح القتيل أو دمه المسفوك، ويظل ينادي بالسقيا لاعتقادهم أن الدم لا يُسقى إلا بالدم. لذا، فقد استوجب عليهم الانتقام بأخذ الثأر، وهو كتاب مقدس لا يجرؤ أحد على هتك حرمة، فهو الذي يحفظ شرف القبيلة ويعلي شأنها ويضمن لها بقاءها واستمرارها.

فها هو امرؤ القيس الذي عرف بالمجون والصعلكة وشرب الخمر، لم يكن ليهتم بشأن أبيه

(1)- ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص162. (مادة هوم).

(2)- المرجع نفسه، ص163.

الذي ضيعه صغيراً، إن هو مات حتف أنفه، ولكنه حين أتاه خبر مقتله* اختلف الأمر، وقال مقولته الشهيرة "ضيعني أبي صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر، اليوم قحاف وغداً نقاف، فذهب القولان مثلاً، ثم شرب سبعا فلما صحى آلى أن لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يدهن بدهن ولا يلهو بلهو ولا يغسل رأسه من جنابة، حتى يدرك بثأر أبيه فيقتل من بني آله مائة ويجز نواصي مائة، وفي ذلك يقول:

أرقتُ ولم يارقَ لِمَا بِي نافعٌ وهاجَ لي الشوقُ المومُّمُ الرِّوادُعُ⁽¹⁾ ..

وسار بعدها طالبا ثأر أبيه، مقسماً ألا يتراجع حتى يبيد أعداءه، يقول:

نحنُ جلبنا القُرَحَ القوافِلاً تالله لا يذهبُ شَيْخِي باطلاً ..
يحملننا والأسل النواهِلا وحيَّ صعبِ الوشيجِ الذَّابِلاً ..
مستشفراتُ بالحصى جوافِلاً يَسْتَشْرِفُ الأواخِرُ الأوائِلاً ..

حَتَّى أَيْدِ مالِكًا وكاهلاً¹

* لم يزل امرؤ القيس مع صعاليك العرب حتى أتاه خبر مقتل أبيه وهو بـ(دمون) من أرض اليمن من الشام، وأخبر ابن السكيت أن حجراً أباه لما طعنه بعض بني (أسد) ولم يجهز عليه، أوصى ودفع كتابه إلى رجل من بني (عجل) يقال له عامر الأعور وقال له: انطلق إلى إبني نافع فإن بكى وجزعه، فآله عنه واستقر أولادي واحداً واحداً حتى تأتي امرأ القيس - وكان أصغرهم - فإن لم يجزع فادفع إليه سلاحي وخيلي ووصيتي، وقد كان بين في وصيته من قتله وكيف كان خبره.

فانطلق الرجل بوصيته إلى نافع ابنه، فأخذ التراب فوضعه على رأسه ثم استقراهم واحداً واحداً، فكلهم فعل ذلك، حتى أتى امرأ القيس فوجده في (دمون) مع نديم له يشرب ويلعبه بالنرد، فقال له: قتل حجر فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه فقال له امرؤ القيس: اضرب، فضرب حتى إذا فرغ قال: ما كنت لأفسد عليك دستك. ثم سأل الرسول عن أمر أبيه كله، فأخبره فقال:

تطاول الليلُ علينا، دمّون ! دمّون ! إنا معشر يمانون

وإنا لأهلنا مُحَبِّون

وقال أيضاً:

خليليّ ما في الدار مصحي لشارب ولا في غد، إذ ذاك، ما كان مشرب

ثم قال: ضيعني أبي صغيراً وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر، اليوم قحاف وغداً نقاف.

- امرؤ القيس، ديوانه دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1404 هـ/1983 م. صص 13-14

(1)-المرجع نفسه ص. 13.

ولم يتوانى عن طلب العون من القبائل المجاورة، والحرب تدور رحاها والدماء أبت أن تحقن، حتى مات امرؤ القيس دون أن يدرك مطلبه.

وهو الذي قال لصاحبه:

بكى صاحبي لما رأى الدربَ دونه وأيقنَ أننا لاحقان بقيصراً
فقلتُ له: لا تبك عينك إنما نُحاولُ ملكاً أو نموتَ فنعذراً⁽²⁾

وخاله المهلهل الذي "يتغنى بالوفاء بالعهد، عهد الانتقام من العدو وغسل العار الذي لحق بالقبيلة، ويعلنها صريحة أنه سوف يترك كل نعمة أو لهو حتى يشتهي بأخذ الثأر"⁽³⁾.

فيقول:

خُذِ العهدَ الأكيدَ عليَّ عمري بتركي كلَّ ما حوتِ الديارُ
وهجري الغانياتِ وشربِ كأسٍ ولُبسي جبَّةً لا تُستعارُ
ولستُ بخالعٍ درعي وسيّفي إلى أن يخلعَ الليلَ النهارُ
وإلا أن تبيدَ سراةَ بكر فلا يبقى لهم أبداً آثارُ⁽⁴⁾

فالمهلهل يعد أن يهجر الغانيات ويبتعد عن اللذائذ: لن يشرب خمراً، أو يغير ملبساً، أو يخلع درعا أو سيفاً، حتى يأخذ بثأر أخيه المقتول غيلة وغدرا.*

(1) - امرؤ القيس، ديوانه. ص. 150.

(2) - المرجع نفسه، ص. 95.

(3) - سعد إسماعيل شلبي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ط. 2، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص. 251.

(4) - المهلهل، منتخبات شعرية مع نبذة في حرب البسوس، بقلم فؤاد أفرام البستاني ط. 3، دار المشرق، بيروت، لبنان، أيلول 1968، ص. 04.

* كان همام بن مرة - أخو جساس - والمهلهل متنادمين متأخيين، متعاقدين أن لا يكتم أحدهما عن صاحبه شيئاً، فلما ظعن مرة بأهله، أرسل إليه ابنه همام فرسه مع جارية، وأمره أن يظعن ويلتحق بقومه، فلما انتهت الجارية إليهما وهما معتزلان في جانب الحي، وثب همام إليها، فأسرته أن جساساً قتل كليب وأن أباه قد ظعن مع قومه، فأخذ همام الفرس وربطه إلى خيمته ورجع فقال المهلهل:

وربما هو الآخر لم يكن ليهتم لموت أخيه لو مات حتف أنفه، ولكن القتل دين يستوجب التسديد، وتسديده يكون بإعلان الحروب وسفك الدماء ورفض الصلح.

يقول المهلهل:

يا رَبِّ يَوْمِ يَكُونُ النَّاسُ فِي رَهَجٍ .. به تراني على نفسي مكاويا
 مستقدماً غصباً للحرب مقتحماً .. ناراً، أهيجُها وأطفئها
 لا أصلح الله منا من يُصالحهمم .. ما لاحت الشمسُ في أعلى مجاريها⁽¹⁾

ويقول كذلك:

قد قتلنا به ولا تأر فيه .. أو تعم السيوفُ شيبان قتلاً
 ذهب الصلحُ أو تردوا كليباً .. أو تحلوا على الحكومة حلاً
 ذهب الصلحُ أو تردوا كليباً .. أو أذيق الغداة شيبان ثكلاً
 ذهب الصلحُ أو تردوا كليباً .. أو تنال الغداة هوناً ودلاً
 ذهب الصلحُ أو تردوا كليباً .. أو تذوقوا الوبالَ ورداً ونهلاً⁽²⁾

- ما شأن الجارية والفرس؟ وما بالك؟

- اشرب ودع عند الباطل.

- وما ذلك؟

- زعمت أن جاساساً قتل كليب

فضحك المهلهل وقال: يد جاساس أقصر من ذلك!، ثم أقبل على الشراب، فجعل همام يشرب يشرب الخائف والمهلهل يشرب يشرب الآمن ويقول اليوم خمر وغدا أمر، ثم أنشد:

دعيني، فما في اليوم مصحى لشارب ولا في غد، ما أقرب اليوم من غد
 دعيني، فإني في سمادير سكرة بما جل همي واستبان تجلدي
 فإن يطلع الصبح المنير، فإني سأغدو والهويينا غير وان، مفرد
 وأصبح بكرا غارة صليمية ينال لظاها كل شيخ وأمرد
 حتى سكر فركب همام والتحق بأهله متجها نحو اليمن.

- فؤاد أفرام البستاني: المهلهل منتخبات شعرية مع نبذة عن حرب البسوس، ص-ص: 29-30.

(1)-المرجع نفسه، ص. 05.

(2)-فؤاد أفرام البستاني: المهلهل منتخبات شعرية مع نبذة عن حرب البسوس، ص. 9.

هذا، وقد كانت النساء تشارك في الأخذ بالثأر، إذ تحفز فرسان قبيلتها وتحمسهم للقتال، وتبعث في نفوسهم هيجا ثائرا ليثفي غليلها من أعدائها ويهيجها بالنصر العظيم.

"ولكنهن يزدرين الدية وقابل الدية، تقول امرأة من ضبة لقومها ارفضوا الديات وأذيقوا خصومكم سلاحكم، فإن لم تفعلوا وتثأروا فلا حلبت نوقم لبنا:

ألا لا تأخذوا لبنا ولكن أذيقوا قومكم حدّ السلاح
فإن لم تثأروا عمراً يزيد فلا درت لبون بني رباح" (1)

وقالت البسوس تخاطب سعداً أبا جساس على مسمع منه:

لعمري، لو أصبحت في دار منقذ لَمَا ضيمَ سعدٌ وهو جار لأبياتي
ولكنني أصبحت في دار معشر متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي
فيا سعد لا تغرر بنفسك وارحل فإني في قومٍ عن الجار أموات
ودونك أذوادي إليك فأني مُحاذرة أن يغدروا بيناتي (2)

والعرب تسمي هذه الأبيات بـ(الموثبات) لأن البسوس لما أنشدتها أوغرت الصدور (3)، فكانت سبباً لإقدام جساس على فعلته تلك، انتقاماً لخالته ورداً لاعتبارها.

فكلمة النساء لها الدور الكبير في إيقاظ النفوس، إنهن كنَّ "يخرجن في الحرب ليشعلن الحماسة في قلوب الرجال، فيهاجموا أعداءهم بحرارة وحماسة، وكانت كلماتهن تشتعل نار الثورة والغضب، وتثير الهياج في قلوب الأبطال" (4).

وقد أشار حسان بن ثابت إلى ذلك فقال:

(1) -سعد إسماعيل شلبي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص. 250

(2) -فؤاد أفرام البستاني: المهلهل منتخبات شعرية مع نبذة عن حرب البسوس ص 26

(3) -المرجع نفسه، ص. 27.

(4) -سعد إسماعيل شلبي: الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ص. 244.

تظلُّ جِياذُنَا مُتَمَطِّراتٌ تلطمهنَّ بالخُمُرِ النَّساءُ (1)

فالاستعداد للحرب لا يكتمل إلا بمشاركة النساء.

وهكذا، كان للثأر منزلة رفيعة عند الإنسان الجاهلي ورثها أبا عن جد، ولا زال يورثها حتى سطع الإسلام بنوره، وجاء بالقصاص كحلٍّ لحقن الدماء، فقال تعالى: <حولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب>> (2) بالرغم من أنه لا زال إلى يومنا هذا في بعض المناطق المتعصبة للروح القبلية من ساروا على خطى الأولين، فجعلوا الثأر كتابهم المقدس، واعتبروه إرثاً حضارياً تناقله الخلف عن السلف.

(1) -حسان بن ثابت، ديوانه ، بقلم: عبد أ. مهنا ط. 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص. 19.

(2) -سورة البقرة آ. 179

رابعاً: الإسلام والموت

1- الموت في القرآن والسنة

2- الموت في الفكر الفلسفي والصوفي
الإسلاميين

1- الموت في القرآن والسنة:

نعتمد أنّ الموت هو أول همّ في تاريخ الإنسان، وأنّ الخوف من الموت هو أول خوف عرفه القلب الإنساني، مما دفع بآدم إلى أول معصية، ودفعه إلى شجرة الخلد طمعا في ملك لا يبلى⁽¹⁾. فعصى ربه وأغضبه، ثم تاب عليه برحمته الواسعة وأنزله الأرض في حلة جديدة وحياة غير التي عهداها.

فالموت إذن هو أول همّ إنساني وأول فزع إنساني، أول قضية ميتافيزيقية تشغل فكر الإنسان وفطرته قبل تعقيد الثقافة والمعارف⁽²⁾.

رأينا فيما سبق كيف وقف الإنسان الجاهلي "إزاء الموت خائفا مرتاعا وقد علمته تجارب حياته الواقعية أن لا قوة تحميه منه، ولا عاصم يمنع زحفه عليه، لا يخلو منه زمان ولا ينأى عنه مكان⁽³⁾.

فآمن بحتمية وقوعه وعبر عن هاته الحتمية التي وإن كانت لا بد منها بأنها أمرٌ وأصعب وأمقت واقعة تحصل له في الوجود.

فعاش فاقدا للطمأنينة، فزعا وجلا تملأ قلبه الرهبة وهو يرى مشاهد الموت بأم عينيه وفي كل يوم يحياه يزيد يقينه بأنه يمضي به باعا من حتفه. إلى أن جاء الدين الإسلامي الحنيف "بعلاج نفسي لهذه المشكلة ممثلا بالقضاء والقدر والحياة بعد الموت، ونفى حقيقة الموت، وأن الإنسان لا يفنى إنما ينتقل من دار إلى دار"⁽⁴⁾.

وجاء الرسول الكريم المبعوث إلى الناس كافة وحاول تصوير هذه الفاجعة بصورة حسية ملموسة فأخبر أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملك الموت عزرائيل إلى النفس التي جاء أجلها فيتزعاها من جسدها ويصعد بها إلى خالقها، فهي "سر الخلق، وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه لم يؤذن لرسول الله ﷺ أن يتكلم في الروح ولا أن يزيد على أن يقول: ﴿الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا﴾⁽⁵⁾.

(1)-كاميليا عبد الفتاح: إشكاليات الوجود الإنساني، دراسة نقدية تطبيقية في الشعر الواقعي الحدائي، دار المطبوعات الجامعية، 2008 م، مصر، ص. 169.

(2)- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(3)-جليل حسن محمد: الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ص. 135.

(4)-المرجع نفسه، ص. 41.

(5)-أحمد بكري عصلة: الموت في الشعر العربي الحديث، ط. 1، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، 1420 هـ/2000 م، ص. 28.

أما الجسد فيواري التراب إلى أن تقع الواقعة: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّنَاذَكَّةُ وَحِدَةٌ ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾﴾ (1) ويخرج كل من في القبور، ويكشف يومئذ عما في الصدور: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾﴾ (2).

فإنه إن يحيي الموتى ويبعثهم من جديد: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ ﴿١٣﴾﴾ (3).

﴿يَبْنِئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾﴾ (4).

فمن عمل صالحا وكان ميزان خيرا ته ثقيلًا فسيخلد في جنة النعيم، ومن كان طالحا وميزان خيرا ته خفيفا فسيخلد في نار الجحيم. ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾﴾ (5).

والعاقبة تكون للصالحين الفائزين بجنات النعيم: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٦﴾﴾ (6).

وبذلك لا تكون هذه الدار الفانية إلا بضعة سويقات يعيش فيها المرء للامتحان لا غير: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾﴾ (7) ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ (8).

إنها عبارة عن أيام خاوية تقود الإنسان إلى مصيره الأبدى بعد الموت على الرغم من أنه بها

(1)-الحاقة، آ: 13-14-15.

(2)-العاديات، آ: 9-10.

(3)-يس، آ: 12.

(4)-القيامة، آ: 13.

(5)-القارعة، آ: 6-11.

(6)-الحشر: 20.

(7)-الكهف، آ: 07.

(8)-الملك، آ: 02.

أَلْصَقَ وَأَحَبَّ ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾﴾⁽¹⁾، وهو يدري أن الحياة الأخرى هي الأحق بالحب لأنها الباقية، فهي كما يقول النبي ﷺ ((سجن المؤمن وجنة الكافر)) فإن هو تعلق بها أضرّ بالأخرى، وإن تعلق بالأخرى أضرّ بها. يقول رسول الله ﷺ: ((من أحب الدنيا أضرّ بآخرته، ومن أحب آخرته أضرّ بدنياه، فأثروا ما بقى على ما يفنى)).

لذلك كان لزاما على المسلم أن يكبح جماح رغبته وألا يغترّ بهذا المقام الزائل ويغرق في لذاته وخيراته وشهوته: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾﴾⁽²⁾.

والعمل الصالح وفعل الخير واتقاء الشر ودرء الشبهات خير وسيلة يقدم بها الإنسان المسلم أسباب السعادة الأخروية ويمنحه أكبر أمل في الحياة "فكلما زاد أمل الإنسان في الحياة زاد بعده عن التفكير في الموت وتعلق بالخلود والدوام والبقاء"⁽³⁾، قال تعالى: ﴿يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾⁽⁴⁾، والمسلم يدرك أن هذا الأمل يعد ضربا من الوهم مصداقا لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾⁽⁵⁾ فالموت حق عليه وسلاحه في محاربتة ومواجهته أن يستغل صحته وشبابه وفراغه فيما يرضي الله، وأن يمتثل لأوامره سبحانه ويبتعد عن نواهيه. بهذا السلاح يواجه المسلم الموت، وهي مواجهة لا تحمل معنى الصراع أو التحدي (...). بل تحمل معنى المسالمة والموادعة والرضا⁽⁶⁾.

وهكذا لم يعد الموت قوة باطشة تكبح آمال الإنسان وتقضي على كل جميل في حياته، لم يعد "أمرا يُخشى أو غولا راعبا (...). لم يعد ذلك الوحش الكاسر أو العاصفة القاصفة أو غير ذلك، إنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ((تحفة المؤمن)) أي هديته"⁽⁷⁾. لأنه راحة المؤمن من عناء نفسه وشهوته وشيطانها وأهوائها، فقد أصبح الإنسان إذن "في ظل هذه العقيدة الراقية وعلى وفق التفكير الجديد لا يخشى الموت نفسه لكونه موتاً، وإنما يخشى العاقبة السيئة التي هي العقاب الذي يلي

(1) - الأعلى 16-17

(2) - النازعات، آ: 37-41

(3) - أحمد بكري عصلة: الموت في الشعر العربي الحديث، ص. 26.

(4) - البقرة، آ: 96.

(5) - الجمعة، آ: 08.

(6) - أحمد بكري عصلة: الموت في الشعر العربي الحديث، ص. 26.

(7) - المرجع نفسه، ص. 25.

الموت⁽¹⁾.

وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب:

ولو أننا إذا متنا تركنا ..
ولكننا إذا متنا بعثنا ..
.. لكان الموت راحة كل حيّ
.. ونسأل بعده عن كل شيء²

وإذا انتقلنا إلى العصور التالية، وجدنا أثر الإسلام واضحا في شعراء العصر الإسلامي وعصر بني أمية وما تلاها، بالإضافة إلى أثر الفلسفة الذي بدأ في أواخر العصر الأموي، واختتم في العصر العباسي الأول فظهرت آثاره في العصر العباسي الثاني⁽³⁾.

فقد ساهم التعقيد الفكري والثقافي والامتزاج العرقي في ازدياد وعي الشاعر العباسي بموضوع الموت وبغيره من الموضوعات الإنسانية⁽⁴⁾.

فها هو بشار بن برد يصف حزنه الشديد وإحباطه وألمه حين يتذكر هذا القضاء الذي لا بد من وقوعه يوما، يقول:

ذهب الدهرُ بسمطٍ وبراً ..
وتأبیتُ ليومٍ لاحقٍ ..
.. وجرى دمعي سحافي الردى
.. ومضى في الموتِ إخوان الصفا
.. فنؤادي كجناحي طائرٍ ..
.. من غدٍ لا بدّ من مرّ القضاء⁽⁵⁾

فعلى الإنسان إذن أن يأخذ العبرة في حياته ولا يمضيها في اللهو واللعب ما دام الموت يرصد كل البشر غير مستثنٍ منهم أحدا.

أرى كلَّ حيٍّ هالكا وابن هالكٍ ..
.. وذا نسبٍ في الهالكين عريقُ

(1) -المرجع نفسه ، ص. 25.

(2) -ديوان شعر إمام البلغاء: الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الهدى، الجزائر، ص. 156.

(3) -أحمد بكري عصلة: الموت في الشعر العربي الحديث، ص. 22.

(4) -كاميليا عبد الفتاح: إشكاليات الوجود الإنساني، ص. 162.

(5) -بشار، ديوانه، ج. 1/132.

فقل لغريبِ الدارِ أنكَ ظاعنٌ إلى منزلِ نائيِ المحلِّ سحيقٌ⁽¹⁾

ويشرح ذلك أبو العتاهية بقوله:

أَنلَهُو وَأَيَّامُنَا تَذْهَبُ ونلعبُ، والموتُ لَا يلعبُ
عَجِبْتُ لِذِي لَعْبٍ، قَدْ هَا عَجِبْتُ وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ
أَيْلَهُو وَيَلْعَبُ مِنْ نَفْسِهِ تموتُ، ومترلهُ يخربُ
نَرَى كُلَّ مَا سَاءَنَا دَائِبًا على كُلِّ مَا سَرَّنا، يَغلبُ
وَكُلُّ لَهُ مَدَّةٌ تَنْقُضِي وَكُلُّ لَهُ أَثْرٌ يُكْتَبُ⁽²⁾

ويطمع الإنسان دائما في الخلود، لكن الموت يقول كلمته الأخيرة:

*وَلِلنَّاسِ حَسْبٌ لَطْوَلِ البقا ءِ فِيهَا، وَللموتِ فِيهِمْ دَيْبٌ⁽³⁾
*كيف نرجو الخلودَ أو نطمعُ العَيْدَ شَ، وَأَبْيَاتُ سَالفِينَا القُبورِ⁽⁴⁾

وما دام كذلك، فلمن يلد الإنسان، ولمن يكف ويسعى وبينني.. ومصيره إلى التراب ؟
لِدُوا للموتِ وابتُوا للخرابِ فَكُلُّكُمْ يَصِيرُ إلى تَبَابِ
لَمَنْ نَبِي، وَنَحْنُ إلى تَرابِ نَصِيرُ كما خُلِقْنَا مِنْ تَرابِ⁽⁵⁾

ويدير أبو العتاهية محاوراة مع القبر، يسأله عما فعل بالأموات فيجيبه القبر حقائق موجعة، لكن ! لا ريب فيها:

إِنِّي سَأَلْتُ القبرَ: ما فَعَلْتَ بَعْدِي وَجوهُ فَيْكَ مُنْعَفَرَةٌ؟

(1)-المرجع نفسه، 402.

(2)-أبو العتاهية، ديوانه، تقديم: كرم البستاني، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007 م، ص. 51.

(3)-المرجع نفسه، ص. 50.

(4)-المرجع نفسه، ص. 179.

(5)-أبو العتاهية، ديوانه، ص. 46.

فأجابني: صيّرتُ ريحَهُمْ تُوذِيكَ، بعدَ روائحِ عَطِرَةٍ ..
وأكلتُ أجسادًا منعمَةً كانَ النّعيمُ يهزُّها، نَضِرَةً ..
لم أُنْبِقِ غيرَ جَمَاجِمِ عَرِيَتٍ بيضٍ تَلوْحُ، وأعظُمِ نَخِرَةٍ⁽¹⁾ ..

هذا مصير الإنسان بعد موته، أن تتخر عظامه ويترك بعده كل شيء، لينتهي إلى حفرة لا أهل ولا ولد يؤنسه ولا نعيم ولا خيرات تدركه، لذا يبقى الإنسان يتمنى لو يعيش أبداً، دائماً يتمنى الخلود، حين يتذكر تلك الفاجعة.

رغم أنه هناك من لا يتمنى الخلود، باعتباره وهمًا لا أكثر، بل يتمنى الموت ما دام واقعًا لا محالة، لكن شرطه - أكبر من تمني الخلود- أن يكون هو النهاية لا عقاب ولا حساب بعده، وهذا ضرب من الوهم أيضاً، يقول أبو تمام:

فقد أنستُ بالموتِ نفسي لأتني رأيتُ المنايا يَحترِمَنَ حياتنا ..
فيا ليتني من بعدِ موتي وبعثي أكونُ رُفَاتًا لا عَلِيٍّ ولا لِيَا⁽²⁾ ..

فبالرغم من كراهية النفس للموت ومقتها له، إلا أنه لا محالة واقع، إنه سنة الحياة في الكون، يقول المتنبي:

نحنُ بنو الموتى فما لنا نعافُ ما لا بُدَّ من شُرْبِهِ ..
تبخلُ أيدينا بأرواحنا على زمانٍ هي من كسبه ..
فهذه الأرواحُ من جوّه وهذه الأجسامُ من تُرْبِهِ⁽³⁾ ..

أما أبو العلاء المعري فقد كان من أشهر الشعراء الذين صبّوا اهتمامهم على قضية الموت

(1)-المرجع نفسه ، ص. 204.

(2)-أبو تمام، ديوانه، شرح وتعليق د. شاهين عطية، مراجعة الأب العلامة بولس الموصللي، ط. 1، الشركة اللبنانية للكتاب، 1387 هـ/1968 ص. 431.

(3)-المتنبي، ديوانه، بقلم عبد الرحمان البرقوقي، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007 م، ج. 1، ص-ص: 337-336.

والحياة، حتى إنه وصل درجة الزهد في حياته "فقد تبرّم أبو العلاء من الحياة البشرية، فوضعها تحت مبضعه الذي لا يرحم، حتى إذا اصطدم بواقعها جرحته جرحاً عميقاً فنتشأه وتمنى الموت وبسط راحتيه بسرور للقاه، فلقي تجاوباً عميقاً في أغوار النفوس المتألّمة"⁽¹⁾.

يقول متشائماً من الحياة معتبراً الموت غريماً له يترصده، حتى إنه لا يطاوع نفسه أن يلهو ويفرح ساعة واحدة، يقول:

وكيف أقضي ساعة بمسرة وأعلم أن الموت من غرمائي⁽²⁾

ويقول:

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهاً وحق لسكان البسيطة أن ييؤوا
يُحطّمنا ريب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك⁽³⁾

ثم يبرئ الزمن أو الدهر الذي اتهمه البشر، ولو كان له لسانا لشكى وبكى وبرء نفسه، يقول:

نبكي ونضحك والقضاء مسلط ما الدهر أضحكنا ولا أبكائنا
نشكو الزمان وما أتى بجنابة ولو استطاع تكلماً لشكائنا⁽⁴⁾

ونظراً لانتشار الفلسفة في العصور العباسية واختلاط العرب بغيرهم من الأمم واقتباس الثقافات والعلوم منهم، فقد مالوا إلى التأمل والتفكير والشك، تأثروا بالحكمة الإغريقية، فأصبح الشاعر يتحدث عن الحياة والموت في طابع فلسفي وعن الحرية والقضاء والقدر، فظهر فيما بعد ما يعرف بشعر التصوف.

(1) -ثريا عبد الفتاح ملحق: القيم الروحية في الشعر العربي، حتى منتصف القرن العشرين (1950) مكتبة المدرسة

دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، ص. 160.

(2) -أبو العلاء المعري، اللزوميات 1، مكتبة صادر بيروت، ص. 28.

(3) -المرجع نفسه، ص. 51.

(4) -أبو العلاء المعري، اللزوميات 1، ص. 40.

2- الموت في الفكر الفلسفي والصوفي (الإسلاميين):

يرى الفلاسفة المسلمون والصوفيون أن الموت تغير حال وانتقال الإنسان من حياة جسدية إلى حياة روحية خالصة أوفر وأغزر علما ونفعا من الحياة التي كان يحياها بجسده.

وقد تعرج الروح وتخلد إلى الذات الإلهية فتغتبط بمشاهدة الله ومعرفته تاركة وراءها الجسد حليف التراب⁽¹⁾.

فالموت في نظرهم هو الطريق المعبد لخلود الإنسان في النعيم الأبدي، لذلك فهم لا يخافونه ولا يفرعون ويرهبون من وقوعه، "بل يسعدون به لأنه متم لمعرفتهم الكبرى وسعادتهم العظمى"⁽²⁾، فهو مبلغ علمهم وأكبر وأعظم أمل لهم في حياة هنيئة مغرقة في خيرات دائمة لا تزول.

بل ليست "الأوقات التي تترك فيها الروح جسد الصوفي لتسبح في الفضاء وتقرب من الله إلا أسعد الأوقات وأمتعها عند الصوفي، يتمنى لو تطول، ولكنه يعلم جيدا أنها ستطول يوما عندما يعود جسده إلى التراب وتبقى روحه خالدة إلى الأبد في الذات الإلهية، تشاركها في تسيير الأكوان"⁽³⁾.

لذلك فالصوفي يرى الموت محققا لسعادته الكبرى، وغبطته الأكبر بملاقاة ربه والخلود مع الذات الإلهية، بل إن الحياة قد تعتبر معوّفاً يحول دون هذا الأمل الذي يسعى إليه الصوفي.

ولكن مع ذلك تبقى الحياة سبب بلوغ الصوفي لأمله، ودون ولوج عالم الحياة، لا يمكن حتما ولوج عالم الموت وتحقيق ذلك الأمل الذي يتوقف على هذا الشرط الوحيد، فحياة الصوفي معلقة بموته، وفي ذلك يقول ابن الفارض:

فالموتُ فيه حياتي .. وفي حياتي قتلي⁽⁴⁾

هذا، وقد اعتبر المتصوفة الموت حدا فاصلا لكل ما قد يقع فيه المرء من معاصي وآثام، فهو قمع للنفس من أهوائها وشهواتها ولذاتها، فالموت راحة للإنسان من متطلبات نفسه وطريق إلى الكمال والخير والنعيم.

فهو إذن "انتقال وخروج من الظلمات إلى النور. وقد صنّفوا الموت إلى عدة أصناف:

(1)-ثريا عبد الفتاح ملحس: القيم الروحية في الشعر العربي، ص. 163.

(2)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(3)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4)-ابن الفارض، ديوانه، دار صادر + دار بيروت، بيروت، 1376 هـ/1957 م، ص. 176.

موت أبيض: الجوع، لأنه ينور الباطن، ويبيض وجهه ال قلب، ولأن البطنة تميت الفطنة، فمن ماتت بطنته حبيت فطنته.

موت أخضر: وهو لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها، فإذا قنع عن اللباس الجميل بذلك واقتصر على ما يستر العورة وتصح فيه الصلاة، فقد مات الموت الأخضر، لاختضار عيشه بالقناعة ونضارة وجهه بنضرة الجمال الذاتي الذي يحيي به واستغنى عن التجميل العارض.

موت أسود: هو احتمال الأذى من الخلق لأنه إذا لم يجد في نفسه جرح من أذاهم ولم تتألم نفسه بل تتلذذ به لكونه يراه من محبوبه، فقد مات بالموت الأسود، وهو الفناء في الله لشهوده الأذى معه برؤية فناء الأفعال في فعل محبوبه بل رؤية نفسه وأنفسهم فانيين في المحبوب وحينئذ يحيي بوجود الحق من إمداد حضرة الوجود المطلق.

موت معنوي: يقال إذا متَّ عن الخلق قيل لك: رحمك الله، وأماتك عن الهوى، وإذا متَّ عن هواك قيل لك: رحمك الله وأماتك عن إرادتك ومناك، وإذا متَّ عن الإرادة قيل لك: رحمك الله وأحياك حياة لا موت بعدها، وتغنى وتعطى وترتاح وتتعم وتعلم وتؤمن وترفع وتطهر... فحينئذ تكون وارث كل نبي وصديق ورسول⁽¹⁾.

وهكذا إذن يكون الموت عند الفلاسفة والصوفيين المسلمين حكمة "إذ البقاء الأبدي لا يتيسر إلا+ بعد حصول الموت، فالموت سبب الحياة الأبدية والحياة الدنيا سبب للموت في الحقيقة إذ الإنسان ما لم يدخل في هذا العالم لا يمكن له أن يموت، فإذا وجد الإنسان فتكون حياته سببا لموته، وموته سببا لحياته الباقية أبد الأبدين"⁽²⁾.

(1) -رفيق العجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط. 1، 1999 م، ص - 951-954.

(2) -جيرار جيهامي: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ط. 1، مكتبة لبنان ناشرون، 1998 م، ص. 603.

المفصل الثاني:

الرثاء

ويتصل بقضية الموت " الرياء "، إذ لا رياء بغير موت، وما من أمة إلا ونقلت خوالج نفسها بالقلم والكلم...

ولمّا كان الخلود هو دأب البشرية منذ تخابر الأزمان، فإنّ الرياء هو الفن الخالص الذي يحقق هذه الغاية التي لطالما آبه الإنسان منها محبباً فشلاً يائساً من بعد أن نطعه القدر... فأيقن أن الرياء هو الخلود المعنوي في حين يبقى الخلود المادي ضربة من الوهم والخيال والحلم. وكما قال شاعر جاهلي:

فَأَثُوا عَلَيْنَا لَا أَبَا لِأَيِّكُمْ.. ..
..يَاحْسَانًا إِنَّ الثَّنَاءَ هُوَ الْخُلْدُ

وكما قال زهير في المعنى نفسه:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّاسَ تَخْلُدُ بَعْدَهُمْ.. ..
..أَحَادِيثُهُمُ وَالْمَرْءُ لَيْسَ بِخَالِدٍ

وإذا كان الرياء تخليداً لإنسان مات، فهو أيضاً تخليد لمثل وقيم إنسانية ارتبطت بذلك الإنسان أو أراد لها الشاعر أن ترتبط به، لذلك فقد أولوه عناية ورعاية قد لم يولوها لذاته الإنسان في حياته، ولنا أن نستشهد ببيت حميد بن الأبرص الذي يقول:

لَأَعْرِفَنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ تَنْدُبِي.. ..
..وَفِي حَيَاتِي مَا زَوَّدْتَنِي زَادِي

وقد ارتأت دراسة هذا الفن العزير، المنطوق الآتي:

1- مفهوم الرياء

2- أقسام الرياء

3- أنواع الرياء و مظاهره عبر العصور

أولاً: مفهوم الرياء

1. الرياء لغة
2. الرياء اصطلاحاً
3. الرياء في الأدب العربي
4. الرياء في الآداب العالمية

1. الرثاء لغة:

جاء في معنى الرثاء:

رثى الميت رثيه رثياً ورثاءً ورثايةً ومرثاةً ومرثيةً: بكاه بعد موته، ورثى: عدّد محاسنه، ويقال: رثاه بقصيدة ورثاه بكلمة، ورثى له: رحمه ورق له، ورثى عنه الحديث رثايةً: ذكره عنه⁽¹⁾.
ورثى فلان فلانا يرثيه رثياً ومرثيةً: إذا بكاه بعد موته، قال: فإن مدحه بعد موته قيل: رثاه يرثيه ترثية.

ورثيت الميت رثياً ورثاءً ومرثاةً ومرثيةً ورثيته: مدحته بعد الموت وبكيتته، ورثوت الميت أيضاً إذا بكيتته وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً، ورثت المرأة بعلها ترثيه ورثيته ترثاه رثايةً (...). وترثتُ كَرثتُ، قال رؤبة:

بكاءٌ تُكَلِّي فَقَدْتُ حَمِيمًا.. ففهي تُرثِي بِأَبَا وَأَبْنِيمَا

ويروى: وابنما (...)

وامرأة رثاءً ورثايةً: كثيرة الرثاء لبعليها أو لغيره ممن يُكرم عندها: تتوح نياحة (...). وفي الحديث أنه نهى عن التّرثي: وهو أن يُندب الميت فيقال: وافلناه⁽²⁾.

نفهم من هذا المعنى اللغوي أن الرثاء يستوي مع المدح في تعداد المحاسن والشيم و الفضائل ويختلف معه في كونه يتعلق بإنسان غادر الوجود فيضاف إلى مدحه البكاء عليه.

(1)-المعجم الوسيط، مادة رثا، ص329.

(2)-ابن منظور: لسان العرب، مادة رثا، ص138.

2. الرثاء اصطلاحاً:

الرثاء هو بكاء الميت والتفجع عليه، وإظهار اللوعة لفراقه والحزن لموته، وعد خصاله الكريمة التي يروع الأعداء فقدها، والإشادة بمناقبه وشمائله⁽¹⁾.

ويعتبر من أصدق العواطف الإنسانية وأنبها على الإطلاق، بل وأصدق فنون الشعر قاطبة وعلى مر الأزمان.

وقد سئل أحد الأعراب: لماذا تعثون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: " لأننا نقولها وقلوبنا محترقة"⁽²⁾.

إذ لا يبيغ الرائي أجراً أو فخراً، وإنما يعبر عن حزن عميق ينبثق من قلب موجوع وجريح لمصيبة لا غرو أنها مثلما ألت به، ستلم بكل من يدب فوق الأرض.

وقد قيل أنه لم يُقل قط في شيء كما قيل في هذا الباب لأن الناس لا ينفكون من المصائب، ومن لم يتكل أخاه، تكله أخوه، ومن لم يعدم نفيساً كان هو المعدوم دون النفيس⁽³⁾.

وحرص الرائي على ذكر المناقب والشمائل وتعداد المحاسن والفضائل وجمع القيم المثلى والمآثر، قربه من المدح بشكل جعل معظم النقاد القدامى يلتفتون إلى هذه القضية، فتنفق آراؤهم في التسوية بين الرثاء والمدح، بفارق الحياة والموت.

وأغلب الظن أن أول من طرح هذه القضية **قدامة بن جعفر** حين قال: "إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل كان وتولى وقضى نحبه وما أشبه ذلك، وهذا ليس يزيد على المعنى أو ينقص منه لأن تأبين الميت إنما هو بمثل ما كان يُمدح به في حياته"⁽⁴⁾.

ويتفق **ابن رشيق مع قدامة**، وربما تأثر به حين قال هو الآخر: " وليس بين الرثاء والمدح فرق، إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل كان أو عدنا به أو كيت

(1) -محمد عبد المنعم خفاجي: الشعر الجاهلي، ط2 دار الكتاب اللبناني، بيروت 1973م، ص: 247.

(2) -محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ط2، دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان 1402 هـ.ص: 11.

(3) -أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1424هـ/2003م، ج2، ص: 278.

(4) -أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة- مصر 1948م، ص: 98.

وكيت، وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت⁽¹⁾.

وبذلك يكون الرثاء - في نظرهما - مجرد تأبين للميت، باعتبار التأبين مدح الميت بما كان يتصف به، أما الندب والعزاء فليس لهما نصيب في الرثاء - حسب رأيهما -.

وهي من دون شك نظرة قاصرة أغفلت أهم عنصر في الرثاء، إنه العنصر الوجداني أو الحالة النفسية التي يكون إزاءها الراثي، وذلك هو اللون الذي يُصبغ به الرثاء ويتميز به عن المدح، إذ لا يستوي " أن ترثي فقيدا والقلب مومج حزين، وأن تمدح حيا والنفس تفيض بهجة وإشراقا"⁽²⁾ فجو الرثاء بعيد كل البعد عن جو المدح.

وقدامة لم يتحدث عن هذا العنصر الضروري الذي يميزه كفن مستقل عن بقية الفنون، في حين تنبه ابن رشيق إلى هذا العنصر، ولكن خصه بأن يكون الميت ملكا أو رئيسا كبيرا، إذ يقول: " وسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع بين الحسرة مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام إن كان الميت ملكا أو رئيسا كبيرا"⁽³⁾.

وقد يرجع ذلك إلى العصر الذي عاش فيه ابن رشيق والذي كان للعظماء فيه نصيب الأسد، ومهما يكن، فالرثاء لا يقف عند العظماء، والحسرة والأسى ليست وقفا على رثائهم، وإنما يحس بها كل من فقد عزيزا عليه.

(1) - أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد

محي الدين عبد الحميد، ط4، دار الجيل بيروت، لبنان، ج2، ص: 147.

(2) - مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص126.

(3) - ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص: 147.

3. الرثاء في الأدب العربي:

الرثاء في أدبنا العربي قديم قدم الإنسان، لا نعرف له محطة انطلاق لارتباطه بظاهرة وجودية نفذت إلى العالم الإنساني منذ خلقه، واستحالة معرفتنا لبداية هذا الفن عند العرب لا تعني استحالة التنبؤ أو التخمين بطرق بدايته، فمن المفروض أنه قد مر بمراحل عديدة مجهولة قبل أن يبلغ تلك الصور الراقية الناضجة في العصر الجاهلي.

وقد حاول الدكتور **شوقي ضيف** أن يقنن لنا بعض هذه المراحل، فذهب إلى أن الرثاء في بداياته أشبه ما يكون بالسحر غرضه اطمئنان الميت في مرقده، ودرء الأحياء من أن تصيبهم روحه بشر، " ثم أخذ يفقد هذه الغاية مع الزمن حتى انتهى إلى الصور الجاهلية من الإفصاح عن إحساس الناس العميق بالحزن قبل الموتى، ومحاولة ذكراهم بتمجيدهم وبيان فضائلهم التي ماتت بموتهم، مع التفكير في القدر وقصور الناس أمامه وعبثه بهم ولعبه بحياتهم وموتهم"⁽¹⁾.

فالرثاء إذن يرتبط بجذور أسطورية تعكس نظرة البدائي وتفكيره الساذج لمواجهة أعظم المواقف الكونية، وقد أكد **بروكلمان** على هذه الفكرة فقال: " فقد كان الغرض من المرثية أن تطفئ غضب المقتول وتنهاه أن يرجع الحياة فيلحق الأضرار بالأحياء الباقين، ولكن هذا المعنى تلاشى تقريبا في الجزيرة العربية أمام الشعور الإنساني بالحزن المحض"⁽²⁾.

فبعد أن بلغ الرثاء أوجه في العصر الجاهلي، نجده يظهر في صور ثلاث إنها ندب الميت والنواح عليه ثم تأبينه وعزاء أهله، وقد ثبتت هذه الصور منذ ذلك الحين واستمرت معه إلى يومنا هذا، وكيفما كان الرثاء " ندبا أو تأبيناً أو عزاء، هو فن البكاء على الميت بالكلمات، أما البكاء بالدموع فليس في الحقيقة إلا صورة مادية (فيزيولوجية) من داخل النفس تترجم ضعف البشر، وتعرب عن عجز الناس وقلة حيلتهم حين تنقطع بهم الأسباب فيحال بينهم وبين أحبائهم بالفراق الطويل أو بالموت الذي يظن الجاهلي أن لا لقاء بعده أبدا"⁽³⁾.

مثملاً يقول **عبيد بن الأبرص**:

وكلُّ ذِي غَيْبَةٍ يُؤُوبُ.. ..وغَائِبُ المَوْتِ لَا يُؤُوبُ⁽⁴⁾

ولعل أهم ما تميز به شعر الرثاء في أدبنا العربي:

(1)-شوقي ضيف: الرثاء، ط4، دار المعارف القاهرة -مصر- ص:07.

(2)-كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة1960، ج1، ص: 48.

(3)-مذكرة الموت والرثاء في الشعر الجاهلي للطالب الدكتور أبو جرة السلطاني بإشراف الدكتور: جودت الركابي، قسنطينة، 1985، ص: 123.

(4)-عبيد بن الأبرص: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان 1404هـ/1983م، ص: 26.

أ. عدم المغالاة والمبالغة، يقول الدكتور **عبد المنعم خفاجي**: "وكانوا في الرثاء على شرطهم في غيره، لا يبالغون ولا يهولون فيتصورون الأرض تميد، والسماء ترمي بالشهب، وإنما كانوا يبكون في الميت الشجاعة والنجدة والكرم والوفاء ونحو ذلك مما كانوا يمتدحون به"⁽¹⁾، فحرص الرائي على ذكر الخصائل والتنويه بالفضائل وعد المحاسن كحرصه على "إسبال العبارات وزوغان النظرات وزيادة الآهات"⁽²⁾، فلا غرو أن "الدنيا دار فراق ودار بوار لا دار استواء، وعلى فراق المألوف حرقة لا تدفع ولو عة لا تُرد"⁽³⁾.

ب. وقد تحدث **ابن رشيق** عن ظاهرة تميز شعر الرثاء عن بقية الفنون الشعرية فقال: "وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك في المدح والهجاء، وقال ابن الكلبي - وكان علامة - لا أعلم مرثية أولها نسيب إلا قصيدة **دريد بن الصمة**:

أرثُ جديداً الحبلِ من أمِّ معبدٍ... .. بعافيةٍ وأخلفت كلَّ موعدٍ؟⁽⁴⁾

ثم يضيف **ابن رشيق** أن: "المتعارف عليه عند أهل اللغة أنه ليس للعرب في الجاهلية مرثية أولها تشبيب إلا قصيدة **دريد**، وأنا أقول إنه الواجب في الجاهلية والإسلام وإلى وقتنا هذا ومن بعده، لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولاً عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة"⁽⁵⁾.

ثم يردف عن مطلع مرثية **دريد** بقوله: "وإنما تغزل **دريد** بعد قتل أخيه بسنة، وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته، وربما قال الشاعر في مقدمة الرثاء (تركت كذا) أو (كبرت عن كذا) و (شغلت عن كذا)"⁽⁶⁾.

ويبدو أن **ابن رشيق** قد جانب الحقيقة وحدى عنها في هذه الظاهرة، لكونها تقليداً سار عليه الأولون، وربما لم يتفطن إلى أن كل أشعارهم قد استهلّت بالغزل و "الاستهلال في هذه الحال ليس إلا عادة فنية درج على اعتمادها أغلب الشعر القديم وفي شتى الأغراض"⁽⁷⁾. من ذلك نذكر:

قصيدة **المرقش الأكبر** التي رثى بها ابن عمه **ثعلبة بن عوف** والتي مطلعها:

(1)- محمد عبد المنعم خفاجي: الشعر الجاهلي، ص: 247.

(2)- محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 11.

(3)- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: الكامل في اللغة والأدب، ص: 278.

(4)- ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص: 151.

(5)- المرجع نفسه، ص: 152.

(6)- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(7)- مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص: 137.

هل بالديار أن تجيب صمم.. ..لو كان رسم ناطقاً كلم
الدار قفر والرؤوم كما.. ..رقش في ظهر الأديم قلم
ديار أسماء التي تلبت.. ..قلبي، فعيني ماؤها يسجم
أضحت حلاء نبتها ثمد.. ..نور فيها زهوه فاعتم⁽¹⁾

وكذلك فعل لبيد في رثاءه لأخيه أريد فيقول:

طرب الفؤاد وليته لم يطرب.. ..وعناه ذكرى حلة لم تصقب⁽²⁾

ويقول في قصيدة أخرى:

أعاذل قومي فاعذلي الآن أو ذري.. ..فلست وإن أفصرت عني بمقصر⁽³⁾

وكذلك النابغة في رثائه لـ النعمان بن الحارث الغساني يقول:

دعاك الهوى واستجھلتك المنازل.. ..وكيف تصابي المرء والشيب شامل⁽⁴⁾

و أبو ذؤيب الهذلي في رثاء صديق له يقول:

هل الدهر إلا ليلة ونهارها.. ..وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

أبي الله إلا أم عمرو وأصبحت.. ..تحرق ناري بالشكاة ونارها⁽⁵⁾

و أوس بن حجر في رثائه لفضالة بن كعدة وقد قيل إنه أحسن مطلع إذ لا نظير له على الإطلاق:

أيتها النفس أجملِي جَزَعًا.. ..إنَّ الَّذِي تحذرينَ قد وقعَا

إنَّ الَّذِي جمعَ السَّماحةَ والنَّجْ.. ..دَةً، والحَزَمَ والقوَى جمعَا

(1) -المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي (168هـ): المفضليات، تحقيق الدكتور: قصي الحسين، ط1، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، 1998م، ص: 135.

(2) -لبيد بن ربيعة: ديوانه، تحقيق إحسان عباس، الكويت 1962م، ص: 46.

(3) -المرجع نفسه، ص: 156.

(4) -النابغة: ديوانه، تحقيق شكري فيصل، دار الفكر، بيروت 1968م، ص: 23.

(5) -ديوان الهذليين: تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة 1945-

1950م، ج1/21.

الألمعي الذي يظنُّ لك الظَّ.. .. نَّ كأنَّ قد رأى، وقد سمعاً⁽¹⁾

فهذه القصائد وغيرها، استهلَّت بالجزل وكما قلنا آنفا أنه تقليد سار عليه الأولون وهو بمثابة التشريع الذي يحرم العدول عنه.

ولقد شاركت النساء في هذا الفن الحزين، وتقدّمن وبرزن فيه، لأن النساء كما يقول ابن رشيّق: " أشجى الناس قلوباً عند المصيبة وأشدّهم جزعاً على هالكٍ لما ركّب الله عز وجل في طبعهن من الخور وضعف العزيمة"⁽²⁾ وطبيعي أن تفوق النساء الرجال في هذا الباب، لأنّ " حياة الرجال في العصر الجاهلي كانت تقوم على القتل وسفك الدماء والتفاخر بالشجاعة والبطولة، فكانوا يأنفون أن يقعدوا للبكاء وذرف الدموع كالنساء"⁽³⁾، هذا إضافة إلى التركيبة التي خلق بها الله الذكر وميزه بالقوة والصبر والتجلد عن الأنثى مرهفة الحس ورقيقة المشاعر.

وشعرنا العربي مليء بمراثي النساء الصادقة الموجهة المؤثرة النابعة عن شعور يغمره الأسى والتفجع ويقطر دموعاً وحزناً وشجى، وكلنا يعرف كيف كان رثاء الخنساء لأخيها صخر، وجلييلة بنت مرة لزوجها كليب، وسمية لزوجها شداد، وليلى الأخيلية لحبيبها توبة وبنات عبد المطلب لأبيهن وسيد قومهن... وكلها كانت نماذج لا تتكرر في شعر الرثاء العربي.

ولكن ما أصعب أن يكون الفقيد فلذة كبد أو أمّاً حنوناً أو أختاً طيبة أو زوجة طالت عشترتها، والشعراء أيقنوا أن هؤلاء يصعب فيهم الرثاء، فقد قال ابن رشيّق: " ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر، أن يرثي طفلاً أو امرأة لضيق الكلام عليه فيهما وقلة الصفات"⁽⁴⁾.

فمجال القول يتسع للرائي عندما يرثي الرجال والرؤساء والكبار الأعزة لأن في أفعالهم وصفاتهم ما يستطيع أن يسجله في شعره ويشيد به.

(1) -أوس بن حجر: ديوانه، تحقيق وشرح د: محمد يوسف نجم، دار صادر، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت 1380هـ/1960، ص: 53.

-أبو علي القالي: ذيل الأمالي والنواذر، مراجعة: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديد، ط2، دار الجيل، بيروت- لبنان، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1407هـ-1987م، ص.34.

-قال ابن دريد أخبرنا أبو عثمان عن التوزي قال: سمعت الأصمعي يقول: لم يبتدئ أحد من الشعراء مرثية أحسن من ابتداء مرثية أوس بن حجر.

(2) -ابن رشيّق القيرواني: العمدة، ص: 153.

(3) -شوقي ضيف: الرثاء، ص: 08.

(4) -ابن رشيّق القيرواني: العمدة، ص: 154.

وهذا أبدا لا ينفي وجود مرثيات خالدة للأطفال والنساء، فقد حمل لنا التراث العربي في مختلف عصوره نماذج صادقة من رثاء الزوجات والأولاد والأمهات. وابن رشيق في الباب نفسه يقول: " ومن جيد ما رثي به النساء، وأشجاء وأشدّه تأثيرا في القلب وإثارة للحزن محمد بن عبد الملك في أم ولده"⁽¹⁾، ويذكر كذلك رثاء أبي الطيب المتنبّي لأخت سيف الدولة، وأبي تمام لابني عبد الله بن طاهر.

والمراثي كلها في مختلف الأشخاص ومختلف الأعمار والأجناس والصفات والمراكز الاجتماعية، تعبّر عن حزن صادق وشعور نبيل اتجاه إنسان كان يملأ الحياة ويضفي عليها نسمة قبل أن يدب إليه الموت فينتزع جذوة الحياة ويقضي على كل أمل وطموح ويأذن بساعة الرحيل... إنها مراثي خالدة خلّدت أسماء أصحابها وآثارهم وذكرياتهم، وخلّدت قيمهم وبطولاتهم في حياتهم، واستمرت مع الإنسان تنمو بنموه، وتتطور بتطوره، ولا غنى لأحد عنها في كل مكان وكل زمان، مادامت كل نفس ذائقة الموت.

(1) -ابن رشيق القيرواني: العمدة ، ص:156.

4. الرثاء في الأحاديث العالمية:

ما من أمة في العالم إلا وتعرف الرثاء، لارتباطه بظاهرة وجودية عالمية ملازمة للإنسان منذ خلقه، فالرثاء وجد عند كل الأمم في مختلف بقاع العالم: شرقه وغربه، شماله وجنوبه، وعلى اختلاف العقائد والملل، وباختلاف التطور والعصر والزمن... فإذا رجعنا إلى العصور البدائية، نجد الطقوس المرافقة لنزول الآلهة إلى العالم السفلي من نواح وعويل مدار حول كامل، وقد جسدهت الاحتفالات العظيمة بموت أوزيريس وتموز و أدونيس حيث يذبل الزرع ويعم القحط وينتشر الحزن، ويخرج الناس يبكونه عاما كاملا ويتوسلون الآلهة بأن تبعثه من جديد، فتستجيب لهم، ويرافق ذلك البعث احتفالات عظيمة يأخذ الناس فيها بالرقص والشراب وممارسة الجنس تقليدا للقاء الآلهة بحبيبتها بعد أن غاب طويلا، ويعودته في اعتقادهم تعود الحياة من جديد إلى الأحياء والنبات والحيوان وكل من يدب على الأرض.

فندب الميت والبكاء عليه بمختلف الطقوس من آثار آباءنا الأولين ومن بقايا الشعوب البدائية القديمة.

والرثاء يستحوذ على مكانة كبيرة في الشعر اليوناني القديم، وأبرز من اشتهر به من الشعراء أرخلوكوس وسافو وسيمونيديس وغيرهم. وقد أخذ عنهم الرومان وساروا على دربهم وبرزوا هم الآخرون فيه، واحتذى الأدب الغربي الحديث هذين المثالين البارزين، فاقتبسوا من اليونان والرومان ما اقتبسوا، واشتهر بذلك فن الرثاء عندهم، واستحوذت المرثية على مكانة بارزة بين أشعارهم... ويذكر الدكتور شوقي ضيف كوكبة من الشعراء الإنجليز الذين لمعوا في هذا الفن بمرثيات نالت من الشهرة الحظ الأوفر، على رأسهم تشوسر الذي نظم قصيدة طويلة في زوجة الدوق لانكستر وقد سماها كتاب الدوقة، وملتن الذي يرثي رفيقا من رفاقه في الجامعة ابتلعه اليم وسمى مرثيته Lycidas لسيداس، و ليتسون يرثي صديقا له، وسماها في الذكرى In memoriam وقد نسج فيها أفكارا رائعة عن الحياة والموت... وشلي في رثاء الشاعر كيتس الذي مات في ريعان شبابه، في أروع مرثية من المرثيات الإنجليزية أدونيس، وقد استخدمت الشاعرة أدونيس المقتبس من الأساطير الإغريقية القديمة رمزا للشخص المرثي⁽¹⁾.

أما الأدب الفارسي، فيحتذي الأدب العربي، ويلتقي معهما الأدب التركي، ويحتوي الكل على مرات بديعة، وروائع لا تقدر بثمن...

(1) -ينظر: شوقي ضيف: الرثاء، ص 9-11.

ومهما يكن، فالرياء فن ملتصق بوجود الإنسان، وجد معه ونما وتطور معه، ولن يفنى إلا بفنائه، وما من أمة إلا ولها رصيدها في هذا الفن الحزين الذي يصور فاجعة الإنسان في قريب أو عزيز عليه، ولا غرو أن تلك الفاجعة ستلحق به يوماً، فالكل مآله ومصيره واحد... وقد صدق الدكتور أبوجرة السلطاني بحق حين قال أن " الموت قضاء نازل، إذا لم تأته مختاراً جاءك مكرهاً، لا ترده الحصوص ولا تتفع معه التمام والرقى"⁽¹⁾.

(1)- أبو جرة السلطاني، الموت والرياء في الشعر الجاهلي، مذكرة دكتوراه بإشراف الد. جودت الركابي، جامعة منتوري- قسنطينة 1985م، ص: 49.

ثانياً: أقسام الرثاء

1. النذبة

2. العزاء

3. التأبين

1- الندب:

جاء في المعنى اللغوي:

ندب فلاناً إلى الأمر، ندبه ندباً: دعاه،

وندب الميت: عدد محاسنه

وندب الجرح، ندب ندباً: صلب أثره.

وندب جسمه: ظهرت فيه ندوب، فهو ندب ونديب

وأندب جسمه: ترك فيه ندوبا، ويقال نزلت به ضائقة فأندبته: أثرت فيه وأجهدته، وأندب نفسه: خاطر بها ويقال أندب بنفسه⁽¹⁾.

وندب الميت: أي بكى عليه وعدّد محاسنه، يندبه ندباً، والاسم: النُدبة بالضم (...). والندب: أن تدعو النّادبة الميت بحسن الثناء في قولها وافلانا! واهناه! واسم ذلك الفعل النُدبة وهو من أبواب النحو، وكل شيء في ندائه (وا) فهو من باب النُدبة⁽²⁾.

أما اصطلاحاً، فالندب هو: "النواح والبكاء على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة، إذ يولون النائحون والباكون ويصيحون ويعولون مسرفين في النحيب والنشيج وسكب الدموع"⁽³⁾.

وقد عرف العرب منذ العصر الجاهلي المآتم وأقاموها لندب موتاهم، فكانت النساء تجتمعن للصياح والندب و البكاء و العويل، وكان من عاداتهنّ شق الجيوب ولطم الخدود وحلق الرؤوس ولطخهم بالتراب، وغير ذلك من العادات الجاهلية التي اتخذها أصحابها لأجل التعبير عن حزنهم العميق وجزعهم لفقد أحد الأعداء. وقد استمر ذلك حتى في الإسلام، فأباح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم البكاء على الميت " محرماً ما كان يفتن به من خمش للوجوه بالجلود وحلق للرؤوس، وإنما أباحه لما فيه من تنفيس عن أهل الميت وشفاء لمصابهم فيه"⁽⁴⁾.

(1) -المعجم الوسيط: مجتمع اللغة العربية، ط4 مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، 1426هـ/2005م، ص:910.

(2) -الإمام العلامة ابن منظور: لسان العرب، ج12 باب ندب ، ص:87.

(3) -شوقي ضيف، الرثاء، ص: 12.

(4) -المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

فقال ﷺ: " ليس منّا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية"⁽¹⁾.

وقال عمر رضي الله عنه: " دعهنّ يبكين على أبي سليمان، ما لم يكن نفع أو لقلقة، والنفع التراب على الرأس، والقلقة الصوت"⁽²⁾.

فلم يكن الإنكار للبكاء على الميت، وإنما لما يتصل به من عادات جاهلية لا يثبتها ديننا الحنيف قرآنا وحديثا.

وقد ثبت في الجاهلية ثلاثة أنواع من النساء:⁽³⁾

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، من الصلق وهو الصياح والولولة.

الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، ويمكن أن يقاس عليها المقابل، وهو أن يمتنع عن حلق شعره المعتاد عند المصيبة.

الشاققة: التي تشق ثيابها عند المصيبة.

ومثلما ورد في إنكار الرسول ﷺ لعادات الجاهليين في البكاء على الميت، كذلك ورد إنكاره لهذه الأنواع الثلاث من النساء، إذ يقول أبو موسى: " أنا برئ ممن برئ منه رسول الله ﷺ، إن رسول الله ﷺ برئ من الصالقة، والحالقة، والشاققة"⁽⁴⁾.

هذا، وقد ظهر محترفون ومحترفات يتقنون هذه الصنعة، فيؤتى بهم عند وقع المصيبة ليُناح ويُعال بهم على الميت، ويُكى بهم بكاء يهز الحجرَ أنينُهُ، ويصدع الجبال صداه وحنينه.

ويذكر الدكتور شوقي ضيف في هذا المجال الغريص الذي اشتهر بهذه المهنة وتفوق فيها تفوقا يشهده كل أبناء عصره، فيقول:

"والغريص مغني مكة المشهور في العصر الأموي، هو أهم من احترفوا صناعة الندب في عصره، فكان الشعراء إذا مات شريف أو شريفة صنعوا له أبياتا ينوح بها، وقالوا إنه كان يتفوق تفوقا ظاهرا على جميع الناحة والبكائين في الحجاز لما امتاز به من صوت حزين يمتلئ بالأسى

(1) -الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي: صحيح البخاري، موفم للنشر الجزائر، ودار الهدى عين مليلة (نشر مشترك) 1992م، ج1، ص:435 باب الجنائز وفي حديث آخر: " ليس منا من (ضرب) الخدود وشق

الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" ص: 436

(2) -المرجع نفسه: ص: 434.

(3) -المرجع نفسه، هامش ص: 436.

(4) -المرجع نفسه ، ص: 436.

والشجي" (1).

فالعرب أثبتت ندب الميت، وأنه أمر لابد منه، فطلبوا البكائين والناحة واختاروا الأبكى والأكثر نياحة والأعظم تأثيراً في القلوب والأشجي والأحزن والأرفع صوتاً.

وكانوا ينوحون على " نقر الدفوف وضرب الصنوج، حتى يصبح النواح شيئاً مفرغاً" (2)، وأمرأ رهيباً، وحتى يزيد من جلال المصيبة فيطبعها بطابع العظمة من جهة، وطابع الخوف والرهبة من جهة أخرى.

ولعل أقدم صور الندب وأضرها في العمق في شعرنا العربي، هي صورة ندب الأهل والأقارب، حيث يندب المرء أخاه وأباه وأمه كما يندب زوجه وابنه وأهله إن سبقوه، ويزورونه ويكون عليه إن هو سبقهم، تقول **الخنساء:**

ومالي لا أبكي على من لو أنه.. .تقدم يومي قبله لبكى ليا(3).

وقد برزت المرأة في هذا المجال، ونالت النصيب الأوفر، وكتبنا القديمة تمتلئ بالناماذج المحزنة، خصوصاً وأن العرب لا تتفك عن الحروب والمعارك، ومن منا يجهل أيامها ووقائعها وما يترتب عن ذلك من ضحايا وقتلى يستوجبون من أهاليهم وذويهم الوقوف عند قبورهم وإقامة المآتم والجنائز لهم، وندبهم وبكاؤهم بكاء حاراً.

تقول أم حكيم في أبيها **عبد المطلب:**

ألا يا عين جودي واستهلي.. .وبكّي ذا الندى والمكرّمات

ألا يا عين ويحك أسعفيني.. .بدمع من دموع هاطلات

وبكّي خير من ركب المطايا.. .أباك الخير تيار الفرات(4)

وتقول **تماضر بنت الشريد** في ابنها مالك بكل لوعة وحرقة:

فدمعي بعده أبداً هطول.. .وعيني دائماً أبداً بكاهاً(5)

(1)-شوقي ضيف: الرثاء، ص ص:13،12.

(2)-المرجع نفسه، ص: 13.

(3)-الخنساء، ديوانها، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007م، ص:145.

(4)-ابن هشام: السيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقا إبراهيم الأبياري- عبد

الحيظ شلبي- دار القلم بيروت لبنان، ص:181.

(5)-إدريس بوديبة: مائة شاعرة وشاعرة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ص: 67.

وتقول هيفاء في زوجها نوفل:

أبكي وأبكي بإسفارٍ وإظلامٍ.. ..على فتى تغلبيّ الأصلِ ضرغامٍ
لهفي عليه ومآ لهفي بنافعه.. ..إلا تكافحُ فرسانٍ و أقوامٍ
والله لازلستُ أبكيه وأندبه.. ..حتى تزوركِ أحوالي وأعمامي⁽¹⁾

وهكذا ظلت المرأة بكل جوارحها تبكي الرجل زوجها وابنا و أخا... وتتدبه وتتلعو فراقا وأسى و حزنا.

(1)-عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، ط1، دار الكتب العلمية بيروت لبنان
1410هـ/1990م، ص:266.

2. التآبين:

أَبْنُ الشَّيْءِ، اقْتَفَى أثره، وَأَبْنُ المِيتِ: رثاه وأثنى عليه، يقال: هو يقرِّطُ الأحياءَ ويؤبِّنُ الأمواتَ⁽¹⁾.

و التآبين مدح الرجل بعد موته قال:

لَعَمْرِي وَمَا دَهْرِي بِتَأْيِينِ هَالِكٍ.. وَلَا جَزَعًا مِمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعًا⁽²⁾.

وأصل التآبين: الثناء على الشخص حيًّا أو ميتًا، ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط، إذ كان من عادة العرب في الجاهلية أن يقفوا على قبر الميت فيذكروا مناقبه ويعدّوا محامده⁽³⁾.

فهْمٌ لا يكتفون بالبكاء والعيويل والندب على الشخص المفقود، وإنما يتذكرون أفعاله، فيشيدون بفضائله ومناقبه، ويثنون على أخلاقه وشيمه " كأنهم لا يكون فقط من أجل رابطة الدم التي تربطهم به ونزوله وراء أستار وأحجار، بل هم يبكون فيه نموذج المروءة كما يتمثلها أهل البادية، يبكون فيه الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار وإغاثة الملهوف والحلم والأنفة والحزم وركوب الصعاب والسماحة والفصاحة والسيادة والشرف ، وكل ما يزيّن الرجل في رأيهم من صفات وخلال"⁽⁴⁾.

فيتحسرون بذلك على فقدان هذا الإنسان المتخلل بأحسن الصفات، والمتمثل لأرقى وأمثل القيم، مُبدين في تحسرهم هذا مدى خسارة الناس والمجتمع بشكل عام له. ومن ثم تعظم المصيبة فيه وتكبر.

ولعل الشجاعة والكرم من أهم الصفات وأكثر الخصال ترددًا في شعرنا القديم، وهذا معروف عند العرب في عصر تقام فيه الحروب لأصغر الأسباب وأتفهها، وفداء لروح تُهتِك عشرات الأرواح، وتدور الصراعات والحروب وتدوم شهورًا وأعوامًا، والفرسان وسام على صدر القبيلة، هم الغازون وهم المدافعون، هم المحامون عن شرفها ومجدها وعزتها وكرامتها.

أما الجود والكرم، فله من الوزن ما للشجاعة والسؤدد، والقبائل تتفاخر بكرمها و جودها الحاتمي، وكلنا نعرف كيف كان إكرامهم للضيف والسائل والعابر، وتضحيتهم بأنفسهم إن استلزم

(1) -المعجم الوسيط، ص:03.

(2) -أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، ط1، دار الجيل بيروت لبنان 1411هـ/1991م. المجلد الأول، ص:44.

(3) -شوقي ضيف: الرثاء، ص:54.

(4) -المرجع نفسه والصفحة نفسها.

الأمر.

فالجود والكرم إلى جانب الشجاعة والسؤدد والإقدام، من صفات الأبطال الفرسان الذين يخلدون آثارهم بعد موتهم، فإن هم ذهبوا، فصفاتهم راسخة على مر السنين.

