

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

centre universitaire de Mila

المركز الجامعي لميلة

قسم اللغة والأدب العربي

معهد الآداب واللغات

المرجع:.....

شعر أبي العلاء المعري

- الرؤية والأداة -

مذكرة معدة استكمالاً لمتطلبات نيل شهادة الماستر

التخصص: أدب قديم

الشعبة: أدب عربي

إشراف الأستاذ:

منير بن ذيب

إعداد الطالب:

علاوة قرميش

السنة الجامعية: 1434-1435 هـ / 2013-2014م

إهداء

إلى:

التي حملتي وهنا وأشبعني حبا... أمي

الذي مرعاني وعلی حب العلم رباني... أبي

التي صبرت على جنوني... زوجتي

إلى مهجتي... خولتي، إسلام، إسحاق، إحسان

إلى إخوتي وأخواتي... زين الدين، نور السادات، عمّار، نادية، ليندة، سميرة

مروة، وهيبته

لجين، جابر، جاد، زكرياء، مسلم، رحمة، ضار، بنول

صالح، رحمه الله وأسكنه الله فسيح جنانه

كل من علمني حرفا

كل من ذكر لسانه اسمي

أهدي ثمرة جهدي

شكر و عرفان

في هذا المقام لا يسعني إلا أن أقدم جزيل شكري، وعظيم امتثاني لأستاذي :
منير بن ذيب، لما قدمه لي من كرم كبير، ولما أسبغ علي من روح مشبعة بمغامرة البحث
والكتابة، فكان المشرف الحق والموجه الحاني على تلميذه .
فشكراً لأستاذي ما وفي التلميذ لأستاذه، وأشهد أنني أثقلت عليه طيلة الصبغة،
مع "أبي العلاء المعري"، ولم أحس منها تذمراً أو تبرماً على كثرة الإلحاح
وما أحسب أنني وفيه حق، فهذه الكلمات القليلة .
كما أقدم بجزيل الشكر لكل أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها، لما قدموه
لي من نصح، فهكذا الأساتذة العلماء الذين ينسامون في تنوير العقول وخدمة العلم .
فجزاهم الله عني خير الجزاء، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل .

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

لم يكن نظمُ العرب للشعر قديماً مجرد تخليد جميل مآثرهم ولا محض التنفيس عن خواطرهم وأنات صدورهم، بل جاء النظم في أغلب حالاته مصوراً لرؤاهم وترجمانا لمنهج حياتهم، بما يحمله من مضامين فلسفية وفكرية، خاصة في العصر العباسي الذي كان زاخراً بالأدب ومعتزكاً للأفكار، واحتكاك الشعوب وتلاقح الثقافات وتمازج الحضارات واتساع أفاق الإطلاع على ما أورثته الأمم السالفة من معارف وفلسفات، فعظمت حركة التأليف، واشتد اختلاط العرب بالشعوب الأخرى، هذا ما جعل المؤرخون يطلقون عليه "العصر الذهبي" وما وقفنا عند هذا العصر، إلا أنه جاء بشخصية عظيمة اسمها "المعري".

شغل أبو العلاء المعري الناس قديماً وحديثاً، فكتبت عنه المجلدات الكثيرة شرقاً وغرباً، وأقيمت الندوات والمناظرات في آثاره؛ واختلف فيها العلماء المفكرون والباحثون، وأياً كان الشأن في ذلك، فالمعري ملاً الأفاق، بسعيه الحثيث نحو فهم الحياة وحل لغزها .

ولست أول من دفعه الحماس أن ينقب في شعر أبي العلاء المعري، هذا الشاعر العملاق، صاحب العقل والفكر والتأمل، ولا سيما حين وفق أياً توفيق في الربط بين الشعر والفلسفة، فغدا شاعراً فيلسوفاً، واجتهد برؤيته الثاقبة على إيقاظ العقول من مرابضها، مفيداً من مذهب العقل، في زمن ساد فيه الانحراف والفوضى والفتن والتمزق الفكري والسياسي والاجتماعي والديني، الأمر الذي جعله يصبر على تخلص زمانه من أوجاع الجهل والتخلف والفقر، والعبث الفكري والديني، ويتطلع إلى عناق الأفق المفتوح الذي يخلص الإنسان من كل عوالم الظلم والجهل، وإشعار متلقيه بما يحقد بهم من متغيرات، وما يحيط بهم من وقائع وأحداث. وقد ظهر ذلك كله في آثاره، وخاصة منها: سقط الزند ولزوم ما لا يلزم.

ولما كان الشعر أداة من أدوات التعبير الإنساني، يسعى الشاعر من خلاله التعبير عن رؤيته تجاه المجتمع، نجد أبا العلاء وضع نفسه موضع الناقد لهذا المجتمع، وقد دلت لغته الشعرية أنه طالما حمل عمله الإبداعي الحديث عن هموم الأمة، عسى أن يوقظها من سباتها، فقد آثرت تناول هذا الموضوع الموسوم بـ: "شعر أبي العلاء المعري، الرؤية والأداة".

أما عن سبب اختياري لدراسة الرؤية والأداة في شعر أبي العلاء المعري، فيمكن إرجاعه إلى عدة عوامل، ذاتية وموضوعية، أما الذاتية، كون الشعر العربي القديم أكثر الجسور الأدبية الحاملة لقيم المجتمع، وبالتالي تولدت عندي الرغبة في الكشف عن طبيعة المجتمع في حياة الشاعر أبي العلاء، لكن سرعان ما انقلب هذا الافتناع الذاتي إلى رغبة ملحة، وأصبحت القناعة موضوعية، بعدما غصت في ثنايا دواوين أبي العلاء، واطلعت على كثير من القضايا الفلسفية والدينية والاجتماعية والظواهر الفكرية المستجدة فيها، والتعرف على الأدوات الفنية التي استخدمها الشاعر في الإبانة عن هذه الرؤى.

أما الإشكالية التي أود أن طرحها من خلال اختياري لهذا الموضوع فتتمثل في الآتي:

- ماهي طبيعة رؤية أبي العلاء المعري الفلسفية والدينية والاجتماعية؟

- ماهي الأدوات الفنية التي استخدمها أبو العلاء في تشكيل رؤيته؟

- ما مدى التناغم بين الرؤية والأداة في الإبداع الشعري عند أبي العلاء المعري؟

هي أسئلة يمكن الإجابة عنها من خلال هذا البحث، الذي اقتضت منهجته أن تكون وفق الخطة التالية:

بدأها بمقدمة ومدخل، ثم قسّمت البحث إلى فصلين وخاتمة، أما المدخل فقد خصصته لمفهوم الرؤية والذي جاء تحت عنوان: "الرؤية المفهوم والمصطلح"، حيث عادت طريق البحث، وحاولت تقصي أهم المفاهيم المتعلقة بمصطلح الرؤية، من حيث التأصيل المعجمي والتعريف الاصطلاحي. وتضمن الفصل الأول، أنماط الرؤية في شعر أبي العلاء المعري، والذي انضوى تحته ثلاثة مباحث، جاء في المبحث الأول، الرؤية الفلسفية وفي المبحث الثاني الرؤية الدينية وفي المبحث الثالث الرؤية الاجتماعية. أما الفصل الثاني فدار حول الأداة الفنية في شعر أبي العلاء المعري، وحاولت التنظير والتطبيق معاً، وتم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، حيث جاء في المبحث الأول اللغة، حيث وقفت عند أهم الأدوات اللغوية التي استخدمها الشاعر، أما المبحث الثاني فقد تم تخصيصه للصورة الفنية، بشتى تشكيلاتها وألوانها، وفي المبحث الثالث والأخير، فقد تناولت فيه الموسيقى الشعرية، ومحطة الإيقاع والصوت والموسيقى الداخلية والخارجية، وطبيعة العلاقة القائمة بين الوزن العروضي والنص في شعر أبي العلاء.

وفي كل فصل من الفصول أنهيه باستنتاج، وأنهيت البحث بخاتمة، كانت عبارة عن حوصلة لأهم ما توصلت

إليه من نتائج تعلقت بالرؤية والأداة في شعر أبي العلاء المعري.

أما المنهج الذي قاربت به في بحثي هذا فهو المنهج الوصفي التحليلي، وقد أملت طبعاً الدراسة، التي تسعى

للقوف على رؤية أبي العلاء المعري والأدوات الفنية المشكّلة لنصه الشعري.

ولإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على مجموعة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية المترجمة، التي رأيتها مناسبة

لخدمة ميدان الدراسة، وأهم مصدرين اعتمدت عليهما في كتابة هذا البحث: ديوان (سقط الزند) وديوان

(اللزوميات) لأبي العلاء المعري، أما الدراسات والمراجع التي لها علاقة بالموضوع، فهناك أكثر من كتاب، نذكر

منها: (شروح سقط الزند) و(شرح اللزوميات)، وكذلك (الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره) لمحمد سليم

الجندي، و(تجديد ذكرى أبي العلاء) لمؤلفه الدكتور طه حسين، وكتاب (أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي) لمؤلفه

حسن عبد العليم يوسف.

وقد واجهتني صعوبات جمة، اعترضت طريقي، تمثلت في كيفية ترتيب المادة العلمية، ووسط هذا الركام الهائل

من الشعر في ديوان سقط الزند واللزوميات؟ ثم أي نماذج اختارها لتبيين رؤية أبي العلاء، خاصة وأن الكثير منها

خليط مضطرب من الأفكار والتصورات؟ فوجدت في ذلك مشقة بالغة في جمع أطراف الموضوع والإحاطة

بعناصره.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي "منير بن ذيب" الذي عبّد لي الطريق وأنار

المظلم الحالك، ولكم قدرت فيه صبره، وحسن استماعه، وسديد توجيهاته.

وإلى جميع أساتذة معهد الآداب واللغات، وأخص بالذكر منهم أساتذة قسم اللغة والأدب العربي، فجزاهم الله

عني خير الجزاء.

وقبل أن أختتم هناك كلمة لأبد من ذكرها في هذا المقام، وهي الاعتراف بأنّ هذا البحث المتواضع هو جهد

مقلّ لا يدعي الكمال فيه، حتى يقف قارئٌ بحثي موقف من يتلمس لي العذر فالكمال لله وحده.

مدخل

الرؤية المفهوم والمصطلح

الرؤية المفهوم والمصطلح

مفهوم الرؤية :

الشعر فن العربية الأول، وأكثر فنون القول هيمنة على التاريخ الأدبي عند العرب ،خصوصا في عصورها الأولى ؛ لسهولة حفظه وتداوله.وقد شاركته في الأهمية بعض الفنون الأدبية الأخرى كالخطابة. وبعد تطور الكتابة وانتشارها واتصال العرب بغيرهم ،دخلت بقية الفنون الأدبية الأخرى ، المتمثلة في النثر بأشكاله المختلفة لتساهم جنبا إلى جنب ، مع الشعر في تكوين تراث الأدب العربي. والشعر ديوان العرب،لذلك يعتبره النقاد وثيقة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على أحوال العرب وبيئاتهم وثقافتهم وتاريخهم. كما أن الشعر ترجمان الفكر ، ووحى النفس الإنسانية، منها يعترف تجاربه ، وعنهما يعبر وينظم.

كما أن الشعر يتجاوز اللغة اليومية التواصلية التعبيرية، إلى لغة تمارس نظما شاعريا للواقع الملموس، تحمل رؤية خاصة إزاء الماضي والحاضر والمستقبل،يثبت الشاعر من خلالها إنسانيته ورؤيته.ويعتقد بعض النقاد " أن النقد الذي ينظر إلى العمل الأدبي باعتباره علاقات جمالية لا تهدف إلى غاية ،ينكر على الأديب إنسانيته ، يجعل منه طفلا يقوم بنشاط عبثي لا جدوى منه"⁽¹⁾.

كثير استخدام مفردة "الرؤية"عند القدماء والمعاصرين على السواء،إلى حد لم يعد فيه الدلالة المعجمية تفي بالغرض،بعدما أضحت هذه المفردة تستخدم في شتى مجالات العلوم الإنسانية،من فلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي.

أولا :الرؤية لغة

جاء في لسان العرب ،مادة (رأى):الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين؛يقال :رأى زيدا عالما ورأى رأيا ورؤية وراة ،وقال ابن سيدة:الرؤية النظر بالعين والقلب"⁽²⁾. ورد في اللسان أيضا قول ابن منظور : "ويقال:فلان يتراءى برأى فلان إذا كان يرى رأيه ويميل إليه ويقتدي به...قال ابن سيدة كقولك :فلان يرى رأى الشراة أي يعتقد اعتقادهم ، ومنه قوله عزوجل: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ

النَّاسِ بِمَا أَرْتِكُ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾"⁽³⁾.

فحاسة البصر ههنا لا تتوجه ولا يجوز أن يكون بمعنى أعلمك الله ؛لأنه لو كان كذلك لوجب تعديده إلى ثلاثة مفاعيل، وليس هناك إلا مفعولان: أحدهما الكاف في أراك،والآخر الضمير المحذوف للغائب أي أراكه"⁽⁴⁾.

(1) عبد المحسن طه بدر،الرؤية والأداة،(ط3)،دار المعارف، مصر،(د ت) ،ص15.

(2) ابن منظور، لسان العرب ،(ط3)،دار صادر، بيروت ج14،1993م،ص291،مادة (رأى).

(3) سورة النساء ،من الآية :105.

(4) ابن منظور، لسان العرب ،المصدر السابق ،ص301،300.

وجاء في تاج العروس: "الرؤية بالضم إدراك المرئي، وذلك أضرب بحسب قوى النفس، الأول النظر بالعين التي هي الحاسة وما يجري مجراها، ومن الأخير قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾⁽¹⁾، فإنه مما أجري مجرى الرؤية بالحاسة، فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى. والثاني بالوهم والتخييل نحو: أرى أن زيدا منطلق، والثالث بالوهم نحو: إني أرى مالاترون، والرابع بالقلب أي بالعقل، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾⁽²⁾.

وقد يتعدى الفعل رأى بحرف الجر (إلى) فيكون معنى الفعل رأى هنا الاعتبار والتأمل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾⁽³⁾، وقد يكون معنى الفعل رأى التفكير والنظرة الاستشرافية نحو المستقبل؛ من ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفِئْتَانَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾⁽⁴⁾.

وجاء في أساس البلاغة للزمخشري قوله⁽⁵⁾: "رأي، رأيته بعيني رؤية، ورأيته في المنام رؤيا، ورأيته رأي العين. ورأيته غيري، إراءة، ومن المجاز فلان يرى لفلان إذا اعتقد فيه، وأراه وجه الصواب، وأرني برأيك؛ قال: نهار بن توسعة^(*):"

فَلَمِنْ أَقُولُ إِذَا ثَلُمْتُ مُلْمَةً   أَرَانِي بِرَأْيِكَ أَوْ إِلَى مَنْ أَفْزَعُ

(1) سورة التوبة، من الآية: 105.

(2) سورة النجم، الآية: 11.

