

شكوى الدهر في أشعار جاهليّة

لارا عدنان ستيتي*

(تاريخ الإيداع 22 / 9 / 2013. قبل للنشر في 17 / 12 / 2013)

□ ملخص □

يتناول هذا البحث تجليات شكوى الشاعر الجاهلي من الدهر ، وذلك من خلال مظاهر شقائه وعجزه ؛ فشكا الدهر الذي تجلت قواه السالبة في صورتي الطلل والعجز. وسنتبين حقيقة الألم الذي ألم بالجاهلي في لحظات وقوفه الفني أمام الطلل؛ مشيراً إلى رعب طالما حاول رسم أبعاده تفرغاً لهم ، أو تمهيداً لأمر ما ، وما هذا الرعب سوى الدهر، كما سنجد في هذا البحث إحساس العجز، ومحاولة الجاهلي التغلب عليه تارةً ، والاستسلام للواقع تارةً أخرى ، فما العجز إلا فقدان قدرة الإنسان، واستحالة تحقيقه لفعلي يريد القيام به ، وإذا وقف المرء عاجزاً أمام المرض والموت والفرق، فإن أشد ما أحس به عجزه على مقاومة القدر.

تبدأ الدراسة بالحديث عن مفهوم الدهر، ثم نظرة الشعراء الجاهليين إلى الدهر، وتبين تجليات الشكوى من الدهر ضمن صورتي الطلل والعجز.

الكلمات المفتاحية: الشكوى ، الدهر ، الطلل ، العجز ، الموت ، الفقد .

* ماجستير لغة عربية - كلية الآداب - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

The Manifestations of the Pre-Islamic Poet Complaint of Fate

Lara adnan staity *

(Received 22 / 9 / 2013. Accepted 17 / 12 / 2013)

□ ABSTRACT □

This research deals with the study of the manifestations of the pre-Islamic poet complaint of a lifetime, and through the manifestations of misery and helplessness; complained forever that reflected the negative forces in both picture of ruins and inability. In fact, this points to horror as long he tried to draw a nominally to relax, or to prepare for a specific matter. This horror is no more than time, as we find in this research a sense of impotence, and the al-Jahili tries to overcome it at times, and surrender at others. Impotence means man's inability, and the impossibility to achieve his goals. If man stops helpless in front of disease, death and loss and others, the most felt thing is his failure to resist fate.

This study begins by talking about the concept of eternity, then scrutinizes the al-Jahili poets' view to fate. It manifests the revelations of complaint from fate with the two pictures of ruins and inability.

Keywords: Complaint; Permanent Helplessness; Death; Loss.

*MA, Department of Arabic, Faculty of Arts and Humanities, University of Tishreen, Lattakia, Syria.

مقدمة:

الشكوى في الشعر الجاهلي غرض شعري غني الجوانب ، والشكوى من الدهر جانب من هذه الجوانب ؛ لذا ستوضح الدراسة مفهوم الدهر لغة واصطلاحاً ، ثم سيقضي البحث في موضوع الشكوى من الدهر الوقوف عند مفهوم الدهر في نظر الشعراء الجاهليين ، بوصفه محور المآسي ، ومولد النوازل ، والمرتبطة بالنواذب ، والأوقات الشديدة البائسة .

تتوقف شكوى الدهر على فاعليته المدمرة في الحجر والبشر؛ لذا ستوضح الدراسة الشكوى من الطلل بما يحمله من معان ، فقد عبر الطلل عن مأساة الإنسان الحالية ؛ لذا التزمه معظم الشعراء في مستهل قصائدهم ، تعبيراً عن حاجة نفسية ، وشكوى من زمن يحمل طاقة سلبية أثقلت كاهل الجاهلي .
وستعرض الدراسة الشكوى من العجز ، وسنجد شكوى الجاهلي حين وقف عاجزاً أمام الفقد والموت ، وسنرى استسلامه أمام الكبر والعجز .

أهمية البحث وأهدافه :

الشكوى مرآة تعكس إحساس الإنسان تجاه الآخر ، أيّاً كان هذا الآخر ، وإذا كنا قد اخترنا الشكوى في الشعر الجاهلي عنواناً للبحث ، فإننا لا ننفي وجود محاولات حول الموضوع ، وقد تمت الإفادة من بعضها على اختلاف مستويات تلك الدراسات ، التي عكست الجهود الطيبة في حينها ، نذكر من هذه الدراسات :

. الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ، حسني عبد الجليل يوسف .

. مقالات في الشعر الجاهلي ، يوسف اليوسف .

. دراسات في الشعر العربي القديم ، أحمد محمد عبيد .

وعلى الرغم مما كشفت عنه الدراسات السابقة من جوانب مهمة ، فإن كلاً منها اقتصر على جانب محدد ، أو على مدخل وحيد يختزل التناول ضمن أطره المحددة ، مما جعلها تغفل عن بعد أو آخر في موضوع الشكوى في النص الجاهلي، ومن هنا، تنبثق أهمية الدراسة التي ركزت على ظاهرة شكوى الدهر في الشعر الجاهليّ ، وطرائق تصويرها ؛ لتقديم قراءات متنوعة تبين قدرة الشاعر الجاهليّ الفنيّة في التعبير عن مكنونات النفس .

منهجية البحث :

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي منطلقاً لها ، فتذهب إلى تحديد الظاهرة المذكورة ، ووصف طرائق عرضها وآليات إنتاجها والرؤى المتمخضة عنها ؛ بهدف التوصل إلى فهم أعمق للظاهرة ، كما تمت الإفادة من المنهج النفسي انطلاقاً من تحليل الدوافع والاستجابات ، تلبيةً لحاجة البحث و ضروراته .

النتائج والمناقشة :

1_معنى الدهر لغة و اصطلاحاً:

الدهر لغة: (الأمْدُ المَمْدُودُ، وقيل: الدهر ألف سنة.. وجمعُ الدهرِ أدْهُرٌ ودُهُورٌ.. كانوا يضيفون النوازل إلى الدهر.. فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيضمونه.. والدهر الزمان الطويل)¹.

المعنى اللغوي للدهر كان بذرة ولادة المعنى الاصطلاحي ، فالجاهليون أدركوا قسوة الدهر، فاتفقوا على معناه الاصطلاحي ؛ إذ إن (الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه ، ويستعار للعادة الباقية ومدة الحياة)².

2- الدهر في نظر الشعراء الجاهليين:

مسألة الدهر ليست بالمسألة الغامضة على الرغم من غموض المستقبل ؛ إذ نستطيع الذهاب إلى أن ظاهر الدهر غموض ، ولكنه ألمٌ يباطنه الألم ، وهذا ما يتضح من كلمات شعرائنا منذ القدم ، فهاهو ذا عمرو بن قميئة يصور فضاة الدهر³:

رَمَنْتِي بَنَاتُ الدَّهْرِ مِنْ حَيْثُ لَا أَرَى فَكَيْفَ بِمَنْ يُرْمَى وَلَيْسَ بِرَامٍ
فَلَوْ أَنَّهَا نَبْلٌ إِذَا لَا تَقْبِيئُهَا وَ لَكِنِّي أُرْمَى بِغَيْرِ سِهَامٍ

فالدهر مصيبة لا تلد إلا المصائب ؛ إذ كل إناء ينضح بما فيه ، منذ البداية نجد الصراع الوجودي الذي اختزلته لفظة [رمتي] ، إنها فعل ماضٍ فيه حذفٌ ، ووقايةٌ ومتكلمٌ ، الحذف عبر عن سرعة اختصرت الزمن ، فأصابت ، ولم تعد نون الوقاية ، بموقعها بين الفعل والمفعول به ، أن تقي الشاعر الضائع⁴ ، والدليل تصريحه بأنه مفعول به من قيل [بنات الدهر] ، لكنه رمي غادر ، والغدر هنا ، صفة من صفات الدهر ، ولا سيما أن الضحية [ليس برام] ، فكأن الشاعر يضعنا أمام صورة لمعركة غير متكافئة ، قوامها الغدر ، والقدرة الخفية لدهر جائر .