فها هو عنتره يؤبن صديقه مالك بن زهير العبسي، فيصفه بالشجاعة والبطولة، يقول:

وَكَا نَ لَدَى الْهَيْجَاءِ يَحْمِي ذِمَارَهَا.. .. وَيَطْعَنُ عِنْدَ الْكُرِّ كُلَّ طِعَانٍ
بِهِ كُنْتُ أُسْطُو حِينَ مَا جَدَّتِ الْعِدَا.. .. غَدَاةَ اللَّقَا نَحْوِي بِكُلِّ يَمَانِي (1)

وها هو لبيد يؤبن أخاه أربد، ويذكره بالجود والكرم تارة وبالشجاعة البطولة تارة أخرى فيقول:

قَوْلًا هُوَ الْبَطْلُ الْحَا.. .. مِي حِينَ يُكْسُونَ الْحَدِيدَا
وَيَصْدُ عَنَّا الظَّالِمِينَ إِذَا لَقِينَا الْقَوْمَ صَيْدَا (2)

ويقول أيضا:

يَذْكُرْنِي بِأَرْبِدٍ كُلِّ حَصْمٍ أَلَدَّ تَخَالَ خَطْتَهُ ضَرَارَا
إِذَا اقْتَصَدُوا فَمَقْتَصِدُ كَرِيمٍ.. .. وَإِنْ جَارُوا سِوَاءَ الْحَقِّ جَارَا (3)

وتقول الخنساء في بكائها على أخيها صخر، وتأبينها له بالصفات والخصال التي لا يتصف بها إلا من كان بطلا عربيا بحق:

وَابِكِي أَخَاكِ وَلَا تَنْسِي شِمَائِلَهُ.. .. وَابِكِي أَخَاكِ شَجَاعًا غَيْرَ حَوَّارٍ
وَابِكِي أَخَاكِ لِأَيْتَامٍ وَأَرْمَلَةٍ.. .. وَابِكِي أَخَاكِ لِحَقِّ الضَّيْفِ وَالْجَارِ (4)

وتقول أيضا:

أَشَدُّ عَلَى صُرُوفِ الدَّهْرِ أَيَدَا.. .. وَأَفْصَلُ فِي الْخُطُوبِ بِغَيْرِ لَبْسٍ
وَضَيْفٌ طَارِقٌ أَوْ مُسْتَجِيرٌ.. .. يَرُوعُ قَلْبُهُ مِنْ كُلِّ جَرَسٍ

(1)-عنتره: ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1416هـ/1995م، ص:146.

(2)-ابن هشام: السيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهرسها: مصطفى السقا إبراهيم الأبياري- عبد

الحيظ شلبي- دار القلم بيروت لبنان، ص:218.

(3)-المرجع نفسه، ص:219.

(4)-الخنساء، ديوانها، ص:81

فَأَكْرَمَهُ وَآمَنَهُ فَأَمْسَى .. خَلِيًّا بِاللُّهُ مِنْ كِ بُؤْسِ⁽¹⁾

ونقول **تماضر بنت الشريد** مؤبنة ابنها مالك:

فَمَنْ لِلضَّيْفِ إِنْ هَبَّتْ شِمَالُ .. مُرْعَزَعَةَ يَجَاوِهَا صَادَاهَا

أَسْيِدُكُمْ وَحَامِيكُمْ تَرَكْتُمْ .. عَلَى الْعَبْرَاءِ مِنْهُدْمًا رَحَاهَا

تَرَى الشَّمَّ الْجَحَاحِ مَنْ بَغِيضٍ .. تَبَدَّدَ جَمْعَهَا فِي مُصْطَلَاهَا

فِي تَرْكِهَا إِذَا اضْطَرَبَتْ بِطَعْنٍ .. وَيَنْهَبُهَا إِذَا اشْتَجَرَتْ قَنَاهَا⁽²⁾

ونجد إلى جانب الشجاعة والكرم: الوفاء وحسن الجوار والأنفة، وعزة النفس، والشرف، والعفة والتدبير والصدق والتسامح وغيرها من الصفات التي كان يعتز بها العربي اعتزازه بأهم مقدساته، بل يتفاخر بها وعلى أساسها يفاضل بين الناس.

وما إن أشرق الإسلام بنوره، حتى عدل تلك الصفات، فأثبت منها ما أثبت، وأنكر منها ما أنكر، وبذلك انتقل التعديل إلى الشعر، فصاح هو الآخر بالمثل، وندد بالقيم الإسلامية والعدل والحب والتسامح والتأخي، وطُبع بطابع عقائدي و حُمِلَ بألفاظ ومعاني إسلامية جديدة.

(1)-الخنساء، ديوانها، ص:87.

(2)-إدريس بوديبة: مائة شاعرة وشاعرة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007م، ص:66.

3. العزاء:

جاء في المعجم الوسيط:

عزى عزاءً: صبر على ما ناب، فهو عز وعزى عزاه: صبره، واعتزى إلى فلان: انتسب إليه صدقاً أو كذباً.

وتعازى القوم: عزى بعضهم بعضاً.

تعزى فلان تعزياً: تصبر.

وتعزى إلى فلان: انتسب.

وتعزى العربي: استصرخ قبيلته واستغاث فقال: يا آل تميم مثلاً⁽¹⁾.

فأصل العزاء: الصبر، وتعزية أهل الميت: تصبيرهم على مصابهم، وتذكيرهم بحتمية الموت الذي يطرق باب كل الأحياء، وأن كل نفس ذائقة الموت.

وقد كان الإنسان في العصر الجاهلي يعزي نفسه بالاعتبار بما مضى من الأشخاص والأمم والممالك، وفي ذلك تأس لنفسه وإرضاءها بما ألم بها.

يقول عدي بن زيد العبادي في بعض قصيدته:

أين أهل الديار من قوم نوح.. ثم عاد من بعدهم وثمود؟
بينما هم على الأسرة والأن.. ماط أفضت إلى التراب الخدود
ثم لم ينقض الحديث ولكن.. بعد ذال الوعد كله والوعيد
وأطبأء بعدهم لحقوهم.. ضل عنهم سعوطهم واللدود
وصحيح أضحى يعود مريضاً.. وهو أدنى للموت ممن يعود⁽²⁾

وكان الجاهليون يثيرون هذه الأفكار وما يشبهها للتعزي عن الموت وبيان أن داعيه لا يقلع، وأن كل إنسان إليه يرجع⁽³⁾.

وفي أشعار العزاء، نرى الشاعر كما يقول الدكتور شوقي ضيف: " ينفذ من حادثة الموت

(1)- المعجم الوسيط: ص: 599 مادة عزي

(2)- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ): عيون الأخبار، شرحه و ضبطه و علق عليه و قدم له د. يوسف علي طويل، ط1، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1406هـ، 1986م، ج2، ص: 341.

(3)- شوقي ضيف: الرثاء، ص: 88.

الفردية التي هو بصددتها إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة وقد ينتهي به هذا التفكير إلى معان فلسفية عميقة، فإذا بنا نجوب معه في فلسفة الوجود والعدم والخلود، ومرد هذا كله أن الحياة ظل لا يدوم⁽¹⁾.

وهو ما جعل الدكتور شوقي ضيف يضع العزاء " مرتبة فوق مرتبة التأبين"⁽²⁾. باعتبار التأبين الثناء على الميت والإشادة بفضائله وشمائله، في حين يكون العزاء انتقال من الميت إلى فلسفة الوجود بشكل عام، والتمعن في الحياة والموت والخلود. وكل ذلك يبعثه إلى تعزية نفسه وحثها على الصبر وتأسيها بالقوة والتجلد أمام هذا القضاء المقدر على عامة البشر، عالمهم وجاهلهم، وغنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم وليس أمام المرء سوى الصبر على مصائب الدهر، يقول **طرفة بن العبد**:

أرى الموتَ لا يُرعى على ذي قرابةٍ .. وإن كان في الدنيا عزيزاً بمقعد⁽³⁾

وقد يساعده تذكره بأنه سيلحق بهذا الفقد تأسيه لنفسه وتجلده، فاللاحق يسير على أثر السابق وكل له أجل، يقول **حاتم الطائي**:

لنا أجلٌ، إمّا تنهَى إمامُهُ .. فنحنُ على آثاره نتورّد⁽⁴⁾.

ولعل من أشد الظواهر صعوبة في شعر الرثاء: الجمع بين التهنية والتعزية، باعتبار الأولى تبشر بالفرح وتنبثق عن فرح وسعادة وسرور، أما الأخرى فتبعث على الحزن والتشاؤم، وتنبثق من قلب كئيب جريح رماه القدر بسهامه فأصاب الهدف. فالموقف حرج وجرى في الوقت نفسه، إذ يحتاج إلى تفكير عميق وذكاء كبير لأجل التخلص من هذا المأزق، ولن يحدث ذلك إلا إذا كان الشاعر متمكناً، فطنا، وحذراً، وذا قدرة وبراعة وتحكم، ولعل أحداً لم يتمكن من التوفيق بين هذين الموقفين المتباينين، حتى أتى **عبد الله بن همام السلولي** في العصر الأموي وعزى يزيد لموت أبيه **معاوية** وهناه بنفس الوقت على توليه الخلافة بعد أن اجتمع الناس ببابه وعجزوا على الجمع بين هذين الحدثين. فقال:

فاصبرْ يزيدُ فقدَ فارقتَ ذائقَةً .. واشكُرْ جِباءَ الَّذِي بِالْمَلِكِ أَصْفَاكَ

لَا رِزَاءَ أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ .. كَمَا رُزِئْتَ وَلَا عَقْبِي كَعُقْبَاكَ

(1)-شوقي ضيف: الرثاء، ص: 06

(2)-المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(3)-طرفة بن العبد: ديوانه، دار صادر+ دار بيروت 1380هـ/1961م، ص: 44

(4)-حاتم الطائي: ديوانه، دار صادر+ دار بيروت 1383هـ/1963م، ص: 34.

أصبحتَ والي أمرِ النَّاسِ كلِّهمِ.. ..فأنتَ ترعاهُمُ واللهِ يرعَاكَ كَا
وفي معاويةَ الباقِي لَنَا خلفٌ.. ..إِذَا تُعِيَّتَ وَلَا نَسْمَعُ بمنعَاكَ(1)

ففتح للناس باب القول، وعلى هذا السنن جرى الشعراء بعده، فقال أبو نواس يعزي **الفضل بن الربيع** عن **الرشيد**، ويهنئه **بـ الأمين**:

تعزَّ أبا العبَّاسِ عنْ خيرِ هالكٍ.. ..بِأكرمِ حيٍّ كانَ أو هوَ كائنُ
حوادثُ أيَّامٍ تدورُ صرُوفُها.. ..لهنَّ مساوٍ مرةً ومحاسنُ
وفي الحيِّ بالميتِ الذي غيَّبَ الثرى.. ..(فلا الملكُ مغبونٌ) ولا الموتُ غابنُ
وأتبعه أبو تمام بالقصيدة التي أولها: ما للدموع تروم كل مرام(2).

(1) -ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، باب الرثاء ص: 155. (ابن قتيبة: الشعر

والشعراء، ج2 ص: 546).

(2) -المرجع نفسه، ص ص: 155-156. ويروى: (فلا أنت مغبون).

ثالثًا: أنواع الرثاء و مظاهره عبر العصور

1. أنواع الرثاء

أ/الرثاء العام

ب/الرثاء الخاص

2.مظاهر الرثاء عبر العصور

1. أنواع الرشاء:

يختلف شعر الرشاء ويتنوع، باختلاف الشخصيات المرثية وتنوعها، وبذلك يكبر حجم المصيبة ويصغر تبعاً لعلاقة الراثي بالمرثي وصلته به، فمن ملك مطاع وسيد حاكم ورئيس يسيّر البلاد، إلى أبوين حنونين وإخوة طيبين وأزواج طالت عشرتهم... وبذلك يتحتم علينا تقسيم شعر الرشاء إلى قسمين متباينين:

أحدهما عام أو قبلي: يتوجه به صاحبه إلى الرؤساء والملوك والقادة، وإلى المدن والممالك الزائلة.

والآخر **خاص أو فردي:** يتوجه به صاحبه إلى الأبناء والآباء والإخوان والأزواج والعشاق والأصدقاء، وإلى النفس التي لاشك أنها أعلى مرتبة وأعز وأعلى قيمة من كل ما جادت به القرائح وقذفت به الأفئدة والألسنة.

أ- الرشاء العام (القبلي):

وسمي كذلك، لأن موت الملوك والرؤساء، وسقوط الدول والممالك يمثل حدثاً عاماً لكل أفراد المجتمع أو القبيلة المكونة من: "مجموعة متجانسة من أي شعب"⁽¹⁾، والحق للجميع في نديهم وراثتهم وإعلان الحداد على وفاتهم دونما الاختصاص بفرد معين.

وقد يحدث أن يكون هذا الرشاء العام خاصاً في نفس الوقت، إذا كان الراثي للملك والرئيس ابنه أو أخوه أو زوجه أو صديقه...

ومن ذلك نجد امرأ القيس في رثاء أبيه حجر وكان ملكاً وسيدا على قبيلة (كندة):

أَلَا يَا عَيْنُ! بَكِّي لِي شَنِينَا.. .. وَبَكِّي لِي الْمَلُوكَ الذَّاهِبِينَ
مُلُوكًا مِنْ بَنِي حَجْرٍ بَنٍ عَمْرُوءِ.. .. يُسَاقُونَ الْعَشِيَّةَ يُقْتَلُونَ نَا
فَلَوْ فِي يَوْمٍ مَعْرَكَةٍ أَصِيبُوا.. .. وَلَكِنْ فِي دِيَارِ بَنِي مَرِيْنَا⁽²⁾

إنه يبكي ويتحسر على أبيه المقتول غدرا، وعلى قبيلته التي سُفكت دماؤها وشتت أفرادها.

(1) -محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 97.

(2) -امرؤ القيس: . ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1404هـ/1983م ص: 177.

ويقول:

أبعَدَ الحارثِ بنَ عمرو.. ..وبعَدَ الخيرِ حجرِ ذي القبابِ
أرجي من صُروفِ الدَّهرِ، لينا.. ..ولم تغفل عن الصمِّ الهضابِ
وأعلمُ أنَّني عمَّا قريبٍ.. ..سأنشِبُ في شِبا ظفِرٍ ونابِ
كما لاقى أبي حجر، وجدِّي.. ..فلا أنسى قتيلاً بالكلابِ⁽¹⁾

فبعد تحسره على أبيه، يعود ويتذكر أنه لن يسلم هو ذاته من الموت كما لم يسلم منه أحد، إنه قضاء مقدر على كل البشر.

ومن الرثاء العام كذلك: رثاء **حذيفة بن غانم** لسيد مكة **عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف** (جد الرسول ﷺ) إذ يقول:

أعيني جودًا بالدموع على الصدرِ.. ..ولا تسأما أسقيتُما سبل القطرِ
وجودًا بدمعٍ واسفحًا كلَّ شارقٍ.. ..بكاءَ امرئٍ لم يُشوه نائبَ الدَّهرِ
وسُحًا وحُمًا واسجُمًا ما بقيتُما.. ..على ذي حياءٍ من قريشٍ وذو سِترِ
على رجلٍ جلد القوى ذي حفيظةٍ.. ..جميلِ المحيَّا غير نكسٍ ولا هذرِ
على خيرٍ حافٍ من معدٍ وناعلٍ.. ..كريمِ المساعي طيب الخيم والنَّجْرِ
وخيرُهُم أصلاً وفرعاً ومعدناً.. ..وأحظاهم بالمكرماتِ وبالذكرِ
وأولاهم بالجدِّ والحلمِ والنهي.. ..وبالفضلِ عند المحفاتِ من الغبرِ
على شيبةِ الحمْدِ الذي كان وجهه.. ..يُضيءُ سوادَ الليلِ كالقمرِ البدرِ⁽²⁾

ويكمل **حذيفة** وصف **عبد المطلب** في قصيدة طويلة، تتم عن حزنه الشديد لموته، وحبه الكبير له ولخصاله الحميدة، التي وإن مات فقد خلّدت ذكره، وتركت لأثره مسكا وطيبا.

(1)-امرؤ القيس: . ديوانه، ص: 73.

(2)-ابن هشام: السيرة النبوية، ج1، ص ص: 184-185

رثاء المدن والممالك الزائلة:

لطالما كان الشاعر لسان قبيلته، ينطق باسمها ويحلق في سماء عزتها وشرفها، ويحميها بالكلم والقلم...يصور أيامها ووقائعها، يصف حللها وجمالها، ولا غرابة أن تنزف عيناه، ويبكي لفقدانها وينوح ويندب إن هوت وتساقطت أمامه... لا غرابة أن يعتصر قلبه ويتمزق وتنطق خوالجه لترجم مشاعره الفياضة وحزنه العميق ونحيبه وأنيته، على مكان أو مدينة أو مملكة زالت، فطواها الزمن وصارت من ماضيه الدفين...

ولعل امرئ القيس حسب تقدير الدكتور محمود حسن أبو ناجي هو: " أول من رثى الممالك الزائلة، وذلك عندما سقطت دولة الكنديين وقتل منهم المناذرة عددا كبيرا من إشرافهم وساداتهم"⁽¹⁾.
إذ يقول:

مُلو كاً من بني حجرٍ بن عمرو.. .. يُساقون العشيّة يُقتلونَا
فلو في يومٍ معركةٍ أُصيبوا.. .. ولكن في ديارِ بني مرينا
فلم تُغسل جماعهم يُغسل.. .. ولكن في الدماءِ مُرملينا
تظلُّ الطيرُ عاكفةً عليهم.. .. وتتنزِعُ الحوارجبَ والعيونَا⁽²⁾

فالدكتور أبو ناجي يرى أن هذا الرثاء: " في جوهره رغم أنه قيل في أشخاص، إلا أنه يحمل رثاءً عاما لدولة زالت تحت معاول المناذرة الذين انقلبوا على بني كندة"⁽³⁾.

ويذكر كذلك مستهل المعلمات المعروف بالمقدمة الطللية، ليؤكد على فكرته القائلة أن: " الوصف لهذه الأطلال وما فعلته الرياح لها، هو في حقيقة الأمر رثاء لدولة زالت، والأطلال عند زوالها، يعني زوال الساكنين بها، وكل ما كان بها من حياة وأحياء"⁽⁴⁾.

فالمقدمات الطللية حسب رأيه: " تعبير حقيقي عن شعور فياض في هذه الأطلال التي كانت عند العرب كالمدين العظمى عند الروم والفرس في ذلك العصر الغابر، لأنهم كانوا يسكنونها وإذا ساروا بها أثارت أحزانهم ومشاعرهم تجاهها"⁽⁵⁾.

ويبدو صحة ما ذهب إليه الدكتور أبو ناجي على اعتبار من يبكي ديارا سواء أكانت هذه الديار

(1)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 255.

(2)-امرؤ القيس، ديوانه، ص: 177.

(3)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 256.

(4)-المرجع نفسه، ص: 257.

(5)-المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

أطلالا ذهب بها الرياح وامّحت، أم خياما أم بيوتا من الشعر والوبر لم يبق لها من الزمن أثر، إنما حقا هو يبكي دولة تهاوت، أو مدينة زالت، أو مملكة ضاعت، لأن العبرة - في رأيي - ليست بشكل المكان أو حجمه، وإنما بمكانته في القلب وقيّمته.

هذا، وقد رثى الجاهليون القصور والمنازل، وكانت هي الأخرى بمثابة ممالك زائلة، وفي ذلك يقول الأسود بن يعفر الدارمي، وهو شاعر جاهلي رثى ديار وقصور بني محرق (السدير والخورنق وبارق):

ماذا أُؤمِّل بعد آل محرق.. تركوا منازلهم، وبعد إباد؟
 أهل الخورنق والسدير وبارق.. ..والقصر ذي الشرفات من سناد
 نزلوا بأنقرة يسيل عليهم.. ..ماء الفرات يجيء من أطواد
 أرض تخيرها لطيب مقيلها.. ..كعب بن مامة وابن أم دؤاد
 جرت الرياح على مكان ديارهم.. ..فكأنما كأنوا على ميعاد
 فأرى النعيم، وكل ما يلهي به.. ..يوماً يصير إلى بلى ونفاد⁽¹⁾

وإذا انتقلنا إلى العصور اللاحقة، نجد الشعراء بكوا الدول والمدن والممالك، وبرعوا وتفننوا في وصف جمالها قبل أن يحل بها الخراب ويسلط عليها الهلاك والدمار، ويقول الدكتور شوقي ضيف أن: " أول دولة بكاها الباكون دولة بني أمية التي سقطت سنة 132 للهجرة، وأهم من بكاها أبو العباس الأعمى الشاعر المكي الذي أخذ يرسل دمه على خلفائها ويئن لهم ولدوتهم أنينا"⁽²⁾.

وفيهم يقول:

(1)-ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م ج1، ص ص: 176-177
 - المفضل الضبي: المفضليات، تحقيق قصي الحسين، ط1، دار و مكتبة الهلال، بيروت لبنان 1998م. ص: 125.
 وسمع علي بن أبي طالب رجلا يتمثل بالبيت الأخير، فقال: " كم تركوا من جنات وعيون" (الدخان آ: 25).
 -الحسن البصري: الحماسة البصرية، ج2، ص412 (مع اختلاف في ترتيب الأبيات).
 -النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب في فنون العرب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ج3، ص: 66.
 (2)-شوقي ضيف: الرثاء، ص: 40.

ليتَ شِعري أَفاحَ رائِحَةِ المسِ.. ..ك، وَمَا إِنِ خالَ بِالخَيْفِ إِنسِي
 حينَ غابَتَ بنو أُمَيَّةَ عنهُ.. ..والبهاليلُ مَنْ بني عبدِ شمسِ
 خطباءُ على المنابرِ فرسًا.. ..نَ عليها، وقالَةُ غيرِ حُرسِ
 لا يُعابُونَ صامتينَ وإنْ قَا.. ..لُوا أصابُوا ولم يَقولوا بلَبسِ⁽¹⁾

ويقول عبد الله بن عمر العبلي* راثيا دولته الأموية بكل ما حوت من قوم وملك وأنس وعزة...وقد زالت الدولة وتقوضت الملك وقتل وشرد القوم:

تَقولُ أَمامَةٌ لَمَّا رأتُ.. ..نشُوزِي عنِ المَضْجِعِ الأَنفَسِ
 وَقَلَّةَ نَوميَ على مَضْجِعِي.. ..لدى هَجَعَةِ الأَعْيُنِ النَعَسِ
 أَي مَ عَرَكَ ! فقلْتُ: الهُمومُ.. ..عَرُونَ أَبَاكَ فَلَائِبِلسِي
 عَرُونَ أَبَاكَ فَحَبَّسْتَهُ.. ..مَن الذَّلِّ في شَرِّ ما مَحْبِسِ
 لفقْدِ العَشِيرَةِ إِذْ نالها.. ..سَهامُ مَن الحَدَثِ المَبِيسِ
 رَمَتْها المَنونُ بلا نُصَلِّ.. ..ولا طائِشَاتٍ ولا نُكُوسِ
 بأَسْهَمها الخالِساتِ النَفوسِ.. ..مَتى ما اقْتَضَتْ مَهْجَةَ تَخْلَسِ
 فَصْرَعاهُمْ في نَواحي البِلا.. ..د تُلقَى بأَرْضٍ ولم تُرْمَسِ
 كَرِيمٌ أَصيبَ وأثوابُهُ.. ..مَن العارِ والذَّامِ لم تُدَسِ
 وآخِرُ قَد طارَ خَوفَ الرَدَى.. ..وكانَ الهَمامِ فلمْ يَحْسَسِ
 فكمْ غادَرُوا مَن بواكي العيو.. ..نِ مَرَضَى ومَن صِيبَةٍ بُؤَسِ
 أولئِكَ قومٌ تَداعَتْ بِهمْ.. ..نوائِبُ مَن زَمَنِ مُتَعَسِ

(1) -إحسان النص: نصوص من الشعر الإسلامي والأموي، ومن خطب العصر الأموي، دار الفكر 1975م، ص:80.

* - الحسن البصري: الحماسة البصرية، واسمه في الحماسة: أبو عدي العبلي، وفي الحماسة لم يثبت الحسن البصري غير الستة أبيات الأولى، ج1، ص263-264.

أذلت قيادي لمن رامني .. وألزقت الرغم بالمعطس
فما أنس ولا أنس قتلاهم .. ولا عاش بعدهم من نسي (1)

وغيرها من المراثي التي ذرف الشعراء عبرها دموعهم، وبنوا فيها آهاتهم وتحسروهم على دولة الأمويين العظيمة، التي صارت بعد عين مجرد ذكرى حزينة تعصف بالقلوب.

أما في العصر العباسي، ولما قُتل المتوكل من طرف ولي عهده وطائفة من الترك الذين اشتد بهم المعتصم واستبدل بهم العرب والفرس، وسيطروا على الدولة بعد ذلك، ورثاها الشعراء وبكوها في قصائد بديعة، من أهمها ما قاله البحرني، وقد شهد مقتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان بأمر عينيه، فحزن حزنا شديدا عليهما وعلى ما آلت إليه الدولة، ومرّ بالمدائن ورأى ما حل بها، فقال يرثي قصر الخليفة وبيكيه:

تغير حُسنُ (الجعفري) وأنسُهُ .. وقوَّضُ بادي (الجعفري) وحاضرُهُ
تحمَّلَ عنه ساكنوه فُجاءةً .. فعادتُ سواءً دُورُهُ ومقابرُهُ
إذا نحنُ زرنَاهُ أجدُّ لنا الأسَى .. وقد كانَ قبلَ اليومِ يهَجُّ زائرُهُ
ولم أنسَ وحشَ القصرِ إذ ريعَ سريرُهُ .. وإذ دُعرتُ أطلاؤه وجاآذرُهُ
وإذ صيحَ فيه بالرحيلِ فهتكتُ .. على عجلٍ أسْتارُهُ وستائرُهُ
ووحشة حتى كأنَّ لم يُقِم به .. أنيس ولم تحسنْ لعينٍ مناظرُهُ
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقَةً .. بشاشتُها والمُلك يُشرقُ زاهرُهُ
ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها .. وبهجتها والعيشُ غضُّ مكاسرُهُ
فأين الحجابُ الصعبُ حين تمنعتُ .. بهيبتها أبوابُهُ ومقاصرُهُ؟
وأين عميدُ النَّاسِ في كلِّ نوبة .. تنوبُ وناهي الدَّهرِ فيهمْ وآمرُهُ؟ (2)

وتعدُّ هذه القطعة من النوادر التي لا مثيل لها في الوصف، إذ خلَّها البحرني مهارة لغوية

(1) -إحسان النص: نصوص من الشعر الإسلامي والأموي، ومن خطب العصر الأموي، ص 118-119.

(2) -شوقي ضيف: الرناء، ص: 40.

وكساها فناً رفيعاً ينبثق عن نفس حساسة شفاقة صادقة، وأبرز لنا من خلالها المصير الذي آل إليه القصر الملكي الذي كان بهاء يغمر العيون ويبهج الناظرين، متحوّلاً إلى خراب ودمار يملأ الزائرين أسى ولوعة لرؤيته... لقد أصبح قبراً لا قصراً يتجدّد الحزن كلما مررنا به.

ثم يرثي قصر كسرى فيقول:

لو تراه علمت أن الليالي.. .. جعلت فيه مأتماً بعد عرس
وهو يُببِك عن عجائب قوم.. .. لا يُشأبُ البيانُ فيهم بلبس
فإذا ما رأيت صورة أنطا.. .. كيّة ارتعت بين روم و فرس
والتأيا موائيل وأنو شر.. .. وأن يزجي الصُفوف تحت الدرّفس
في احضارٍ من اللباس على.. .. أصفر يختال في صيغة ورس
وعراك الرجال بين يديه.. .. في خُفوت منهم وإغماض جرس
من مشيح يهوي بعامل رمح.. .. ومليح من السنان بترس
تصف العين أهم جدّ أحيا.. .. ء لهم بينهم إشارة خرس
يغتلني فيهم ارتياي حتى.. .. تتقراهم يداي بلمس⁽¹⁾

وفي هذه القطعة الرثائية، يصوّر لنا البحري ذلك القصر الجميل الذي تدبّ فيه الحياة وقد آل إلى ماتم حزينة، ومن يراه يخبره عن عجائب القوم الصانعين له، وأيامهم وفراستهم وشجاعتهم يوم البأس.

وقد أبدع البحري وتفنّن وأجاد في الوصف حتى لئن السامع يحس بالأوصاف ويتتبعها وكأنها وقائع أمامه.. ويكمل البحري في تلك المشاهد البديعة في قصيدة طويلة تنبئ عن قدرته الخلاقة وروحه المبدعة.

ومن الدول التي أكثر الشعراء من رثائها والبكاء والنواح عليها بقلوب وجلة وعيون تنزف دما لا دمعاً... الأندلس التي شهدوها تتساقط دولة بعد دولة وقلعة بعد قلعة بأيدي الصليبيين " وتعرضوا إلى صنوف من المذابح ومحاكم التفتيش قتلاً وحرقة وتعذيباً، بحيث لم يعرف في الدنيا لمثل هذه

(1) -مصطفى الشكعة: الشعر والشعراء في العصر العباسي (الباب:8: مدرسة صفاء الديباجة وعمود الشعر

البحري) ، ص: 726.

الخطوب وسقطت القلاع الحصينة التي أقامها القادة الأقوياء في بداية الفتح أمثال موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمان الداخل و عبد الرحمان الناصر وغيرهم كثير بيني الآباء بعزيمة وثبات، فيأتي من أبنائهم من يفرط في هذا التراث العريق، وهوى نجم الإسلام عن الأندلس⁽¹⁾.

وشعر الرثاء في الأندلس كثير، نذكر منه ما قال عنه الدكتور أبو ناجي " لم أجد في رثاء الممالك أجمل ولا أبكى ولا أشجى ولا أندى عاطفة وأجل مقاما ولا أصفى خيالا من مرثية أبي البقاء الرندي (...) حتى أنها عنوان لكل رثاء يقال في الممالك الزائلة وبيان حال الدنيا انقلبا وتغيرا"⁽²⁾.

وما قال عنها الدكتور مصطفى الشكعة عنها: «إن أشهر قصيدة قيلت في رثاء الأندلس الضائعة هي نونية أبي الطيب صالح بن شريف الرندي التي مطلعها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يُعْرَبُ بطيب العيش إنسان

نقول إنها أشهر قصيدة في هذا الموقف التاريخي...»⁽³⁾ يقول:

لكل شيء إذا ما تم نقصان .. فلا يُعْرَبُ بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال له شأن
يمزق الدهر حتما كل سابعة إذا نبتت مشرفيات وخرصان
ويتضي كل سيف للفناء ولو كان بن ذي يزن والغمد غمدان
أين الملوك ذوو التيجان من يمن وأين منهم أكالييل وتيجان
وأين ما شاده شداد في إرم وأين منهم ما سأسه في الفرس ساسان
وأين ما حازه قارون من ذهب وأين عاد وشداد وقحطان
أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضاوا فكان القوم ما كانوا
وصار ما كان من ملك وملك كما حكى عن خيال الطيف وسانان

(1) -محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 282.

(2) -المرجع نفسه، ص: 302.

(3) -مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ط6، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، مارس 1986،

(رثاء الأندلس الضائعة)، ص548.

دار الزَّمانُ على "داراً" وقَاتِلَه.. .. وأمَّ كِسْرَى فَمَما آوَأهُ إِيوانُ
 كأثما الصَّعبُ لم يسهُلْ لَهُ سبب يومًا ولا مَلَكَ الدُّنيا سُلَيْمانُ
 فَجائِعُ الدَّهرِ أنواعٌ مُنوعَةٌ.. .. وللزَّمانِ مَسرَّاتٌ وأحزانُ
 وللحوادثِ سلوانٌ يسهُلُها.. .. ومالِمَما حلَّ بالإسلامِ سلوانُ
 دَهى الجزيرةَ أمرٌ لا عَزاءَ لَهُ هَوى لَهُ أَحَدٌ وانهدَّ نَهْلاًنُ
 أصابها العينُ في الإسلامِ فَارتَرأتُ.. .. حتى خَلتْ مِنْهُ أَقطارُ وبلدانُ(1)

إنها قطعة من قصيدة طويلة تتدفق حزنا وألما وتفويض حسرة على ما حلَّ بجنة العرب الأندلس وما حل بكل أراضي الإسلام وأبنائه وملوكه وأمرائه.

لقد بلغ أبو البقاء بهذه القصيدة شأواً عظيماً، وقد طارت شهرتها و نافس بها النجوم في سمائها، وإنها حقاً لتصلح في كل زمان وفي كل مكان بكاءً على ملك ضاع وعلى مدينة ودولة أفلت ولم يبق لها أثر سوى ألما وحزنا كبيراً.

وإذا مررنا قدماً إلى عصرنا الحديث، نجد الشعراء تهافتوا على الأرض المقدسة، الأرض التي طهرها الله ولوَّثها الصهاينة بنعالهم المستولية وأيديهم المغتصبة وأسلحتكم المدمرة، وكما يقول الد.شوقي ضيف: " ولعلَّ بلداً عربياً في عصرنا لم يبكه الشعراء كما بكوا فلسطين الشهيدة التي سالت دماء أبنائها في ساحاتها، وشرَّد اليهود البقية الباقية منهم في أطراف العالم العربي وعلى المشارف والحدود، ولا تزال المأساة، أو قل لا يزال ماتمها قائماً، والعالم الإسلامي كله يلبس السواد من أجلها ويعلن الحداد على ما أصابها وأصاب العرب فيها"(2).

يقول زكي المحاسني:

ما هُزمتنا لكي نموتَ ونفنى.. .. وئبكي الحياةَ إن نحنُ عشنا
 نحنُ قومٌ ما نامَ فينا على الضيِّ.. .. مِ أبيِّ ولا على الدَّهرِ هُنا
 كَفَكَفِ الشَّعْرَ عَنْ مراثيِ فلِسطِ.. .. ين، فَشِعْرُ الدِّماءِ أبقي وأغنى

(1) -مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص. 549-551.

(2) -شوقي ضيف: الرثاء ، ص: 51

غَدْنَا المرْتَجَى كَمَا رُمْتَ آتٍ .. بَانْتِقَامٍ، سِيْغَسَلُ العَارُ عَنَّا(1)

و فدوى طوقان في قصيدتها (بعد الكارثة) تقول:

يَا وَطَنِي مَا لَكَ يَخْنِي عَلَيَّ رُوحَكَ معنَى الموت معنَى العدم
جُرْحَكَ مَا أعمقَ أغوارُهُ .. كَمْ يَتَتَرَّى تحتَ نَابِ الألم
ستتجلي الغمرة يَا مَوطني .. ويمسحُ الفجرُ غَوَاشِي الظلم
والأملُ الظَّامئُ مهمَّما ذَوَى .. لَسوفَ يُروى بِلَهيبِ وَ دَم(2)

ويبقى الأمل قائماً لدى كل العرب في أن تتكشف هذه الغمة ويوضع حدّ لهذه المأساة التي دمرت مجدا عريقا، وقضت على آمال الأبرياء لسنوات طوال... أجل سيبقى الأمل ممدودا امتداد الأيام... وما دام هناك أمس وحاضر فهناك حتما غد.

كان هذا باختصار شديد عن رثاء المدن والممالك الزائلة عبر مختلف العصور، ومؤكداً أن ما تركنا منها يفوق ما ذكرنا، فالمدن التي تهاوت منذ غابر الأزمان حتى الحاضر المعاش لا عدّ لها ولا حصر، وإنما أردنا الإشارة فقط إلى بعض منها، حتى ننبين مدى اهتمام الإنسان بوطنه، ومدى حزنه وألمه حيال فقده، إذ يبكيه ويندبه ويرثيه مثلما يرثي فلذة كبده أو فردا من أهله، أو أيّ عزيز عليه فقده.

ب- الرثاء الخاص: (الفردي)

وهو البكاء على الأحبة و الأقرباء وكل ذي صلة ومعزة في القلب، فيكون موجّهاً- كما قلنا آنفا- إلى الأبناء والآباء والإخوان والأزواج والأصدقاء والعشاق، وإلى النفس البشرية التي من شأنها أن توضع في كفة وحدها، ولا شك أنها أعز و أغلى من أي مرثي ورثاؤها أوجع وأحزن، وكذا أصعب من أي رثاء.

رثاء الأبناء:

إنّ شعرنا العربي منذ العصر الجاهلي يزخر بمراثي الأبناء، وكلها تضج حزنا وبكاء وتنفز دما ودمعا، ولعلّ مرثية الحارث بن عباد البكري لابنه و وحيدته بجير: " من أفضل المرثي التي

(1)-المرجع نفسه، ص:52.

(2)-فدوى طوقان ، ديوانها، دار العودة بيروت، 1984م، ص ص: 137-138.

قيلت في رثاء الأبناء في العصر الجاهلي، ذلك لأنها صورت الشعور الإنساني الدفاق تصويراً بارعاً نابعا من النفس الحزينة ثم لأنها بدأت بداية فيها إيمان بالقضاء والقدر، وإن كل شيء للزوال ما خلا الله وصالح الأعمال، وهذا يقترب من المفاهيم الإسلامية⁽¹⁾.

يقول في بعض منها:

.. غير ربّي وصالح الأعمال	.. كل شيءٍ مصيره للزوالِ
.. ليس فيهم لذك بعض احتيال	.. وترى الناس ينظرون جميعاً
.. ما أتى الماء من رؤوس الجبال	.. قلّ لأمّ الأغرّ تبكي بغيراً
.. جالت الخيل يوم حربٍ عضال	.. لهف نفسي على بغير إذا ما
.. ولداً البيض من قباب الحجال	.. وتساقى الكمأة سماً نقيعاً
.. نملأ البيد من رؤوس الرجال	.. يا بغير الخيرات لا صلح حتى
.. حين تسقي الدما صدور العوالي	.. وتقرّ العيون بعد بكاهها
.. ب عجاج الجمال بالأنقال	.. أصبحت وائلٌ تصيح بالحرّ
.. كليب تزاجروا عن ضلال	.. لا بغير أغنى قتيلاً ولا رهطاً
.. وإني لحرّها اليوم صال	.. لم أكن من جناها علم الله
.. فأبست تغلب عليّ اعتزالي	.. قد تجنبت وائلًا كي يفيقوا
.. قتلوه ظلمًا بغير قتال	.. وأشأبوا ذوابتي ببحير
.. إن قتل الكريم بالشسع غال	.. قتلوه بشسع نعل كليب
.. قد شربنا الموت من كأس زلال	.. يا بني تغلب احذروا والحذر أتا
.. ما سمعنا بمثلِهِ في الخوالي	.. يا بني تغلب قتلتم قتيلاً
.. لقحت حرب وائل عن حيال	.. قريباً مربوط النعامه مني
.. شاب رأسي وأنكرتني العوالي	.. قريباً مربوط النعامه مني
.. طال ليلى على الليالي الطوال	.. قريباً مربوط النعامه مني

(1) - محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي، ص: 38.

قرباً مَرِبَطُ النَّعَامَةِ مِنِّْي ليسَ قَلْبِي عَنِ الْقِتَالِ بِسَالٍ
قرباً مَرِبَطُ النَّعَامَةِ مِنِّْي لِـبُجَيْرٍ مُفَكِّكِ الْأَغْلَالِ
قرباً مَرِبَطُ النَّعَامَةِ مِنِّْي لَا نَبِيْعُ الرِّجَالِ يَبِيْعُ النَّعَالِ
قرباً مَرِبَطُ النَّعَامَةِ مِنِّْي لِـبُجَيْرٍ فَدَاهُ عَمِّي وَخَالِي
قرباً لي تَغْلِبَ شَوْسًا لَا عَتْنَاقِ الْكُمَاةِ يَوْمَ الْقِتَالِ
قرباًها و قرباً لأمي در عَا دِلَاصًا تَرُدُّ حَدَّ النَّبَالِ
قرباًها بمرففات حداد لِـقِرَاعِ الْأَبْطَالِ يَوْمَ النَّزَالِ⁽¹⁾

فبجير قتل غدرا بشسع نعل كليب، مما دفع أباه إلى إعلان الحرب بعد حياده ومحاولته الصلح بين بكر وتغلب... إنه يناجي زوجته بالألّا تكف عن بكائه ما لم يكف السيل عن رؤوس الجبال، ويستعد للثأر وقطع رؤوس الرجال والسقاية بدمائهم... وكل أفكاره تمثل الحياة الاجتماعية التي كان يحياها العربي في عصره الجاهلي، وتمثل التعصب والأجواء القبلية التي كانت سائدة آنذ... إنها حقا قطعة فريدة لوّنها راسمها بألوان الحقيقة والواقع من جهة، وبألوان الحزن والألم والحسرة من جهة أخرى.

وتقول تماضر بنت الشريد في ابنها مالك الذي قتله حذيفة بن بدر:

كَأَنَّ الْعَيْنَ خَالَطَهَا سِنَاهَا لِغِيَّتِكُمْ فَلَمْ تُعْطَى كَرَاهَا
على ولدٍ وزينِ النَّاسِ طُرًّا إِذَا مَا النَّارُ لَمْ تَرَمَنْ صَلاهَا
لئنُ حَزَنْتُ بِنُو عَيْسٍ عَلَيْهِ فَقَدْ فَقَدْتُ بِهِ عَيْسُ قَتَاهَا
فَمَنْ لِلضَّيْفِ إِنْ هَبَّتْ شِمَالُ مُرْعَزَعَةٍ يَجَاوِهَا صَداهَا
أسيّدكم و حاميكم تركم على الغبراءِ مُنْهَدِمًا رَحَاهَا
ترى الشَّمَّ الْجَحَاحِ مِنْ بَغِيضٍ تَبَدَّدَ جَمْعُهَا فِي مُصْطَلَاهَا
فِي تَرْكِهَا إِذَا اضْطَرَبَتْ بِطَعْنٍ وَيَنْهَبُهَا إِذَا اشْتَجَرَتْ قَتَاهَا⁽²⁾

(1) - عن محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب ص ص: 36-37 (نقلها عن أيام العرب في الجاهلية: محمد جاد الملى وآخرون ص: 140).

(2) - إدريس بوديبة: مائة شاعرة وشاعرة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ص: 66.

وتطيل في تأيينه بالصفات التي يعتز و يفتخر بها العربي ويتميز بها دون سواه، إلى أن تقول بلوعة وحرقة أبدا لا تتطفئ :

فدمعي بعده أبدا هطول .. وعيني دائم أبدا بكاهها(1).

وقد ظلت تبكيه حتى هلكت وانتهى بكاهها حين قتلها **حذيفة بن بدر** قاتل ابنها بعد أن ملّ منها ومن سبها وشتمها ولذعها له ولفعلته، وقتل هو الآخر في المعركة نفسها (غزوة بدر).

وإذا التقينا بالعصر العباسي، وجدنا أباً يرثي ابنه، وما أصدق رثاءه وما أمره وأشجاءه، إذ ينظر ابنه والموت يحنضنه دون أن يملك له رداً، إنه يبكي ابنه الذي هوى " من قمة الجبل ففارقته روحه للتو والساعة، فراح يقول:

هوَى ابني من علا شرفٍيهول عقابهُ صعدة
ولأُم تبكيهولأُحسبُ فتفتقِ دة
هوَى على صخرة صلدٍففررت تحتها كبدة
ألام على تبكيهوألمسه فلا أجده(2)

والمأساة تعيد حبكتها مع أبي تمام بأدوار جديدة، إذ يختطف الموت ابنه هو الآخر وهو ينظره ويقلب يديه دون أن يرد له طلبا.. فيقول:

كان الذي خفت أن يكوناإنا إلى الله راجعوننا
أمسى المرجى أبو عليموسدا في الثرى يمينا
حين انتهى واستوى شباباوحقق الرأى والظنوننا
أصبت فيه وكان عنديعلى المصيبات أن يعينا
كنت عزيزاً به كثيراًوكنت صباً به ضنيننا
دافعت إلا المنون عنهوالمرء لا يدفع المنوننا
آخر عهدى به صريعاًللموت بالداء مستكيننا

(1) -إدريس بوديبة: مائة شاعرة وشاعرة ، ص:67.

(2) -شوقي ضيف: الرثاء، ص:18.

إِذَا شَكََا غَصَّةً وَكَرْبًا.. ..لَا حَظَّ أَوْ رَاجَعَ الْأَيْنَا
يُـدِيرُ فِي رَجْعِهِ لِسَانًا.. ..يَمْنَعُهُ الْمَوْتُ أَنْ يُبَيِّنَا
يَشْخَصُ طُورًا بِنَاطِرِيهِ.. ..وَتَارَةً يَطْبِقُ الْجَفُونََا
ثُمَّ قَضَى نَجْبَهُ فَأَمْسَى.. ..فِي جَدَثٍ لِلثَّرَى دَفِينَا
بَعِيدَ دَارٍ، قَرِيبَ جَارٍ.. ..قَدْ فَارَقَ الْإِلْفَ وَالْقَرِينَا
بَاشَرَ بَرْدَ الثَّرَى بِوَجْهِهِ.. ..قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ مَصُونَا
بُيِّ يَا وَاحِدَ الْبَيْنَاغَادَرْتَنِي مُفْرَدًا حَرِينَا(1)

ثم يهون من حزنه:

هُوَ نَ رَزْئِي بِكَ الرَّزَايَا.. ..عَلَيَّ فِي النَّاسِ اجْمَعِينَا(2)
وَيَعِدُ بِالْأَلَا يَنْسَاهُ مَا دَامَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ:
أَلَيْتُ أَنْسَاكَ مَا تَجَلَّى.. ..صُـبِحُ نَهَارٍ لِمُصْبِحِينَا
وَمَا دَعَا طَائِرٌ هَدِيدًا.. ..وَرَجَعْتُ وَاللَّهَ حَنِينَا(3)

ويكمل حزنه وتجربته القاسية المريرة في أبيات تقطر حزنا وتنقل لنا حقا عاطفة الآباء اتجاه أبنائهم.

ومرثية ابن الرومي كذلك تعد من روائع مرثي الأبناء تصويرا ووصفا وحرقة ولوعة، في ابنه الأوسط محمد الذي مات منزوفا يقول:

بُكَأَوْ كَمَا يَشْفِي وَإِنْ كَانَ لَا يَجِدِي.. ..فَجُودًا فَقَدْ أَوْدَى نَظِيرُ كَمَا عِنْدِي
تَوَخَّى حِمَامَ الْمَوْتِ أَوْسَطَ صَبِيَّتِي.. ..فَلَلَّهِ كَيْفَ اخْتَارَ وَأَسْطَةَ الْعَقْدِ
طَوَاهُ الرَّدَى عَنِّي فَأَضْحَى مَزَارُهُ.. ..بَعِيدًا عَلَى قُرْبٍ، قَرِيًّا عَلَى بُعْدِ

(1) - أبو تمام: ديوانه، الشركة اللبنانية للكتاب ط1، 1387هـ/1968م، ص ص: 348-349.

(2) - المرجع نفسه، ص ص: 348-349.

(3) - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها.. وأخلفت الآمال ما كان من وعد
 لقد قل بين المهدي والحد لبثه.. فلم ينس عهد المهدي إذ ضم في الحد
 ألح عليه الترف حتى أحاله.. إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد
 وظل على الأيدي تساقط نفسه.. ويذوي كما يذوي القضيبي من الرند
 فيالك من نفس تساقط أنفاسا.. تساقط دُر من نظام بلا عقد
 عجت لقلبي كيف لم ينفطر له.. ولو أنه أقسى من الحجر الصلد
 بوذي أي كنت قدمت قبله.. وأن المنايا دونه صمدت صمدي
 ولكن ربي شاء غير مشيئي.. وللرب إمضاء المشيئة لا العبد⁽¹⁾

وقد صدق حين شبه الأبناء بالأعضاء في الجسم لا عضو يسد مكان الآخر والفقده صعب
 وموجع يقول:

وأولادنا مثل الجوارح أيها.. ففقدناه كان الفاجع البين الفقد
 لكل مكان لا يسد احتلاله.. مكان أخيه في جُزوع ولا جلد
 هل العين بعد السمع تكفي مكانه.. أم السمع بعد العين يهدي كما
 تهيدي؟⁽²⁾

ولعل الدمع لا يجدي نفعا لكنه يضل تفريجا ومستراحا للإنسان:

سأسقيك ماء العين ما أسعدت به.. وإن كانت السقييا من الدمع لا تجدي
 أعيني جودا لي فقد جُدت للثرى.. بأنفس مما تُسألان من الرُفد
 أعيني إن لا تُسعداني المُكَمَا.. وإن تُسعداني اليوم تستوجبا حمدي⁽³⁾

ويعود إلى حنينه وأساه:

(1)-ابن الرومي: ديوانه، شرح الأستاذ احمد حسن بسج ط1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1415هـ،/1994م، ج1

ص ص: 401-400.

(2)-المرجع نفسه، ص ص: 402-401

(3)-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

كأني ما استمتعتُ منك بنظرةٍ.. ..ولأقبله أجلي مذاقاً من الشهدِ
 ألامٍ لما أبدي عليك من الأسي.. ..ولاني لأخفي منه أضعافَ ما أبدي
 أرى أحويكَ الباقيينَ فإمما.. ..يكونانِ للأحزانِ أوري من الرندِ
 إذا لعبا في ملعب لك لذعاً.. ..فؤادي بمثل النارِ من غير ما قصد
 فما فيهما لي سلوة بل حزازة.. ..بهيجانها دؤني، وأشقى بها وحدي(1)

ويختم قوله بـ:

عليك سلامُ الله مني تحيةً.. ..ومن كل غيث صادق البرق والرعد(2).

الموت لا يرحم والحياة تخبيئ البؤس والشقاء، والعبرة في الصبر والتجلد ما دام الإنسان لا حول له ولا قوة أمام هذه المعضلة المقدرة على الأحياء جميعاً، غير أن البكاء والنحيب من طبيعة الإنسان الفطرية يعبر بها عن حزنه العميق وجزعه حيال مصابه، وابن الرومي سكب من الحزن والأسى والشجن ما لا يقارن ظفراً بما أخفى.

ويرى الدكتور شوقي ضيف أن: "أباً لم يبلغ من التعبير عن لوعته بفقد أبنائه، ما بلغه أبو ذؤيب الهذلي في بكائه لبننيه السبعة الذين اختطفهم الموت من يده وحجره(3):

يقول وقلبه ينفطر حزناً:

أمن المنون وريها نتوجحُ.. ..والدهرُ ليس بمتعِبٍ من يجزعُ
 قالت أميمة ما لجسمك شاحباً.. ..منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعُ
 أم ما لجنبك لا يلائم مضجعاً.. ..إلا أقضى عليك ذاك المضجعُ
 فأجبتُها أما لجسمي أنه.. ..أودى بني من البلاد فودعوا
 أودى بني وأعقبوني غصةً.. ..بعد الرقاد وعبرة لا تقلعُ
 سبقوا هوي وأعقبوا لهوهم.. ..فتخرموا، ولكل جنب مصرعُ
 فغبرت بعدهم بعيش ناصبٍ.. ..وأحال أني لأحقق مستتبعُ

(1)-ابن الرومي: ديوانه ، ص402.

(2)-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(3)-شوقي ضيف: الرثاء، ص:18.

ولقد حرصتُ بأن أدافع عنهم.. .. فإذا المنية أقبلت لا تُدفعُ
 وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيممة لا تنفعُ
 فالعين بعدهم كأن حذاقها.. .. سملت بشوك فهي عور تدمعُ
 والدهر لا يبق على حدثانه.. .. جون السراة له جدائد أربعُ
 والدهر لا يبق على حدثانه.. .. شيب أفرته الكلاب مروعُ
 والدهر لا يبق على حدثانه.. .. مُستشعر حلق الحديد مقنع⁽¹⁾

وتبقى القصيدة طويلة، تناهز الستين بيتا -حسب ما أثبتته **المفضل الضبي** وكذلك **القرشي**- تملؤها تجارب الحسرة والشقاء والألم، وتفيض كلماتها حزنا وشجن، غير أنها مخلة بالإيمان والاستسلام للقضاء والقدر الذي لا مفر منه ولا مهرب، والمنية لا دافع لها مهما حاول الإنسان دفعها.

وما أكثر بكاء الأبناء واحتراق قلوب الآباء... ما أكثر قصائد الرثاء في فلذات الأكباد... قصائد تمتلئ بالمشاعر الصادقة وتفيض... قصائد ينبض القلب عند سماعها ويخفق... قصائد ضعضعها الحزن وهزها الألم، وكساها البكاء والنحيب، فكانت ولا تزال على مر العصور صورا ناطقة معبرة نقلت لنا إحساس أصحابها في لحظة قرع فيها الموت باب بنيتها... وما أوجعها من لحظة !

رثاء الآباء:

من أصعب اللحظات التي يمر بها الإنسان في حياته: لحظة فراقه لأحد والدية أو لكليهما، فهما تاج يزين رأسه، ومدرسة توجه حياته وهما سر وأصل نجاحه، وهما نبع الحنان والعتاء الدائم... فيبكيهما بما جادت به قريحته، ولا ينساهما أبدا ما تبقى من عمره.

ففي رثاء سيد مكة **عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف** (جد الرسول ﷺ) نجد بناته يبكيه

(1)-المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي (168هـ): المفضليات، تحقيق د. قصي الحسين ط1 دار ومكتبة الهلال بيروت لبنان 1998م.ص: 238-239-241-243.

أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، تقديم إدريس بو ديبية، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ص: 241-245 .

وقال: مات أولاد أبي ذؤيب الخمسة وقيل الثمانية بمصر بالطاعون في عام واحد، فرثاهم بهذه القصيدة، هامش ص: 241.

ويثنين عليه وعلى خصاله الكريمة، فقد قال ابن هشام: " قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب: أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت، جمع بناته، وكنّ ست نسوة: صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهنّ: ابكين علي حتى أسمع ما تفلن قبل أن أموت"⁽¹⁾.

فقال صفة:

أرقتُ لَصَوْتِ نَائِحَةٍ بِلَيْلٍ..	..عَلَى رَجُلٍ بِقَارَعَةِ الصَّعِيدِ
ففاضتُ عِنْدَ ذَلِكُمْ دُمُوعِي..	..عَلَى خَدِّي كَمُنْحَدِرِ الْفَرِيدِ
عَلَى رَجُلٍ كَرِيمٍ غَيْرِ وَغَلٍ..	..لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ عَلَى الْعَبِيدِ
عَلَى الْفَيْضِ شَيْبَةٍ ذِي الْمَعَالِي..	..أَبْيَكِ الْخَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُودِ
صَدُوقٍ فِي الْمَوَاطِنِ غَيْرِ نَكْسٍ..	..وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِيدِ
طَوِيلِ الْبَاعِ أَرْوَعُ شَيْطَمِي..	..مُطَاعٍ فِي عَاشِرَتِهِ حَمِيدِ ⁽²⁾

وتكثر صفة وتطيل في وصف أبيها بأجمل الصفات وتحليه بأمثل الخصال، وتختتم قولها بالاستسلام للقضاء الراض لأمنية الخلود:

فَلَوْ خَلَدَ امْرُؤٌ لِقَدِيمِ مَجْدٍ	وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْخُلُودِ
لَكَانَ مَخْلَدًا أُخْرَى اللَّيَالِي	لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيدِ ⁽³⁾

وقالت برة:

أَعْيَيْنِي جُودًا بِدَمْعِ دُرِّرٍ..	..عَلَى طَيْبِ الْخَيْمِ وَالْمَعْتَصِرِ
عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِي الزُّنَادِ..	..جَمِيلِ الْخَيْمِ الْعَظِيمِ الْخَطَرِ
عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِي الْمَكْرُمَاتِ..	..وَذِي الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمَفْتَخَرِ
وَذِي الْحَلِيمِ وَالْفَضْلِ فِي النَّائِبَاتِ..	..كَثِيرِ الْمَكَارِمِ جَمِّ الْفَجْرِ
لَهُ فَضْلٌ مَجْدٍ عَلَى قَوْمِهِ..	..مُنِيرٍ يَلُوحُ كَضَوْءِ الْقَمَرِ

(1)-ابن هشام: السيرة، ج1، ص:179.

(2)-المرجع نفسه، ج1، ص:179.

(3)-المرجع نفسه، ج1، ص:180.

أَتَتْهُ الْمَنَائِمَا فَلَمْ تُشْوِرْهُ.. .. بِبَصْرِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدْرِ (1)

وتليها عاتكة فائلة:

أَعْيَيْنِي جُودًا وَلَا تَبْخُلَا.. .. بِدَمْعِكُمَا بَعْدَ نَوْمِ النَّيَامِ
 أَعْيَيْنِي وَأَسْجَحْنِفِرًا وَأَسْجُكِبَا.. .. وَشُوبَا بُكَاءِ كَمَا بِالتَّيْدَامِ
 أَعْيَيْنِي وَأَسْتَخْرِطَا وَأَسْجُمَا.. .. عَلَى رَجُلٍ غَيْرِ نَكْسٍ كَهَامِ
 عَلَى الْجَحْفَلِ الْعَمْرِ فِي النَّائِبَاتِ.. .. كَكَرِيمِ الْمَسَاعِي وَفِي الذَّمَامِ
 عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ وَارِي الزَّنَادِ.. .. وَوَذِي مَصْدَقٍ بَعْدَ ثَبَتِ الْمَقَامِ
 وَسَيْفٍ لَدَى الْحَرْبِ صَمْصَامَةٍ.. .. وَوُردِي الْمُخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامِ

وتظيل هي الأخرى في وصف أبيها بصفات الرجل العربي الحق (2).

وتليها أم حكيم البيضاء، فنقول:

أَلَا يَا عَيْنُ جُودِي وَأَسْتَهْلِي.. .. وَبُكِّي ذَا التَّيْدَى وَالْمَكْرُمَاتِ
 أَلَا يَا عَيْنُ وَيْحَكَ أَسْعَفِي.. .. بِدَمْعٍ مِنْ دُمُوعِ هَاطِلَاتِ
 وَبُكِّي خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا.. .. أَبَاكَ الْخَيْرِ تَيَّارَ الْفُراتِ
 طَوِيلِ الْبَاعِ شَيْبَةِ ذَا الْمَعَالِي.. .. كَكَرِيمِ الْخَيْمِ مُحَمَّدِ الْهَبَاتِ
 وَلَيْثًا حِينَ تَشْجُرُ الْحَوَالِي.. .. تَرَوْقُ لَهُ عِيُونُ التَّنَاطَرَاتِ (3)

إلى أن تقول وقد ألمَّ بها الحزن:

فَبُكِّيهِ وَلَا تَسْمِي بِحِزْنٍ.. .. وَبُكِّي مَا بَقِيَتْ الْبَاكِيَاتِ (4).

وقالت أميمة هي الأخرى تبيكه:

(1)-المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

(2)-ابن هشام: السيرة النبوية، ج1، ص 180-181

(3)-المرجع نفسه، ج1/ 181

(4)-المرجع نفسه، ج1/ص:182.

ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقدي.. وسأقي العجيج والحامي عن المجد
ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته.. إذا ما سماء الناس تبخل بالرعدي
كسبت وليداً خيراً ما يكسب الفتى.. فلم تنفكك تزداد يا شبيبة الحمد
فإنني لباك ما بقيت وموجع.. وكان له أهلاً لما كان من وجدتي⁽¹⁾

وتدعو له على عادتهم في دعاء الميت بالسقيا:

سقاك ولي الناس في القبر مطراً.. فسوف أبكيه وإن كان في اللحد
فقد كان زيناً للعشيرة كلها.. وكان حميداً حيث ما كان من حمد⁽²⁾

وتليها أروي فتقول:

بكت عيني وحق لها البكاء.. على سمنح سحيتة الحياء
على سهل الخليفة أبطحي.. كريم الخيم نيتته العلاء
على الفياض شبيبة ذي المعالي.. أبيك الخير ليس له كفاء
طويل الباع أملس شيطمي.. أغر كآن غرتته ضياء
أقب الكشح أروع ذي فضول.. له المجد المقدم والسناء⁽³⁾

وتطيل في تأبين أبيها وتعداد محاسنة وذكر فضائله عليهن وعلى سائر قومه.

وقد قال ابن هشام: " قال ابن إسحاق: فزعم لي محمد بن سعيد بن المسيب أنه أشار وقد برأسه (أصمت): أن هكذا فابكيني " ⁽⁴⁾.

رثاء الإخوان:

لا يقل رثاء الإخوان عن رثاء الآباء والأبناء جزعا وألماً، فالأخ عزيز على القلوب وفداؤه بالغالي والنفيس، ومعروف أن **الخنساء** أشهر من بكت واستبكت في الجاهلية والإسلام، فاحتلت بذلك المرتبة الأولى في رثاء الإخوان.

(1)- ابن هشام: السيرة النبوية، ج1/ ص:182.

(2)- المرجع نفسه، ج1/ ص:182.

(3)- المرجع نفسه، الصفحة نفسها

(4)- المرجع نفسه، ج1/ ص183 (أصمت العليل: اعتقل لسانه).

بل وكانت أشعر النساء الشواعر لقول **النابغة الذبياني** حين أنشدته أشعارها في سوق عكاظ منافسة الشعراء الفحول " والله لو لا أبا بصير يعني **الأعشى ميمون** أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الإنس والجن " كما قال فيها **بشار بن برد**: " لم نقل امرأة قط شعرا إلا تبين الضعف فيه، فقيل له أو كذلك **الخنساء** ؟ قال: تلك فوق الرجال " (1).

والكل يشهد لها تفوقها في فن الرثاء، فقد قُتل أخوها **معاوية** فبكته بكاء شديداً، ولما ثار له **صخر** أصيب إصابة أودت بحياته، فبكته أكثر مما بكت **معاوية** " وكانما **صخر** قلبها وأشعل صدرها بشعلة من الحزن لا تخبو ولا تهدأ" (2).

تقول في **صخر**:

يُذَكِّرني طلوعُ الشَّمسِ صخرًا.. .. وأذْكَرُهُ لكلِّ غروبِ شمسٍ
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
ولكن لا أزال أرى عجولاً وباكية تنوح ليوم نحسٍ
أراها والهها تبكي أحاهها عشية رزئه أو غيب أمسٍ
وما يكون مثل أحيي ولكن أعزِّي نفسي بالتأسي (3)

وتقسم قائلة:

فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي (4)

وتقول في **معاوية**:

هريقني من دموعك أو أفريقي وصبراً، إن أطقت، ولن تطيقي
وقولي إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق
ألا هل ترجعن لنا الليالي وأيام لنا بلوى الشقيق؟

(1) - زبير دراقي: المفيد الغالي في الأدب الجاهلي، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر، 1994م، ص: 183.

- ويروى أن النابغة قال: " لولا أن هذا الأعمى أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم " ديوان الخنساء، ص: 08.

(2) - شوقي ضيف: الرثاء، ص: 14.

(3) - الخنساء، ديوانها، ص: 87-88.

(4) - المرجع نفسه، ص: 88.

وإذَ فِينَا مُعَاوِيَةَُ بِنَ عَمْرُو.. ..على أذَمَاءٍ كَالجَمَلِ الفَنِيقِ
فَبِكَيْهِ فَقَدَ وَلَّى حَمِيدًا.. ..أَصِيلَ الرَّأْيِ مُحَمَّدَ الصَّدِيقِ
هُوَ الرَّرْزُءُ المَبِينُ لَا كُبَّاسَ.. ..عَظِيمُ الرَّأْيِ يَحْلُمُ بِالتَّعْيِقِ (1)

ومن جميل رثائها لصخر قولها:

أَلَا يَا صَخْرُ إِن أَبَكَيْتَ عَيْنِيلَقَدْ أَضْحَكْتَنِي دَهْرًا طَوِيلًا
بَكَيْتُكَ فِي نِسَاءٍ مُعْوِلَاتٍوَكُنْتُ أَحَقُّ مِنْ أُبْدِي العَوِيلًا
دَفَعْتُ بِكَ الجَلِيلَ وَأَنْتَ حَيٌّفَمَنْ ذَا يَدْفَعُ الخُطْبَ الجَلِيلًا
إِذَا قُبِحَ البُكَاءُ عَلَي قَتِيلٍرَأَيْتُ بِكَاءِكَ الحَسَنَ الجَمِيلًا (2)

وكذلك قولها:

أَعْيَيْ حُودًا وَلَا تَجَمَّدا.. ..أَلَا تَبْكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَى ؟
أَلَا تَبْكِيَانِ الجَرِيَّ الجَمِيلَأَلَا تَبْكِيَانِ الفَتَى السَّيِّدَا ؟
طَوِيلُ النَّجَادِ رَفِيعُ العِمَادِسَادَ عَـشِيرَتُهُ أَمْرَدَا
إِذَا القَوْمُ مَدُّوا بِأَيْدِيهِمْإِلَى المَجْدِ مَدًّا إِلَيْهِ يَدَا
فَنَالَ الَّذِي فَوْقَ أَيْدِيهِمْمَنْ المَجْدِ ثُمَّ مَضَى مَصْعَدَا
يُكَلِّفُهُ القَوْمُ مَا عَالَهُمْوَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ مَوْلَدَا
تَرَى المَجْدَ يَهْوِي إِلَى بَيْتِهِيَرَى أَفْضَلَ الكَسْبِ أَنْ يُحْمَدَا
وَإِنْ ذُكِرَ المَجْدُ أَلْفَيْتَهُتَأَزَّرَ بِالمَجْدِ ثُمَّ ارْتَدَى (3)

إنها تتحسر وتتألم لفقد أخيها وفقد صفات الرجولة الحقة التي كان يتصف ويتميز بها بين أفراد عشيرته، وبالرغم من أنه أخوها من أبيها غير أنه كان أحب إلى قلبها من معاوية أخوها من أبيها وأمها.

(1)-الخنساء، ديوانها، ص: 106

(2)-المرجع نفسه، ص: 122.

(3)-المرجع نفسه، ص: 32.

وكان **صخر** يستحق ذلك بأمر منها أنه كان موصوفاً بالحلم ومشهوراً بالجدود ومعروفاً بالتقدم في الشجاعة ومحظوظاً في العشيرة⁽¹⁾.

ويحتل **المهلل** المرتبة الثانية بعد **الخنساء**، في رثاء أخيه **كليب** الذي قتله **جساس** غدراً، وقد وعد **المهلل** أن يأخذ بثأره، فأضرَم الحرب التي دامت قرابة أربعين سنة، هلك منها ما هلك، وقضى فيها على الأخضر واليابس ولم يشفى غليله من واتريه.