(3) سورة الملك، الآية: 19.

(4) سورة الأنفال، الآية: 48.

(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، (ط1)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1998م، ص226.

(*) هو نهار بن توسعة بن أبي عتيان، من بكر بن وائل، من بني حنتم وكان أشعر بكر بن وائل بخراسان، وهو القائل:

أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إِذَا هَتَفُوا بِبِكْرٍ أَوْ تَمِيمٍ
دَعَى الْقَوْمُ يَنْصُرُ مَدْعِيهِ ... فَيُلْحَقُهُ بَدِي النَّسَبِ الصَّمِيمِ
وما كَرَمٌ ولو شَرُفَتْ جُدُودٌ ... وَلَكِنَّ التَّقَى هُوَ الْكَرِيمُ

ثانيا :الرؤية اصطلاحا

أ-الرؤية عند القدماء

يفسر أرسطو الشعر بأنه نوع من المحاكاة لجوهر الواقع لأجل إكمال ما فيه من نقص . هذا التفسير الأرسطي يمكن اعتباره بداية لبزوغ فكرة(الرؤية) في النقد الفني، حيث يرتقي الفن من كونه (محاكاة مرآوية) لظواهر الموجودات أو الأحداث إلى أن يصبح (رؤية) الفنان إلى جوهر الحياة والتاريخ. كما كان يرى أفلاطون رؤية تنطلق من الطبيعة والواقع ولكنها لا تتقيد بهما، بل تتجاوزهما إلى العالم لإعادة تشكيل هذا الواقع. بحيث " يبدو في أحلى مظهره، فهو لايعني برؤية الناس كما هم في الواقع ، بل كما يجب أن يكونوا"⁽¹⁾.

إنّ الرؤية التي يحاكي بها الشاعر جوهر الحياة ليست فكرة فلسفية فحسب ،بل إن الشاعر يكشف عنها في حبكة فنية،وهذه الحبكة الفنية هي "نشاط وحرارة في حالة صيرورة تصل مداها ومبتغاها وكمالها وشكلها النهائي كأى شيء في الوجود،فالحقيقة تكمن في اكتمال هذه الصورة التي تحمل بذور قوتها لتصبح في النهاية شيئا عقليا متكاملًا"⁽²⁾.

إنّ في هذين النصين ما قد يشير ،بشيء من المقاربة ،إلى فكرة أرسطو عن الرؤية وارتباطها بالشكل الشعري،فهي لا تجر اكتمالها ،إلا في حبكة فنية ، وهذا يعني ان الرؤية تعيش داخل هذه الحبكة ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلالها.

أما في الفن فإن المصطلح يشير إلى فكرة كلية، عن الكون والناس والأشياء، يقدمها الفنان في عمله الفني. جاء في معجم الفنون الإنسانية: "وفي الجماليات ، نستخدم أحيانا عبارة رؤية العالم للإشارة إلى الرؤية التي تكمن في الأثر الذي وضعه فنان"⁽³⁾.

إنّ مصطلح (الرؤية) يعني "كل تعبير من الكاتب عن قسم من فلسفته للحياة في أدبه،وهي أيضا تجربة جمالية تعتمد على تنامي استبصار القارئ فيها ،بغية التنامي النهائي مع وعي الأديب،ومنه فالرؤية هي النظرة الشاملة المتناسكة المترابطة التي يقدمها لنا الأديب من خلال أدبه"⁽⁴⁾.

إنّ لكل عمل أدبي إلا وله رؤية معينة، يحاول من خلالها الأديب أن يعبر عما يجتزم في خاطره،تجاه واقعه ومجتمعه،وإزاء كينونته ووجوده، فيعيد بعمله الأدبي تشكيل هذا الواقع ،ويختار منه ما يتلاءم ورغبته في الكشف عن هذه الرؤية،بل هي بالنسبة للشاعر الصوت الذي ينبع من بين أبيات القصيدة ليعبر عن البصري، كما يعبر عن الفكري والاعتقادي و ماهو شبه واقعي ،إنها تعبير التعبير على جميع المستويات،ليس هذا فحسب ،بل إنّ "رؤية الأديب كلما كانت عميقة وحساسة ،مبتعدة عن السطحية حاملة في طياتها الذكاء، كانت أقدر على

(1) أحمد السعدي ،نظرية الأدب ،مقدمة في نظرية الفن،(د ط)،مكتبة الطليعة،أسبوط،مصر،1979م،ص20.

(2) عبد الدحيات،النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو،(ط1)،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت لبنان،2007م،ص76.

(3) معجم العلوم الإنسانية ،جان فرنسوا دورتيه،تر:د. جورج كتورة ،(ط1)،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت2009.

(4) صبحي،محي الدين،دراسات رؤوية، منشورات وزارة الثقافة ،دمشق، (د ت)، ص7.

كشفت القوى التي تعوق حرمة الواقع وتقهّر إنسانية الإنسان⁽¹⁾. وقد تكون الرؤية بمعنى الموقف ومنه يجب على كل أديب شاعراً كان أم فنانياً أن ينطلق منها للتبشير بموقفه، وعليه تنقسم الرؤية إلى قسمين:

1- الرؤية العامة: وهي الموقف الذي ينطلق منه الأديب لتقديم نظريته على أمر من الأمور في أدبه عامة، ومنها الرؤية السياسية والفكرية والاجتماعية وغيرها.

2- الرؤية الخاصة: وهو الموقف الخاص الذي ينطلق منه الأديب لإبداع نصه الأدبي⁽²⁾.

في حين نجد مصطلح "الرؤيا" كلمة مفعمة بالغوامض التي تشير إلى المتخيل والماورائي. قال ابن منظور: "أرأى الرَّجُلُ إِذَا كَثُرَتْ رَوَاهُ، بَوَزْنِ رَعَاهُ، وَهِيَ أَحْلَامُهُ، جَمْعُ الرَّؤْيَا وَرَأَى فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا، عَلَى فَعْلَى بِلَا تَنْوِينٍ، وَجَمْعُ الرَّؤْيَا رُؤْيَى، بِالتَّنْوِينِ، مِثْلَ رَعَى"⁽³⁾.

ويفهم مما سلف أن مصطلح (الرؤيا) من المصطلحات الغامضة في الخطاب النقدي الحديث، وأن معناها يتأرجح بين الحسي الملموس المدرك بالحواس وبين المجرد الصوري الفلسفي، ما يعني أن للرؤيا مفاهيم ضبابية، وأبعاد غائرة في عمق التجربة الإنسانية، وفي آفاق الكون، والوجود، والحياة، وهذا بسبب تعدد معانيها واختلاف مراميها، وتشعب أبعادها الفلسفية والمعرفية، واختلاطها مع مفهوم الرؤية القرية منه صوتاً ودلالة.

ويبدو مصطلح (الرؤية)، من خلال التأصيل المعجمي، أنه يستوعب جميع الدلالات التي تنشظى عن الفعل (رأى)، ابتداءً من الرؤية البصرية المجردة التي تتشكل من ممارسة الشاعر للحياة، ومن احتكاكه بالواقع والناس، ومن عمله بقضاياهم وطموحاتهم، ومن معارفه، وخصوصيات انتمائه الفكري الثقافي والسياسي، وانتهاءً إلى الرؤية القلبية العقلية التي تصور المستقبل الإنساني، والاجتماعي، والكوني الذي يتوق إلى العيش في ظله الإنسان.

ب - الرؤية عند المعاصرين

تبلور مفهوم الرؤية من المنهج الاجتماعي الجدلي، الذي يجد مرتكزه الفكري في الفلسفة الماركسية تحت ما يصطلح عليه بت (الرؤية للعالم) "vision du monde"؛ هذا المنهج يؤكد على وجود العلاقة بين المستوى الثقافي والمستوى الاقتصادي في المجتمع. من هنا أكد أصحاب هذا المنهج، وعلى رأسهم "لوسيان غولدمان"⁽⁴⁾ على أن الرؤية للعالم نسق فكري يسبق عملية إنتاج النص، بل هي عملية قبلية للإبداع الشعري، بل قد تكون حافزاً

(1) بدر عبد المحسن طه، نجيب محفوظ الرؤية والأداة، (دط)، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1978م، ص 20، 21.

(2) يحيى، عبابنة، الرؤى الموهوبة، قراءات في ديوان عرار (عشيات وادي اليابس)، منشورات أمانة عمان الكبرى، 2001م، ص 34-36.

(3) ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص 302.

(*) لوسيان غولدمان: (1913-1970) مفكر وناقد فرنسي من أصل روماني. ولد في بوخارست، وانتقل عام 1934 إلى باريس حيث هيا رسالة دكتوراه في الاقتصاد السياسي. وفي عام 1940 هرب من الاحتلال الألماني لفرنسا إلى سويسرا حيث بقي في أحد معسكرات اللاجئين إلى سنة 1943 حيث توسط الفيلسوف (جان بياجيه) في تحريره وإعطائه منحة دراسية لرسالة الدكتوراه، ثم عينه مساعداً له في جامعة جنيف، حيث تأثر بأعماله حول البنيوية التكوينية. وبعد تحرير فرنسا عاد (غولدمان) إلى باريس، وحصل على عمل كباحث في المركز الوطني للبحث العلمي، وهياً رسالة دكتوراه في الأدب بعنوان (الإله المختفي: دراسة للرؤيا المأساوية لأفكار باسكال ومسرح راسين) عام 1956، فأثار بها ضجة كبيرة في النقد الحديث في فرنسا. ثم وضع كتابه (أبحاث جدلية) عام 1959. وكان قد نشر كتابه (العلوم الإنسانية والفلسفية) عام 1952. وفي عام 1964 أصدر كتابه (من أجل علم اجتماع للرواية) عام 1964، ثم وضع (البنات الذهنية والإبداع الثقافي) عام 1967، و (الماركسية والعلوم الإنسانية) عام 1970.

ودافعا له، حيث يقول: "فكل عمل أدبي أو فلسفي أو ديني يشكل في كليته بنية دالة معبرة عن رؤية ما للعالم، وهي تجل من تحليلات الوعي الجماعي، كما أنها مجموعة مترابطة من القضايا والحلول التي يتم التعبير عنها على المستوى الأدبي، عن طريق الإهداء بواسطة الألفاظ، وبواسطة كون محسوس من المخلوقات والأشياء"⁽¹⁾.

والرؤية عند لوسيان غولدمان أكثر شمولية: حيث "يتضمن كل عمل أدبي عظيم رؤية للعالم موحدة، تنظم جملة معانيه. ومن أجل أن يكون هذا العمل عظيما حتما، فإن من الضروري أن نقدر على أن نجد داخله أنواع الوعي بالقيم الأخرى المرفوضة، بل والمقهورة من قبل الرؤية التي تؤسس وحدة العمل نفسه"⁽²⁾.

حقا إن الرؤية هي تعبير عن واقع اجتماعي معين، لكن لا تعصب كما هي عند الماركسيين لهذا الواقع فتقف عند حدوده، بل إنها يجب أن تتعداه لتشمل الاجتماعي والسياسي والتاريخي والفني.

إنّ (الرؤية للعالم) في النص الإبداعي عند الاجتماعيين الماديين، هي أداة الصراع بين الطبقات الاجتماعية والسياسية من خلال الإبداع عامة، والأدب خاصة. "وإذا كان منهج ما يسمى بالبنوية التكوينية، يستمد مبادئه من الفكر المادي الماركسي، لأنه يعتبر النص في علاقة حميمة مع الواقع الاجتماعي، وهذا ما يجعل أي نص إبداعي يحمل نواة رؤية للعالم؛ رؤية للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، فقد رفض البنيويون التكوينيون، الاقتصار على التحليل الداخلي للعمل الإبداعي باعتباره عملا عقيما لا يمكن أن يوصلنا إلى رصد الرؤية التي يحملها النص. لهذا فقد رفضوا كل المناهج البنيوية والشكلانية التي تعتبر النص الإبداعي مجرد بنية لغوية مغلقة على نفسها يقوم النقد الأدبي بفك ووصف وتحليل رموزها اللغوية"⁽³⁾.

فالرؤية الشعرية، إذن، تنبع من جملة الأفكار، والتصورات، والانفعالات والمواقف، والمبادئ التي يستمد منها الشاعر مادتها الخام من السياق الاجتماعي والسياسي والديني والنفسي الذي يعيش فيه، ثم تختمر في خلد المبدع ليبر عن رؤيته، انطلاقا من الواقع والأحداث والظروف، لذلك نجد صاحب معجم المصطلحات الأدبية يعرف الرؤية بأنها: "الوعي الاجتماعي ببعديه الفكري والانفعالي..."⁽⁴⁾ ويتضح من التعريف أنّ المبدع ينطلق من خلال وعيه بالواقع الاجتماعي الذي يحيط به ومدى استجابته لتلك التجارب.

وهكذا فإنّ مفهوم الرؤية يتجسد من خلال تبني المبدع لقضايا مجتمعه و لا يتأتى إلا من خلال شعوره بأن لهذا التبني وظيفته "وله دوافعه الضرورية التي من خلالها يتسق مع مجتمعه، وكأن الاعتراف بواقعية الفن يتضمن اعترافا مؤكدا بضرورة الانتماء ورضى الشاعر عن نفسه كلبنة في بنية المجتمع، يصعب عليها أن تعيش في معزل عنه أو فراغ منه"⁽⁵⁾، فالشاعر فرد من أفراد المجتمع، لا يمكنه أن ينأى بنفسه عن قضاياها، فمنه يأخذ وبه يتأثر ومن خلاله يعبر عن فنه فيتحقق التواصل المفضي إلى الإبداع. " فلا بد أن يكون له موقف قد يتوافق فيه مع بعض

(1) لوسيان غولدمان، الإله الخفي، نقلا عن، "نحو أدب سوسيوولوجي"، جاك دوبوا، مجلة آفاق، ع10، الجزائر 1981، ص39.

(2) المرجع نفسه، ص40.

(3) تروتسكي، الأدب والثورة، تر: جورج طرابيشي، (ط1)، دار الطليعة، بيروت، 1975، ص117.

(4) إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، (ط1)، المؤسسة العربية للناشرين المتحدنين، صفاقس، الجمهورية التونسية، 1986م، ص189.

(5) عبد الله التطاوي، القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، (ط3)، دار غريب، القاهرة، (دت)، ص39.

فئات المجتمع، وقد يختلف مع بعضها الآخر، ولكنه في النهاية يحاول أن يستغل فنه وإبداعه في التعبير عن وجه نظره الناقد أو المؤيدة، وغالبا ما يقدم طروحات عديدة لا تقف عند حدود الزمان والمكان، فهو يخلق في فضاءات كبيرة وربما يقدم نبوءات جديدة غير مألوفة⁽¹⁾.