ولما كان الدهر غادراً ، لم يكن عمرو الوحيد في ميدان الوصف ، فها هو ذا الأعشى يقول⁵:

ولكن أرى الدهر الذي هو خاترٌ إذا أصلحت كفاي غاد فأفسدا

لم يكن الدهر غادراً فقط ، لدى الأعشى ، بل اتسم بالفساد ، وفاعلية التدمير لكل شيء يقوم به الشاعر ، وهي فاعلية متجددة ، أبصرها الشاعر بفضل رؤيته المستقبلية ، ففي الفعل [أرى] قوة بصر ، وإبصار ، وفيه اختزال لخبرة الشاعر ، وتجارب حياته ، وها نحن أولاء نستذكر قول امرئ القيس⁶ :

أَلَمْ يَحْزُنْكَ أَنَّ الدَّهْرَ غَوَّلٌ خَنْوَرُ الْعَهْدِ يَلْتَهُمُ الرَّجَالَا
أَزَالَ مِنَ الْمَصَانِعِ ذَا نُؤَاسٍ وَقَدْ مَلَكَ الْحُزُونََةَ وَالرَّمَالَ

¹ لسان العرب : ابن منظور ، (دهر) ، 378/5 - 379.

² كتاب الكليات : ابو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، ص376.

³ ديوانه ، ص45 - 46 ، بنات الدهر : المصائب.

⁴ انظر ، دراسات في الشعر العربي القديم ، أحمد عبيد ، ص35.

⁵ ديوانه ، 171 . خاتر : غادر.

⁶ ديوانه ، 309 . غول : فساد . الختور : الغدور . المصانع : الحصون والقصور . ذو نواس : ملك اليمن . الحزونة : المواضع الغليظة ؛ وإنما يريد السهل والجبل.

تشبيه الدهر بالغول لم يكن لإبراز صفة الفساد فحسب ، بل لتصوير حالة الرعب التي طالما أحس بها الجاهلي تجاه الدهر؛ لأنه وحشٌ يبتلع الأقوياء . نلاحظ كيف جعل الشاعر الدهر وجوداً فاعلاً في أربعة مواضع: [غول ، ختور، يلتهم، أزال] والمواضع جميعها تؤكد القوة التدميرية التي اتسم بها الدهر، فكانت سلاحه في مجابهة الوجود الطبيعي، والبشري.

لقد كان للشعراء آراء في الدهر، وما أكثرها من آراء! وقد رسمت لنا علاقة الشاعر بدهر طالما كان محور اهتمامه وهمه.

3 - الشكوى من الدهر:

1 الشكوى من الظل:

الظل برهان على فاعلية الزمن في المكان، إنه كينونة تربط مأساة الحاضر بذكريات الماضي، وإن قلنا مأساة فهي الكلمة المختزنة آهات الإنسان ومعاناته، فالظل وطن قديم عجَّ بالحياة، ثم غصَّ بنوائب الزمن الذي خلف حالة مأساوية، وإن كان الظل مفتاحاً استخدمه معظم الشعراء في مستهل قصائدهم، فإنه لم يكن قيماً مطلقاً، ونحن سنذكر بعض النماذج الشعرية، وسنحاول الوقوف على اللوحة الظلية فيها لاستنباط مواطن الشكوى من الدهر متجلية بفعله في الظل.

وردت مادة الظل في أمهات المعاجم، فما الظل؟ (الظل: ما شَخَص من آثار الديار، والرَّسْمُ: ما كان لاصقاً بالأرض، وقيل ظل كل شيء شخصه وجمع كل ذلك أَظْلَالٌ و طُلُولٌ)⁷. إنه لوحة ألوانها الدموع، يقول المتنبي⁸:

أَلَا حَيِّياً الدَّارَ المَحِيلَ رُسُومُهَا تَهَيَّجُ عَلَيْنَا مَا يَهَيَّجُ قَدِيمُهَا
ظَلَّلْتُ أُرْدُ العَيْنَ عَن عِبْرَاتِهَا إِذَا نُزِفْتُ كَانْتُ سِرَاعاً جُمُومُهَا
كَأَنِّي أَقَاسِي مِنْ سَوَابِقِ عِبْرَةٍ وَمِنْ لَيْلَةٍ قَدْ ضَافَ صَدْرِي هُمُومُهَا

يبدأ الشاعر أبياته باستفتاحٍ تنبيهي غرضه لفت انتباه السامع إلى ما يريد الشاعر إيصاله إلى الأسماع [ألا حياً دار] وفي تحية الدار انعكاس لدعوة وقوف على ظلٍ قديم وإلقاء التحية عليه، والتحية لا تلقى إلا من روح إلى روح، إنها سلام المحب للمحب، وعبارات التواصل بين إنسان وآخر، وهذا يؤكد محاولة الشاعر بث نبض الحياة في هذه الكتلة الظلية الجامدة.

يطلب الشاعر أن تلقى التحية على الدار القديمة الهزيمة [المحيل] . إنها الدار التي أكلتها السنون، فغيرت معالم أركانها، لكنها لم تغير معالم ذات الشاعر، ولقد قال د. بوجمعة عن هذه المعالم: (لم تعف هذه المعالم من ذكرى كما عفت هذه الآثار مهما غامر الزمن واستحدثت المعطيات في حياتنا لأن النفس لا تقنى، وأن عواطفها وتجربتها هي التي خلدت هذه الأشياء المقدسة والكائنة في نفوسنا)⁹، وهذا ما نستشقه من البيت الثاني، فهو يرد العين عن عبراتها وكأنه يحاول أن يحسم الصراع بين رجولته وألمه على الماضي؛ لذا حاول إخفاء بكائه، فالعبرات دموع خرساء لكن الصراع لم ينته كما أراد الشاعر، ولاسيما أن العبرات إن نزلت فهي ستخرج خروج السجين المستعجل للانطلاق خارج قضبان أسره .

⁷ لسان العرب، ابن منظور، مادة (ظل)، 432/13.

⁸ ديوان شعره، ص 234-236. المحيل: الذي أتت عليه أحوال، أي سنون، فتغير وهي مادة (حول). الدار المحيلة: التي غاب عنها أهلها منذ حول. نزفت ماء البئر نرفاً: نرحته كله، ونزفت هي، يتعدى ولا يتعدى. ونزفت على مالم يسم فاعله. وإن زفت البئر: ذهب ماؤها. الجموم: المصدر، جم الماء يجم جموماً. الجم: الكثير. ضاف صدري: أي نزلت الهموم وهي الأحزان ضيقة على صدره.

⁹ جدلية القيم في الشعر الجاهلي، ص 42.

نلاحظ قوله [سوابق عبرة] وفي السباق محاولة جادة للفوز، وهذا يعطي سرعة انطلاق أكبر ومحاولة أسرع، وما هذا السباق إلا صورة عما ينتج الشاعر [ضاف صديري] وفي الضيافة أداء عادة أصيلة لضيف مهما كان منبذاً وجب احتضانه ، وإقامة واجب ضيافته ، فالهموم نزلت ضيفاً على شاعر أكره على استقبالها ، ولم يقدم إليها دعوة حضور . وربما هذه الوقفة الطللية الفنية عبّرت عن شكواه من الدهر الذي حوّل الدار الحية إلى ظلّ ميت ، يحاول الشاعر عبثاً أن يبث الحياة فيه .

في تتبعا أشعار الطلل لدى معظم الشعراء الجاهليين، نلمس اعتراف الشاعر بجلل الدهر، وعظم تدميره وهدمه، فهاهو ذا النابغة الذبياني يقول¹⁰:

يا دار مية بالعلياء، فالسند، أقوت، وطال عليها سالف الأبد
وقفت فيها أصيلاًناً أسائلها، عيت جواباً، وما بالربع من أحد
إلا الأورى لأياً ما أبيتها والنوي كالحوض بالمظلومة الجد

إن نداءه للبعيد ما هو إلا نداء المشتاق [يا دار مية]، وهو اشتياق محدد الاتجاه [العلياء، السند] إن الشاعر، هنا، يأخذ اتجاهاً تصاعدياً بدأ به من الفتح المشبع في المقطع الصوتي [يا] ثم [دار] وبعده [مية]، ثم نجد [بالعلياء فالسند]، وكلاهما مرتفع، ولكن الارتفاع وصل إلى ذروة تمثل نقطة النزول [أقوت] وفي الإقواء خلو من الناس منذ ماضٍ بعيد رسمه الدهر . وربما لذلك جعل الشاعر الأصيل [أصيلاًناً]، فهو قد صغره؛ ليشير إلى قصر المدة الزمنية المظلمة، فالأصيل هو ذلك العشي الذي حوى معاناة الشاعر، وربما عجز الدار عن النطق ما هو إلا عجز عن احتواء من كان من الوجوب أن ينطق، وهم الأحبة المفقودون، فالأحياء من أورى وغيرها لم تكن البديل المناسب .