وقد بكى طوال تلك السنون أخاه بكاءً موجعاً، وندبه ندبا حارا، يقول:

أهْجَ قِذَاةَ عَيْبِي الْإِدْكَارُ.. هُدُوءًا، فَالْدُمُوعُ لَهَا انْحِدَارُ
وَصَارَ اللَّيْلُ مُشْتِمًا عَلَيْنَا.. كَأَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ لَهُ نَهَارُ
وَبِتُّ أَرَاقِبُ الْجُوزَاءَ حَتَّى.. تَقَارِبَ مَنْ أُوَائِلَهَا انْحِدَارُ
أَصْرَفُ مُقْلَتِي فِي إِثْرِ قَوْمٍ.. تَبَايَنْتِ الْبِلَادُ بِهِمْ، فَغَارُوا
وَأَبْكِي وَالتُّجُومُ مَطْلَعَاتُ.. كَأَنَّ لَمْ تَحْوِهََا عَيْبِي الْبِحَارُ
عَلَى مَنْ لَوْ نُعِيتُ وَكَانَ حَيًّا.. لَقَادَ الْخَيْلَ يَحْجِبُهَا الْعُبَارُ⁽²⁾

ويقول أيضا:

دَعَوْتُكَ يَا كَلَيْبُ، فَلَمْ تَجِبْنِي.. وَكَيْفَ يَجِيبُنِي الْبَلَدُ الْقِفَارُ؟
أَجِبْنِي يَا كَلَيْبُ خَلَائِكِ ذَمُّ.. ضَمِينَاتِ النَّفُوسِ لَهَا مَزَارُ
أَجِبْنِي يَا كَلَيْبُ خَلَائِكِ ذَمُّ.. لَقَدْ فُجِعَتْ بِفَارِسِهَا نِزَارُ
سَقَاكَ الْغَيْثُ إِنَّكَ كُنْتَ غَيْثًا.. وَيُسْرًا، حِينَ يُلْتَمَسُ الْيَسَارُ
أَبْتُ عَيْنَايَ بَعْدَكَ أَنْ تَكْفَأَ.. كَأَنَّ غَضَا الْقِتَادِ لَهَا أَشْفَارُ⁽³⁾

ويواصل **المهلل** حزنه ونحيبه على حبيبه **الغالي** أخوه وسيد قومه، ومراثيه كثيرة وعديدة أقامها طوال عهده، ولم يكف يوما عن بكائه، لننتقل بعدها إلى **المرثية** الملقبة بأم **المراثي**، إنها **مرثية متمم بن نويرة** لأخيه **مالك** الذي قُتل في حروب الردة، فظل يبكيه بكاءً موجعا بقلب متمزق متلوع " حتى ابيضت عيناه من الحزن وحتى أسخط **عمر بن الخطاب** على ما كان من مقتل **خالد**

(1)-محمود حسن أبو ناجي: شعر الرثاء أو جراحات القلوب، ص: 53.

(2)-فؤاد أفرام البستاني: المهمل منتجات شعرية مع نبذة في حرب البسوس، ص: 01-02.

(3)-المرجع نفسه، ص: 02.

بن الوليد له، وصار نذبه لأخيه مصير الأمثال، فهو يُروى ويُتمثل به في كل مكان⁽¹⁾.
يقول⁽²⁾:

لعمري وما دهري بتأبين هالكٍ .. ولا جَزَعٌ مِّمَّا أَلَمَ فَأَوْجَعَا
لقد غيَّبَ المنهالُ تحتَ رِداءِهِ .. فتي غير مبطانِ العشيَّاتِ أروعا
ولا برمَّما تهدي النَّساءُ لِعُرسِهِ .. إذا القشعُ من بردِ الشتاءِ وتقععا
تراهُ كَنَصْلِ السِّيفِ يهتِزُّ لِلنَّدى .. إذا لم تجدِ عندَ امرئِ السَّوءِ مطمعا
فعينيَّ هالاً تبكيانِ لِمالكٍ .. إذا هزَّتِ الرِّيحُ الكَيفُ المرفعا
وأرمليةً تمشي بأشعثٍ محشلٍ .. كفرعِ الجباري ريشه قد تمزعا
وما كانَ وقافاً إذا الخيلُ أحجمتْ .. ولا طالباً من خشيةِ الموتِ مفرعا

فقلبه ينظر على أخيه لدرجة أنه:

أبي الصبرُ آياتٍ أراها، وإنني .. أرى كلَّ جبلٍ بعدَ جبلِك أقطعا
وإني متى ما أدعُ باسمك لم تجب .. وكُنتَ حريّاً أن تجيبَ وتسمعا
فإن تَكُنِ الأيامُ فرقاً بيننا .. فقد بانَ محموداً أخي حينَ ودعا

ويرجع ويذكر نفسه بأن الموت حق:

فَعِشْنَا بخيرٍ في الحياةِ وقبلنا .. أصابَ المنايا رهطُ كسرى وتبعنا

ويعود إلى ذكر أخيه والبكاء عليه:

أبي الصبرُ آياتٍ أراها، وإنني .. أرى كلَّ جبلٍ بعدَ جبلِك أقطعا
وإني متى ما أدعُ باسمك لم تجب .. وكُنتَ حريّاً أن تجيبَ وتسمعا
فإن تَكُنِ الأيامُ فرقاً بيننا .. فقد بانَ محموداً أخي حينَ ودعا

(1) شوقي ضيف: الرثاء، ص: 16.

(2) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه وعلون موضوعاته ورتب فهارس: أحمد أمين - أحمد الزين - ابراهيم الاياري، دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1403هـ، 1983م. ج3، ص: 263-265.

وأنه ما من أحد في الكون بكى أخاه مثلما بكى هو مالكا:

أبى الصبر آيات أراها، وإنني.. ..أرى كل حبل بعد حبلك أقطعاً
وإني متى ما أدعُ باسمك لم تجب.. ..وكننت حرياً أن تجيب وتسمعاً
فإن تكن الأيام فرق بيننا.. ..فقد بان محموداً أخي حين ودعاً

ويختم قوله بالدعاء له بالسقيا- على عادة الجاهليين:-

سقى الله أرضاً حلها قبر مالك.. ..ذهاب الغواصي المدحجات فامرعا

إنها حقا أم المراثي، لما سكب فيها من عبرات مؤلمة وآهات تخرج من فؤاده المنفطر على فقد أخيه وحببيه الغالي، وقد بكاه بقصائد عديدة تعتبر هذه السالفة أجودها وأشجاها، لذلك سميت بأم المراثي.

رثاء الأزواج:

ومن أصدق وأنبأ العواطف الإنسانية: أن يرثي الزوج زوجته أو الزوجة زوجها باعتباره وفاء وصدقا وإخلاصا لحب سالف وعشرة وأيام جمعت الشريكين في الحياة بلوها ومرها.
فهذه **جليلة بنت مرة** بقلب يتقطع ألما وأسى ترثي زوجها **كليب** الذي فجعها فيه أخوها **جساس**، فنقول⁽¹⁾:

يا ابنة الأقسام إن لمت فلا.. ..تعجلي باللوم حتى تسألي
فإذا أنت تبيئت ألي.. ..عندها اللوم فُلومي واعذلي
إن تكن أخت امرئ ليمت على.. ..جزع منها عليه، فافعلي
فعل جساس على ضني به.. ..قاطع ظهري، ومُذنٍ أجلي
لو بعينٍ فديت عيني سوى.. ..أختها، وانفقات لم أحفل
تحمل العين قذى العين كما.. ..تحمل الأم قذى ما تفتلي

وبكل لوعة مرارة:

(1)-ابن رشيق القيرواني: ج2، ص ص: 153-154.

إِنِّي قَاتِلَةٌ مُقْتَوْلَةٌ.. فَعَلَّ اللهُ أَنْ يَرْتَسِحَ لِي
 يا قَتِيلًا قَوْضَ الدَّهْرِ بِهِ.. سَقَفَ بَيْتِي جَمِيعًا مِنْ عِلِّ
 ورماني ففقدته من كَثَبٍ.. رَمِيَةَ المِصْمَى بِهِ المِستَأصِلِ
 هدمَ البيتَ الَّذي استحدثته.. وَسَعَى فِي هِدمِ بَيْتِي الأَوَّلِ

وبحزن وحرقة تقول:

مَسَّنِي فَقَدْ كَلَيْبٌ بِلَظَى.. مِنْ ورائي وَلَظَى مُسْتَقْبَلِي

بل إنه:

ليسَ مِنْ يَبْكِي لِيوْمينِ كَمَنْ.. إِنَّمَا يَبْكِي لِيوْمٍ يَنْجَلِي

وتبكي بحرقة ولوعة شاعرة جاهلية أيضا زوجها فتتخذ التكرار كشكل من أشكال الندب والولولة والبكاء، تقول:

وخبَّري أَصْحَابُهُ أَنَّ مَالَكًا.. خَفِيفٌ عَلَى العِلاَّتِ غَيْرِ تَقِيلِ
 وخبَّري أَصْحَابُهُ أَنَّ مَالَكًا.. ضَرُوبٌ بِمَاضِي الشَّفَرَتَيْنِ صَقِيلِ
 وخبَّري أَصْحَابُهُ أَنَّ مَالَكًا.. جِوَادٌ بِمَا فِي الرَّحْلِ غَيْرِ بَخِيلِ
 وخبَّري أَصْحَابُهُ أَنَّ مَالَكًا.. ثَوَى وَتَنَادَى صَاحِبُهُ بِرَحِيلِ
 فَمَا كَانَ يَشْرِبُنِي خَلِيلِي بِخُلَّةٍ.. وَمَا كُنْتُ أَشْرِي مَالَكًا بِخَلِيلِ (1)

فهي على عادة أبناء عصرها تعدد مناقبه ومزاياه التي يتمتع بها دون سواه.

وما هي سهية شاعرة جاهلية تقول هي الأخرى في زوجها شداد:

جَفَانِي الكَرَى وَأَنَا فِي العَسَقِ.. وَسَاعِدَنِي الدَّمْعُ لَمَّا انْدَفَقَ
 لِفَقْدِ هَمَامٍ مَضَى وَأَنْقَضَى.. وَقَدْ زَادَ مِنِّي عَلَيْهِ القَلْبُ
 فَمَنْ بَعْدَ شَدَادٍ يَحْمِي الحَرِيمِ.. إِذَا الحَرْبُ قَامَتْ وَسَالَ العَرَقُ
 وَمَنْ يَرْدُعُ الخَيْلَ يَوْمَ الوَغَى.. وَمَنْ يَطْعَنُ الخَصْمَ وَسَطَ الحَدَقِ

(1) - عبد مهنا معجم النساء، ص: 109.

وَمَنْ يُكْرِمُ الضَّيْفَ فِي أَرْضِهِ.. وَمَنْ لِلْمُنَادِي إِذَا مَا زَعَقَ(1)

فهي تؤبن زوجها بأشهر الصفات التي تميز بها العربي آنذ من شجاعة وإقدام وكرم والتي تجعل منه بطلا مغوارا في ساحة الورى وجوادا كريما إذا ما حل الضيف وأوى، فبعد فقدتها هاته الصفات تعود وتذكر بمآلها فتقول:

لَقَدْ صِرْتُ مِنْ بَعْدِهِ فِي ضَنْي.. وَقَلْبِي لِأَجْلِ الْفِرَاقِ احْتَرَقَ(2)

وتبكي هيفاء بنت سمير بكاء غير منقطع في زوجها نوفل بن سمير التغلبي ،

فتقول:

أَبْكِي وَأَبْكِي بِإِسْفَارٍ وَإِظْلَامٍ.. عَلَى فَتَى تَعْلِيِّ الْأَصْلِ ضِرْغَامٍ

لَهْفِي عَلَيْهِ وَمَا لَهْفِي بِنَافِعِهِ.. إِلَّا تَكَا فُحُ فُرْسَانَ وَأَقْوَامِ(3)

وبكاؤها هي الأخرى لا يجعلها تنسى صفاته المتصف بها من شجاعة وإقدام ولكنها تقر بأنه لا حول لها ولا قوة أمام هذا الخطب الجلل فحتى بكاؤها وحننها لا يقدم ولا يؤخر في شيء.

إلى أن تقول:

وَاللَّهِ لَأَزَلْتُ أَبْكِيهِ وَأَنْدُبُهُ.. حَتَّى تَزُورَكَ أَحْوَالِي وَأَعْمَامِي

بِكَلِّ أَسْمِرٍ لَدُنِ الْكَعْبِ مُعْتَدِلٍ.. وَكَلِّ أَبْيَضٍ صَافِي الْحَدِّ فَمَقَامِ(4)

ويروى أن الأصمعي قال: رأيت امرأة جالسة عند قبر وتبكي وتقول (في زوجها)

هَلْ حَبَّرَ الْقَبْرُ سَائِلِيَهُ.. أُمُّ قَمْرٍ عَيْنًا بِزَائِرِيَهُ

أُمُّ هَلْ تُرَاهُ أَحَاطَ عِلْمًا.. بِالْجَسَدِ الْمَسْتَكْنِ فِيهِ

لَوْ يَعْلَمُ الْقَبْرُ مَنْ يُوَارِي.. تَاهَ عَنْ كُلِّ مَا يَلِيَهُ

أَنْعَى بُرَيْدًا لِمَعْتَفِيَهُ.. أَنْعَى بُرَيْدًا لِمَجْتَبِيَهُ

(1)- عبد مهنا معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام ، ص: 02.

(2)- المرجع نفسه، ص: 266.

(3)- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

(4)- المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

..تَحْسِرُ عَنْ مَنْظَرِ كَرِيمِهِ .. أَنْعَى بُرَيْدًا إِلَى حُرُوبِ ..
 ..بِكُنْهِهِ بَلُغُ نَادِيهِ .. أَنْدُبُ مَنْ لَا يَحِيطُ عِلْمًا ..
 ..وَطُودٍ عَزَّزْ لِمَنْ يَلِيهِ .. يَا جَبَلًا كَانَ ذَا امْتِنَاعِ ..
 ..يَقْرُبُ مَنْ كَفَّ مُحْتَبِيهِ .. وَنَخْلَةً طَلَعَهَا نَضِيدُ ..
 ..تُوذِيهِ أَيْدِي مُمْرِضِيهِ .. وَيَا مَرِيضًا عَلَى فَرَاشِ ..
 ..كَانَ بِهِ اللَّهُ يَتْلِيهِ .. وَيَا صَبُورًا عَلَى بَلَاءِ ..
 ..أَخْلَفْتَ مَا كُنْتَ أَرْجِيهِ .. يَا دَهْرُ مَاذَا أَرَدْتَ مِنِّي ..
 ..أَشْكُو زَمَانِي وَأَشْتَكِيهِ .. دَهْرُ رَمَانِي بِفَقْدِ الْفِي ..
 ..وَكُلُّ مَا كُنْتَ تَتَّقِيهِ⁽¹⁾ .. آمَنَكَ اللَّهُ كَلَّ رَوْعِ ..

وتقول زوجة يزيد بن سنان ترثي بعلمها:

..وَأَرْقِي حُزَنِي فَقَلْبِي مُوجَّعٌ .. تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ فَالْعَيْنُ تَدْمَعُ ..
 ..وَبَاتَ فُوَادِي عَانِيًا يَتَفَرَّعُ .. فَبِتُّ أَقَاسِي اللَّيْلَ أَرْعَى نَجْمَهُ ..
 ..لَحْتُ بَعِينِي آخِرًا حِينَ يَطْلَعُ .. إِذَا غَابَ عَنْهَا كَوْكَبٌ فِي مَغِيْبِهِ ..
 ..وَوَجَدْتُ فُوَادِي لِلْهُوَى يَتَقَطَّعُ .. إِذَا مَا تَذَكَّرْتُ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا ..
 ..يُرْجِي لِقَاءَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَطْمَعُ .. وَكُلُّ حَبِيبٍ ذَا كَرٍّ لِحَبِيبِهِ ..
 ..فَأَنْتَ الَّذِي تَرْعَى أُمُورِي وَتَسْمَعُ .. فَذَا الْعَرْشِ فَرَجٌ مَا تَرَى مِنْ صَبَابَتِي ..
 ..عَلَى عَلَّةٍ بَيْنَ الشَّرَاسِيفِ تَلْدَعُ⁽²⁾ .. دَعْوَتِكَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرِّ دَعْوَةٌ ..

(1) - أبو علي القالي: الأمالي، دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة ص2 مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة/ 1407هـ/ 1987م، ص: 322-323 (وقد وردت كذلك في معجم النساء الشاعرات ص: 336-337).

(2) - عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، ص110-111.

رثاء العشاق:

لا اختلاف بين اثنين أنه لا يخلو زمان ولا يخلو مكان في بقاع الدنيا من العشاق، فغريزة الحب تسير مع الحياة جنباً إلى جنب.

ولعل العصر الأموي أزهى عصور الشعر العربي، لتعدد بواعثه وأسبابه وكثرة الأحزاب والفرق والشيوع... مما أدى إلى إثراء أدبنا العربي بشعره ونثره وقد ظهر في هذا العصر مدرستان للشعر: إحداهما للغزل الإباضي الماجن، بزعامة عمر بن أبي ربيعة، والأخرى للغزل العذري الطاهر الذي يعدل عن وصف المرأة حسياً وإنما يهتم بإظهار صفاتها المعنوية والروحية والخلقية، ويتزعمها كثير وجميل وقيس بن ذريح وغيرهم.

وقد شاركت المرأة الرجل العاشق وسارت معه في خط مستقيم وعبرت عن خوالج نفسها وعشقها المكنون، ولعل ليلى الأخيلية هي خير من يمثل الحب البرئ العفيف في الجاهلية والإسلام، فقد كانت تحب توبة بن الحمير وتعشقه عشقا روحيا خالصا، لكن هذا العشق نال الكثير من العقبات بدءا برفض أبيها زواجها منه وتزويجها برجل غيره، ثم قتله (توبة) في إحدى الغارات.

فنتج عن ذلك أمران بالنسبة إلى ليلى: الأمر الأول يتعلق بحبها والوفاء له، فهي رغم طول المدة التي عاشتها بعد مقتله، حملت حزنها في قلبها خالعة زينها تمشياً مع ذلك الحزن والحداد الذي فرضته على ذاتها حتى الممات الأمر الثاني يتعلق بشاعريتها، فالفجيرة ألهمت تلك الشاعرية، مثلما ألهم موت معاوية وصخر شاعرية الخنساء، مما جعل ليلى تعطي - بعد رحيل المحبوب - أكثر شعرها وأروعها⁽¹⁾.

تقول ليلى في حبيبها توبة:

نظرتُ ورُكنٌ منْ عِمَايَةٍ دُونَنَا..	..وَبَطْنُ الرِّكَايَا أَيُّ نَظَرٍ
فَأَنسَتْ حَيلاً بِالرُّقِيِّ مُغَيَّرَةً..	..سَوَابِقُهَا مِثْلَ القَطَا المِتْوَاتِرِ
تُبَادِرُهُ أَسْيَافُهُمْ فَكَأَنَّمَا..	..تَصَادِرُنَّ عَن حَامِي الحَدِيدَةِ بَاتِرِ
مَنْ الهِنْدِ وَاثِبَاتٍ فِي كُلِّ قِطْعَةٍ..	..دَمٌ زَلَّ عَن أَثْرِ مَنِ السَّيْفِ ظَاهِرِ
أَتَتْهُ المَنَايَا بَيْنَ دِرْعِ حَصِينَةٍ..	..وَأَسْمَرِ خَطِي وَجَرْدَاءِ ضَامِرِ ⁽²⁾

(1) - جورج غريب: شاعرات العرب في الإسلام، ط1، دار الثقافة بيروت - لبنان، 1985م، ص: 28.

(2) - المرجع نفسه، ص: 32-33.

فبعد أن ذكرت أطلال هذا الرجل المقدم الشجاع الذي يحمي الديار ويقهر الأعداء، تصور لنا ليلي موته بسيوف أعدائه التي فتكت به وأودت بحياته، غير أن له شرف الموت يوم البأس، وبالنسبة لها من يُقتل مهاجماً كمن يُقتل مدافعاً بما أن النتيجة واحدة (أنته المنايا بين درع حصينة...)

ثم تكمل ليلي في وصف حبيبها وشيمه الخالدة فتقول:

فَتَى كَانَ لِلْمَوْلَى سَنَاءً وَرِفْعَةً.. .. وَلِلطَّارِقِ السَّارِي قَرَى حَدْ حَاضِرٌ
وَلَمْ يُدْعَ يَوْمًا لِلْحِفَاظِ وَالنَّدَى.. .. وَلِلْحَرْبِ تَرْمِي نَارَهَا بِالسَّارَاتِرِ⁽¹⁾

وتبالغ ليلي في وصف حبيبها الذي ليس له مثل باعتباره يلم من البطولة والفراسة والإقدام على غرار ما يلم من الحياء الذي يجعله أحيي من الفتاة الحبية تقول:

وَتَوْبَةٌ أَحْيَى مِنْ فَتَاةٍ حَيَّةٍ.. .. وَأَجْرًا مِنْ لَيْثٍ بُخْفَانٍ خَادِرٍ
وَنِعْمَ فَتَى الدُّنْيَا لَعْنٌ كَانَ فَاجِرًا.. .. وَفَوْقَ الْفَتَى إِنْ كَانَ لَيْسَ بِفَاجِرٍ
فَتَى يَنْهَلُ الْحَاجَاتِ ثُمَّ يَعْلُهَا.. .. فَتُطْلَعُهُ عَنْهَا ثَنَائًا الْمِصَادِرُ
كَأَنَّ فَتَى الْفَتِيَانِ تَوْبَةٌ لَمْ يَنْخُ.. .. قَلَائِصَ يَفْحَصَنَّ الْحِصَا بِالْكَرَاكِرِ
وَلَمْ يَثْنِ أَبْرَادًا عِتَاقًا لِفَتِيَّةٍ.. .. كِرَامٍ وَيَرْحَلُ قَبْلَ فَيءِ الْفَوَاجِرِ⁽²⁾

فتظل ليلي تبكيه وتبكيه بدموع لا تهدأ ولا تجف، ولكنها تبقى مقصرة في حق هذا الرجل النادر.

فَأَقْسَمْتُ أَبْكِي بَعْدَ تَوْبَةٍ هَالِكًا.. .. وَأَحْفَلُ مَنْ نَالَتْ صُرُوفَ الْمَقَادِرِ⁽³⁾

وتقول كذلك:

يَا عَيْنُ بَكِّي بِدَمْعٍ دَائِمٍ السَّجْمِ.. .. وَابْكِي لِتَوْبَةٍ عِنْدَ الرَّوْعِ وَالْبُهْمِ
عَلَى فَتَى مِنْ بَنِي سَعْدٍ فُجِعَتْ بِهِ.. .. مَاذَا أَجَنُّ بِهِ فِي الْحَفْرَةِ الرَّجْمِ
مِنْ كُلِّ صَافِيَةٍ صِرْفٍ وَقَافِيَةٍ.. .. مِثْلَ السِّنَانِ وَأَمْرٍ غَيْرِ مُقْتَسَمِ

(1)- جورج غريب: شاعرات العرب في الإسلام، ص: 35.

(2)- المرجع نفسه، ص: 34.

(3)- المرجع نفسه، ص 37

ومصدرٍ حينَ يعي القومُ مصدرهم.. ..وجفنةٍ عندَ نحسِ الكوكبِ الشَّمِّ(1)

ومن جيد ما رثته به قولها(2):

وآليتُ أرثي بعدَ توبةٍ هالكًا.. ..وأحفلُ مَنْ دارتْ عليه الدوائرُ
لعمركُ ما الموتُ عارٌ على الفتي.. ..إذا لم تُصبه في الحياةِ المعابرُ
وما أحدٌ حيٌّ وإنْ عاشَ سالماً.. ..بأخلدَ ممنْ غيَّبتهُ المقابرُ
ومنْ كانَ مما يُحدثُ الدهرُ جازعًا.. ..فلا بدَّ يوماً أنْ يرى وهو صابرُ

إلى أن تقول:

فآليتُ لا أنفكُ أبكيكَ ما دعتُ.. ..على فننٍ ورقاءٍ أو طارٍ طائرُ

إنها حقا أبيات تقطر حزنا وألما لفراق الحبيب وتملئ صبرا وتفيض حكما ولعلها تهون على نفسها مصابها بتذكر الموت واستحالة إمكانية الخلود... ومع ذلك فهي تقسم وتعد نفسها أن تبيكه ما تبقى من عمرها وفاء وإخلاصا لحبه.

و يطالعنا في العصر الأموي جميل بن معمر الذي أحب بثينة وعانى و تعذب كثيرا في حبها، وقد شهد له الشعراء و النقاد براعة شعره و غزله العذري و حبه الصادق العفيف، يقول فيها:
علقتُ الهوى منها وليداً فلم يزل.. ..إلى اليوم ينمى حبُّها ويزيدُ
وأفنيتُ عمري بانتظاري نوالها.. ..فبادَ بذلك الدهرُ وهو جديدُ
فلا أنا مردودٌ بما جئتُ طالبًا.. ..ولا حبُّها فيمَّا يبيدُ، يُبيدُ(3)

إنه يجمع بين يأس خافت لوعد بعيد الأمد، وبين حب أمل يلوح إلى لقاء بثينة- التي علقها منذ الطفولة- مرة واحدة.

(1)- جورج غريب: شاعرات العرب في الإسلام، ص: 38.

(2)- المرجع نفسه، ص ص: 38-39.

(3)- عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج1، ص. 398.

و/ إميل ناصيف: جميل بثينة، منشورات جروس برس طرابلس- لبنان، ص ص: 102-103
و/ شكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة ط6، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، مارس 1982. ص ص: 298-299.

إنها تمثل مصدر شقائه وتعاسته تماما مثلما تمثل مصدر هنائه وسعادته.

وَأَنْتِ أَلَّتِي إِنْ شِئْتِ أَشَقَيْتِ عَيْشِي.. .. وَإِنْ شِئْتِ، بَعَدَ اللَّهُ، أَنْعَمْتَ بَالِيَا
وَأَنْتِ أَلَّتِي مَا مِنْ صَدِيقٍ وَلَا عِدَا.. .. يَرَى نَضْوَ مَا أَبْقَيْتِ إِلَّا رَثَالِيَا
وَمَا زِلْتِ بِي يَا بُشْتُنْ حَتَّى لَوْ أَتَيْتِي.. .. مِنْ الْوَجْدِ أَسْتَبْكِي الْحَمَامَ، بَكَى لِيَا⁽¹⁾

ويبلغ جميل درجة قصوى في حبه لبثينة، يقول:

خَلِيلِيَّ فِيمَا عَشْتُمَا هَلْ رَأَيْتُمَا.. .. قَتِيلًا بَكَى مِنْ حَبِّ قَاتِلِهِ قَبْلِي؟⁽²⁾

بل إنه يعشقها إلى درجة تقصيره في أهم أركان دينه حين يتذكرها:

أُصَلِّي فَأَبْكِي فِي الصَّلَاةِ لِذِكْرِهَا.. .. لِي الْوَيْلُ مِمَّا يَكْتُبُ الْمَلَكَانُ⁽³⁾

ويحسب أوقات عمره ليلا نهارا عسى حلمه يتحقق:

أَعُدُّ اللَّيَالِي لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ.. .. وَقَدْ عَشْتُ دَهْرًا لَا أَعُدُّ اللَّيَالِيَا⁽⁴⁾

لكنه يدرك أنه مجرد حلم أو تمنيات واهمة:

أَكْثَرْتُ لَيْتًا لَوْ أَنَّ اللَّيْتَ يَنْفَعُنِي.. .. وَمِنْ مَنِ النَّفْسِ مَا يُعِينِي تَمْنِيهَا⁽⁵⁾

وفي النهاية هو يتضرع بشكوى حبها وعذابه إلى الذي خلقه وبث في جوفه ذلك الحب العظيم، إلى الله سبحانه عساه يرتاح:

إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مَا أَلَاقِي مِنَ الْهَوَى.. .. وَمِنْ خُرْقٍ تَعْتَادُنِي وَزَفِيرٍ⁽⁶⁾

ويقول كذلك:

إِلَى اللَّهِ أَشْكُو لَا إِلَى النَّاسِ حُبِّهَا.. .. وَلَا بُدَّ مِنْ شَكْوَى حَبِيبٍ يُرَوِّعُ

(1)-إميل ناصيف: حميل بثينة، ص ص: 130-131.

شكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، ص: 301

(2)-البغدادي: خزائن الأدب، ج 1، ص 398.

(3)-إميل ناصيف، جميل بثينة، ص: 30

(4)-المرجع نفسه، ص: 95

(5)-المرجع نفسه، ص: 92.

(6)-المرجع نفسه، ص: 55.

أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ فَمِمَّنْ قَتَلْتِهِ.. فَأَمْسَى إِلَيْكُمْ خَاشِعًا يَتَضَرَّعُ
فَإِنْ يَكُ جُثْمَانِي بِأَرْضِ سِوَاكُمْ.. فَإِنَّ فُؤَادِي عِنْدَكَ الدَّهْرَ أَجْمَعُ⁽¹⁾

ولما مات جميل، ندبته بثينة ندبا حارا، وبكته بكاء شديدا، حتى وقعت مغشيا عليها، ثم قامت وهي تقول:

وإِنَّ سُلوِيَّ عَنْ جَمِيلٍ لَسَاعَةً.. مِنْ الدَّهْرِ، مَا حَانَتْ وَلَا حَانَ حِينُهَا
سَوَاءَ عَلَيْنَا يَا جَمِيلَ بْنَ مَعْمَرٍ.. إِذَا مِتَّ بِأَسَاءِ الحَيَاةِ وَلِينُهَا⁽²⁾

فالحياة من بعده إذن يستوي فيها الحلو والمر والشقاء والسعادة، إنها لا تحمل أي معنى من دونه.

لقد صدق بحق جميل لما قال:

وَقَدْ قُلْتُ فِي حُبِّي لَكُمْ وَصَبَابِي.. مَحَاسِنَ شِعْرٍ، ذِكْرُهُنَّ يَطُولُ⁽³⁾

فقد يطول بنا المقام إن نحن تقصينا الأشعار، وتتبعنا أحداث العشاق أمثال جميل ك: عروة بن حزام، وكثير وقيس بن ذريح وغيرهم كثير.

لكننا أردنا ترك المقام لأشهر عاشق عرفه التاريخ العربي، والذي ضرب له مثل: "ومن الحب ما قتل"، لقد عشق محبوبته، وأحبها حبا جما، بل أحبها حتى الجنون" وقد قال الإمام الزهري أتاني رجل من عذرة لحاجة، فجرى ذكر العشق والعشاق، فقلت له: أنتم أرق قلوبا أم بنو عامر، فقال: إنا لأرق الناس قلوبا، ولكن غلبتنا بنو عامر بمجنونها⁽⁴⁾

إنه مجنون ليلي قيس بن الملوح* الذي أحب ليلي منذ صباه، ولما شبا طلبها للزواج فأبى

(1)-إميل ناصيف، جميل بثينة، ص: 58.

(2)-المرجع نفسه، ص: 34.

(3)-البغدادي: خزنة الأدب، ج1، ص. 398.

(4)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب (مجنون بني عامر)، ص. 345.

*. على أننا قد وجدنا الدكتور طه حسين ينكر إنكارا تاما لهذه الشخصية، ويعتبرها أسطورة تاريخية تناقلتها الأفواه لغرض معين إذ يقول: "... ولكنني أشك الشك كله أن يكون قيس بن الملوح شخصا تاريخيا وجد وعرفه الناس واستمعوا إليه، وفي أن يكون هذا الشعر المنسوب إليه صحيحا قد صدر عنه، حقا، وأزعم أن قيس بن الملوح خاصة، إنما هو شخص من هؤلاء الأشخاص الخياليين الذين تخترعهم الشعوب لتمثيل فكرة خاصة أو نحو خاص

والدها بعد أن أتى على ذكرها في شعره، وزوجها رجلاً غيره فزاد للهيبة ألمه وحزنه وحبه الشديد إيقاداً. ومن بديع تصويره للحب المعذب، قوله:

رُبُّضِ كَبِدٍ مَقْرُوحَةٍ مَنْ يَبْعِي... ..بِهَا كَبِدًا لَيْسَتْ بِذَاتِ قُرُوحِ
أَبَاهَا عَلَيَّ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونَهَا... ..وَمَنْ يَشْتَرِي ذَا عَلَّةٍ بِصَحِيحٍ⁽¹⁾

من أنحاء الحياة، بل ربما لم يكن **قيس بن الملوح** شخصاً شعبياً ك**جحا**، وإنما كان شخصاً اخترعه نفر من الرواة وأصحاب القصص ليلهووا به الناس، أو ليرضوا حاجة أدبية أو خلقية".

- طه حسين: من تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، ط4 دار العلم للملايين، بيروت لبنان، أيلول (سبتمبر) 1981م، المجلد الأول، الكتاب التاسع، الشعر الغزلي والغزلون، ص: 485. = ويرى **طه حسين** أن ذلك الشعر المنسوب إلى المجنون، إما أنه مصنوع، أو أن الرواة أضافوه عمداً كان أو سهواً إلى المجنون، ويتحجج بـ**الجاحظ** حين قال: ما ترك الناس شعراً فيه ليلى إلا نسبوه إلى **قيس بن الملوح**، ولا شعراً فيه لبنى إلا نسبوه إلى **قيس بن ذريح**.

ويستند **طه حسين** في شكه أو رفضه لهذه الشخصية إلى حجج وبراهين - لا نعلم مدى صحتها - وباعتقاده أنها حجج قوية تقطع الشك باليقين، نذكر منها: اختلاف الرواة في تسميته بين **قيس** و**المهدي** و**الأقرع** و**البحثري**، واختلافهم في نسبه واسم أبيه وحتى جنونه والسبب الذي أدى إلى ذلك، وكذا عدم اتفاق العلماء والنقاد على وجوده وروايتهم أشعاره، متحفظين، ويضرب المثل بـ**أبي الفرج الأصبهاني** الذي يروي أخباره ويتبرأ منها مرجعاً إياها إلى الرواة، وأغلب الرواة - كما يرى **طه حسين** - ليسوا ثقافتاً .

ينظر المرجع السابق، الكتاب التاسع: **قيس بن الملوح** أو **مجنون بن عامر** أو **مجنون ليلى**، ص: 483-493. وتبقى الحقيقة مجهولة مادامت بعض كتب النقد القديمة تشكك فيه، فلنا مثلاً أن نذكر البغدادي، ففي معرض حديثه عن المجنون يسوق الروايات المشككة فيه والمنسوبة إلى أعلام نقدنا العربي القديم: **الأصفهاني** و**الأصمعي** و**الذهبي**، حيث يقول: «وفي الأغاني اختلف في وجوده، فذهب قوم إلى أنه مستعار لا حقيقة له، وليس له في بني عامر أصل ولا نسب، وقال الأصمعي رجلان ما عرف في الدنيا إلا بالاسم: **مجنون بن عامر** وبن **القرية**، وإنما وضعهما الرواة، قيل له: فمن قال هذه الأشعار المنسوبة إليه، قال: فتى من بني مروان، كان يهوى امرأة منهم فقال فيها الشعر وخاف الظهور فنسبه إلى المجنون، وعمل له أخباراً وأضاف إليها ذلك، فحمله الناس وزادوا فيه، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام، أنكر بعض الناس ليلى والمجنون، وهذا دفع بالصدر، فليس من لا يعلم حجة على من يعلم، ولا المثبت كالنفاقي، وعلى القول بوجوده اختلف في اسمه، فقيل: **مهدي**، وقيل **قيس بن معاذ** وقيل غير ذلك، والأصح أنه **قيس بن الملوح بن مزاحم بن قيس بن عدي**... وصاحبته **ليلى بنت مهدي** أم مالك العامرية».

عبد القادر بن عمر البغدادي، خزنة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط2، مكتبة الخانجي، مصر، (1402هـ-1981م)، ج4، ص229-230. ثم يسوق البغدادي بعض أخبار المجنون بتحفظ نقلاً عن ابن قتيبة.

وقد عاش محطما، مكبلا بقيود الحب، محترقا بنيرانه، يقول:

يَا مَوْقِدَ النَّارِ يُذَكِّبُهَا وَيَحْمِدُهَا.. .. فَرُّ الشِّتَاءِ بِأَرْيَاحٍ وَأَمْطَارٍ
قُمْ فَاصْطَلِ النَّارَ مِنْ قَلْبِي مَفْرَقَةً.. .. فَالشَّقُّ مُضْرْمُهَا يَا مَوْقِدَ النَّارِ⁽¹⁾

ويصور لنا كيف يكون الفتى أول حبه، حتى إذا ما استحکم لاقى مالا يطاق، يقول:

الْحُبُّ أَوَّلُ مَا يَكُونُ بِحَاجَةٍ.. .. تَأْتِي بِهِ وَتَسُوقُهُ الْأَقْدَارُ
حَتَّى إِذَا اقْتَحَمَ الْفَتَى لُجَّ الْهَوَى.. .. جَاءَتْ أُمُورٌ لَا تُطَاقُ كِبَارُ⁽²⁾

وقد بادلت له ليلي الحب الكبير هي الأخرى، وعشقتة بجنون، غير أنها صبرت على هذا الحب، وهي تصرح بذلك قائلة:

نَفْسِي فِدَاؤُكَ لَوْ نَفْسٌ مَلَكَتْ إِذْنُ.. .. مَا كَانَ غَيْرُكَ يَجَازِيهَا وَيُرْضِيهَا
صَبْرًا عَلَى مَا قَضَاهُ اللَّهُ فِيكَ عَلَيَّ.. .. مَرَارَةً فِي اصْطِبَارِي عَنْكَ أَخْفِيهَا⁽³⁾

بل صرحت أنه لا فرق بينهما إلا أنه أعلن حبه وأخفته هي وذابت كتماننا. تقول:

لَمْ يَكُنِ الْمَجْنُونُ فِي حَالَةٍ.. .. إِلَّا وَقَدْ كُنْتُ كَمَا كَانَا
لَكِنْ بَاحَ بِسِرِّ الْهَوَى.. .. وَإِنِّي قَدْ ذُبْتُ كِتْمَانَا⁽⁴⁾

وشأننا في هذا كله شأن كل الباحثين عن الحقيقة، غير أن هذه الحقيقة لا يمكن الجزم عليها، لذا لا يمكن إغفال ذرة واحدة من إرثنا العربي القديم، ولنا أن نتبع خطى الأولين الذين أدرجوا اسمه في تاريخ العشق والحب الجنوني بتحفظ.

(1) -قيس بن الملوح، ضمن كتاب: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، لمحمود حسن أبو ناجي، ص 346.

(1) -قيس بن الملوح، ضمن كتاب: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، لمحمود حسن أبو ناجي، ص 346.

(2) -المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

(3) -عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، دار الكتب العلمية ط1 بيروت لبنان 1410هـ، /

1990م. (ليلي العامرية)، ص ص: 233-234.

(4) -المرجع نفسه، ص: 233.

لا بل إنها لا تحبه مثلما يحبها، وإنما تحفر في صميمها وتخفي بقلبها حبا أعظم بكثير من حبه تقول:

باحَ مجنونٌ بنيَ عامرٍ بهواه.. .. وكتمتُ الهوى فميتُ بوحدِي
فإذا كانَ في القيامةِ نودي.. .. منَ قَتيلِ الهوى؟ تقدّمتُ وُحدي⁽¹⁾
وقبيل أن يموت قيس قال هاته الأبيات:

وإنني لأستعشي ومابي نعسة.. .. لعلَّ خيالاً منك يلقى خيالِيَا
وأخرجُ من بينِ الجلوى لعلني.. .. أُحدِّثُ عنكِ النَّفسَ في السرِّ خالِيَا
وقد يجمعُ الله الشَّيتينِ بعدما.. .. يظنُّانِ كلَّ الظَّنِّ أن لا تلاقِيَا
أراني إذا صليتُ يممتُ نحوها.. .. بوجهي وإن كان المصلّي ورأِيَا
ومابي إشراكٌ ولكنَّ حبَّها.. .. كعودِ الشَّحَى أعيا الطَّيبَ المداوِيَا
أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها.. .. أثنين صليتُ الضُّحى أم ثمانِيَا⁽²⁾

هذا هو الحب الذي يودي بصاحبه إلى الهلاك ويذيقه شر الوبال من العذاب والحسرة والألم... إنه الحب الذي يقيم على صاحبه الحد... حد القتل لا أقل.

وقد قالت ليلى حين سمعت بوفاته:

ألا ليت شعري والخطوبُ كثيرة.. .. متى رحلَ قيسُ مُستقلُّ فراجِعُ
بنفسي مَنْ لا يستقلُّ برحله.. .. ومَنْ هوَ إن لم يحفظِ اللهُ ضائعُ⁽³⁾

وبكته حتى سقطت مغشيا عليها.

و يقال أنه ما من أحد على وجه المعمورة بكاه الفتيان وبكته الفتيات مثلما بكى قيس، وقد ندم أبو ليلى ندما شديدا وتمنى لو أنه لم يفرقهما، ولكنها التقاليد الجاهلية التي تكون قاسية في كثير من الأحيان - ولقيس قصائد كثيرة وللليلى كذلك.

(1)-المرجع نفسه: والصفحة نفسها.

(2)-قيس أبو ناجي (344) مجنون بني عامر).

(3)-عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والاسلام، ص: 234.

وله أيضا حكايات يأبي العقل تصديقها، لكنها تتم عن حبه العظيم الذي ليس له مثيل.

رثاء الأصدقاء:

إنّ الصديق منذ وجد الإنسان له ميزانه في الحياة، إنه كاتم الأسرار، المشارك في الأفراح والمعين على المصائب والشدائد، بل إنه الأخ بغير صلة دموية، فـ "رُبَّ أخ لم تلده لك أمك" ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير رفيق للرسول صلى الله عليه وسلم حله وترحاله وهجرته وقال عنه " لو كنتُ متخذاً من أهل الأرض خليلاً، لاتخذتُ أبا بكر خليلاً"⁽¹⁾، ففقدته - دون شك- يوقد في القلب نارا وحرقة، ويترك فراغا أبدا لا يسد.

يقول زياد الأعجم يرثي صديقه المغيرة بن المهلب:

قلِّ للقوافلِ والغُزَى إذا غزواً.. .. والبـاكِرينَ وللمجـدِ الرّاحِ
 إنّ السّماحةَ والشّجاعةَ ضُمنا.. .. قـبراً مـروراً على الطّريقِ الواضِحِ
 وإذا مررتَ بقبره فاعقر به.. .. كـومَ الهجـانِ وكلّض طرفِ سابعِ
 وانضحّ جوانبَ قبره بؤدمائها.. .. فـلقـد يكونُ أحـادِمَ وذبـائحِ
 ماتَ المغيرةُ بعدَ طولِ تعرّضٍ.. .. للقتـلِ بينَ أسننـةٍ وصـفائحِ
 فأنع المغيرةُ للمغيرة إذ بدت.. .. شـعواءُ مُشعلـةٍ كـنـبـحِ النَّباحِ
 ملكٌ أغرُّ مُتوجُّ يسمو له.. .. طـرفُ الصّديقِ وغضُّ طرفِ الكاشِحِ
 يا لهفتي يا لهفتي لك كـلّما.. .. خـيفَ الغـوارُ على المدلِّ الماسِحِ⁽²⁾

وها هو عنتر بن شداد يرثي مالك بن زهير العبسي وكان صديقا حميما له⁽³⁾:

ثرى هل علمتَ اليومَ مقتلَ مالكٍ.. .. ومـصرعـه في ذلّةٍ وهـوانِ
 فإن كانَ حقّاً فالنجومُ لفقده.. .. تـغيـبُ ويهـوي بعدهُ القـمرانِ

(1)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي، ص: 86.

(2)-عنتر: ديوانه، دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1416هـ/1995م، ص: 145-146.

(3)-البصري (صدر الدين علي بن الحسن): الحماسة البصرية، تحقيق: مختار الدين أحمد، ط3، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1403هـ-1983م)، ج1، ص206.

به كنتُ أسطو حينما جدت العدا.. .. غداة اللقا نحوي بكل يمان
وكان لدى الميحا يحمي ذمارها.. .. ويظعن عند الكر كل طعان

ويصرح بمشاعره الفياضة حيال فقد هذا العزيز الذي لا يعوضه عنه أحد والذي سيتترك دائماً فراغا لا يسد:

فقد هد رُكني فقدته ومُصابه.. .. وخلقى فؤادي دائم الخفقان
فوا أسفاً كيف أنثنى عن جواده.. .. وما كان سيثني عنده وسناني
رماهُ بسهم الموت رام مُصمم.. .. فيا ليتهُ لما رماه رمان

إنه يتمنى اللحاق بخليله، بل ويؤكد أنه واقع:

فسوف ترى إن كنتُ بعدك باقياً.. .. وأمكنني دهر، وطول زمان
وأقسم حقاً لو بقيت لنظرة.. .. لقرت بها عيناك حين تراني

أما **أوس بن حجر** فيجمع النقاد أنه لم يبتدئ أحد من الشعراء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته* في صديق عمره ونديمه وخليته **فضالة بن كلة** الذي فجعه الموت فيه، فقد وقع ما كانت نفسه ترهبه وتخافه، وليس له حيال ذلك إلا الصبر، يقول⁽¹⁾:

أيتها النفس أجملِي جزعاً.. .. إن الذي تحذرين قد وقعاً
إن الذي جمع السماحة والنجدة.. .. والحزم والقوى جمعاً
الألمعي الذي يظن لك الظن.. .. كأن قد رأى وقد سمعاً
والمخلف المثلف المرزأ لم.. .. يمتع بضعفٍ ولم يمت طبعاً

* قال الأصمعي: ولم أسمع قط ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته:

أيتها النفس أجملِي جزعاً.. .. إن الذي تحذرين قد وقعاً

-ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ج1، ص:135.

(1)-أوس بن حجر: ديوانه تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر لبنان

1380هـ/1960م، ص:53.

والحافظُ النَّاسَ فِي تَحْوَطٍ إِذَا.. .. لم يُرْسِلُوا تَحْتَ عَائِدِ دَبْعَا

ويطيل الشاعر في ذكر خليله بفضائله وخصاله ومآثره من نجدة وسماحة وكرم وحلم وشجاعة وسؤدد... و غيرها من الصفات التي يتمتع بها العربي، ثم يلجا إلى القضاء والقدر، وأن الأمر ليس له مرد:

أَوْدَى فَلَا تَنْفَعُ الْإِشَاحَةُ مِنْ.. ..أَمْرٍ لَمَنْ يَحَاوِلُ الْبِدْعَا

وما يلبث يعاود بكاءه بكل ما ملكت يده وما لم تملك:

لِيُنْكِيكَ الشُّرْبُ وَالْمَدَامَةُ وَالْفَتِيَانُ.. ..طُورًا وَطَمَاعٍ طَمَعَا

وَذَاتِ هِدْمٍ عَارٍ نَوَاشِرُهَا.. ..تُصَمِتُ بِالْمَاءِ تَوَلِيًّا جَدْعَا

ويرثي محمد بن كعب الغنوي صديقه أبا المغوار في قصيدة تعد من روائع الشعر الرثائي في أدبنا العربي، حتى إن الدكتور محمود حسن أبو ناجي يقول فيه: "وقد فاق كعب سابقه ببيان المناحي التي ينبغي أن يرثي بها الفقيد"⁽¹⁾.

إنه يقول⁽²⁾:

تَقُولُ سُلَيْمَى مَا لَجِسْمِكَ شَاحِبًا.. ..كَأَنَّكَ يَحْمِيكَ الطَّعَامَ طَيِّبُ

فَقُلْتُ وَلَمْ أَعِيَ الْجَوَابَ.. ..وَلِلدَّهْرِ فِي صَمِّ السَّلَامِ نَصِيبُ

تَتَابَعُ أَحْدَاثٍ تَخْرَمُنْ إِخْوَتِي.. ..وَشَيَيْنَ رَأْسِي، وَالخُطُوبُ تُشِيبُ

لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتْ أَصَابَتْ مَنِيَّةً.. ..أَخِي، وَالْمَنَايَا لِلرِّجَالِ شَعُوبُ

لَقَدْ عَجَمْتُ مِنِّي الْحَوَادِثَ مَا جَدًّا.. ..عَرُوفًا لِرَيْبِ الدَّهْرِ حِينَ يُرِيبُ

وَقَدْ كَانَ أَمَّا حِلْمُهُ فَمُرُوحٌ.. ..عَلَيْنَا، وَأَمَّا جَهْلُهُ فَعَزِيبُ

فَتَى الْحَرْبِ إِنْ حَارِبَتْ كَانَ سَمَامَهَا.. ..وَفِي السَّلْمِ مَفْضَالُ الْيَدَيْنِ وَهُوْبُ

هُوتَ أُمَّهُ مَاذَا تَضَمَّنَ قَبْرُهُ.. ..مِنَ الْجُودِ وَالْمَعْرُوفِ حِينَ يَنْوِبُ

(1)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي، ص: 89

(2)-أبو علي القالي: الأمالي، مراجعة لجنة أحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الجيل ودار الآفاق

الجديدة بيروت لبنان ط2، 1407هـ/1987م، ص ص: 148-149 ج2.

جَمُوعٍ خِلَالَ الْخَيْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.. .. إِذَا جَاءَ جِيَاءٌ بِمَنْ ذَهَبُ

فقصيدته هذه لوحة فنية تعبر بصدق عن عاطفة أخوة وصداقة حميمة بقالب فني جميل أبدع فيه صاحبه بذكر مآثر فقیده من جهة، وبإسبال دموعه وآهاته ونحيب جسمه وهزاله من جهة أخرى... ويكثر الغنوي في تعداد فضائل خلیلة في أبيات فنية رائعة، يتوسطها تذكر للمصاب الذي لن يفلت منه أحد:

غَنِينَا بِخَيْرِ حَقْبَةٍ ثُمَّ جَلَحَتْ.. .. عَلَيْنَا الَّتِي كَلَّ الْأَنْامُ تُصِيبُ
فَأَبْقَتْ قَلِيلًا ذَاهِبًا وَتَجَهَّزَتْ.. .. لِأَخْرَ، وَالرَّاجِي الْخُلُودَ كَذُوبُ
وَأَعْلَمُ أَنَّ الْبَاقِي الْحَيَّ مِنْهُمَا.. .. إِلَى أَجَلٍ أَقْصَى مَدَاهُ قَرِيبُ

ويسير قدما في تصوير الموت الذي يختطف أصحاب الفضائل والمكارم، وكيف تتقلب الحياة وتتبدل الأيام وتغدق علينا بالأحزان... وغيرها من المعاني السامية والأفكار السديدة التي يطول بنا الحديث إن تقصيناها، والقصيدة طويلة وكلها مبدعة خلاصة، إنها لوحة فنية بكل بهاها وأسائها.

وفي العصر العباسي، نجد من بديع الرتاء ما يقوله أبو العتاهية في صديقه الحميم علي:

أَخْ طَالَمَا سَرَرْتَنِي ذِكْرُهُ.. .. فَقَدْ صِرْتُ أَشْجَى لَدَى ذِكْرِهِ
وَقَدْ كُنْتُ أَغْدُو إِلَى قَصْرِهِ.. .. فَقَدْ صِرْتُ أَغْدُو إِلَى قَبْرِهِ
وَكُنْتُ أَرَانِي غَنِيًّا بِهِ.. .. عَنِ النَّاسِ لَوْ مُدَّ فِي عُمَرِهِ
وَكُنْتُ مَتَى جِئْتُ فِي حَاجَةٍ.. .. فَأَمْرِي يَجُوزُ عَلَيَّ أَمْرِهِ
فَتَى لَمْ يُخَلِّ النَّدى سَاعَةً.. .. عَلَيَّ يُسْرَهُ كَانَ أَوْ عُسْرَهُ
تَظَلُّ هَمَارَكَ فِي خَيْرِهِ.. .. وَتَأْمَنُ لِيْلِكَ مِنْ شَرِّهِ
فَصَارَ عَلِيًّا إِلَى رَبِّهِ.. .. وَكَانَ عَلِيًّا فَتَى ذَهْرِهِ⁽¹⁾

ويقر أن المنية التي اغتالته إنما تغتال كل الناس، ولا شيء يحميهم منها:

أَتَتْهُ الْمَنِيَّةُ مُغْتَالَةً.. .. رُويِدًا تُخْتَلُّ مِنْ سِثْرِهِ
فَلَمْ تُعْنِ أَجْنَادَهُ حَوْلَهُ.. .. وَلَا الْمُسْرِعُونَ إِلَى نَصْرِهِ

(1)- أبو العتاهية: ديوانه، تقديم كرم البستاني، الجزائر عاصمة الثقافة العربي 2007م، ص ص 206-207.

وأصبحَ يَعدو إلى منزلٍ سَحيقٍ، تُؤني في حَفَرِهِ
 تُغَلِّقُ بِالثَّرْبِ أَبوابَهُ إلى يَوْمٍ يُؤذَنُ في حَشْرِهِ
 وحَلَى القِصَورَ الَّتِي شَادَهَا وَحَالَ مِنَ القَبْرِ في قَعْرِهِ
 وبَدَلَلْ بِالْبُسْطِ فَرشَ الثَّرَى وورِيحَ ثَرَى الأَرْضِ مِنْ عِطْرِهِ
 أَخُو سَافِرٍ مَالَهُ أُوبَةُ غَرِيبٌ، وَإِنْ كَانَ في مِصْرِهِ
 لِتَطِيرَهُ أَيَّامُهُ الصَّالِحَاتُ بِبِرٍّ، إِذَا نَحْنُ لَمْ نُطِيرِهِ (1)

إلى أن يقول:

فَلَا يَعدُنْ أَحِي هَالِكًا فكلُّ سَيَمِضِي عَلَيَّ إِثْرَهُ (2)

إنها قطعة من قصيدة حزينة سكب فيها أبو العتاهية حزنه وحسرتة على فقد صديق وأخ عزيز عليه، حقا إنها قطعة من قلب محترق.

رثاء النفس:

وحق بالشاعر وهو يواجه لحظاته الأخيرة، والمنية تتراءى له من كل جانب، أن يرثي نفسه ويبيكي عليها وينفطر قلبه في لحظة قد لا تلحق بها أخرى... فكيف لا تهتز أركان نفسه والمنية قاب قوسين منه أو أدنى؟!... وكيف لا ينوح بصوت يهز صداه الجبال في لحظة وداعه الأبدى؟!.. وما أبشعها وأقساها وأمرها وأصعبها من لحظة !!

ولعل أول من رثى نفسه حسب ما أخبرنا به الدكتور محمود حسن أو ناجي هو **يزيد بن خذاق العبدي**. (وفي المفضليات **الممزق العبدي**) (3) الذي قال:

هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقٍ أَمْ هَلْ مِنْ حِمَامِ المَوْتِ مِنْ رَاقٍ

(1)-المرجع نفسه، ص 207.

(2)-أبو العتاهية: ديوانه، ص ص 206-207.

(3)-لقب بالممزق لقوله:

فإن كنت مأكولا: فكن خير آكل وإلا فأدركني ولما أمزق

واسمه: شأس بن نهار بن أسود، من بني عبد قيس، شاعر جاهلي قديم من أهل البحرين .

-المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي: المفضليات، تحقيق: قصي الحسين ط1، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، 1998م، هامش 169.

قد رجّلوني وما رجّلتُ من شعثٍ.. .. وألبسوني ثياباً غير أخلاقٍ
ورفعوني وقالوا: أيها الرجل.. .. وأدرجوني كأني طيٌّ مخراقٍ
وأرسلوا فتيةً من خيرهم حسباً.. .. ليُسندوا في ضريح الثُربِ أطباقي
هوّن عليك ولا تُولعْ بإشفاقٍ.. .. فإنما مآلنا للوارثِ الباقي
كأنني قد رماني الدهرُ من عرضٍ.. .. بنافذاتِ بلا ريشٍ و أفواقٍ (1)

إنها حقاً دقائق ولحظات مؤلمة وموجعة، وصعبة للغاية، إذ تليها لحظات يغادر فيها إلى قعر حفرة تكون مستقره الأبدي، في حين يتقاسم الورثة ماله... وتستمر الحياة وكأن شيئاً لم يكن.

ويلتقي معه أبو ذؤيب الهذلي في الفكرة نفسها وهو يصف لنا حفرة التي سيلقى فيها قائلاً:

مطأطأةً لم ينبطوها وإنما.. .. ليرضى بها فرأطها أمٌ واحدٍ
قضوا ما قضوا من رمها ثم أقبلوا.. .. إليّ بطاء المشي غُبر السواعدِ
فكنتُ ذنوب البئر لما تبسّلت.. .. وسُربتُ أكفاني ووُسدتُ ساعدي
أعاذلُ لا إهلاكٌ مالي ضرني.. .. ولا وارثي، إن تمر المال حامدي (2)

وبعد الممزق الذي فتح باب القول في رثاء النفس الإنسانية وهي تتجرع مرارة الموت ولوعته، تليه طائفة من الشعراء في العصر نفسه (العصر الجاهلي) نذكر منهم : أبا ذؤيب الهذلي - وقد سبقت الإشارة إليه- والمتلمس الذي يقول:

خليلي إمّا متُّ يوماً وزُحزحتُ.. .. مُنأياً كما فيمّا يُزحزحهُ الدهرُ
فمُراً على قبري فسلماً.. .. وقولاً سقاك الغيثُ والقطرُ يا قبرُ

(1)-المرجع نفسه، ص ص: 169-170.

(2)-ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م-ج2، ص:550. ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3 باب المرثي، ص: 244 (ولكن انعدام البيت الأخير).

كَأَنَّ الَّذِي عَيَّتَ لَمْ يَلُهُ سَاعَةٌ.. مِنْ الدَّهْرِ والدُّنْيَا لَهُ وَرَقٌ نَضْرُ(1)
 فعلى عادة الجاهليين، يوصي المتلمس أصحابه الدعاء له بالسقيا، فلحظة الموت، حانت وكان المرء لم يعيش ساعة في الحياة.

وبعد الرحيل، يتساءل السموأل عن حال النائحات بعده فيقول:

بَلْ لَيْتَ شِعْرِي حِينَ أَنْدُبُ هَالِكًا مَاذَا يُرَبِّئِي بِهِ أَنْوَاحِي ؟
 أَيُقْلِنَ لَا تَبْعُدْ، فَرُبَّ كَرِيهَةٍ فَرَجَّتْهَا بِشَجَاعَةٍ وَسَمَاحِ(2)

فالسموأل يريد أن يوصف بأهم الصفات التي يعتز بها العربي وهما الشجاعة والكرم، وكان ينظر إليهما على أنه لو وصف بهما لضمن لنفسه الخلود والبقاء(3).

وقد لا يكتفي الشاعر بالحديث عن الموت ودنوه منه والقبر الذي هو مقره، فأفوه الأودي يتحدث بتفصيل دقيق عن مراسم الجنازة والدفن، والطقوس التي تليها من ندب وخمش للوجوه وعويل، فيقول:

أَلَا عَلَّانِي وَعَلَمًا أَنِّي غَرَرْتُ.. وَلَا حَلْتُ يَشْفِينِي الشَّقَاقُ وَلَا الْحَذْرُ
 وَمَا حَلْتُ يَحْدِينِي أَسَاتِي وَقَدْ بَدَتْ.. مَفَاصِلُ أَوْصَالِي وَقَدْ شَخَّصَ الْبَصْرُ
 وَجَاءَ نِسَاءُ الْحَيِّ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ.. وَزَفِيْفًا كَمَا زُفْتُ إِلَى الْعَطَنِ الْبَقْرُ
 وَجَاءُوا بِمَاءٍ بَارِدٍ وَبِغُسْلِهِ.. فَيَا لَكَ مِنْ غُسْلِ سَيِّبُعِهِ غَبْرُ
 فَنَائِحَةٌ تَبْكِي وَلِلنَّوْحِ دَرْسُهُ.. وَأَمْرٌ لَهَا يُحْجُو وَأَمْرٌ لَهَا يَسْرُ
 وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ شَقَّقَ الْحَمَشُ وَجَهَّهَا.. مُسَلَّبَةٌ قَدْ مَسَّ أَحْشَاءَهَا الْعَبْرُ
 فَرَمُوا لَهُ أَثْوَابَهُ وَتَفَجَّعُوا.. وَوَرْنَ مَرْتَنَاتٍ وَثَارَ بِهِ التَّفَرُّ
 إِلَى حُفْرَةٍ يَأْوِي إِلَيْهَا بِسَعِيهِ.. فَذَلِكَ بَيْتُ الْحَقِّ لَا الصُّوفُ وَالشَّعْرُ
 وَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرْبَ رَطْبًا وَيَابِسًا.. ..أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا سِوَى ذَلِكَ يُجْتَبَرُ
 وَقَالَ الَّذِينَ قَدْ شَجَوْتُ وَسَاءَهُمْ.. ..مَكَانِي وَمَا يُغْنِي التَّأْمُلُ وَالنَّظْرُ

(1)- عن مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي ص: 118.

(2)- السموأل: ديوانه، تحقيق وشرح عيسى سابا، مكتبة صادر، مطبعة المناهل بيروت لبنان 1951م، ص: 30.

(3)- عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص: 118.

قَفُوا سَاعَةً فَاسْتَمْتَعُوا مِنْ أَحْيَاكُمْ.. .. بِقُرْبٍ وَذِكْرِ صَالِحٍ حِينَ يُدَكَّرُ(1)

فبالرغم من يقين الشاعر بأن تلك الحفرة هي بيت الحق وهي المستقر، إلا أنه يذكرها وقلبه يفيض حزناً...إنها أبيات تقطر ألماً وكأنها عبرة للإنسان بعد موته.

أما **الأسود بن يعفر** فنجدّه غير مبال بكل ما يحدث بعد موته من نواح وندب وإقامة للحزن، بما أنه سينتهي إلى تلك الحفرة، يقول:

نَفْعٌ قَلِيلٌ إِذَا نَادَى الصَّدَى أَصْلًا.. .. وَحَانَ مِنْهُ لِبَرْدِ الْمَاءِ تَعْرِيدُ
وَوَدَّعُونِي وَقَالُوا سَاعَةً أَنْطَلَقُوا.. .. أَوْدَى النَّادَى وَالْحَزْمُ وَالْجُودُ
فَمَا أَبَالِي إِذَا مَا مِتُّ مَا صَنَعُوا.. .. كُلُّ أَمْرٍ بِسَبِيلِ الْمَوْتِ مَوْصُودُ(2)

أما **أفنون التغلبي** فيقول مستسلماً لقدره المحتوم وراضخاً لأمره المرغوم:

أَلَا لَسْتُ فِي شَيْءٍ فَرُوحًا مُعَاوِيَا.. .. وَلَا الْمَشْفِقَاتُ إِذْ تَبِعْنَ الْحَوَازِيَا
فَلَا خَيْرَ فِيمَا يَكْذِبُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ.. .. وَتَقْوَالِهِ لِلشَّيْءِ يَالَيْتَ ذَالِيَا
فَطَأُ مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيرَةٌ.. .. وَإِنَّكَ لَا تُبْقِي بِمَالِكَ بَاقِيَا
لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي أَمْرُؤُ كَيْفَ يَتَّقِي.. .. إِذَا هُوَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ اللَّهُ وَاقِيَا

(1)-المرجع نفسه، ص ص: 119-120.

(2)-عن مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي ص: 120

* هو صريم بن معشر بن ذهل بن تميم، من بني تغلب، شاعر جاهلي يمني الأصل مات في الشام نحو 60 ق.هـ/566م. ولقب بأفنون لقوله في أبيات له: (إن للشباب أفنونا).

-المفضل محمد بن يعلي بن عامر الضبي (168هـ) المفضليات، تحقيق د. قصي الحسين ط1 دار ومكتبة الهلال بيروت لبنان 1998م. هامش ص: 148.

ويروى أنه لقي كاهنا في الجاهلية، فسأله عن موته فقال له: إنك تموت بمكان يقال له إلهة، فمكث ما شاء الله، ثم إنه سافر في ركب من قومه إلى الشام فأتوها، ثم انصرفوا عنها فضلوا الطريق، فقال الرجل كيف نأخذ؟ قال: سيروا فإذا أنتم مكان كذا وكذا حيي لكم الطريق ورأيتم إلهة... فلما أتوها نزل أصحابه وأبى أن ينزل معهم، فبينما ناقته ترتعي عرفجا إذ لدغتها أفعى في مشرفها، فاحتكت بساقه والحية متعلقة بمشرفها، فلدغته في ساقه، فقال لأخ له اسمه معاوية احفر لي قبرا فإني هالك ثم رفع صوته يقول القصيدة (التي سبق ذكرها).

مصطفى عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص: 120.

كفى حزناً أن يرَّحلَ الحيُّ غُدوةً.. ..وأصبحُ في أعلى إلهةً ثاويًا⁽¹⁾

فبالرغم من درئه واتفائه لآفة الموت - إيماننا بقول الكاهن - إلا أن تنبؤه (الكاهن) قد وقع... فالنهاية إذن أوشكت والرحيل قد حان، وأكثر ما يؤسف أفنون ويزيده حزنا مغادرة رفاقه بعد موته، وتركه وحده في أعالي (إلهة).

ويطالعنا عبد يغوث بن وقاص* السيد المطاع الذي أسرته (تميم) في معركة الكلاب الثاني، فلما أوشك على الموت قال قصيدته الشهيرة التي نعى بها نفسه:

ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيأ.. ..ومأ لكما في اللوم خير ولا ليأ
 ألم تعلمأ أن الملاممة نفعها.. ..قليل، ومأ لومي أحي من شماليأ
 فيأ راكبأ إمأ عرضت فبلغن.. ..نأ دامأ من نجران أن لا تلاقيا
 أبأ كرب والأيممين كليهما.. ..وقيسأ بأعلى حاضرموت اليمانيأ
 جزى الله قومي بالكلاب ملاممة.. ..صأ ريجهم والأحمرين المواليا
 ولو شئت نجتني من الخيل هدة.. ..تري خلفها الحو الجياد نواليأ
 ولكنتني أحمي ذمارأ أبيكم.. ..وكان الرماح يخطفن الحاميا
 أقول وقد شدوا لساني بنسعة.. ..أمعشر تيم أطلقوا لسانيأ
 أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوأ.. ..فإن أحاكم لم يكن من بوائيا
 فإن تقتلوني تقتلوا بي سيأ.. ..وإن تطلقوني تحرُّبوني ماليأ
 أحقأ عبأد الله أن لست سامعأ.. ..نشيد الرعاء المعززين المتاليأ
 وتضحك مني شيخة عبشمية.. ..كأن لم تري قبلي أسيرا يمانيا
 وظل نساء الحي حولي ركدأ.. ..يأرأودن مني مأ ثريد نسائيا

(1)-المفضل الضبي: المفضليات، ص ص: 148-149.

** عبد يغوث بن صلاة بن ربيعة، من بني الحارث بن كعب من قحطان، شاعر جاهلي يمني، وفارس محدود، كان سيد قومه من بني الحارث، أسر في بعض الوقائع، فخير كيف يموت، فاختر أن يشرب الخمر صرفا ويقطع عرقه الأكل، فمات نزفا نحو 40ق،هـ،/ 584م.
 -المرجع نفسه، هامش ص: 91.