إنّ الأديب ليس بمنأى عن واقعه، فهو يعيد تشكيل هذا الواقع انطلاقا من رؤيته الخاصة. "الأدب تعبير بالكلمة عن رؤية الأديب لواقعه، وأن الأديب بعمله الأدبي يعيد تشكيل الواقع، ويختار منه ما يتلاءم مع رغبته في الكشف عن هذه الرؤية، وأن هذه الرؤية تكشف عن إدراك الأديب لعلاقات الواقع، كما تتضمن تخيله للصورة التي ينبغي أن تسود هذه العلاقات في المستقبل"⁽²⁾.

وانطلاقا من هذا تصبح العلاقة المتبادلة بين الشاعر ومجتمعه من أبرز العوامل التي تفجر إبداعه، فلا يمكننا بحال من الأحوال أن نتخيل إبداعا ينتج من الفراغ "لذا فإن الخطوة الأولى لتعليل الإبداع الفني سواء كان قصيدة أم إبداع صورة، هي الكشف عما شهده الشاعر من نقص في بيئته وكيف دفعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذي يرضيه"⁽³⁾.

وتأسيسا على ما سبق، فإنه لا يمكننا الكشف عن رؤى الشاعر إزاء التجارب المختلفة، من خلال قصيدة واحدة، "ذلك أنه يعبر عن رؤاه الجزئية إزاء موقف معين أو تجربة محدودة، ومن ثم لا بد لنا من استقصاء الرؤية الكلية عند شاعر بعينه من خلال الوقوف على مجمل نتاجه الشعري، أو التقلب بين قصائده المختلفة، لإعادة تركيب مفردات الرؤى الجزئية التي تكون مجتمعه رؤية كلية تفسر موقفه من مختلف التجارب الإنسانية"⁽⁴⁾.

وإذا امتد البحث إلى التراث العربي، وخاصة في نهاية العصر العباسي، أو فلنقل العصر العباسي الثالث على حد قول جرجي زيدان والذي يمتد من (سنة 334 هـ إلى سنة 447 هـ)، "وفيه نبغ المفكرون والمشتغلون في العلم والأدب من الشعراء والأدباء والمنشئين والمؤرخين، والجغرافيين واللغويين والفلاسفة من مدائن كثيرة من المملكة الإسلامية"⁽⁵⁾. أين تعددت المذاهب الفكرية ذات الدلالات الفلسفية، فهو عصر تطور السنة والشيعة والقرامطة والمعتزلة والمرجئة، كما تغيرت الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية وبهذا التغير انقلبت الحياة السلوكية والنفسية للإنسان العربي، وانسحب مع هذا الانقلاب على النتاج الأدبي عموما والشعري خصوصا، فاستحدثت أدوات فنية جديدة من لغة وصور شعرية وإيقاع لتساير العصر ومستجداته. فاضطلع الشعر بمهام كثيرة، أملت ظروف الحياة الجديدة، فانتقل الشاعر من طور التابع للقبيلة أو الجماعة أو الحزب إلى طور التفرد والاعتراب والقلق والتمرد والشكوى. حيث راح الشاعر "يثبت وجوده من خلال الاندفاع على توكيد الروح، وتحقيق معنى التفرد أو الفردانية التي تكشف عمّا في الداخل من صفات تميز شخص الشاعر من ناحية وتعيّنه

(1) صلاح الدين أحمد دراوشة، الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري، (ط1)، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2010م، ص13.

(2) عبد المحسن طه بدر، الرؤية والأداة، المرجع السابق، ص16.

(3) مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، (ط3)، دار المعارف، القاهرة، (د ت)، صص 119، 120.

(4) صلاح الدين أحمد دراوشة، الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني هجري، المرجع السابق، ص ص 12، 13.

(5) جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، (د ط)، دار الهلال، الاسكندرية، مصر، ج 2، (د ت)، ص 225.

على خلق موقفه الجديد ورؤيته الخاصة من ناحية أخرى... إن الشعر قد صار رؤية وموقفاً، وصار حلماً وفكراً في ذات الوقت⁽¹⁾. كما هو الحال في تجارب المتنبي وأبي فراس الحمداني، وأبي العلاء المعري وغيرهم من الشعراء، الذين رسموا الحياة العباسية بكل ما تحمله من أطراف عرقية ودينية وسياسية واجتماعية، واستطاعوا أن يخرجوا برؤى فكرية وفلسفية ودينية واجتماعية ساهمت في تسليط الضوء على فترة من واقع الحياة العباسية.

---

(1) محمد زكي العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ، (دط)، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1981، ص10.

الفصل الأول:

أنماط الرؤية في شعر أبي العلاء المعري

الفصل الأول: أنماط الرؤية في شعر أبي العلاء المعري

أصل الرؤية:

لم يكد ينتهي القرن الرابع الهجري حتى ضعفت سلطة الخليفة العباسي، بسبب نفوذ العنصر الفارسي وتغلغله في إدارة وتسيير شؤون دواليب الدولة، كان بيدهم مقاليد الأعمال، وتصريف شؤون الخلافة، ولم يبق للخلفاء إلا الاسم واللفظ، ويؤدي ذلك إلى ظهور دويلات في دولة واحدة، كان بعضها دول غير عربية ولا عباسية تتبع في أطراف الخلافة ثم تستقل بما تحت يدها وربما مد بعضها نفوذه إلى بغداد نفسها⁽¹⁾.

امتاز هذا العصر، "بسوء الحالة السياسية في ممالك الإسلام واضطراب الأمن في جميع الأمصار، وانتشار الدعوات والفتن والحروب"⁽²⁾. حيث ساء الأمر من جميع نواحيه، "فاستبد الخلفاء والأمراء وانتشر الظلم والعدوان، حتى وصل الأمر ببعض الأمراء أن كان يحط السروج من الدواب ويجعلها على ظهور الناس، ويقادون كما تقاد البهائم"⁽³⁾.

ومن ذا الذي يجرؤ في زمن الضعف والحمول، وغلبة الهوى على العقل، أن يقف في وجه الظالم المستبد، أو السياسي المشعوذ، أو المتدين المتلبس؟!.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد لحق الطبقة المعتمدة ضيق في العيش، وغلاء في الأسعار، بل "اضطر الناس في تلك الفترة إلى أكل الكلاب والميتات، وإلى أن يتخذ بعضهم بعضا طعاما، وإلى أن يضعوا في الدروب والحارات الشباك والأشراك يتصيدون بها الأطفال والضعفاء، ليجعلوا منهم شواءً يأكلونه"⁽⁴⁾.

أما علوم الدين فقد تم نضحها في هذا العصر، وأن المسلمين تعددت فرقهم واختلفت نحلهم وتباينت مناهجهم وتنوعت مذاهبهم في الكلام والفقه. وكان الخلفاء كثيرا ما ينصرون فريقا على فريق، محاولة منهم لاستقطاب اهتمامات الرعية بعيدا عن السلطة. كما أن كل حاكم كان يتلمس لأسلوب في الحكم تخريجات دينية وفتاوي، ويصطنع لبلاطه علماء وشعراء يصفون عليه من الهيبة والجلال ما هو بحاجة إليه من أجل توطيد نفوذه وتثبيت عرشه. فنشأت جراء ذلك الفتن وازدادت مظاهر التعصب الشعري والمذهبي.

كما كان علماء هذه الفرق في بغداد وغيرها من حواضر المسلمين يتدارسون ويتناظرون وينشرون الكتب. وظهرت مقالات علمية لم يعهدها المسلمون من قبل " باعتبارها أول ما ظهر في علم الكلام، ثم ترجمت فلسفة اليونان، وفيها المنطق والعلم الإلهي، فأثرت هذه الفلسفة في الكلام تأثيرا، حتى ظن كثيرا من الناس أن الكلام عند المسلمين إنما هو ابن فلسفة اليونان"⁽⁵⁾.

(1) طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، (ط9)، دار المعارف، القاهرة، 1963، ص 49.

(2) بطرس البستاني، أدباء العرب، (د ط)، دار الجليل، بيروت، 1997م، ص 299.

(3) ينظر: محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، (ط2)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ج1، 1992، ص 95-130.

(4) شمس الدين الذهبي، دول الإسلام، تح: محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، (د ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، 1974، ص 226-264.

(5) طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق، ص 70، 71.

كما ساءت الأحوال الاجتماعية، جراء الوضع السياسي العام، فازداد الرق، الذي كان سبباً مباشراً في كثير من الثورات، أملاً في الحياة الكريمة، من ذلك ثورة الزنج والقرامطة، وانتشرت الحانات، واندثرت الأخلاق والمثل السامية، وكثر الانغماس في الملذات، وتدنّت منزلة المرأة إلى الدرك الذي تصفه قصص ألف ليلة وليلة، حيث جعلت المرأة للمكر والدسيسة والفساد الخلقى⁽¹⁾.

ومن الناحية العلمية، فإن "ما تميز به هذا العصر هو حسن الحالة الفكرية وقيام المدارس وازدهار العلوم والآداب"⁽²⁾، ويعزى ذلك إلى نقل العلوم الفلسفية عن الثقافات القديمة.

وكان الأمراء المستقلون يتنافسون ويتباهون بتقريب الشعراء والعلماء، "فبذلوا المال وأجزلوا العطاء، ومالوا إلى التساهل فلم يتخرجوا من حرية القول والتفكير"⁽³⁾.

كما أن الأدب في هذا العصر "نزع في قسم كبير منه، نزعة شعبية، فعالج العواطف العامة التي تتصل بالنفوس جميعاً، ولم يجعل وفقاً على الخاصة وعلى الأهواء السياسية"⁽⁴⁾. وبذلك عرف هذا العصر ازدهاراً عظيماً في الحياة العقلية والفكرية.

ومما لاشك فيه أن كل هذه الظروف، ساهمت في تشكيل رؤية "أبي العلاء المعري" النقدية والفنية، نقد ما آلت

(1) ينظر: محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء وآثاره، المرجع السابق، ج1، ص131.

(2) بطرس البستاني، أدباء العرب، المرجع السابق، ص 229.

(3) بطرس البستاني، المرجع السابق، ص ن.

(4) حنا الفاحوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، الأدب المولد، ط2، دار الجليل، بيروت، 1991م.

(*) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي (363-449 هـ) (973-1057م)، عربي النسب من قبيلة تنوخ إحدى قبائل اليمن، ولد في معرة النعمان بين حماة وحلب في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة (973م) وكان أبوه عالماً بارزاً، ووجه قاضياً معروفاً. جدر في الرابعة من عمره فكفّت عينه اليسرى وابتضت اليمنى فعاش ضريراً لا يرى من الألوان إلا الحمرة. تلقى على أبيه مبادئ علوم اللسان العربي، ثم تلمذ على بعض علماء بلدته، وكان حاد الذكاء قوي الذاكرة، يحفظ كل ما يسمع من مرة واحدة، وجميع من كتبوا عن أبي العلاء المعري قالوا فيه أنه مرهف الحس، دقيق الوصف، مفرط الذكاء، سليم الحافظة، مولعاً بالبحث والتحصيل، عميق التفكير. اعتكف في بيته حتى بلغ العشرين من عمره، منكباً على درس اللغة والأدب، حتى أدرك من دقائق التعبير وخواص التركيب مالا يطمع بعده لغوي أو أديب، وقد بدأ ينظم الشعر وهو في الحادية عشر من عمره. وفي سنة ثلاثمائة واثنين وتسعين هجرية، غادر قريته قاصداً بلاد الشام ثم قصد أبو العلاء المعري بغداد بعد ذلك، وهي مستقر العلم ومثابة العلماء فاحتفى به البغداديون وأقبلوا عليه، فأقام بينهم فترة طويلة يدرس مع علمائهم الأحرار الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية، ويذيع آرائه ومبادئه على جمع من التلاميذ لازموه. وكان قد فقد أباه وهو في الرابعة عشر من عمره، فلما فقد أمه كذلك وهو في بغداد حزن عليها حزناً شديداً، وأحس الخطوب الداهية والمصائب تترى عليه، فبدأ ينظر إلى الحياة والعالم نظرة سخط ومقت وازدراء وتشاؤم، ورأى أن من الخير أن يعتزل الناس والحياة ويزهّد في ملذاتها ووصلت درجة زهد أبي العلاء المعري إلى أنه ظل خمسة وأربعين عاماً لا يأكل لحم الحيوان ولا لبنه ويضه قانعا من الطعام بالعدس. وكانت آراء المعري شاهد على ما نقول عنه من نظرة تشاؤمية للحياة فهو يرى أنه ليس في الدنيا ما يستحق أن نضحى من أجله.

أشهر مؤلفاته: ألف أبو العلاء مصنفات حجة ضاع أكثرها ولم يصل إلينا منها إلا الترتير اليسير. يقول القفطي والذهبي إن أكثر كتبه باد ولم يخرج من المعرفة، وحرّقها الصليبيون فيما حرقوا من المعرفة، وأحصى له من الكتب خمسة وخمسين كتاباً في أربعة آلاف كراسة، تشمل الشعر والنثر. وعد ياقوت من مصنّفاته اثنين وسبعين مصنفاً. وبقي من شعره ثلاثة دواوين: سقط الزند، والدرعيات، وهو ديوان صغير طبع ملحفاً بالسقط، واللزوميات، ومن أشهر مؤلفاته النثرية رسالة الغفران التي أملاها رداً على رسالة الأديب الحلبي علي بن منصور بن القارح، كما له رسالة الملائكة، وغيرها كثير. (ينظر: أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعري، نسبه وأخباره وشعره ومعتقداته، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ج م ع، 1940م).

إليه الأوضاع فلم يكن "أبو العلاء". معزل عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والفكرية في عصره ، ولم يكن ليبلغ نفسه الصمت تجاه واقع مظلم مرير، فكانت له سطوة الكلمة يعبر بها عن ضيقه وتبرمه من فساد عصره واختلال القيم والموازن فيه، ويكشف عن كثير مما ظهر فيه، من صراعات فكرية ومذهبية، وما أبو العلاء إلا ثمرة من الثمرات التي أنتجها عصره، وما فلسفته وأدبه وتشاؤمه إلا نتيجة لما آلت إليه الأوضاع من فوضى واضطراب وعلى جميع الأصعدة، مما اضطره إلى العزلة، الأمر الذي جعله ينظم أضخم ديوان وهو ما سماه "باللزوميات" حاملا آراءه الفكرية والفلسفية حتى "أخذت بعدا فلسفيا أقرب منه إلى أن يكون ديوانا شعريا..."⁽¹⁾. فقد نظم أبو العلاء شعره الفتي في بدايته على منوال القدماء محتديا بهم، مقتبسا لمعانيهم، إلا أنه فاقهم جميعا، وله في ذلك ديوان سماه (سقط الزند) لما "صرف الشعر من الخيال إلى العقل وجعله مسرحا للنظر في الطبيعة والتفكير في الخلق، والحكمة الاجتماعية"⁽²⁾. وتضمن شعره خصائص عديدة، كانت نتاج آفات عصره، والمتمثلة في "فسيفساء البلاغة، والتعلق الشديد بلعبة المجانسة والازدواج والتلوينات الصوتية المختلفة والتباهي بالقدرة على نبش قبور الكلمات الميتة، لا بقصد إحيائها ونفض الغبار عنها، ولا بقصد تخنيطها ونقل رفات رميمها من ضريح التاريخ إلى ضريح القالب التعبيري الأجوف"⁽³⁾.