[عيت جواباً] إننا نجد تعييب الشاعر للدار [أسائلها] واستعاض عنها بضمير الغائب [ها] وهو لم يفعل هذا لأنه لا يحب تلك الديار، بل ليؤكد تلاشي معالمها في غياهب الماضي .

وإن كان غيبها حين جعل [ها] معادلاً لها فقد غيبها مرة أخرى ؛ إذ غيب فاعليها [عيت جواباً] فلا جواب، ولا أمل، ولا سيما أن لا وجود ضمنها ؛ إذ لا أحد يقطنها، لكننا حين نصل إلى البيت الثالث سنجد [إلا] إنها هنا أداة حصر، وفي الحصر تضيق لمساحة ضمن تحديد متقن [إلا الأورى] نلاحظ أن محابس الخيل وأمكنة مرابطها القديمة ما تزال ، إنها أماكن تقييد تشبه تماماً [إلا] أداة الحصر وتشبه أيضاً [ذات الشاعر] التي ضيق الزمن عليها ، فحصرها في بوتقة الذكرى الألم، معبراً بذلك عن فعل الأبد/الدهر، وهو النفي الخالد للديمومة ، وكما نعلم فالزمن واحد ، إنه منبع الرعب دائماً؛ لأنه يحمل المجهول في المستقبل والألم في الماضي، ولن نستطيع أن نتصور ما يحمل في الحاضر؛ لأن الحاضر لحظة لا وجود لها إلا في مصطلحاتنا نحن البشر .

فالزمن غير مرئي أثمر رعب المرء وخوفه من المجهول الآتي حتى أصبح المرء يسرف في رهبته وخوفه، خصوصاً عندما رأى آثاره على الجسد والحجر؛ إذ وجد أن مشاهد الأطلال التي هجرها أهلها طلباً للغيب والكأ هي صورة الفناء الذي يكتنف حياة البدو الرحل، ويتعقبهم في كل موطن ، ويجعلهم يتصورون الدهر قوة فاعلة تترصد المرء ، وترتبط بالشر الذي يدخل في نسيج الوجود¹¹ .

¹⁰ ديوانه، ص 14-15 ، قال يا دار مية بالعلياء توجعاً منه . العلياء : ما ارتفع من الأرض . السند: سند الجبل ، وهو ارتفاعه يسند (فيه)، أي يصعد. أقوت: خلت من الناس وأقبرت . السالف الماضي . الأبد : الدهر . الأورى : محابس الخيل ومرابطها . واحدها آرى . النوي : حاجز من تراب حول الخباء ، لنلا يدخله السيل ، المظلومة : الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فملأها . الجلد: الأرض الصلبة .
¹¹ ينظر : الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ، حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1988 ، ص 30 .

إننا نوقن - واليقين أعلى درجات الإدراك والعلم - بأن هذا الجاهلي في شكواه من الطلل فرغ شحنة بل شحنات انفعالية اعتركت في أعماقه، إنه إنسان في حاجة إلى الشكوى؛ ليخفف بعض ما يختلجه؛ لذا نراه يحاول بث الحياة في طلل ميت، ف (الطلل.. صورة من صور صراع الحياة والموت)¹²، وهذا الصراع يجعل الشاعر الجاهلي يكثر من استخدام الأفعال، وفي الفعل دائماً حركة الحي؛ لذا فهذا الجاهلي احتاج بث الحياة في الطلل، فامرؤ القيس لم يحاول تحنيط ذكرياته الطللية في مقدمة جامدة، بل حاول بث الحياة في الحيز المكاني المدّم، يقول امرؤ القيس¹³:

الأعْم صباحاً أيُّها الطَّلُّ البالي وهل يَعْمَنُ مَنْ كان في العَصْرِ الخالي
 وهل يَعْمَنُ لِأَسْعِيدٍ مُخَلِّدٌ قَلِيلُ الهموم ما يَبِيْتُ بأوْجالِ
 ديارٌ لَسَلِمَى عافياتٌ بذى خالٍ أَلَحَّ عليها كلُّ أسْحَمٍ هَطَّالِ

يستفتح الشاعر أبياته بأداة التثنية [ألا]، إنه يريد لفت الانتباه إلى أمرها، لكنه أمر شديد الوضوح، رغم محاولة الشاعر لفت انتباهنا إليه، [عم صباحاً أيها الطلل]، نلاحظ هذه التحية المملوءة بالدعاء لهذا المكان الحبيب الجريح بل المحطم، دعاءً بالسلامة و النعيم، وعندما يدعو الشاعر لهذا الطلل بما ذكرنا، فإنما يدعو لمن قطن في ذلك المكان، لكنه مكان بال؛ لذا قال [وهل يعمن من كان في العصر الخالي] وكأنه باستفهامه يستتكر؛ إذ كيف تنعم الدار بعد رحيل الأحبة، وكيف تهناً الأطلال وقد تغيرت معالم الأصل فيها عما كانت عليه، إن تحسر الشاعر على الماضي تحسر على ذاته الجريحة الهرمة، تحسر على أحبة رحلوا، وطلل كان البرهان الأقوى على قدرة الزمن، إنه الآية الأمثل للتعبير عن الشاعر المحطم، فما الشاعر إلا رمز هشاشة تجاه حجر الدار، فكيف أحسَّ الشاعر الهش، وقد أمحت معالم الديار!!؟

الاستفهام حمل التحسر والتوجع والاستنكار؛ لذا كرره الشاعر مجدداً [وهل يعمن]، و [هل] حرف استفهام يفيد التصديق، فالشاعر، هنا، يدلي بتصريح يؤكد سوء أقداره، فهو يؤمن بحظه السيئ في الحياة [وهل يعمن إلا سعيد مخلد]؛ لأنه استثنى ذاته من النعيم؛ إذ ذكر أن النعيم نصيب المحظوظين فقط؛ لأن المحظوظين وحدهم تحلو حياتهم، وتقل أحزانهم، ولا يعرفون للفرح طعماً.

وليكمل الشاعر صورة التدمير، ذكر المُدَمَّر مجدداً [ديار لسلمى]، فعندما خص ذكر أثنائه الحبيبة، أكد مقدار البؤس والشقاء اللذين أصاباه، فمن أصبح رسماً هو في حقيقته مأوى الأحبة، ومرتع ذكريات الشباب، وعوامل الطبيعية دمرته، وجعلت منه لوحة أعجمية التكوين.

فالطلل يحمل في طياته قصة ماضٍ قديم، ماضٍ يشير إلى الأشجان، يحفز إثارة الذكريات، فيعيش الشاعر على الرسيس، و(ما دامت إرادة الزمان هي القاهرة فبديهي أن يخسر الإنسان الجولة معها)¹⁴، ويعيش لحظات القهر، فهاهو ذا امرؤ القيس يقول¹⁵:

¹² الخطاب الشعري الجاهلي / رؤية جديدة / ، الدكتور . حسن مسكين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب ، بيروت ، لبنان ، ط1، 2005م ، ص191.

¹³ ديوانه: ص27 ، يعمن : نعم . سعيد مخلد : المخلد في الدنيا بسعادة الجد ، بأوْجال : جمع وجل، الفزع. الأسحم: السحاب الأسود. الهطال: المطر الدائم.

¹⁴ ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ، أحمد خليل ، دار طلاس ، سوريا، ط1، 1989م، ص54.

¹⁵ ديوانه : ص8-9 السَّقَط والسَّقْط والسَّقْط : منقطع الرمل . اللوى : حيث يلتوى ويرق . الدخول وحومل: بلدان . فتوضح فالمقراة: موضعان، رسمها: أثرها ، نسجتها : تعاقبت عليها تمت آثارها . جنوب : ریح قِبلية وشمال: ریح جوفية. الأرام: ظباء بيض. سمراة : شجر أم غيلان وهي شجر الصمغ العربي . ناقف: مستخرج حب الحنظل . مطيهم: الإبل . معول : من العويل والبكاء ويحتمل من التعويل على الشيء.