وقد علمت عرسِي مَلِكَةً أَنِّي.. ..أنا اللَّيْثُ مُعْدُواً عَلَيْهِ وَعَادِيَا
 وقد كنتُ نَحَارَ الْجُزُورِ وَمُعْمِلَ ال.. ..مَطِيٍّ، وَأَمْضِي حَيْثُ لَا حَيٍّ مَاضِيَا
 وَأَنْحَرُ لِلشُّرْبِ الْكِرَامِ مَطِيَّتِي.. ..وَأَصْدَعُ بَيْنَ الْقَيْتَيْنِ رِدَائِيَا
 وَ كُنْتُ إِذَا مَا الْخَيْلُ شَمَّصَهَا الْقَنَا.. ..لَبِيْقَا بِتَصْرِيفِ الْقَنَاةِ بَنَائِيَا
 وَعَادِيَةَ سَـوَمِ الْجِرَادِ وَزَعْتَهَا.. ..بِكَفِّي وَقَدْ أَنْحَوَا إِلَيَّ الْعَوَالِيَا
 كَأَنِّي لَمْ أُرْكَبْ جَوَادًا وَلَمْ أَقْلُ.. ..لِخَيْلِي كُرِّي نَفْسِي عَنْ رِجَالِيَا
 وَلَمْ أَسْبِ الرِّزْقَ الرَّوِّيَّ وَلَمْ أَقْلُ.. ..لَأَيْسَارِ صِدْقٍ، أَعْظَمُوا ضَوْءَ نَارِيَا(1)

نحن أمام فارس مغوار، بطل سوود، محام للقبيلة، وبالرغم من وقوعه أسيراً إلا أن شجاعته أو بطولته لم تؤسر... إنه يفتخر بنفسه، بكرمه وشجاعته وإقدامه وحلمه وفراسته... غير مبال بما ينتظره، فلم يئن ولم يحزن ولم يتلوع في بيت واحد وهو يصارع اللحظات الأخيرة من عمره.

أما هدية العذري فيوضح قلبه حزنا وتنزف عينا دما وهو يتحسس قرب الأجل فيقول:

أَلَا عَلَّانِي قَبْلَ نَوْحِ النَّوَّاحِ.. ..وَقَبْلَ اطِّلَاعِ النَّفْسِ بَيْنَ الْجَوَّاحِ
 وَقَبْلَ غَدٍ، يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ.. ..إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي وَلَسْتُ بِرَاحِ
 إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي بِفَيْضِ دُمُوعِهِمْ.. ..وَوُغُودِرْتُ فِي لِحْدِ عَلَيْهِ صَفَائِحِي
 يُقُولُونَ هَلْ أَصْلَحْتُمْ لِأَحْيَاكُمْ.. ..وَمَا الرَّمْسُ فِي الْأَرْضِ الْقَوَاءِ بِصَالِحِ(2)

فالشاعر يئن وينزف ألما على الغد الموعود به، ويزيد ألمه لهيبا حين يغادر أصحابه - بعد دفنه- والحزن لا يفارقهم، ويتركونه وحيدا غريبا بين أطباق التراب... حقا إنَّ القلب لينفطر حين تذكر هذه اللحظات الموجعة .

ويمضي رثاء النفس مع مضي الزمن، لنلتقي في العصور الإسلامية و بالضبط عصر بني أمية، بأعظم قصيدة قيلت ورتاء للذات أو النفس الإنسانية، قصيدة تعدّ من عيون الشعر العربي ومن أجود ما جادت به قرائح إنسان، إنها القصيدة التي أقيمت على أساسها هذه الدراسة..ألا إنها

(1)-المفضل الضبي: المفضليات، ص: 91-93.

(2)-أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت لبنك 1403هـ/1983م، ج3، ص: 248.

مرثية مالك بن الربيب التميمي التي يقول في بعضها:

ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَيْتَنَ لَيْلَةً.. ..بجَنبِ الغَضَى، أُرْجِي القِلاصَ النَّوَاجِيَا
 فَلَيْتَ الغَضَى لَمْ يَقْطَعْ الرِّكْبُ عَرْضَهُ.. ..وَلَيْتَ الغَضَى مَا شَى الرِّكَابَ لِيَالِيَا
 لَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ الغَضَى، لَوْ دَنَا الغَضَى.. ..مَزارًا، وَلَكِنَّ الغَضَى لَيْسَ دَانِيَا
 لَعَمْرِي لئنْ غَالَتْ خُرَاسَانُ هَامَتِي.. ..فَقَدْ كُنْتُ عَنْ أَبِي خُرَاسَانَ نَائِيَا
 فَلِلَّهِ دَرِّي يَوْمَ أَتَرَكَ طَائِعًا.. ..بِنَبِيِّ بِيَأَعْلَى الرُّقْمَتَيْنِ، وَمَالِيَا
 وَدَرُّ الطُّبَّاءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً.. ..يُحَبَّرْنَ أَنِّي هَالِكٌ مِنْ وَرَائِيَا
 وَدَرُّ كَبِيرِي اللَّذِينَ كَلَاهُمَا.. ..عَلِيَّ شَفِيقًا، ناصِحًا، قَدْ هَمَانِيَا
 وَدَرُّ الهَوَى مِنْ حَيْثُ يَدْعُو صِحَابَهُ.. ..وَدَرُّ لِحَاجَاتِي، وَدَرُّ انْتِهَائِيَا
 تَذَكَّرْتُ مَنْ يِكِي عَلِيَّ فَلَمْ أَجِدْ.. ..سَوَى السَّيْفِ وَالرُّمْحِ الرُّدِينِيِّ بَاكِيَا.
 وَأَشَقَرَ خَنْدِيدٍ يَجْرُ عَنَانَهُ.. ..إِلَى المَاءِ، لَمْ يَتَرَكَ لَهُ الدَّهْرُ سَاقِيَا(1)

فغربة الشاعر غربتنا حدهما دنو الأجل والأخرى البعد عن الديار والأهل...إنها قصيدة بديعة وحزينة في الوقت نفسه، نذكرها كاملة في مقامها الآتي.

ويمضي رثاء النفس ونلتقي في العصر العباسي بطائفة من الشعراء المرموقين، نعوا أنفسهم وحزنوا على قرب وداعها الأخير. نذكر منهم:

أبا نواس الذي "أظلمت الدنيا وادلهمت في عينه حين نزل به ريب المنون، ففرع الى ربه يعلق به أمله ويرجو منه أن يسدل ثوب الغفران على ذنوبه وسيئاته التي اقترفها، ويشمله بعفوه وإحسانه"(2)، ويغمره برحمته التي تسع الدنيا وما فيها قائلًا:

يَا رَبِّ إِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً.. ..فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ
 إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ مُحْسِنٌ.. ..فَمِنْ يَلُودُ وَيَسْتَجِيرُ المَجْرِمُ
 أَدْعُوكَ رَبِّ، كَمَا أَمَرْتَ تَضَرُّعًا.. ..فَإِذَا رَدَدْتَ يَدِي، فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ

(1) -أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 269.

(2) -شوقي ضيف: الرثاء، ص: 32.

مَا لِي إِلَيْكَ وَسِيلَةٌ إِلَّا الرَّجَاءُ.. ..وجمیلُ عَفْوِكَ ثُمَّ إِنِّي مُسَلِّمٌ (1)

ويبدو أن رثاء النفس في هذا العصر قد نحى منحى جديداً، وهو النداء بالمغفرة وإعلان التوبة بما أن الموت صار وشيكاً، وما ينفع الإنسان في الدار الآخرة غير صالح أعماله؟ فلم يعد يهتم الشاعر - مثلما اهتم الجاهليون - بالفخر والثناء على النفس والقبيلة وذكر الشيم والأخلاق... بقدر ما يهتم بالندم عما تقدم وتأخر والرجوع إلى الله تائباً راجياً رحمته.

وفي ذلك يقول أبو العتاهية وقد كان آخر شعر قاله في مرضه الذي مات فيه:

إلهي لا تُعذِّبني فإني.. ..مُقِرٌّ بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي
فَمَا لِي حِيلَةٌ إِلَّا رَجَائِي.. ..لِعَفْوِكَ إِنَّ عَفْوَتَ وَحْسَنَ ظَنِّي
فَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِي فِي الْخَطَايَا.. ..وَأَنْتَ عَلَيَّ ذُو فَضْلٍ وَمَنْ
إِذَا فَكَّرْتُ فِي نَدَمِي عَلَيْهَا.. ..عَضَّضْتُ أَنْامِلِي وَقَرَعْتُ سِنِّي
يَظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْرًا وَإِنِّي.. ..لَشَرُّ الْخَلْقِ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِّي
أَحْنُ بِزَهْرَةِ الدُّنْيَا حُنُونًا.. ..وَأَفْنِي الْعُمَرَ فِيهَا بِالتَّمَنِّي
وَبَيْنَ يَدَيَّ مَحْتَبَسٌ ثَقِيلٌ.. ..كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ لَهُ، كَأَنِّي
وَلَوْ أَنِّي صَدَقْتُ الزُّهْدَ فِيهَا.. ..قَلْبْتُ لِأَهْلِهَا ظَهَرَ الْمَجَنُّ (2)

ويروى أنه أوصى بأن تكتب هذه الأبيات الأربعة على قبره:

أُذُنٌ حَسِيَّةٌ تَسْمَعِي.. ..اسْمِعِي، ثُمَّ عِيسِي، وَعِيسِي
أَنَا رَهْنٌ بِمَضْجَعِي،.. ..فَأَحْذِرِي مِثْلَ مَصْرَعِي
عِشْتُ تَسْعِينَ حِجَّةً،.. ..فِي دِيَارِ التَّرْعُزِ
لَيْسَ زَادٌ سِوَى التُّقَى.. ..فَخُذِي مِنْهُ أَوْ دَعِي (3)

ويبدو أن ظاهرة الكتابة على شواهد القبور أبياتاً من الشعر تحوي أحياناً الدعاء وأحياناً أخرى ذكر الموت والدارين، قد انتشرت هذا العصر في العالم الإسلامي كله.

(1)- أبو نواس: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 1406هـ/1986م. ص: 587.

(2)- أبو العتاهية: ديوانه، تقديم: كرم البستاني، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ص: 425.

(3)- المرجع نفسه، ص: 268.

يقول الدكتور شوقي ضيف في ذلك: " وشاع بين الشعراء أن يكتبوا على شواهد قبورهم أبياتا، فيها أحيانا الدعاء، وفيها أحيانا أخرى ذكر الموت والفناء وأنّ أحدا لا يقيم في الدار الأولى، بل الكل راحل...) وكانت هذه الكتابة على شواهد القبور منتشرة في العالم الإسلامي كله... " (1)

ويبدو أنّ الأندلسيين أيضا قد اهتموا بهذا النوع من الرثاء وأولوا هذه الظاهرة الكثير من عنايتهم واهتمامهم... ويروي الدكتور شوقي ضيف لابن شهيد الأندلسي وابن زهر الطبيب الأندلسي وصايتها بكتابه عدد من الأبيات على قبورهما، فيها تذكرّ وعبرة لكل حي (2).

ويصيف الدكتور إميل ناصيف لأبي الصلت الإشبيلي وابن باقي وأبي محمد المقرئ الخياط وغيرهم ما حُفِر ونُحِت على شواهد قبورهم (3).

مضيا إلى العصر الحديث، والنقاء بالشاعر الصغير والكبير في الوقت نفسه، الشاعر الشاب الذي قال عنه الدكتور شوقي ضيف: " ولعل شاعرا عربيا لم يرث نفسه وبيكيها، كما رثى في عصرنا نفسه وبكاها أبو القاسم الشابي الذي عصف به مرض القلب وهو في ريعان شبابه، فعاش يبكي نفسه ويندبها ندبا حارا لا في مرثية أو مرثيتين، وإنما في ديوان حافل بألوان الشجى والأسى" (4) فاكتشافه للعلة التي ستسوقه إلى نهايته، جعله يوصد الأبواب، فلا يترك إلا باب الحزن والشجن والألم، إنه يودع الحياة ويرحل فيقول:

لم يُعْـدِ لي بَقَاءً.. .. فـوَقَ هـذِي البِقَاعِ
الـوَدَاعِ الـوَدَاعِ.. .. يـيَا جـيـالَ الـهـمـومِ
يـا ضـبابَ الـأسـى.. .. يـيَا فـجـاجَ الجـحـيمِ
قـد جـرَى زورَقـي.. .. في الخِـضْمِ العَظـيمِ
ونـشَ رُتُّ القـلـاعِ.. .. فـالـودَاعِ الـوَدَاعِ (5)

هكذا إذن، حاولنا اقتطاف بعض الأبيات لبعض الشعراء الذين تركوا ذكراهم برثائهم لأنفسهم وحرزهم وأنينهم لقدم ساعة الرحيل الأبديّة، فإن رثى الشاعر كل عزيز عليه فقد من ابن وأب

(1) -شوقي ضيف: الرثاء، ص: 32.

(2) -ينظر : المرجع نفسه، ص: 33

(3) -ينظر إميل ناصيف: أروع ما قيل في الموت، الفصل 3 (ما كتب على القبور) 71.

(4) -شوقي ضيف: الرثاء، ص: 34.

(5) -أبو القاسم الشابي: حياته وشعره، الشركة التونسية للتوزيع، 1973م ص: 264 (قصيدة الصباح الجديد، كتبها

بتاريخ: 09-04-1933).

وأخ وصديق... فأولى له أن ينعى نفسه التي يوشك على فقدانها، وما هي إلا لحظات وينتقل فيها إلى عالم غير عالمه، فلا أنيس ولا صاحب ولا مال... ولا شيء يسانده غير صالح الأعمال. لقد حقَّ عليه أن يبكيها عبر كل العصور وعبر أصقاع العالم، علة يخلد ذكرها بعد ذهابها ذهاباً لا يباب منه. فـ:

كُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يُوُوبُ.. ..وَعَائِبُ الْمَوْتِ لَا يُوُوبُ⁽¹⁾

وهكذا، سيظل رثاء النفس ما ظل الإنسان على وجه الأرض، وستظل عبراته تتسكب وحزنه يمضمضه ودموعه تسقيه إلى أن يقول القدر كلمته الأخيرة ويسدل الستار... وتنتهي كوميديا الحياة.

2. مظاهر الرثاء عبر العصور:

من خلال العرض الموجز لأنواع الرثاء عبر العصور، تمكنا من التماس بعض الفروق التي تميز بها الرثاء الجاهلي بفحواه ومبناه عن الرثاء الإسلامي بمختلف مراحل وحقبه الزمنية التي مر بها باعتبار أن الرثاء الجاهلي أضفى عليه صاحبه معالم الحياة الجاهلية بتقاليدها المتوارثة جيلا بعد جيل، والتي تمثل في حضره ارثه الحضاري ومقدسه السماوي، الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال العدول عنه، فكان رثاؤه رثاء جاهلية بشكله و مضمونه.

إذ يفيض بالألم، ويعتصر بالشجي والحزن، وتظلم الدنيا وتدلهم في وجه الشاعر، فيقذف بنيرانها التي تذيب القلوب وتحرق المقلتين بدموع لا تهدأ ولا تجف أبدا الدهر.

تقول هيفاء بنت سمير في زوجها نوفل بن سمير:

أَبْكِي وَأَبْكِي بِإِسْفَارٍ وَإِظْلَامٍ.. ..عَلَى فَتَى تَعْلِي الْأَصْلِ ضِرْغَامَ⁽²⁾

وتقول ليلى في حبيبها توبة:

لَتَبِكِ الْعَدَارَى مِنْ حَفَاجَةٍ كُلِّهَا.. ..إِلَى الْحَوْلِ صَيْفًا دَائِبَاتٍ وَمَرْبَعًا⁽³⁾

وتقول تماضر بنت الشديد في ابنها مالك:

(1) - عبید بن الأبرص، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان 1404هـ/1983م، ص: 26.
- الخطيب التبريزي: شرح القصائد العشر، تحقيق فخر الدين قباوة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م، ص: 472.

(2) - عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، ص: 137.

(3) - المرجع نفسه، ص: 110.

فَدَمَعِي بَعْدَهُ أَبَدًا هَطُولٌ.. .. وَعَيْنِي دَائِمٌ أَبَدًا بُكَاهَا(1)

وتقول **جليئة بنت مرة** في زوجها **كليب**:

إِنِّي قَاتِلَةٌ مُقْتَوْلَةٌ.. .. فَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَرْتَاحَ لِي

مَسَّنِي فَقَدْ كَلَيْبٌ بِلَظَى.. .. مِنْ وَرَائِي وَلَظَى مُسْتَقْبَلِي

لَيْسَ مَنْ يَنْكِي لِيَوْمِينَ كَمَنْ.. .. إِنَّمَا يَنْكِي لِيَوْمٍ يَنْجَلِي(2)

ويقول عنها **ابن رشيق** "ما أشجى لفظها وأظهر الفجیعة فيه، وكيف يثير كوامن الأشجان ويقدم شرر النيران"(3).

وقد لا يكفي البكاء على الميت بالدموع... وإنما يتعداه إلى بعض الطقوس التي كان يؤديها الجاهليون تعبيراً عن حزنهم الكبير لفقدته وفاجعتهم فيه، فكانوا يشقون الجيوب ويلطمون الخدود ويحلقون الرؤوس وينوحون أو يجيؤون بالنائحات الاصدى صوتاً والأكثر ندباً، وقد حرص الجاهليون على هذه الطقوس حرصاً كبيراً، يقول طرفة بن العبد:

فَإِنْ مِتُّ فَأَنْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ.. .. وَشُقِّي عَلَى الْجَيْبِ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ(4)

ويقول **الأفوه الأودي**:

فَنَائِحَةٌ تَبْكِي وَلِلنَّوْحِ دَرُسُهُ.. .. وَأَمْرٌ لَهَا يَحُورُ وَأَمْرٌ لَهَا يَسْرُ

وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ شَقَّقَ الخَمْسُ وَجْهَهَا.. .. مُسَلِّبَةً قَدْ مَسَّ أَحْشَاءَهَا الْعَبْرُ(5)

وتقول **الخنساء** في أخيها **صخر**:

بَكَيْتِكَ فِي نِسَاءٍ مُعْوَلَاتٍ.. .. وَوَكُنْتُ أَحَقُّ مِنْ أَبْدَى الْعَوِيَلَا(6)

هذا ولا تخلو قصيدة أو قطعة رثائية جاهلية من ذكر الخصال والإشادة بالفضائل والشيم الأخلاق والمثل العليا، باعتباره تقليداً سار عليه الأولون في مراتبهم لهذا لم يفرق النقاد القدامى

(1)-إدريس بوديبة: مائة شاعرة وشاعرة، ص: 66.

(2)-ابن رشيق: العمدة، ص: 153-154 ج 2

(3)-المرجع نفسه: ص: 154.

(4)-طرفة بن العبد: ديوانه، ص: 39.

(5)-عن عبد الشافي الشورى: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص: 119-120.

(6)-الخنساء: ديوانها، ص: 122.

بين المرح والرياء إلا بفارق الحياة والموت.

نذكر من ذلك ما أمت به برة في أبيها **عبد المطلب**:

على شَيْبَةِ الحَمْدِ ذِي المَكْرَمَاتِ وذِي المِحْدِ والعِزِّ والمَفْتَحِ
وذِي الحِلْمِ والفَضْلِ فِي التَّائِبَاتِ كَثِيرِ المَكَارِمِ، جَمِّ الفَخْرِ (1)

وكعب الغنوي الذي يقول في خليله **أبي المغوار**:

عَظِيمُ رَمَادِ النَّارِ، رَحْبٌ فَنَاؤُهُ إِلَى سَنَدٍ لَمْ تَحْتَجِنُهُ غُيُوبُ
حَلِيمٌ إِذَا مَا الحِلْمُ زَيْنَ أَهْلِهِ مَعَ الحِلْمِ فِي عَيْنِ العَدُوِّ مَهْيَبُ
حَلِيفُ النَّدى يَدْعُو النَّدى فُجِيئُهُ قَرِيْبًا وَيَدْعُوهُ النَّدى فُجِيْبُ
هُوَ العَسَلُ المَآذِي لِينًا وَشِيْمَةً وَلَيْثُ إِذَا يَلْقَى العَدُوَّ غَضُوبُ (2)

و سهية في زوجها **شداد**:

فَمَنْ بَعْدَ شَدَادٍ يَحْمِي الحَرِيمَ إِذَا الحَرْبُ قَامَتْ وَسَالَ العِرْقُ
وَمَنْ يَرْدُعُ الخَيْلَ يَوْمَ الوَعْيِ وَمَنْ يَطْعَنُ الخِصْمَ وَسَطَ الحَدَقِ
وَمَنْ يُكْرِمُ الضَّيْفَ فِي أَرْضِهِ وَمَنْ لِلْمُنَادِي إِذَا مَا زَعَقُ (3)

إنها صفات الرجل العربي الحق الذي يفتخر به الراثي وتفتخر به القبيلة وتضعه وساما على صدرها... إنها صفات تضمن للعربي حق البقاء والخلود بعد الموت... إنها صفات البطولة التي أبا الإنسان العربي إلا أن يفتن اسمه بها، فهاهو حازم بن أبي طرفة يوصي ابنته قائلاً:

بُنْيَّةَ إِنَّ المَوْتَ لَا بُدَّ لِأَحِقُّ شَيْخِكَ مَاضِي الأَنَامِ المَوْدِعِ
فَإِنْ قَمَتِ تَبْكِيْنِي فَقُولِي: أَبُو النَّدى وَمَأْوَى رِجَالِ بَائِسِينَ وَجُوعِ (4)

(1)-ابن هشام: السيرة النبوية، ج1، ص:180.

(2)-أبو علي القالي: الأمالي، ج2، ص: 149-150.

(3)-عبد مهنا: معجم النساء الشاعرات، ص:137.

(4)-عن مصطفى عبد الشافي الثوري: شعر الرثاء في العصر الجاهلي، ص:104.

وبعد الفراغ من تأبين الميت، يتجه الشاعر إلى الدعاء له بالسقيا أو بالغيث وعادتهم فيها كعادتهم في تأبينه، فالدعاء بالسقيا أو نزول المطر على القبر من تقاليد الجاهلين في مراتبهم، وهم يحرصون عليها ويطالبون بها بعد موتهم مثل مطالبتهم بالثناء على الخصال، من ذلك ما يوصي به المتلمس أصحابه فيقول:

فُمُرًّا عَلَى قَبْرِ قَبْرِي فَسَلِّمْ... ..
..وَقَوْلًا سَقَاكَ الْغَيْثُ وَالْقَطْرُ يَا قَبْرُ⁽¹⁾

ونذكر ما قاله متمم بن نويرة في أخيه مالك:

سَقَى اللَّهُ أَرْضًا حَلَّهَا قَبْرُ مَالِكٍ... ..
..ذَهَابَ الْغَوَادِي الْمَدْحِنَاتِ فَأَمْرَعًا⁽²⁾

والمهلهل في أخيه كليب:

سَقَاكَ الْغَيْثُ إِنَّكَ كُنْتَ غَيْثًا... ..
..وَيُسْرًا حِينَ يُلْتَمَسُ الْيَسَارُ⁽³⁾

وقد تميز الرثاء الجاهلي كذلك بالحكمة والعبرة والرأي السديد، إذ يتأمل الشاعر من خلاله في أحوال الدنيا وأحوال الإنسان والموت والفناء، ويتذكر ويذكر أن هذه الدار دار مزار لا دار استقرار وما الإنسان فيها إلا ضيفا طال لبثه أم قصر، لذا عليه أن يهيء نفسه دائما للرحيل.

يقول ليبيد بن ربيعة:

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوْئِهِ... ..
..يَجُورُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعٌ⁽⁴⁾

وقوله في القصيدة نفسها:

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيعَةٌ... ..
..وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدُّ الْوَدَائِعُ⁽⁵⁾

ويقول أبو زبيد الطائي:

إِنَّ طَوْلَ الْحَيَاةِ غَيْرَ سَعُودٍ... ..
..وَضَلَالٌ تَأْمِيلُ طَوْلِ الْخُلُودِ⁽⁶⁾

ويقول أفنون التغبي:

(1)-المرجع نفسه، ص:118.

(2)-ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، ص:265.

(3)-المهلهل، منتجات شعرية مع نبذة في حرب البسوس بقلم فؤاد أفرام البستاني، ص: 02

(4)-زكريا عبد الرحمان صيام: شعر ليبيد بين جاهليته وإسلامه، ص: 144.

(5)-المرجع نفسه، ص:145.

(6)-أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص:260.

فطأ مُعْرِضًا إِنَّ الحُتُوفَ كَثِيرَةٌ.. وإِنَّكَ لَا تُبْقِي بِمَالِكَ بَاقِيًا(1)

ويثق الجاهلي أنه في النهاية سيفنى كل شيء وسيكون مصيره الذهاب والزوال و لا يبقى إلا من خلق الدنيا وما فيها.. رب الأكوان.

يقول الحارث بن عباد البكري:

كُلُّ شَيْءٍ مَصِيرُهُ لِلزَّوَالِ.. غيرَ رَبِّي وَصَالِحِ الأَعْمَالِ(2)

ويقول ليبيد بن ربيعة:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ.. وَاكُلُّ نَعِيمٍ لَّا مَحَالَةَ زَائِلٌ(3)

ويقول زهير بن أبي سلمى:

أَلَا لَا أَرَى عَلَيَّ الحَوَادِثِ بَاقِيًا.. وَلَا خَالِدًا إِلَّا الجِبَالَ الرَّوَاسِيَا

وإِلَّا السَّمَاءَ وَالبِلَادُ وَرُبَّنَا.. وَأَيَّامُنَا مَعْدُودَاتٌ وَاللَّيَالِيَا(4)

إنها أبيات فيها عبر وحكم تصلح لكل زمان ومكان ولكل الظروف والحالات التي يعيشها الإنسان... إنها حقائق واقعية وتاريخية تعبر عن تجارب أصحابها مع الوجود، ومع الزمن، ومع الموت.

كانت هذه بايجاز أهم السمات التي تميز بها الرثاء الجاهلي، ولئن سطع الإسلام بنوره حتى عدل تلك الأفكار والتقاليد السائدة في المجتمع آنذ بأن أثبت منها ما أثبت وأنكر منها ما أنكر.

وقد انتقل ذلك التعديل إلى الشعر، فصاح بالمثل، ونادى بالقيم الإسلامية من عدل وحب وتسامح... وطبع بطابع عقائدي وبألفاظ ومعاني إسلامية بحتة، " فلم نعد نسمع في رثاء الأموات إلا التعابير الإسلامية، وانتهت آثار الشرك في الرثاء الذي ألفناه في العصر الجاهلي"(5).

واشتغل الناس بالدعوة المحمدية والفتوح الإسلامية " وعلى الرغم من الصدمة العنيفة التي أحدثها موت محمد ﷺ في نفوس المسلمين فتمنوا فداءه بالغالي والنفيس، فإن الإيمان الراسخ في

(1)-المفضل الطبي: المفضليات، ص: 149.

(2)-عن محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر الجاهلي أو جراحات القلوب، ص: 36.

(3)-زكريا عبد الرحمان صيام: شعر ليبيد بين جاهليته وإسلامه، ص: 128.

(4)-زهير بن أبي سلمى: ديوانه، تقديم كرم البستاني، ص: 107.

(5)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 111.

قلوبهم جعلهم يتقبلون الأمر بصبر وثبات على العقيدة⁽¹⁾. وسارع كل ذوي قريحة شاعرة إلى تأبين نور الإسلام وشعاعه بقصائد كانت ولا زالت وستظل دائماً تحتفظ بقيمتها الثمينة ومكانتها الرفيعة.

ويقال أن ابنته **فاطمة** رثته فأحسنت في ذلك قولها:

اغْبِرَّ آفَاقُ السَّمَاءِ وَكُوِّرَتْ.. .. شَمْسُ النَّهَارِ وَأَظْلَمَ الْعَصْرَانِ
فَالْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ كَمِيَّةً.. .. أَسْفَا عَلَيْهِ، كَثِيرَةَ الرَّجْفَانِ
فَلْيُنْكِهِ شَرْقُ الْبِلَادِ وَغَرْبَهَا.. .. وَلْيُنْكِهِ مُضْرٌّ وَكُلُّ يَمَانِي
وَلْيُنْكِهِ الطَّوْدُ الْمُعْظَمُ جَوْهَةً.. .. وَالْبَيْتُ ذُو الْأَسْتَارِ وَالْأَرْكَانِ
يَا حَاتِمَ الرُّسُلِ الْمُبَارِكِ صِنُوهُ.. .. صَلَّى عَلَيْكَ مُنْزَلُ الْقُرْآنِ⁽²⁾

وهكذا أقل نجم الإسلام واستحال الجو كثيباً واشتعلت فتيلة الحزن في أرجاء المعمورة، إلا أن ديننا الحنيف قد ساهم في إنزال السكينة والوقار على قلوب الناس ونشر الصبر في كل مكان، فإن بكوه وندبوه، فإنه بكاء رحمة على عزيز معز للدين، يقول **حسن** في بديعته المشهورة:

بَطِيَّةَ رَسْمٍ لِلرَّسُولِ وَمَعْهَدٌ.. .. مُنِيرٌ وَقَدْ تَعَفُّوا الرُّسُومَ وَتَهْمُدُ
وَلَا تَمْتَحِي الْآيَاتُ مِنْ دَارِ حَرَمَةٍ.. .. بِهَا مِنْبِرُ الْهَادِي الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ
وَوَاضِحُ آثَارٍ وَبَاقِي مَعَالِمٍ.. .. وَرَبْعٌ لَهُ فِيهِ مُصَلَّى وَمَسْجِدُ
بِهَا حُجَرَاتُ كَانَ يَنْزِلُ وَسَطَهَا.. .. مِنْ اللَّهِ نَوْرٌ يُسْتَضَاءُ وَيُوقَدُ
مَعَارِفُ لَمْ تُطَمَسْ عَلَى الْعَهْدِ أَيُّهَا.. .. أَتَاهَا الْبَلَى فَالْآيُ مِنْهَا تَجَدُّ
عَرَفْتُ بِهَا رَسْمَ الرَّسُولِ وَعَهْدِهِ.. .. وَوَقِيرًا بِهَا وَارَاهُ فِي الثَّرْبِ مَلْحَدُ
ظَلَلْتُ بِهَا أَبْكَي الرَّسُولَ فَأَسْعَدْتُ.. .. عَيْوُنٌ وَمِثْلَاهَا مِنْ الْجَفْنِ تُسْعَدُ⁽³⁾

والقصيدة طويلة، يتحسر فيها **حسن** على فقدان سيد الخلق الهادي، ويبكي وعيونه سعيدة لبكاء أعلى وأعظم الرجال وسيد الخلق.

وبالرغم من أن **حسن** عاصر الجاهلية، إلا أن أشعاره في الإسلام تغيرت وفق التعاليم

(1) -نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، ط1، دار النفائس بيروت لبنان

1410هـ/1990م. ص: 227

(2) -ابن رشيق: العمدة، ص: 153 باب الرثاء.

(3) -ابن هشام: السيرة النبوية، ص: 317-ج4.

الجديدة، فكان شعره إسلامياً بمعناه ومبناه. يقول كذلك:

فُبُورِكَتَ يَا قَبْرَ الرَّسُولِ وَبُورِكَتَ.. ..بِلَادِ ثَوَى فِيهَا الرَّشِيدُ الْمَسْدَدُ
 وَبُورِكَ لِحْدُ مَنْكَ ضُمَّنَ طِيَّيَا.. ..عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ صَفِيحٍ مُنْضَدُ
 تُهَيْلُ عَلَيْهِ التُّرْبَ أَيْدٍ وَأَعْيُنُ.. ..وَقَدْ غَارَتْ بِذَلِكَ أَسْعَدُ
 لَقَدْ غَيَّبُوا حِلْمًا وَعِلْمًا وَرَحْمَةً.. ..عَشِيَّةَ عَلْوِهِ الثَّرَى لَا يُوسَّدُ
 وَرَاحُوا بِحِزْنٍ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيُّهُمْ.. ..وَقَدْ وَهَنْتَ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وَأَعْضُدُ
 يُيَكُونُ مَنْ تَبْكِي السَّمَاوَاتُ يَوْمَهُ.. ..وَمَنْ قَدْ بَكَتَهُ الْأَرْضُ فَالْتَّاسُ أَكْمَدُ⁽¹⁾

فهذا منحنى جديد يتخذه حسان في شعره من ذكر للبركة والرسول والشهيد والرشيد والرحمة والنبى... وكلها ألفاظ إسلامية تخرج وتبعد عما ألفه في الشعر الجاهلي.

وإذا انتقلنا إلى العصر الأموي، فهو لا يختلف عن صدر الإسلام، إذ يعد " أقرب العصور الإسلامية لعصر الرسول ﷺ، وذلك لأن معظم الصحابة رضوان الله عليهم أدركوا هذا العصر ثم أن أبناء الصحابة كانوا من التابعين الذين اقتدوا بأبائهم"⁽²⁾ والرسول ﷺ يقول في ذلك: " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".

والشعر في هذه الفترة شأنه شأن صدر الإسلام قد صبع بصبغة إسلامية بحتة وخرج عما كان عليه في عصره الجاهلي، وإنه لأمر طبيعي أن يختلف شعر المرء وهو مسلم عنه وهو كافر، كأنه خرج هو الآخر من الظلمات إلى النور.

" وعند وفاة الخليفة الراشدي الأول، رثته الشعراء على طريقة تعداد فضائله وصلته الوثيقة برسول الله ﷺ وما كان من حمله لأخطر أمانة في أشد المواقف أهمية وحساسية، ثم نجاحه الموفق في حمله مسؤولية القيادة لسفينة الإسلام والوصول بها إلى شاطئ الفلاح والأمان"⁽³⁾. يقول حسان في أبي بكر الصديق ﷺ:

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْوًا مِنْ أَحِي ثَقَةٍ.. ..فَاذْكُرْ أَحَاكَ أَبَا بَكْرٍ عَمَّا فَعَلَا
 خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَتَقَاهَا وَأَعْدَلُهَا.. ..بَعْدَ النَّبِيِّ، وَأَوْفَاهَا عَمَّا حَمَلَا

(1)-المرجع نفسه، ج4، ص ص: 317-318.

(2)-محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 383.

(3)-نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين ص: 229.

الثاني اثنين والمحمود مشهده.. .. وأول الناس طراً صدق الرسلاً
 وكان حُبُّ رسولِ الله قد علموا.. .. من البريدة لم يعدل به رجلاً(1)

ثم تبدأ يد الفتنة التي تعمل في الخفاء، بتنفيذ جريمتها المنكرة وذلك حين تناولت يد مجوسية حاقدة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فاغتالته غدراً(2).

وجاء الشعراء يرثونه ويعددون مناقبه، ويحسون ما قدم للإسلام والمسلمين جزاء خالصاً لوجه الله، فقال حسان:

جَزَى اللهُ خَيْرًا مِنْ إِمَامٍ وَبَارَكْتَ.. .. يــــُــــدُّ اللهُ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ المــــُــــزَقِّ
 قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا.. .. بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفْتَقِ
 فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبُ جَنَاحِي نَعَامَةٍ.. .. لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتَ بِالْأَمْسِ يُسْبِقِ
 وَكُنْتَ تَشُوبُ العَدْلَ بِالبِرِّ وَالتَّقَى.. .. وَحُكْمَ صَليبِ الدِّينِ غَيْرِ مُرَقِّقِ
 أَمِينُ النَّبِيِّ فِي وَحْيِهِ، وَصَفِيُّهُ.. .. كَسَاهُ المِليكَ جُبَّةً لَمْ تَمَزَقِ
 مِنْ الدِّينِ وَالإِسْلَامِ وَالعَدْلِ وَالتَّقَى.. .. وَبَابِكَ مِنْ كُلِّ الفَوَاحِشِ مُغْلَقِ(3)

وقد أوقد اليهود والمشركون الذين بقوا على شركهم نار الفتنة بين المسلمين الذين كانوا يهوداً ثم دخلوا الإسلام، غير أن أسلامهم لم يجبههم عما كانوا عليه من كفر، وانتهى الأمر إلى "استشهاد خليفة المسلمين الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه، على يد زمرة فاجرة حركتها الأصابع الخفية المشبوهة"(4)، وهب الشعراء يرثونه ويوعدون قاتليه، يقول الفرزدق:

إِنَّ الخِلافةَ لَمَّا أُظْعِنَتْ ظَعْنَتْ.. .. مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ إِذْ غَيَّرَ الهُدَى سَلَكُوا
 صَارَتْ إِلَى أَهْلِهَا مِنْهُمْ وَوَارِثَهَا.. .. لَمَّا رَأَى اللهُ فِي عُثْمَانَ مَا أَنْتَهَكُوا
 السَّافِكِي دَمِهِ ظُلْمًا وَمَعْصِيَةً.. .. أَيَّ دَمٍ لَا هُدُوا مِنْ غِيهِمْ سَفَكُوا(1)

(1) -ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، 284 (مرات الإشراف).

(2) -نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، ص: 229

(3) -ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، ص: 284 (ويقول في الهامش أنها تبدو من عبارتها لحسان، لأن فيها اختلافاً فصاحب الأغاني يردّها إلى الشماخ بن ضرار، وبعضهم إلى أخيه).

(4) -نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، ص: 230.

سَـفُكُوا(1)

ثم تستكمل خيوط المؤامرة الخفية المتمادية في ملاحقة قادة المسلمين، فتمتد اليد الآثمة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فيقتله أحد الخوارج غيلة في رحاب المسجد(2).
وتهتز لذلك أفئدة المسلمين وتعتصر أعينهم وتنزف لفقدهم ركائز الإسلام، ويسارع الشعراء إلى رثائه وتعداد مناقبه ووعده الظالمين القاتلين لخليفة المسلمين، وابن عم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

وها هو أبو الأسود الدؤلي يقول فيه:

.. أَلَا تَبْكِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ !	أَلَا يَاعَيْنُ وَيَحْكُ أَسْعِدِينَا ..
..بِعَبْرَتِهَا وَقَدْ رَأَتِ الْيَقِينَ	..وَتَبْكِي أُمُّ كَلْبُومٍ عَلَيْهِ ..
..فَلَا قَرَّتْ عُيُونُ الْحَاسِدِينَ	..أَلَا قُلْ لِلخَوَارِجِ حَيْثُ كَانُوا ..
..بِخَيْرِ النَّاسِ طُرّاً أَجْمَعِينَ	..أَفِي شَهْرِ الصَّيَامِ فَجَعْتُمُونَا ..
..وَذَلَّلَهَا، وَمَنْ رَكِبَ السَّفِينَا	..قَتَلْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا ..
..وَمَنْ قَرَأَ الْمُثَانِي وَالْمِينَا	..وَمَنْ لَبَسَ النَّعَالَ وَمَنْ حَذَاهَا ..
..وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(3)	..وَكُلُّ مَنَاقِبِ الْخَيْرَاتِ فِيهِ ..

وقد رثى الإمام علي عليه السلام نفسه، فقال هذه الأبيات في الليلة التي ضرب فيها:

..فَإِنَّ الْمَوْتَ لَأَقِيكََا	أَشْدُّ حَيَازِمِكَ لِلْمَوْتِ ..
..إِذَا حَالَ بِوَادِيكََا	وَلَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ ..
..ةَ يَوْمَ الرَّوْعِ يَكْفِيكََا	فَإِنَّ السَّرْعَ وَالْبَيْضَ ..
..كَذَلِكَ السَّهْرُ يُنْكِيكََا	كَمَا أَضْحَكَ السَّهْرُ ..
..وَإِنْ كَانُوا صَعَالِيكََا	فَقَدْ أَعْرَفُوا أَقْوَامًا ..

(1)-ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج3، ص: 285 (مراثي الأشراف).

(2)-نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، ص ص: 231-232.

(3)-عن نايف معروف: الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، ص: 231.

مَسَارِيْعُ إِلَى النَّجْدِ... .. لِغِيِّ مَتَارِيْكَا (1)

وانتقالا إلى العصر العباسي الذي يعد "أنضج العصور الأدبية فكرا، وأرقاها علما، وأبدعها صورة، وأظرفها شكلا، وأبهاها منظرا" (2) وذلك لكثرة احتكاك العرب بغيرهم واختلاط الثقافات وامتزاجها من فارسية وسريالية ورومية... فكان التوسع في شتى ميادين الحياة والفكر من ذلك الشعر الذي تنوعت فنونه وظهرت أنواع مستحدثة تتلاءم والحياة الجديدة.

أما فن الرثاء، فنجده كما عهدناه في عصر بني أمية من ألفاظ ومعاني إسلامية وقيم وأخلاق أشاد بها ديننا الحنيف مع نوع من التعمق والتأمل والتفلسف وبعض التغيرات التي طرأت عليه نتيجة التأثر بالثقافات الأجنبية.

وكان لهذا العصر أجواده وأشرافه وقواده الذين أجزلوا العطاء للشعراء وأجزل الشعراء لهم في المدائح والمرثي (3).

فهذا **البحثري يرثي المتوكل** في قصيدة فريدة في البراعة والمس والسحر والوصف، إنه فاق بها كل كلام، يقول:

تَعَيَّرَ حُسْنُ "الجَعْفَرِيِّ" وَأُنْسُهُ..	..وَقُوَّضَ بَادِي "الجَعْفَرِيِّ" وَحَاضِرُهُ
تَحَمَّلَ عَنْهُ سَاكِنُوهُ فُجَاءَةً..	..فَعَادَتْ سَوَاءً دُورُهُ وَمَقَابِرُهُ
إِذَا نَحْنُ زُرْنَاهُ أَجَدَّ لَنَا الْأَسَى..	..وَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْيَوْمِ يَبْهَجُ زَائِرُهُ
وَلَمْ أُنْسَى وَحْشَ الْقَصْرِ إِذْ رِيحَ سَرْبِهِ..	..وَإِذْ ذُعِرَتْ أَطْلَاؤُهُ وَجَاذِرُهُ
وَإِذْ صِيحَ فِيهِ بِالرَّحِيلِ فَهَتَّكَتْ..	..عَلَى عَجَلٍ أَسْتَارُهُ وَسَتَائِرُهُ
وَوَحْشَتُهُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يُقِمْ بِهِ..	..أَنِيسٌ وَلَمْ تَحْسُنْ لِعَيْنٍ مَنَاطِرُهُ
كَأَنَّ لَمْ تَبِتْ فِيهِ الْخِلَافَةُ طَلْقَةً..	..بَشَاشَتُهَا، وَالْمَلِكُ يَشْرُقُ زَائِرُهُ
وَلَمْ تَجْمَعْ الدُّنْيَا إِلَيْهِ بِهَاءِهَا..	..وَبَهَجَتِهَا، وَالْعَيْشُ غَضُّ مَكَاسِرُهُ (4)

(1) -ديوان شعر إمام البلغاء: الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، دار الهوى، الجزائر، ص: 107.

(2) -محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الشعر العربي أو جراحات القلوب، ص: 386.

(3) -شوقي ضيف: الرثاء، ص: 64.

(4) -مصطفى الشكعة: الشعر والشعراء في العصر العباسي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت لبنان 1979م، الباب

الثامن، ص: 730.

لقد أبدع البحتري في هذه القطعة التي رسمها لأمير وصديق وعزيز على قلبه الذي تفرط لرفاقه الأبدى، وشهد ما حدث له من مجزرة بشعة والتي قادها ابنٌ ضدَّ أبيه، فتغير بعد الجمال والحسن والجلال قصر حصن الخلافة أزمانا وأزمان وهتكت ستائره وريعت جآذره وأسقطت خلافته والقلب حزين مفجوع على كل الذي حدث.

ونذكر في هذا المقام ما قال أبو نواس في أمير المؤمنين محمد الأمين وصديقه المقرب الذي حزن عليه حزنا شديدا:

طوى الموت ما بيني وبين محمدٍ .. وليس لما تُطوى النيةُ ناشِرُ
 فلا وصل إلا عيرةٌ تستدبها .. أحاديثُ نفسٍ، ماله الدهرُ ذاكِرُ
 وكنتُ عليه أحذرُ الموتَ وحده .. فلم يبقَ لي شيءٌ عليه أحاذِرُ
 لئن عمّرتُ دورٌ بمن لا أودُهُ .. فقد عمّرتُ ممن أحبُّ المقابرُ⁽¹⁾

إنه يتألم للخليفة الذي طواه الموت وطوى بذلك أخوتهما وصادقتهما، والشاعر يؤكد على أن جميع من يهواه القلب تسكن روحه المقابر.

وفي نهاية المطاف يمكن الإمام بخصائص الرثاء في عصوره الإسلامية، إذ انتقل إلى عهد جديد فظهر نوع لم يكن قبل ذلك، وهو رثاء الرسول الكريم ورثاء الخلفاء الراشدين والأمراء والأشراف والولاة، دون أن تمس تلك الأنواع التي عهدناها في العصر الجاهلي من رثاء للأبناء والآباء والأزواج والأصدقاء... خصوصا الذين استشهدوا في حروب الردة والفتوحات الإسلامية، وهو ما يعرف بشعر الفتوحات.

وقد تميّز شعر الرثاء في هذه المرحلة بالحديث عن البر والعدل والتقوى والخير والإسلام... والمعاني الإسلامية والألفاظ الإسلامية التي جاء بها القرآن الكريم. وزالت بذلك آثار الشرك ومآثر الجاهلية من الإشادة والافتخار بالذات والقبيلة إلى حد المبالغة، والدعاء بالسقيا الذي تحول إلى الدعاء بالرحمة والعفو ومغفرة من الرحمان تتغمد روح الفقيد وتسكنه فسيح جنانه.

فحديث المسلم غير حديث الجاهلي الذي لا يؤمن إلا بالقوة والفتك ولا يفخر إلا لنسبه الرفيع وعشيرته المغيرة من جهة وبكونه شجاعا مغوارا ومقاتلا صلبا وكريما للضيف ومؤمنا للروع وحام للجار وغيرها من الصفات التي وإن أبقى الإسلام على بعضها، فقد ذم وأبطل وأنكر الكثير منها، والتفاضل بين البشر على أساس التقى والأعمال الصالحة قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

(1) - أبو نواس: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان 1406هـ/1986م، ص: 342.

اللَّهُ أَنْقَكُمُ ﴿١٠﴾

ويبقى هذا العرض الموجز لأهم جوانب الرثاء التي تميز بها في عصره الجاهلي على حدى وفي العصور الإسلامية في حقيقته مجرد محاولة للكشف عن التغييرات التي أحدثها الإسلام في هذا الفن، مثلما أحدث الكثير من التغييرات في حياة العرب كافة اجتماعية كانت أو اقتصادية أو فكرية أو دينية أو حتى نفسية.

الفصل الثالث

مقاربة سيامية لراثية مالك

بن الريبج

إنّ النصّ يهدف أسرار كبيرة، يبعث ببعضها، ويخفي بعضها الآخر.. وللقارئ أو المتلقي دوره الفعّال في الكشف عن هذه الأسرار وإعلانها.

إنّه فضاء يتكوّن من دلالات متعددة، وعلامات مترابطة، وتشكلات وتقابلات.. لا تكتمل إلا بتفاعلها مع المتلقي.

والمناهج السيميائية يقدم معطياته التي تسمع بالنهاج إلى أحوار النص، واختزال المسافات، لاكتشاف كل ما يهدف من مكتنزات.

وستنجد هذا المنهج للكشف عن نص الشاعر الأموي مالك بن الربيع في رثائه لنفسه.

فمن هو -أولا وقبل كل شيء- هذا الشاعر؟

وما هي الآليات المنهجية التي سنتبعها في تحليل نص هذا الشاعر؟

لقد ارتأت الدراسة للإجابة عن مثل هذه التساؤلات:

أولا: التعريف بالشاعر

ثانيا: التحليل السيميائي للروائية

أولاً: التعريف بالشاعر

1- من هو مالك بن الربيع؟

2- لقطات من حياته

3- وفاته

4- رثائيه

1- من هو مالك بن الربيع؟

هو مالك بن الربيع بن حوط بن حسل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم.

وأمه شهلة بنت سنيح بن الحرّ بن ربيعة بن كابية بن حرقوص ابن مازن⁽¹⁾.

ومنشؤه في بادية بني تميم بالبصرة، من شعراء الإسلام في أول أيام بني أمية⁽²⁾.

كان مالك يقطع الطريق هو و أصحاب له منهم **شظاظ** مولى تميم و كان أحبّتهم وأبو حردبة أحد بني أثلة بن مازن، و **غويث** أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة⁽³⁾.

فمالك كان لصا فاتكا يصب الطريق، وصعلوكا من صعاليك العرب في دولة بني أمية، وكان إلى جانب أصحابه **شظاظ** وأبي حردبة و **غويث** يهاجمون القوافل، ينهبون ويسرقون ويسومون الناس شرا.

وفيهم يقول الرّاجز:

الله نجّاك من القاصيم.. .. و بطن فلج و بني تميم
و من أبي حردبة الأثيم.. .. و مالِك و سيفه المسموم
و من شظاظ الأحمر الزّيم.. .. و من غويث فاتح العكوم⁽⁴⁾

و **شظاظ** أكثرهم لصوصية وأحبّتهم، حتى ضربت به العرب المثل، فيقال: «ألصُّ من شظاظ»⁽⁵⁾.

(1) - أبو علي القالي: ذيل الأمالي والنوادر، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي، ط2، دار الجيل ودار الآفاق

الجديدة، بيروت، لبنان، 1407هـ-1987م، ج 1 (ذيل الأمالي)، ص135.

(2) - أبو فرج الأصبهاني: الأغاني، عن طبعة بولاق الأصلية، الناشران صلاح يوسف الخليل - دار الفكر للجمع، بيروت لبنان 1390هـ/1970، ج19، ص163.

(3) - المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

(5) - عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بمصر، ج2/210.

و كان مالك فيما ذكر من أجمل العرب جمالا و أبينهم بيانا⁽¹⁾، و أعظمهم شجاعة و بطشا و إقداما-كما يقول الراجز السابق-، حتى إنه "كان يتحدى منافسيه في قطع الطريق، و من شهرة قوته أنه قتل أفلح الذي ظل يقطع الطريق على القوافل وحده بخراسان عشرين سنة".⁽²⁾ و نظرا لشح المعلومات، و قلة رصيد حياة هذا الشاعر، فقد ارتأت الدراسة الإلمام بما تفرق شعثه هنا وهناك تحت عنوان:

2- لقطات من حياته:

إنها لا تشكل كل تضاريس حياة الشاعر، ولا توضح كل ملامح شخصيته، بل إنها فقط لقطات أو وقفات مرت في حياته، ولا تمثل إلا قطرة من البحر الذي غفل عنه التراث، أو ربما ضاع منه.

أ/ مالك والذئب:

بينما مالك ليلة نائم في بعض مفازاته، إذ بيته ذئب فزجره فلم يزدجر فأعاد، فلم يبرح، فوثب إليه بالسيف فضربه فقتله، وقال مالك في ذلك⁽³⁾:

أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكةً..	..تغادى بك الركبأن شرقاً إلى غرب
فأنت وإن كنت الجرى جنانه..	..مئيت بضرغام من الأسد الغلب
من لا ينام الليل إلا وسيفه..	..رهينة أقوام سراع إلى شغب
ألم ترني يا ذئب إذ جئت طارقاً..	..تخاتلني أنني امرؤ وافر اللب
زجرتك مرات فلمّا غلبتني..	..و لم تترجر نهنهت غربك بالضرب
فصرت لقي لماً علاك ابن حرّة..	.. بأبيض قطاع ينجي من الكرب
ألا رُبَّ يوم ريب لو كنت شاهداً..	..لهالك ذكرى عند معمة الحرب
ولست ترى إلا كميماً مجدلاً..	..يدها جميعاً تثبتان من الثرب

(1) - أبو علي القالي: ذيل الأمالي والنوادر، ج 1 (ذيل الأمالي)، ص 135.

(2) - عبد الحليم حفني: شعر الصعاليك، منهجه و خصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1987م، ص 126.

(3) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج 19/ ص 166.

وأخر يهوى طائر القلب هاربا.. ..وكنت امرأ في الهيج مجتمع القلب
 أصولٌ بذى الزرين أمشي عُرْضَةً.. ..إلى الموتِ والأقْرانِ كالإبلِ الجربِ
 أرى الموتَ لا أنحاشُ عنه تَكْرُمًا.. ..ولو شئتُ لم أركبُ على المركبِ الصَّعبِ
 ولكنْ أبْتُ نفسي وكانتْ أَيْبَةً.. ..تقاعسُ أو ينضاعُ قومٌ من الرُّعبِ⁽¹⁾

إنها حادثة صغيرة مرت بحياة شاعرنا الكبير، وشاء لها أن تذكر بعد مئات السنين فتترك بصمتها بالقلم والكلم، لتومئ أن هذا الرجل شجاع غير هباب، ومقدام غير جبان، لا يخشى في حياته الإنسان ولا الحيوان... إنه حقا مثلما أطلق هو على نفسه "ضرغام من الأسد الغلب".

ب/مالك و الرجل الأسود:

وبينا مالك بن الربيع ذات ليلة في بعض هناته وهو نائم وكان لا ينام إلا متوشحا بالسيف، إذ هو بشيء قد جثم عليه لا يدري ما هو، فانتفض به مالك، فسقط عنه، ثم انتحى له بالسيف فقدّه نصفين، ثم نظر إليه فإذا هو رجل أسود كان يقطع الطريق في تلك الناحية، فقال مالك في ذلك⁽²⁾:

أدجيتُ في مهمّةٍ ما إن أرى أحداً.. ..حتى إذا حان تعريس لمن نزلأ
 وضعتُ جنبي وقلتُ: اللهُ يكلؤني.. ..مهمّا تنم عنك من عينٍ فما غفلا
 والسيفُ بيني وبين الثوبِ مشعرةً.. ..أخشى الحوادثَ إنني لم أكن وكلا
 ما نمتُ إلا قليلاً نمّته شئراً.. ..حتى وجدتُ على جُثماني الثُقلا
 داهية من دواهي الليلِ يبتني.. ..مجاهداً يتغي نفسي وما ختلا
 أهويتَ نفعاً له والليلُ ساتره.. ..إلا توخيته والجرسُ فأنخزلا
 لما ثنى اللهُ عنّي شرّاً عدوته.. ..رقدتُ لا مثبّثاً ذعراً ولا بعلا
 أما ترى الدارَ قفراً لا أنيسَ بها.. ..إلا الوحوشَ وأمسي أهلها احتَملا
 بين المنيفة حيثُ استنّ مدفعها.. ..وبين فردة من وحشيتها قبلا
 وقد تقولُ وما تخفى لجارتها.. ..إنني أرى مالكَ بنَ الرّيبِ قد نَحلا
 من يشهد الحربَ يصلها ويسعرها.. ..ترأه ممّا كسّته شاحباً وجلا

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج19/ص ص 166-167.

(2) - المرجع نفسه، ج19/ص 165.

خُذها و إني لَضْرَابٌ إِذَا اخْتَلَفْتُ.. ..أيدي الرِّجالِ بِضَرْبٍ يَحْتَلُ البَطَلَا(1)
وقال مالك في ذلك أيضا:

يا غاسلاً تحت الظَّلامِ مطيَّةً.. ..مُتخايلاً لا بل غير مُخاتلِ
أني أتحتُ لشابك أنيابِه.. ..مُستأنسٍ بدجى الظَّلامِ منازلِ
لا يستريحُ عزيمةً يُرمى بها.. ..حصبا يحفز عن عظام الكاهلِ
حرباً تنضبه بنبت هواجر.. ..عاري الأشجاع كالحسام النَّاصلِ
لم يدر ما غرفُ القصورِ وفيؤها.. ..طيباً ونخلِ سوادها المُمائلِ
يعظ الفؤاد إذا القلوبُ تآنست.. ..جزئ وثبة كل أروع باسلِ
حيثُ الدجى متطلعاً لغفولِه.. ..كالدُّبِ في غلس الظلامِ الحاتلِ
فوجدتُه ثبت الجنانِ مشيعاً.. ..ركاب منسج كل أمر هائلِ
فقراك أبيض كالعقيقة صارماً.. ..ذا رونقٍ يعنى الضريبةَ فاصلِ
فركبتُ درعك بين ثيابِ فائزٍ.. ..يعل به أثر الدماءِ وسائلِ(2)

ج/مالك و ليلي الأخيلية:

قال أبو عبيدة: مر مالك بليلى الأخيلية، فجلس إليها يحدثها طويلاً، وأنشدها، فأقبلت عليه، وأعجبت به حتى طمع في وصلها، ثم إذا هو بفتى قد جاء إليها، كأنه نصل سيف، فجلس إليها، فأعرضت عن مالك وتهاونت به، حتى كأنه عصفور، وأقبلت على صاحبها ملياً من نهارها، فغاضه ذلك من فعلها، وأقبل على الرجل، فقال: من أنت؟ فقال: توبة بن الحمير، فقال: هل لك في المصارعة؟ قال: وما دعاك إلى ذلك وأنت ضيفنا وجارنا؟ قال: لا بد منه، فظن أن ذلك لخوفه منه، فازداد لجاجاً، فقام توبة فصارعه، فسقط مالك إلى الأرض... فضحكت ليلي منه. واستحيا مالك، فاكتتب بخراسان وقال: لا أقيم في بلد العرب أبداً، وقد تحدثت عني بهذا الحديث، فلم يزل بخراسان حتى مات، فقبره هناك معروف. (3)

لقد تعرض الدكتور إبراهيم أبو سنة لهذه القصة قائلاً: "و كتب الأدب و الأغاني خاصة نلتمس في حياة مالك من الأحداث و القصص الغرامية التي تناسب المجتمع الذي كان قائماً في

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج19/ص 165.

(2) - المرجع نفسه ، ج19/ ص ص 165 - 166.

(3) - المرجع نفسه، ج19/ص 167.

العصر الذي وضع فيه كتاب الأغاني" (1) ، و بعد أن ساق القصة كاملة عاد و قال: "و يبدو أن القصة مفتعلة و مصنوعة لتسلية المجتمع". (2)

قد يكون الدكتور أبو سنة على حق إذا قارنا حياة مالك البطولية بقصة كهذه، و لكن لا يمكن الجزم على ذلك خصوصا و قد تناقلتها مصادرنا القديمة، لذا ليس علينا سوى إيرادها متحفظين.

د/مالك و مروان بن الحكم:

قالوا: وكان السبب الذي من أجله وقع مالك بن الربيع إلى ناحية فارس أنه كان يقطع الطريق هو وأصحاب له، منهم شظاظ - وهو مولى لبني تميم، وكان أخبثهم - وأبو حردبة أحد بني أثالة بن مازن، وغويث أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة (...)، فساموا الناس شرا، وطلبهم مروان بن الحكم وهو عامل على المدينة، فهربوا فكتب إلى الحارث بن حاطب الجمحي، وهو عامله على بني عمرو بن حنظلة يطلبهم، فهربوا منه، وبلغ مالك بن الربيع أن الحارث بن حاطب يتوعده فقال (3) :

تألى حلفَةً فِي غَيْرِ جُرْمٍ	أَمِيرِي حَارِثُ شَبِهَ الضَّرَارِ
عَلَيَّ لِأُجَلِدَنَّ فِي غَيْرِ جُرْمٍ	وَلَا أُذْنِي فَيَنْفَعَنِي اعْتِذَارِي
وَقَلْتُ وَقَدْ ضَمَمْتُ إِلَيَّ حَاشِي	تَحَلَّلْ لَا تَأَلَّ عَلَيَّ حَارِي
فإني سوف يكفينيك عزمي	وَنَصِّي العِيسَ بِالبلدِ القِفَارِ
وعنس ذات معجمة أمون	عنداء موثقة الفقار
للخطار تزيف إذا تواهقت المطايا	كَمَا زافَ المَطَايَا شرفُ
وإن ضربت بلحيها وعامت	تفصم عنهما حلق السفار
مراحا غير ما ضغن ولكن	لجأحا حين تشبه الصَّحَارِي
إذا ما استقبلت جونا بهيما	تَفَرِّجَ عَن مَخِيَّسَةِ حَضَارِ

(1) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، مكتبة مدبولي، القاهرة- مصر، ص39.

(2) - المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

(3) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج19/ص163.

إذا ما حال روضُ ربابٍ دُونِي
وأنيابٌ سيُخلفهنَّ سيفِي
فإنَّ أسطعَ أرحَ منه أناسِي
وإنَّ يفلتَ فإني سوفَ أبغي
ألا منْ مبلغَ مروانَ عنِّي
ولأجزعَ منَ الحدثنِ يومًا
وبارَ أرضٍ لم يظأ أحدٌ تراها

بزمارة تُرادُ العيسُ فيها
وهنَّ يحشنَ بالأعناقِ حوشًا
كأنَّ الرَّحْلَ أسارَ من قراها
رأيتُ وقد أتى مجدا ودوني
إذا ما قلتُ قد خمدتُ زهاها
يشبُ وقودها ويلوحُ وهنا
كأنَّ التَّارَ إذ شبتَ ليلي
وتصطادُ القلوبَ على مطاها
وتبسمُ عن نقى اللونِ عذبٍ
أجزعُ أن عرفت ببطن قرّ
وإنَّ حلَّ الخليطِ ولست فيهم
إذا حلَّوا بعائجٍ خلاءٍ

إذا أشفقنَ من قلقِ الصِّفارِ
كأنَّ عظامهنَّ قداحَ بارِ
هلالُ عشيةٍ بعد السَّرارِ
ليلي بالعميمِ ضوءَ نارِ
عصي الرنيدِ والعطفِ السَّواري
كما لاحَ الشبوبُ من الصَّوارِ
أضاءتُ جيد مغزلةٍ نوارِ
بلا جعد القرونِ ولا قصارِ
كما شيف الأقاحي بالقطارِ
وصحراءِ الأديهمِ رسمَ دارِ
مربع بين دحلٍ إلى سرارِ
يقطف كور حنوتها العرار (1)

فبعث إليه الحارث رجلا من الأنصار فأخذه، وأخذ أبا حردبة، فبعث بأبي حردبة وتخلف

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج 19/ص 163-164.

الأنصاري مع القوم الذين كان مالك فيهم، وأمر غلاما له، فجعل يسوق مالكا، فتغفل مالك غلام الأنصاري، وعليه السيف، فانتزعه منه، وقتله به، وشدّ على الأنصاري، فضربه بالسيف حتى قتله، وجعل يقتل من كان معه يمينا وشمالا، ثم لحق بأبي حردبة، فخلصه، وركبا إبل الأنصاري، وخرجا فرارا من ذلك هاربين، حتى أتيا البحرين، واجتمع إليهما أصحابهما، ثم قاطعوا إلى فارس فرارا من ذلك الحدث الذي أحدثه مالك، فلم يزل بفارس، حتى قدم عليه سعيد بن عثمان، فاستصحبه (...)(1)

و انطلق مالك بن الربيع مع سعيد بن عثمان إلى خراسان حتى إذا كانوا في بعض مسيرهم احتاجوا إلى لبن، فطلبوا صاحب إبلهم فلم يجده، فقال مالك لغلام من غلمان سعيد: أدن مني فلانة لناقة كانت لسعيد عزيزة، فأدناها منه فمسحها و أيس بها حتى درت ثم حلبها، فإذا أحسن حلب حلبه الناس و أغزره درة، فانطلق الغلام إلى سعيد فأخبره ، فقال سعيد لمالك: هل لك أن تقوم بأمر إبلي فتكون فيها وأجزل لك الرزق إلى ما أرزقك و أضع عنك الغزو، فقال مالك في ذلك(2):

بأرضِ العِدَا بُوَّ المخاضِ الروائمِ	إِنِّي لَأَسْتَحِي الفِوَارِسَ إِن أَرَى
أَن اِرْفُضَ دُونَ الحَرْبِ ثُوبَ السَّلَامِ	وَإِنِّي لَأَسْتَحِي إِذَا الحَرْبُ ثَمَّتْ
وَ لَا المَتَّقِي فِي السَّلْمِ جَرَّ الجِرَائِمِ	وَ مَا أَنَا بِالنَّائِي الحَفِيظَةِ فِي الوَعَى
أَهَمَّ بِهِ مِن فَاتِكَاتِ العِزَائِمِ	وَ لَا المِتَّائِي فِي العَوَاقِبِ لِلَّذِي
عَلَى غَمَرَاتِ الحَادِثِ المِتْفَاقِمِ	وَ لَكِنِّي مَسْتَوْحِدُ العِزْمِ مَقْدَمِ
جَمِيعُ الفِؤَادِ عِنْدَ حَلِّ العِظَائِمِ (3)	قَلِيلُ اِخْتِلَافِ الرَّأْيِ فِي الحَرْبِ بَاسِلُ

فلما سمع ذلك منه سعيد بن عثمان علم أنه ليس بصاحب إبل و أنه صاحب حرب، فانطلق به معه... (4)

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، ج19/ ص164.

(2) - المرجع نفسه، ج19/ ص166.

(3) - المرجع نفسه، و الصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه و الصفحة نفسها.

هـ / مالك هاجيا:

إنّ هجاء مالك هو جرأة رجل لا يعرف قيمة الحياة، لأنّ هجاءه للحجاج وللدولة الأموية أمر لا يستهان به، بل إنه مجازفة خطيرة، فالحجاج ذو سيف يقطر دما إذا مش الأمر مكانته الرفيعة، أو مكانة دولته العظيمة، لكنه جاء من يذمه ويكيل الشتائم له ولدولته غير مبال بما ينتظره، لقد قال مالك فيه:

فإنّ تصفوننا يا آل مروان نقترِبُ.. ..إلىكم وإلا فأذثوا ببعادِ
فإنّ لنا عنكم مزاحًا ونزحةً.. ..بعيسٍ إلى ريح الفلاة صوادي
فماذا عسى الحجاج يُبلغ جهدهُ.. ..إذا نحن جاوزنا حفير زيادِ
فلولا بُؤ مروان كان ابن يوسفٍ.. ..كما كان- عبداً من عبديادِ
زمان هو العبدُ المقرُّ بذلّةٍ.. ..يُراوح صبيان القرى ويُغادي(1)

وقال في سياسة بني أمية الجائرة:

أحقاً على السلطان أمّا الذي لهُ.. ..فيعطى وأمّا ما يُراد فيمنعُ
إذا ما جعلت الرمل بيبي وبينهُ.. ..وأعرض سهب بين يرين بلقعُ
من الآدمي لا يستحمُّ بها القطا.. ..تكل الرياح دونهُ فتقطّعُ
فشتانكم في آل مروان فاطلبوا.. ..سقاطي فما فيه لباغيه مطمعُ
وما أنا كالعير المقيم لأهله.. ..على القيد في بحوحة الضيم يرتعُ
ولولا رسول الله أن كان منكمُ.. ..تبيّن من بالنصف يرضى ويقنعُ(2)

وقال أيضا:

(1) - البغدادي: خزنة الأدب، ج2/ ص211.

(2) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، ج19/ ص ص 164-165.