ويعدّ أبو العلاء المعري بما منحه الله من ذكاء متوقد، وحافظة عجيبة، وثقافة واسعة وروح ساخرة، أن يبلور هذه الرؤى في أدبه، فكانت له مواقف جريئة من الأحداث التي شهدتها البلاد العربية في نهاية العصر العباسي، وما آلت إليه من ضعف واضطراب، فكان مرآة عاكسة تعكس ما يدور في مجتمعه، ويعبر بشعره عن حواطره تجاه التقلبات السياسية والفكرية والاجتماعية في ذلك العصر، وكانت رؤيته نقدية لكل ما في المجتمع من سلبيات وانحطاط وتدهور، وما جعله يعاني الكثير ممن رأوا في شعره أداة فاعلة من أدوات النقد الاجتماعي اللاذع.

(1) ينظر: طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق، ص ص 232-234.

(2) بطرس البستاني، الأدب العربي، تاريخ ونصوص العصر العباسي، (د ط)، دار الآفاق، (د ت)، ص 108.

(3) خلف شرف الدين، أبو العلاء، في سبيل موسوعة فلسفية، منشورات دار المكتبة الهلال، بيروت، 1982، ص 28.

المبحث الأول: الرؤية الفلسفية

منذ بداية ظهور الشعر والإنسان يحاول تحليله وشرحه وتفسيره، وذلك من أجل فهم خصوصيته بشكل أفضل. وغالبا ما تأثرت هذه التحليلات بالتصورات الثقافية السائدة في الزمن الذي ظهرت فيه وبخاصة الأفكار اللغوية والنظريات الفلسفية. والشعر العربي مثله مثل باقي الفنون الأدبية ما زال يلقي رواجا، لما له من إيقاع يحرك الانفعال. وقد برع الكثير من الشعراء العرب في تصوير واقع حياتهم بما أتوا من بعد النظر، فتشكلت عندهم رؤى فلسفية ودينية واجتماعية تجاه واقعهم ووجودهم، فراحوا يصورون هذا الواقع وماهية الوجود بتفكير عميق لفهم غوامضه، وسير أغواره، متحررين من نير كل سلطة إلا سلطة العقل.

والباحث في شعر الجاهليين، يجد الكثير من الرؤى الفلسفية الأخلاقية والدينية وغيرها؛ ومن أكثر من عرف بذلك طرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمى، واشتهر من الإسلاميين بذلك أبو العتاهية وأبو تمام وأبو الطيب المتنبي وأبو العلاء المعري.

وقد أدرك أبو العلاء المعري أهمية العقل^(*)، فسما شعره إلى مستوى الفلسفة، والنظر البعيد الشامل، وراح في شعره عموما، وفي ديوانه (اللزوميات)^(*) خصوصا، يصور به المسائل العويصة لمستجدات عصره، حيث استطاع أبو العلاء أن يستعرض الحياة من جميع جوانبها وينقدها نقدا، تبين عن رؤية فيلسوف، وفي جرأة وصراحة صريحة. استخدم أبو العلاء كلمة فيلسوف في مواضع شتى من شعره، من ذلك قوله⁽¹⁾:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ جِسْمِي فِيهِ فَضْلٌ   وَجِسْمُكَ قَدْ أَضْرَبَ بِهِ الشُّسُوفُ^(*)
تُطَبِّبُ^(*) جَاهِدًا وَتُعَلُّ دُونِي   فَمَا أَغْنَاكَ أَتَّكَ فَيْلَسُوفُ^(*)

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز الخانجي، (دط)، مكتبة الخانجي القاهرة، ج2، (دت)، ص105.

(*) العقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته مفارق لها في فعله، وهو النفس الناطقة، وقيل: ما يعقل به حقائق الأشياء (ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص132).
(*) أصل "اللزوميات" اسم لنوع من البديع، وهو أن يلتزم الشاعر حرفا أو أكثر قبل حرف الروي، وهذا ما لا يلزمه، لأن الشعر يكون صحيحا جيدا بدون، ويقال له: الالتزام، والإعنت، والتضييق، والتضمين. ولفظ اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم، هو شعار أبي العلاء في جميع أطوار حياته بعد رجوعه من بغداد، فقد التزم في شعره ونثره وسيرته أشياء لم يلتزمها من قبل، ولم يكن من الحق عليه التزامها، وإنما أثرها حين راض نفسه على تكلف المشقة واحتمال المكروه. (ينظر: طه حسين تجديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق، ص 202، 203).

(*) الشسوف: الضمور، أي أنني على قلة طعامي معافي وأنت مع كثرتة هزيل.
(*) تطب: تعالج نفسك من العلة، تعل دوني: يصيبك من الأمراض أكثر مما يصيبني فما انتفعت بما علمت عن الأمراض وعلاجها.
(*) فلسف: الفلسفة كالحكمة، أعجمي، وهو فيلسوف وقد تفلسف. (ابن منظور، لسان العرب، ط1، دارصادر، بيروت، ج11، (دت)، ص210، 211). وهي بحث في قضايا الإنسان، بكل ما يحيط به، كونهما تبحث في وجوده وقدره، وفي الفكر الإسلامي في أنها وليدة نظرة العقل البشري إلى الوجود في أصله وجوهره ومصيره، وتطلعه إلى إدراك المبادئ الأولى فيه، والعقل قيس من نور الله سبحانه وتعالى يرسله الإنسان في مجاهل الوجود وشعابه... (ينظر: حنا الفاحوري، الفكر الفلسفي عند العرب، ط1)، الشركة المصرية العالمية للنشر، 2002م، ص3).

وقد اختلف النقاد في شخصية أبي العلاء، هل هو شاعر؟ أم هو شاعر مفكر، أم هو شاعر فيلسوف؟" وبقي الخلاف قائماً إلى يومنا هذا، فمنهم من جعله شاعراً فيلسوفاً لما استنبط من خلال آثاره في "لزوم مالايكزم" و"الفصول والغايات" معاني فلسفية، وصور خيالية ما جعله يعد أبا العلاء فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة والحكماء⁽¹⁾. أما شوقي ضيف، فينفي كون أبي العلاء فيلسوفاً بقوله: "إن أبا العلاء لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وآية ذلك أنه لم يترك أية نظرية فلسفية، معللة أو موضحة، وكيف له بصنع نظريات؟ إنه لم يكن يفكر التفكير الفلسفي الذي يقوم على صنع الكليات، إنما كان يفكر تفكيراً أدبياً يقوم على التشاؤم والسخط"⁽²⁾.

ومهما يك من خلاف حول فلسفة أبي العلاء فإن آثاره تبين عن آرائه الفلسفية سواءً في اللزوميات أم غيره من نتاجه الأدبي، وفلسفته لم تولد من فراغ، "فقد تعرف عليها، خاصة اليونانية والفارسية التي كانت منتشرة في عصره بواسطة الترجمات، ودرسها دراسة متقنة وتأثر بها، فأخذ عن اليونان الإتجاه العقلاني، وعن البوذيين نزعة الزهد والاعتزال، وعن المزدكية فكرة الدهر الأعمى الشبيه بمبدأ الظلمة الذي يسبب الشر والفساد"⁽³⁾. ثم إنَّ أبا العلاء كان معجباً بالمتنبي "فقد جاءت أصول أفكاره مكتملة لكليات المتنبي الفلسفية، إلا أنه بسطها مقلداً آياه، ورغم ذلك يجوز أن يقال: إن أبا العلاء أحدث فناً جديداً في الشعر لا عهد للعرب به من قبل، وهو الشعر الفلسفي، إذ لا يعرف شاعر قبله اخضع الفلسفة بجميع أنواعها وراضها حتى أفرغها في قوالب الشعر الضيقة بعد أن كانت تضيق بها الكتب الواسعة"⁽⁴⁾. من ذلك قوله⁽⁵⁾:

رَدَدْتُ إِلَى مَلِكِ الْخَلْقِ أَمْرِي فَلَمْ أَسْأَلْ مَتَى تَقَعُ الْكُسُوفُ
فَكَمْ سَلِمَ الْجَهْلُ مِنَ الْمَنَائِيَا وَعُوجِلَ بِالْحَمَامِ الْفَيْلَسُوفُ

ومما لا شك فيه أن شعر أبي العلاء، خاصة اللزوميات منها، اتسم برؤية فلسفية بحتة، نظراً لما طرحه من قضايا فلسفية كثيرة، دارت معظمها حول الإنسان الذي حير الفلاسفة، والذي أولى له أبو العلاء الاهتمام الأكبر. ويمكن تقسيم آراء أبي العلاء الفلسفية إلى أربعة أقسام⁽⁶⁾، منها: الفلسفة الطبيعية والفلسفة الإلهية والفلسفة الرياضية والفلسفة العملية.

- (1) طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق، ص 232، 233.
  - (2) شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، (ط 12)، دار المعارف، القاهرة، (د ت)، ص 394.
  - (3) كمال اليازجي، جذور فلسفية في الشعر العربي القديم والمولد، (ط 1)، دار الجليل، بيروت، 1922م.
  - (4) محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، تع: عبد الهادي هاشم، دار صادر بيروت، ج 3، 1992م، ص 1270.
  - (5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج 2، ص 106.
  - (6) محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء، المرجع السابق، ص 1277.
- (* ملك الخلق: الله تعالى، يريد أنه سلم أمر ما لا يعلم إلى الله لأن كثرة التساؤل ربما أوقعتة في الإلحاد، فالإقرار بالجهل خير عنده من الإغراق في التساؤل.

أولا : الفلسفة الطبيعية

الفلسفة الطبيعية ويقال لها "العلم الأدنى وهي التي تبحث عن المادة والزمان والمكان وتناهي الأبعاد"⁽¹⁾. درس أبو العلاء الفلسفة الطبيعية دراسة معمقة ، باحثا في موضوعاتها الأربعة، وبالوقوف عند هذه المواضيع يمكن استجلاء نظرة أبي العلاء ورؤيته الفلسفية.

أ-المادة:تناول أبو العلاء في لزومياته،قضية الأجسام التي يرجعها في أصلها إلى المادة، وكان رأيته هذا موافقا لما ذهب إليه الفلاسفة الآخرون ،والمادة عنده قديمة قدم الأزل ،لكنها خالدة، وفي ذلك يقول⁽²⁾:

لَا يَنْفَكُ جِسْمِي فِي أَدَى حَتَّى يَعُودَ إِلَى قَدِيمِ الْعُنْصُرِ

يقرر أبو العلاء في هذا البيت ،بأن جسمه يبقى معرضا للأذى حتى يرجع إلى حالته الأولى،أو عنصره القديم،المتمثل في التراب،وهذا بعد الموت،فعندما يموت الإنسان،يرجع إلى طبيعته التكوينية الأولى،وما يؤكد هذه الرؤية ،قوله⁽³⁾:

تَعُودُ إِلَى الْأَرْضِ أَجْسَامُنَا وَنَلْحَقُ بِالْعُنْصُرِ الطَّاهِرِ

ويُقْضَى بِنَا فَرَضِهِ نَاسِكٌ يَمُرُّ الْيَدِينَ عَلَى الظَّاهِرِ

الإنسان أصله تراب،ولا محالة سيعود إلى هذا الأصل الذي نشأ منه،ويلحق بالعنصر الطاهر،الذي يمكن للمتعبد أن يتيمم به،والقصد أن الإنسان عند منيته،يوضع عليه التراب ذلك التراب يكون طاهرا يمكن للناسك المتعبد أن يلامسه ويتيمم به.

ويؤكد أبو العلاء هذا الرأي عندما يقول⁽⁴⁾:

تَيْمَّمُوا بِتُرَابِي عَلَّ فِعْلَكُمْ بَعْدَ الْهُمُودِ يُؤَافِنِي بِأَغْرَاضِي

وَإِنْ جُعِلْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي خَزَفٍ يَقْضِي الطُّهُورَ فَإِنِّي شَاكِرٌ رَاضِي

في هذين البيتين دعوة صريحة من أبي العلاء إلى التيمم والتطهر بتراب قبره بعد موته ، وإن صنع من ترابه قوارير وأواني خزفية ليغتسل بها الناس ويتطهرون،فإن ذلك مبلغ مطمحه ومراده ويكون شاكرا لله جل جلاله وراض بهذا القضاء.

ثم يذهب أبو العلاء إلى أبعد من هذا ،حينما يقول⁽⁵⁾ :

فَلَا يُمَسِّ فِخَّارًا مِنَ الْفَخْرِ عَائِدٌ إِلَى عُنْصُرِ الْفَخْرِ لِلنَّفْعِ يَضْرَبُ

لَعَلَّ إِنَاءً مِنْهُ يُصْنَعُ مَرَّةً فَيَأْكُلُ فِيهِ مِنْ أَرَادَ وَيَشْرَبُ

(1) محمد سليم الجندي ، الجامع في أخبار أبي العلاء وآثاره،المرجع السابق،ج3،صص 1278 - 1282.

(2) شرح اللزوميات،نظم أبي العلاء المعري ،تح: زينب القوصي،منير المدني، سيدة حامد، وفاء الأعصر،مراجعة:حسين نصار،(دط)،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ج2، 1992م،ص228.

(3) المصدر نفسه،ج2،ص429.

(4)المصدر نفسه،ج2،ص68.

(5) المصدر نفسه،ج1،ص72.

وَيُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ لِأُخْرَى وَمَادَرَى فَوَاهَا لَهُ، بَعْدَ الْبَلَى، يَتَغَرَّبُ!

يقرر أبو العلاء في هذه الأبيات بأن الإنسان مهما استبد به الفخر والتفاخر، فإن مصيره التراب، الذي قد يصنع منه الأواني، فيأكل فيه من أراد ويشرب، ويحصل نفع الناس من هذا التراب، ثم إن الإنسان يجهل الكثير من أمور الغيب، "إنه خيال الشاعر الذي تتبع عملية التحول التي تصيب الأجسام بعد الموت، وما يطرأ عليها من تغيير، إذ تتحول بعد فترة من الزمن إلى تراب"⁽¹⁾.

هذا التصور للمادة نجده عند الشاعر في قصيدته المشهورة التي رثى بها الفقيه الحنفي حمزة⁽²⁾.