فَقَانَبِكْ مِنْ ذِكْرِي حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ
فَتَوْضِحَ فَالْمَقْرَأَةَ لِمَ يَعْفُ رَسْمُهَا
بِسْقَطِ اللَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ وَحَوْمَلِ
تَرَى بَعْرَ الأَرَامِ فِي عَرَصَاتِهَا
لِمَا نَسَجْتَهَا مِنْ جَنُوبٍ وَ شَمَالِ
كَأَتَى غَدَاةَ النَّبِينِ يَوْمَ تَحْمَلُوا
وَقِيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ
لَدَى سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ
وَقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطْيَبِهِمْ
يَقُولُونَ لَا تَهْلِكُ أَسَى وَتَجْمَلِ
وَإِنْ شِفَائِي عَبْرَةٌ إِنْ سَفَحْتُهَا
وَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

إنها دعوة الوقوف أمام طلل قديم، يصرح الشاعر بهذه الدعوة معلناً واقعية تجربته الشعورية، وصدق معايشته لها، فتكرار الأماكن [الدخول، حومل، توضيح، المقرة] يؤكد مصداقية جغرافية تجربة الشاعر ؛ لذا كانت دعوته صادقة أيضاً [قفا نبك]، وهنا، نستغرب هذه الدعوة، فهي ليست دعوة إلى وليمة، ولا هي دعوة إلى المشاركة في حفل ما، أو فرح ما، إنها دعوة إلى البكاء، دعوة لآلمها الكسر، فتكرر كثيراً في طيات ألفاظها، معلناً الانحناء النفسي الذي يعلنه شاعرنا، فأتى حرف الجر [من] ليبين سبب الألم والحزن والبكاء، ولعل السبب ثنائي الاتجاه [حبيب ومنزل]، إنه ثنائي حارق، حرق أعماق الشاعر؛ لأن المكان أصبح دليلاً على صلف الدهر، ولكنها معركة بقاء؛ لذا حاول الشاعر أن يبرز صمود المكان رغم أمحاء المعالم [فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها]، إنه يؤكد صمود الموضوعين ويعلل بقاء آثارها [لما نسجتها من جنوب و شمال] فريح تدفن المعالم بالرمال، وأخرى تظهرها، حتى تغيرت معالم الدار وتحولت إلى طلل بقي صامداً، أثراً دالاً، وجوداً قديماً، لكنه لم يدرس، ولم يخفق عن الوجود، رغم تغير أثره؛ لذا فهو باق، والحياة باقية، نلاحظ قول الشاعر [ترى بعير الأرام] إنه يعطي أدلة بصرية [ترى] وفي المشاهدة حكاية واقع، والفاعل، هنا، المخاطب المستتر [أنت]، وكأن الشاعر يؤكد للمستمع أن الدار لن تبيد، وقد وجدناه محاولاً إيجاد الحياة فيها، فقال [بعير الأرام] فالطباء البيض أحياء تحمل لون السلام والأمن، وتمشي على أرض مليئة ببقايا فضلات تلك الأطباء.

الطلل مقر للأحياء، أرضه مليئة بأدلة وجودهم، وما سواد البقايا [حب فلفل] إلا دليل على قساوة الحياة التي يبكيها الشاعر، ويدعو صحبه لمشاركته البكاء. فحب الفلفل ليس أسود فقط، إنما لاذع أيضاً؛ لأنه يحمل طعماً حاراً، عله طعم الوجود القديم، وشعور الألم الحالي، ألم يعيشه جراء خلو الديار من أحبته، حتى صارت مكاناً تألفه الحيوانات.

ولم يبه الشاعر صورة الطلل، بل استعان بحرفٍ مشبه بالفعل [كأن] ملصقاً به بآء المتكلم؛ ليشير إلى تجربته الذاتية، [كأني ناقف حنظل]، فهو يحدد معالم الصورة، فزمنها [غداة البين]، [يوم تحملوا]، ومكانها حيث كان وقوفه في الأماكن التي سبق أن ذكرناها، أو ألوانها أحاسيس الشاعر الممزوجة بالحب والحزن والألم؛ لذا قال [الحنظل] وهو نبات يمرض الغدد الدمعية على السيلان؛ لأنه حار، يماثل حرارة أعماقه؛ و لأنه أيضاً يسبب الدموع التي يحتاجها الشاعر كي يطهر ألمه، ويخفف وطأة مصابه؛ لذا كرر صورة الأصدقاء [وقوفاً بها صربي] فالجمع دائماً يخفف عن الفرد، ولا سيما الشاعر الجاهلي المجهول بحب الجماعة؛ لأنه إنسان تنوب أناه في الكل، ولكنه يستحضر قول أصدقائه [يقولون لا تهلك أسي وتجمل]، وفي استحضاره شكوى قوية من الدهر؛ لما فعل في الدار؛ إذ حولها إلى طلل، خالٍ، بدمر، ثم نجد [لا] الناهية بإشارة مرور تحمل اللون الأحمر؛ لتشير إلى الوقوف والتوقف، إن الأصدقاء يدعون الشاعر ألا يفني ذاته من شدة الحزن، بل يدعونه أن يصبر فما كان منه إلا أن صرح لهم ب [إن شفائي عبرة]، إنها الدموع، وحدها دواؤه، ولكن [هل عند رسم دارس من معول] !!؟

إنه الاستفهام الاستنكاري، الحامل لوعة الشاعر، وبقينه أن لا أمل بالوقوف على رسم دارس، ولا جدوى من البكاء، وتعليق الآمال على الأطلال.

وإذا كنا قد أوردنا هذه الموازنة التشبيهية، فهذا بسبب رد فعل الحاجة الذي دفع صاحبها إلى محاولة إيجاد البديل الوهمي؛ لأن الجاهلي أولاً وأخيراً إنسان، وفي الإنسان دوافع وردود فعل، إنه جزئيات يكمل بعضها بعضاً، وهي بمنزلة الشاهد على الفعل ورد الفعل، فكل جزئية من الإنسان تمثل تكويناً مدفوعاً بحاجة إلى فعل ما، وكل تصرف من الإنسان رد فعل على فعل أو موقف أو تكوين.

لقد استحضرتنا أمراً القيس؛ ليعبر عن حاجة المرء إلى بث الحياة في الطلل، وليعيد التوازن إلى حطام نفسه، وهما نحن أولاء نقدم مثلاً ثانياً أوردته سلامة بن جندل حين قال¹⁶:

هاج المنازل رحلة المشتاق ديمّن وآيات لبثن بواق
لبس الروامس والحديد بلاهما فتركن مثل المهرق الأخلاق

إننا نلاحظ استخدامه الأفعال التالية: [هاج - لبثن - لبس - تركن] وفي الإمعان بهذه الأفعال نستشف محاولته التعبير عن القدرة المجهولة المؤثرة في هذا الطلل.

في الهيجان ثورة منفعة رغم فاعليتها؛ لأنها مثل حركي تدميري فاعله [المنازل] وهي الديار، والمنفعل بها هي [رحلة المشتاق] وعندما نقول رحلة، فهي أيضاً حركة انزياح من مكان إلى آخر لكنه انزياح غير محدود؛ بسبب تحطيم صاحبه داخلياً، وربما كان الكسر المعادل الأقوى لحالة المشتاق. ويؤكد الشاعر هذا الفاعل في [دمن] وفي [آيات] والآية كما نعلم علامة يقينية على وجود هذه الآثار الفاعلة والمنفعله معاً.

إن الشاعر سلامة بن جندل يعتمد على (قدرة تعبيرية فائقة حين يستخدم الضمائر في شعره، فلا يقيد نفسه بالتزام الأصول الصارمة التي يشترطها المترمون في استعمال الضمير، بل ينتقل بحرية واعية بين الضمائر: من المفرد إلى الجمع ومن التأنيث إلى التذكير.. دون أن يشعر بتهافت أو قصور. فالدمن وآيات الأطلال معاً يرد إليها ضمير جمع الإناث ثم ضمير المثنى، ويعود ثانية لجعلها من جمع التأنيث)¹⁷ أي إنه بدأ من التأنيث، وعاد إليه.

وفي التأنيث دلالة أنثوية تضج بالحياة والخصب والعطاء، وهذا ما يفتقده الشاعر.. إنه في حاجة إلى حياة لهذا الطلل الميت؛ إذ (إن الشيء الذي يراه الشخص منا والطريقة التي يراه بها يمكن أن يتأثر إلى حد كبير بحاجات هذا الفرد وبقيمه الشخصية. إن الأهمية التي يحملها الشخص لشيء ما يمكن أن تؤثر على انطباعاته المباشرة عن ذلك الشيء)، وعندما يكون الإنسان في حاجة إلى شيء يبالي في الحديث عنه أكثر ممن يملكون هذا الشيء¹⁸.