لَوْ كُنْتُمْ تَتَكْرَهُونَ الْغَدَرَ قُلْتُمْ لَكُمْ.. يَا آلَ مِرْوَانَ جَارِي مَنْكُمْ الْحَكْمُ
وَأَتَقِيكُمْ بِمِثْلِ اللَّهِ ضَاحِيَةً.. عِنْدَ الشُّهُودِ وَقَدْ تُوفَى بِهِ الذَّمُّ
لَا كُنْتُ أُحَدِّثُ سُوءًا فِي إِمَارَتِكُمْ.. وَلَا الَّذِي فَاتَ مِنِّي قَبْلُ يَنْتَقِمُ
نَحْنُ الَّذِينَ إِذَا خَفِئْتُمْ مُجَلَّلَةً.. قُلْتُمْ لَنَا إِنَّا مِنْكُمْ لِنَتَعَصِّمُوا
حَتَّى إِذَا انْفَرَجَتْ عَنْكُمْ دَجَّتْهَا.. صِرْتُمْ كَجِرْمٍ فَلَا آلَ وَلَا رَحِمَ⁽¹⁾

فمالك يشهرّ دون مخافة بحكم الأمويين الظالم الغادر المانع لحقوق الناس، بل والمحتمى بهم يوم الغمة والمنكر لهم يوم انكشافها.. وبهذا يكون مالك أدّى ما عليه، ورفض الاحتماء بالظلم والظالمين، وأنف الذل والهوان، وتمرد على الحكم الأموي علانية.

ويبدو من خلال ما سبق أن الرجل الذي ينادي بالمبادئ والقيم، وإيتاء المكرمات والأخلاق والشيم، يتنافى ويتعارض مع الرجل الذي ينهب ويسرق ويظلم ويسوم الناس شره.

لذلك ينبغي القول: إنّ هذا الرجل ذو الشخصيتين المتباينتين، قد خلق لنفسه عالم الصعلكة هروبا من عالمه الواقعي الذي تأبى نخوته وكرامته وشجاعته وبأسه أن يحيى في كنفه، فمالك إذن ليس مجرد قاطع طريق أو لص صعلوك، وإنما هو -كمال يقول الدكتور إبراهيم أبو سنة-: «فارس شجاع يرى أنّ ما هو متاح له من الأعمال لا يكافئ طموحه إلى المعالي، فرأى في قطع الطريق نوعا من الصراع الفردي ضدّ عالم لا يهمله منه إلّا أن يجد فيه حظا موفورا من الكبرياء وعلوّ الشأن»⁽²⁾.

و/ مالك مجاهدا:

استعمل معاوية ابن أبي سفيان، سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان، فمضى سعيد بجنده في طريق فارس، فلقية بها مالك بن الربيع المازني وكان من أجمل الناس وجها وأحسنهم ثيابا، فلما رآه سعيد أعجبه، وقال له: مالك ويحك تفسد نفسك بقطع الطريق و ما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث و الفساد و فيك هذا الفضل؟ قال: يدعوني إليه العجز عن المعالي ومساوات ذوي المروءات و مكافأة الإخوان، قال: فإن أنا أغنيك واستصحبتك، أتكف عما كنت تفعل؟ قال: اي و الله أيها الأمير، أكف كفا لم يكف أحد أحسن منه، فاستصعبه وأجرى له خمسمائة درهم في

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ، ج19/ ص165.

(2) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ص39.

كل شهر (1).

نفهم من هذا، أن مالك كان يشعر في باطنه أن قطع الطريق والنصب والنهب والفتك...
أفعال منبوذة يمجها المجتمع ويمجها ديننا الحنيف، لذلك بادر فور سمحت له الفرصة إلى إسقاط
شجاعته وبأسه وإقدامه على ميدان الجهاد، وبهذا يبلغ المعالي التي كان يتوق إليها.
فهو إذن «فارس ضلّ طريقه ثم مهتدى إلى هذه الطريق، فبادر إلى انتهاجه»(2).

ز / مالك وابنته:

قال أبو عبيدة: لما خرج مالك بن الربيع مع سعيد بن عثمان، تعلقت ابنته بثوبه وبكت،
وقالت له: أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننا، فلا نلتقي، فبكى وأنشأ يقول:

ولقد قلتُ لابنتي وهي تبكي..	..بِدخيلِ الهُمومِ قلبًا كئيبًا
وهي تُذري من الدُموعِ على الخدي..	.. نِ من لوعةِ الفراقِ غروبًا
عبراتٍ يكذنُ يجرحنَ ما جُزّ..	..نَ به أو يدَعنَ فيه نُدوبًا
حذرًا لحتفٍ أن يصيبَ أباهَا .	..ويُلاقِي في غيرِ أهلٍ شعوبًا
اسكُتِي قد خَررتِ بالدمعِ قلبي..	..طالما خَرَّ دمعُكُنَّ القلوبَا
فعسى الله أن يُدافعَ عنِّي..	..ريبَ ما تحذرينَ حتى أووبَا
ليس شيءٌ يشاؤهُ ذو المعالي..	..بعزيزٍ عليه، فادعِي الجيَا
ودعِي أن يُقطعَ الآنَ قلبي..	..أو تُريني في رحلي تعذيبًا
أنَا في قبضةِ الإلهِ إذا كنُ..	..تُ بعيدًا أو كنتُ منكِ قريبًا
كم رأينا امرأً أتى من بعيد..	..ومقيما على الفراشِ أصيبَا
فدعيني من انتحابِكِ إنِّي..	..لَا أبالي إذا اعتزمتُ التَّحيَا

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، ج19/ ص163.

(2) - محمد إبراهيم أبو سنة، قصائد لا تموت، ص39.

حسبي الله ثم قرّبتُ للـسّي.. .. رِعالة أنجبَ هَما مَرَكُوبًا(1)

إنه حقا مشهد درامي، تعرض له مالك بن الربيع في أواخر حياته وهو يغادر أهله ووطنه متجها إلى بلاد فارس، ويبدو أنّ ابنته قد صدقتها الإحساس بأنّ ذهاب أبيها لن يكون بعده إيّاب، لكنّ ردّ مالك عليها كان ردّا مفعما بالإيمان مسلّمًا بالقضاء والقدر، راضخا لأوامره جلّ وعلّى، سواء أكان بعيدا عن أهله ووطنه أم قريبا منهم.

3-وفاته:

لقد تعددت الروايات واختلفت الآراء في بعض الجوانب التي تمس نهاية هذا الشاعر الكبير بين أحضان المكان والعلّة التي قدّرت له هذه النهاية وكذا تاريخ وقوعها.

فمنهم من يقول أنّ مالك رحل مع سعيد إلى خراسان، وقد كان واليا عليها في ذلك الوقت، ولما عُرِل عن ولايتها التي دامت أقل من سنة، عاد ومعه مالك، وفي طريق العودة أصيب بمرض أودى بحياته.

ومنهم من يقول أنّ الشاعر أقام بخراسان بعد عزل سعيد، ومرض ومات فيها.

وقال بعضهم بل مات في غزو سعيد، طعن فسقط وهو بأخر رمق، وقال آخرون بل مات في خان فرثته الجن لما رأت غربته ووحدته، ووضعت الجن الصحيفة التي فيها القصيدة تحت رأسه(2).

وقال البصري أنه: «خرج مع سعيد بن عفان لما ولّى خراسان، فلما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خفه، فاذا بأفعى فيه فلسعته، فلما أحس بالموت أنشأ هذه الأبيات»(3).

و قال ابن الأعرابي: مرض مالك بن الربيع عند قفول سعيد بن عثمان من خراسان في طريقه، فلما أشرف على الموت تخلف معه مرة الكاتب و رجل آخر من قومه من بني تميم و هما اللذان يقول فيهما:

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج19/ص167.

(2) - أبو علي القالي: ذيل الأمالي والنوادر، ج1/135.

(3) - الحسن البصري: الحماسة البصري، ج1/هامش 278.

أيا صاحبي رجلي دنا الموت فأنزلا.. ..برأية إني مقيم لياليا

و مات في منزله ذلك فدفناه، و قبره هناك معروف إلى الآن، و قال قبل موته قصيدته هذه يرثي بها نفسه⁽¹⁾.

ولا اختلاف أن ذلك كان في ربيع عمره وإبان شبابه، حوالي 56 أو 60 للهجرة.

ولتوحيد هذه الروايات، نفتح باب النص، ليجبنا أن مالك مات نائيا عن دياره وأهله ووطنه، إذ يذكرهم بحنين كبير وشوق عظيم وحب شديد ناهيك عن إعلان مكان وفاته في أكثر من موضع مثل قوله:

..... وَصُحْبِي بِذِي الطَّبْسَيْنِ،

..... يَقْرُ بَعِينِي أَنَّ سُهَيْلٌ بَدَا لِيَا

وقوله:

..... لَعَمْرِي لئنْ غالتْ خُرَاسانُ هَامَتِي

وقوله:

..... ولما ترأءتْ عندَ مَرُورِ مَنِيَّتِي

فالشاعر يحدد لنا منطقة مرو بخراسان.

كما تشير القصيدة إلى أنه مات بخراسان وهو في طريق العودة منها مع سعيد بن عثمان وجيشه، وفعلا قد تركه سعيد ومعه رجلان، فهو يذكرهما في مواضع عدة مثل:

..... فَيَا صَاحِبِي رَجُلِي دَنَا المَوْتُ، فَأَنْزَلَا

..... أَقِيمَا عَلَيَّ اليَوْمَ أَوْ بَعْضَ لَيْلَةٍ

...وما إلى ذلك.

ويمكن الإجماع في النهاية بقول الدكتور إبراهيم أبو سنة في حديثه عن وفاة شاعرنا مالك بن الربيع، يبدو لي أن هذا القول يلمّ بمختلف الآراء ويوحد معظم الروايات ويتماشى والحقائق

(1) - أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني ج19/ص169.

التي تطرحها القصيدة بمدلولها وملفوظها، حيث يقول أن مالك قد «رحل مع الأمير سعيد، وأنه قد أتم مهمته العسكرية على أفضل وجه، وخلال العودة من المعارك إلى ديار أهله، فأجاه المرض وربما كان قد أصيب في معركته تلك، والرواة يذكرون المرض لا الإصابة، فلما أشرف على الموت تخلف معه رجلان من قومه بني تميم وكان ميلاد هذه القصيدة الشهيرة التي مات بعدها في الموقع الذي ثقلت عليه فيه العلى»⁽¹⁾.

4-رثائيه:

لقد تعثرت الدراسة بروايات عديدة و اختلافات جمة حول رثائية مالك بن الربيع من حيث عدد أبياتها و ترتيبها و بعض ملفوظاتها...⁽²⁾
و اعتمدت في النهاية على جمهرة أشعار العرب في طبعتها الجديدة المعدلة و المنقحة، و التي اقتفى أثرها العديد من الباحثين فكانت الفاصل بين كل مختلف.
و تبلغ القصيدة في هذه الرواية اثني و خمسين بيتا مرتبة على النحو الآتي:⁽³⁾

..بجَنبِ الغَضَى، أُرْجِي القِلاصَ النَّواجِيَا	أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَيْتَنَ لَيْلَةً..
..وَلَيْتَ العَضَى مَاشَى الرِّكَّابَ لِيالِيَا	فَلَيْتَ العَضَى لَمْ يَقْطَعْ الرِّكْبُ عَرْضَهُ..
..مَزارًا، وَلَكِنَّ العَضَى لَيْسَ دَانِيَا	لَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ الغَضَى، لَوَدَدْنَا العَضَى..
..وَأَصْبَحْتُ فِي جَيْشِ ابْنِ عَفَّانَ غَازِيَا	أَلَمْ تَرِنِي بَعْتُ الضَّلَّالَةَ بِالْهُدَى..
..بِذِي الطَّبَّاسِينِ، فَالْتَفَتُّ وَرَائِيَا	دَعَانِي الهَوَى مِنْ أَهْلِ وُدِّي وَصُحْبِي..
..تَقَنَّعْتُ مِنْهَا أَنْ الأَمَّ، رِدَائِيَا	أَجَبْتُ الهَوَى لَمَّا دَعَانِي بِزَفْرَةٍ..
..فَقَدْ كُنْتُ عَنْ بَابِي خُرَاسَانَ نَائِيَا	لَعَمْرِي لَنْ غَالَتْ خُرَاسَانَ هَامِي..
..بِنِيِّ بِأَعْلَى الرِّقْمَتَيْنِ، وَمَالِيَا	فَلَلَّهِ دَرِّي يَوْمَ أَتَرَكُ طائِعًا..

(1) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، ص40.

(2) - ينظر: الملحق.

(3) - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، تقديم إدريس بوديبة، الجزائر عاصمة الثقافة

العربية 2007م، ص269-272.

و دَرُّ الظُّبَاءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً..
 و دَرُّ كَبِيرِي اللَّذِينَ كَلَاهُمَا..
 و دَرُّ الهَوَى مِنْ حَيْثُ يُدْعُو صِحَابَهُ..
 تَذَكَّرْتُ مَنْ يِكِي عَلَيَّ فَلَمْ أَحِدْ..
 و أَشَقَرَّ خَنْدِيدٍ يَجْرُ عِنَانَهُ..
 وَلَكِنْ بِأَطْرَافِ السُّمَيْنَةِ نِسْوَةٌ..
 صَرِيحٌ عَلَيَّ أَيَدِي الرَّجَالِ بِقَفْرَةٍ..
 وَلَمَّا تَرَأَتْ عِنْدَ مَرْوٍ مَنِيَّتِي..
 أَقْبُولُ لِأَصْحَابِي أَرْفَعُونِي لِأَنْتِي..
 فَيَا صَاحِبِي رَحْلِي دَنَا الْمَوْتُ، فَأَنْزِلَا..
 أَقِيمَا عَلَيَّ الْيَوْمَ أَوْ بَعْضَ لَيْلَةٍ..
 وَقُومَا، إِذَا مَا اسْتُلِّ رُوحِي، فَهَيْئَا..
 وَخُطَّيَا بِأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ مَضْجِعِي..
 وَلَا تَحْسُدَانِي، بِبَارِكِ اللَّهِ فِيكُمْ مَا..
 خُذَانِي فَجُرَّانِي بِبُرْدِي إِلَيْكُمْ مَا..
 فَقَدْ كُنْتُ عَطَافًا، إِذَا الْخَيْلُ أَدْبَرَتْ..
 وَقَدْ كُنْتُ مُحَمَّدًا لَدَى الزَّادِ وَالْقَرَى..
 وَقَدْ كُنْتُ صَبَّارًا عَلَى الْقِرْنِ فِي الْوَعَى..
 وَطَوْرًا تَرَانِي فِي ظِلَالٍ وَجَمْعٍ..
 وَطَوْرًا تَرَانِي فِي رَحَى مُسْتَدِيرَةٍ..
 وَقُومَا عَلَيَّ بِمِرِّ الشَّيْبِكِ فَأَسْمِعَا..
 بِأَنْتُكُمْ مَا خَلَفْتُمَا بِي بِقَفْرَةٍ

..يُخَبِّرُنَ أَنِّي هَالِكٌ مِنْ وَرَائِيَا
 ..عَلَيَّ شَفِيقٌ، نَاصِحٌ، قَدْ نَهَانِيَا
 ..وَدَرُّ الْجَاحَاتِي، وَدَرُّ انْتِهَائِيَا
 ..سَوَى السِّيفِ وَالرُّمْحِ الرَّدِّيِّ بَاكِيَا.
 ..إِلَى الْمَاءِ، لَمْ يَتْرِكْ لَهُ الدَّهْرُ سَاقِيَا
 ..عَزِيزٌ عَلَيَّهِنَّ الْعَشِيَّةُ مَا بِيَا
 ..يُسُوونَ قَرِي، حَيْثُ حُمَّ قَضَائِيَا
 ..وَحُلَّ بِهَا جِسْمِي، وَحَانَتْ وَفَاتِيَا
 ..يَقْرُبُ بَعِينِي أَنْ سُهَيْلٌ بَدَا لِيَا
 ..بِرَائِيَّةٍ، إِنِّي مُقِيمٌ لِيَالِيَا
 ..وَلَا تُعْجَلَانِي قَدْ تَبَيَّنَ مَا بِيَا
 ..لِي الْقَبْرِ وَالْأَكْفَانِ ثُمَّ ابْكِيَا لِيَا
 ..وَرُدَّا عَلَيَّ عَيْنِي فَضَلَّ رِدَائِيَا
 ..مَنْ الْأَرْضِ ذَاتِ الْعَرَضِ أَنْ تَوْسِعَا لِيَا
 ..فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ، صَعْبًا قِيَادِيَا
 ..سَرِيعًا لَدَى الْهَيْجَا، إِلَى مَنْ دَعَانِيَا
 ..وَعَنْ شَتْمِ ابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ وَأَنِيَا
 ..ثَقِيلًا عَلَى الْأَعْدَاءِ، عَضْبًا لِسَانِيَا
 ..وَطَوْرًا تَرَانِي، وَالْعِتَاقُ رَكَائِيَا
 ..تُخَرِّقُ أَطْرَافَ الرَّمَّاحِ ثِيَابِيَا
 ..بِهَا الْوَحْشَ وَالْبَيْضَ الْحِسَانَ الرَّوَانِيَا
 ..تُهَيْلُ عَلَيَّ الرِّيحُ فِيهَا السَّوَا فَيَا

..تَقَطَّعُ أَوْصَالِي وَتَبْلَى عِظَامِيَا
 ..وَلَنْ يَعْدَمَ الْمِيرَاثَ مِنِّْي الْمَوَالِيَا
 ..وَأَيَّنَ مَكَانَ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا؟
 ..إِذَا أَدَجُّوا عَنِّي، وَخَلَّفْتُ ثَاوِيَا
 ..لِغَيْرِي، وَكَانَ الْمَالُ بِالْأَمْسِ مَالِيَا
 ..رَحَى الْحَرْبِ، أَوْ أَضَحَتْ بِفَلَجٍ كَمَا هِيَا
 ..لَهَا بَقْرًا حُمَّ الْعُيُونِ، سَوَاجِيَا
 ..يَسْفُنُ الْخِزَامِي نُورَهَا وَالْأَقَاحِيَا
 ..تَعَالِيَهَا تَعْلُو الْمُتُونِ الْقِيَاقِيَا
 ..وَبُولَانَ، عَاجُوا الْمَنْقِيَاتِ الْمَهَارِيَا
 ..كَمَا كُنْتُ لَوْ عَالُوا نَعِيكَ بَاكِيَا
 ..عَلَى الرَّيِّمِ، أُسْقِيتِ الْعَمَامَ الْعَوَادِيَا
 ..غُبَارًا كَلَوْنَ الْقِسْطَلَانِي هَائِيَا
 ..قَرَارُثُهَا مِنِّْي الْعِظَامَ الْبَوَالِيَا
 ..بَنِي مَالِكِ وَالرَّيِّبِ أَنْ لَا تَلَاقِيَا
 ..وَبُلِّغْ عَجَّوزِي الْيَوْمَ أَنْ لَا تَدَانِيَا
 ..وَبُلِّغْ كَثِيرًا، وَابْنَ عَمِّي وَخَالِيَا
 ..سَتُبْرِدُ أَكْبَادًا، وَتُبْكِي بَوَاكِيَا
 ..بِهِ مِنْ عُيُونِ الْمُؤَنَسَاتِ مَرَاعِيَا
 ..بَكَّيْنِ وَفَدَيْنِ الطَّبِيْبِ الْمَدَاوِيَا
 ..وَبَاكِيَةً أُحْرَى تَهِيحُ الْبَوَاكِيَا
 ..ذَمِيمًا، وَلَا بِالرَّمْلِ وَدَعْتُ قَالِيَا
 وَلَا تَنْسِيَا عَهْدِي، خَلِيلِي أَنِّي..
 فَلَنْ يَعْدَمَ الْوَلْدَانُ بِيَّتَا يَجُنُّنِي..
 يَقُولُونَ: لَا تَبْعُدْ وَهُمْ يَدْفُونُنِي..
 غَدَاةَ غَدٍ يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ..
 وَأَصْبَحَ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وَتَالِدٍ..
 فَيَا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ تَغَيَّرَتِ الرَّحَى..
 إِذَا الْقَوْمُ حَلَوْهَا جَمِيعًا، وَأَنْزَلُوا..
 وَعَيْنٌ وَقَدْ كَانَ الظَّلَامُ يَجُنُّهَا..
 وَهَلْ تَرَكَ الْعَيْسُ الْمَرَاقِيلُ بِالضُّحَى..
 إِذَا عَصِبَ الرُّكْبَانُ بَيْنَ عُنُقِيزَةٍ..
 وَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ بَكَتْ أُمُّ مَالِكٍ..
 إِذَا مِتُّ فَأَعْتَادِي الْقُبُورَ، وَسَلِّمِي..
 تَرِي جَدًّا قَدْ جَرَّتِ الرِّيْحُ فَوْقَهُ..
 رَهِينَةً أَحْجَارٍ وَثُرْبٍ تَضُمَّتْ..
 فَيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَابْلَغْنِ..
 وَبَلِّغْ أَحِي عِمْرَانَ بُرْدِي وَمِيزَرِي..
 وَسَلِّمْ عَلَيَّ شَيْخِي مِنِّْي كُلِّيهِمَا..
 وَعَطِّطْ قُلُوصِي فِي الرِّكَابِ، فَإِنَّهَا..
 أَقْلَبُ طَرْفِي فَوْقَ رَحْلِي، فَلَا أَرَى..
 وَبِالرَّمْلِ مِنِّْي نِسْوَةٌ لَوْ شَهِدْتَنِي..
 فَمَنْهَنْ أُمَّي، وَابْتَاهَا، وَخَالَتِي..
 وَمَا كَانَ عَهْدُ الرَّمْلِ مِنِّْي وَأَهْلِيهِ..

ثانيا: التحليل السيميائي لثنائية مالك بن الربيع

1- سيميائية العنوان

2- ثنائية النص

3- سيميائية اللغة

4- سلطة الزمن

5- جماليات المكان

6- الإيحاء الرمزي

7- الصورة الشعرية

8- سيميائية الإيقاع

1. سيميائية العنوان

لقد اهتم علم السيمياء بالعنوان وعده مفتاح التجربة الإنسانية التي يومئ إليها بدلالات مختصرة ومختزلة ومكثفة في آن واحد، ورسالة مشفرة تحيل إلى الإبداع الأدبي والعاطفي السطحي في تكوينه العميق في بنيته.

فالعنوان "يعين طبيعة النص و يحدد نوع القراءات المناسبة له وهو أيضا يعلن عن مقصديته ونوايا المبدع ومراميه الإيديولوجية فهو إحالة تناصية وتوضيح للمعنى"⁽¹⁾.

ولا يمكن إهماله "فكم من عنوان كان سببا في كساد كتب وموت نصوص كان ينبغي لها أن تحيا، وكم من عنوان غير مجرى جيل برمته"⁽²⁾.

مما جعل المحدثين من نقاد و باحثين وسيميائيين يوجهون إليه أبحاثهم فأفردوا له كتباً وفصولاً وحتى دراسات مستقلة تدعى بالنترولوجيا "tetrologie" أما في أدبنا العربي القديم "فكثيرا ما يكون عنوان القصيدة منسوبا إلي قافيتها أو رويها مثل **لامية العرب، سينية البحري** ، كما تتحد القصيدة من خلال الحادثة أو المناسبة التي قيلت فيها مثلا: هجاء شخص أو مدح شخص آخر"⁽³⁾.

لذلك استحب النقاد القدامى تحسين المطالع لأنها مفاتيح القصيدة التي تحمل كل أسرار الكون الشعري⁽⁴⁾.

فاهتمام القدامى بالمطالع هو اهتمامنا اليوم بالعناوين، و كلاهما يؤدي الدور نفسه، إذ يفتح بوابة النص ويكشف عن هويته التي تفسح للقارئ المجال للغوص في أعماق النص و استخراج فحواه المغربية ومكتنزاته الثمينة.

ورثائية **مالك بن الربيع** من بين القصائد التي خلت من العنونة ، لذا فمطلعها:

ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أْبَيَّنَّ لَيْلَةً.. .. بَجْنَبِ الْغَضَى، أَرْجِي الْقِلاصَ النَّوَاجِيَا

يقوم مقام العنوان .

(1) - شلواي عمار مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم مقاربة سيميائية محاضرات الملتقى الثالث السيمياء والنص

الأدبي أبريل 2004 جامعة محمد خيضر بسكرة منشورات الجامعة ص 361.

(2) - شادية شقرون سيمياء العنوان في ديوان مقام البوح محاضرات الملتقى الوطني الأول للسيمياء و النص الأدبي نوفمبر 2000 جامعة محمد خيضر بسكرة ص 272.

(3) - الطيب بودريالة: محاضرات الملتقى الثاني للسيمياء و النص الأدبي، أبريل 2002، جامعة محمد خيضر

بسكرة، ص 24.

(4) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع، مجلة عالم الفكر، ص 67.

وبمجرد إلقاء هذه المنظومة المكثفة من العلامات و الدلائل، يشد انتباهنا الحرف الذي افتتح به الشاعر قصيدته ، و الذي ينم عن كوامن داخلية يريد مالك أن يطرحها خارجا أو يبوح لنا بها، فيستوقف نظرنا ويجلب انتباهنا إلى ما يريد أن يقول، ثم يتخذ "من الغضى بوابة يدخل من خلالها إلى عالم الشوق الذي يحن إليه وهو يدرك سلفا استحالة تحقق وصوله إلى الغضى، ولذا يطلق حرف التمني (ليت) ليعبر عن آهة الحزن العميق الذي يسيطر عليه، وتصريحه بهذه الأمنية محاولة للتنفيس عما يحس به من ألم البعد والفرق"⁽¹⁾.

فغربة الشاعر النفسية والجسدية أعصرت فؤاده وفجرت عواطفه وجعلته يتمزق ألما، فيتمنى بيأس مسبق رابطا تمنيه باستفهام يريد به لمعجزة أن تقع وهو يعي أنه ليس في زمن المعجزات، لذلك يسأل أمنيته وكأنه يريد : أتراها تتحقق، هل لأمنيته أن تتحقق... فيهبني القدر فرصة ليلة واحدة أعود فيها إلى حياتي التي كنت أحيها من قبل ف:

..... أبيتنَّ ليلةً.. ..بجنبِ الغضى، أزجي القلاصَ النَّواجيا

و(أبيتن ليلة) بدورها توحى إلى يقين الشاعر المطلق بدنو أجله لذا عمد إلى التأكيد على ليلة واحدة بدل ليالي عديدة.

والمرسلة (أزجي القلاص النواجيا) قد تفتح للعديد من القراء تساؤلا مفاده : لماذا اختار الشاعر هذه المفردات الدلالية التي توحى بهذا النشاط بالذات دون سواه؟ لماذا لم يقل -وقد كان صعلوكا من صعاليك العرب- أقطع الطريق، أهاجم القوافل... وغيرها من النشاطات المعتاد ممارستها في حياته اليومية؟

وبتعبير آخر: لماذا لم يحن إلى صعلكته وحن إلى أن يسوق النوق؟ ربما مالك بن الربيع بعد حنينه إلى وطنه حن إلى ما كان راضيا عن فعله وكان يشعره بسعادة روحية حقيقية كامنة في نفسه، ولم يكتشفها إلا بعدما ابتعد عنها، وحياة الصعلكة -فيما يبدو- لم يكن راضيا عنها أو مقتنعا بها، لذا فقد استبدلها يوم سمحت له الفرصة بحياة نظيفة شريفة، أنسته ماضيه ومحته من ذاكرته إلى الأبد.

وقد تحيلنا الواقعة اللغوية بأكملها:

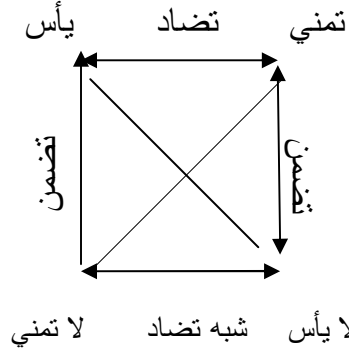
ألا ليتَ شعري هل أبيتنَّ ليلةً.. ..بجنبِ الغضى، أزجي القلاصَ النَّواجيا

إلى واقع حياة الشاعر بين أحضان طبيعته الهادئة يمارس فيها نوعا من الحرية المطلقة فيعيش حياته مثلما يريد أن يعيشها، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي غير فيه القدر مسار حياته ونمط عيشه

(1) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع، ص 67.

الذي يأبى أن يتكيف معه، وفي الوقت نفسه يقف عاجزا عن الرجوع إلى ماضيه يائسا يأسا مسبقا من تمنيه.

واستكمالاً للقراءة السيميائية ، نحتاج إلى أرضية خصبة نطبق عليها ما أسلفنا ذكره، وذلك بإقامة جدلية تقوم على ثنائية الحضور والغياب (التمني و اليأس)، والتي يمثلها مربع غريماس السيميائي الذي تتموقع فيه مختلف العلاقات الدلالية للمرسله ،من تضاد وتناقض وتضمن:

وبهذا يكون العنوان (أو المطلع) "المفتاح الأول الذي تفتتح به مغاليق النص، فهو بمثابة الرأس للجسد ، والنواة للنص ، يمدده بالحياة و الروح والمعنى النابض"⁽¹⁾ ، ويكشف لنا عن فلسفة الشاعر في حياته التي سوف نبحر في أعماقها، ونجهر بأسرارها أثناء ولوجنا عوالم النص.

(1) - شلواي عمار: مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم: مقاربة سيميائية ص 361.

2- ثنائية النص:

تشكل القصيدة في مجملها وحدة دلالية يرثي بها الشاعر نفسه في صورة درامية تتقاطع فيها آهاته وحسرتة وحنينه إلى وطنه، وتنطوي على الكثير من دلالات الوجود لتعزف لحن الوداع الأدبي . ويمكن حصر تلك الدلالات في ثنائيات أربع:

أ/ ثنائية (الغضى/الشاعر):

ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَيْتَنَ لَيْلَةً.. .. بَجُنْبِ الْغَضَى، أُرْجِي الْقِلاصَ التَّوْاجِيَا
فَلَيْتَ الْغَضَى لَمْ يَقْطَعْ الرَّكْبُ عَرْضَهُ.. .. وَكَلَيْتَ الْغَضَى مَاشَى الرَّكَّابَ لِيَالِيَا
لَقَدْ كَانَ فِي أَهْلِ الْغَضَى، لَوْ دَنَا الْغَضَى.. .. مَزَارًا، وَلَكِنَّ الْغَضَى لَيْسَ دَانِيَا⁽¹⁾

إن أول ما يشد انتباه القارئ لهذا المقطع هو الاستخدام المكثف لكلمة (الغضى) التي بدت وكأنها المحور الرئيسي أو الكلمة المفتاح لولوج عوالم النص. فالغضى من الأشجار الدائمة الخضرة التي لا تنمو إلا في الرمل، واسمها يوحي بذلك إذ هي غضة دائما. ولعل الشاعر اختار هذا النوع بالذات لأجل أن يؤكد غضاضة إحساسه وغضاضة شوقه وحنينه وذكراه التي مثلت أمام عينيه رغم بعده الجسدي عن ديار الغضى.

كما أن من المعروف عن شجر الغضى أن جمره يتسم بالحرارة الشديدة ويظل متوقدا لفترة طويلة، ولعل هذا الإحساس الذي لدى الشاعر: ذكرى متأججة وباقية لزمن طويل⁽²⁾.

والشاعر يستهل مرثيته بمناجاة شجر الغضى " لمطابقة دلالة هذا الشجر لمعنيين يترددان في نفس الشاعر هما معنى الحياة -والشجر رمز جميل للحياة- ومعنى آخر هو دوام انقاد الحسرة في نفسه على هذا الهلاك المبكر"⁽³⁾.

فاختيار الغضى إذن لم يكن بمحض الصدفة، وإنما كان متعمداً من طرف الشاعر، فهو يراه بناءً دلالياً يتكئ عليه إحساسه، ورمزاً قويا يختزل به تجارب حياته، فهو لا يرمز إلى ديار الشاعر فحسب بل إنه بالإضافة إلى ذلك: " الشجر الذي تعتمد عليه قلاصه في حياتها، والغضى

(1) - أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 269.

(2) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع، ص 67.

(3) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، مكتبة مدبولي، القاهرة- مصر. ص 41.

هو الفيء الذي يستظل به الشاعر من حر الهجير، و الغضى هو الوقود الذي يعتمد عليه في إنضاج غدائه ، والغضى هو النار التي يتحلق حولها ويتسامر مع من يحب، والغضى هو مكان الشوق الذي يقطنه الأحبة⁽¹⁾.

فإن بُعدَ الشاعر بجسده عن أرض الغضى، تظل روحه معلقة لا تملك سوى أمنيات يستحيل تحقيقها، إنها أمنيات مختلفة لكنها ترمي إلى نتيجة واحدة:

فأمنيته الأولى : أن يقضي ليلة واحدة بجوار الغضى

وأمنيته الثانية : لو أن الركب لم يغادر أرض الغضى

وأمنيته الثالثة : لو أن الغضى طاولهم وظل سائرا معهم طوال رحلتهم

وأمنيته الرابعة : لو أن الغضى دنا منه أو قام بزيارته بدلا منه.

وكلها أمنيات يدرك الشاعر سلفا استحالة تحققها على أرض الواقع، لذلك عمد إلى استنفهام التمني الأول المتعلق بحاضرة وكأنه يؤكد على استحالة الوقوع، أما الأمنيتان الثانية و الثالثة فقد عمد إلى ربطهما بالماضي القريب، وكأنه يردّ بالزمن على استحالة وقوعهما، أما الأمنية الرابعة فتتعلق في الماضي القريب وتستمر معه في الحاضر وحتى في المستقبل لأن الغضى يمثل دائما راحته النفسية التي يبقى متعلقا بها شريطة أن يدنو الغضى بدلا منه. إنها أمنية يتمسك بها الشاعر بعد أن رجع خائبا من أمنياته السابقة، ولكنه فجأة يستفيق على وقع الحقيقة المرة التي يؤكد بها بنفيه (ولكن الغضى ليس دنيا).

وبتعبير آخر نقول : إنّ الأمنية الأولى كانت ستكون ممكنة التحقق لو أنّ الموت لم يدق بابه، أما الأمنيتان الثانية والثالثة فهي مستحيلة التحقق لارتباطها بزمن مضى وانقضى، أما الأمنية الرابعة فيقررها الشاعر بنفيه الأكيد (ولكن الغضى ليس دنيا) ، إلا أنّ الشاعر على الرغم من استنفهامه للتمني الأول حتى يحيله إلى أمر مستحيل التحقق في أرض الواقع، فهو يعلم أنه ممكن التحقق دون باقي الأمنيات، لأنه يملك أن يزور الغضى بنفسه دون جسده .

لذلك نشاطر الدكتور السبيل إذ يقول "إنّ الأمنية التي أطلقها الشاعر في أول قصيدته قد تحققت عاطفيا بدليل سيطرة الغضى"⁽²⁾.

فورود كلمة (الغضى) مرة في البيت الأول و مرتين في البيت الثاني و ثلاث مرات في البيت الثالث جعل الدكتور السبيل ينتبه إلى رحيل الشاعر نفسيا إلى أرض الغضى، فتكرارها

(1) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص: قراءة في رثاوية مالك بن الربيع.ص 68.

(2) - المرجع نفسه، ص 69.

مرتين يجعل القارئ يحس أن هناك دنوا من الغضى، لتلي السيطرة التامة التي تعكس انتقال الشاعر عاطفياً بكل أحاسيسه إلى ذلك المكان، أما نفي الدنو (ولكن الغضى ليس دانياً) فيقول الدكتور السبيل أنه " نفي للدنو الحقيقي، ذلك أن أمنية الشاعر قد استحالت واقعا فعليا، لكن الدنو العاطفي والنفسي لم يُنف" (1).

فالأمنية التي افتتح الشاعر بها قصيدته إذن قد تحققت في ذهن الشاعر ونفسه، وهذا كفيلا بأن يمنحه الراحة النفسية التي يبحث عنها إلى جانب غضاه الذي يمثل أرضه وكيانه، بل وجوده الجسدي والنفسي على حد سواء.

ب- ثنائية المكانين (الحسي/العاطفي):

ألم تُرني بعث الضلالة بالهدى .. وأصبحتُ في جيش ابن عفان غازياً ..
 دعاني الهوى من أهل ودي وصحبي .. بذي الطَّبَسَيْنِ، فالتفتُ ورائياً ..
 أحببتُ الهوى لما دعاني بزفرة .. تقنعتُ منها أن ألام، ردائياً ..
 لعمري لئن غالت خراسان هامتني .. فقد كنتُ عن باي خراسان نائياً ..
 فلله دري يوم أترك طائعاً .. بني بأعلى الرقمتين، وماليها ..
 ودرُ الطباء السناجات عشيّة .. يُخبرن أنني هالك من ورائياً ..
 ودرُ كـبيرَي اللذين كلاهما .. علي شفيق، ناصح، قد هانياً ..
 ودرُ الهوى من حيث يدعو صحابه .. ودرُ لجاجاتي، ودرُ انتهائياً ..
 تذكرتُ من يكي علي فلم أجد .. سوى السيف والرمح الرديني باكياً ..
 وأشقر خنديد يجر عنانه .. إلى الماء، لم يترك له الدهر ساقياً ..
 ولكن بأطراف السُمينة نسوة .. عزيز عليهن العشيّة ما بيها ..
 صريع على أيدي الرجال بقفرة .. يُسوون قبري، حيث حُم قضاياً ..
 ولما تراءت عند مرو منيتي .. وحل بها جسمي، وحانت وفاتياً ..

(1) - عبد العزيز السبيل : ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع. ص 69.

أقول لأصحابي ارفعوني لأتني.. .. بَقِرُّ بِعَيْنِي أَنْ سُهَيْلٌ بَدَا لِيَا (1)

في هذا المقطع، تبدو ثنائية المكانين: الواقعي المسجد في مكان إقامة الشاعر الجسدية، والعاطفي المسجد في ديار الشاعر الأصلية، مزدوجة مع ثنائية إحساس الشاعر المنقسم بين غربتين إحداهما نفسية و الأخرى جسدية، فتنشئت نفسه ويتمزق فؤاده بين المكانين، حيث يبدأ رحيله إلى دياره بحديثه عن سالف عهده لما كان فيه من الفتك والضلالة، ليعود في البيت نفسه إلى واقعه الراهن وقد باع تلك الضلالة بالهدى وأصبح غازيا ومجاهدا في جيش سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي ذلك تجسيد للمكان المقيم فيه حسيا :

ألم تربي بعث الضلالة بالهدى.. .. وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا

ويعود ويرحل إلى دياره مستجيبا لنداء هواه وشوقه وحنينه ثم ينفك يرجع إلى أصحابه (بذي الطبيين) في الموضوع الآخر، بل إنه يؤكد تشتت نفسه بين المكانين بقوله:

..... فالتفت ورأيت

فالشاعر هنا لا يقصد الالتفاتة الحسية، وإنما التفاتته معنوية تتمثل في انتقاله النفسي و العاطفي إلى ديار الغضى، والذي يؤكد مرة أخرى بقوله:

أجبت الهوى لماً دعاني بزفرة.. .. تقنعت منها أن ألام، ردائيا

و الإجابة أيضا عاطفية تتمثل في استحيائه وتقنعه لردائه، وهو عاجز في مكانه لا يملك حولا ولا قوة.

ويكمل الشاعر بين رحيل و عودة:

لعمري لئن غالت خراسان هامتي.. .. فقد كنت عن بابي خراسان نائيا

وهو مكان إقامته الحسي.

لقد كنت عن بابي خراسان نائيا

وهو تذكر للماضي وقد كان بعيدا عن هذا المكان، أي في دياره الأصلية حيث العاطفة و الشوق والهوى.

(1) - أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 269-270.

وتتلاحق الأبيات مجسدة طرف الثنائية المتمثل في رحيل الشاعر إلى دياره وتذكره لأحبته،
وحزنه الشديد لأجل الفراق، فيقول:

فَلَلَّهِ دَرِّي يَوْمَ أَتَرَكَ طَائِعًا.. ..بِنِيِّ بِأَعْلَى الرُّقْمَتَيْنِ، وَمَالِيَا
وَدَرُّ الظُّبَاءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً.. ..يُخَبِّرُنَ أَنِّي هَالِكٌ مِنْ وَرَائِيَا
وَدَرُّ كَبِيرِي اللَّذِينَ كَلَاهُمَا.. ..عَلِيَّ شَفِيقٌ، نَاصِحٌ، قَدْ هَانِيَا
وَدَرُّ الهَوَى مِنْ حَيْثُ يَدْعُو صِحَابَهُ.. ..وَدَرُّ لِحَاحَاتِي، وَدَرُّ انْتِهَائِيَا

فأهله وبنيه وصحبه وقومه ونساء قومه... هؤلاء كلهم " يثيرون في نفسه بقوة صورة نفسه
الوحيدة المغتربة ، وكما يطرح النقيض نقيضه في القصيدة كلها فإن صورة الجمع تطرح صورة
المفرد، وصورة الأهل تستدعي صورة الغربة"⁽¹⁾ :

تذَكَّرْتُ مَنْ يَكِي عَلِيٍّ فَلَمْ أَجِدْ.. ..سَوَى السَّيْفِ وَالرُّمْحِ الرُّدِّيِّ بَاكِيَا
وَأَشْقَرَ خَنْدِيدٍ يَجْرُ عِنَانَهُ.. ..إِلَى الْمَاءِ، لَمْ يَتْرِكْ لَهُ الدَّهْرُ سَاقِيَا

حيث لا يجد حوله باكيا ولا حزينا على فراقه سوى سيفه ورمحه وفرسه الأشقر الذي يسعى
إلى شرب الماء وحيدا، إذ (لم يترك له الدهر ساقيا) و لكن في دياره وبين أهله أحبته هناك من
يعز عليه فقده فيبكي و يتحسر ويتلوع لذلك:

وَلَكِنْ بِأَطْرَافِ السُّمَيْتَةِ نِسْوَةٌ.. ..عَزِيزٌ عَلَيْهِنَّ الْعَشِيَّةَ مَا يِيَا
وَكأن الشاعر قد نبه إلى أن هذه الأشياء (السيف و الرمح والفرس) التي ينتظر منها
الإشفاق عليه ، لا تحس ولا تعقل، فيعود ليشير إلى أن نسوة السميثة يعز عليهن ما هو
فيه⁽²⁾ واختياره النساء بالذات دون الرجال لأنهن أرق قلوبا وأكثر جزعا وأشد تأثرا من
الرجال .

غير أنه سرعان ما يعود إلى مكانه و واقعه الحسي:

صَرِيْعٌ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ بِقَفْرَةٍ.. ..يُسُوونَ قَبْرِي، حَيْثُ حُمَّ قَضَائِيَا

(1) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، ص 41.

(2) - المرجع نفسه، ص 42.

ويكمل في ذلك الواقع ، وأجله يدنو منه :

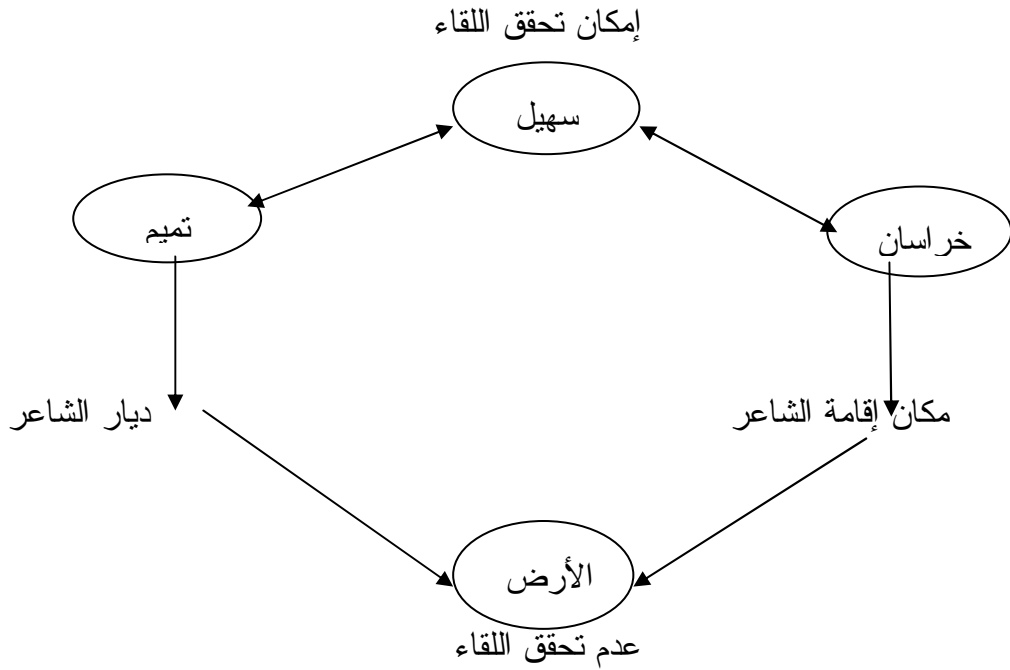
ولمَّا تَرَأَتْ عِنْدَ مَرَوْ مَنِّيَّي.. ..وَحُلَّ بِهَا جِسْمِي، وَحَانَتْ وَقَاتِيَا

وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، يطلب من صحبه أن يرفعه قليلا لأنه:

...يَقْرُ بِعَيْنِي أَنْ سُهَيْلٌ بَدَا لِيَا

فالشاعر "اتجه إلى السماء لعلها تمنحه راحته النفسية قبل المغادرة الأبدية للحياة، يأتي ذلك من خلال سهيل النجم اليماني ، وهو نجم يُرى في الحجاز وفي جميع أرض العرب ، ولا يُرى بخراسان"⁽¹⁾.

نفهم من ذلك أن الشاعر لما خاطب فعليا من الرحيل إلى ديار الغضى، اتجه إلى سهيل كي يربطه بأرضه ، و كأنه أراد رؤية أرضه والتقاء أحبته من خلال سهيل :

وهذا إنما ينم عن عظم شوقه وشدة حبه وحنينه ورغبته الجامحة إلى لقاء أحبته والعودة إلى دياره.

وبذلك تكون الثنائية المكانية التي تجسدت في هذا المقطع يسيطر عليها الشعور بالرحيل

(1) - عبد العزيز السبيل : ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع، ص 71.

العاطفي والعودة إلى الحاضر الواقعي بشكل سريع يلهب الشاعر ويشنت نفسه أحيانا في البيت الواحد.

وقد تبدو هذه الثنائية أكثر بروزا و جلاء في هذا المقطع دون أن يعني ذلك خلوها في بقية المقاطع، لأن القصيدة كلها قائمة على أساس نفسية الشاعر المتمزقة بين دنو أجله من جهة وغربته وبعده عن دياره و أهله وأصحابه وكل أحبته من جهة أخرى .

ج- ثنائية (الموت/الحياة):

فِيَا صَاحِبِي رَحْلِي دَنَا الْمَوْتَ، فَأَنْزِلَا..
 أَيْمًا عَلَيَّ الْيَوْمَ أَوْ بَعْضَ لَيْلَةٍ..
 وَقَوْمًا، إِذَا مَا اسْتُلُّ رَوْحِي، فَهَيْئًا..
 وَخَطًّا بِأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ مَضْجَعِي..
 وَلَا تَحْسُدَانِي، بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ مَا..
 خُذَانِي فَجُرَّانِي يُبْرِدِي إِلَيْكُمْ مَا..
 فَقَدْ كُنْتُ عَطَافًا، إِذَا الْخَيْلُ أَدْبَرَتْ..
 وَقَدْ كُنْتُ مَحْمُودًا لَدَى الزَّادِ وَالْقَرَى..
 وَقَدْ كُنْتُ صَبَّارًا عَلَى الْقِرْنِ فِي الْوَعَى..
 وَطَوْرًا تَرَانِي فِي ظِلَالٍ وَجَمْعٍ..
 وَطَوْرًا تَرَانِي فِي رَحَى مُسْتَدِيرَةٍ..
 وَقَوْمًا عَلَى بئرِ الشَّيْبِكِ فَأَسْمِعَا..
 بِأَنْكُمَا خَلَفْتُمَا نِي بِقَفْرَةٍ..
 وَلَا تَنْسِيَا عَهْدِي، خَلِيلِيَّ إِنِّي..
 فَلَنْ يَعْذَمَ الْوَالِدَانُ بَيْتًا يَجُنُّنِي..
 ..بِرَائِيَّةٍ، إِنِّي مُقْسِمٌ لِيَالِيَا
 ..وَلَا تُعْجَلَانِي قَدْ تَبَيَّنَ مَا بِيَا
 ..لِي الْقَبْرِ وَالْأَكْفَانِ ثُمَّ ابْكِيَا لِيَا
 ..وَرُدًّا عَلَى عَيْنِي فَضْلَ رِدَائِيَا
 ..مَنْ الْأَرْضِ ذَاتِ الْعَرْضِ أَنْ تَوْسِعَا لِيَا
 ..فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ، صَعْبًا قِيَادِيَا
 ..سَرِيعًا لَدَى الْهَيْجَا، إِلَى مَنْ دَعَانِيَا
 ..وَعَنْ شَتْمِ ابْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ وَإِنِّيَا
 ..ثَقِيلًا عَلَى الْأَعْدَاءِ، عَضْبًا لِسَانِيَا
 ..وَطَوْرًا تَرَانِي، وَالْعَتَاقُ رَكَابِيَا
 ..تُخَرِّقُ أَطْرَافَ الرَّمَّاحِ ثِيَابِيَا
 ..بِهَا الْوَحْشَ وَالْبَيْضَ الْحِسَانَ الرَّوَانِيَا
 ..تُهَيْلُ عَلَيَّ الرِّيْحُ فِيهَا السَّوَا فِيَا
 ..تَقَطُّعُ أَوْصَالِي وَتَبْلَى عِظَامِيَا
 ..وَلَنْ يَعْذَمَ الْمِيرَاثَ مِنِّْي الْمَوَالِيَا

يقولون: لَا تَبْعَدْ وَهُمْ يَدْفُونَنِي.. .. وَأَيْنَ مَكَانَ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا؟
 غَدَاةَ غَدٍ يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ.. .. إِذَا أَدَجَلُوا عَنِّي، وَخَلْفَتْ تَأْوِيَا
 وَأَصْبَحَ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وَتَالِدٍ.. .. لِغَيْرِي، وَكَانَ الْمَالُ بِالْأَمْسِ مَالِيَا⁽¹⁾

إنّ هذا المقطع تتخلله العديد من الثنائيات مثل الخيبة والأمل، الوحدة والأنس، الماضي والحاضر، الضعف والقوة، الغياب والحضور... وغيرها من الثنائيات التي يمكن اختزالها في الثنائية العامة الموت والحياة وهي محور القصيدة الأساسي، والباعث الأول لإنشائها، «قبين إرادة الحياة وحتمية الموت تنصهر كل عواطف الشاعر وأفكاره، وتتفجر من هذا الوضع المأساوي صور القصيدة التي تعبر في صدق نادر عن حب طاغ للحياة»⁽²⁾.

ويستهل هذا المقطع بأوامر يطلقها الشاعر على صاحبيه اللذين ظلا معه أثناء رحلته (فيا صاحبي رحلي)، مفادها أن يرعيانه يوما أو بعضا من ليله (أقيما علي اليوم أو بعض ليلة) حتى تتفض أنفاسه و تغادر روحه جسده، لينتقلا بعد ذلك إلى تحضير الأكفان وحفر القبر وقد حدد لهما الأسنة أي الرماح وسيلة لحفره، وهذا إنما يدل على أن هذا الرجل فيه عرق حرب، وبعد حفر القبر، إلقاءه فيه ومواراته التراب، دون أن ينسى البكاء لأجله:

وَقَوْمًا، إِذَا مَا اسْتُلَّ رُوحِي، فَهَيْئًا لِي الْقَبْرِ وَالْأَكْفَانِ ثُمَّ ابْكِيَا لِيَا
 وَخُطًّا بِأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ مَضْجَعِي.. .. وَرُدًّا عَلَى عَيْنِي فَضْلَ رِدَائِيَا

إنّ هذه الأوامر التي يفصل بها الشاعر مراسم دفنه، تتضمن في حقيقتها معنى الضعف والعجز الشديد ولا تحمل في طياتها معنى الأمر الحقيقي. ويبدو ذلك جليا في قوله اللاحق:

خَذَانِي فَجُرَّانِي يُبْرِدِي إِلَيْكُمَا.. .. فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ، صَعْبًا قِيَادِيَا

فهو يستحضر صورة الواقع بصورة الماضي القريب، وكأنه يريد أن يقول: خذاني فجراني، إنني اليوم سهل القيادة وقد هدّ الموت أركان جسمي، بعدما كنت بالأمس قويا صعب القيادة، وفارسا لا يُشَقُّ له غبار.

ويحرص في موقفه هذا على تصوير:

مراوغته في ميدان القتال:

(1) - أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 270-271.

(2) - محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، ص 40

فقد كنت عطفاً، إذا الخيل أدبرت.. ..

وسرعه في نجدة من دعاه:

..سريعاً لدى الهيجا، إلى من دعانياً

بل إنه الفارس المستهدف لدى العدو، غير أن خفته وسرعة حركته لا تجعل الرماح تستهدفه، بل تصيب فقط ثيابه:

و طوراً تراني في رحي مُستديرة.. ..
..تخرق أطراف الرماح ثياباً

و هذه البطولة، و هذا الإقدام والبطش.. تقابله الخصال المحمودة و الليونة مع أهله وجيرانه:

و قد كنت محموداً لدى الزاد و القرى.. ..
..وعن شتم ابن العم و الجار و انياً

فالشاعر في هذه الأبيات يتشتت بين حاضره وماضيه، وكأنه يحاول الهروب من العجز إلى الحرب و الفروسية والقوة، ومن الخيبة واليأس إلى الأمل... وباختصار: من الموت إلى الحياة.

لكنه ما يلبث أن يطوي صفحة ماضيه ويطوي معها الحياة بكل ما تحمل من معان، ليفتح صفحة حاضره المريع، ويفتح معها باب:

الغربة و الوحدة:

بأنكمما خلفتماني بقفرة
.....
و البعد الأبدي:

..وأين مكان البعد إلا مكانياً؟

و ألم الفراق:

ولا تنسيا عهدي، خليلي إني.. ..

والحزن الشديد على ماله:

..تقطع أوصالي وتبلى عظامي

والخوف من الغد القريب:

غداة غدٍ يا لهف نفسي على غدٍ.. ..

و التفجع على ماله الذي سيؤول لغيره:

وأصبح مالي من طريف و تاليد.. ..
..لغيري، و كان المال بالأمس مالياً

د- ثنائية الجنس (الأنثوي/الذكوري):

فيا لَيْتَ شِعْرِي، هَلْ تَغَيَّرَتِ الرَّحَى.. رَحَى الحَرْبِ، أَوْ أَضَحَّتْ بِفَلَجٍ كَمَا هِيََا
 إِذَا القَوْمُ حُلُوها جَمِيعًا، وَأَنْزَلُوا.. لها بقرًا حُمَّ العُيونِ، سَواجِيًا
 وَعَيْنٌ وَقَدْ كانَ الظُّلامُ يَجْنُها.. يَسُفُنَ الخُزامى نُورَها والأَفاحِيا
 وهَلْ تَرَكَ العِيسُ المراقيلُ بِالضُّحَى.. تَعالِيها تَعَلُّو المَثُونِ القِياقِيا
 إِذا عَصِبَ الرُّكبانُ بَينَ عُنَيزَةٍ.. وَبُولانَ، عَاجُوا المَنقِياتِ المَهارِيا
 وَيالِيتَ شِعْرِي هَلْ بَكَتْ أُمُّ مالِكٍ.. كَمَا كُنْتُ لَوُ عالُوا نَعِيكَ بِاكيَا
 إِذا مِتُّ فاعْتادِ القُبورَ، وَسَلِّمِي.. على الرِّيمِ، أُسَقِيتِ العَمَامَ العَوادِيا
 تَرِي جَدًّا قَدْ جَرَتِ الرِّيحُ فَوَقَهُ.. عُبارًا كَلَوْنَ القِسْطَلانِ هابِيا
 رهينةَ أَحجارٍ وَثُرْبٍ تَضَمَّنَتْ.. فَرارُها مَنِّي العِظامَ البوالِيا
 فِيا راکِبًا إمَّا عَرَضْتَ فَابْلَغَنَّ.. بَني مالِكٍ والرَّيبِ أَنْ لا تَلاقِيا
 وَبَلِّغْ أَحِي عِمْرانَ بُردي وَمِزْري.. وَبَلِّغْ عَجْوزِ اليَوْمِ أَنْ لا تَدانِيا
 وَسَلِّمِ عَلَي شَيْخِي مَنِّي كَلِئِها.. وَبَلِّغْ كَثِيرًا، وابْنَ عَمِّي وَخالِيا
 وَعَطِّطْ قُلُوبِيا فِي الرِّكابِ، فَإِنَّها.. سَتُبْرِدُ أَكبَادًا، وَتُبَكِّي بواكِيا
 أَقْلِبْ طَرْفِي فَوَقَ رَحلي، فَلا أَرى.. بِهِ مَن عِيونِ المُنَسَّاتِ مَراعِيا
 وَبالرَّمَلِ مَنِّي نَسوَةٌ لَوُ شَهدَتِني.. بَكَينَ وَفَدَيْنَ الطَّيِّبِ المِداويا
 فَمَنَّهُنَّ أُمَّي، وَابنَتاهَا، وَخالِتي.. وَباكِيةَ أُخْرى تَميِّجُ البواكِيا
 وَمَا كانَ عَهْدُ الرَّمَلِ مَنِّي وَأَهلِهِ.. ذَمِيمًا، وَلا بِالرَّمَلِ وَدَعَّتْ قالِيا⁽¹⁾

إنّ هذه الأبيات تشكل المقطع الوحيد الذي رحل فيه الشاعر إلى دياره ولم يعد إلى مكان إقامته الواقعي حتى في بيت واحد...إنه رحيل تام إلى مكان الهوى و الشوق الذي تغلب على

(1) - أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص ص 271-272.

مشاعره وعواطفه، واستأنس بتذكره والحنين إليه.

ويبدو أن ثنائية الجنس لا تظهر على شكل التقابل كغيرها من الثنائيات، وإنما هي ثنائية متفرقة لا يجتمع طرفاها لا في البيت ولا في المقطع.

و يقول الدكتور السبيل أن "الذكورة مسيطرة على رحلة الشاعر وواقعه، ولا نلاحظ ثمة وجوداً أنثوياً على الإطلاق بصحبته"⁽¹⁾.

أما الوجود الأنثوي فيقول أنه " لا يرتبط بذات الشاعر في مكانيتها الحاضرة، لكنه مرتبط بذكريات الشاعر وأحاسيسه وعاطفته، أي أنها خاصة بمكان الشوق (أرض الغضى)"⁽²⁾.

ويبدو - الدكتور السبيل - محقاً في رأيه هذا ، لأننا لا نلمح وجوداً أنثوياً يصاحب الشاعر في مكان اغترابه منذ البداية، أي منذ أول بيت بعد المقدمة:

..وأصبحتُ في جيشِ ابنِ عفَّانَ غازياً

فهي رحلة غزو وجهاد، ولا مكان للأنثى فيها:

تذكرتُ مَنْ يبكي عَلَيَّ فلمْ أجدْ.. ..سوى السِّيفِ والرُّمَحِ الرُّدِينِيِّ باكياً
وأشقرَ حنْدِيدٍ يجرُّ عِنَانَهُ.. ..إلى الماءِ، لم يتركْ لهُ الدَّهْرُ ساقياً
لا وجود للأنثى كذلك.

صريعٌ على أيدي الرِّجالِ بقفرةٍ.. ..
إنه الوجود الذكوري المحيط بالشاعر.

أقول لأصحابي ارفعوني لأثني.. ..

لا وجود للأنثى كذلك، غير الرجال المحيطين به .

أقيماً علىَّ اليومَ أوْ بعضَ ليلةٍ.. ..
وقوماً، إذا ما استلَّ روجي، فهياً.. ..
وخطاً بأطرافِ الأسنَّةِ مضجعي.. ..
ولاً تحسُداني، باركَ اللهُ فيكمَا.. ..

(1) - عبد العزيز السبيل : ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيع، ص 77.

(2) - المرجع نفسه ص 78 .

وكلها أوامر موجهة إلى المثني، والتنثنية عادة في ترانثا الشعري تكون موجهة إلى المذكر. ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في قوله:

أقول لأصحابي ارفعوني لأنني..

وقوله:

فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلاً..

مما يدل أن المقصود به - دون شك - المثني المذكر.

وكل هذه الأبيات وغيرها متعلقة بحاضر الشاعر وواقعه الحسي الذي نلاحظ فيه غياب العنصر الأنثوي بشكل تام.

أما في حديثه عن مكان الشوق، عن ديار الغضى، فنلاحظ بروز العنصر الأنثوي بمختلف رموزه الحيوانية أو النباتية أو الإنسانية بشكل واضح.

نذكر من ذلك قوله:

و درُ الطباءِ السَّناخاتِ عَشِيَّةً..

وقوله:

ولكنْ بِأطرافِ السُّمَيْنَةِ نَسْوَةٌ..

وقوله كذلك:

و قوماً على بئرِ الشَّيْبِكِ فأسمِعاً..
بها الوَحْشَ و البيضَ الحِسانَ الرِّوانِياً..

فتنائية الجنس - كما سبق وذكرنا - ثنائية متناثرة على مستوى الفضاء الشعري، إلا أن هذا المقطع دون سواه، يسيطر عليه طرف هذه الثنائية سيطرة واضحة، وهو الوجود الأنثوي، حيث يقول الشاعر في بداية المقطع:

..... بقراً حُمَّ العُيونِ، سَواجِياً

..... يَسْفَنَ الحِزَامِى نُورَهَا والأَفاحِياً

..... وهَلْ تَرَكَ العِيسُ المِراقِيلُ بالضُّحَى..

..... و بُولانَ، عاجوا المنقياتِ المَهاريَيا

..... ويا لَيْتَ شِعْري هَلْ بَكَتْ أُمُّ مَالِكِ..

إِذَا مِتُّ فَأَعْتَادِي الْقُبُورَ، وَسَلِّمِي.. ..على الرِّيمِ، أُسْقِيتِ الْعَمَامَ الْعَوَادِيَا

ففي هذه الأبيات ، نجد تكثيفا للوجود الأنثوي بشكل متتابع، ويأخذ صوراً مختلفة، فالاختيار الإنساني (أم مالك) والحيواني (البقر السواجي، العيس المراقيل، المنقيات المهاري) والنباتي (الخرامى، الأقاحي) و الجمادي (المتون القياقيا، السحاب الغوادي) جميعها تأتي مؤنثة⁽¹⁾. فهذه الأبيات إذن فيها رحيل تام للشاعر إلى ديار غضاه، والذي يصاحبه غياب تام للوجود الذكوري.

وقد يزداد الوجود الأنثوي كثافة وبروزاً في نهاية المقطع حين يقول:

وعَطَّلُ قَلُوصِي فِي الرَّكَابِ، فَإِنَّهَا.. ..سُتَبْرِدُ أَكْبَادًا، وَتُبَكِّي بَوَاكِيَا
أَقْلُبُ طَرْفِي فَوْقَ رَحْلِي، فَلَا أَرَى.. ..بِهِ مِنْ عُيُونِ الْمُؤَنَسَاتِ مَرَاعِيَا
وَبِالرَّمْلِ مَنِّي نَسْوَةٌ لَوْ شَهِدْتَنِي.. ..بَكَّيْنٍ وَفَدَّيْنِ الطَّيِّبِ الْمَدَاوِيَا
فَمَنْهُنَّ أُمَّي، وَابْتَاهَا، وَحَالَتِي.. ..وَبَاكِيَةٌ أُحْرَى تَهِيحُ الْبَوَاكِيَا

ويظهر هذا الوجود الأنثوي المتكاثف، مقترنا بالوجود البشري، أي الوجود الأنثوي الحقيقي من غير رمز.

ويرى الدكتور السبيل أن نهاية القصيدة تلتقي مع بدايتها لأن التصريح الأنثوي -في رأيه- قد انطلق منذ أول بيت قاله الشاعر غير أن هذا التصريح كان لغويًا - أو لفظيًا على حد تعبيره- حيث يقول: " الغضى جمع، مفردة غضاه، فهو وجود أنثوي يسيطر على بداية القصيدة بلفظه، ويمتد في ثناياها بدلالاته الرمزية"⁽²⁾ ويقصد بالدلالات الرمزية: الظباء، البواكي، المراعي، المؤنسات، الأم، الأخوات... وغيرها.

وبذلك يكون الوجود الأنثوي مرتبطاً بالمكان النفسي أو العاطفي للشاعر الذي تمنى الرحيل إليه منذ بدء القصيدة، ثم بقي يتأرجح في معظمها بين المكانين العاطفي والجسدي، وانقسمت نفسيته بين رحيل وعودة، غياب وحضور.

لينتهي بالرحيل التام إلى مكان شوقه وحنينه وديار غضاه، و بذلك تتحقق أمنية الشاعر التي افتتح بها قصيدته.

بل إن هذه الأمنية كما يقول الدكتور السبيل " مرتبطة منذ البدء بالأنثى ، لكنها ليست الأنثى المعلن عنها في الشطر الثاني (القلاص النواجي) بل إنها الأنثى الحقيقية"⁽³⁾ لأننا نجد في ثنايا

(1) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص، ص 80 .

(2) - المرجع نفسه، ص 79

(3) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص، ص 82

القصيدية سيطرة الوجود الأنثوي دون التصريح بذلك فاقتربت برمز و دلالات تشير إليها، و حين صار الموت قاب قوسين أو أدنى من الشاعر، لم يكن هناك بدّ من الرمز إليها ، فأشار بصورة أكثر صراحة إلى حنينه وشوقه للمرأة أمّا وأختا وزوجة وربما ابنة. حيث يقول:

فمنهن أمي وابنتها وخالي.. ..وباكية أخرى تهيج البواكيا

فأمه وأختاه وخالته واضحة الدلالة، أما الباكية الأخرى التي يفوق بكائها كل البواكي فلا نعلم من قصد بها الشاعر: زوجته أم ابنته...؟

ويختتم الشاعر قصيدته ببيت يلم فيه معالم الحب العظيم و التعلق الشديد بوطنه وما حوى ، مختلطا بنبرة الأسى و الحزن على فراقه ووداعه الأبدى، إنها خاتمة توشك أن تكون عزاءا في الوقت نفسه :

وَمَا كَانَ عَهْدُ الرَّمْلِ مِنِّي وَأَهْلِهِذَمِيمًا، وَلَا بِالرَّمْلِ دَعْتُ قَالِيَا

وفي النهاية نقول: إن الشاعر لم يبكي ويرثي نفسه لأجل الموت في ذاته ، بل لأجل الموت في ديار الغربية و الوحدة والبعد، وقد صرح الشاعر بذلك حين قال لصاحبيه:

وَقَوْمًا، إِذَا مَا اسْتَلَّ رَوْحِي، فَهَيْئًا.. ..لِي الْقَبْرِ وَالْأَكْفَانِ ثُمَّ ابْكِيَا لِيَا

فهو لم يقل (ثم ابكيا عليا) وإنما قال (ثم ابكيا ليا) ويقصد بذلك ابكيا لأجلي، ابكيا لحالي ، ابكيا لأنني فارقت الحياة بعيدا عن ديارى وعن أهلي ، إنه لا يبكي للموت، ولا يطلب البكاء عليه كميت، بل إنه يبكي ويستبكي لموته بعيدا عن ديار الشوق و الهوى، ديار الغضى ومن حوت من أحبة يعز على القلب فراقهم.