سِرُّ إِنْ اسْتَطَعْتَ فِي أَهْوَاءٍ رُويِدًا لَا اخْتِيَالًا عَلَيَّ رُقَاتِ الْعِبَادِ
رُبَّ لَحْدٍ قَدْ صَارَ لَحْدًا مِرَارًا ضَاحِكٍ مِنْ تَرَاحُمِ الْأَضْدَادِ
وَدَفِينِ عَلَيَّ بَقَايَا دَفِينٍ فِي طَوِيلِ الْأَزْمَانِ وَالْآبَادِ

ولكن المعري لم يقف عند هذا الرأي فحسب، بل عاد من جديد ليوقف وقفة الحائر عندما يقول (3) :

وَلَيْسَ إِعْتِقَادِي خُلُودَ النُّجُومِ وَلَا مَذْهَبِي قَدَمَ الْعَالَمِ

والأمر ليس غريبا على المعري، الذي عرف بحيرته وتردده تجاه تلك المواضيع الغيبية، وإن كان بعض الدارسين، من أمثال محمد سليم الجندي الذي يرى تناقض أبي العلاء تناقضا ظاهريا وأن منشأ التناقض في شعر المعري أصله لفظة (القدم).

ب - الزمان والمكان: يعرف أبو العلاء الزمان والمكان بقوله: "وقد حددته حدا ما أجدره أن يكون قد سبق إليه إلا أني لم أسمعه، وهو أ، يقال: الزمان شيء أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات، وهو في ذلك ضد المكان، لأن أقل جزء منه لا يمكن أن يشتمل على شيء، كما تشتمل عليه الظروف"⁽⁴⁾. وقال في اللزوميات⁽⁵⁾ :

مَكَانٌ وَدَهْرٌ أَحْرَزَا كُلُّ مُدْرِكٍ وَمَالَهُمَا لَوْنٌ يُحَسُّ وَلَا حَجْمٌ

إلا أن الشاعر وهو يتحدث عن مفهوم الزمن "ألحق به صفة القدم مما جعل بعض الدارسين يذهبون إلى أنه يقول بقدمه وخلوده"⁽⁶⁾.

يقول أبو العلاء⁽⁷⁾ :

خَالِقٌ لَا يُشَكُّ فِيهِ قَدِيمٌ وَزَمَانٌ عَلَيَّ الْأَنَامُ تَقَادِمٌ

(1) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، (د ط)، النسر الذهبي للطباعة، ج م ع، (د ت)، ص 81.

(2) أبو العلاء المعري، ديوان سقط الزند، (د ط) دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1957م، ص ص 7، 8.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج 2، ص 330.

(4) أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تح: عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطي، (ط 10)، دار المعارف، (د ت)، ص 426.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 2، ص 378.

(6) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص 83.

(7) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 2، ص 488.

وعليه فإن تحديد الزمن يبقى فوق قدرة الإنسان وتصوره، لأنه أقدم منه. فالزمن قديم بالقياس إلى الإنسان، أما بالنسبة لله فإنه ليس كذلك. إن القدم المطلق صفة خاصة بالله تعالى خالق هذا الكون، لأنه لا يخضع لمقولة الزمان والمكان.

أما المكان فيعرفه الشاعر بقوله (1):

أما المكان، فثابتٌ لا ينطوي لكن زمائك ذاهبٌ لا يثبُتُ

وكذلك قوله (2):

حُوَّانَا مَكَانٌ لَا يَجُورُ اِنْتِقَالُهُ وَدَهْرٌ لَهُ بِالسَّاكِينِ مُرُورٌ

يرى أبو العلاء أن المكان يتصف بخاصية وهي الثبوت، والاستقرار، وعدم التنقل، كما وصفه بالإحاطة. ونفى عنه اللون والحجم، لكن ومن خلال التعريفات السابقة للمكان، نلاحظ غياب صفة القدم، أو صفة الحدوث عنها، وسكوت أبي العلاء عن هذا الأمر، أو جد عدم الاتساق في رؤيته حول الوجود. الأمر الذي جعل بعض الدارسين يعتقدون أن رؤية الشاعر بخصوص المادة والزمان والمكان يطبعها التناقض ومن بينهم الدكتور حماد أبو شاويش الذي يقول: "ومن هنا لا نستطيع أن نثبت لأبي العلاء رأياً محددًا في هذه المسألة، وكل ما يمكن قوله في هذا الشأن إنَّ أبا العلاء كان يناقض نفسه مناقضة صريحة" (3).

لكن هذه الأحكام تعوزها الدقة، وحتى تتحقق الرؤية كاملة لا بد أن تكون النظرة لنصوص الشاعر نظرة شمولية، ويقارنوا من خلالها بين النصوص التي يفهم منها معنى الحدوث، والتي توحى بمعنى القدم، كما لم يحاولوا أن يجمعوا النظر في النصوص التي ترد فيها صفة القدم مضافة إلى تلك المفاهيم، ويبحثوا عن الخصوصية الدلالية التي تحملها هذه الصفة" (4).

ويذهب الدكتور جميل صليبا في تفسير هذا التناقض إلى القول: "بأن المعري استلهم آراءه من قدم العالم أو حدوثة من منبعين؛ أحدهما العقل وثانيهما النقل؛ فكان إذا اتبع أحكام العقل يصرح بالقدم، وإذا اتبع أحكام النقل يصرح بالحدوث، وإذا شعر بما في هذين القولين من تناقض عاد إلى عقله، واتهمه بالعجز عن إدراك هذه الحقائق التي تتجاوز طوره" (5).

ولعل ما ذهب إليه الدكتور جميل صليبا، خير تفسير في تناقض أبي العلاء وحيرته أمام تلك القضايا الغيبية حتى آخر سن عمره، فلا يرى اليقين، فالأدلة تتقابل وتتكافأ تارة وتتناقض وتتعارض مرة أخرى.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص160.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص307.

(3) حماد حسن أبو شاويش، النقد الأدبي الحديث حول شعر أبي العلاء المعري، (ط1) دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، 1989م، ص174.

(4) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص87.

(5) جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، (دط)، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1986، ص ص131، 132.

والجدير بالذكر أن بعض الباحثين يرى أن تناقض المعري يرجع إلى أنه لا يقدم لقارئه أبحاثاً مفصلة في الطبيعة، على طريقة الفلاسفة الذين لهم مذاهب في تفسير الظواهر والبحث في تفاصيلها وردّها إلى مبادئها بالبحث والتقصي والتعليل.

ومهما يكن من تناقض وتردد وحيرة في شعر أبي العلاء، إلا أن رؤاه شكلت لوحة فنية ازدان بها الشعر العربي، جمعت بين القيمة الفنية والقيمة الفكرية والفلسفية والعلمية، حتى أضحت شعره قبلة للباحثين والدارسين لآرائه التي أشغلت عقولهم إلى يومنا هذا.

ج- تناهي الأبعاد: اختلف الدارسون في رأي أبي العلاء في قضية تناهي الأبعاد، منهم طه حسين الذي يرى "أنّ أبا العلاء سلك مسلك الفلاسفة وقال بتقديم المادة والزمان والمكان، فلم يلزمه القول بتناهي الأبعاد"⁽¹⁾. من ذلك قوله⁽²⁾:

ولو طارَ جبريلُ بقيّةَ عمره عن الدّهرِ ما استطاع الخروجَ من الدّهرِ

وقوله⁽³⁾:

وهل يَأْبُقُ^(*) الإنسانُ من مُلكِ ربّه فيخرُجُ من أرضٍ له وسماءٍ؟

لكن الدكتور سليم الجندي يخالف طه حسين في طرحه هذا، بقوله: "إنّ أبا العلاء في هذه الأبيات لا يريد أن يقرر مسألة فلسفية، ولا حقيقة علمية، ولا أن يبين رأيه في تناهي الأبعاد وعدمه، وإنما أراد أن يبين تدمره من الحياة، وما انتابه من الكوارث"⁽⁴⁾.

وخلاصة لما سلف؛ فإنه يمكننا أن نستنتج أنّ أبا العلاء درس الفلسفة الطبيعية دراسة جدية، اتسمت بالروح العلمية، رغم ماشأها من تناقض وحيرة وتردد، ولعل مرد ذلك ظروف نشأته التي ساهمت بقسط كبير في تشكيل شخصية أبي العلاء القلق، المتشائم، المختار، الزاهد والشاك، فانعكست هذه الرؤى في أدبه، لتخرج بتلك الصورة.

(1) طه حسين، تحديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق، ص249.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص519.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص64.

(4) محمد سليم الجندي، المرجع السابق، ج3، ص1288.

(*) يَأْبُقُ: يهرب.

ثانياً: الفلسفة الإلهية

إنّ الحديث عن الذات الإلهية، وكنهها، وصفاتها موضوع قديم في الفكر الفلسفي اليوناني، وقد تعددت المذاهب في هذا الشأن، من ذلك المذهب الروحي الذي يقول: "بوجود العالم، ووجود قوة روحية غير مادية خلقتة، أو صنعته، أو هي قديمة معه ولكنها تدبره، وهذا هو المذهب الروحي بجميع أشكاله"⁽¹⁾.

ويمثل هذا المذهب أفلاطون، وأرسطو، وكل واحد وتصوره للذات الإلهية، وعلاقتها بالعالم. "وقد وجدت تصورات كل من أفلاطون وأرسطو صدى في الفكر الفلسفي العربي، خاصة عند ابن رشد، وابن سينا والفارابي. مع تكييفها مع دعائم التصور الإسلامي، وأسسها التي جاء بها القرآن الكريم"⁽²⁾.

وأمام الكثير من الإشكالات التي لم يستطيع الفكر الفلسفي اليوناني أن يجد لها تفسيراً، جاء الإسلام بتصور آخر للذات الإلهية، وصفاتها يخالفها في الرؤية وفي طريقة طرح المسألة آخذاً بعين الاعتبار قصور العقل البشري عن إدراك تلك الحقيقة، إذ أشار إلى أن الله هو خالق هذا الكون بكل مكوناته وأنه مدبره والمتصرف فيه كما يشاء³.

أمام هذا التصور للذات الإلهية، كما ورد في القرآن الكريم، وكما تناوله الفلاسفة المسلمون فيما بعد، نجد فلسفة أبي العلاء في الذات الإلهية تدور على محض التزييه والتقديس، فهو يؤمن بالله تعالى لا يتزعزع، "وتصوره للصفات يقوم على السلب حذراً من التشبيه"⁽⁴⁾. وفي اللزوميات من الشواهد ما أثبت بها الشاعر وجود إله حكيم خالق هذا العالم ومدبره، فقال⁽⁵⁾:

أثبت لي خالقاً حكيماً   ولست من معشرِ نفاةٍ

وقال⁽⁶⁾:

إلهنا الله مُلْكٌ أَوْلَ أَحَدٍ   تُطِيعُهُ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ آحَادُ

وقال⁽⁷⁾:

توَحَّدْ، فَإِنَّ اللَّهَ رَبَّكَ وَاحِدٌ   وَلَا تَرْغِبْ فِي عِشْرَةِ الرَّؤَسَاءِ
يُقَلُّ الْأَذَى وَالْعَيْبَ، فِي سَاحَةِ الْفَتَى   وَإِنْ هُوَ أَكْدَى، قِلَّةُ الْجُلَسَاءِ

(1) حسام الألوسي، حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، (ط2)، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت 1980، ص 13.

(2) المرجع نفسه، ص 14.

(3) ينظر: حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص 66.

(4) عبد الله العلابي، المعري ذلك المجهول، رحلة في فكره وعالمه النفسي، ط 3، دار الجديد، 1995م، ص 167.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 1، ص 175.

(6) المصدر نفسه، ج 1، ص 243.

(7) المصدر نفسه، ج 1، ص 52، 53.

إنها دعوة من أبي العلاء إلى التوحيد، ونهي عن مخالطة الرؤساء وعشرتهم، التي لا تجلب إلا السوء. إنه يعلن عقيدته صريحة مدوية، لا لبس فيها ولا غموض، عقيدة التوحيد، بل أكثر من هذا بنحده يتحدث عن الذات الإلهية وصفاتها، فيصف الله بالتفرد، وغيرها من الصفات التي تثبت وحدانيته، يقول⁽¹⁾:

حَكَمٌ تَدُلُّ عَلَى حَكِيمٍ قَادِرٍ مَتَفَرِّدٍ فِي عَزِّهِ بِكَمَالٍ

في هذا البيت إشارة إلى اتصاف الله بالحكمة والقدرة والانفراد والعز والكمال، ونجد له نفس الفهم، في قوله⁽²⁾:

انْفَرَدَ اللَّهُ بِسُلْطَانِهِ فَمَالَهُ فِي كُلِّ حَالٍ كِفَاءً
مَا خَفِيَتْ قُدْرَتُهُ عَنْكُمْ وَهَلْ لَهَا عَنْ ذِي رَشَادٍ خَفَاءً

إنه يؤكد إيمانه بالله وبوحدانيته سبحانه وتعالى، ولم يكن له في كل حال كفوًا، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾⁽³⁾. وأن قدرته تعالى تتجلي فيما خلق، ولا تغيب عن ذي رشد هذه الحقيقة.

لكن أبا العلاء وهو يعتقد بوحدانية الله، بنحده يستخدم العقل في توحيد الله، "ورؤيته هاته رؤية تنويرية نجد أسسها، ومنطلقاتها في الدين الإسلامي الذي حث على استعمال العقل، ونوه بالذين يحتكمون إليه عند النظر إلى كثير من القضايا والأمور"⁽⁴⁾. ويرفض التقليد دفعا للأوهام والاعتقاد الفاسد، يقول أبو العلاء⁽⁵⁾:

فِي كُلِّ أَمْرٍ تَقْلِيدٌ رَضِيَتْ بِهِ حَتَّى مَقَالِكَ رَبِّي وَاحِدٌ أَحَدٌ

وهو هنا لا يقصد الدعوة إلى ترك التقليد في الاعتقاد بوحدانية الله، إنما قصده دفع تلك النمطية في الاعتقاد، وهذه دعوى نجدها في القرآن الكريم، حينما سخر الله تعالى من قوم إبراهيم ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾⁽⁶⁾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ هَا عِبَادُونَ ﴿٢١٦﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عِبَادِينَ ﴿٢١٧﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢١٨﴾⁽⁷⁾.

عَاشُوا كَمَا عَاشَ آبَاءُ لَهُمْ سَلَفُوا وَأُورَثُوا لِجِيلِكَ تَقْلِيدًا كَمَا وَجَدُوا
فَمَا يُرَاعُونَ مَا قَالُوا وَمَا سَمِعُوا وَلَا يُيَالُونَ مِنْ غِيٍّ لِمَنْ سَجَدُوا

(1) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: زينب القوصي، المرجع السابق، ج3، ص41.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص59.

(3) سورة الإخلاص.

(4) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص69.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص238.

(6) سورة الأنبياء، الآيات 51، 54.

(7) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: زينب القوصي وآخرون، المرجع السابق، ج1، ص347.

إنَّ أبا العلاء وهو يخوض في مسألة الذات الإلهية، "لم يقف عند مستوى الإثبات والتوحيد، بل حاور
أن ينظر إليها من زاوية بعض المفاهيم، كالزمان والمكان، والحركة والسكون، والقدم، والحدوث، هذا رغم
إقراره بأن إدراك كنه الله مما لا يستطيعه الإنسان، مهما بلغت درجة علمه"⁽¹⁾.