يكثر الاستفهام في اللوحة الطللية، فما هو ذا الحارث بن حذرة يستخدمه معبراً عن اليأس الإنساني أمام هذا الفعل التدميري المتجلي في لوحة الطلل¹⁹:

¹⁶ ديوانه، ص 134-135.

¹⁷ سلامة ابن جندل، د. فخر الدين قباوة، ص 183.

¹⁸ علم النفس العام، (د. عبد الرحمن عدس ومحبي الدين توت)، ص 262.

¹⁹ ديوانه، ص 48-49. الحبس: موضع في ديار غطفان. آياتها: علاماتها. المهارق: الصحف. الأصور: جمع صور وصيار، وهو القطيع القليل، ويعني بها قطعان البقر. السفعة: السواد تلوو الحمر، وقيل: المقصود بـ"الأصور": الأثافي لأنها بما غيرت النار منها تكون سفعاً. الأعراس: النواحي. الآية: العلامة. الدعس: شدة الوطء. أحدس: أفكر فأصيب. الحدس: الظن. قلن: من القائلة، وهو نوم منتصف النهار. الكنس: جمع الكناس، وهو حفيرة الطي في أصل الشجرة، يستتر في أصلها، وتقبيه أفنانها. الشعف: أن يقع شيء في القلب فلا يذهب. أنمي إلى حرف: أرتفع إلى ركوب ناقاة كأنها حرف جبل. مذكرة: تشبه الذكور من الإبل. تهص: تكسر. مواقع: مطارق. خنس: قصار.

لِمَنِ الدِّيَارُ عَفْوَنَ بِالحُبْسِ
لا شَيْءَ فِيهَا غَيْرُ أُصُورَةٍ
أَوْ غَيْرُ آثَارِ الجِيَادِ بِأَعْدِ
فَحَبَسْتُ فِيهَا الرُّكْبَ أَحْدَسُ فِي
حَتَّى إِذَا التَّفْعَ الطَّبَاءُ بِأَطْ
وَبَيَسْتُ مِمَّا كَانَ يَشْعَفُنِي
أُنْمِي إِلَى حَرْفٍ مُدْكَرَةٍ
أَبَائُهَا كَمَهَارِقِ الفُرْسِ
سُفْعُ الخُدُودِ يُلْحَنُ فِي الشَّمْسِ
رَاضِ الخِيَامِ وَآيَةِ الدُّعْسِ
جُلُّ الأُمُورِ وَكُنْتُ ذَا حَدْسِ
رَافِ الظَّلَالِ وَقَلْنُ فِي الكُنْسِ
مِنْهَا وَلَا يُسَلِّيكَ كَالْيَأْسِ
تَهْصُ الحَصَى بِمَوَاقِعِ خُنْسِ

إنه يتساءل سؤال العارف وهو يعبر عن دهشته من قسوة الدهر؛ لذا قال [بيست] واليأس يقتضي الاعتراف بالهزيمة النكراء للإنسان أمام الدهر، فاليأس هو الدواء والداء، هو الضد للضد.

ويستوقفنا في صيغة الاستفهام السابقة [لمن الديار] ما حملته من معنى، فالاستفهام نوع من الإنشاء الطلبية الذي يستدعي مطلوباً، لكننا عندما نتمعن في قوله سنجد أن سؤاله يحمل ألم المصير الذي آل إليه الرسم، هذا المصير الذي يوحى إليه بمصيره هو، كإنسان مسلوب القدرة أمام الدهر، وهنا يحمل استفهامه الشكوى كلها.

يقدم الشاعر تجربته بيأس، مستعيناً بالصور الشعرية، مكوناً القصيدة التي تعكس واقعه، و(القصيدة تتسج لحظاتها التصويرية والذهنية انبثاقاً من الوقائع و المعطيات القائمة التي تكتنف الذات)²⁰، فيظهر الواقع في القصيدة مترجماً انفعالات الشاعر، ومبيناً المقابلة بين الثابت والفاني المنذر، وهذه المقابلة إحدى دعائم تكوين الإنسان الجاهلي في بعده النفسي.²¹

في الشعر الجاهلي تناولت أبيات كثيرة موضوع الفعل التدميري للدهر، سواء أكانت متجسدة في صورة الطلل أم العجز، أمغيرها، ولذلك قد نعرف سبب استخدامه صيغ الاستفهام وسبب تعجبه من الفعل القصدي للنوازل، لقد شكى الشاعر الجاهلي الطلل، وهذه الشكوى التي ربما يصح أن نسميها الشكوى الطللية، هي الدال الأقوى على رهبة المرء من وجود زائل، فإن كان هذا إحساس شاعرنا الجاهلي تجاه الطلل، فما شعوره تجاه العجز!!.

ب- الشكوى من العجز:

المرء عاجز أمام الموت، والشيخوخة، وفقد قدرة ما، إنه عاجز أمام كل شيء يتمناه ويستحيل حصوله عليه، ولا يملك أمامه إلا البكاء.

وعند النظر إلى مادة [عجز] في متون المعاجم الأم نجد إجماعاً على أن (العجزُ نقيض الحزم، عَجَزَ عن الأمر يَعْجِزُ وَعَجَزَ عَجْزاً... والعجزُ: الضعف،.. والمعجِرَةُ بفتح الجيم وكسرهما مفعلة من العَجَزِ عدم القدرة.. أعجَزَ عن فلان إذا أعجزت عن طلبه وادراكه).²²

وها هي ذي هند بنت معبد²³ من بني أسد تعبر عن رحيل الشباب والأحبة، وأي فقد أعظم من هذين الفقدان؟ تقول:²⁴

²⁰ مقالات في الشعر الجاهلي، يوسف اليوسف، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1975، ص 299.

²¹ ينظر: الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، صلاح عبد الحافظ، دار المعارف، مصر، 1982، ص 21.

²² لسان العرب، ابن منظور، مادة (عجز)، 236/7-237.

²³ ترجمتها: هند بنت معبد بن خالد بن نضلة: شاعرة من شواعر العرب. أعلام النساء 253/5.

²⁴ شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص 28.

أُمِيمَ هِيَهَاتِ الصَّبَا ذَهَبَ الصَّبَا وَأَطَارَ عَنِّي الحَلَمُ جَهْلُ غُرَابِي
مَاتُوا وَلَوْ أَنِّي قَدَرْتُ بِحِيلَةٍ لِأَحَدْتُ صَرَفَ المَوْتِ عَن أَحْبَابِي
مَا حَيْلَتِي إِلَّا البِكَاءُ عَلَيْهِمْ إِنَّ البِكَاءَ سَلاحُ كُلِّ مُصَابِ

إن لفظة [هيهات] اسم فعل ماضٍ بمعنى بعد ، وكما نعلم فهذا اللفظ كسائر أسماء الأفعال التي لا تلحقها كاف الخطاب، تستخدم لكل الحالات بلفظ واحد ، سواء أكانت للمفرد أم للجمع أم للمثنى، فهي تحمل دلالة استحالة الحدث، كما أنها تحمل أحادية اللفظة، وكأنها أمام الدهر المعادل المعبر عن صلفه وجبروته وأحاديته المدمرة. لفظة [هيهات] لم تكن البداية المفتاحية، بل سبقت بقولها [أ أميم] نلاحظ أن البداية كانت الهمز، وفي الهمز جهر و(الجهر هو ذلك الرنين المصاحب للصوت نتيجة اهتزاز الحبلين الصوتيين)²⁵ إنه الرنين الذي يعطي قوة للصوت تعادل قوة صراخ المستغيث [أ أميم هيهات الصبا] إن العجز ضعف، واستحالة إدراك الشباب عجز آخر تقف الشاعرة أمامه مستسلمة، وهذا ما أكدته جملتها الاستثنائية [دَهَبَ الصَّبَا] وكأنها تثبت برهان الحالة الراهنة فلا شباب، ولا قدرة، ولا أمل، بل إنه يؤس يبدو أمام عينيها من خلال صورة الغراب الذي يتشائم العرب من منظره، فكيف إن كان هذا الغراب جاهلاً لا يدرك حقيقة الأمور؟.