إنها حقا قطعة رثائية نادرة، خلدت اسم صاحبها أزمانا وأزمان، ولا زالت تفوح برريح عطرها الحزين الذي ينفث نسيمه على كل ذي قريحة ليحار عند قراءتها أيسمعه دمعا أم فرحا وطربا.

إنها حقا تستحق منا وقفة إجلال وإعظام، بل إنها تستحق أن تكتب بماء من ذهب ليبقى سحرها ويخلد ذكرها على مر العصور وكر الدهور.

3- سيميائية اللغة:

يصور هذا النص الشعري ظاهرة وجودية عالمية من خلال تجربة إنسان ساقه القدر إلى بلاد غير بلاده، ودق الموت في هذه الأثناء بابه، فبكى على نفسه التي لم تمت وإنما توشك على الموت والرحيل الأبدى ، بقصيدة تخر العقول عند سماعها سجدا، لما يرتسم فيها من عوالم تتجدد بتجدد الرؤيا فيمتزج فيها الواقع بالحلم ، والحاضر بالماضي، واليأس والعجز بالأمل، كما تمتزج فيها الحياة بالغربة والحنين إلى الأهل و الوطن، فتصنع هذه الرؤيا فضاءا تهرب إليه الذات

الشاعرة، لتوفر لنفسها الطمأنينة والراحة الأبدية قبل أن يخترقها الفناء والعدم. ويبدو أن المعجم الشعري لهذا النص، يتنازعه حقلان دلاليان أساسيان أحدهما يستقي كينونته الدلالية من عالم الشاعر الواقعي وحاضره المأساوي الذي أرداه عاجزا خائرا لا حول له أمام قوة الموت الباطشة، فينضح بألفاظ وعبارات اليأس والحزن والألم والاحترق والتمزق حيال هذا الواقع المر.

يقول الشاعر:

تذكرتُ مَنْ ييكِي عَلَيَّ فلمْ أجِدْ.. .. سوَى السِّيفِ والرُّمَحِ الرُّدِينِيِّ باكِيا

ويقول:

غداة غدٍ يا لهفَ نفسي على غَدٍ.. .. إذا أدلجوا عني، وخُلِّفتُ ثاويًا

ويقول:

فَللهِ درِّي يومَ أتركُ طائِعًا.. .. بنيَّ بأعلى الرُّقْمَتَيْنِ، ومالِيًا

كما نجد مفردات بعينها تدل على الواقع الذي يتجرعه الشاعر بمرارة في لحظات وداعه الأخيرة، فقد عبّر عن "الموت" مثلا بمختلف المفردات الدالة مثل: منيتي - انتهائيا - وفاتيا - الموت - قبري - قفرة - مضجعي - الأكفان - هالك - صريع - باكيا.

في حين يتبدى لنا في أفق النص حقل دلالي يحيل إلى الذات الحالمة.. الأملمة بعودة الماضي.. المنشبهة بالذكريات.. المتعاقبة مع هوى الأحبة و الوطن. فبدى معجم هذا الحقل ناضحا بالحياة المرتبطة بحب الأمل وعشق الوطن.

يقول الشاعر:

ألا لَيْتَ شِعْرِي هلْ أبيتَنَ ليلَةً.. .. بجنِبِ الغُضَى، أُرْجِي القِلاصَ النَّواجِيًا

ويقول:

دَعاني الهوى مِنْ أهلِ وُدِّي وصُحْبِي.. .. بذي الطَّبَسَيْنِ، فَالتَفْتُ ورائيَا

ويقول:

و طَوْرًا تراني في رَحَى مُستديرة.. .. تُخرِّقُ أطرافُ الرِّماحِ ثيابيَا

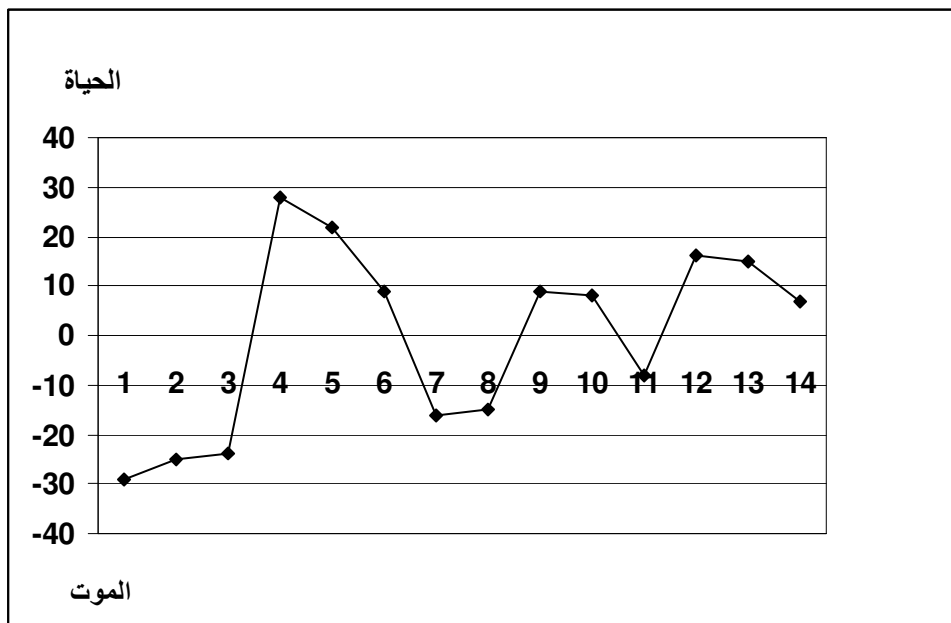
ومن المفردات التي تدل على تمسك الشاعر بماضيه وحنينه إلى دياره وما حوت من الأهل والأحبة: الغضى - الهوى - القوم - الأهل - أمي - أخي - شيخي - ابن العم - أصحابي - صاحبي

رحلي - نسوة - سهيل - الرمل ...

وتمتد عبارات النص ومفرداته في صيغة بالغة البساطة والعمق في آن واحد، خالية من التعقيد والتكلف والغموض ، معبرة في صدق عن إحساس الشاعر المترقب للموت المتربص به وهو يعدّ اللحظات الواحدة تلو الأخرى ليسير بعدها إلى عالم بعيد كل البعد، وهو الذي يقول:

..وأين مكانُ البُعدِ إلا مكانيّاً؟

وسنقوم بتوضيح الحقول الدلالية المسيطرة على النص بالمنحنى البياني الآتي:

التعليق على الرسم البياني:

تبرز من خلال هذا الرسم تلك البنية الثنائية التي يتكئ عليها النص الشعري وتسيطر على معظم أنفاسه ، باعتبارها لحظة الدفع الأولى لإنتاجه ، فيتقابل طرفاها عند محور المماس لتشكّل مرتكزا دلاليا يمكن أن نستشعر من خلاله الحالة النفسية التي تمزق أطراف الشاعر وتجعله يتأرجح بين انتصاره للحياة واستسلامه للموت... إنها حالة تيه وتشنت وارتباك، بل وضياح يعيشه الشاعر حين يلتقي بنقطة البدء و نقطة النهاية ليختزل معاني الحياة وسر الوجود.

وبالرغم من بروز إكسير الحياة عبر إشراقات من الأمل يستنزف الشاعر طاقته للتمسك بها والتشبث بذكرياته الحاملة لهوى الأحبة و الوطن، غير أن اللافت للنظر هو ذلك التسرب الرهيب للغازات اليائسة التي تضبط على أنفاس الشاعر وتجعله يستسلم - دون مقاومة- ويسير ببطء في

غياهب الموت .

التركيب النحوي للنص:

أ/ الأفعال:

يمثل الجدول الآتي عملية إحصائية لأفعال النص بأزمنتها الثلاثة، الماضي والحاضر والأمر:

أفعال الماضي	الأفعال المضارعة	أفعال الأمر
<p>ماشى - دنا - كان - بعث - أصبحت - دعاني - التفت - أجت - تقنعت - غالت - كنت - نهانيا - تذكرت - تراءت - حل - حانت - بدا - دنا - تبين - استل - بارك - أدبرت - دعانيا - خلفتاني - أدلجوا - خلقت - أصبح - أضحت - أنزلوا - حلوها - ترك - عصب - عاجوا - بكت - عالوا - مت - جرت - أسقيت - تضمنت - عرضت - - شهدني - فدين - ودعت .</p>	<p>أبيتن - أزجي - يقطع - - ترني - الأم - أترك - يُخبرن - يدعو - يبكي - أجد - - يجر - يترك - يسوون - أقول - يقر - توسع - تراني - - تحرق - تهيل - تنسيا - تقطع - تبلى - يعدم - يجني - - يقولون - تبعد - يدفونني - - تغيرت - يجنها - يسفن - تلو - ترى - سنبرد - تبكي - - أقلب - أرى - تهيج .</p>	<p>أرفعوني - فأنزلا - أفيما - قوما - فهينا - ابكيا - خطا - ردا - خذاني - فجراني - فأسمعا - فاعتادي - سلمى - فبلغن - بلغ - سلم - عطل .</p>
43	37	17

التعليق على جدول الأفعال:

الأفعال في نحونا العربي تفيد الحركة والتحول، وعدد الأفعال في هذه القصيدة يناهز المائة، بأزمنتها الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، ويعود هذا التنوع في الأزمنة إلى نفسية الشاعر المضطربة الحزينة المتأرجحة بين حياته الماضية في أرض الغضى وما حوت من الأهل والأحبة، وبين حياته الحاضرة وواقعه المرير وهو بعيد عن دياره في أرض فارس، غريبا وحيدا والموت يرصده من كل جانب، أما الأمر فقد استعمله الشاعر لمخاطبة أصحابه القيام بمراسم الدفن

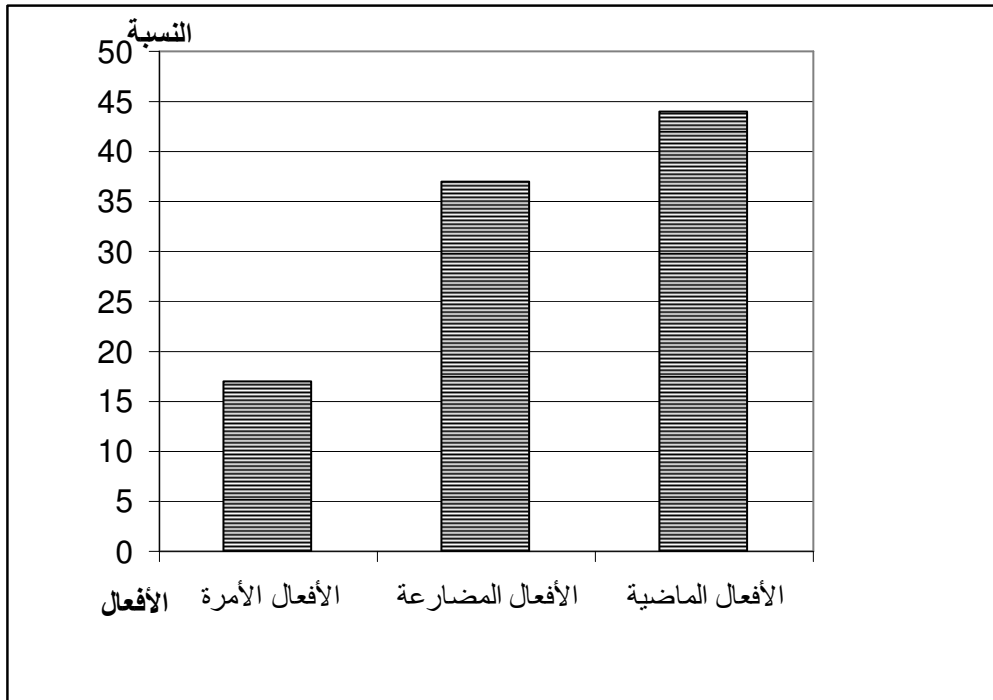
والجنارة والبكاء وإبلاغ الأهل وما إلى ذلك.

وإذا كان حاضر الشاعر يعني الموت الوشيك، فإن ماضيه يعني الحياة، الأمل، الأنس، الأهل... لذلك فقد لمسنا صراعا قويا بين ماضي الشاعر وحاضره، انتهى بانهزام الحاضر أمام الماضي الذي إن دلّ على شيء، فإنما يدل على يقين الشاعر بانتصار الواقع الراهن لا محالة. لذا فقد مارس نوعا من الهروب المعنوي والارتقاء في أحضان ماضيه وذكرياته و الشوق والحنين إلى كل ما يربطه بأهله ووطنه، فهو يمثل الحياة البديلة التي أراد الشاعر أن يهرب إليها في لحظات وداعه الأخيرة.

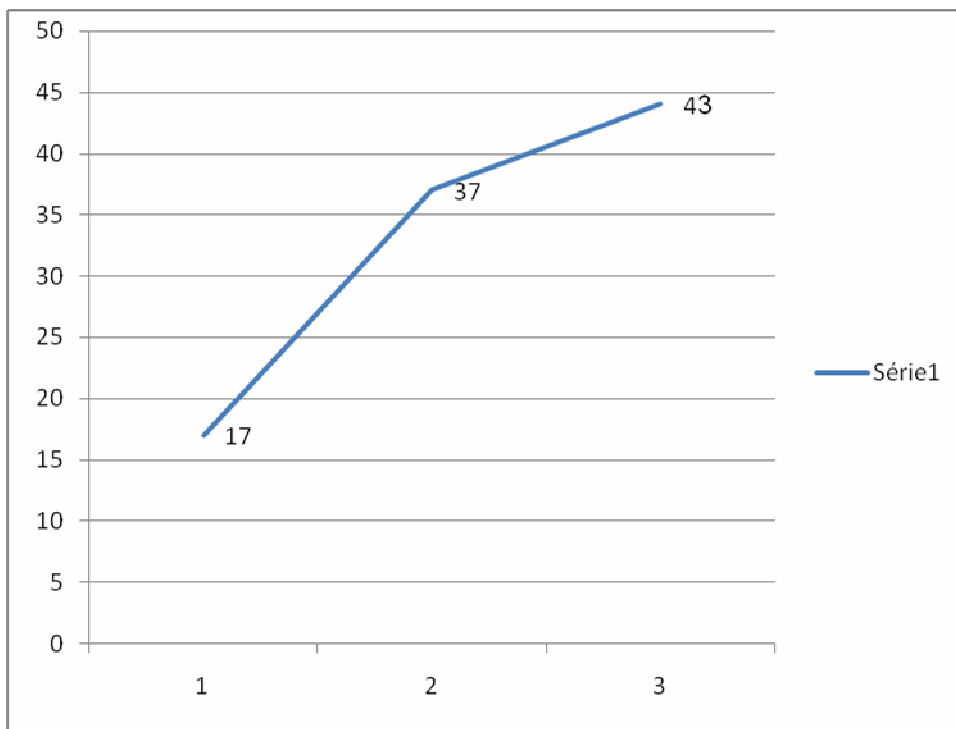
ومهما يكن، فتضافر الأزمنة الثلاثة يشكل جسما مغناطيسيا يجلب معه ذهن كل قارئ، فيأخذه إلى عوالم مختلفة تركت لمساتها في كل لحظة من تاريخ هذا الشاعر، وانتهت بموته الوشيك.

إن هذه الأزمنة تحمل في طياتها رحىلا وعودة، حياة وموتاً، حضوراً وغياباً، خيبة وأمل، ضعفا وقوة، كما تحمل معنى الحزن والألم، الأسى والشجن، وتصور معاناة نفسية ذاتية في وقت عصيب يمر به الشاعر وهو يودع حياته بما فيها من حاضر وماض .

مخطط بياني لأفعال رثانية مالك بن الربيع

منحنى بياني لأفعال رثانية مالك بن الربيع

أفعال الأمر	أفعال مضارعة	الأفعال الماضية
17	37	43

ب/ الأسماء :

رقم الوحدة	الأسماء
01	شعري - ليلة - بجنب - الغضا - القلاص - النواجيا
02	الركب - عرضه - لياليا - الركاب
03	أهل - مزار - دانيا
04	الضلالة - بالهدى - جيش - ابن عفان - غازيا
05	الهوى - ودي - صحبتي - بذي الطبيين - ورائيا
06	بزفرة - ردائيا
07	لعمرى - خراسان - هامتي - بابي - نائيا
08	قله - دري - يوم - طائعا - بني - بأعلى - الرقمتين - ماليا
09	در - الأطباء - السانحات - عشية - هالك - ورائيا
10	كبيرى - اللذين - كلاهما - شفيق - ناصح - نهائيا
11	صاحبه - لحاجتي - انتهائيا
12	السيف - الرمح - الرديني - باكيا
13	أشقر - خنديد - عنانه - الماء - الدهر - ساقيا
14	بأطراف - السمينة - نسوة - عزيز - العشية.
15	صريع - أيدي - الرجال - بقفرة - قبرى - قضائيا
16	مرو - منيتي - جسمي - وفاتيا
17	لأصحابي - بعيني - سهيل
18	صاحبي - رحلي - الموت - برابية - مقيم -
19	اليوم - بعض
20	روحي - الأكفان
21	بأطراف - الأسنان - مضجعي - عيني - فضل
22	"الله" - الأرض - ذات - العرض
23	ببردي - صعبا - قياديا
24	عطافا - الخيل - سريعا - الهيجا - دعانيا
25	محمودا - الزاد - القرى - شتم - ابن - العم - الجار - وانيا
26	صبارا - القرن - الوغى - ثقيلًا - الأعداء - غضبا - لسانيا
27	طورا - ظلال - مجمع - العتاق - ركابيا
28	رحى - مستديرة - الرماح - ثيابيا
29	بئر - الشبيك - البيض - الحسان - الروانبا

الريح - السوافيا	30
عهدي - خليلي - أوصالي - عضاميا	31
الولدان - بيتا - الميراث - المواليا	32
أين - مكان - البعد - مكانيا	33
غداة - غد - لهف - نفسي - ثاويا	34
مالي - طريف - تالد - لغيري - بالأمس - ماليا	35
الحرب - بفلج	36
القوم - جميعا - بقرا - حم - العيون - سواجيا	37
الظلام - الخرامى - نورها - الأفاخيا	38
العيس - المراقيل - بالضحى - تعاليها - الممتون - القياقيا	39
الركبان - عنيزة - بولان - المنقيات - المهاريا	40
أم - مالك - نعيك - باكيا	41
القبور - الريم - الغمام - الغواديا	42
جدثا - فوقه - غبارا - كلون - القسطلاني - هايبيا	43
رهينة - أحجار - ترب - قرارتها - العظام - البواليا	44
راكبا - بني مالك - الريب - تلاقيا	45
أخي - عمران - بردي - مئزري - عجوزي - تدانيا	46
شيخي - كليهما - كثيرا - ابن عمي - خاليا	47
قلوصي - الركاب - أكباد - بواكيا	48
طرفي - فوق - رحلي - عيون - المؤنسات - مراعي	49
بالرمل - الطيب - المداويا	50
أمي - ابنتها - خالتي - باكية - أخرى - البواكيا	51
عهد - الرمل - أهله - زميما - قاليا	52
245	

التعليق على جدول الأسماء:

الأسماء في أدبنا العربي تفيد الثبوت والاستقرار، وكما يبدو واضحا فإن نسبة الأسماء في هذه المدونة تفوق بكثير نسبة أفعالها بأزمنتها الثلاثة مجتمعة، ويرجع ذلك حتما إلى الحالة السكونية الاستقرارية -الجسدية و النفسية- للشاعر، وثبوت رأيه في أن الموت هو النهاية المترتبة التي ستقله من الحالة السكونية الاستقرارية الآتية إلى حالة سكونية استقرارية أبدية.

فالموت عالم واقع حاصل بالنسبة للذات الشاعرة، ووحدها الأسماء قادرة على تجسيد هذا العالم وتقريبه للذهن، وقد كانت هذه الأسماء في مجملها تموج بين :

أوصاف ونعوت منها ما يتعلق بالشاعر نفسه مثل: عطافا - سريعا - محمودا - صبارا - ثقيلا - غضبا- صعبا قياديا ... وقد أوردنا مقارنته لحالة اليوم وما مضى من سالف الأيام وهو الصعلوك العربي والفارس المغوار الذي لا يشق له غبار.

ومنها ما يتعلق بغيره مثل: أشقر - خنديد - الرديني - النواجيا - البيض - الحسان - سواجيا... وقد أدت هذه الأوصاف وظيفة التعبير عن حب.. بل وعشق الوطن بأرضه ورملة ودوابه وبأهله وأحبته وصحبه.

أسماء الأماكن والمعالم مثل : الغضى - ذي الطيبين - السمينة - عنيزة - بولان - بئر الشبيك - فلج - (أود) .

وهي تجسد حنين الشاعر إلى كل بقعة من بفاع وطنه العالي، ويقابله تذكر للمكان الذي سلب منه شبابه وأهله وحياته، وعودة إلى أرض الواقع: مرو - خراسان .

أسماء بعض الحيوانات والنباتات والجمادات مثل القلاص - الأطباء - العتاق - الغضى - الخزامى - الأفاحيا- السيف - الرمح - الأسنة... وقد توحى لنا هذه الأسماء بمعالم الحياة البدوية وطبيعة البيئة الصحراوية، إضافة إلى كونها تقليدا سار عليه الشعراء منذ العصر الجاهلي.

أسماء الأفعال والمصادر مثل: دانيا- غازيا - نائيا - وانيا- مؤنسات - انتهائيا - وفاتيا - قضائيا - قياديا ... وهذه الأسماء وغيرها تعمل عمل فعلها، غير أنها وردت اسما بدل فعل لتعبر عن الحالة الساكنة المستقرة لنفسية الشاعر.

وباعتبار مطالع وحدات القصيدة، نستشف غلبة الأفعال على الأسماء، في حين يصبح الاعتبار مختلفا إذا نظرنا إلى خواتيمها التي تنتهي معظمها بأسماء فيما خلا وحدتين تنتهيان بفعل ماض (قد نهانيا - من دعانيا) أحدهما مسبوق بأداة التحقيق قد، والآخر بالاسم الموصول مَن، وخمس وحدات تنتهي بأحرف جر ومسبوق في أغلبه بفعل ما بيا - بدا ليا - تبين ما بيا - ابكيا ليا - توسعا ليا.

قد يعني هذا أن النص من بدايته حتى نهايته يجسد كتلة الصراع الذي تنغمس فيه الذات الشاعرة ، إنه صراع قائم بين السكون والحركة، اليأس والأمل، الفناء والبقاء... لينتهي الصراع بأسماء تثبت انتصار الموت على تلك العوالم الزائلة.

وسيطل الموت بموجبها لغزا أو سرا في أي لحظة حاول الإنسان الكشف عن حقيقته لابد من أن يجد نفسه سائرا نحو المجهول ، فالموت كما يقول الدكتور زكريا إبراهيم: " ليس مجرد انتقال أو تحول أو استبدال صورة بأخرى، بل هو حضرة الغياب، ووجود العدم، وانعدام كل صورة، أو هو إذا شئنا انتقال من الكل إلى اللاشيء"⁽¹⁾.

ج/ الضمائر:

الضمائر في النص

أبيتن (أنا) - أزجي (أنا) - ماشي (هو) - كان (هو) - ترني (أنا) - بعث (أنا) - أصبحت (أنا) - فالتفت (أنا) - أحببت (أنا) - تقنعت (أنا) - ألام (أنا) كنت (أنا) - أترك (أنا) - يخبرن (هن) - أي (أنا) - كلا (هما) - يدعو (هو) - تذكرت (أنا) - يبكي (هو) - أجد (أنا) - يجر (هو) - يسوون (هم) - أقول (أنا) - ارفعوا (أنتم) ني (أنا) - يقر (هو) - بدا (هو) - فأنزلا (أنتما) - إني (أنا) - أقيما (أنتما) - لا تعجلا (أنتما) ني (أنا) - قوما (أنتما) - فهينئا (أنتما) - ابكيا (أنتما) - خطأ (أنتما) - ردا (أنتما) - لا تحسدا (أنتما) ني (أنا) - توسعا (هي) - خذا (أنتما) ني (أنا) - فجرا (أنتما) ني (أنا) - أدبرت (هي) - ترا (أنت) ني (أنا) - فأسمعا (أنتما) - بأن (كما) - خلفتما (أنتما) ني (أنا) - لا تتسيا (أنتما) - يجنني (أنا) - يقولون (هم) - لا تبعد (أنت) - هم - يدفنون (هم) ني (أنا) - أدلجوا (هم) - خلفت (أنا) - أضحت (هي) - أنزلوا (هم) - يسفن (هن) - تعلوا (هي) - عاجوا (هم) - عالوا (هم) - مت (أنا) - فاعتادي (أنت) - سامي (أنت) - استقبت (أنت) - تري (أنت) - عرضت (أنت) - فبلغن (أنت) - بلغ (أنت) - سلم (أنت) - عطل (أنت) - ستبرد (هي) - تبكي (هي) - اقلب (أنا) - أرى (أنا) - شهدن (هن) ني (أنا) - بكين (هن) - فدين (هن) - فمن (هن) - تهيج (هي) - ودعت (أنا)

التعليق على الجدول:

إنّ القصيدة نتيجة تجارب متراكمة ومحصلة إدراكات متعددة تتم عن معاناة ذاتية يتخبط فيها الشاعر والموت يرصده ويتراءى له من كل جانب وهو بعيد كل البعد عن دياره وأهله ووطنه... فببت سيطرة الأنا وتوزعها على كامل أرجاء القصيدة ، والشاعر بصدد تصوير حالته

(1) - زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان ص 117 .

المأساوية وواقعه المرير في مسرح حياتي بطله الموت وضحيته الأنا ، والملتقي شاهد بقلبه وعقله ووجدانه.

إن الشاعر يستهل نصه بسيطرة الأنا سيطرة تامة ثم تتناقص شيئاً فشيئاً -دون أن تغيب- لتظهر بين الفنية والأخرى ، ثم ليختم آخر وحدة في نصه بها. فجو النص إذن ملتحم بحضور الأنا حضوراً صريحاً: جسماً وكياناً وروحاً، لأن الشاعر يحاول نقل معاناته وتجربته الأليمة الموجوعة بشكل صريح ودقيق، فيعلو صوته متجهاً نحو القارئ أو المتلقي مباشرة دون مؤول وبيبرز من خلال هذا الصوت إحساس بالفجيعة وتوقد الحسيرة والإشفاق على النفس.

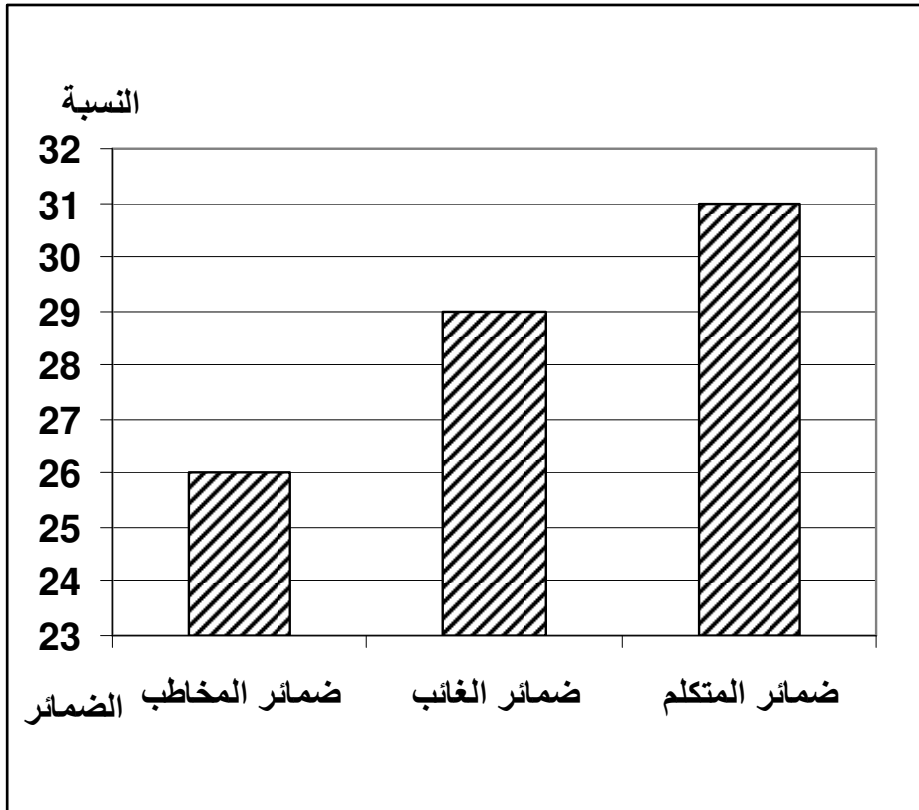
وخوفاً من هذه النهاية المفجعة والترقب المنقل بالخوف، فإن الشاعر يبحث في كل اتجاه عن بقعة نور ليواجه الوحشة والرعب⁽¹⁾، والوحدة والغربة " التي بدأت تنهشه وتقضي على كل إحساس جميل فيه"⁽²⁾ فيرحل: إلى أهل قومه الغائبين عن عينه ، الحاضرين بقوة قي عقله ووجدانه، فيتذكر نساء قومه الفاتنات الجميلات ، ونساء أهله من زوجة و أم وأخوات ... مستشعرا منهن الحزن والبكاء، متوقداً في قلوبهن لمعاني الحسرة والألم فور سماعهن الخبر، ولو اقتصر الأمر عليهن لفدينه بما ملكت أيديهن. فضمير الغائب بدا في الغالب مقتصر على جمع النسوة (هن) في حين يظهر ضمير المخاطب الذي خصه في البداية للمثنى العائد على صاحبيه الباقيان معه، ملتصقا منهما انتظار خروج الروح من جسده والقيام بعدها بمراسم الدفن وقد حددها لهما سلفاً من تحضير الأكفان وحفر القبر وتوسيعه وغسله وتكفينه بردائه ثم إلقائه في مضجعه الأبدى، وبعد ذلك نقل الخبر إلى أهله و الإجهار به عند بئر الشبيك ، ونقل السلام إلى الوالدين والزوجة والخالة والأخوات والإخوة وأبناء العم ونساء القوم... وكل أفراد القبيلة . كما وجه الضمير للأنتى المفرد العائد على أمه في صورة مؤثرة يلتمس منها مشاعر الإشفاق على فلذة كبدها والتعود على زيارة القبور التي في بلادها كبديل عن قبره النائي عنها... إنها مشاهد يحكيها الشاعر بنسيج درامي وفقاً لتجربته الشعورية و الواقعية في آن واحد.

(1) - حسين خمري : شعرية الانزياح في قصيدة "يا امرأة من ورق التوت"، ضمن كتاب: سلطة النص في ديوان

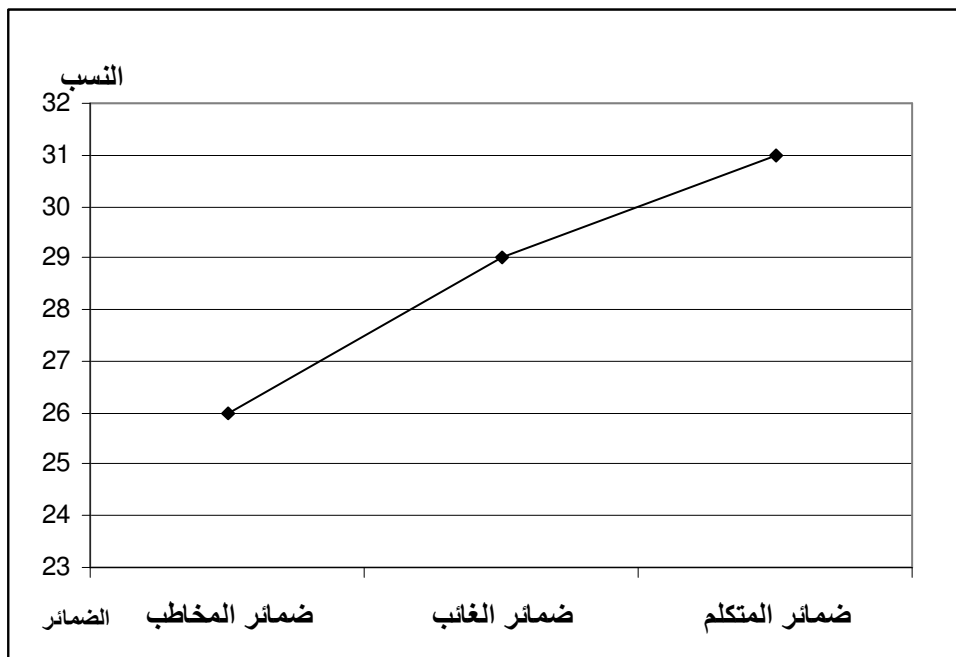
البرزخ والسكين لعبد الله حمادي دراسة نقدية، ط1 دار هومه، الجزائر 2002 م ص : 297

(2) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

مخطط بياني للضمائر في رثائية مالك بن الربيع

منحنى بياني للضمائر في رثائية مالك بن الربيع

حساب النسب المئوية للأفعال والأسماء والضمائر في مدونة مالك بن الربيع:

- عدد الأفعال في المدونة 97 فعل
- عدد الأسماء في المدونة 245 اسم
- عدد الضمائر في المدونة 87 ضمير

مجموع الأفعال والأسماء والضمائر هو: 429

-النسبة المئوية لوجود الأفعال:

$$\% 22.61 = \frac{97 \times 100}{429}$$

429

-النسبة المئوية لوجود الأسماء:

$$\%57.10 = \frac{245 \times 100}{429}$$

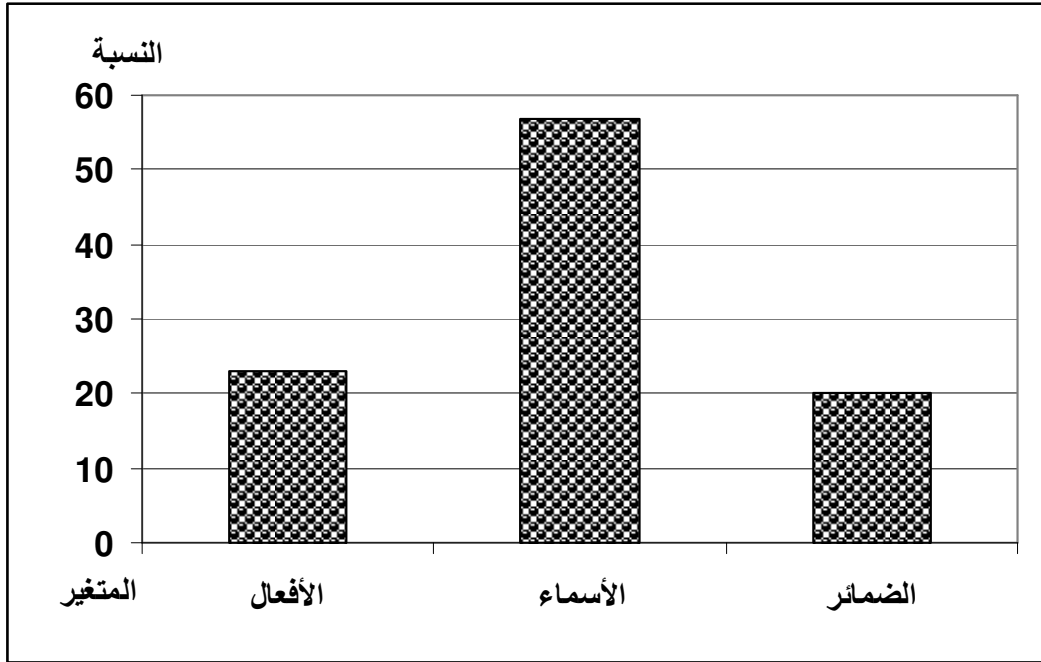
429

-النسبة المئوية لوجود الضمائر:

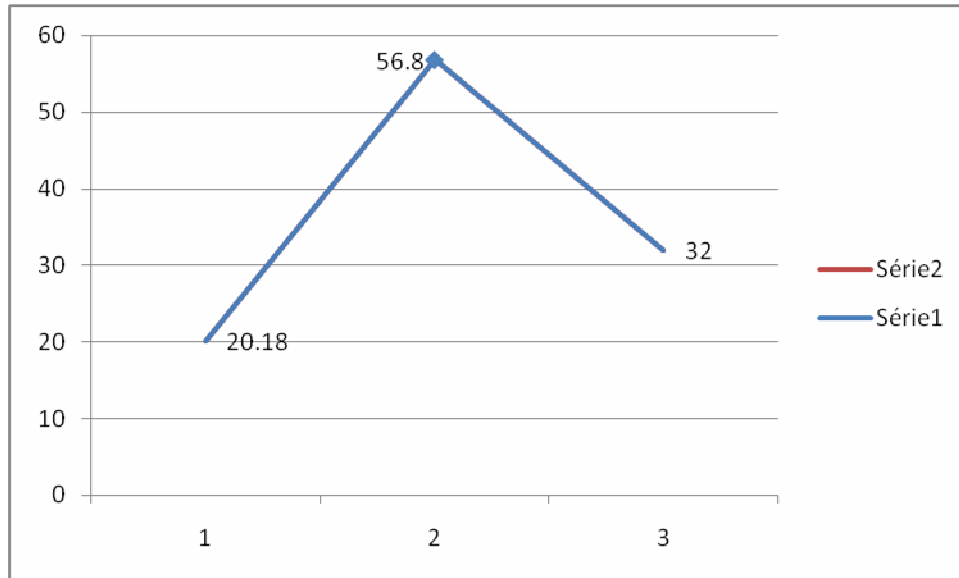
$$\%20.27 = \frac{87 \times 100}{429}$$

429

مخطط بياني لحضور الأفعال والأسماء والضمائر في مدونة مالك بن الربيع

منحنى بياني لحضور الأفعال والأسماء والضمائر في ثانياة مالك بن الربيع

الضمائر	الأسماء	الأفعال
%20.27	%57.10	%22.61

4- سلطة الزمن:

إنّ تجربة الشاعر الذاتية في مواجهة الموت، تضعنا أمام نفس يائسة مستسلمة لكلمة القدر، فيحتل الموت فيها حيزاً واسعاً من جسد القصيدة، وتبرز من خلاله سلطة الزمن التي تصير الوهم يقيناً، وتفصل بين المادي والروحي، بين الصحو والوهم وبين الواقع والحلم، وتسير في توجيه الحياة تحت وطأة الواقع الحياتي والوجود المادي.

ولقد حاول الشاعر أن يختزل حياته وذكرياته بلحظات تدور في فلك الزمن، فترسم الحقائق وتساfer عبر التاريخ لتنتهي إلى يقينية الرحيل وحتمية الموت في صراع الإنسان مع نفسه وهو يودّع أرضه وأهله ووطنه وكل حياته.

إنّ هذا الزمن أضفى على الذات الشاعرة هالة من التعب النفسي والشقاء الروحي، أنه الزمن الحاضر الذي يتبنى كل ما يحيط بالشاعر من موجودات فهو يقول مثلاً:

تذكرتُ مَنْ يبكي عَلَيَّ فلمْ أجد.. ..
..سوى السيفِ والرُمحِ الرُدِينِيِّ باكِياً
و أشقرَ خنديدٍ يجرُّ عنائهُ.. ..
..إلى الماءِ، لم يتركْ لَهُ الدهرُ ساقياً

فمن خلال هذه الصورة يبحث الشاعر عن يعزي نفسه ويشاركه النجوى وبداخله شحنات متكتلة من الحسرة والألم، إنه في هذه اللحظات لا يجد سوى سيفه ورمحه وفرسه ليكون بطولته وفروسيته.

ثم فلننظر كيف ينتهياً وصحابه للموت الذي بات وشيكاً فيقول:

..يُسوونَ قَبْرِي، حيثُ حُمَّ قَضَائِيَا

فالشاعر يصور لنا من خلال هذا الزمن بشكل درامي نهايته المؤلمة وإحساسه المترقب للحظة يسير فيها نحو الفناء والعدم، ويصير بعدها عهداً منسياً يقول:

ولاَ تنسِيَا عَهْدِي، خَلِيلِيَّ إِنِّي.. ..
..تَقَطَّعُ أَوْصَالِي وتَبْلَى عِظَامِيَا

إنّ هذا الزمن حمل كتلة لهيب من الحزن والتمزق والألم، وقذف بها في نفس الشاعر، فقضت على آماله وأحلامه وعلى كل حياته، وأردته عاجزاً صاغراً طائعاً لا يملك غير الهروب والاحتماء بماضيه الذي يجاوز واقعة الراهن ويخلق له عالماً استرجاعياً يضعف وطأة الرهبة المحيطة به ويعيد إليه الحياة والأمل.

إنّه يتذكر حياته الماضية بجمالها وحبها وبطولاتها فيقول:

فقدَ كُنْتُ عَطَافًا، إِذَا الخَيْلُ أَدْبَرَتْ.. ..
..سَرِيعًا لَدَى المِهْيَجَا، إِلَى مَنْ دَعَانِيَا

و قد كنتُ محموداً لدى الزَّادِ وَ القَرىِوعن شتمِ ابنِ العمِّ والجارِ وَأنيَا

فهذه الحياة تمثل للشاعر كينونته وسعادته وأريج بقائه، إنها تحمل معها ذكرى الأهل والأحبة الذين نعتهم الشاعر بمدلولات عدة مثل: القوم - بني - كبيرتي - أم مالك - أخي عمران - شيخي - ابن عمي - خاليا - خالتي - نسوة - المؤنسات...وما إلى ذلك.

كما تحمل معها ذكرى الوطن الغالي الذي نعتة الشاعر بأرض الغضى وأرض الهوى والذي مهما نأى عنه، تظل ذكراه بمثابة نفسه الأبدية.

فالحياة بالنسبة للشاعر تتحدد بالوطن وما حوى من أرض وأهل وأحبه يعز على القلب فراقهم، ومهما حاول الهروب من حاضرة، فإن غربة نفسه تظل غربتان، غربة الموت المتربص به من كل جانب، وغربة بعده عن دياره وأهله، لذلك فقد نجده يتعايش مع الموت فبطلق بين الفينة والأخرى أوامر تحمل معاني الالتماس ومعاني التجدد والاستمرارية في الحاضر وترقب المستقبل الذي بات أمرا يقينيا لا جدال فيه، فيقول لصاحبيه:

فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلاًبرايبة، إني مُقيم لياليا

ويقول :

فيا راكباً إما عرضت فبلغنبني مالك والريب أن لا تلاقيا

وبلغ أخي عمران بُردِي ومِزريوبلغ عجزِي اليوم أن لا تدانيا

فالشاعر ينهزم أمام حاضرة ويستعد للمستقبل الذي لم يعد مجهولاً بالنسبة إليه، وإنما هو معن متوقع مادام يحمل معه الموت.

هكذا إذن يتجلى الزمن في نص مالك بن الربيع عبر أوجه متعددة تغلب عليها رحيل الشاعر إلى ما مضى من سالف الأيام التي تحمل في طياتها معاني الحياة والأمل والسعادة الأبدية، لكن هذا الرحيل مجرد هروب من الواقع الراهن، لذلك فإنه: " يبقى رحيل بطيء باتجاه العدم، رحيل تتشابه فيه صور الحياة مع صور الموت لتكشف عن جدلية الوجود وحتمية العودة إلى نقطة كان منها البدء⁽¹⁾.

(1) - حياة هروال: دلالات الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، فترة التحويلات (1988-2000) ماجستير في الأدب العربي قسنطينة، الجزائر 2009/2008م.

5-جماليات المكان:

إنّ المكان في الأدب ليس مجالاً هندسياً تضبط حدوده أبعاد وقياسات خاضعة لحسابات دقيقة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأمكنة الجغرافية⁽¹⁾.

كما أنه ليس مجرد موضوع شعري أو ألفاظ تُستحضر في قوام النص للدلالة المباشرة على المادة، وإنما هو وجود خلاف بفرزة الشعور ويشكل الخيال ملامح حضوره الجمالي في النص الشعري، وهو في حضوره ذاك يمثل بنية فنية جوهرية لها أثرها البارز في تحليق فضاء الإبداع الشعري وإحكام نسيج النص وتشكيله⁽²⁾.

فالمكان بهذا المفهوم " ليس ذلك المعطى الخارجي المحايد الذي نعبره دون أن نأبه به، وإنما المكان حياة، لا يحده الطول والعرض..."⁽³⁾.

وقد شغل المكان على هذا النحو حيزاً واسعاً من إحساس الإنسان منذ القدم، دفعه هذا الإحساس إلى قطع الفلوات والمسافات الطويلة، وسلك الصحاري والفيافي الموحشة على ظهر راحلة تكابده مشاق الطريق وعناء الرحلة، مجابها مختلف المخاطر والمصاعب والأهوال، غير آبه لما يلاقه من الهلاك.

فالرحلة عنده " عنوان الانعتاق والتحرر، يحن إليها كل حين، وكأنها جزء أساسي من تركيبته الشخصية، يألفها كل الإلف، وقد قال تعالى: ﴿لَا يَلْفُ قَرِيْشٍ ۙ﴾ ^(١) **إِلَّاهِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ** ^(٢) ، ووجود الرحلة في الشتاء والصيف يوقع السيرورة الزمنية للحياة، ويمنح للعربي جديده الذي هو في حاجة ماسة إليه"⁽⁴⁾.

فارتباط النفس الإنسانية بالمكان قديماً، ارتباط حتمي يتجاوز النظرة السطحية والشكلية، إلى التعمق في أغواره وعوالمه للكشف عن علاقات شعورية منعكسة شرطياً عن طبيعة العلاقة الفاعلة بين الشاعر والمكان، وقد تبدو هذه العلاقة أكثر وضوحاً وتعمقاً في ظاهرة الوقوف على الأطلال

(1) - باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، أطروحة دكتوراه بإشراف أ.د. يوسف غيبة، جامعة

الأمير عبد القادر، قسنطينة 1424هـ - 1425هـ / 2003-2004م. ص 151.

(2) - ياسر فضل صالح عبد الكريم العامري: جماليات المكان وبنائه في الشعر العربي الحديث في اليمن (1940-2000م) رسالة ماجستير، جامعة لمدن اليمن 2009م، (الملخص).

(3) - حبيب مونسى: فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جمالية، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2001، ص 7.

(4) - المرجع نفسه، ص 09.

التي جسدها الشاعر الجاهلي في أغلب لوحاته الشعرية، وكأنها تمثل معبدا روحيا أفضى عليه صفات القداسة والعطاء، والتجدد وحتى الدفاء والحنان، " فهي كالأم يعود إليها كلما افتقر أو فتر إحساسه إزاء الحياة، ويحن إليها كلما شعر بالغرابة والاعتراب"⁽¹⁾.

فيقف الساعات الطوال يسترجع بتأملاته الشعرية مسرحا حياتيا كان قائما بكل عنفوان، ويطيل التوحد بالمكان وكأنه في حالة تعبدية⁽²⁾.

فالمكان يجدد نفسه كلما تداعت علاقته مع غيره، فهو جزء من بنية اجتماعية أشمل، وموضوع ضمن سياق ثقافي اجتماعي، يشترك مع غيره في صياغة بنية جمالية عامة⁽³⁾.

فظاهرة الوقوف على الأطلال لا تقتصر في كونها عرفا شعريا سار عليه الشعراء القدامى في بناء قصائدهم، وإنما هي تتجاوز ذلك إلى بناء صرح من العلائق، " أهمها العلائق الوجدانية التي تشد الشاعر إلى الماضي لحظة الوقوف، إذ يتطهر الشاعر لحظتها من المتغيرات التي طرأت على حياته، فيجد نفسه مرتاحا لمعانقة الماضي الذي يحقق في ضوء برهنة توازنه الفكري والفني لمغالبة ما يشعر به من مكدرات الحياة في اللحظة الراهنة"⁽⁴⁾.

وكانه في هذه اللحظة يدرك إدراكا حسيا سلطان الزمن على حياة كانت بالأمس حاضرا عامرا، ليصير اليوم مجرد ذكرى مضت دون عودة، وكأن الطلل كما يقول الد. الشرقاوي " هو الماضي الذي ذهب ولن يعود، أو كأنه قطعة من الحياة التي تهرم كلما مضى منها جزء"⁽⁵⁾.

فارتباطه بها إذن يمكن تجسيده من خلال بُعدين اثنين، يذكرهما الدكتور إيليا الحاوي في قوله: " البعد الأول يتمثل في رغبة الشاعر في الاستقرار بين أحضانها والتمتع بحياته، والبعد الثاني فيتولد عن شعوره بهروب الأشياء وإدبارها السريع من حوله، وفي البعد الثاني تجتمع عوامل الانقراض والهرم والزوال وكل العوامل التي تحول معنى الحياة وروضها إلى طلل مقفر تجعله موطن غربة وخراب تعمره الوحوش والحيوانات البرية"⁽⁶⁾.

ومهما يكن، فقد تمتعت المقدمات الطللية بأهمية بالغة في تشكيل ملامح النص الشعري

(1) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص186.

(2) - المرجع نفسه، ص152

(3) - ياسين النصير: المكانية في الفكر والفلسفة والنقد، تأليف زهير الجبوري، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق - سورية 1429هـ/2008م، ص46.

(4) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص177.

(5) - عفت الشرقاوي: دروس ونصوص في قضايا الأدب الجاهلي، ص233.

(6) - إيليا الحاوي: امرؤ القيس شاعر المرأة والطبيعة، بيروت- لبنان 1970م، ص11.

القديم، وقد عبرت في صدق عن تفاعل الشاعر بالمكان ومدى هيمنته على فكره ووجدانه، فغدت - من منظوره - "إشارة رمزية لخلود المكان كنواة رحم في ذاكرة وجدان الشاعر"⁽¹⁾، وإشارة رمزية أخرى "لمقاومة الإنسان لعافيات الزمن وأهوال الطبيعة"⁽²⁾.

ويبدو أن هذا العرف البنائي الذي اتكأت عليه القصيدة العربية أزمانا طويلة وعصورا متعاقبة قد أسقطه الشعراء الصعاليك منذ العصر الجاهلي، فتميز شعرهم بجملة من الخصائص، درسها الدكتور يوسف خليف دراسة مستفيضة، وخلص إلى أهم الظواهر الفنية في شعرهم وهي:⁽³⁾ "شعر المقطوعات - الوحدة الموضوعية - التخلص من المقدمات الطللية - عدم الحرص على التصريح - التحلل من الشخصية القبلية - القصصية - الواقعية - السرعة الفنية، ولم يكتف الدكتور خليف بالظواهر الفنية، فأضاف إليها الظواهر الموضوعاتية، فخلص إلى أن موضوعات شعر الصعاليك تدور حول: الحديث عن الرفاق، أحاديث الفرار - سرعة العدو - الغزوات على الخيل - الآراء الاجتماعية والاقتصادية - أحاديث التشرّد.

ويرجع هذا التفرّد، كما يقول الدكتور خليف: " إلى تلك الثورة التي كانت تجيش بها نفوس الصعاليك على أوضاع مجتمعهم، وإلى تلك الحرية التي كانوا يعيشون فيها والتي كانت ترفض الخضوع لتقاليد مجتمعهم، تلك الثورة ونلك الحرية ظهرت آثارها عن طريق العقل الباطن في حياتهم الفنية، فكان شعرهم نائرا على الأوضاع الفنية في الشعر الجاهلي القبلي، حرا في أوضاعه الفنية"⁽⁴⁾.

لذلك كان فريدا في بابه، مختلفا في موضوعه ومنهجه وبنائه الفني، مفتقرا للإحساس بكثير من الأشياء، أهمها المكان. فالشعراء الصعاليك اتخذوا لأنفسهم طريقا محايدا وشادا، وجعلوه مذهباً لهم في حياتهم " يعيشون له ويموتون في سبيله"⁽⁵⁾، وهذا المذهب حافل بالقلق والاضطراب، لا يكادون يعرفون الاستقرار والطمأنينة والأمن، وكل ذلك إنما يوفره المكان، فغدا شعرهم مفتقرا لوطء المكان وجمالياته، نافية ولاءهم له، " لأن الشعور بالولاء إلى المكان نجده يلاحق الشاعر فيحمله هما انتمائيا في عقله وفي وجدانه أينما استقر به المكان في البادية أو في الحاضرة، لأن الذي يحرك في داخله كوامن الزهو والاعتزاز بالمكان هو الشعور الدائم بالأمان حياله، قائما

(1) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص176.

(2) - المرجع نفسه، ص198

(3) - ينظر: يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ط4، مكتبة الدراسات الأدبية دار المعارف،

القاهرة - مصر.

(4) - المرجع نفسه، ص260

(5) - المرجع نفسه، ص291.

بتفاصيله أو حاضرا كرمز دال⁽¹⁾، وما ورد من الأمكنة في شعرهم إنما يرد عارضا كمجال لتصوير وقائع مغامراتهم في الكر والفر أو وصف مواضع استقرارهم المؤقت، وتحركهم السريع للإطاحة بأعدائهم في مختلف المغامرات التي يدبرونها للأغنياء بغية النهب والسلب⁽²⁾.

وإذا كان " الصعاليك الإسلاميون احتفظوا بالطابع العام لشخصية الصعاليك"⁽³⁾، فإن شعر مالك بن الربيع فيما خلا قصيدتين إحداهما في وداعه لابنته لحظة خروجه إلى الجهاد والأخرى - وهي التي تعيننا - في رثائه لنفسه، و ما عدا ذلك فقد عُرف ببعض المقطوعات التي تبلغ حوالي ثمانية مقطوعات، وكلها تجسد الخصائص الفنية و الموضوعات التي خلص إليها الدكتور **خليفة** كما أشرنا إلى ذلك آنفا -، فلننظر إلى قوله في إحدى المقطوعات:

إِذَا مَا اسْتَقْبَلْتُ جَوْنًا هَيْمًا تَفَرَّجَ عَنْ مَخِيْسَةِ حَضَارِ
وَأَيَابُ سِيُخْلَفُهُنَّ سِيْفِي وَشَدَّاتُ الْكُمِيِّ عَلَى التُّجَّارِ⁽⁴⁾

فهو يصور بطشه وفتكه لحظة استقباله قوافل التجار، والصعلوك الإسلامي شأنه شأن الصعلوك الجاهلي في "الصلابة والتمرد والاعتداد بالذات إلى حد الاستهانة بكل شيء في سبيل هذا الاعتداد، حتى الموت"⁽⁵⁾.

ويقول عن نفسه في مقطوعة أخرى:

فَأَنْتَ وَإِنْ كُنْتَ الْجَرِيَّ جِنَانُهُ مُنِيَتْ بِضِرْعَامٍ مِنَ الْأُسْدِ الْعُلْبِ
مَنْ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ إِلَّا وَسِيْفُهُ رَهِيْنَةَ أَقْوَامٍ سَرَاعٍ إِلَى شَعْبِ⁽⁶⁾

إنه يعتدّ بقوته وبطشه وإقدامه، فلا تحده الصعاب ولا تلوي شوكته الأهوال والمخاطر،....وفعلا لو لم يكن يتمتع بهذه الصفات لما اتخذ الصعلكة عالما له، وهو القائل:

(1) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص 169.

(2) - المرجع نفسه، ص 208

(3) - عبد الجليل حفني: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1987م، ص 101.

(4) - أبو فرج الأصبهاني: الأغاني، ج 19/ ص ص 163-164.

(5) - عبد الجليل حفني: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه، ص 101.

(6) - أبو فرج الأصبهاني: الأغاني، ج 19/ص 166.

ولو شئتُ لم أركبُ على المركبِ الصَّعبِ (1)

وكما يبدو أن المكان ليس له نصيب في مقطوعات مالك بن الربيع، لأنه: "ليس للصلوك مكان خاص يميل إليه وليس له مجتمع معين يهوى العيش فيه، فإن هدفه الوحيد هو الاحتفاظ بحريته كما يريد، وبقوته كما يصرفها هو، وبعد ذلك فتتساوى لديه الأماكن والمجتمعات، كما يقول مالك قاصدا هذا المعنى نفسه:

وكلُّ بلادٍ أوطنتُ كبلادِي

بل إنه يؤثر الفياقي والقفار إذا جارت مجتمعات البشر على حريته وقوته واستقلاله كما رسمهن لنفسه" (2).

ومالك يقول في ذلك:

فإن تُصِفُوا يا آلَ مروانَ تَقْتَرِبُ إِلَيْكُمْ، وَإِلَّا فَأَذْنُوا بِعَادِ
فإنَّ لنا عنكم مَزاحًا ونزحةً بعيسٍ إلى رِيحِ الفلاةِ صَوادِي (3)

وقد أثبتت الروايات أن مالك بن الربيع قد تخلى عن ذلك "المركب الصعب"، واستبدل عالم الصلعة بعالم أنقى وأشرف و آمن، فرجع إلى أرضه وبيته وأهله وصحبه وجيرانه وذويه، خلفا وراءه الكر والفر وعدم الاستقرار لمن رضاه لنفسه سبيلا، لقد استبدل الضلالة بالهدى وسار في الفتوحات الإسلامية مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة الله وراية الإسلام، ويبدو أن هذا هو الفارق الوحيد بين صعاليك الإسلام وصعاليك الجاهلية.

فكما يقول الدكتور عبد الجليل حفني أن: "صعاليك الإسلام شاركوا صعاليك الجاهلية في الشعور بالمطاردة، ولكنهم تميزوا عنهم بالشعور بالذنب" (4). ويوضح ذلك في قوله: "فليس بغريب ألا يشعر صعاليك الجاهلية بالذنب نحو الصلعة لأنها لم تكن حينذاك ذنبا بالمعنى الذي نفهمه من الذنب، أما صعاليك الإسلام فقد ووجهوا بعكس ذلك، ووجهوا بالدين يوضح أن الصلعة جريمة نكراء ذات عقوبات صارمة، ووجهوا بالمجتمع يعلن لهم استنكاره أيضا، فكان حينئذ إحساسهم بالذنب" (5).

(1) - أبو فرج الأصبهاني: الأغاني، ج19/ص166.

(2) - عبد الجليل حفني: شعر الصعاليك، ص101

(3) - البغدادي: خزنة الأدب، ج2/ص211.

(4) - عبد الجليل حفني: شعر الصعاليك، ص424

(5) - المرجع نفسه، ص425

ولننظر إلى مالك وهو يقول:

ألم تَرِي بَعْتُ الضَّلَالَةَ بِالْمَدَى .. . وأصبحتُ في جيشِ ابنِ عَفَّانَ غَازِيَا

ومن هنا يبدو إيمانه بأن الصعلكة ضرب من الضلال البعيد.

" فبينما نحس في شعر الجاهلين روح الاعتزاز بالنفس ممثلاً في الاعتزاز بالصعلكة نفسها (...). هذه الروح تختلف اختلافاً واضحاً في درجة الاعتزاز بالنفس حيث تضعف درجة الاعتزاز في شعر الإسلاميين"⁽¹⁾.

ورثائية مالك بن الربيع لا ينبغي إدراجها في دائرة الصعلكة لأن صاحبها لم يكن ساعة نظمها صلوكاً، فحياة الصعاليك كما يرى الدكتور خليف: "قد مرت بدورين اجتماعيين: الدور الأول وهو فترة ما قبل التصعلك، تلك الفترة التي كان الصعلوك فيها عضواً عاملاً في المجتمع القبلي قبل أن يبلغ سوء توافقه الاجتماعي الذروة التي يبدأ من عندها الدور الثاني في حياته الاجتماعية وهو فترة تصعلكه التي قد تستمر حتى مقتله أو موته"⁽²⁾. وفي حالة عودة الصعلوك إلى حياته الأولى، يقول الدكتور خليف: "لا يبدو دوراً ثالثاً من حياته الاجتماعية، وإنما يعود عودة اجتماعية لا عودة زمنية إلى الدور الأول"⁽³⁾.

وذلك يعني أن الدور الثاني من حياة هذه المجموعة قد انتهى، وبذلك لا تبقى سوى "فترتين تمثلان في الحقيقة دوراً اجتماعياً واحداً: فترة ما قبل التصعلك وفترة ما بعد التصعلك"⁽⁴⁾.

ففترة نظم مالك لهذه الرثائية هي فترة ما بعد تصعلكه.

و بالرغم من احتوائها لبعض رواسب الصعلكة مثل: الوحدة الموضوعية - التخلص من المقدمة الطللية - وعدم الحرص على التصريح، إلا أنها تخلو من أحاديث المغامرات والمراقب والتوعد والتهديد والفرار والتشرد والعدو والنهب والفتك... وغيرها من الموضوعات التي تتفرد بها أشعار الصعلكة عن غيرها، زيادة على ذلك تأثير الهداية فيها وتصالح الشاعر مع ذاته ومع المجتمع الذي آوى إليه وغرس في فؤاده لحظة إيوائه الشعور بالانتماء وبالولاء الشعور بالأمن والاستقرار، الشعور بالسعادة والحب وحوله الأهل والأحبة والصحب.

فبدا المكان في الرثائية الخالدة كشكل محوري أبدع الشاعر من خلاله في إخراج مكنوناته

(1) - عبد الجليل حفني: شعر الصعاليك، ص 426.

(2) - يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص 248

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

التي حبست لزمان غير يسير.

ويمكننا دراسة المكان في هذه المدونة وفق الترسيم الهندسية التي وضعها الدكتور ياسين النصير والتي تعتمد " اختيار الفضاء، ثم اختيار المكان الذي يوجد في الفضاء"⁽¹⁾ ، فالمكان جزء من الفضاء الذي يمثل الدائرة الأوسع و الأشمل والأعم، وقد ضرب الدكتور النصير العراق مثلا فقال:

" بغداد فضاء - الباب الشرقي مكان فيه، والمكان والفضاء - بغداد والباب الشرقي - معا في فضاء أشمل هو العراق"⁽²⁾.

وفي نص مالك نقول:

*مرو فضاء، ذي الطبيين مكان فيه.

والفضاء والمكان - مرو وذي الطبيين - في فضاء أشمل هو خراسان.

*بلاد مازن فضاء، فلج - أود - السمينية - عنيزة - بولان - بئر الشيك أمكنة فيه.

والفضاء والأمكنة - مازن، فلج، أود، السمينية، عنيزة، بولان، وبئر الشيك - في فضاء أشمل هو بنو تميم.

يتضح من خلال هذه الترسيم الهندسية فضاءين متباعدين جغرافيا وحتى وجدانيا، ففضاء خراسان بمختلف أمكنة يمثل مكان إقامة الشاعر الجسدية الآنية، لكن الشاعر لا يفتئ ينتقل " من مستوى الوجود الطبوغرافي المائل في الواقع بتضاريسه ومعالمه، إلى مستوى الكينونة الفنية أين يصير جزءا من وجدان الشاعر"⁽³⁾ فيسيطر على كامل أرجاء ذاكرته وينغلق على أحاسيسه، لأن المكان الطبوغرافي يزول لمجرد تخطي الإنسان حدوده، في حين يحتفظ المكان في التجربة الإبداعية بلحمته، ويضمن التواصل مع المبدع لتنتقل العدوى بعد ذلك إلى الآخرين من خلال عملية التأثير والتأثر"⁽⁴⁾.

لقد استهل الشاعر مطلع قصيدته بمكان إقامته الماضية ببلاد مازن، فنعت وطنه بأرض الغضى حتى يعمق غضاضة إحساسه وشوقه وحنينه إليه، ثم رحل وجدانيا إليه، لكن نفسه المشتتة ظلّت تتمزق بين رحيل وعودة: رحيل إلى الماضي عن طريق المكان، "لأنّ المكان هو الصفحة

(1) - ياسين النصير: المكانية في الفكر والفلسفة والنقد، ص73

(2) - المرجع نفسه والصفحة نفسها

(3) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص151.

(4) - المرجع نفسه، ص151-152.

الوحيدة التي تطل على الماضي وتؤرخ له بإخلاص (...) فالنبش في هذه الصفحة هو بمثابة إعادة ماء الحبر للأحداث المحفوظ بها طول الزمن⁽¹⁾

فيرحل الشاعر إلى أرض الغضى، إلى أهل أود حيث الشوق والهوى، إلى أطراف السمينية، إلى بئر الشبيك، إلى بطن فلج وعنيزة وبولان، إلى الرمل الذي يشمل ربوع الوطن الغالي.

والشاعر من خلال هذه الأمكنة لا يهدف إلى "محاولة استرجاع مجد ضائع، أو حضارة أبيت، أو عمران تهدم (...) إنما هو نزوع داخلي يرنو وفقه إلى استذكار أيام شبابه ولهوة"⁽²⁾. إن هذه الأماكن بالأمس كان يجول في أوساطها وهي عامرة بالأهل والأحبة والصحب والأعزة... أما الآن فقد صار بعيدا غريبا لا ينتمي إلى أهله ووطنه..فهيئات بين الأمس واليوم.

إنّ الشاعر مهما حاول فإنه لم يستطع أن يحد من آهاته ويخفي دموعه وقد ترامت به الذكرى وزارت مخيلته مشاهد الأمس المليئة بالحياة، بالحب، بالأمل، بالقوة والبطولة، إنه يتذكر حشدا من الصور اليومية في أحضان طبيعته الخلابة والغضى يملؤ المكان خضرة ويزيده جمالا، وهو يسوق النوق الجسام ، إنه يتذكر مكان الوغى والحرب تدور رحاها وما يتميز به من شجاعة وإقدام وبطش، ومن خفة تعجز يد العدو أن تصل إليه، إنه يتذكر كيف كان يحيا في أرضه وبلاده، بين إخوته وجيرانه وما يتصف به من النبل والإغاثة والخصال الحميدة.

إنه يتذكر وكأنه يحاول " أن يستعيد وجود المكان ويحقق بذلك تماسكه مؤكدا تعميق معنى الحياة والبقاء"⁽³⁾، بالرغم من قربه الشديد من الموت والغناء.

فضاء بلاد مازن بكل ما حوى من الأمكنة" قد لعب دورا أساسيا في بناء ذات الشاعر المتفتتة بآثار الاغتراب والإحساس بالوحدة"⁽⁴⁾ إثر ابتعاده عن قومه وعن ديارهم التي احتضنت نجوم حياته وشبابه الأفلة.

في حين يقطع الحاضر حبل ذكرياته الماضية، ويمده بهالة من الأسى والتعب النفسي، إن هذا الحاضر في بلاد غريبة نائية عن بلاده مقترنا بدقات الموت الرهيبة يحمل الشاعر ما لا طاقة له بحمله، إنه يحاول أن يتناسى حاضره المروع، لكن لا مجال وجسده معلق به وسيظل معلقا به ما بعد ذلك، لقد صار هذا المكان مبيته اليوم ومستقره غدا.