وتجدر الإشارة هنا، أن كثيرا من هذه القضايا لم ترد في القرآن الكريم، كوصف الله بالقديم، وإنما كانت
نتاج فكر وفلسفة المتكلمين⁽²⁾ الذين خاضوا في هذا الأمر، من ذلك ما ذهب إليه المعتزلة في هذا الشأن.
أما فيما يخص رؤية أبي العلاء، فقد كان شأنه شأن الكثير من المتكلمة، من ذلك قوله⁽²⁾:

لنا خالق لا يمترى العقل أنه قديم فما هذا الحديث المولد

ولعل ما يستشف من البيت، أن وصف الشاعر الله بالقدم، يعني الإقرار بعدم خضوعه لمفهوم الزمان
والمكان، فالله فوق الزمان والمكان، وهذا ما أثبتته أبو العلاء في قوله⁽³⁾:

والله أكبر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أو صار

فالشاعر هنا ينفي عن الذات الإلهية القياس والخضوع للزمان والتغيير، فالله أكبر من ذلك.

أما فيما يتعلق بالصفات، فقد نأى بها الشاعر عن كل تشبيه أو تمثيل، وقد ذهب في ذلك مذهب أهل
السنة، وبذلك بقى بعيدا عن الجدال الذي كان يخوض فيه المتكلمون، من ذلك قوله⁽⁴⁾:

أقر بأن لي ربا قديرا ولا ألقى بدائعه بجحد

وقوله⁽⁵⁾:

يغني الذي ماله فناء وذلك الواحد القديم

إنَّ الله هو الغني المعني في هذا الكون، وهو الإله الواحد الأحد، وهو الإله الأزلي سبحانه وتعالى.

وقوله⁽⁶⁾:

مَادَامَ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ دَائِمٍ فَاغْضَبْ عَلَى الْأَقْدَارِ أَوْ سَلِّمْ

يقر أبو العلاء، أن كل ما في الكون إلى فناء، إلا وجه الله تعالى، فإنه حي لا يموت، مصداقا لقوله تعالى:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾﴾⁽⁷⁾.

(1) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص70.

(2) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: زينب القوصي وآخرون، ج1، ص388.

(3) المرجع نفسه، ج2، ص158.

(4) المرجع نفسه، ج2، ص9.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص279.

(6) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: زينب القوصي وآخرون، المرجع السابق، ج3، ص229.

(7) سورة الرحمن، الآيات26، 27، 28.

(* صفة "المتكلمة" بدأت منهجيا مع المعتزلة، قيلت بداية للتمييز بين الفرق التي تكثر من التأويل.

ومن صفات الله، الحق، وفي هذا يقول أبو العلاء (1) :

والله حقٌّ وابنُ آدمَ جاهلٌ من شأنه التفريطُ والتكذيبُ

وقوله (2):

والله حقٌّ وإن ماجتْ ظنونكم وإن أوجبَ شيءٌ أن تُراعوه

فإنه حقيقة يقينية وإن تضاربت الآراء، وتلاطمت الشكوك، والحق أحق أن يراعى وأن يتبع.

ومن صفات الله تعالى العدل، لذلك نجد الشاعر يتلمس هذا العدل، في عفو الله ومغفرته جزاء ما عاناه الشاعر

في حياته، فيقول (3) :

أأخشى عذابَ الله والله عادلٌ وقد عشتُ عيشَ المستصامِ المعذبِ

والشاعر هنا لا يقصد البتة أنه لا يخشى عذاب الله من باب الاستعلاء أو عدم الاهتمام، إنما عدم خشيته من

العذاب لأنه يرجو عدل الله. جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: "حدثني عبد الله بن

محمد، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا زهير بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عطاء بن

يسار، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما يصيب المسلم من نصب

ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها" (4).

ويقول (5):

مولاك مولاك الذي ماله نداءً، وخاب الكافر الجاحد

إن ملاذ الإنسان الحقيقي هو الله عز وجل لذلك نجد الشاعر يستعمل اللفظ التوكيدي مولاك مولاك، وهذا

المولى الذي ليس له ند، ولا مثيل، ومن يعتقد غير ذلك فهو كافر جاحد.

ومن صفات الله تعالى عالم الغيب، فالله تعالى عالم الغيب والشهادة، ويؤكد أبو العلاء هذه الصفة فيقول (6) :

الله عالمٌ غيبٍ لا أحاوله من ذي نجومٍ ولا أبغيه في الكهنِ

ويقر أبو العلاء بعجزه في الاطلاع على الغيب، ولا يحاول أن يطلععه ومعرفته عند الكهان، الذين يدعون

معرفة ما يخبئه الغيب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ

وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ (7).

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص86.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص410.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص112.

(4) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، (د ط)، دار الريان للنشر، ج5، 1986 م، ص2137.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص254.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص379.

(7) سورة التوبة، الآية 78.

إلى غير ذلك من الصفات ، التي حاول من خلالها الشاعر أن يعلن وحدانية الذات الإلهية وتميزها ، تترتها من أي تشبيه ، أو تجسيد ، وقد خاض أبو العلاء صراعاً عظيماً ، ضد المعتزلة⁽¹⁾ في باب الصفات الإلهية ، الذين خاضوا فيها بوجه ينافي العقيدة الصحيحة حتى عرفوا بالمعطلة ، "لأنهم ينفون عن الله الصفات مع اختلاف ملابسات ذلك المفهوم التعطيلي بين النسبية والإطلاق عند أعلام الفكر الاعتزالي"⁽⁴⁾.

وبهذا نأى أبو العلاء بنفسه عن الجدال الحاد الذي دار بين المتكلمين ، فالذات الإلهية عنده فوق التحديد ، ويتجلى ذلك واضحا في قوله⁽²⁾:

ضَلُّوا عَنِ الرُّشْدِ فَمَنْهُمْ جَاحِدٌ جَحْدٌ أَوْ مَنْ يَحُدُّ وَهْلَ اللَّهِ تَحْدِيدٌ؟

وأكثر من هذا نعى على المعتزلة موقفهم من قضية الصفات ، حينما قال⁽³⁾:

إِذَا كُنْتَ مِنْ فَرْطِ السَّفَاهَةِ مَعْطَلًا فَيَا جَاحِدًا اشْهَدْ أَنِّي غَيْرُ جَاحِدٍ

أَخَافُ مِنَ اللَّهِ الْعُقُوبَةَ أَجَلًا وَأَزْعَمُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي يَدِ وَاحِدٍ

إن رؤية الشاعر هذه ناتجة عن موقفه من المعتزلة خاصة ، ومن المتكلمين عامة ، ذلك الموقف الذي يؤاخذهم من خلاله على سلوكهم في ظل مجتمع يعيش التمزق والضياع ، كما قد يكون راجعا إلى عامل أمني اتقاء لشر الفقهاء والحكام⁽⁴⁾.

واستخلاصا لما سلف ، يمكن أن نقف عند حقيقة يقينية وهي أن أبا العلاء ، كان يؤمن بالله إيمانا لا يخامرهم شك ولا تشوبه شائبة ، وكان يستخدم العقل في توحيد الربوبية والصفات ، لأنه أحسن هادٍ لفعل الخير والسير في درب الرشاد.

ثالثا: الفلسفة الرياضية

لقد كانت للخلفية المعرفية الإسلامية لأبي العلاء تأثيرها البالغ ، في تكوين ثقافته الرياضية ، وإن لم تكن بقدر ما ناله من معارف أخرى في مجالات أخرى ، وذلك لفقدان بصره الذي أعاقه عن الحساب والرصد ، "فحياته لم تؤهله لأن يكون مهندسا أو حاسبا"⁽⁵⁾. إلا أن أبا العلاء نظر إلى الأعداد نظرة عميقة ، فمثلا العدد خمسة ، له رمزته ودلالته الروحية ، "إن الخمسة في رمزيتها ، أعلى مراتب الوصول الإنساني ، وأرفع منازل التوحيد ، ولذا الحواس في الكائن الحي خمسا ، ... كما يجد المعري شاهده في أركان الإسلام التي هي خمسة ، وفي الصلوات المفروضة وهي خمس"⁽⁶⁾.

(1) حسن عبد العليم يوسف ، النزعة العقلية في الشعر العباسي ، المرجع السابق ، ص 78.

(2) شرح اللزوميات ، نظم أبي العلاء المعري ، تح: زينب القوصي وآخرون ، المرجع السابق ، ج 1 ، ص 416.

(3) المرجع نفسه ، ج 1 ، ص 266.

(4) ينظر : حسن عبد العليم يوسف ، النزعة العقلية في الشعر العباسي ، المرجع السابق ، ص 79.

(5) طه حسين ، تجديد ذكرى أبي العلاء ، المرجع السابق ، ص 250.

(6) عبد الله العلابلي ، المعري ذلك المجهول ، رحلة في فكره وعالمه النفسي ، المرجع السابق ، ص 161.

(*) المعتزلة فرقة كلامية ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري (80 هـ - 131 هـ) ، في البصرة (أواخر العصر الأموي) وقد ازدهرت في العصر العباسي .

اعتمد المعتزلة على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل ، وقالوا بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائي.

يقول أبو العلاء⁽¹⁾ :

وما يجملُ التقصيرُ في كلِّ موطنٍ ولا كلُّ مفروضِ الصَّلَاةِ لَهُ قَصْرٌ

وقوله⁽²⁾ :

خَمْسَةٌ فِي نَظِيرِهَا خَمْسُ خَمْسَاتٍ تَنَمَّتْ وَالنِصْفُ فِي النِصْفِ رُبْعٌ

يشرح عبد الله العلايلي الأبيات فيقول⁽³⁾ : "من المعروف في الشريعة الإسلامية أن الصلوات تقصر في السفر مثلاً، ولكن الذي يقصر منها ما هو الظهر والعصر والعشاء أي الزوجيات المركبة، أما صلاة الصبح، وهي ركعتان، وصلاة المغرب، وهي ثلاث ركعات، فلا يلحقهما قصر أصلاً، على أن حاصل ركعتهما خمس باندماج الفردية المركبة بالزوجية البسيطة".

ويذهب عبد الله العلايلي أبعد من ذلك في شرح البيت الثاني، حي يرى أن أبا العلاء استخدم في هذا البيت مصطلحين: "أولهما حسابي، وهو حاصل ضرب خمسة في مثلها؛ وثانيهما فلكي يعني قطر الدائرة الذي يمر بنصفي قطبيها فيربعها، وعمد في البيت إلى التوهيم، ولذا غمض فهمه على شارحيه"⁽⁴⁾.

وقد أبدى أبو العلاء تساؤلات كثيرة عن الفلك وما يدور فيه من كواكب، ويرى الشاعر أن العناصر التي تتركب منها الكواكب، أربعة: الماء والهواء والنار والتراب، وهي أصل الموجودات عند الحكماء المتقدمين. يقول أبو العلاء⁽⁵⁾ :

الْخَلْقُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَجْمَعَةٍ نَارٌ وَمَاءٌ وَتُرْبَةٌ وَهَوَاءٌ

كما يعتقد أبو العلاء أن الكواكب كغيرها تتركب من هذه العناصر فيقول⁽⁶⁾ :

أَرَى أَرْبَعًا آزَرَتْ سَبْعَةً وَتِلْكَ نَوَازِلُ فِي اثْنِي عَشَرَ

ويقول⁽⁷⁾ :

جَسَدٌ مِنْ أَرْبَعٍ تَلْحَظُهَا سَبْعَةٌ رَاتِبَةٌ فِي اثْنِي عَشَرَ

ويقصد بـ "الأربع" :العناصر التي يتركب منها الجسد في اصطلاح المتقدمين، وهي الماء، والهواء، والتراب،

والنار، ويريد بالسبعة، الكواكب السيارة، وبالاثني عشر، برجها.

ولعل ما يمكن أن نستنتجه، هو أن أبا العلاء أراد أن يوسع دائرة الشعر، لتضم خطرات الفكر الفلسفي

الرياضي، للنظر إلى ما حوله بعين العالم، المدرك لحقائق الكون، فاكتملت رؤيته العلمية برؤيه الفنية .

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص300.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص90.

(3) عبد الله العلايلي، المعري ذلك المجهول، رحلة في فكره وعالمه النفسي، المرجع السابق، ص161.

(4) المرجع نفسه، ص ن.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص435.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص436.

(7) المصدر نفسه، ج1، ص431.

رابعا : الفلسفة العملية

تتناول الفلسفة العملية الحديث عن أصل الإنسان ، والدنيا والعدم ، والدهر، والحظ، والزواج، وغرائز الإنسان، وشخصيته، ومصيره(الموت) ، ثم اختلاف الناس خلقيا وماديا⁽¹⁾.

تأثر أبو العلاء المعري بالنكبات التي مرت به في حياته منذ الطفولة إذ أصابه الجدري في الرابعة من عمره فقد على إثره بصره ، ثم فقد لأبويه ، وإساءة الناس إليه ، أضف إلى ذلك قبح منظره ، ونحول جسده ، وقصر قامته .

كل تلك الأسباب مجتمعة جعلت المعري يعيش عيشة الزهد والتقشف ، ويكره الدنيا وما فيها ، ويصر على عدم الإنجاب ويجلس نفسه في بيته بعيدا عن الناس من حوله متشائما مما يراه من نكبات ومصائب ألحّت عليه طول عمره .

فقد كانت لآراء المعري المختلفة دليلا واضحا على رؤيته التشاؤمية في الحياة وخاصة تلك الآراء التي تحدث فيها عن الطبيعة البشرية والدنيا والموت والمرأة والعدم والنسل والسياسة ، تلك الآراء التي كانت بمثابة الخيوط التي تكونت منها حياة المعري التشاؤمية .

لقد قرر أبو العلاء أن يكون حبيس بيته ، مبتعدا عن أي شكل من أشكال الحياة العامة ، أو أي نوع من أنواع ملذاتها ، وأن يعيش عيشة الزهد منتظرا نهاية الحياة .
يقول أبو العلاء⁽²⁾:

أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبئ

لفقدني ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث

وتراه يصرح بالشكوى من العمى فيقول⁽³⁾:

وكم اشتكت أشفار عين سهدها وشفارها مما ألم شفار

ولطالما صابرت ليلا عاتما فمتى يكون الصبح والإسفار

عاش المعري حياة طويلة مضطربة فيها قلق وتشاؤم ونقمة ومرارة وشكوى ، معتمدا على نفسه منطويا على ذاته وكان لعناصر شخصيته أثر كبير في توجيه تفكيره ، وصبغ آرائه بصبغة خاصة ميزت المعري عن غيره من الشعراء والأدباء، وخاصة بعد أن قرر المعري لزوم بيته، وانصرافه عن كل شيء في الحياة إلى النقد والتهكم . ورغم ذلك لم يتركه ، فلحقه الطلاب في بيته ، ونقده النقاد على آرائه ، واتهموه بالإلحاد والزندقة ، فرأى الناس من حوله داء العزلة منه الشفاء . ثم إن الصراع الذي شهده أبو العلاء المعري في عصره بين مختلف الطوائف السياسية والدينية ، والدويلات المتفرقة في قلب العالم الإسلامي

(1) ينظر :محمد سليم الجندي،الجامع في أخبار أبي العلاء المعري ،المرجع السابق ،ج3،ص1288.