نلاحظ تماماً الفعل [أطار] وكيف أنه تحول من خلال همزة التعديّة إلى متعدّد بعد أن كان لازماً ليحصل على مفعوله [الحلم] ولكننا نلاحظ أن وجود هذا الحلم مستحيل [أطار الحلم] وقد فصلت شبه الجملة [عني] بين العامل ومعموله، وفصلت نون الوقاية بين حرف الجر والضمير، وكأننا هنا أمام لوحة فصل: إنه فصل القدرة عن الإنسان، وفصل الشباب عن العمر، وفصل للروح عن الجسد؛ لذا فعندما نجد قولها [ماتوا] فهي تؤكد [العجز/ الفعل] والدليل قولها [ولو أني قدرت بحيلة] فهي حاولت مراراً استخدام كل الوسائل فهل للحيل أن تقهر الموت؟! وهل للخداع أن يؤجل شباب عمر، وهل لأحد أن يبدل في كينونة الدهر!؟.

تحيينا الشاعرة هند من خلال جواب [لو] فاللام الواقعة في جواب [لو] جعلتنا ندرك رغبتها الأبدية في مستحيل لن يتحقق [لأحدت صرف الموت عن أحبائي] وفي الصرف إبعاداً لمسافة أمنية، إنها المسافة التي لا حدود لها، لأنها تكافئ الأمنية التي لا حد لها، وعمّن؟ [عن أحبائي]، فأني عجز أقوى من عجز رد الموت عمّن نحب. إن هذه الشكوى لا تبدو فقط عجزاً، ووصفاً لحالة شعور تعاني منها الشاعرة، إنها شكوى تحمّل صراخ الألم والعجز وتحمل أيضاً راية الخنوع والاضطهاد لحقيقة لا مفر منها، ألا وهي الموت، ولأنها لا تملك أمامه إلا دموعها فهي حيلتها واستطاعتها، والحيلة ليست خداعاً فحسب، بل هي إمكانيات المرء أمام الحدّث، إنها استعانت بالبكاء [ما حيلتي إلا البكاء عليهم] نلاحظ هذه القافية المضمومة وكأن الشاعرة تريد أن تضم الشمل مع الأحبة، لكنها إرادة العاجز أمام المستحيل - كما سبق أن رأينا- إذ إن [البكاء سلاح كل مُصاب] وهو السلاح الذي لا يزود عنّا الفجيرة، وجلّ ما يفعله هو تطهير الجراح وزيادة ألمها .

1- الشكوى من العجز أمام الفقد والموت:

العجز فقدّ ، والفقد حرمان مما كان موجوداً ؛ لذا أثر الشعراء وصف الموت المريع بأنه فقد فظيع أثمره الدهر، فها هو ذا امرؤ القيس يشكو الدهر ويلومه، ويصرّح بيقين علمه أنه سيكون ضحية الموت؛ لأن الموت هو النهاية الحتمية لوجوده، يقول: ²⁶

²⁵ أسرار الحروف: أحمد زرقة ، ص 90.

²⁶ ديوانه، ص 97-100 . وشجت : اشتبكت واتصلت . عرق الثرى : آدم (ع). جرمي: جسمي ، بدني . الوشيك : السريع . الصم : الهضاب . الصم المصمتة: جبال ليست بالشوامخ. الهضاب : الصلبة . أنشب: أعلق . الشبا: الشبا من السيف قدر ما يقطع به . الكلاب: واد قتل فيه عم الشاعر ، كانت فيه وقعة قتل فيها أبوه حجر وأخوه. القتل : عمه شرحبيل بن عمرو.

فَبَعْضَ اللُّومِ عَادَلْتِي، فَأَيْتِي
 إِلَى عِرْقِ الثَّرَى وَشَجَّتْ عُرُوقِي
 وَنَفْسِي، سَوْفَ يَسْلُبُهَا، وَجَزْمِي
 أُرْجِي، مِنْ صُرُوفِ الدَّهْرِ، لِينًا
 وَأَعْلَمُ أَنَّنِي، عَمَّا قَلِيلٍ
 كَمَا لَأَقَى أَبِي حُجْرٍ، وَجَدِّي
 سَتَكْفِينِي التَّجَارِبُ، وَأَنْتَسَابِي
 وَهَذَا الْمَوْتُ يَسْلُبُنِي شَبَابِي
 فَيُلْحِقُنِي، وَشَيْكًا، بِالنُّرَابِ
 وَلَمْ تَغْفُلْ عَنِ الصَّمِّ الْهِيضَابِ
 سَأَنْشَبُ فِي شَبَابٍ ظُفْرٍ وَنَابِ
 وَلَا أَنْسَى قَتِيلًا بِالْكُلَابِ

منذ البدء نجد استحالة تحقيق ما أراده الشاعر ؛ إذ نلاحظ قوله [فبعض اللوم] وكأن الشاعر لا يطلب الكف عن اللوم ، بل عن جزء منه ، وقد نابت لفظة بعض ، هنا ، عن المفعول المطلق ، علماً أن الإطلاق يحتل الحيز الأكبر ، فهو التعميم ، واللا محدودية ، أما هنا فقد جعل الشاعر لفظة [بعض] تؤطر هذا اللوم وتجعله محددًا؛ إذ إن شاعرنا يطلب أن يخفف اللوم عنه ؛ لأن عراكه الحياة شديد، قاس، و الدليل [ستكفيني التجارب وانتسابي، فهو مؤمن بأن الأقدار ستعلمه صروف الدهر عنوة ،ولهذا فهو المتشائم [إلى عرق الثرى وشجت عروق]؛ لأنه واثق من نهايته ، وواثق أيضاً من فنائه ، فناء قبل الأوان ، وهذا يعمق الفجعية أكثر ، ويهول فعل الدهر أكثر ، فالشاعر خسر كثيراً [شبابه ، نفسه ، جسمه] ، أي إنه خسر الأشياء كلها ، فمن خسر الشباب فقد القدرة ، ومن خسر النفس فقد الحياة ، ومن خسر جسمه فقد الوجود ، إننا أمام ثالث فقد مرعب ، لأكثر الأشياء حياة وجمالاً ، أما الشاعر فقد حاول عبثاً طلب النجدة [أرجي ، من صروف الدهر ، ليناً] وكأنه يريد الحديث مع أصم جبار لا يفهم إلا لغة التحطيم ، إنه يرجو ، وفي رجائه عبثية لا طائل لها ؛ لأن الوجهة هي دهر أحمق ، مليء بالمصائب ، دهر لا يمكن أن يعطي المرء إلا النوازل ، والشاعر يطلب منه اللين !! لكنه يستأنف ، وقد عاد إلى الواقع [أعلم أنني.. سأنشب في شبا ظفر وناب] إنه موقن بأنه صريع الموت ، صريع النوازل ، صريع الدمار ، وهذا الأمر مرعب .

وعندما نجد الشاعر يلح على السرعة الزمنية القائمة لحصول الكارثة فإننا أمام حتمية زوال سريع غير متكافئ الطرفين [وشيكاً ، عما قليل] إنه يعبر عن صراع غير متكافئ بين الشاعر و الدهر ؛ لذا كانت النهاية سريعة ، وشاعرنا لم يكن البداية ، إنه حلقة في سلسلة ضحايا الدهر ، فقد فُقدوا قبل أن يُفقد [حجر ، جدي] وعندما نذكر أسماءهم فنحن نؤكد الفناء البشري في دوامة الدهر ؛ لأنهما أصل الشاعر وهو امتداد لهم .

كان الفناء دائماً المصطلح الأقوى المعبر عن الموت ، ولاسيما في جاهلية لم يكن كثير ممن عاشوها يحملون تصوراً لحياة جديدة بعد الموت ، فحياة الجاهلي توزعت بين ترحالٍ وخوفٍ وحلمٍ ؛ ولذا كان لا بد من التعويض ، وكلُّ اختار عالمه البديل وفق مستويات تناسب آلامه وأحلامه ، فهاهو ذا المثقب العبدى يختار من الناقاة القوية معادلاً له ؛ ليبيث في أعماقه قدرة إضافية ، تتكلم بلسان الحال ، وتلفظ آهات الزمن ، محاولة تغييرها في البدء ، لكنها تعود لاستفهام طالما لَوْن الجاهلي به قصائده في البدء أو الختام .

يقول المتقّب العبدى: 27

فسلّ الهمّ عنك بذات لوثٍ عذافرة كمْطَرَقَةَ القُيُونِ
 إذا ما فُمتُ أرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأَوُّهُ آهَةٌ الرَّجُلِ الحَزِينِ
 تَقُولُ إِذَا دَرَأْتُ لَهَا وَضِيئِي أَهَذَا دِينُهُ أَبْدَأُ وَدِينِي؟
 أَكُلُّ الدَّهْرِ حَلًّا وَارْتِحَالًا أَمَا يُبْقِي عَلَيَّ وَمَا يُقِينِي!