لقد ذكر الشاعر الفضاء خراسان ومكانين فيه: مرو وذبي الطبيين، والمكان لا ينحصر في

(1) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص151.

(2) - المرجع نفسه، ص198.

(3) - المرجع نفسه، ص198

(4) - المرجع نفسه، ص194

الاسم الاصطلاحي فحسب، بل يتجاوز " دلالة الاصطلاح إلى البحث عن دلالات ومعاني جديدة أكثر قدرة على الإيحاء، كما أن حضورها ذو دلالة على خفايا الشعور، وكشف عن علاقة الشاعر بمحيطه المكاني"⁽¹⁾.

ولذلك نجدّه ينوّع في وصف هذا المكان الذي يراه مقفراً موحشاً كيف لا وقد سلبه اغلي ما يملك: وطنه وأهله وحياته، لقد رمز إليه بـ: أعلى الرقمين - بقفرة - جدنت - مضجعي - قبري - أحجار وترب - مكان البعد... هذه الأوصاف والرموز لمكان واحد هو " مرو " المكان الواقعي لإقامة الشاعر الجسدية، وكما يقول الدكتور حبيب مونسي أن: " الانغلاق في مكان واحد دون التمكن من الحركة، فإن هذه الحالة تعبر عن العجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي ومع الآخرين"⁽²⁾.

لقد تمكّن الشاعر من استغلال فضاء النص بأمكنة أدت وظيفتها في "حياكة نسيج لغوي توالدي واستدعائي يشكل فيه المكان بؤرة لشبكة من الألفاظ والجمل المتعاقبة والنتيجة عن طبيعة التلاحق الجمالي المتخلق من بواعث التداعي الفني للمخيلة الشعرية"⁽³⁾.

وقد أبدع أيّما إبداع في صبغ الفضاءات بأمكنتها المختلفة المتباعدة جغرافياً بصبغة النفس وانفعالاتها.

(1) - ياسر فضل صالح عبد الكريم العامري: جماليات المكان وبنأؤه في الشعر العربي الحديث في اليمن - 1940 -

2000م - الملخص

(2) - حبيب مونسي: فلسفة المكان في الشعر العربي: قراءة موضوعاتية جمالية، ص 09.

(3) - ياسر فضل صالح عبد الكريم: جماليات المكان وبنأؤه في الشعر العربي الحديث في اليمن (1940-2000م،

الملخص.

6- الإيحاء الرمزي:

إنّ الشاعر لا ينطق عن الهوى ولا يعبر من العدم، وإنما يختار من الملكة اللغوية والتجربة الشعورية ما يعلو به في سماء الفن ويخلق له عالماً من التفاعل ليقيم على ضفافه علاقة تضم الإبداع والمبدع نفسه والمتلقي.

فالمبدع عندما يسعى إلى استخدام الكلمات الحسية لا يهدف إلى مجرد جمعها وتكديس حشد معين منها للعبث به لأنه كالطفل تشده الأشكال والألوان ويغريه التفكيك والتركيب⁽¹⁾.

وإنما هو يعبر عن طموح لا متناه، طموح دائم في الإبداع والتجديد واختراق المألوف، " والحقيقية أنه ليس طموحاً بقدر ما هو ضرورة تحتّمها على الشعر رغبته الجامحة في التعبير عن مشاعره الأصلية تعبيراً أصيلاً صادقاً"⁽²⁾.

فالمبدع إذن يتعامل مع اللغة التي هي " في أصلها رموز اصطلاح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف"⁽³⁾، محاولاً الإحاطة بها وتوجيهها في نسق جديد يخرجها عن المواضعة والمألوف، لأن " الكلمات أرواح تخزن في داخلها مشاعر وإحساسات، وهي بتفاعلها مع غيرها في داخل سياق لغوي قادرة على منح بعضها البعض دلالات وفاعليات خاصة"⁽⁴⁾، يستثمرها الأديب لتبدو من منطلق التمثيل جسماً ينضح بالحياة، وعالماً تنهار فيه " معالم المادة وعلاقاتها الطبيعية لتقوم على أنقاضها علاقات جديدة مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر"⁽⁵⁾.

ومعنى هذا أن الشاعر خلق لنفسه لغة جديدة تزوده بـ: " الأدوات التي توصل الحقائق والغايات، ولا تكتفي بالتوصيل والإيصال فقط، بل ترسخ ذلك في الأذهان وتثبته، ولا شك أن الإنسان لا يتذكر ولا يسر إلاّ بالأشياء التي أدركها بعد لأيٍ ومشقة وإعمال فكر"⁽⁶⁾.

إنها لغة الإيحاء الرمزي التي وعائها مذ نطقت خواجه بالفن الذي اتخذه بدوره رمزاً للخلود،

(1) - عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ط3 دار العودة بيروت- لبنان 1981م، ص67.

(2) - المرجع نفسه، ص136

(3) - محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط3 دار المعارف مصر 1984م، ص134.

(4) - محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربية، بيروت لبنان

1404هـ/1984م، ص222

(5) - محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص136-137.

(6) - ناصر لوحيشي: الرمز الديني في الشعر الفلسطيني المعاصر، مذكرة ماجستير تحت إشراف الدكتور: إصلاح

يوسف عبد القادر، جامعة مولود معمري- تيزي وزو 1417هـ/1996م، ص52.

فكل شيء في تصوره " زائل والى فناء صائر" (1). إلاّ الفن، فإنه يضمن له الاستمرار والبقاء.

وحتى الأطلال التي بدت تشكيلة فريدة لمعظم لوحاته الفنية قد فسرت " رمزا لموقف الشعر من الوجود ومن الحياة والموت، ويرى في حديثه إلى محبوبته رمزا للحديث إلى الجماعة التي ينتمي إليها أو إلى خصومه أو إلى جدل مع الحياة أو جدل مع الذات والنفس، ويرى في قصة الحمار الوحشي رمزا لصراع الإنسان في مواجهة الموت وعوامل السلب والفناء، وفي رحلة الناقة عبر الصحراء القاسية رمزا لعبور الفضاء النفسي والعقلي الذي أحاط بالشاعر الجاهلي قبل صدور الإسلام" (2).

وقد أسرف بعض الدارسين في الإعلاء من شأن الإيحاء الرمزي، وأحيط - عندهم - بهالة من التضخيم والتهويل، حتى غدا منطلقا خارج حدود اللغة وفوق الزمان والمكان لا يمكن تحديد مغزاه، بل هو مطلق لا يحيط به التفكير وإن أحاط به فليس بقادر على التعبير عنه" (3)، لأن الشعر هو لغز الماوراء وإطلاق سراح الخيال، هو حديث الصمت والكلام، بل هو " تلك الأفتانيم المجهولة التي تتفتح كزهر التوليب مستدعية الفصول، هو اللغة المبهمة التي تنزل المطر" (4).

وكان لزاما على الشاعر أن يتفاعل مع هذه اللغة " بكيفية خاصة تتيح له إمكان الإفضاء بتحويل مفرداتها إلى أدوات مطواعة تتشكل وفقا (...) للتجربة" (5)، وإنما يفعل ذلك بغرض توسيع نطاق هذه التجربة وتصوير الباطن تصويرا لافتا، وتأكيد أو لنقل نقش الفكرة والموقف في ذهن ووجدان المخاطب" (6).

فالرمز إذن أسلوب فني ذكي، يعتمد إليه الشاعر لأجل " إخفاء أمر ما في كلامه مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه، فيرمز له في ضمنه رمزا يهتدي به إلى طريق استخراج ما أخفاه من كلامه" (7).

(1) - باديس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص183.

(2) - حسني عبد الجليل يوسف: علم البيان بين القدماء والمحدثين، دراسة نظرية وتطبيقية، ط1، دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية- مصر 2007م، ص101.

(3) - محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث - السياب ونازك والبياني - ط1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت لبنان، مارس 2003م، ص32.

(4) - ياسين النصير: المكانية في الفكر والفلسفة والنقد، ص113.

(5) - محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص37.

(6) - ناصر لوحيشي: الرمز الديني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص168.

(7) - حسني عبد الجليل يوسف: علم البيان بين القدماء والمحدثين، ص97.

وبذلك يتفق مع أحد عناصر البيان، وهو على هذا النحو موجود في الشعر منذ أن كان الشعر، " ولكن المصطلح الذي اشتهر قديما وحديثا هو الكناية، وإن كان الرمز أكثر شهرة في عصرنا، حيث انسلخ عن المفهوم الحرفي القديم واتخذ مسارا جديدا أكثر سعة وشمولا"⁽¹⁾.

وشاعرنا مالك بن الربيع بكلماته المشعة التي ترسل خيوطها في كل مكان، وتترك أثرها في الأنفس، ينقل تجربته العميقة المريرة في مواجهة أعظم وأمقت ظاهرة وجودية، معتمدا الإيجاز وهو " أسلوب يتخذ لمخاطبة الأذكىاء والبلغاء الذين يكتفون من الكلام باللمحة والإشارة، وتتعلق به الرمزية لأنها تكره الشرح والتفسير، إذ ترفض الإطناب لأنها تريد أن يكون الكلام وحيا وتلميحا"⁽²⁾.

فلننظر إلى مالك في هذه الصورة الموجزة التي اختزل فيها حاضره الآني ومستقبله الوشيك، فيقول:

تذكرتُ مَنْ يِكِي عَلَيَّ فَلَمْ أَحِدْ.. ..سَوَى السِّيفِ والرُّمْحِ الرُّدِّيِّ بَاكِأ
وَأشَقَرَ خَنْدِيدٍ يَجْرُ عِنَائُهُ.. ..إِلَى المَاءِ، لَمْ يَتْرِكْ لَهُ الدَّهْرُ سَاقِيَا

فبدل أن يصف حالته وهو غريب وحيد لا مؤنس له ورهبة الموت تزيد وقع الغربة، لجأ إلى تصوير ذلك بسيفه و رمحه وفرسه، الذين رافقوه في الجهاد، والذين يطمع أن ييكوه فور وفاته.

والغضى التي بدت كيوابة رئيسية لولوج عوالم النص، إنما هي في حقيقتها رمز لغضاضة إحساس الشاعر، وتوقد شوقه، وتوهج حسرته زمنا طويلا.

وبعد الغضى مباشرة يقول:

ألم تربي بعث الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا

فبعد الحنين إلى دياره وأرض غضاه، يتذكر سبب هذا الحنين وهذه الغربة وهي التوبة، وكأنه يرمز إلى تعزية نفسه على مصابها بأن الذي أوصله إلى هذه الحال إنما هي توبته وخروجه في جيوش المسلمين لأجل إعلاء كلمة الله و راية الإسلام، وفيه كذلك الرمز الديني مقتبسا إياه من القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ بِحَرَّتِهِمْ وَمَا كَانُوا

(1) - حسني عبد الجليل يوسف: علم البيان بين القدماء والمحدثين، ص97.

(2) - موهوب مصطفى: الرمزية عند البحري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1401هـ/ 1981م، ص195.

مُهْتَدِيكَ ﴿١٦﴾ (1).

ولننظر إلى هذه الصورة المؤثرة التي يقول فيها لأصحابه:

أقول لأصحابي ارفعوني لأتني..
..يَقْرُبُ بَعِينِي أَنْ سُهَيْلٌ بَدَا لِيَا

وفيهما رمز إلى شدة تعلق الشاعر بأهله وأرضه، ورغبته الاجتماع بهم حتى سماويا بعد فشله من ذلك أرضيا.

وقوله:

ولكنْ بِأَطْرَافِ السُّمَيْتَةِ نَسْوَةٌ..
..عَزِيزٌ عَلَيْهِنَّ الْعَشِيَّةُ مَا بِيَا

يتذكر النسوة اللاتي ستبكينه وتتحسنرن على فقده، واختار النسوة بدل الرجال، لأن المرأة رمز للحب والحنان والعطاء، ولأنها أكثر رقة وتأثرا من الرجل، واختار العشيية بدل اليوم لأن في ذلك رمز لخلو الإنسان إلى نفسه وهجوم الأحزان والهموم على قلبه، في حين يكون اليوم للحركة والتنقل ولا مجال فيه للعواطف والأحزان و في قوله:

وخطًا بِأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ مَضْجَعِي..
.....

رمز إلى أن هذا الرجل فارس وفيه عرق حرب.

وقوله:

أَقِيمَا عَلَيَّ الْيَوْمَ أَوْ بَعْضَ لَيْلَةٍ..
.....

فالיום ذكره كاملا أما الليل فقد أنقص منه، وفي ذلك رمز إلى يقينه بعدم إتمام الليلة.

وفي الموازنة التي عقدها بين أمسه وحاضره في قوله:

خُدَانِي فَجُرَّانِي بِيُرْدِي إِلَيْكُمَا..
..فَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، صَعْبًا قِيَادِيَا

فخذاني توحى بعجزه الشديد الذي يسهل قياده، وتقابلها صعبا قياديا التي توحى بصعوبة ذلك في الأمس وقد كان شجاعا فاتكا، وفارسا لا يستهان به.

وتنبغي الإشارة إلى أنه " لا يشترط التشابه الحسي بين الرمز والمرموز، بل العبرة بالوقع المشترك والمشابه الذي يجمع بينهما كما يحسه الشاعر والمتلقي"(2) مادامت وسائل إدراكهما واحدة... فقله:

(1) - سورة البقرة، آ، 16.

(2) - محمد فتوح أحمد : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص38.

و قوماً على بئر الشبيك فأسمعاً..
.....

توحي وترمز إلى المجاهرة بالنعي، وهذه الظاهرة لازالت تسود اليوم بعض المناطق ذات الطبيعة القبلية.

وفي قوله:

و درُ الطِّباءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً.....
.....
...الوَحْشَ وَ البِيضَ الحِسانَ الرَّوانِيَا
.....
.....بقرًا حُمَّ العُيونِ، سَواجِيَا

ففيها إحياء رمزي إلى ولع الشاعر بالجمال.

وقوله:

أُقلِّبُ طَرْفِي فوقَ رَحْلي، فلا أرى..
.....

توحي بلحظات الاحتضار، لأن المحتضر هو الذي يقلب طرفه يريد أن يرى أهله مجتمعين حوله، والرؤية هنا (فلا أرى) أنسب من الوجود (فلا أجد).

واستخدام الشاعر للحوار فيه رمز وإحياء إلى استشعاره لمن يشاركه همه الذي هو فيه لأنه وحيد حزين غريب ناء عن وطنه وما حوى، يقول:

أقولُ لأصحابي ارفعوني لأنني..
.....
.....فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلاً..
.....
.....يقولون: لا تبعدْ وهم يدفنونني..

وفي قوله:

..وبلِّغْ عَجوزِي اليَوْمَ أنْ لا تَدانِيَا ..
.....

فيبدو أنّ عجوزي يرمز بها إلى زوجته، لأن الدنو لا يكون إلا للزوجة وأما اللقاء فيكون عادة للأهل والأحبة والجيران، وقد أثبت ذلك في قوله السابق:

..بني مالك والرَّيبِ أنْ لا تَلافيَا ..
.....

وفي قوله:

وعطّلْ قُلوصِي في الرِّكابِ، فإنَّها..
..سُتبرِدُ أكبادًا، وتُبكي بواكِيا

إيحاء بشدة الحزن وكثرة البكاء، و يبدو اختياره للقلاص بالذات - دون الفرس مثلا-، لأن
للإبل علاقة بالميت، وقد رأينا في فصول سابقة كيف كان العربي الجاهلي يعقر ناقته بجانب القبر
كي يمتطيها الميت في رحلة بعثه الشاقة، وحتى بعد مجيء الإسلام وإبطال هذه الأفكار، إلا أن
الناقة تظل رمزا تاريخيا للموت.

ولا تزال المدونة حافلة بالرموز التي تنم عن قدرة الشاعر الفنية وتمكنه اللغوي، إذ ينطلق
من الواقع فيمزج الأشياء بأحاسيسه ويصبغها بصبغة نفسية، فـ: " يُخرج لنا عملا أدبيا جديدا
بالرغم من أنه يمتاح من اللغة مفردات أو ألفاظا تكون في الغالب مألوفة متداولة، ولكنه يشكلها
تشكيلا مغايرا"⁽¹⁾. ويهبها من لدنه روحا فتتضح بالحياة بعد أن كانت صورة جامدة ساكنة.

فالرمز إذن: "تركيب لفظي يستلزم مستويين: مستوى الصورة الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز،
ومستوى الحالات المعنوية التي نرمر إليها بهذه الصورة الحسية"⁽²⁾.

ويتحقق بهذا للرمز ما يصبو إليه من الأصالة والابتكار، وهو يتحرك بحرية كاملة بين
طبيعته الحسية وتركيبته التجريدية، معتمدا على الحس والرؤى التي تساعد على فتح مجالات
رحبة وتعين على تكوين أنساقه الخاصة به داخل نسيج العمل الأدبي⁽³⁾.

(1) - ناصر لوحيشي: الرمز الديني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص166.

(2) - محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص202

(3) - محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، ص54.

7- الصورة الشعرية:

القرآن الكريم هو " ينبوع الذي لا يغيض ماؤه والشجرة التي لا ينقطع ثمرها، والجديد الذي لا تبلى جدته، فقد ضرب الأمثال وتفجرت منه ضروب الحكمة، وقص علينا من أخبار الماضين وسير الغابرين ما فيه العبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد"⁽¹⁾.

وتليه سنة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي " اغترفت من ذلك البحر، وقطفت من تلك الرياض فأوتيت من موجز الحكم وجامع الكلم ما لا يزال نجعة الرائد وكعبة القاصد"⁽²⁾. ثم يلي كلام العرب وبلغاؤهم وخطباؤهم جاهليين وإسلاميين.

ولئن كان القرآن الكريم يحتل المرتبة العليا التي لا قدرة لأحد على إدراكها أو التمثل بها، فإن البحث عن سر إعجازه كان " سبيلا وطريقا للوقوف على البلاغة العربية بعلمها المختلفة، فقد دعاهم البحث في الإعجاز إلى الخوض بالضرورة في البحوث البلاغية، فأخذوا يدرسون فنون البلاغة العربية كي ينفقوا منها على سر الجمال في التعبير القرآني وكشف النواحي التي من أجلها عجز العرب عن أن يأتوا بأقصر سورة"⁽³⁾.

فالغاية الأولى إذن دفعتهم إلى غايات أخرى تعددت بتعدد مناحي البحث، في مقدمتها البلاغة، ورويدا تحولت الغاية من الناحية الدينية البحتة لتشمل معظم النواحي العلمية والإنسانية، أهمها الشعر، فكانت بلاغة الشاعر: "ملكة يقندر بها على التصرف في فنون الكلام وأغراضه المختلفة ببديع القول وساحر البيان ليبلغ من المخاطب غاية ما يريد، ويقع لديه الكلام موقع الماء من ذي الغلة الصادي"⁽⁴⁾.

وتلك المملكة إنما تسري في شرايين قلبه النابض بالأحاسيس، المفعم بالحياة، تنتظم في أسلوب فني يطابق مقتضيات الحال ويستوطن عقول المخاطبين، ويفصح فتحصل إفادته.

ومن أقسام البلاغة العربية احتلت الصورة الشعرية أو البيانية القسم الوفير والجزء الخصب، واستقطبت اهتمام الباحثين والدارسين منذ القديم، باعتبارها جوهر الشعر وروحه، وإحدى الدعائم الأساسية التي يبين الشاعر من خلالها قدراته الفنية وأصالته تجربته ومدى قدرته

(1) - أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ط10، دار إحياء التراث الإسلامي، مكة

المكرمة 1992، ص38

(2) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها

(3) - أحمد جمال العمري: المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، نشأتها وتطورها حتى القرن السابع

الهجري، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة 1410هـ/1990م، ص34

(4) - أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، ص39.

على تحقيق المتعة واللذة للقارئ.

ومصطلح الصورة هو اصطلاح جامع ووافر لكل عناصر الصورة الشعرية بين تشبيه واستعارة ومجاز وكناية... وكل ما حفل به الشعر وعبر عنه في منتهى الروعة والجمال.

ولعله بات واضحا أن المبدع لا يلجأ إلى الصورة الشعرية بدافع الترف الذهني، ولا ليرصع عمله الأدبي والفني، وإنما يتكئ على الصورة وإليها يركن تعبيراً عن ضرورة ملحمة وحاجة ماسة⁽¹⁾، تفرضها عليه تجربته الشعورية من جهة والواقعية من جهة أخرى.

والنص الشعري القابع أمامنا تمتلئ زواياه وتتطوي ثناياه على صور بديعة ترسم مواقف الشاعر النفسية والوجدانية وتنقل تجربته العميقة في مواجهة ظاهرة وجودية عالمية، من خلال صور شعرية " مستجدة تزيد قدره نبلا، وتوجب له بعد الفضل فضلا"⁽²⁾.

وبلاغة الكلام متفاوتة، لأن الألفاظ إذا ركبت لإفادة المعاني المرادة منها، حصل لها بالتركيب صور مختلفة لا يحصرها العدد⁽³⁾.

من هذه الصور، يطالعنا الحضور المتتابع للاستعارة التي لفتت بدايات النص بردائها الفاتن المبهر الألوان، لتكسوه حسنا يخطف الأبصار ويستهوئ الألباب ويثير الأهواء...

والاستعارة كما يعرفها الجرجاني: " أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هناك كالعارية"⁽⁴⁾.

و الاستعارة بهذا المفهوم " تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجنني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر"⁽⁵⁾.

وقد عرفت الاستعارة في القرن الثالث الهجري مع فحول اللغة والأدب" الجاحظ وابن قتيبة والمبرد تطورا لفظيا في التعريف⁽⁶⁾ (...)

(1) - محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث -السياب ونازك والبياتي-، ص40

(2) - الإمام عبد القاهر الجرجاني: (ت471هـ) : أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق، د. محمد الاسكندراني، دم. بمسعود، ط2، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1418هـ -1998م، ص40.

(3) - أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان المعاني والبيدع، ص37.

(4) - عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان، ص31.

(5) - المرجع نفسه، ص41

(6) - محمود السيد سيخون: الاستعارة نشأتها- تطورها- أثرها في الأساليب العربية، ط2، مكتبة الكليات الأزهرية- الأزهر القاهرة- مصر 1404هـ/ 1984م، ص11.

وفي القرن الرابع الهجري برزت نخبة كبيرة من أعلام البلاغة والنقد أمثال قدامة بن جعفر والقاضي الجرجاني والرماني... لتتطور شيئاً فشيئاً، ثم لتخطو على يد العسكري خطوات لم تخطها على يد أي باحث أو عالم ممن تقدمه، ويمتاز أبو هلال في دراسته للاستعارة بكثرة الشواهد مما يدل على أنه كان ملماً بلغة العرب عاشقاً للأدب، عارفاً بمواطن الجمال، ذا حس مرهف وذوق رقيق وبصر نافذ وذهن متوقد، كما أنّ دراسته الاستعارة دراسة تطبيقية هدفها الكشف عن مواطن الجمال في الكلام⁽¹⁾.

وتبدو الاستعارة في نص مالك بدءاً من الوحدة الأولى في قوله:

..... هل أبيتن ليلة
بجنب الغضى.....

- (1) - محمود السيد شيخون: الاستعارة نشأتها- تطورها- أثرها في الأساليب العربي، ص 28.
وقد جمع الدكتور شيخون أشهر تعريفات أعلام البلاغة للاستعارة، مراعيًا في ذلك السياق الزمني لهم:
1. تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه..... "الجاحظ"
 2. نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر..... "المبرد"
 3. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا كان المسمى له بسبب من الآخر أو كان مجاوراً له أو مشاكلاً.....
ابن قتيبة"
 4. أن يستعار الشيء اسم غيره أو معنى سواه..... "ثعلب"
 5. استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها..... "ابن المعتز"
 6. ما اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها..... "علي بن عبد العزيز الجرجاني"
 7. تعليق العبارة على غيرها وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة..... "الرماني"
 8. نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره..... "أبو هلال العسكري"
 9. أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلاً غير لازم فيكون هنا مالعارية..... "عبد القادر الجرجاني"
 10. ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغيره له لأجل المبالغة في التشبيه..... "فخر الدين بن الخطيب"
 11. نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه..... "ابن الأثير"
 12. أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد الطرف الآخر مدعيًا دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به..... "السكاكي"
 13. تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه... "ابن أبي الأصعب"
 14. الاستعارة هي ما كانت علاقته المجاز تشبيهه معناه بما وضع له..... "الخطيب القزويني"
 15. تصبيرك الشيء وليس به، وجعلك الشيء للشيء وليس هو، بحيث لا يلحظ معنى التشبيه لا صورة ولا حكماً..... "اليميني"
- المرجع نفسه، ص 73-74.

حيث شبه الغضى وهو نبات بإنسان، أو الزوجة على وجه الخصوص، فحذفها وترك شيئاً من لوازمها هو المبيت ليلاً بجانبها.
وفي الوحدة الثانية في قوله:

..... ماشى الركاب لياليا

جعل الغضى إنساناً من صفاته المشي.

وفي الوحدة الثالثة كذلك جعل الغضى إنساناً عزيزاً عليه، وربما حبيبة يتمنى دنوها، في قوله:

..... لودنا الغضى ولكنَّ الغضى ليسَ دانياً

ويبدو محققاً الدكتور " عبد العزيز السبيل حين قال أنّ " التصريح الأنثوي يأتي في مقابل الرمز الواحد في بداية القصيدة المتمثل في الغضى، ذلك أن تكراره في أول القصيدة ليس تكراراً للفظه والمدلول، وإنما تكرار للفظه لوجود مدلولات مختلفة لها، بمعنى أن الدال واحد، ولكن المدلول متعدد....." (1).

أي أنّ الغضى رمز للوجود الأنثوي، غير أن هذا الوجود الأنثوي له وجوه عدة تبرز بها في ثنايا القصيدة.

وفي الوحدة الرابعة في قوله:

..... بعث الضلالة بالهدى

شبه الضلالة بشيء مادي من لوازمه البيع، وشبه المال وهو الثمن الذي يقبضه البائع بالهدى، فالأولى استعارة مكنية والثانية استعارة تصريحية.

وفي الوحدات الخامسة والسادسة والحادية عشر، في قوله:

..... دَعَانِي الهوى

..... أَجَبْتُ الهوى

..... وَدَرُّ الهوى مِنْ حَيْثُ يَدْعُو صِحَابَهُ

شبه فيها الهوى بإنسان يدعو فيجيبه، فمن لوازم هذا الإنسان في الصورتين الأولى والثالثة

(1) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص: قراءة في رثانية مالك بن الربيع، ص 81.

الدعوة، وفي الصورة الثانية إجابة دعوته.

وفي الوحدة السابعة في قوله:

..... غالتُ خراسانُ هامتي.. ..

شبه خراسان بإنسان عدو له اغتاله أو قطع رأسه، فغالت وهو الاغتيال من لوازم هذا العدو.

وفي الوحدة التاسعة في قوله:

..... و دَرُّ الطَّبَّاءِ السَّانِحَاتِ

شبه فيها النساء بالطباء السانحات، فحذف المشبه و صرح بالمشبه به يعني أننا أمام استعارة تصريحية.

وفي البيت الثاني عشر في قوله:

.. تَذَكَّرْتُ مَنْ يَبْكِي عَلَيَّ فَلَمْ أَجِدْ.. .. سَوَى السِّيفِ وَالرُّمْحِ الرُّدِينِيِّ بَاكِيًا

صورة استعارية بديعة، صور من خلالها أسلحته المادية: السيف والرمح بإنسان رفيق له عزيز عليه يبكيه على مآله، فالقرينة هنا هي البكاء.

وقد زاد على هذين السلاحين فرسة المضمّر الذي يبكيه هو الآخر، ويصوره في حزن شديد لفقده ساقيه، وهذه الصورة حقيقية لا مجاز فيها، لأنّ الحيوان يحس ويحزن ويبكي تماما مثل الإنسان:

.. وَأَشَقَرَ خَنْدِيدٍ يَجْرُ عِنَانَهُ..... .. إلى الماءِ، لم يتركْ له الدهرُ ساقياً

وفي الوحدة السادسة عشر في قوله:

..... وَلَمَّا تَرَأَتْ عِنْدَ مَرَوْ مَنِّي

صورتين استعاريتين جعل فيهما (مرو) إنسانا من صفاته الرؤية، وجعل المنية شيئا ماديا أو حسيا من صفاته إنه يرى، وكلاهما استعارة مكنية، وفي الوحدة الثامنة عشر في قوله:

..... دَنَا الْمَوْتُ..... ..

وكما قلنا أنفا إن الدنو يكون من طرف الإنسان والمرأة بشكل خاص، فقد شبه الموت إذن بإنسان أو امرأة، من صفاتها الدنو.

وفي قوله في وحدات متفرقة:

....بها الوَحْشَ وَ الْبَيْضَ الْحِسَانَ الرَّوَانِيَا

.. لها بقراً حُمَّ العيونِ، سَواجِيَا
 وهَلْ تَرَكَ العِيسُ المَراقِيلُ بِالضُّحَى ..
 .. وَبُولَانَ، عَاجُوا المَنقِيَاتِ المَهَارِيَا ..

كلها استعارات تصريحية، صرح فيها الشاعر بالمشبه به وهو الوجود الحيواني المختلف بين الوحش والبيض الحسان والعيس المراقيل وبقرا حم العيون و المنقيات المهارياء... فحذف المشبه الذي يرمي إليه الشاعر وهو المرأة.

وفي الوحدة الرابعة والأربعون في قوله:

رهينة أحجارٍ وتُربِ تَضَمَّنَتْ ..
 ..

القرارة هي بطن الوادي حيث يستقر الماء، لذلك شبه القبر وهو الأحجار والتراب بالوادي فمذفه وترك شيئاً يدل عليه وهو القرارة على سبيل استعارة مكنية .

فالنص يبدو حافلاً بالصورة الاستعارية التي تضيء على الأسلوب جمالا وافتنانا " فتكسب المعنى القوة والوضوح والجلال، وتبرز الفكرة في لوحة بديعة يتضح على صفحاتها كل معالم الإبداع والفن، وتحلق بالسامع في سماء الخيال فتصور له الجماد حيا ناطقا والزهر باسماء والأصل عادة حسناء"⁽¹⁾.

والاستعارة - كما يقول الجرجاني - " أمد ميدانا وأشد افتنانا وأكثر جريانا و أحب حسنا وإحسانا وأوسع سعة وأبعد غورا وأذهب نجدا في الصناعة (...) نعم، وأسحر سحرا وأملا بكل ما يملأ صدرا ويمتع عقلا ويؤنس نفسا ويوفر أنسا ... "⁽²⁾.

وثاني مظهر من مظاهر الصورة الشعرية هو الكناية، و الكناية "فن من التعبير توخاه العرب استكثارا للألفاظ التي تؤدي ما يقصد من المعاني، وبها يتذوقون في الأساليب ويزينون ضروب التعبير ويكثررون من وجود الدلالة"⁽³⁾ هكذا عرفوها صورة في خيالهم، غير أنهم " لم يعرفوها لونا بلاغيا محددًا واضح المعالم بيِّن السمات "⁽⁴⁾.

(1) - محمود السيد شيخون: الاستعارة نشأتها- تطورها- أثرها في الأساليب العربية، ص 103.

(2) - عبد القهار الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البيان، ص 40

(3) - أحمد مصطفى المراغي: علوم البلاغة البيان المعاني و البديع، ص 286

(4) - محمود السيد شيخون: الأسلوب الكنائى نشأته -تطوره- بلاغته، ط1 مكتبة الكليات الازهرية، القاهرة مصر

وسار الإسلاميون من الشعراء في نفس الطريق التي سار فيها القدماء إلا أنهم أكثرها من الكناية وتأثروا بصورتها في القرآن الكريم⁽¹⁾.

ويرى الدكتور **محمود السيد شيخون** أن: " أول من تكلم عن الكناية كلون بلاغي أبو عبدة **معمر بن المثنى** (ت207هـ) وقد فهم منها أنها كل ما فهم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر اسمه صريحا في العبارة، ثم كشف النقاب عن دلالة الكناية على معناها، وبين أن هذه الدلالة عقلية، وليست لغوية أو وضعية (...). ثم أورد شواهد كثيرة من القرآن وكلام العرب"⁽²⁾.

لتليه طائفة من الباحثين المرموقين أمثال: **الجاحظ** و **المبرد** و **ابن المعتز** و **قدامة العسكري** و **ابن رشيقي** و **الخفاجي** و **الجرجاني** و **السكاكي** و **ابن الأثير** و **القزويني**... كل يدلي دلو، وكلها جهود ذات أثر بالغ وقيمة لا تنسى ولا تُنكر*.

والكناية في نص **مالك** تبدو أطرافها مترامية لتحل مساحة شاسعة من جسد القصيدة وكيانها. فقد وردت في قوله: (فالتفت ورائيا) وهي كناية عن شدة شوقه وحنينه إلى وطنه وعدم قدرته على مغالبة هذا الشوق والحنين .

وفي إجابته المتمثلة (بزفرة) كناية عن الحسرة والألم والحنين.

وفي قوله (يوم أترك طائعا) كناية عن استسلامه ورضوخه للقدر

(1) - محمود السيد شيخون: الأسلوب الكنائي نشأته - تطوره - بلاغته، ص 7

(2) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

* - ويرى الدكتور **شيخون** أن البلاغيين قديما وحديثا بحثوا عن سر جمال الكناية وحسنها وعظمتها، فتوصلوا في النهاية إلى هذا السر الذي أجمله لهم في النقاط التالية:

- 1- الكناية تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية في طيها برهانها.
 - 2- الكناية تضع لك المعنى في صور المحسات ولا شك أن هذه خاصة الفنون، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو اليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا...
 - 3- الكناية تمكنك من أن تشفى غلتك من خصمك من غير أن تجعل له سبيلا عليك ودون أن تخدش وجه الأدب أو تخرج عن حدود اللياقة والذوق وهذا النوع يسمى بالتعريض.
 - 4- إن حسن الكناية أو الإرداف يأتي من طريق المبالغة في الوصف لأن في التعبير بهذا الردف أو التابع من القوة والحسن ما ليس في اللفظ الموضوع لذلك المعنى.
 - 5- بالكناية يستطاع التعبير عن المعاني غير المستحسنة بألفاظ لا تعافها الأذواق ولا تمجها الأذان.
 - 6- إن الأسلوب الكنائي ينزع إلى اللغة الطبيعية بتمثيل الأشياء بخصائصها.
 - 7- إن الكناية قد تكون طريقا من طرق الإيجاز والاختصار.
 - 8- إنك لترى في الكناية من العجب العجيب، ومن غريب الصنعة ومن بديع السحر إذا كانت في باب الصناعات الخسيسة الحقيرة بذكر منافعها.
- المرجع نفسه، ص 87-94.

وقوله (بأعلى الرقمتين) كناية عن موصوف وهو القبر
 و(كبيريّ) كناية عن موصوف وهما الوالدين.
 و(تذكرت من يبكي علي فلم أجد) كناية عن الوحدة والغربة والاعتراب.
 و(خنديد) يعني كثير العرق، وفي ذلك كناية عن كثرة الركن وسبقه للخيل
 و(يقر بعيني) كناية عن السرور والسعادة .
 و(سهيل) كناية عن شدة تعلقه بوطنه ومحاولة ربطه لحاضره بماضيه سماويا.
 وفي قوله: (أقيما علي اليوم أو بعض ليلة) كناية عن يقينه بدنو أجله.
 و(مضجعي) كناية عن موصوف هو القبر.
 وقوله (خذاني فجراني) كناية عن العجز الشديد و(صعبا قياديا) كناية عن البطش والقوة.
 وقوله:

وطورا تراني في ظلال ومجمع وطورا تراني والعتاق ركابيا

كناية عن سرعته وتأهبه للقتال.
 و(تخرق أطراف الرماح ثيابيا) كناية عن الخفة الكبيرة التي يتمتع بها
 وفي قوله لأمه (فاعتادي القبور وسلمي على الريم) كناية عن بعد مثواه عن أمه.
 و(جدثا) كناية عن موصوف هو قبره.
 و(رهينة) كناية عن موصوف هي زوجته.
 و(شيخيّ) كذلك كناية عن موصوف هما والداه.
 و(سترد أكبادا) كناية عن شدة الحزن والتألم على مصابه.
 و(أقلب طرفي) كناية عن احتضاره.
 و(بالرمل) كناية عن موصوف هو الوطن.
 و(باكية أخرى) كناية عن موصوف هي اما زوجته أو ابنته.

وبهذا يكون الشاعر وإن أخفى علينا بعضا من أحاسيس الإشفاق والحزن الشديد على مآله،
 إلا أنه أشار إلى ذلك في صور كنائية تخزن ما يجيش به صدره ويعجز عن وصفه لسانه، لأن
 الكناية "غاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته"⁽¹⁾.

هذا، وتعتبر الكناية "وسيلة قوية من وسائل التأثير والإقناع، ولها أثر كبير في تحسين
 الأسلوب وتزيين الفكرة، فهي في العبارة الأدبية كالذرة اليتيمة في العقد، وكالخال في خد الخنساء
 وكالزهر و الجميلة في الروضة الفيحاء تضيء عليها جمالا أخاذا وسحرا حلالا، وتكسوها رونقا
 وبهاء، فتسترعي الانتباه وتسترق الأسماع وتبهر الأبواب وتذوب النفس تأثرا بجمالها، وتتراقص

(1) - محمود السيد شيخون: الأسلوب الكنائي: نشأته-تطوره- بلاغته، ص 87.

العواطف تهبنا لعناقها وتتحرك الأحاسيس مفتونة بحسنها وبهائها⁽¹⁾.

وهناك لون آخر يجسد سعة الخيال التي يمتلكها شاعرنا ، إنه المجاز المرسل الذي تنتثر درره على بعض وحدات القصيدة، والمجاز المرسل: "كلمة استعملت في غير معناها، الأصلي لعلاقة غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وسمي مجازا مرسلا لأنه لم يقيد بعلاقة واحدة وإنما له عدة علاقات"⁽²⁾.

فمن علاقاته اعتبار ما يكون وذلك بذكر ما سيحصل في المستقبل ، والشاعر حريص على تصوير ما سيحدث له في الغد القريب بعد أن يقتلعه الموت ويرميه في حفرة نائية مخلفا بعده الأحران والأشجان، وقد برزت هذه العلاقة في وحدات متفرقة مثل قوله:

تذكرتُ مَنْ يَبْكِي عَلَيَّ... ..

.. يُسُوونَ قَبْرِي، حَيْثُ حُمَّ قَضَائِيَا

وقوله:

..ورُدًّا على عينيَّ فضلَ ردايَا وقوله:

بأنَّكمَا حَلَفْتُمَايَ بِقَفْرَةٍ.. ..

و:

..تَقَطَّعُ أَوْصَالِي وَتَبْلَى عِظَامِيَا

..فلنْ يَعْدَمَ الْوَلْدَانُ بَيْتًا يَجْنِي.. ..

وقوله:

يقولون: لَا تَبْعُدْ وَهُمْ يَدْفَنُونَنِي.. ..

و:

..إِذَا أَدْلَجُوا عَنِّي، وَخَلَّفْتُ ثَاوِيَا

و:

تريَّ حَدَّثًا

(1) - محمود السيد شيخون: الأسلوب الكنائي: نشأته-تطوره - بلاغته، ص 87.

(2) - فهد خليل زايد: البلاغة بين البيان والبديع، ط1، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن

رهينة أحجارٍ وُثِرٍ تَضَمَّنَتْ.. ..قرارتها مني العظام البواليا

وقد وردت علاقة الجزئية في قوله (عيون المؤمنات) فالعيون جزء من المؤمنات غير أن المقصود هو المؤمنات بشكل عام والعيون رمز للرعاية بشكل خاص. وفي قوله (وبالرمل مني) فالرمل جزء من المكان المقصود وهو الوطن. وقوله (بأطراف الأسنة) فالمقصود هنا أن يحفر قبره بالرمح وليس بأطرافها، وقوله (ستبرد أكبادا) فالكبد جزء من الإنسان مع أن المقصود هو الإنسان بقلبه وروحه وجسده وكل جوارحه.

فالعلاقة إذن تكون جزئية "إذا كان اللفظ المذكور جزءا من الشيء ومعناه الشيء كله"⁽¹⁾.

و تقابلها الكلية وهي أن يكون " اللفظ المذكور كل الشيء والمقصود جزء منه "⁽²⁾.

في مثل قوله: نسوة التي إنما يقصد بها نساء معينات وليس كل امرأة وجدت في وطنه .

وفي قوله (فاعتادي القبور) ويقصد بها بعض من القبور كعوض عن قبره النائي ، مع ذكر كل القبور الموجودة في وطنه .

كما وردت علاقة الزمنية في قوله: العشية وغداة غدو اليوم أو بعض ليلة والمحلية في قوله: بئر الشبيك، أطراف السمينية، مضجعي ، بقفرة، بربابية ، بأعلى الرقمتين ، عنيزة، بولان ، فلج، الرمل، الغضى ...

واختلاف العلاقات يؤكد مدى قدرة الشاعر وتمرسه وتمكنه من اللغة ومن مزج الأشياء ببعضها وخلق فضاء رحب من الكلمات وكم هائل من الإمكانيات التي لا حصر لها ولا حد .

هذا بالإضافة إلى التشبيه الذي ورد في الوحدة الخامسة عشر في قوله:

صريعٌ على أيدي الرجالِ بقفرةٍ

حيث شبه نفسه بإنسان لقي مصرعه من طرف عدوه، و لأن من ألوان البلاغة الإيجاز في الحذف، فقد حذف المبتدأ (أنا) و الأصل (أنا صريع)، فالمشبه هو الشاعر و المشبه به هو الصريع وقد صرعه الموت، وهو تشبيه مؤكد مجمل.

وفي الوحدة الحادية و العشرون في قوله:

وخطاً بأطرافِ الأستةِ مضجعي

شبه هذا القبر الذي سيحفرونه برماهم، بالمضجع الذي يضطجع إليه الإنسان و يأوي إليه

(1) - فهد خليل زايد: البلاغة بين البيان والبدیع، ص 83.

(2) - المرجع نفسه، ص 84.

فیرتاح فيه ويسكن إليه بعدما لاقى في يومه من التعب والمشاق والحركة... وكذلك هو تشبيه مؤكد مجمل.

فالتشبيه هو "الدلالة على أن شيئاً أو أشياء شاركت في معنى أو أكثر بأداة ملفوظة أو ملحوظة، وتعبير آخر هو تمثيل شيء بشيء لصفة مشتركة بينهما أو أكثر"⁽¹⁾.

وللتشبيه روعة وجمال وموقع حسن في البلاغة، وذلك لتقريبه البعيد وتمثيل الباطن بالظاهر الجلي وجعله أكثر وضوحاً وأدق تفصيلاً وأعلى قدراً.

ومهما يكن، فالصورة الشعرية بمختلف مظاهرها من استعارة وكناية ومجاز وتشبيه وغيرها... تعبر عن موقف الشاعر من الأشياء التي تراها عينه وينبض بها قلبه، إنها واقع وإحساس في آن واحد، والصورة الشعرية إنما "تقيم علاقة ما بين الأشياء المختلفة وتبرزها حسياً، مما يؤدي إلى توليد إichاءات متكررة من ناحية، وحشد مخيلة المتلقي من ناحية ثانية، بما تقدمه تلك الصور من مثيرات ذهنية وعاطفية عن طريق الربط غير المتوقع بين الأشياء والأحداث، فتحدث دهشة عجيبة بما تنتجه من معارف جديدة بذلك الربط غير المتوقع"⁽²⁾.

(1) - فهد خليل زايد: البلاغة بين البيان والبدیع، ص 15.

(2) - محمد علي الكندي: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث (السياب و نازك و البياتي)، ص 43.

8- سيميائية الإيقاع:

إذا كان الشعر يلبي حاجات الشاعر والمتلقي النفسية، ويخلق لهما عالماً طلقاً من الفكر، ويحقق لتجاربهما نوعاً من الخلود الأبدي، فإنّ موسيقاه تطرب أذن المتلقي وتؤجج عاطفته وتجعله يتحرك على وقع أصداؤه، وتحسسه بقدرة الشاعر على "ربط بنائه الفكري ملتبساً ببنائه الموسيقي"⁽¹⁾.

فـ "اختيار الشاعر لألفاظه ولأغلب العناصر اللغوية الداخلية في إيصال تجربته إلى المتلقي، لا يمكن تربيده إلا من خلال تصورنا لوقع تلك المكونات مع إيقاع عواطفه"⁽²⁾.

فالموسيقى إذن "تعيد إلى الأوتار المشوشة في قيثاره حياتنا الوجدانية نسقها الطبيعي"⁽³⁾، وتضفي على طبيعة العمل الشعري صدى بالغ الأثر في القبول والاستحسان والتأثير، باعتبارها تستطيع بناء صرح متكامل تلتقي فيه العواطف المتأججة في نفس الشاعر، بعواطف غيره من المتلقين وأفكارهم، في قالب فني يجلب الأبواب ويستهوئ النفوس.

ويبدو الدكتور رجاء عيد محقاً في تصديقه لما قيل: "من أنّ الإيقاع حاجة فيسيولوجية في كينونة الإنسان ، وأنه يكاد يكون نتاج ردّ فعل منعكس شرطي في الجسم البشري"⁽⁴⁾

فالإيقاع إذن: "ظاهرة طبيعية في الكون والطبيعة مثلما تتساقط حبات المطر ، أو يتتابع حفيف الشجر"⁽⁵⁾.

و الإيقاع في حقيقة الأمر ليس موحداً بعنصر معين، وإنما هو مجموعة متكاملة من عناصر خارجية وأخرى داخلية، تتشابك معاً لتكوّن إطار الهيكل الموسيقي الذي تُبنى عليه القصيدة، والنص الذي بين أيدينا يحوي هذه العناصر الخارجية والداخلية بأجزاء مختلفة..

وهي على النحو الآتي:

(1) - رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي : دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد لموسيقى الشعر

العربي، الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية: جلال خري وشركاه مصر ص 9

(2) - ممدوح عبد الرحمان: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر 1994م

ص 11.

(3) - رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص 9

(4) - المرجع نفسه، ص 15

(5) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

أ/ الإيقاع الخارجي:

ورثائية مالك بن الربيع تدخل في مفكرة الشعر العربي القديم الذي يخضع للهندسة المعمارية في بنائها العمودي وهيكلها التقليدي الذي سار على نهجه الأقدمون ... مما يستدعينا الوقوف أمام ظاهرتي الوزن والقافية باعتبارهما ركنان أساسيان في بناء النغم الشعري الخارجي للقصيدة العمودية.

-الوزن:

لعلّ من أهم أسرار اللغة العربية ، موافقتها في تركيبها المقطعي للفطرة الإنسانية السليمة، بحيث تخرج المقاطع الصوتية منسجمة مع جهاز النطق عند الإنسان ، فلا يشعر مع خروج هذه المقاطع بأية صعوبة، وإذا شعر بذلك فهذا يعني أن ثمة خلافا في نطق المقطع الصوتي⁽¹⁾.

فالصوت أول وأهم عنصر من عناصر التشكيل الصوتي، ويتلاحق الأصوات وتتابعها في إطار زمني محدد يتشكل البيت الشعري الذي تبنى عليه القصيدة..وبذلك يكون الوزن أداة التحكم في توازن القصيدة وانتظامها ومنعها من الاختلال والتبعثر.

وقد تنبه الخليل بن أحمد إلى ذلك قبل مئات السنين، فأخضع العمل الشعري لقوانين وأوزان موسيقية، فابتكر خمسة عشر بحرا، " ثم جاء بعده تلميذه الأخفش وأضاف البحر السادس عشر وسماه المحدث أو المتدارك ، ويسمى أيضا الخبب، وقد ابتدع علماء العروض لهذه البحور مفاتيح تسهل حفظ التفعيلات التي يتكوّن منها كل بحر"⁽²⁾.

والورثائية التي بين أيدينا تنتمي في بنائها الإيقاعي إلى أشهر وأقدم البحور "بحر الطويل" الذي ساد عقودا طويلة، وغطت مساحته العديد من القصائد المشهورة مثل المعلمات الثلاث لامرئ القيس وزهير وطرفه.

ووزن هذا البحر :

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

ومفتاحه العروضي:

طويل له دون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

(1) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري: دراسة تحليلية تطبيقية، ط1 الأيام للطباعة و

النشر والتوزيع و الترجمة، الجزائر 1997/1996م ص: 28

(2) - المرجع نفسه، ص: 43.

" وزمنه الصوتي التقريبي: 7 إلى 8 ثوان (1)"

ويسمى بالطويل لطوله. "إذ يبلغ عدد حروف تفعيلاته على الدائرة العروضية أي بتمامها ثمانية وأربعين حرفاً، ثم انه يبدأ بالوتد وهو أطول من السبب، ويقال إن الخليل سماه طويلاً لأنه " طال بتمام أجزائه" (2).

ولعل الشاعر أثر طوله لنقل خوالج نفسه وتفريغ شحناتها من آهات طويلة تملؤها الحسرة والألم، وتفجرها عاطفته المتأججة المصطدمة بواقع الموت المرير، فنستشف من خلالها وحدة وغربة تخترمان قلبه وتحيلانه جسماً متشابكاً من الحزن اللامتناهي.

والطويل من البحور المزدوجة التي تتكرر فيها تفعيلتان مختلفتان وهما: فعولن و مفاعيلن ، وقد أعطيت لكل تفعيلة منهما تشكيلاً زمنياً محدداً بما يلي (3):

النفعية	رمزها بالساكن والمتحرك	رمزها المقطعي	عدد مقاطعها الصوتية	عدد وحداتها الزمنية	طولها الزمني التقريبي
- فعولن	0/0//	— — U	3	5	75.0 ث
- مفاعيلن	0/0/0//	— — — U	4	7	01 ثانية

وذكر العروضيون أنه لم يرد إلا تاماً، والتام ما لم تُحذف تفعيلة من تفاعيله من كل شطر (4). هذا، وفي مكنة الشاعر أن يلعب على أوتار النغم فتتهمر من الوزن المحدود إمكانات بلا حدود (5). حيث يستحدث الشاعر تفعيلات فرعية من تفعيلاته الأساسية، فيما يعرف بالزحافات والعلل، لينتج من خلالها فضاءً رحباً متسع المجال، والمتأمل للتوزيع العروضي في مرثية مالك بن الربيع يجد سيطرة زحاف القبض على أعاريضها و ضروبها، والقبض هو حذف الخامس الساكن، حيث تغدو

(1) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري، من جدول في ص: 44.

(2) - المرجع نفسه، ص: 49.

(3) - المرجع نفسه، ص: 33.

(4) - حسني عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربي: الأوزان والقوافي والفنون، ط1 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية مصر، ص: 43.

(5) - رجاء عيد : التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص: 23.

التفعيلة الأصلية مفاعيلن إلى مفاعلن .

ويلاحظ أنّ العروض والضرب موضع الأحكام اللازمة في القصيدة ، فإذا لزم العروض أو الضرب حكماً في بيت من القصيدة، وجب أن يلتزم هذا الحكم في جميع أبيات القصيدة⁽¹⁾.

ولتوضيح ذلك نقوم بتقطيع البيت الأول والوسط والأخير من القصيدة:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَيْتَنَ لَيْلَةً.. ..بِجَنْبِ الْغَضَى، أَزْجِي الْقِلَاصَ التَّوَاجِيَاً
 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0//
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وَقَدْ كُنْتُ صَبَّارًا عَلَى الْقَرْنِ فِي الْوَعَى.. ..ثَقِيلًا عَلَى الْأَعْدَاءِ، عَضْبًا لِسَانِيَاً
 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0//
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

وَمَا كَانَ عَهْدُ الرَّمْلِ مِثِّي وَأَهْلِهِ.. ..ذَمِيمًا، وَلَا بِالرَّمْلِ وَدَعَّتْ قَالِيَاً
 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0// 0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0//
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

ومتلما هو واضح فالبحر تام، ووحدات المرسلات لم يطرأ عليها سوى زحاف القبض الذي قلب مفاعيلن إلى مفاعلن في عروض وضرب كل بيت من أبيات القصيدة.

القافية:

تعدّ القافية أهم العناصر المكتملة للإيقاع الخارجي للقصيدة العربية، وقد أدركت العرب ذلك منذ آلاف السنين، فكان الاحتفاء بها أكثر من الأوزان، وكانت إيقاعاتها محمل تنافس الشعراء فيما بينهم آنئذ.

ولا تغيب عن أذهاننا قصة النابغة الذبياني في المدينة وما فيها من دلالات على دور السماع

(1) - محمد عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: النغم الشعري عند العرب، دار المريخ للنشر، الرياض

وأهميته عند القوم في وضع أسس علم القافية⁽¹⁾.

وقد أدى اهتمامهم بها إلى تعدد آرائهم في تعريفها، حيث جاء في العمدة أن " القافية سميت كذلك لأنها تقفو أثر كل بيت ، وقال قوم لأنها تقفو أخواتها"⁽²⁾.

و الأخفش يقول: "أن القافية آخر كلمة من البيت"⁽³⁾.

والزجاجي يقول : "بعض الناس يرى أن القافية حرفان من آخر البيت"⁽⁴⁾.

ويبدو أن تعريف الخليل هو أدق التعريفات، فقد " حدد إطارها في تعريف جامع أصبح عمدة الدارسين للقافية إلى يومنا هذا، وهو : ليست القافية حرف الروي، ولا الكلمة الأخيرة من البيت نفسه، بل القافية هي الجزء الأخير من البيت المحصور بين آخر ساكنين ومتحرك قبلهما"⁽⁵⁾.

وحرف الروي أهم العناصر التي تبنى عليه القافية، ويحدد بـ: "الوحدة الصوتية التي تتكرر في آخر كل بيت من القصيدة"⁽⁶⁾.

وإليه تنسب القصيدة كاملة، فيقال مثلا: لامية العرب وسينية البحتري، وبين أيدينا يائية مالك بن الربيع، التي تتجه إلى القافية المطلقة، وهي "القافية التي تحرك حرف رويها فتحا أو ضما أو كسرا، فانطلق المجرى بحركة حرف الروي و إشباعها، أي تحويلها من حركة قصيرة إلى حركة طويلة"⁽⁷⁾.

فتنتهي بحرف مد، "وكان هذا المد الصوتي لحرف الروي يمنح النفس فرصة التعبير الصوتي عن إحساسها بألم الفقد أو توقعه"⁽⁸⁾.

واستخدام مالك للياء الموصولة بالألف المطلقة " يجعل الصوت الممتد يمنح فرصة إخراج

(1) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري، ص 132.

(2) - أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه:

محمد محي الدين عيد الحميد، ط4 دار الجيل بيروت لبنان 1792م. ج 1/ ص 151.

(3) - المرجع نفسه، ج 1 / 152.

(4) - المرجع نفسه، ج 1/153.

(5) - عبد الرحمان الوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ط1 دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق سوريا، حزيران

1989م ص 70.

(6) - رجاء عيد: التجديد الموسيقي، ص 138

(7) - محمد مصطفى أبو شوارب: إيقاع الشعر العربي: تطوره وتجديده، منهج تعليمي مبسط، ط1 دار الوفاء لندنيا

الطباعة والنشر، الإسكندرية مصر 2007م. ص 21.

(8) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص، قراءة في رثانية مالك بن الربيع، ص 65.

زفرات الكآبة والألم بشكل أقوى مع قراءة كل بيت من أبيات القصيدة⁽¹⁾.

فإحساسه بمرارة البعد ودنو الأجل جعلاً فؤاده يتمزق ولسانه يناجي بألم الفراق الأبدي ، ولم يجد سوى الياء الممدودة سبباً لتفريغ شحناته النفسية وطرحها بصوت عال ممدود بالكآبة واللوعة والشجن، في بديعة لم ينطق أحد بمثلها، كيف لا وقد انبتقت على سرير الموت وقبل أويقات يحدها الأسى والعجز والاستسلام للقدر.

وهذا يعني أن القافية لها علاقة وطيدة بالإحساس الذي يريد إيصاله الشاعر " فعلى أساس ترشيح المعنى لها تختار القافية، وقد تنبه إلى هذا الأمر نقاد العصر العباسي، ويبدو أنهم هم أول من استهل عبارة "ترشيح المعنى للقافية"⁽²⁾.

وبالتأكيد ستخلق للشاعر صعوبة المشاكلة بين هذين الركنيين الأساسيين، فبين المعنى المراد والموسيقى الموافقة له جهد كبير ومهارة أكبر.

والتزام الشاعر بقافية معينة ضرورة شعرية منذ بدء القصيدة إلى نهايتها ، وخروجه عن هذا الالتزام يوقعه حتماً في عيوب موسيقية ويعرضه لاستهجان الأذان، ولهجات نقدية لاذعة.

فالقافية إذن : " ترنيمة إيقاعية خارجية تضيف إلى الرصيد الوزني طاقة جديدة وتعطيه نبراً وقوة جرس، يصيب فيها الشاعر دفته، حتى إذا استعاد قوة نفسه بدأ من جديد..."⁽³⁾، فأهـب نفس المتلقي معه، وشد عواطفه إلى استقبال ما هو آت باستحسان ووقع لطيف.

بـ / الإيقاع الداخلي:

إذا كانت القافية بحروفها وحركاتها وتكرار هذه الحروف والحركات تشكل مركز التكتيف الموسيقي في القصيدة ، بحيث يترقب المستمع نهاية الأبيات بإيقاع رتيب تظهر حسياً على حدود الأبيات (...)⁽⁴⁾، فإن ثمة هناك إيقاعاً من نوع آخر يشد انتباه المتلقي ويوقظ سمعه وإحساسه، إنه: "الإيقاع الباطن الذي تحسه ولا تراه، تدركه ولا تستطيع أن تقبض عليه"⁽⁵⁾.

وكما يقول إليوث: "وراء أشد أنواع الشعر تحرراً، يجب أن يكمن شبح وزن بسيط، إذا غفونا برز نحونا متوعداً، وإذا صحونا اختفى"⁽⁶⁾.

(1) - عبد العزيز السبيل: ثنائية النص، قراءة في رثائية مالك بن الربيع، ص 65.

(2) - صلاح يوسف عبد القادر: في عروض والإيقاع الشعري، ص 133.

(3) - عبد الرحمان الوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ص 71.

(4) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري، ص 160.

(5) - رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي، ص 14.

(6) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

ويمكن هذا الإيقاع في تناغم و تشاكل عناصر عديدة تختلف من قصيدة إلى أخرى، سنذكر ما لاحظنا وروده في رثائية مالك بن الربيع من :

الألفاظ والتراكيب:

لقد اهتم العرب منذ سالف العصور بقضية اللفظ ودوره في تبليغ رسالة الشاعر إلى جماعة المتلقين، فاشتراطوا أن يكون خاليا من الحروف المتنافرة والغرابية والهجر والحوشية والغلاظة... باعتبارها تشوّه المعنى وتفسده، وتذهب بطلاوته.

فالمعنى مبنوث في النفس والشأن إنما في عبوره الطريق السليم للوصول إلى قلب وروح المتلقي، ومثلما يقول أبو هلال العسكري: "وليس الشأن في إيراد المعنى لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وطلاوته ومائه، مع صحة السبك والتركييب والخلو من أود النظم و التأليف"⁽¹⁾.

فجمال الشعر إذن، يرجع إلى تلك الصفات التي يختص بها اللفظ من جودة وحسن وبهاء ونزاهة ونقاء وطلاوة، إضافة إلى حسن تركيب هذه الألفاظ في جمل تؤدي وقعها فور ملامستها طبول الأذان.

ويمكن الإجمال بقول أبي علي المرزوقي: "فيعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب...وعيار اللفظ الطبع و الرواية والاستعمال"⁽²⁾.

وهي من أهم شروط استقامة المعنى واستواء اللفظ في الخطاب الشعري. والصوت باتحاده مع أصوات أخرى ينتج تيارا معنويا لتخلق القصيدة بالتحامهما معا.

والخطاب الشعري الذي بين أيدينا يبدو محكم السبك، فصيح الألفاظ، بعيد عن التكلف والغموض، ألفاظه رقيقة، عذبة، واضحة، خالية من الغرابية، متداولة لغويا.

ومثال ذلك من الألفاظ: الرجال - الموت - الدهر - الرمح - السيف - القبر - الأرض - الهدى - الضلالة - الغضى - الرحي - الهيجا - الضباء...

ومثال ذلك من التراكيب : غداة غد يا لهف نفسي على غد - أزجي القلاص النواجيا - ولما تراءت عند مرو منيتي - أقول لأصحابي ارفعوني - وقوما إذا ما استل روعي - ولا تنسيا

(1) - أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل) : سر الصناعتين الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ص 57-58

(2) - المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن) : شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، علق عليه وكتب حواشيه غريد الشيخ، وضع فهارسه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت 1424هـ/2003م ص: 10.

عهدي - وفدين الطبيب مداويا ...

وأنها استطاعت توظيف قدرة شاعرنا المتمرس والمتمكن من ترجمة أحاسيسه وعواطفه الكامنة في أعماق نفسه، فامتزجت بالبناء الدرامي العام الذي يسيطر على جو النص بأسلوب بديع يترك في القلب صدى بالغ الأثر في القبول والاستحسان.

ونظرا للموقف الذي كان إزاءه الشاعر، فقد عمد إلى تكثيف نصه بالألفاظ والتراكيب الموحية مثل: (دعاني الهوى) التي توحى بالحنين إلى وطنه، (لقد كنت عن بابي خراسان نائيا) توحى بندمه ولومه نفسه المجيء إلى هاته الديار، (الظباء السانحات) توحى بالأنثى، (تذكرت من يبكي علي فلم أجد) توحى بالوحدة والغربة، (إني مقيم لياليا) توحى بالموت، (خذاني فجراني) توحى بالعجز الشديد.

وقد وفق الشاعر إلى حد بعيد في اختيار ملفوظاته التي ترسم طبيعته البدوية الخالصة، وتخلق صورا وأخيلة حقيقية تعيش في ذهن المتلقي لحظات من عمر القصيدة، فصوره فيها ابتكار وروعة، كحديثه عن هذا الفرس المضرم القوي وهو يجر رسنه إلى الماء دونما فارس يسقيه، ومن أجمل صورته مقارنته البديعة التي عقدها لنفسه بين حالته وهو ميت يسهل على أصحابه أن يجره، وبين حالته وهو في كامل قوته وصحته حين كان من الصعب على أعدائه الإمساك بطرف منه، فيقول:

خذاني فجراني بُردِي إِيكُمَا.. ..فقد كنتُ قبلَ اليومِ ، صعبًا قياديًا

وكذا محاولته الارتفاع عن أرض الواقع والتقاء أهله و أحبته عن طريق سهيل النجم اليماني، بعد فشله من لقاءهم حسيا والموت يدنو شيئا فشيئا وهو موقن بحينه، حيث يقول:

ولما تراءت عند مرو مني.. ..وخل بها جسمي،وحانت وفاتي

أقول لأصحابي ارفعوني لأثني.. ..يقر بعيني أن سهيل بدا لي

والقصيدة تعج بالأوصاف البالغة في الروعة والدقة والإصابة، لتدل على أن هذا الفارس فارس بسيفه ولسانه.

ويبدو أن بعضا من هذه الملفوظات تشير إلى جو الفتح الإسلامية، مثل قوله:

..وأصبحتُ في جيش ابن عفان غازيا

إذ يعلن توبته ويستبدل ضلاله الذي كان فيه بالهداية والرشد وينال شرف الجهاد في جيش المسلمين بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وقوله:

فيا لَيْتَ شِعْرِي، هلْ تَغَيَّرَتِ الرَّحَى .. . رَحَى الْحَرْبِ، أَوْ أَضَحَّتْ بِفَلَجٍ كَمَا هِيََا

فهو يتساءل عما حدث في **فلج**، وهل تغيرت الرحي، والجواب نعم تغيرت الرحي وانتصر المسلمون.

وقد استعان الشاعر بأسماء بعض الأماكن والمواقع التي تدل على انقسام نفسيته بين الحنين والشوق إلى دياره الأصلية، وغربة ووحدة في ديار إقامته الجسدية، فيذكر: ذي الطبسين وخراسان ومرو والسمينة و فلج وبنر الشبيك وعنيزة وبولان وأود التي أثبتتها بعض الروايات و تدل على موضع ببلاد مازن .

ويبدو جليا تكثيفه الوفير للإنسان بنوعيه الذكري والأنثوي، وللحيوان والنبات والجماد، ومثال ذلك: جيش ابن عفان - أصحابي - صاحبي رحلي- ابن العم - الجار - ابن عمي وخاليها - شيخي - أخي عمران - كبيريّ - الأعداء - القوم والنسوة - أم مالك - المؤمنسات - أمي وابنتاها وخالتي - والقلاص النواجيا - الأطباء السانحات - أشقر خنديد - بقرا حم العيون سواجيا - العيس المراقيل - المنقيات المهاريا و الخزامى - الأقاحيا - الغضى - السيف - الرمح - الرمل - بردي ومئزري - أحجار وترب - المال - الأسنة ... الخ.

وبذلك نقول إن هذا الخطاب الشعري الذي أبعاده الأصوات والكلمات والتراكيب والمعاني استطاع أن يخلق للذات الشاعرة والمتلقي مركبا يبحران به في صمت من اللامجهول إلى المجهول، فلا تملك تلك الملفوظات أن تُستبدل أو تستعار فتعبّر عن ذات المعنى وتفيد...

لقد أبدع شاعرنا أيما إبداع في استغلال فضاء العالم الشعري وفق خطوط أفقية متوازية ومقابلة فجرت طاقته الشعرية وعبرت في عمق ودقة متناهيين عما يتلاءم وحالته الشعرية التي تتقلها تجربته الذاتية في مواجهة أصعب وأمقت ظاهرة وجودية .

التكرار:

ويعدّ أهم الظواهر الصوتية التي تؤدي دورا عميقا في لفت الانتباه لمسار النص و" خلق التأليف اللحني للشعر وتآلفه، ومرجع الحكم على صحة هذا التآلف أو نشازهما هو الأذن"⁽¹⁾. ويكون التكرار على مستويات عدة، نذكر ما ورد في رثائية مالك بن الربيع مثل:

التكرار الصوتي: وهو تكرار أحد الملفوظات بعينها مثل لفظة الغضى التي بدت وكأنها

(1) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري: دراسة تحليلية تطبيقية، ص 178.

الكلمة المفتاح لولوج عوالم النص، إذ وردت مرة في الوحدة الأولى ومرتين في الوحدة الثانية وثلاث مرات في الوحدة الثالثة، ليبلغ مجمل تكرارها الست مرات، والرمل التي وردت في خاتمة القصيدة ثلاث مرات متتابعة، والهوى التي تكررت ثلاث مرات ومثلها الرحى تكررت ثلاث مرات، وتكررت الجملة (و طورا تراني) ثلاث مرات، والجملة (فلن يعدم) مرتين

التكرار بالأمر: " وهو أن يستهل كل بيت بفعل أمر يحمل معنى معيناً"⁽¹⁾.