(2) أبو العلاء المعري ،اللزوميات،ج1،ص188.

(3) المصدر نفسه،ج1،ص334.

(4)

تلك الظروف التي طبعت عصره بطابع الصراع العنيف بين العامة والخاصة ، والمذاهب التي تنصبت مدافعة عن الدين ، فأصبح المجتمع مضطربا واغتصاب في الحكم واستبداد بالرعية ، وقد أدى ذلك إلى فساد الأوضاع الاجتماعية ، فقسم غرق في الثروة ينفقها على لذاته ، وقسم يموت جوعا ، فعم الفساد وانتشر في جميع مناحي الحياة⁽¹⁾.

وعلى الصعيد الشخصي ترك أكل اللحم واكتفى بما نبت من الأرض ، وشعره بصدق يصور حالة العصر الذي عاش فيه ، صورة صادقة نابعة عن تجربة مؤلمة في مجتمع تحكمه المادة ، وحب النفس ، والتعالي على الآخرين ، ولذلك اتجه المعري إلى أمر آخر يحقق به ذاته ، وهو التفرغ للعلم والمعرفة.

أ- أصل الإنسان:

صرح القرآن الكريم في آيات كثيرة بأن أصل الإنسان، هو سيدنا آدم عليه السلام، منها قوله تعالى:

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ^ط وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧٠﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ

مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٧١﴾ ﴿٢﴾

جاء في فتح الباري: "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحْيُونَكَ فَإِنَّهَا تَحْيِيكَ وَتَحْيِي ذُرِّيَّتَكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ" ⁽³⁾.

أما أبو العلاء، فكان يرى أن آدم هذا مسبوق بأوادم كثيرة، فقال ⁽⁴⁾:

جائزٌ أن يكونَ آدَمُ هذا قبلَهُ آدَمٌ على إثرِ آدَمِ

بل إنه يجزم بالتعدد، فقال ⁽⁵⁾:

وما آدَمُ في مذهبِ العقلِ واحداً ولكنَّهُ عندَ القياسِ أوادِمُ

(1) محمد سليم الجندى، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، المرجع السابق، ص 275، 274.

(2) سورة السجدة ، الآيتان 7، 8.

(3) فتح الباري ، شرح صحيح البخاري، المرجع السابق ، المجلد 11، الحديث 6227.

(4) أبو العلاء المعري ، اللزوميات، ج 2، ص 336.

(5) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري ، تح: زينب القوصي وآخرون، المرجع السابق، ج 3، ص 83.

وهو برأيه هذا يخالف ، ما ذهب إليه القدماء على أن أصل الإنسان قرد، فقال (1):

قال قومٌ ولا أدينُ بما قـا
جهلَ الناسُ ما أبوه على الدهـ
في حديثٍ رواه قومٌ لقومِ
رهنَ طرسٍ مُستنسخٍ بعد طرسِ

ويعلل محمد سليم الجندي ، "أن أبا العلاء ، مهما يك من أقواله في اعتقاد تعدد آدم أو الشك فيه ، فإنه يثبت وجود آدم ولا ينكره . وينفي ما يذكره طه حسين في أن أبا العلاء يشك في كون آدم أباً للإنسان" (2) . ويستند محمد سليم الجندي في ذلك بكتبه التي ملئت بذكر آدم وأخباره، منها: رساله التي عزي بها خاله بأخيه ، فقال: "توفي آدم - صلى الله عليه وسلم - بعدما رأى الجنة وسكنها" (3) .

ب- الدنيا :

يقول أبو العلاء (4):

ألا إنَّما الدنيا نُحوسُ لأهلِها فما في زمانٍ أنتَ فيه سَعُودُ

ويقول (5):

دنياك دارُ شرورٍ لا سُرورَ بها وليسَ يدري أخوها كيفَ يحترسُ

ينظر أبو العلاء إلى الدنيا على أنها دار شرور ولا شيء يبهج فيها، ثم أنك مهما حاولت أن تحترس من شرورها فإنك لن تستطيع ، وكأنها ريشة فنان متشائم يرسم للدنيا، صورة يكتنفها الشر والألم والحزن ولا أثر فيها للسرور والبهجة .

وأكثر من هذا، ولحسة الدنيا ومن لومها وخستها اشتق لوم الإنسان وخسته، حتى أنه كناه بـ "أم دفر" (6) . فقال (6) :

دنياك تُكَنِّي بأمِّ دفرٍ لم يكنِها الناسُ أمَّ طيبِ

إنَّ ذم الدنيا أصبح مذهب أبي العلاء، وما البقاء عنده إلا طول شقاء، ويكرر هذا المعنى في صور عديدة، والبقاء في رؤية أبي العلاء مصيبة. فيقول (7):

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج2، ص52 .

(2) طه حسين ، تجديد ذكرى أبي العلاء، المرجع السابق ، ص277 .

(3) محمد سليم الجندي ، الجامع في أخبار أبي العلاء ، المرجع السابق ، ص1490، 1491 .

(4) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري ، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج1، ص396 .

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص22 .

(6) اللزوميات ، المصدر السابق ، ج1، ص127 .

(7) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص117 .

(*) الدفر: التتن، فهي كنية قبيحة تعرب عن احتقار واضح .

بَقَائِي فِي الدُّنْيَا عَلَيَّ رَزِيَّةٌ وَهَلْ أَنَا إِلَّا غَابِرٌ مِثْلُ ذَاهِبٍ

أما الذين يجبون الدنيا ويركنون إليها ويأمنون غوائلها، إنما هم مغرورون، مشغولون بما يضرهم ولا يفيدهم

في شيء، فيقول (2):

وَحُبُّ الْأَنْفُسِ الدُّنْيَا غُرُورٌ أَقَامَ النَّاسَ فِي هَرَجٍ وَمَرَجٍ

وحب الدنيا والتمسك بأهدابها هو جهل كبير ينبغي تركه، يقول (3):

وَحُبُّكَ هَذَا الدَّارِ أَسَّ إِمَامَةٍ لَجْهَلِكَ وَالْبَادِي عَلَى بَاطِنِ سِتْرٍ

ومن يحب الدنيا يلبس ثوب الصغار والذلة، فيقول (4):

وَمَنْ هُوِيَ الدُّنْيَا الكَذُوبَ فَإِنَّهُ رَهِيْنٌ بِتَوْبِي ذَلَّةٌ وَصَغَارٌ

كما أن الدنيا في نظره غادرة، ذميمة الأخلاق، فيقول (5):

دُنْيَاكَ غَادِرَةٌ وَإِنْ صَادَتْ فَتِي بِالخَلْقِ فَهِيَ ذَمِيمَةُ الْأَخْلَاقِ

وبما أن هذه الدنيا غادرة، فإن النجاة منها تقوى الله وحسن عبادته، فيقول (6):

وَمَنْ يُبَلِّغَ بالدُّنْيَا وَسُوءِ فِعَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا التَّعَبُّدُ وَالتُّسْكُ

ويشبهه أبو العلاء الدنيا بأُم، ويناديها: أنت أم البشر ومنك ضلالهم فضاعوا وأضاعوا، وأسرفوا في غير

وإدع، ويتمنى لو بإمكانه التبرؤ منها، لكنه لم يستطع، فيقول (7):

يَا أُمَّ دَفْرِ لِحَاكِ اللَّهِ وَالِدَةَ مِنْكَ الإِضَاعَةُ وَالتَّفْرِيطُ وَالسَّرْفُ

لَوْ أَنَّكَ العَرَسَ أَوْ قَعْتَ الطَّلَاقَ بِمَا لَكِنَّكَ الأُمَّ هَلْ لِي عِنْدَكَ مُنْصَرَفٌ؟

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص115.

(2) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج1، ص326.

(3) المرجع نفسه، ج1، ص297.

(4) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج1، ص188.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص144.

(6) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: زينب القوصي وآخرون، المرجع السابق، ج2، ص341.

(7) المصدر نفسه، ج3، ص385.

ويقرر الشاعر أن الدنيا دار عذاب وشقاء والموت خير منها، فهي حية رقطاء تلسع أبناءها كل حين، أو هي امرأة سفيهة بعيدة من الطهر، بل بغي تمارس العهر، فيقول⁽¹⁾:

تَزَوَّجَ ذُنْيَاهُ الْغَيُّ بِجَهْلِهِ   فَقَدْ نَشَزَتْ مِنْ بَعْدَمَا قُبِضَ الْمَهْرُ
تَطَهَّرَ بَعْدَ مِنْ أَذَاهَا وَكَيْدِهَا   فَتَلَكَ بَغِيٌّ لَا يَصْحُحُ لَهَا طَهْرُ

و فساد الدنيا في نظر الشاعر من فساد البشر، لذلك نراه يوجه اللوم والعتاب لهم، بعد أن وصف دنياهم بأسوأ الصفات، فقال⁽²⁾:

لَا ذَنْبَ لِلدُّنْيَا فَكَيْفَ نَلُوْمُهَا   وَاللُّؤْمُ يَلْحَقُنِي وَأَهْلَ نَحَاسِي ٭

ثم ينتهي المعري في نهاية الأمر إلى التحذير من الدنيا، ويدعو إلى الزهد فيها والتخلي عن حطامها الزائل، ويبيد خوفه من شرها ومن همومها، ولا يصرف هذه الهموم شرب الخمر، فيقول⁽³⁾:

لَا تَلْبَسِ الدُّنْيَا فَإِنَّ لِبَاسَهَا   سَقَمٌ وَعَرٌّ الْجَسْمِ مِنْ أَثْوَابِهَا
أَنَا خَائِفٌ مِنْ شَرِّهَا مَتَوَقِّعٌ   إِكَابُهَا لَا الشُّرْبَ مِنْ أَكْوَابِهَا

إنَّ الزهد كفسلفة ورؤية فكرية، " ليس مجرد ميل فطري إلى الزهادة وتقوى الله، أو التعبير من خلاله عن حالة عقائدية إيمانية يصورها الشاعر كما يحدث معه عندما يصور شعورا ينتابه أو خاطرا يعرض له، وإنما هو فكرة عميقة يعتنقها الشاعر وفلسفة يتبناها"⁽⁴⁾. وهذا ما يمكن أن نسميه الزهد الفلسفي، الذي يتميز عن الزهد الديني، الذي نادى به الإسلام، وهذا الزهد كان نتيجة ردة فعل للهو والمجون، وهو زهد يؤدي بصاحبه إلى الهروب من واقع الحياة، ليتخذ سبيلا للعيش في عالم الأوهام.

وبناءً عليه فإن أبا العلاء قد زهد زهدا فلسفيا، حيث أنشأ عالما زهديا من صنعه وألزم نفسه بمبالغات لم يفرضها عليه الدين، "فتكشف تقشفا شديدا واقتضى خشن الملابس والمأكل وزهد في ملذات الدنيا وحرم على نفسه الطيبات التي أحلها الله، فكان غذاؤه العدس وحلاوته التين ولباسه القطن، وفراشه اللباد وحصيرة برديه"⁽⁵⁾. وكان يرضى بالقليل، فيقول⁽⁶⁾:

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ أَصْبَحْتُ فِي دَعَةٍ   أَرْضَى الْقَلِيلَ وَلَا أَهْتُمُّ بِالْقُوْتِ

كما يرى أبو العلاء أن الوحدة والعزلة هي الراحة، واللذة الكبرى، خاصة وأن الناس فسدت طبائعهم،

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص301.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص50.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص134.

(4) محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني هجري، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1970، ص284.

(5) ينظر: مصطفى السقا وآخرون، تعريف القدماء بأبي العلاء، المرجع السابق، ص274.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص173.

(*) النحاس: أصل الشيء.

واستولت عليهم غرائزهم، حتى أضحوا ثقالا عليه ،فيدعو إلى الوحدة، فيقول⁽¹⁾
في الوحدةِ الراحةُ العُظمى فآخِ بها قلباً وفي الكونِ بين النَّاسِ أثقالُ

وبالإضافة لما ذكره في سبب زهده واعتزاله الحياة، فساد طباع الناس، فيقول⁽²⁾:

وزهدني في الخلقِ معرفتي بهم وعلمي بأنَّ العالمينَ هباءُ

بل إنَّه لم يتكسب بشعره، ولم يطلب مالا، أو يسأل عطاءً، شعاره في ذلك قوله⁽³⁾:

إذا مدحوا آدمياً مدحتُ مؤلَّى الموالي وربَّ الأممِ

إنَّ زهد أبي العلاء، كان نتاج رؤيته الفلسفية للحياة، فقد طبق على نفسه حياة الكفاف والتقشف، واعتمد في

عيشه على ما تنبت الأرض، فقال⁽⁴⁾:

فاثرك لأهل الملكِ لذاتِهِم فحسبنا الكمأة والأحبلُ

أما الشق الآخر من فلسفته في موقفه من الحياة هو الرأفة بالحيوان وعدم التعرض له بسوء، بل إنه التزم بهذا

الأمر إلى آخر يوم في حياته، ولعل أهم الأبيات نظمها في هذا الموضوع قوله⁽⁵⁾:

غَدَوْتَ مَرِيضَ الْعَقْلِ وَالِدَيْنِ فَالْقِنِي	لِتَسْمَعَ أَنْبَاءَ الْأُمُورِ الصَّحَائِحِ
فَلَا تَأْكُلَنَّ مَا أَخْرَجَ الْمَاءُ ظَالِمًا	وَلَا تَبِغِ قَوَاتًا مِنْ غَرِيضِ الذَّبَائِحِ
وَأَبْيَضُ أُمَاتٍ أَرَادَتْ صَرِيحَهُ	لِأَطْفَالِهَا دُونَ الْعَوَانِي الصَّرَائِحِ
وَلَا تَفْجَعَنَّ الطَّيْرَ وَهِيَ غَوَافِلٌ	بِمَا وَضَعَتْ فَالظُّلْمُ شَرُّ الْقَبَائِحِ
وَدَعْ ضَرْبَ النَّحْلِ الَّذِي بَكَرَتْ لَهُ	كَوَأَسْبَ مِنْ أَزْهَارِ نَبْتِ فَوَائِحِ
فَمَا أَحْرَزْتَهُ كَيْ يَكُونَ لِعَيْرِهَا	وَلَا جَمَعْتَهُ لِلنَّدَى وَالْمَنَائِحِ

إنَّه رجل يختلف عن باقي البشر، فهو إنسان لا يأكل ما يأكلون، وقد أعزى المؤرخون أن أبا العلاء قد تأثر

بالفلسفة الهندية البرهمية^(*) في هذا الأمر، وخاصة طائفة تدعى (الجائينية)، التي من مبادئها، "أن منعت أكل اللحوم

، فلا حق للأتباع أكل لحم مهما كان نوعه، كما يمنع قتل الهوام..."⁽⁶⁾. وقد حملت كثيرا من أشعاره بين ثناياها

هذا الاعتقاد، وخاصة في ديوانه اللزوميات.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص182

(2) المصدر نفسه، ج1، ص42.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص491.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص192.