البداء كان إنشائياً بالاستعانة بفعل الأمر [سلّ] ، وهنا دعوة من المتقّب لمواساة الشاعر ذاته من خلال لغة الخطاب [عنك] وربما هذا المخاطب في حقيقته هو الشاعر نفسه ، العزاء هو في إيجاد القدرة [ذات لوث] ، هي قدرة كائن حي ، قوي [عذافرة] ، ورغم قوته نجد الآهات والألم ، إننا أمام ازدواجية عنصر القوة الكامن في الجسد والضعف الكامن في العجز عن الصمود ، هذه الازدواجية تكشف عن ارتباط نفسي بين الناقاة والشاعر ، هي ناقاة كثيرة اللحم قوية ، وهو إنسان قوي ، ومع هذا فكلاهما فريسة قدرٍ جائرٍ [ليل] أسود ، وتبدو اللوحة سوداء من خلال التشاؤم ، والاستفهام الإنكاري.

إننا أمام دائرة مغلقة ، أشبه ما تكون بالسجن ، الشاعر أسير يريد الاعتناق ، فالبداية [سل الهم عنك] ، والنهاية [أما يبقي علي وما يقيني] إنهما الحلم ذاته ، والألم نفسه ، الشاعر أسير الدهر ، ضحية من ضحاياه ، هو يعبر عن شكوى ألمه ، الألم الذي يريد التخلص منه ، بالتعويض ، بالحلم ، بأية وسيلة ممكنة ، ولكن !!

إن قوله: [سل الهم عنك بذات لوث] نوع من التعويض ، فالتعويض واضح من خلال إيجاد الوسيلة ، [ذات لوث] ، لقد كان بإمكان الشاعر استبدال الصفة بعبارة أخرى ، لكنه أراد تعويض النقص ، فقال [ذات] وذات هي صاحبة الملك ، صاحبة اللوث ، أي إنها قادرة في زمن العجز . دليل قدرتها [عذافرة كمْطَرَقَةَ القُيُونِ] أي إنها قوية ، شديدة علّ قوتها تعوّض شاعرنا البائس ، الشاكي ، المحطم ، المحاول اختراق حدود الزمن ، المستغرق في حلم التعويض ، [إذا ما فمت أرْحَلُهَا بِلَيْلٍ] نلاحظ أنه رغم كل شيء يعود ليذكر ألفاظه من داخله الأسود ، فلم يجد غير الليل وقتاً للرحيل ؛ لأن الليل ضياع ، ظلام ، وقد يكون الهدوء و الراحة اللذين ينشدهما الشاعر ، و لا يصل إليهما ، والدليل الصفة التي جعلها الشاعر جملة فعلية قوامها فعلٌ ماضٍ [تَأَوُّهُ آهَةٌ الرَّجُلِ الحَزِينِ] فالماضي تحقيقٌ حدث الألم و القهر وتأكيدهما ، أما التأوه فهو وصف حالة الوجع ، وعندما نصف الليل بالألم ، فلن يكون ليل هدوء و لاحلماً ، إنه ليل طويل قاسٍ تتراكم آهاته وتتعمق جراحه.

الشاعر يصرح بالشكوى دائماً ، [الرجل الحزين] ، و الصور التي يجسدها صورٌ مغرقة في الألم و الحزن ، هذه المرة جعل صفته اسم معرفة ، وفي الاسم الثبات ، وفي المعرفة إدراكٌ لتجربة الواقع وتحديد لصيرورة المرء فيه ، ويأتي الضبط بالكسر ملائماً للانهيار الذي يعيشه الشاعر المحطم . يستخدم بعدئذ الفعل المضارع [تقول] إنه يحاول أن يصرح بالاستمرارية الكامنة في الحدث المتجدد المستمر ، وفي القول تعبير شفاف ، لكن الشرط جعل منه تعبيراً ألم [إذا درأت لها وضيئي] لأن الترحال و البعد و الألم ، مصير دائم . ومن هنا ، استنكره الشاعر مستعيناً باستفهام تصديقي إنكاري معاً [أهذا دينه أبداً وديني ؟] إذ إن الشاعر ملّ الترحال ، وعبر عنه بمثل الحيوان الشديد القوي [عذافرة] ، و

27 ديوان شعره ، ص 165 و 194-195 و 198 . الهم : الحزن ، والهم : عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل . لوث : قوية ، وقيل ناقاة ذات لوثة أي كثيرة اللحم والشحم ، ناقاة ذات لوث : هي الضخمة ، ولا يمنعها ذلم من السرعة . عذافرة : شديدة قوية . مطرقة القيون : مطرقة الحدادين . رحل البعير : جعل عليه الرحل . درأت : أذلته عن موضعه ودفعتة . الوضين : للرحل بمنزلة الحزام للسرج . الدين : العادة . الحلول : نزول القوم بمحله . يبقي علي : يرحمني .

الأجدر أن تتحمل الناقاة القوية، وهي المخلوق الصحراوي، ولكنها شكت وملت معلنةً الاستنكار و الرفض، فهل ستقضي العمر في الفناء والألم و الشوق؟ وتكرر العذافرة استفهامها [أكل الدهر] وكأنها وجدت رحلتها طيلة أعوام كثيرة مضت رحلةً عناءٍ وعذابٍ وقهر .

إن عبارة [حل وارتحال] تؤكد عبثية الوجود القاسي، فلا ثبات، ولا أمل بالاستقرار، ونحن نتكلم على استقرار مكاني نفسي معاً؛ لأن عبثية العدم و الوجود تخلق عبثية الرؤى والواقع الموضوعي [أما يبقي علي وما يبقيني] إنها شكوى مفعمة بالحرقة، إنها استغاثة، بل وطلب عون ونجدة . الناقاة تنشد الأمان والاستقرار، واستقرار الناقاة في حقيقته استقرار الشاعر ذاته، فلا رحيل لها إن لم يرحل، ولا استقرار لها إن لم يستقر .

2- الشكوى من الشيخوخة:

طالما كانت الشيخوخة مارداً مرعباً أخاف الإنسان، و لم تكن هذه النظرة إلى المشيب أحادية الجانب؛ لأن الشيب دليل عجز، فأى عجز سيمارس ما يمارسه الشباب من الحركة والحيوية والفعل والقدرة؟ علماً أن القوي يفعل، والضعيف يتمنى ويحلم، والنابعة الذبياني واحد من كثيرين، جسداً أما لنا لوحة المشيب، وعتابه الحامل حرقة ملتاغ، يقول: ²⁸

على حين عاتبْتُ المشيبَ على الصِّبا وقلتُ: ألمَّا أصْحُ والشَّيبُ وازعُ

إن عتابه المشيب يحمل ما يحمل عتابُ الشاكي إلى مشكوهه، إنه الألم، ألم الفقد، بل هو الحسرة على ما ليس له في الوجود بديل [على الصبا] .

يدرك الشاعر أن مرحلة اللهو مضت، ومضى معها ما مضى، ووحان الآن الجد، وهو ليس الجد الذي نعده من تعب العطاء، بل هو حقيقة العد التنازلي لعمر الإنسان، سواء أصرح النابغة بهذا أم لم يفعل.

معظم الجاهليين هؤلوا فقد الشباب، وكأنهم استشفوا بفقدته دنو الأجل؛ فالتقت محاور الفقد لتسير معاً إلى طريقٍ واحدٍ عنوانه الفناء؛ لذا يكرر الجاهلي حديثه عن الشيب، وهو بداية النهاية، فهذا هوذا النابغة يقول أيضاً: ²⁹

دعاك الهوى، واستجهلتك المنازلُ وكيف تصابي المرء والشَّيبُ شاملُ

ربط الشاعر الحب بالقدرة [دعاك الهوى]، لكن الشيب [شامل] فكيف سيمارس حبه وهو عاجز؟ إن فقد الشباب عجزاً قاهر، فالشيب عمُّ الرأس، فشح بياضاً، هذه المرة لم يكن البياض نقاء وسلاماً، إنه راية استسلام المرء أمام الدهر، أما سلَّبه الشباب؟ أما سلَّبه القدرة و الحب؟ إذاً لن نستغرب استفهام الشاعر [وكيف تصابي المرء والشيب شامل]، فلا يمكن أن يدعي المرء في ممارسة شبابه المفقود القدرة، ولا يمكن أن يعود الزمن إلى الوراء؛ لأن الدهر سلب الشاعر قدرته وشبابه، وبسلبه إياهما سلبه كل امتيازات الشباب و القدرة من جهة، وجعله فريسة الموت الغريب من جهة ثانية .