مثل قوله:

أقيماً عليّ اليوم أو بعض ليلة..
 وقوماً، إذا ما استلّ روجي، فهيناً..
 وخطاً بأطراف الأستة مضجعي..

وقوله كذلك:

وبلغ أخي عمران بُردِي ومترري..
 وسلّم علىّ شيخِي مني كليهما..
 وعطلّ قلوصي في الرّكاب، فإنّها..

التكرار بالنداء: وهو أن يستهل الشاعر كلامه بنداء معين. وقد تكرر النداء في القصيدة

ثلاث مرات في قوله :

فيا ليت شعري، هل تغيرت الرّحى..
 ويا ليت شعري هل بكت أم مالك..
 فيا ركباً إما عرضت فبلعن..

التكرار بالتمني: وقد تكرر أسلوب التمني في القصيدة ست مرات في قوله:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة..
 فليت العصى لم يقطع الرّكب عرضه..
 .. وليت العصى ماشى الرّكاب لياليا
 .. لودنا العصى..
 فيا ليت شعري، هل تغيرت الرّحى..

(1) - صلاح يوسف عبد القادر: في العروض والإيقاع الشعري: دراسة تحليلية تطبيقية، ص 164.

ويا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ بَكَتْ أُمُّ مَالِكٍ ..
.....

إنها أمنيات تعبر عن خيالات تطارد فكر الشاعر، فأراد لها أن تطرح خارجا فتتحقق إما على أرض واقعه أم على أرض خياله لتقر عينه وترحل روحه بسلام.

التكرار بالتحسر: لقد استهل الشاعر أربعة أبيات متتالية بأسلوب التحسر "در" حيث يقول:

فَلَلِّهِ دَرِّي يَوْمَ أَتَرَكُ طَائِعًا ..
.....

و دَرُّ الظُّبَاءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً ..
.....

و دَرُّ كَبِيرِي اللَّذِينَ كَلَاهُمَا ..
.....

و دَرُّ الهَوَى مِنْ حَيْثُ يَدْعُو صِحَابَهُ ..
و دَرُّ لِحَاجَاتِي، و دَرُّ انْتِهَائِيَا

وفي الوحدة الأخيرة تكررت ثلاث مرات . ليبلغ مجمل تكرار أسلوب التحسر ست مرات .

التكرار بحرف اليقين "قد": حيث ربط الشاعر الحرف "قد" بالفعل الماضي ليفيد به اليقين والتوكيد والثبات على أفعال جسام لا يتصف بها سوى الفارس المغوار وقد اتصف بها دون شك - قبل أن تخترم جسده علة الموت، فيقول :

فَقَدْ كُنْتُ عَطَافًا، إِذَا الْخَيْلُ أَدْبَرَتْ ..
.....

و قَدْ كُنْتُ مَحْمُودًا لَدَى الزَّادِ وَالْقَرَى ..
.....

و قَدْ كُنْتُ صَبَارًا عَلَى الْقِرْنِ فِي الْوَعَى ..
.....

هذا : وقد يكون التكرار على مستوى الأصوات، فيتكرر في البيت الواحد صوت معين يحس به القارئ و كأنه رنانة ترزع أذنه وتهز أعماقه وينطفئ سحرها بعد زمن يسير .

ويرتبط هذا الصوت بالتيار الشعوري والنفسي للشاعر يتجسد من خلال التوافق النغمي والانسجام اللفظي تجسيدا فعليا عند الشاعر المتمرس المتمكن من الأدوات اللغوية والفنية، فيسير في فضاء الحرية وينتهي إلى ما لا ينتهي لتخط يده توقيعات نفسية تنفذ إلى ذات المتلقي فتتهز أعماقه في هدوء ورفق .

لقد كرر الشاعر في مدونته الهمزة بشكل لافت ومركز، فوردت في صورها المختلفة: ء - أ - إ - آ - أ - آ - ؤ - ئ حوالي 445 مرة، ولا يبدو من باب المصادفة، لأنّ هذا الصوت يتميز بالكثير من الصفات التي قد تربطنا بحالة الشاعر النفسية وهو يواجه لحظاته الأخيرة في عالم يحوم بالوحدة والاعتراب.

إنّ هذا الحرف " من الحروف المستقلة وهي من أحرف الحلق، والهمزة صوت حنجري انفجاري لا هو بالمهموس ولا بالمجهور ، وفي نطقه تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتيين حال النطق بهمزة القطع وذلك بانطباق صوتي الوترين أدنى الحنجرة انطباقاً تاماً، فلا يسمح للهواء بالمرور من الحنجرة، ثم ينفرج الوتران فيخرج الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً شديداً، ووضع الأوتار الصوتية حال النطق بالهمزة لا يسمح بكونها مجهورة أو مهموسة فهي حرف مائع، فالأوتار الصوتية عند نطقها تكون في وضع بين بين ، أي بين الانغلاق والانفتاح"⁽¹⁾.

والشاعر لا شك أنه كان بين موقفين كلاهما أصعب من الآخر، إنه يتقدم شيئاً فشيئاً نحو غربته الأبدية، ناهيك عن غربته الجسدية... فهو غير مبال بالمجاهرة بوقوع الموت ورهبته منه بقدر ما هو مبال بالمجاهرة بالغربة، لأنّ وجع الغربة بالنسبة له أعمق وأقسى من أي وجع.

وحرف **الياء** الذي تكرر 260 مرة. وهو "من الحروف الصامتة المستقلة والمرفقة، وهو صوت حنكي وسيط (مائع) مجهور..."⁽²⁾.

والياء عند علماء العربية تنظم إلى الجيم والشين، وتسمى بالأصوات الشجرية...⁽³⁾.

وللياء حالتين: حالة كونها حركة طويلة أي مدّ، وقد تواترت هذه الحالة 94 مرة، وحالة كونها صامتاً أي نصف حركة وقد تواترت هذه الحالة حوالي 166 مرة.

ومع الياء الصوت الصامت يضيق مجرى الهواء، بحيث يبقى مسار ضيق يسمح بمروره مع شيء من الصعوبة، وبحيث يحدث هذا الهواء احتكاكاً مسموعاً⁽⁴⁾.

ولعل الشاعر أثر الياء الصامتة ليكتّم ما استطاع من آلامه وأحزانه، فيخزنها في فؤاده المتمزق ولا يطرح منها إلا ما استحال كتمانها.

وباتحاد الياء مع الهمزة في شكل الـ(أي) ينبئ بعمق الألم وقوة الوجع وشدة الحزن والشجن.

وحرف **اللام** الذي تكرر 250 مرة، ويصنف اللام ضمن " الأصوات الجانبية"⁽⁵⁾.

حيث "ينطق هذا الصوت باعتماد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، بحيث توجد

(1) - سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية (معجمياً، صوتياً، صرفياً، نحويًا، كتابياً)، دار المريخ للنشر

الرياض - المملكة العربية السعودية - 1418هـ/1998م ص 19.

(2) - سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية، ص 121.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(4) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(5) - كمال بشر: علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة - مصر - 2000م، ص 347.

عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء منه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من أحدهما، وهذا هو معنى الجانبية في نطق اللام⁽¹⁾.

وكان الشاعر بهذه الصفة الجانبية يحاول أن يترك منفذا لعبور آلامه وخروجها من أعماق نفسه وفؤاده إلى العالم الخارجي، وكان اللام في هذه الحال متنفس له مما همّه.

وإضافة إلى الجانبية يتصف اللام بالجهرية، هذه الصفة التي تؤكد معاندة الشاعر ومكابدته في الاجتهاد بالآلام والأوجاع التي تعتريه.

ومن الأصوات التي تكرر ترديدها النون والراء والواو والميم.

فالنون تردد 157 مرة، ومن صفاته أنه " صوت أسناني لثوي أنفي مجهور"⁽²⁾ لأنه عند النطق به "يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللثة، فيقف الهواء أو يحبس وينخفض الحنك اللين فيتمكن الهواء الخارج من الرئتين من المرور عن طريق الأنف، وتتذبذب الأوتار الصوتية"⁽³⁾.

والنون والميم يمثلان " الأصوات الأنفية"⁽⁴⁾ وعند إصدار هذه الأصوات " يحبس الهواء حبسا تاما في موضع من الفم ويخفضه الحنك اللين فينفذ الهواء عن طريق الأنف"⁽⁵⁾

والميم قد تكرر حوالي مائة وسبع مرات (107) وهو " صوت شفوي أنفي مجهور"⁽⁶⁾، حيث "تطبق الشفتان انطباقا تاما عند النطق بصوت الميم، فيقف الهواء أي يحبس حبسا تاما في الفم..."⁽⁷⁾.

فالنون والميم يحيلان إلى أنين الذات الشاعرة وألمها، وحبس الهواء حبسا تاما، ثم انفتاحه يوحى بعجز الشاعر عن السيطرة على آلامه وأحزانه التي تتجاوز كل القيود فتتحرر من وطأة الكبت وتعلن ذاتها جهرا.

أما الراء فقد تكرر 141 مرة، ووحده الراء يمثل " الأصوات المكررة"⁽⁸⁾ في اللغة العربية،

(1) - كمال بشر: علم الأصوات، ص 347.

(2) - المرجع نفسه، ص 348.

(3) - المرجع نفسه والصفحة نفسها

(4) - المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

(5) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(6) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(7) - المرجع نفسه والصفحة نفسها.

(8) - المرجع نفسه، ص 345.

إذ "يصدر هذا الصوت بتكرار ضربات اللسان على مؤخر اللثة تكرارا سريعا، ومن ثم كانت تسمية الراء بالصوت المكرر، ويكون اللسان مسترخيا في طريق الهواء الخارج من الرئتين وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به، والراء يوصف بأنه صوت لثوي مكرر مجهور"⁽¹⁾.

والتكرار يوحي بالناية بالشيء والتأكيد عليه، وقد يحيلنا هذا إلى محاولة الشاعر تجسيد عمق تجربته والتأكيد عليها والاجهار بها.

والواو تكرر حوالي 124 مرة. وهو صوت "صامت مستقل مرقق الحركات، وينطق من أقصى اللسان والشفيتين، وهو حرف مجهور... ومع النطق به تضم الشفتان ويسد الطريق إلى الأنف برفع الحنك اللين، ولذلك يوصف صوت الواو أيضا بأنه شفوي"⁽²⁾.

وللواو حالتين: حالة كونها طويلة، أي مدّ وقد وردت هذه الحالة 23 مرة، وحالة كونها حرفا صامتا، وقد وردت هذه الحالة 101 مرة.

فالشاعر أحيانا يؤثر الكبت والصمت في إطار تلك المعاندة بالإباحة والاجهار.

وهكذا، نلاحظ أنّ الشاعر قد أحدث توافقا كبيرا بين تجربته العميقة المؤلمة في مواجهة الموت والغربة معا، وبين أصواته التي عبّرت بدقة عن هذه التجربة وعن مختلف التقلبات النفسية والشعورية التي تعتريه، فتضافرت دلالاتها لبناء صرح النص الدرامي المكلل بالدموع، والمجهر بثنتى أشكال الحزن والألم.

(1) - كمال بشر: علم الأصوات، ص 345-346.

(2) - سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية، ص 117.

جدول تعداد الحروف:

تعداد الحرف	الحرف
445	أ
250	ل
260	ي
86	ت
15	ش
75	ع
141	ر
43	هـ
94	ب
157	ن
16	ة
28	ج
21	غ
20	ض
15	ى
09	ز
25	ق
14	ص
124	و
43	ف
20	ط
49	ك
107	م
69	د
39	س
32	ح
14	ذ
17	خ
07	ظ
05	ث
2267	المجموع

الشدة:

الشاعر الفذّ هو الذي يعيش وقع تجربته ويلامس مختلف جوانبها وينقلها بلغته الخاصة التي يضيف عليها من أحاسيسه ما يجعلها تنفرد بتشكيلة خاصة ترسخ بها في الأذهان وتعانق الوجدان . ومن بين أهم خصوصيات هذه اللغة التشديد الذي يعتبر ظاهرة موسيقية باطنية تساهم في حمل المتلقي على حضور التجربة ومعاشتها، " والتشديد يتسم بأنه ذو بعدين متناميين أولهما بأنه تأكيد على واقع الحال بغرس الحقيقة القائمة في ذهن المتلقي، وثانيهما أن الشاعر يسعى إلى صبّ انفعالاته ومشحوناته عبر هذا المناخ الموسيقي، فكأنما هو طفل منفعل يضرب الأرض بقدميه وتأخذ هذه الضربات الثقيلة شكل ألفاظ تكثر فيها الشدات وتقوى فيها الإيقاعات الموسيقية " (1)

ودون شك أن هذا التصور قد عمد إليه مالك بن الربيع في رثائته الماثلة أمام أعيننا ، فاستعماله للتشديد لم يكن بمحض الصدفة، وإنما كان أداة من أدوات الشاعر اللغوية التي تتيح له إمكان الإفضاء بما في نفسه من حزن وألم حيال واقعه المرير وغربة نفسه غربتان: غربة الموت الذي يسير به إلى عالم السكون والفناء والبعد الأبدي، وغربة البعد عن ديار وعن الأهل والأحبة والصحب والوطن... إنه يحاول تحميل كلماته كل معالم الحزن والألم والإشفاق على الذات، " والشاعر الحق يدرك أبعاد الكلمة وسحرها، وهو إذ يتخيرها يهبها من ذاته طاقة جديدة وطعما هو جزء من كيانه وشيء من إحساسه وبعض من نبضه، وهو في مزجه في عملية الخلق والإبداع بين هذه الأطياف المشعة من الكلمات يقف موقف المفن البارع من الأصباغ والألوان، يمزج بريشته الأطياف النغمية والشعورية في ائتلاف وتناسق يكاد بعضها يعانق بعضا" (2) فالكلمة إذن لها بعدها الشعوري والدلالي بالنسبة للمبدع و المتلقي، "ومن المعلوم أنّ استخدام التشديد في اللفظة يضخم حالة الانفعال المشدد من قوة وشدة" (3)، إذ من اليسر على المتلقي إدراك القوة التي تحدثها الشدة، كما بوسعه إدراك الرقة بخلوها، فنفسه "تعلو أو تهبط ، تقسو أو ترق، تنفصل أو تتحد لتكون في مجموعها لحنا متسقا أقرب إلى الإطار السمفوني" (4).

وتكتشف لنا أبيات الرثائية ضربا من الانفعال النفسي ساعد على إظهار الألفاظ المشددة، اذ بلغت 120 شدة توزعت على النحو الآتي:

(1) - بولنوار علي: التراث الشعري العربي وجديد القراءات الحديثة، مجلة الناص ص 219.

(2) - عبد الرحمان الوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ص 81-82.

(3) - بولنوار علي: المجلة السابقة ص 118.

(4) - رجاء عيد: التجديد الموسيقي في الشعر العربي ص 10.

عدد الشدات	الوحدة	عدد الشدات	الوحدة
01	26	02	1
00	27	02	2
02	28	01	3
02	29	02	4
05	30	03	5
03	31	02	6
02	32	00	7
01	33	04	8
02	34	06	9
00	35	04	10
02	36	03	11
02	37	06	12
02	38	02	13
01	39	03	14
01	40	03	15
02	41	03	16
03	42	03	17
03	43	01	18
02	44	02	19
03	45	03	20
02	46	04	21
05	47	01	22
03	48	01	23
01	49	01	24
04	50	02	25
02	51		
04	52		

التعليق على الجدول:

الواضح من خلال هذا الجدول بروز الشدة بشكل متقارب ثم تناقصها تدريجياً لتصل إلى درجة الصفر في الوحدة السابعة في قوله:

لعمري لئن غالت خراسان هامي.. ..لقد كنت عن بابي خراسان نائياً

وكان الشاعر يلين إلى درجة الندم والأسف وربما البكاء، فلا يتطلب هذا الموقف الشدة ويحتدم في الوحدات الموالية، فتبلغ الست مرات في الوجدتين التاسعة والثانية عشرة في قوله:

و دُرُّ الظَّبَاءِ السَّانِحَاتِ عَشِيَّةً.. ..يُخَبِّرُنَ أَنِّي هَالِكٌ مِنْ وَرَائِيَا

وقوله:

تذكرتُ مَنْ يِكِي عَلَيَّ فَلَمْ أَجِدْ.. ..سَوَى السَّيْفِ والرُّمْحِ الرُّدِّيِّ بَاكِيًا

وكان الشاعر بالتشديد يؤكد غضاضة إحساسه وتألّمه وعدم القدرة على السيطرة على نفسه إزاء واقعه المرير، ثم تتناقص الشدة وتسير في قياس واحد لتتناقص شيئاً فشيئاً حتى تنتهي إلى الصفر مرة أخرى في الوحدة السابعة والعشرون في قوله:

و طَوْرًا تَرَانِي فِي ظِلَالٍ وَجَمْعٍ.. ..و طَوْرًا تَرَانِي، وَ الْعِتَاقُ رَكَابِيَا

إذ الشاعر في معرض وصف لنفسه في الماضي القريب، فبعد انتصافه بأشهر الصفات التي يفخر بها الفارس العربي من إقدام وشجاعة وبطولة، وبامتطائه العتاق فجأة، وفي هذا الوصف لم يكن محتاجاً إلى القوة والشدة.

ثم تزداد الشدة في الوحدات الموالية تدريجياً لتصل الخمس مرات في الوحدة الثلاثين في قوله:

بَأَنْكُمَا حَلَفْتُمَانِي بِقَفْرَةٍ.. ..تُهَيْلُ عَلَيَّ الرِّيحُ فِيهَا السَّوَا فِيَا

وفيها لهجة غضب وعتاب على مرافقيه وعلى مآله، وتتناقص الشدة بعد ذلك فتصل مرة ثالثة إلى نقطة الصفر في الوحدة الخامسة والثلاثين في قوله:

وَأَصْبَحَ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ وَ تَالِدٍ.. ..لِغَيْرِي، وَكَانَ الْمَالُ بِالْأَمْسِ مَالِيَا

وفيها تغلبت الحسرة على القوة، الحسرة على ماله الذي جمعه بالأمس وكان ملكاً له وكيف سيكون اليوم وغداً ملكاً لسواه دون تعب أو شقاء لتعود الشدة إلى الظهور بالنسب السابقة لتحتدم مرة أخرى في الوحدة السابعة والأربعين في قوله:

وسلم على شَيْخِي مَنِّي كِلَيْهِمَا.. ..وَبَلَغَ كَثِيرًا، وَابْنَ عَمِّي وَخَالِيَا

وفي ذلك إصرار على نقل السلام إلى والديه وأبناء العم والخال... وبعدها تسير الشدة في نسب مقاربة بين المرة والمرتين والثلاث مرات حتى آخر وحدة.

وبهذا تجسد الشدة حالة الصراع النفسي الذي يعتري الشاعر والذي يتناقض ويتزايد، يرق ويحتدم في إطار واقع مرير وتجربة شعورية يحاول جاهدا أن تمثلها الكلمات والحروف والشدات، وتنقلها من عالم مجرد إلى عالم محسوس يراه ويحسه ويتلمسه من تلقاه بسمعه أو بصره.

المد:

الحركات الطوال مصطلح حديث نسبيا نطقه الآن على ما يعرف في القديم بحروف المد، وهي الالف في نحو قال، والياء في قيل والواو في يقول (...). والملاحظ أن أبرز علماء العربية في القديم قد أولوا حروف المد هذه (الحركات الطوال) عناية أكبر وأعمق مما فعلوه مع الفتحة والكسرة والضمة (الحركات القصار)⁽¹⁾.

لما تتميز به من الخواص والسمات ولما تحققه من إيقاعات صوتية، فهي تمثل ظاهرة موسيقية بارزة في الشعر العربي قديمه وحديثه، "يقول الدكتور شكري عياد: ثمة قيم موسيقية لحروف المد وثمة علاقات بين هذه القيم تحدث تأثيرا نفسيا شبيها بالتأثير الذي يحدثه لحن موسيقي وإن كان الأمر في الشعر أخفى منه في الموسيقى"⁽²⁾.

ودور الشاعر في خلق هذا الإيقاع الداخلي هو دور الصانع الحاذق والجوهري الخبير بمادة صياغته العالم بالأسس البنائية في التركيب الشعري الخلاق، فهو باعث سر النغم ينبش غوره ويصل أعماقه ويستكنه درره بما أوتي من مقدرة على الغوص واستنباط أسرار النغم في الكلم⁽³⁾.

وما يبين أن شاعرنا قد كان واعيا بقيمة حروف المد، ذلك التوزيع الذي يشمل نهايات صدور الوحدات من خلال التمثل الإيقاعي الذي أحدثته في حوالي اثنتي وعشرين (22) وحدة، وهي كالاتي:

- نهاية صدر الوحدة الخامسة (ياء)..... صحبتي
- نهاية صدر الوحدة السابعة (ياء).....هامتي
- نهاية صدر الوحدة العاشرة (ألف).....كلاهما

(1) - كمال بشر: علم الأصوات، ص430.

(2) - عبد الرحمان الوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ص78.

(3) - المرجع نفسه، ص80.

- نهاية صدر الوحدة السادسة عشر (ياء).....منيتي
- نهاية صدر الوحدة السابعة عشر (ياء).....لأنني
- نهاية صدر الوحدة الثامنة عشر (ألف).....فأنزلا
- نهاية صدر الوحدة العشرون (ألف).....فهينا
- نهاية صدر الوحدة الواحدة والعشرون (ياء).....مضجعي
- نهاية صدر الوحدة الثانية (ألف).....فيكما
- نهاية صدر الوحدة الثالثة والعشرون (ألف).....إيكما
- نهاية صدر الوحدة التاسعة والعشرون (ألف).....فأسمعا
- نهاية صدر الوحدة الواحدة والثلاثون (ياء).....إنني
- نهاية صدر الوحدة الثانية والثلاثون (ياء).....يجنني
- نهاية صدر الوحدة الثالثة والثلاثون (ياء).....يدفونني
- نهاية صدر الوحدة السابعة والثلاثون (واو).....أنزلوا
- نهاية صدر الوحدة الثامنة والثلاثون (ألف).....يجنها
- نهاية صدر الوحدة الثانية والأربعون (ياء).....سلمي
- نهاية صدر الوحدة السادسة والأربعون (ياء).....مئزري
- نهاية صدر الوحدة السابعة والأربعون (ألف).....كليهما
- نهاية صدر الوحدة الثامنة والأربعون (ألف).....فإنها
- نهاية صدر الوحدة الخمسون (ياء).....شهدنني
- نهاية صدر الوحدة الواحدة والخمسون (ياء).....خالتي

إنّ هذا الإيقاع الممدود يمنح وظيفة دلالية خالصة تقوم على حرص الذات الشاعرة على إسماع الصوت، أي إسماع ما في القلب من حزن وألم وأسى وشجن، فكان الأنسب صوت الياء الذي ينقل تجربة خاصة ومعاناة ذاتية يتحدث بها الشاعر على لسانه مباشرة باستعمال الياء الممدودة الدالة على الأنا والتي بلغ تكرارها اثني عشرة مرة، أما امتداد الصوت المفتوح بالألف الممدودة فإنه بمثابة الوعاء الذي يحمله احتواء آهاته وحسراته ونبقات قلبه المحترق، إن ألف المد تحمل امتداد الألم والحزن، وقد بلغ تكرارها تسع مرات.

فهذه الوحدات إذن قد اشتملت على خاصية موسيقية جوهرية تمثلت في الإيقاع الناشئ عن تساوي حروف المد مع الحالة النفسية الشعورية لدى الشاعر، فلو عبّر عن هذه الحالة بأصوات قصيرة لما تسنى له إخراج مكبوتاته التي ليس من السهل التعبير عنها، فعمل الشاعر عمل واع مستند إلى مخزون هائل من القدرات اللغوية والشعرية.

خاتمة

"سيمائية الموت في رثاء النفس ، مالك بن الرّيب نموذجاً" : بحث اعتمد أساساً على رصد

ظاهرتي الموت و رثاء الموتى عبر العصور. فالموت لا شك أنه يمثل أول و أعظم خوف تسلل إلى قلب الإنسان منذ فجر التاريخ، فحاول تفسيره و فك اللجام عنه بما أسعفته إمكاناته المحدودة آنئذ ، فكانت الأساطير وعاءه الذي حملّه بالخرافات و الأوهام ، فامتزج الواقع فيها بالخيال و غلب عليها اللامعقول و اللامنطق، على أنها كانت معقولة منطقية عنده باعتبارها أشبعت رغبته الجامحة إلى استكناه حقيقة الإنسان و الوجود .

من بين أشهر هذه الأساطير : أسطورة جلجميش- أسطورة عشتار و تموز- إيزيس و أوزوريس- أفروديت و أدونيس.. فهذه الأساطير رغم اختلاف وقائعها و أحداثها و اختلاف تسمياتها و الحضارات التي نبعت منها، إلاّ أنّها تتفق في أنّ العالم السفلي هو عالم الأموات تنزل إليه الأرواح لتستكمل ما تبقى لها من الحياة و كأنها تجسيد لفكرة الخلود..فهي عزاءهم الوحيد لمصيبة الموت.

غير أنّ إيمانهم بالموت ينفي إيمانهم بما بعده، ففاعل الخير و الشر عندهم سواء بسواء و ما العالم السفلي إلاّ مكان تستقر فيه الأرواح بعد مغادرتها العالم الأرضي.

و استنتجت الدراسة المصريين القدماء الذين عُرفوا بكتاب الموتى الذي يجسد إيمانهم بالعقاب و الحساب غير أنّ هذا الإيمان أقرب إلى السذاجة و الوهم.

أمّا في العصر الجاهلي فقد آمن الإنسان بحتمية الموت التي كان من نتائجها التهافت على لذات الحياة من جهة، و النزوع إلى الزهد من جهة أخرى. إلاّ أنّ نظرة الجاهلي للبعث و الحياة الأخرى لم تكن قائمة بإجماع، فقد انقسم العرب بين مصدق و مكذب ربما لعدم توفر دليل مادي على ذلك و الإنسان الجاهلي عُرف بركونه إلى المحسوسات الذي يحول بينه و بين تصور ما يجاوز الواقع الراهن. أما فئة الذين آمنوا بوجود البعث، فقد كانوا يعقرون ناقه بجانب القبر، ظنا منهم أنّ الميت يمتطيها في رحلة بعثه الشاقة و الطويلة.

هذا و قد ألّه الإنسان الجاهلي الجمادات و نسب إليها الخوارق و المعجزات، فعبد الحجر و الشجر و البقر...و كل مصدر للرزق و الخير.

ثم تناولت الدراسة الفن المتصل بفكرة الموت، إنه الفن الذي عمد إليه الإنسان لأجل تحقيق هوس الخلود: الرثاء الذي يخلد الإنسان معنويا، يخلد آثاره و خصاله و شيمه و فضائله..يخلد اسمه طول الزمن. و الرثاء ينقسم من حيث مضمونه إلى أقسام ثلاثة: نذب الميت ثم تأبينه ثم عزاء أهله. أما من حيث علاقة الرائي بالمرثي، فهو ينقسم إلى نوعين: الرثاء العام (أو القبلي)، و يتجه به صاحبه إلى الرؤساء و الملوك و القادة و إلى المدن و الممالك الزائلة، و الرثاء الخاص (أو الفردي)، و يتوجه به صاحبه إلى الأبناء و الآباء و الإخوان و الأزواج و العشاق و الأصدقاء و

النفس.

و من بين هاته الأنواع، أثرت الدراسة رثاء النفس ممثلاً في رثاء مالك بن الربيب لنفسه و أجله يدنو منه و الموت يتراءى له من كل جانب، فجادت قريحته بقصيدة بديعة حاولت الدراسة الولوج في أعماقها و استخراج فحواها و مكتنزاتها الثمينة باتباع المنهج السيميائي الذي خُصص له المدخل، فتمّ التعرف فيه على أهم معالم السيميائيات في العالم الغربي و عالمنا العربي، حيث خلصت الدراسة إلى أن الانطلاقة السيميائية الغربية إنما كانت في المجال الطبي، و كان جالينوس أول من أطلق كلمة سيميوطيقاً ليبدل بها على الأعراض التي تعترى المريض و التي تمثل علامات فيه. ثم تطورت النظرة السيميائية في القرن السابع عشر، و استحدث جون لوك المصطلح و أعاد بعثه من جديد. و في القرن العشرين، اتسعت آفاق السيميائيات و تشعبت دروسها و تعددت اتجاهاتها و شملت كل ميادين الحياة من طعام و شراب و لباس و موسيقى و رسم و إشهار و صحافة و طقوس دينية و اجتماعية...و كل مظاهر الوجود الإنساني. و قد ظهر في أوساط السيميائيين مصطلحي: سيميولوجيا الذي جسده سوسير، و سيميوطيقا الذي جسده بيرس، ثم اتحدا تحت اسم سيميوطيقا بقرار من الجمعية العالمية للسيميوطيقا بباريس.

و عند العرب، ظهرت العشرات من المصطلحات مثل: علم الدلائل - علم العلامات - علم الدلالة - علم المعنى - علم دراسة المعنى - علم الإشارات - السيمياء - السيميائيات - السيميولوجيا - السيماتيك - السيميوطيقا...و لإلغاء هذا الخضم من المصطلحات أثر معظم الباحثين و السيميائيين مصطلح السيمياء، باعتباره ورد ذكره في القرآن الكريم.

ثم عمدت الدراسة إلى المقاربة السيميائية لراثية مالك بن الربيب، و التي استخلصت منها العديد من النتائج، من أهمها:

- أنّ العنوان أو المطلع هو مفتاح التجربة الإنسانية التي تنفتح بها مغاليق النص، و في رثائية مالك بن الربيب يحيل إلى صراع الشاعر مع نفسه و مع قوة الموت القاهرة التي أردته عاجزاً يائساً لا يملك سوى زفرات الألم.

- تشكل القصيدة وحدة دلالية يرثي بها الشاعر نفسه في صورة درامية تتقاطع فيها آهاته و حسرته على نفسه و حنينه إلى وطنه، فبدت أربع دلالات فيها: ثنائية الغضى/ الشاعر، ثنائية المكانين الحسي/ العاطفي، ثنائية الحياة/ الموت، ثنائية الجنس الأنثوي/ الذكوري.

- جسّد الخطاب الشعري كتلة الصراع بين الأفعال و الأسماء، إنه صراع بين الحركة و السكون، الأمل و اليأس، البقاء و الفناء.. لينتهي الصراع بأسماء تثبت انتصار الموت على تلك العوالم الزائلة.

- لقد بدت سيطرة الأنا وتوزعها على كامل أطراف النص، لأن الشاعر بصدد تصوير حالته المأساوية وواقعه المرير، وفي نفس المسار تقريبا بدى ضمير الغياب يعلو صوته، والذي يمثله الوطن والأهل والأحبة والصحب، ويرتفع معه صوت المخاطب الذي خصه في البداية للمنتى العائد على صاحبيه الباقيان معه، ثم إلى أمه في صورة مؤثرة يلتبس منها مشاعر الإشفاق على فلذة كبدها.

- رثائية مالك بن الربيب تدخل في مفكرة الشعر العربي القديم الذي يخضع للهندسة المعمارية في بنائها العمودي وهيكلها التقليدي، و الذي يمثل فيها الوزن و القافية ركنان أساسيان لموسيقى النص الخارجية، والنص ينتمي في بنائه الإيقاعي إلى أشهر وأقدم البحور "بحر الطويل"، الذي ساد عقودا طويلة وغطت مساحته العديد من القصائد المشهورة والمعلقات. و لعل الشاعر أثر طوله لنقل خوالج نفسه و تفرغ شحنتها من آهات طويلة تملؤها الحسرة و الألم.

- التجأ مالك إلى القافية المطلقة التي تنتهي بمد صوتي، لأن الصوت الممدود يجعل فرصة إخراج مكنونات النفس وآلامها بشكل أقوى من الصوت القصير.

- أما الإيقاع الباطني فيكمن في تناغم و تشاكل عناصر عديدة، منها: الألفاظ و التراكيب، و الشدة ، و المد، و التكرار الذي يختلف من نص إلى آخر، ففي هذه المرسللة بدا التكرار الصوتي و التكرار بالأمر و بالنداء و بالتمني و بالتحسر و بحرف اليقين قد. هذا و تكررت أصوات بعينها: (أ-ي-ل-ن-م-ر-و)، و كلها ترتبط بالتيار الشعوري و النفسي للشاعر.

و في النهاية نأمل أن ينال هذا البحث القبول و الاستحسان، وأن يحقق الغرض على درب خدمة إرثنا العربي القديم.

طريق

بعد البحث في كبار كتب الأدب أسفرت الدراسة عن اختلافات جمة حول رثائية مالك بن الريب التميمي، و ذلك من حيث عدد أبياتها بين الثلاثة عشر بيتا إلى الثماني و خمسين بيتا، و كذا من حيث ترتيبها و اختلاف ملفوظات بعينها.

فالأصبهاني يروي عن أبي عبيدة أنها لا تزيد عن كونها ثلاثة عشر بيتا و الباقي منحول و لده عنه الناس⁽¹⁾، و لم يذكر على وجه الخصوص هاته الأبيات و لا الدليل على صحة روايته. لقد اكتفى بذكر خمسة أبيات منها، و هي كالآتي:

أيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلا	براييـــــة،إني مقـــــيم لياليـــــا
وخطا بأطراف الأسنة مضجعي	وردا على عيني فضل ردايـــــا
ولا تحسداني، بارك الله فيكما	من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا
لعمري لئن غالت خراسان هامتي	فقد كنت عن باي خراسان نايـــــا
فياليت شعري هل أبيتن ليلة	بحيث الغضا، أزجي القلاص النواعيا ⁽²⁾

أما الحسن البصري فيذكر ثلاثا وعشرين بيتا مشيرا في الهامش إلى بعض الفروق على مستوى ألفاظها بين الجمهرة و الأمالي و الخزنة، و قد أوردها بالشكل التالي: ⁽³⁾

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة	بوادي الغضا، أزجي القلاص النواجيا
تذكرت من يكي علي فلم أجد	سوى السيف والرمح الرديني باكيا.
و أشقر مجدوب يجر عنانه	إلى الموت، لم يترك له الموت ساقيا
يقاد ذليلا بعدما مات ربه	يباع ببخس بعدما كان غاليا
أقول لأصحايا ارفعوني فإنني	يقر بعيني أن سهيل بدا ليا
فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلا	براييـــــة،إني مقـــــيم لياليـــــا

(1) - ينظر أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، ج19/ص169.

(2) - المرجع نفسه، ج19/ص162.

(3) - الحسن البصري: الحماسة البصرية، باب التأبين و الرثاء، ج01/ص278-280.

وخطا بأطراف الأسنة مضعجي
ولا تحسداني، ببارك الله فيكما
فقد كنت عطافا، إذا الخيل أحجمت
وطورا تراني في طلاء و نعمة
و يوما تراني في رحي مستديرة
فلا تنسيا عهدي، خليلي إنني
وقوما على بئر الشبيك فأسمعنا
بأنكما خلفتماني بقفرة
يقولون: لا تبعد وهم يمدفونني
غدا غدا يلهف نفسي على غدا
وأصبح مالي من طريف و تالد
فيا راكبا إما عرضت فبلغنا
وعطل قلوبسي في الركاب، فإنها
أقلب طرفي في الرفاق، فلا أرى
وبالرميل مني نسوة لو شهدني
عجوز و أحتاي اللتان أصيبتا
صرير على أيدي الرجال بقفرة
وردا على عيني فضل ردائيا
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا
سريعا لدى الهيجا، إلى من دعانيا
ويوما تراني، و العتاق ركايبا
تخرق أطراف الرماح ثيايبا
تقطع أوصالي وتبلى عظاميا
بها الوحش و البيض الحيان الروانيا
تهيل علي الريح فيها السوا فيا
وأيمن مكان البعد إلا مكانيا؟
إذا راح أصحاي، وخلفت ثاويا
لغيري، وكان المال بالأمس ماليا
بني مالك بن الريب أن لا تلاقيا
ستبرد أكبادا، وتبكي بواكيا
به من عيون المؤمنسات مراعييا
بكين وفدين الطبيب المداويا
وبنت أبي ليلي تهيج البواكيا
يسوون لحدي، حيث حم قضائيا⁽¹⁾

وأما عن البغدادي في خزانته فيروي عن القالي في أماليه، و هي في كليهما ثمان و خمسين بيتا و مرتبة كالاتي: (1)

(1) - البغدادي: خزانة الأدب، ج2/ص 203-207.

- أبو علي القالي: ذيل الأمالي و النوادر، ج1/ص 135-138.

ألا لیت شعري هل أبیتن لیلۃ
فلیت الغضی لم یقطع الרכب عرضه
لقد کان فی أهل الغضی، لودنا الغضی
ألم ترني بعث الضلالة بالهدی
و أصبحت فی أرض الأعادی بُعید ما
دعانی الهوی من أهل أود وصحبتی
أجبت الهوی لما دعانی بزفرة
أقول و قد حالت قُری الكُرد دوننا
إن الله یرجعني من الغزو لا أری
تقول ابنتی لما رأت طول رحلتی
لعمري لئن غالت خراسان هامتی
فإن أنج من باي خراسان لا أعد
فلله دري یوم أتُرك طائعا
و در الطباء السانحات عشيّة
و در کبیری اللذین کلامها
و در الرجال الشاهدين تفتکي
و در الهوی من حيث يدعو صحابه
تذکرت من یکی علي فلم أجد
و أشقر محبوك یجر عنانه
ولکن بأکناف السمینة نسوة

بجنب الغضی، أزجی القلاص النواجیا
ولیت الغضی ماشی الרכاب لیالیاً
مزار،ولکن الغضی لیس دانیاً
وأصبحت فی جيش ابن عفان غازیاً
أرانی عن أرض الأعادی قاصیاً
بذی الطبسین، فالتفت ورائیاً
تقنعت منها أن الأم، ردائیاً
جزی الله عمرا خیر ما کان جازیاً
و إن قلّ مالي طالباً ما ورائیاً
سِفارك هذا تارکي لا أبالیاً
فقد كنت عن باي خراسان نائیاً
إلیها، و إن منیتموني الأمانیاً
بني بأعلى الرقمتین،ومالیاً
یخبرن أی هالك من ورائیاً
علي شفیق، ناصح، قد نهانیاً
بأمری ألا یقصرُوا من وثاقیاً
و در لجاجاتی، و در انت هائیاً
سوی السیف والرمح الردیني باکیاً.
إلی الماء، لم یترك له الموت ساقیاً
عزیز علیهن العشيّة ما بیاً

يسوون قـبري، حيث حم قضائيا
 وحل بها جسمي، وحانت وفاتي
 يقر بعيني أن سهيل بداليا
 برايبة، إني مقـم لياليا
 ولا تعجلاني قد تبين مايا
 لي القبر و الأكفان ثم ابكيا
 وردا على عيني فضل ردائيا
 من الأرض ذات العرض أن توسعاليا
 فقد كنت قبل اليوم ، صعبا قياديا
 سريعا لدى الهيجا، إلى من دعانيا
 وعن شتم ابن العم والجار وانيا
 ثقيلاً على الأعداء، غضبا لسانيا
 ويوما تراني، و العتاق ركايا
 تخرق أطراف الرماح ثيابيا
 بها الوحش و البيض الحيان الروانيا
 تميل علي الريح فيها السوا فيا
 تقطع أوصالي وتبلى عظاميا
 ولن يعدم الميراث مني المواليا
 وأين مكان البعد إلا مكانيا؟
 إذا أدلجوا عني، وخلفت ثاويا
 لغيري، وكان المال بالأمس ماليا
 رحي المثل، أو أمست بفلج كما هيا

صريع على أيدي الرجال بقفرة
 ولما تراءت عند مرو منيتي
 أقول لأصحابي ارفعوني لأنني
 فيا صاحبي رحلي دنا الموت، فأنزلا
 أقيما علي اليوم أو بعض ليلة
 وقوما، إذا ما استل روعي، فهيا
 وخطا بأطراف الأسنة مضجعي
 ولا تحسداني، ببارك الله فيكما
 خذاني فجراني ببردي إليكما
 فقد كنت عطفاء، إذا الخيل أدبرت
 و قد كنت محمودا لدى الزاد و القرى
 وقد كنت صبارا على القرن في الوغى
 وطورا تراني في ظلال و نعمة
 و طورا تراني في رحي مستديرة
 و قوما على بئر السمينة أسمعنا
 بأنكما خلفتماني بقفرة
 ولا تنسيا عهدي، خليلي إنني
 ولن يعدم الوالون بشا يصيهم
 يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني
 غداة غد يالهف نفسي على غد
 وأصبح مالي من طريف و تالد
 فيا ليت شعري، هل تغيرت الرحي

إذا الحى حلوها جميعا، وأنزلوا
وعين وقد كان الظلام ينجها
وهل أترك العيس العبالى بالضحى
إذا عصب الركبان بين عنيزة
ويا ليت شعري هل بكت أم مالك
إذا مت فاعتادي القبور، وسلمي
على جدث قد جرت الريح فوقه
رهينة أحجار وترب تضمنت
فيا صاحي إما عرضت فبلغن
وعطل قلوصي في الركاب، فإنها
و أبصرت نار المازنيات موهنا
بعودي ألنجوج أضاء وقودها
بعيد غريب الدار ثاو بقفرة
أقلب طرفي فوق رحلي، فلا أرى
وبالرميل مني نسوة لو شهدني
وما كان عهد الرمل مني وأهله
فمنهن أمي، وابتاهها، وخالتي

بهما بقرا حم العيون، سواجيا
يسفن الخزامى مرة والأقاحيا
بركبانها تعلو المتان السديافيا
وبولان، عاجوا المبيقات النواجيا
كما كنت لو عالوا بنعيك باكيا
على الرسم، أسقت السحاب الغواديا
ترابا كسحق المنياني هاييا
قرارتها مني العظام البوالييا
بني مازن والريب أن لا تلاقيا
ستفلق أكبادا، وتبكي بواكيا
بعلياء يُثنى دونها الطرف وانيا
مها في ظلال السدر حورا جوازيا
يد الدهر، معروفا بأن لا تدانيا
به من عيون المؤنسات مراعييا
بكين وفدين الطيب المداويا
ذميما، ولا ودعت بالرميل قالييا
وباكية أخرى تهيج البواكيا

أما القرشي في جمهرته فيسقط بعض الأبيات مثل: (1)

أقول وقد حالت قري الكُرد دوننا
جزى الله عمرا خير ما كان جازيا
إن الله يرجعني من الغزو لا أرى
وإن قلّ مالي طالبا ما ورائيا

(1) - ينظر أبو الخطاب القرشي: جمهرة أشعار العرب، ص 269-272.

تقول ابنتي لما رأته طول رحلي سفارك هذا تاركي لا أباليا

فهذه الأبيات تروي مشهد مالك بن الريب و تعلق ابنته به قبيل رحيله و التي أوردها الأصبهاني في قصيدة خاصة - سبق ذكرها في حياة مالك-.

وتبدو رواية القرشي القاسم المشترك بين كل الروايات، و قد اعتمدها هذه الدراسة في طبعتها الجديدة و المنقحة.

واختلاف الروايات بين القدماء يؤدي حتما إلى اختلاف المحدثين في ذلك، فمنهم من أخذ عن رواية القالي و البغدادي مثل: محمد عبد المنعم خفاجي⁽¹⁾ و إبراهيم أبو سنة⁽²⁾، ومنهم من أخذ برواية القرشي مثل عبد العزيز السبيل⁽³⁾ و عمر فروخ⁽⁴⁾ غير أن هذا الأخير اكتفى بذكر البعض منها...و لكل باحث الحرية في اختيار الرواية مادام الإجماع على أيها أصح و أوثق لم يقع.

(1)- ينظر محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام، دار الجيل، بيروت لبنان 1410هـ/1990م، ص308-312.

(2)- ينظر محمد إبراهيم أبو سنة: قصائد لا تموت، مكتبة مدبولي، القاهرة مصر، ص ص37-38.

(3)- ينظر عبد العزيز السبيل: ثنائية النص:قراءة في رثاثة مالك بن الريب، ضمن مجلة عالم الفكر، ص67-82.

(4)- ينظر عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، ط5، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، حزيران1984م، ج1(الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية)، ص393-396.

قائمة المصادر

و

المراجع:

القرآن الكريم (رواية حفص عن عاصم).

1-المصادر:

1. ابن الرومي، ديوانه، شرح أحمد حسن بسج، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان1415هـ/1994م.
2. إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة و صحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط3، دار العلم للملايين، بيروت 1984م.
3. الأعرشى ، ديوانه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت لبنان 1404هـ/1983م.
4. امرؤ القيس، ديوانه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت لبنان 1404هـ/1983م.
5. أوس بن حجر، ديوانه، تحقيق و شرح محمد يوسف نجم، دار صادر+ دار بيروت، بيروت لبنان 1380هـ/1960م.
6. تأبط شرا، ديوانه، جمع و تحقيق و شرح علي ذو الفقار شاکر، دار الغرب الإسلامي، ط1-1404هـ/1984م، ط2- 1419هـ/1999م، بيروت لبنان.
7. أبو تمام، ديوانه، شرح وتعليق شاهين عطية، مراجعة الأب بولس الموصللي، ط1، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت لبنان 1387هـ/1968م.
8. جميل بثينة، ديوانه، إميل ناصيف، منشورات جوس برس، طرابلس لبنان.
9. حاتم الطائي، ديوانه، دار صادر+ دار بيروت، بيروت لبنان 1383هـ/1963م.
10. حسان بن ثابت، ديوانه، بقلم عبد أ. مهنا، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
11. الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، ط4، دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان 1963م.
12. الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري، سر الصناعتين الكتابة و الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان .
13. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط محمد عبد السلام هارون، ط1، دار الجيل، بيروت لبنان1411هـ/1991م.
14. الخطيب التبريزي، شرح القصائد العشر ، تحقيق فخر الدين قباوة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.

15. ابن خلدون، المقدمة، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة.
16. الخنساء، ديوانها، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.
17. الرازي، تفسير الرازي، القاهرة مصر.
18. الراغب الأصفهاني، مفردات في غريب القرآن، ترجمة أحمد خلف الله، مكتبة الإنجلو
مصرية.
19. زهير بن أبي سلمى، ديوانه، تقديم كرم البستاني، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت
لبنان 1406هـ/1986م.
20. أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري، النوادر في اللغة، تصحيح سعيد الخوري، دار الكتاب
العربي ، بيروت لبنان 1976م.
21. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب، الجزائر عاصمة الثقافة
العربية 2007م.
22. السموأل، ديوانه، تحقيق و شرح عيسى سابا، مكتبة صادر، مطبعة المناهل، بيروت
لبنان 1951م.
23. السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي (1205هـ)، تاج العروس من جواهر
القاموس، اعتنى ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، كريم سيد محمد محمود ، ط1،
دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان 2007م.
24. ابن سينا، العبارة، ترجمة محمد الخضير، القاهرة مصر 1970م.
25. السيوطي، المزهري، تحقيق جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم،
مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة مصر.
26. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، وزارة الثقافة و
الإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباعة و النشر.
27. صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر للطباعة و النشر، 1401هـ/1981م.
28. صدر الدين علي بن الحسن البصري، الحماسة البصرية، تحقيق مختار الدين أحمد، ط3،
عالم الكتب، بيروت لبنان 1403هـ/1983م.
29. الطبري، تفسير الطبري، القاهرة مصر.
30. طرفة بن العبد، ديوانه، دار صادر+ دار بيروت، بيروت لبنان 1380هـ/1961م.

31. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1424هـ/2003م.
32. عبد القادر بن عمر البغدادي(1030-1093هـ)، خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، تحقيق و شرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بمصر.
33. عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة في البيان العربي، تحقيق محمد الإسكندراني، م.بمسعود، ط2، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان 1418هـ/1998م.
34. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، موفم للنشر الجزائر ودار الهدى عين مليلة (نشر مشترك)، 1992م.
35. عبيد بن الأبرص، ديوانه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت لبنان 1404هـ/1983م.
36. أبو العتاهية ، ديوانه، تقديم كرم البستاني، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.
37. أبو العلاء المعري، ديوانه(اللزوميات)، مكتبة صادر، بيروت لبنان.
38. أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، علق عليه وكتب حواشيه غريد الشيخ، وضع فهارسه إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1424هـ/2003م.
39. أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، ذيل الأمالي و النوادر،مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الجيل و دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان 1407هـ/1987م.
40. أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، الأمالي ،مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار الجيل و دار الآفاق الجديدة، بيروت لبنان 1407هـ/1987م.
41. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، حققه و فصله و علق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد، ط4، دار الجيل، بيروت لبنان.
42. علي بن أبي طالب-كرم الله وجهه- ، ديوانه، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الهدى الجزائر.
43. علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتاب المصري، ط1، القاهرة مصر 1991م.

44. أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد، شرحه و ضبطه و عنون موضوعاته و رتب فهارسه أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان 1403هـ/1983م.
45. عنتر، شرح ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1416هـ/1995م.
46. الغزالي، معيار العلم، ترجمة سليمان دنيا، ط2، دار المعارف، القاهرة مصر.
47. ابن الفارض، ديوانه، دار صادر+ دار بيروت، بيروت لبنان 1376هـ/1957م.
48. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (479-548هـ)، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر 1387هـ/1967م.
49. أبو فرج الأصبهاني، الأغاني، صلاح يوسف الخليل، دار الفكر للجمع، بيروت، 1390هـ-1970م.
50. أبو الفرج قدامة بن جعفر نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، ط3، مكتبة الخانجي، القاهرة مصر.
51. القاضي عبد الجبار، المعني في أبواب التوحيد و العدل، تحقيق طه حسين و إبراهيم مذكور، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، مصر 1960/1965م.
52. القرطبي، تفسير القرطبي، القاهرة مصر.
53. ابن الكلبي الأصنام.
54. لبيد بن ربيعة، شعره بين جاهليته و إسلامه، زكريا عبد الرحمان صيام، ط2، دار الأصفهاني للطباعة بجدة.
55. المتنبّي، ديوانه، شرح عبد الرحمان البرقوقي، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.
56. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الكتاب العربي.
57. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276هـ)، الشعر و الشعراء، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.
58. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276هـ)، عيون الأخبار، شرحه و ضبطه و علق عليه و قدم له يوسف علي طويل، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1406هـ/1986م.

59. المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي(168هـ-)، المفضليات، تحقيق قصي الحسين، ط1، دار و مكتبة الهلال، بيروت لبنان1998م.
60. ابن منظور، لسان العرب، ط3، اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان1419هـ/1999م.
61. المهلهل، ديوانه (منتخبات شعرية مع نبذة في حرب البسوس)، بقلم فؤاد أفرام البستاني، ط3، دار المشرق، بيروت لبنان أيلول1968م.
62. النابغة، ديوانه، تحقيق شكري فيصل، دار الفكر، بيروت1968م.
63. أبو نواس، ديوانه، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت لبنان 1406هـ/1986م.
64. الهذليون ، ديوانهم، تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب المصرية، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1950/1945م.
65. ابن هشام، السيرة النبوية، حققها و ضبطها و شرحها و وضع فهرسها مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار القلم، بيروت لبنان.

2- المراجع:

أ- المراجع العربية:

66. إحسان النص، نصوص من الإسلامي و الأموي و من خطب العصر الأموي، دار الفكر1975م.
67. أحمد بكري عصلة، الموت في الشعر العربي الحديث، ط1، منشورات مركز المخطوطات و التراث و الوثائق، الكويت1420هـ/2000م.
68. أحمد جمال العمري، المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني: نشأتها و تطورها حتى القرن السابع الهجري، مكتبة الخانجي ، القاهرة مصر1410هـ/1990م.
69. أحمد عبد الغفور عطار، الديانات و العقائد في مختلف العصور، ط1، مكة المكرمة 1401هـ / 1981م.
70. أحمد كمال زكي، الأساطير: دراسة حضارية مقارنة، مكتبة الشباب، القاهرة مصر1975م.

71. أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة: البيان، المعاني و البديع، ط10، دار إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة 1992م.
72. أحمد يوسف، سيميائيات التواصل و فعالية الحوار، المفاهيم و الآليات، ط1، مختبر السيميائيات و تحليل الخطاب، وهران الجزائر 2004م.
73. إدريس أبو ديبية، مائة شاعرة و شاعرة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007م.
74. الأزرق بن علو، الرحلة: أساطير، تاريخ، أدب، حكايات، دار قباء للطباعة و النشر، القاهرة مصر 2001م.
75. أنيس داود، الأسطورة في الشعر العربي الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر.
76. بديع محمد جمعة، أسطورة فينوس و أدونيس، دار النهضة العربية، بيروت لبنان 1981م.
77. ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية في الشعر العربي (حتى منتصف القرن العشرين 1950م)، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، بيروت لبنان.
78. جليل حسن محمد، الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام، ط1، دار دجلة، العراق 2007م.
79. جورج غريب، شاعرات العرب في الإسلام، ط1، دار الثقافة، بيروت لبنان 1985م.
80. جيرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1998م.
81. حسني عبد الجليل يوسف، الأدب الجاهلي قضايا و فنون و نصوص، ط1، دار الوفاء لنديا الطباعة و النشر، القاهرة مصر 2007م.
82. حسني عبد الجليل يوسف، علم البيان بين القدماء و المحدثين: دراسة نظرية و تطبيقية، ط1، دار الوفاء لنديا الطباعة و النشر، الإسكندرية مصر 2007م.
83. حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي: الأوزان و القوافي و الفنون، ط1، دار الوفاء لنديا الطباعة و النشر، الإسكندرية مصر.
84. حسين عطوان، نصوص من الأدب الأموي، ط1، دار المسيرة، عمان الأردن 1426هـ/2005م.
85. حسين مجيب المصري، الأسطورة بين العرب و الفرس و الترك: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر، القاهرة مصر 1421هـ/2000م.

86. رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي: دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم و الجديد لموسيقى الشعر العربي، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر.
87. رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1999م.
88. زبير دراقي، المفيد الغالي في الأدب الجاهلي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر 1994م.
89. زكريا إبراهيم، مشكلة الإنسان، دار مصر للطباعة ، القاهرة مصر.
90. سعد إسماعيل شلبي، الأصول الفنية للشعر الجاهلي، ط2، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة مصر.
91. سليمان فياض، استخدامات الحروف العربية (معجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا)، دار المريخ للنشر، الرياض المملكة العربية السعودية، 1418هـ / 1998م.
92. شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية الإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، ط6، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، مارس 1982م.
93. شوقي ضيف، الرثاء، ط4، دار المعارف، القاهرة مصر.
94. صلاح عبد الصبور، قراءة جديدة لشعرنا القديم، دار النجاح ، بيروت لبنان 1973م.
95. صلاح يوسف عبد القادر، في العروض و الإيقاع الشعري: دراسة تحليلية تطبيقية، ط1، الأيام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، الجزائر 1996/1997م.
96. طه حسين، من تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي و العصر الإسلامي، ط4، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، أيلول (سبتمبر) 1981م.
97. عبد أ. مهنا، معجم النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 1410هـ / 1990م.
98. عبد الجليل حفني، شعر الصعاليك منهجه و خصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة مصر 1987م.
99. عبد الجليل مرتاض، دراسة سيميائية و دلالية في الرواية و التراث، منشورات ثالة، الأبيار الجزائر 2004م.

100. عبد الرحمان الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، ط1، دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق سورية، حزيران 1989م.
101. عبد الرحمان بدوي، الموت و العبقرية، ط2، مكتبة النهضة المصرية لأصحابها حسن محمد و أولاده، القاهرة مصر 1962م.
102. عبد الرضا علي، الأسطورة في شعر السياب، ط2، دار الرائد العربي، بيروت لبنان 1984م.
103. عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ط3، دار العودة، بيروت لبنان 1981م.
104. عز الدين المناصرة، علم الشعريات، قراءة مونتاجية في أدبية الأدب، ط1، دار مجدلاوي، عمان الأردن 1428هـ/2007م.
105. عفت الشرقاوي، دروس و نصوص في قضايا الأدب الجاهلي، دار النهضة العربية، بيروت لبنان.
106. فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة مصر 1424هـ/2004م.
107. فدوى طوقان، ديوانها، دار العودة، بيروت لبنان 1984م.
108. فهد خليل زايد، البلاغة بين البيان و البديع، ط1، دار يافا العلمية للنشر و التوزيع، عمان الأردن 1427هـ/2007م.
109. أبو القاسم الشابي، حياته و شعره، الشركة التونسية للتوزيع 1973م.
110. قدور عبد الله ثاني، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم، ط1، الوراق للنشر و التوزيع، الأردن 2008م.
111. كاميليا عبد الفتاح، إشكاليات الوجود الإنساني: دراسة نقدية تطبيقية في الشعر الواقعي الحدائي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة مصر 2008م.
112. كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة مصر 2000م.
113. محمد إبراهيم الفيومي، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة مصر 1415هـ/1994م.
114. محمد السيد شيخون، الاستعارة: نشأتها، تطورها، أثرها في الأساليب العربية، ط2، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة مصر 1404هـ/1984م.

115. محمد السيد شيخون، الأسلوب الكنائي: نشأته، تطوره، بلاغته، ط1، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة مصر 1397هـ/1978م.
116. محمد زكي العشماوي، قضايا النقد الأدبي بين القديم و الحديث، دار النهضة العربية، بيروت لبنان 1404هـ/1984م.
117. محمد سالم سعد الله، مملكة النص، التحليل السيميائي للنقد البلاغي الجرجاني نموذجاً، ط1، جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، الأردن 2007م.
118. محمد عبد المعيد خان، الأساطير العربية قبل الإسلام، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة مصر 1937م.
119. محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف، النغم الشعري عند العرب، دار المريخ للنشر، الرياض 1407هـ/1987م.
120. محمد عبد المنعم خفاجي، الشعر الجاهلي، ط2، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان 1973م.
121. محمد علي الكندي، الرمز و القناع في الشعر العربي الحديث (السياب و نازك و البياتي)، ط1، دار الكتاب المتحدة، بيروت لبنان، مارس 2003م.
122. محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ط3، دار المعارف مصر 1984م.
123. محمد مصطفى أبو شوارب، إيقاع الشعر العربي: تطوره و تجديده، منهج تعليمي مبسط، ط1، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية مصر 2007م.
124. محمد، إبراهيم أبو سنة، قصائد لا تموت، مكتبة مديولي، القاهرة مصر.
125. محمود حسن أبو ناجي، الرثاء في الشعر الجاهلي أو جراحات القلوب، ط2، دار و مكتبة الحياة، بيروت لبنان 1402هـ.
126. مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه، ط6، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، آذار (مارس) 1986م.
127. مصطفى الشكعة، الشعر و الشعراء في العصر العباسي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت لبنان 1979م.
128. مصطفى عبد الشافي الشورى، شعر الرثاء في العصر الجاهلي، دراسة فنية، ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر لونغمان 1995م.

129. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط4، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية 1426 هـ/2005م.
130. ممدوح عبد الرحمان، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية مصر 1994م.
131. موهوب مصطفى، الرمزية عند البحري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 1401هـ/ 1981م.
132. نايف معروف، الأدب الإسلامي في عهد النبوة و خلافة الراشدين، ط1، دار النفائس، بيروت لبنان 1410هـ/1990م.
133. نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار نهضة مصر، القاهرة.
134. وليد مشوح، الموت في الشعر العربي السوري المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، مكتبة الأسد، دمشق سورية 1999م.
135. ياسين النصير، المكانية في الفكر و الفلسفة و النقد، تأليف زهير الجبوري، دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق سورية 1429هـ/2008م.
136. يوسف خليف، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ط4، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، القاهرة مصر.

ب-المراجع المترجمة:

137. أليسكي لوسيف، فلسفة الأسطورة، ترجمة منذر بدر حلوم، ط1، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية سورية 2000م.
138. أمبرتو إيكو، السيميائية و فلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، نوفمبر 2005م.
139. جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسن، و مراجعة و تقديم إمام عبد الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت 1404هـ/1984م.
140. جوزف كورتيس، سيميائية اللغة، ترجمة جمال حضري، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت لبنان 1431هـ/2010م.

141. جيمس فريزر، أدونيس، ترجمة جبرا خليل جبرا، دار الصراع الفكري، بيروت لبنان 1957م.
142. دليلة مرسلي- فرانسوا شوفالدون- مارك بوفات- جان موطيت، مدخل إلى السيميولوجيا(نص، صورة)، ترجمة عبد الحميد بورايو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1995م.
143. شارلز سانديرز بيرس، تصنيف العلامات، ترجمة فريال جبوري (أنظمة العلامات).
144. فردينان دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة يوسف غازي و مجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة 1986م.
145. فريديريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، ترجمة نبيلة إبراهيم، ط1، دار القلم، بيروت لبنان 1973م.
146. كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة مصر 1960م.

ج- المراجع الأجنبية:

147. Alain.Rey : Théories du signe et du sens, éd.klincksieck, 1976.
148. Bertil Malmberg : Les nouvelles tendances des linguistiques, traduites par Jaques Gengousc, p.u.f, 1968.
149. Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, éd. Seuil, 1972.

د- الرسائل و المجلات:

150. أبو جرة السلطاني، الموت و الرثاء في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، قسنطينة 1985م.
151. أحمد فلاق عروات، الحياة و الموت في الشعر العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر العاصمة 1992/1993م.
152. باديس فوغالي، الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، أطروحة دكتوراه، قسنطينة 1424هـ-1425هـ/2003-2004م.
153. بولنوار علي، التراث الشعري العربي و جديد القراءات الحديثة، مجلة الناص.
154. حياة هروال، دلالات الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، فترة التحولات (1988-2000م) رسالة ماجستير، قسنطينة 2008/2009م.
155. زهيرة بولفوس، جدلية الموت و الانبعاث في شعر علي أحمد أدونيس، رسالة ماجستير، جامعة منتوري قسنطينة 2002/2003م.
156. عبد العزيز السبيل، ثنائية النص: قراءة في رثائية مالك بن الربيب، مجلة عالم الفكر.
157. فتيحة بن يحي، تجليات التعدد المصطلحي في النقد العربي المعاصر (الواقع و الآفاق)، مجلة: دراسات أدبية، العدد 05، مركز البصيرة للبحوث، القبة الجزائر 2008م.
158. محاضرات الملتقى الوطني الأول للسينما و النص الأدبي، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 2000م.
159. ناصر لوحيشي، الرمز الديني في الشعر الفلسطيني المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 1417هـ/1996م.
160. ياسر فضل صالح عبد الكريم العامري، جماليات المكان و بناؤه في الشعر العربي الحديث في اليمن (1940-2000م)، رسالة ماجستير، جامعة عدن، اليمن 2009م.

فهرس المحتويات:

أمقدمة
المدخل: في المنهج والمفاهيم	
3	1 - مفهوم السيميائيات وجذورها.....
3	أ - في التراث الغربي.....
5	ب- في التراث العربي.....
11	2- موضوعها.....
11	أ - العلامة عند سوسير.....
13	ب- العلامة عند بيرس.....
16	ج- العلامة عند العرب.....
21	3- مجالاتها.....
24	4- اتجاهاتها.....
24	أ - سيمياء التواصل.....
26	ب- سيمياء الدلالة.....
28	ج- سيمياء الثقافة.....
30	5- التعدد المصطلحي.....

الفصل الأول: الموت

38	أولاً: مفهوم الموت.....
39	1- الموت لغة.....
41	2- الموت في الفكر الفلسفي الغربي:.....
41	أ- القديم.....
44	ب - الحديث.....
47	ثانياً: أسطورة الموت في العصور البدائية.....

48	1 - تعريف الأسطورة:.....
48	أ- لغة.....
50	ب-اصطلاحا.....
55	2 - الأسطورة... الخرافة... والدين.....
59	3- أسطورة الموت.....
67	ثالثا: الموت في العصر الجاهلي.....
68	1- حتمية الموت.....
75	2- البعث والنشور.....
81	3- الروح والجسد.....
85	4- الزمن أو الدهر.....
91	5-الموت والقتل.....
97	رابعا: الإسلام والموت.....
98	1- الموت في القرآن والسنة.....
106	2- الموت في الفكر الفلسفي والصوفي الإسلاميين.....

الفصل الثاني: الرثاء

110	أولاً- مفهوم الرثاء.....
111	1-الرثاء لغة.....
112	2-الرثاء اصطلاحا.....
114	3-الرثاء في الأدب العربي.....
119	4-الرثاء في الآداب العالمية.....
121	ثانيا: أقسام الرثاء.....
122	1-الندب.....
126	3- التأيين.....

1292-العزاء.....
132ثالثًا: أنواع الرثاء ومظاهره عبر العصور.....
1331-أنواع الرثاء.....
133أ-الرثاء العام.....
135-رثاء الملوك والرؤساء.....
135-رثاء المدن والممالك الزائلة.....
142ب- الرثاء الخاص.....
142-رثاء الأبناء.....
149- رثاء الآباء.....
152-رثاء الإخوان.....
157-رثاء الأزواج.....
161- رثاء العشاق.....
169- رثاء الأصدقاء.....
173- رثاء النفس.....
1822-مظاهر الرثاء عبر العصور.....
الفصل الثالث: مقارنة سيميائية لراثية مالك بن الربيع	
195أولًا: التعريف بالشاعر.....
1961-من هو مالك بن الربيع؟.....
1972-لقطات من حياته.....
197أ- مالك والذئب.....
198ب- مالك والرجل الأسود.....
199ج- مالك و ليلي الأخيلية.....
200د- مالك و مروان بن الحكم.....

203	هـ - مالك هاجيا.....
204	و- مالك مجاهدا.....
205	ز- مالك وابنته.....
206	3-وفاته.....
208	4-رثائته.....
211	ثانيا: التحليل السيميائي لرتائية مالك بن الرب.....
212	1-سيميائية العنوان.....
215	2-ثنائية النص.....
215	أ- ثنائية (الغضى/ الشاعر).....
217	ب- ثنائية المكانين(الحسي/ العاطفي).....
221	ج- ثنائية (الموت/ الحياة).....
224	د- ثنائية الجنس (الأنثوي/ الذكوري).....
229	3-سيميائية اللغة.....
231	-التركيب النحوي للنص.....
231	أ- الأفعال.....
234	ب- الأسماء.....
237	ج- الضمائر.....
242	4-سلطة الزمن.....
244	5-جماليات المكان.....
253	6-الإيحاء الرمزي.....
259	7-الصورة الشعرية.....
270	8-سيميائية الإيقاع.....
271	-الإيقاع الخارجي.....

271	أ- الوزن.....
273	ب- القافية.....
275	الإيقاع الداخلي.....
276	أ- الألفاظ والتراكيب.....
278	ب- التكرار.....
287	ج- الشدة.....
290	د- المد.....
293	خاتمة.....
297	ملحق.....
304	قائمة المصادر و المراجع.....
315	فهرس المحتويات.....