الجاهلية عالم قاسٍ لم ينعم فيه الجاهلي بالراحة، بل قضاها بين حلٍّ و ترحالٍ؛ ولهذا فهو إنسان قاسي الوجود، واستمتع به أيضاً؛ لأنه وجد وراء كل قسوة ثغرة أحبها: من امرأة أو ابن أو طبيعة أو غيرها، على أن الشاعر أكد البين الواسع ضمن ثنائية [الشيب، والشباب]، فالشباب ميدان الحب والنعيم تركع له قلوب الفاتنات الحسان، يقول سلامة: ³⁰

²⁸ ديوانه، ص 32.

²⁹ ديوانه، ص 115.

³⁰ ديوانه، ص 226.

وللشباب، إذا دامت بشاشتهُ وُدُّ القلوبِ مِنَ البيضِ الرعابِ

يتمسك الشاعر بالشباب ، فالشباب يهبه اللذة والجاذبية والقدرة ، ويمنحه البشاشة، وربما من هذه المفارقة تعمق إحساس الشاعر بالشكوى من الشيب/ العجز. الشيب برزخ يصلنا بالموت والفناء، أو لنقل إنه يقربنا من الموت والفناء؛ لأنه عجز جسدي مادي ، وعجز نفسي معنوي. وإن قلنا عجزاً ، فهو إحساس الإنسان بالفقد ، والحنين معاً. الفقد يعبر عن الحرمان مما امتلكه الإنسان يوماً ، أما الحنين فهو إحساسه بحاجته إلى ضالته التي خسرها، ولا سبيل إليها في شيخوخته .

الشباب تزيق نفسي ،مهما حاولنا في الشيخوخة لن نعوض لحظة شبابٍ عشناها ،و إن أكد الجاهليون مسؤولية الدهر عن فقداننا الشباب والترف ،فنحن نوافقهم؛ لأن الدهر امتداد وجودي قادر ،يحرماننا في كل مرة مانحب ونشتهي ،ويصرح الأعشى بمسؤولية الدهر قائلاً: ³¹

شَبَابٌ وَشَيْبٌ وَ اِفْتِقَارٌ وَ تَرْوَةٌ قَلْبُهُ هَذَا الدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا

إننا أمام لقاء الأضداد [شباب وشيب] ،[افتقار وثروة]،الدهر مسؤول عن كل شيء ،عن شبابنا ومصائبه،وشيبنا ومأسية،عن افتقارنا وحرماننا ،عن الأموال و النعيم التي نحصل عليها، وهنا ،قد نتساءل ،أليس الدهر مجلب المصائب فقط؟!.

الاستنتاجات والتوصيات:

كشفت الدراسة مظاهر شكوى الشاعر الجاهلي من الدهر، فوضحنا مفهوم الدهر لغة واصطلاحاً ، وتوقفنا أيضاً عند مفهوم الدهر في نظر بعض الشعراء الجاهليين ؛ إذ وجدنا حقدهم على الدهر ، وتحمليه مسؤولية معاناتهم . وقد وجدنا . في هذا البحث . أحاسيس الألم ، والعجز جراء قدرة الدهر السلبية ، المتجسدة في صورتَي الطلل والعجز ، فكانت البداية مع الطلل ، فهو يعيش آتياً مخيفاً، ولا يمكن مواجهته ؛ لذا ارتد إلى الماضي . كما رأينا إلحاحه على ذكر الأماكن ، محاولاً إقناعنا بصدق تجربته الشعرية ، وقد رأينا تناول هذه الشكوى من خلال تجارب مختلفة للشعراء الجاهليين، كما وجدنا كثرة استعمالهم الفعل الماضي في محاولة تبيان مأساة عجزهم المحققة وتوكيدها، ونستطيع من خلال ما سبق أن نورد أهم النتائج التي توصلنا إليها ، والتي يمكن أن ندرجها في السياق الآتي:

1_ارتبط الدهر بالملامات و المصائب ، فحمله معظم الشعراء الجاهليين مسؤولية معاناتهم ، علماً أنهم في مرات كثيرة لم يلتزموا تقسيمات زمنية ثابتة ، فعبروا عنه بمسميات اختلفت من شاعر إلى آخر ، ونظروا إليه نظرة سلبية؛ إذ كان بنظرهم مغارة رعب وحقل ألغام .

2_ رسخ الطلل خوف معظم الشعراء الجاهليين الذين حاولوا تحدي الدهر رغم إدراكهم أنهم عاجزون عن المواجهة. وظهر هذا التحدي من خلال حرق المراحل للوصول إلى الماضي الجميل ، وإنطاق الحجر ، وخلق أصناف الحياة في الطلل الميت.

3_ استعان امرؤ القيس بالأسماء و الجمل الاسمية الدالة على الثبات ، كما استعان بالجمل الفعلية الدالة على الحركة، وهذا يدل على تحبط الشاعر الأسير بين ثبات القهر وتبدل الأحوال.

4_ شكى الشاعر الجاهلي العجز هرباً من اللا قدرة المتأتية من الشيخوخة والموت ، وغيرها من الأشياء غير ممكنة التعويض ، مستعيناً بالصيغ الإنشائية ، وتقاطعت فيها مفردات كثيرة شكلت مفتاحاً تعبيرياً خاصاً .

³¹ ديوانه، ص 171.

المصادر والمراجع:

- 1- أسرار الحروف ، أحمد زرقة، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ، ط1، 1993 م .
- 2- الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي ، حسني عبد الجليل يوسف ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1988م .
- 3- جدلية القيم في الشعر الجاهلي / رؤية نقدية معاصرة / دراسة د. بو جمعة بو بعيو ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001 م .
- 4- الخطاب الشعري الجاهلي / رؤية جديدة / ، د .حسن مسكين ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب ، بيروت ، لبنان ، ط 1، 2005 م .
- 5- دراسات في الشعر العربي القديم ، أحمد محمد عبيد ، مؤسسة الانتشار العربي ، الإمارات العربية المتحدة ، 2001م .
- 6- ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق د. محمد حسن ، طبع المكتب الشرقي للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1968 م .
- 7- ديوان امرئ القيس / ذخائر العرب 24/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر
- 8- ديوان الحارث بن حلزة ، جمعه وحققه وشرحه ، د . إميل بديع يعقوب ، نشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط1، 1996 م .
- 9- ديوان سلامة بن جندل ، تحقيق د. فخر الدين قباوة ، نشر وتوزيع المكتبة العربية ، حلب ، ط1، 1968م .
- 10- ديوان شعر عمرو بن كلثوم ، /شعراؤنا/ ، د. إميل بديع يعقوب ، ط2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1996م .
- 11- ديوان شعر المتعب العبدوي ، تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات العربية ، القاهرة ، 1971 م .
- 12- ديوان عمرو بن قميئة ، عناية: حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية ، مؤسسة المخطوطات العربية، القاهرة ، 1965م .
- 13- ديوان النابغة الذبياني / ذخائر العرب 52 / ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف مصر ، 1977 م .
- 14- الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، صلاح عبد الحافظ، دار المعارف ، مصر ، 1982 .
- 15- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، جمعه ورتبه ووقف على طبعه ونشره : بشير يموت ، المكتبة الأهلية، بيروت ، المطبعة الوطنية ، بيروت ، عني بطبعه ونشره : محمد جمال صاحب المكتبة الأهلية، ط1، 1934م .
- 16- ظاهرة القلق في الشعر الجاهلي ، أحمد خليل ، دار طلاس ، سوريا ، ط 1، 1989 م .
- 17- علم النفس العام ، د. عبد الرحمن عدس ومحبي الدين توت ، مكتبة الأقصى ، عمان ، طبع جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، الأردن ، ط 2 ، 1984 م .
- 18- كتاب الكليات / معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ، دار النشر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1998 م .
- 19- لسان العرب ، الأجزاء (5 ، 7 ، 13) ، ابن منظور ((جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري))، مادة (دهر)، ج 5 ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات، وفهارس متنوعة ، مطابع كوستا تسوماس وشركاه ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- 20- مقالات في الشعر الجاهلي ، يوسف اليوسف ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 1975 .