(5) اللزوميات، المصدر السابق، ج1، ص110.

(6) كمال اليازجي، أبو العلاء ولزومياته، ط3، دار الجبل، بيروت، لبنان 1997م، ص199.

(*) الأحبل: اللوبياء.

(*) البرهمية: ويطلق عليها كذلك الهندوسية، ديانة وثنية، يعتنقها معظم أهل الهند. للهندوسية عدد هائل من الكتب عسيرة الفهم، غريبة

اللغة، منها الفيदा: (veda) وهي كلمة سنسكريتية، معناها الحكمة والمعرفة، وتصور حياة الآرين، ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السداجة إلى

الشعور الفلسفي. وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب، كما أن فيه تأليهاً يرتقي إلى وحدة الوجود، وهي تتألف من أربعة كتب.

ويتحدث عن لباسه، فيقول (1):

لباسي البرسُ فلا أخضر ولا خلوقي ولا أدكنُ

وقوله (2):

وغالوا بأثوابهم فما حسُّوا في ذهبي اللباس بل قبحوا

ولشدة عفته وقناعته، كان يُظن به أنه واسع الثراء، على جهل الناس فقر حاله ولقد أكد هذا الأمر، فقال (3):

من لي أن أقيم في بلدٍ أذكرُ فيه بغير ما يجبُ
يظن بي اليسر والديانة والعلم وبيني وبينها حجبُ

وقوله (4):

إني أوارى خلتي فأريهم رياءً وفي سر الفؤادِ أوارُ

أما رؤيته الفلسفية في عدم الزواج والإنجاب، فيعللها بقوله (5):

هذا جناهُ أبي عليٍّ وما جنيتُهُ على أحدٍ

ولأن الدنيا عنده دار شرور، ومصائب جم، فكان التناسل عنده جناية وشرا، لأنه سيزج بتناسله بأحياء جديدة في هذه الحياة، كانت في نعمة العدم، لذلك كره الزواج، فالأهل عنده جناة، والأولاد ضحية. " فإذا كان بعض الدارسين يرى أن الزواج رابطة تقوم على الاستقرار والثبات، فإن أبا العلاء كان يرى فيه تغذية مستمرة لعملية الموت، وعلى المرء أن يتوقف عن إمداده بهذه المائدة البشرية طواعية ومحبة" (6). فيقول (7):

دع النَّسل! إنَّ النسل عقباهُ مَيْتَةٌ وبهجراً طيب الراح خوفاً من السكرِ

وقوله (8):

فليت حواء عقيم غدت لا تلد الناس ولا تحبلُ

يرى الدكتور زكي المحاسني، "أن أبا العلاء يرمي من إبطال الزواج إلى نفي الصلة بالمرأة أصلاً، فصمم نقده في قلب الزواج درءاً للأولاد؛ لأن الزواج وسيلة لإيجادهم في الدنيا، فهو ينفي السبب (الزواج) من أجل المسبب (أي الأولاد) الأبرياء" (9).

(1) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج3، ص218.

(2) المرجع نفسه، ج1، ص356.

(3) المرجع نفسه، ج1، ص130.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج1، ص461.

(5) شمس الدين الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان، تح: بشار عواد عوف، (دط)، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ج9، (دت)، ص727.

(6) عبد القادر زيدان، قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، (د ط) الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1986، ص ص 274-276.

(7) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج2، ص178.

(8) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص280.

(9) زكي المحاسني، أبو العلاء ناقد المجتمع، (د ط)، بيروت، دار المعارف، 1963، ص ص 41، 42.

(*) البرس: القطن.

(*) الخلوقي: الأملس المصبوغ بالزعفران.

ج - السياسة والحكم :

يعتبر الفساد السياسي، من أعظم المفاسد التي كان يراها أبو العلاء، ورؤيته السياسية هذه نابعة من فساد المجتمع الذي كان يعيش فيه، حيث ساد المكر وانتشرت والرشوة وعم الفحش، ولكون الحكام جماعة فوضى ورذيلة، يتبعون هواهم ويسومون الرعية ظلماً وينعمون بما لها وثمرتها أتعابها. وقد أدت الأوضاع القائمة إلى تحرر في الدين وميل إلى الظلم والتعسف، مما كان له أكبر الأثر في نقمة أبي العلاء المعري على الحكام. وقد ترك المعري آراء سياسية فيها الكثير من الجرأة، من ذلك أنه يرى أن الملوك ما هم إلا خدم لإصلاح شؤون الناس، فيقول (2):

إذا ما تبينا الأمور تكشفت لنا وأمير القوم للقوم خادماً

ويستنتج من البيت، أن الشاعر يريد أن يعيد إلى الأذهان صورة افتقدت من وعي الإنسان العربي في عصره، صورة مجيدة تمثلت في حكم الخلفاء الراشدين، إذ كانت مهمتهم خدمة الناس، مهما كلفهم من جهد. وواقع الحال أن الحكام في عصر الشاعر، لا هم لهم سوى الجاه والمال وفرض الضرائب. فانظر إليه يصف سياسة سلاطين العصر، فيقول (3):

يكفيك حزناً ذهابُ الصالحين معاً ونحن بعدهم في الأرض قَطَانُ
إنَّ العراقَ وإنَّ الشَّامَ مُدْزَمٍ صفران ما بمما للملك سلطانُ
ساس الأنام شياطين مسلطةً في كلِّ مصرٍ من الوالين شيطانُ
من ليس يحفل خمص الناس كلهم إن بات يشرب خمراً وهو مبطانُ
أما كلابٌ فأعيا من يغالبهم كأنَّ أرماحهم في الحرب أشطانُ

ويعتقد أن السياسة في عصره يصرفون أمور الدولة والرعية بغير عقل وتفكير، فيقول (4):

يسوسون الأمور بغير عقلٍ وينفذ أمرهم ويقالُ ساسةُ
فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رياسته حساسةُ

ويدعوهم إلى استخدام العقل في إدارة البلاد وسياستها، قائلاً لهم (5):

إذا الرئاسة لم تُعنَ بسياسةٍ عقليةٍ خطب الصواب السائس

ويزداد بغي الحكام حتى نراه يغضب ويصرخ، فيقول (6):

مُلَّ المقامُ فكم أعاشرُ أمةً أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 2، ص 272.

(2) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج 3، ص 82.

(3) المصدر نفسه، ج 3، ص 214.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 2، ص 31.

(5) المصدر نفسه، ج 2، ص 29.

(6) المصدر نفسه، ج 2، ص 44.

إنَّ الحاكمَ النموذجَ في تصور أبي العلاء، وحسب تلك الرؤية المفعمة باليأس والتشاؤم، شيء يستحيل وجوده في هذا العالم. وأمام هذا الوضع نجد الشاعر، ومن خلال ذلك النقد الموجه للحكام والسياسين، يقدم بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في الحاكم، وأولها صفة العدل، فهي أساس الحكم ولبه، فيقول (1):

مَتَى يَقُومُ إِمَامٌ يَسْتَفِيدُ لَنَا فَتَعْرِفَ الْعَدْلَ أَجْيَالٌ وَغِيطَانُ؟
صَلُّوا بَحِيثُ أَرْدْتُمْ فَالْبِلَادُ أَدَى كَأَنَّمَا كُلُّهَا لِلْإِبْلِ أَعْطَانُ

ومن المعلوم أن كلمة العدل، كلمة واسعة المفهوم، ولكي يكون الحاكم عادلا لا بد أن تتوفر فيه الكثير من الصفات الخلقية، كالإخلاص والصدق والأمانة، كون هذه الأخلاق تمنعه من الجور، وكل هذا كان مفقودا في مجتمع الشاعر، يقول (2):

غدا العصفورُ للبازي أميرًا وأصبحَ ثعلبا ضرغامُ تَرَجُ

إنها قمة السخرية في وصف واقع سياسي مر، تعكس بحق الحال الذي آل إليه عصر أبي العلاء.

د - الدهر:

كان العرب يذمون الدهر، ويسبونونه؛ وذلك لما يتزل بهم من موت أو هرم. ووردت كلمة الدهر في القرآن الكريم مرتين، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (3). وقال تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ (4).

لقد جاءت كلمة الدهر في الآية الأولى بمعنى مجازي يدل على القوة والغلبة، أما الآية الثانية فقد وردت الكلمة عينها بالمعنى الحقيقي أي مدة من الزمن ، ، والناظر في الآيتين يلاحظ العلاقة الوثيقة بين الإنسان والدهر، وهذه العلاقة علاقة قهر وقوة وسلطة بيد الدهر الذي يؤثر سلبا على الإنسان مع مرور الزمن.

وقد أكثر الشعراء العرب من استخدام الدهر و مترادفاته كالزمان والليالي والأيام والقدر والعيش في الشعر. والدهر عند أبي العلاء، أحد العوامل المفسدة للحياة، المنغصة لعيشها، ويرى أنه لا مفر من أذى الدهر، فيقول (5):

وَالْفَتَى غَيْرُ آمِنٍ مِنْ أَدَى الدَّهْرِ وَلَوْ كَانَ شَخْصُهُ الْبَرْجِيسَا

و كثيرا ما دعا أبو العلاء الناس إلى الاعتبار بما فعل الدهر، فهو يتصرف بالناس كما يشاء، فيخفض الكريم

(1) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج3، ص214.

(2) المرجع نفسه، ج 1 ، ص 328 .

(3) سورة الحاثية ، الآية 24.

(4) سورة الإنسان ، الآية 1.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج 2 ، ص 33.

ويرفع الوضع، ويعاجل الطفل، وبمهل الشيخ، فقال (1):

وهو الزمان قضى بغير تناصفٍ بين الأنام فضعُ الجَاهِدِ
سَهْدَ الفتى لمطالب ما نالها وأصابها من بات ليس بساهدٍ

إنَّ أبا العلاء يحكم العقل في كل شيء، فهو دينه وعقيدته، وعقل الإنسان قاصر على أن يدرك حكم الله في خلقه، فكيف به يقول أن الزمان قضى بغير تناصف، والله حكم عدل، ولا يضيع جهد الجاهد. وكثيراً ما كان يرى أن الناس هم الذين أفسدوا الزمان، بتزيف الحقائق، فيقول (2):

أرى الناسَ شرّاً من زمانٍ حوَاهُمُ فُهَلْ وَجِدَتْ للعالمينَ حقائقُ؟
وقد كَذَبُوا عَن سَاعَةٍ وَدَقِيقَةٍ وما كَذَبَتْ سَاعَتُهُمُ والدَّقَائِقُ
إذا لم يكنْ لي، بالشقيقةِ متزلاً فلا طُهِرَتْ عَزَاوُهَا والشَّقَائِقُ

وقوله (3):

نَشْكُو الزمانَ وما أتى بجنابةٍ ولو استطاع تكلماً لشكَّانَا
مُتَوَافِقِينَ على المظالمِ رُكِبَتْ فينا وقاربَ شرُّنا أزكَّانَا
والدَّهْرُ لا يدري بمن هو كائنٌ فيه فكيفَ يلامُ فيما كانَا

ومعنى ذلك أننا نحمل الزمان ما يصيبنا، وهو لو استطاع التكلم لقال أننا نحن الذين جنينا عليه وأفسدناه بشرونا وظلمنا، فالظلم في رؤية أبي العلاء طبع في الإنسان، ركب في الشريف فينا وأداننا.

هـ — المصير الإنساني :

إنَّ حوض أبي العلاء في قضية المصير الإنساني، كان نتاج تفكيره العقلي الذي أخذ به في كثير من القضايا، ولقد كان تفكيره في هذه القضية نابعا من رؤية إسلامية، التي ترى أن مصير الإنسان بعد الموت هو نقطة التحول الأخيرة في الوجود، يقول تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٢٠﴾ لَعَلِّي

أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾ (4)

إنَّ نفور الشاعر من الحياة وإقباله على الموت، كما يرى كمال اليازجي، "هذا النفور الجديد الذي يملك أبا العلاء من الفساد البشري، والتفكك الاجتماعي، وهذا الاحتقار الذي يكنه للمجد الزائل، والحطام الباطل، لا يشمل كل ما في مذهبه الزهدي، بل هو يستخف بالحياة نفسها، ويسخر من الجهد المبذول في طلبها فيفضل على الحياة الموت، وعلى الوجود العدم" (5).

(1) شرح الزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج2، ص19.

(2) المرجع نفسه، ج2، ص419.

(3) المرجع نفسه، ج3، صص 245، 246.

(4) سورة المؤمنون، الآيات 99، 100.

(5) كمال اليازجي، أبو العلاء ولزومياته، ط2، دار الجليل، بيروت، لبنان، 1997، ص514.

يقول أبو العلاء⁽¹⁾:

سَلِ الْفَوَادَ عَنِ الْحَيَاةِ فَإِنَّهَا شَرٌّ وَشَرُّ
قَدْ نَلَتْ مِنْهَا مَا كَفَاكَ فَمَا ظَفِرْتَ بِمَا يَسُرُّ

يقول أبو العلاء ثم إن تأمل الشاعر في المصير الإنساني، يأتي في خضم مجموعة من التصورات المنتشرة في الساحة الإسلامية، "منها الهندي المترع، ومنها اليوناني، هذا فضلا عن الرؤية الإسلامية . وحضور التصورات الأجنبية في الثقافة العربية و الإسلامية تم بفعل الترجمة، والنقل الذي تم خلال القرون السابقة، وكان الشاعر على معرفة بها ، واطلاع على دقائقها، وهو شيء تؤكد أماليه الشعرية والنثرية. إن التصور الهندي للمصير الإنساني يتأسس عن فكرة تناسخ الأرواح التي يتحدد في إطارها الثواب والعقاب، وقد وقف الرجل من هذا التصور موقف الرفض له ، بل إننا نجد نبرة السخرية . والاستهزاء مبثوثة بشكل خفي وهو يعرض ذلك التصور"⁽²⁾.
يقول الشاعر⁽³⁾:

يقولون إن الجسم يُنقل رُوحُهُ إلى غَيْرِهِ حتى يُهذَّبَهَا النَّقْلُ
فلا تقبلن ما يُخبرونك ضَلَّةً إذا لم يُؤيِّد ما أتوك به العَقْلُ

أما التصور اليوناني فيتقارب والتصور الهندي ، حيث نجد أفلاطون يدافع في محاوره (فيدون) عن فكرة خلود النفس مستعرضا دلائل متعددة منها "أن النفس إلهية، والخلود صفة من صفات الآلهة، وقد كان اليونان يعنون بما هو إلهي وخالد أنه لا يكون ولا يفسد، فإذا كانت النفس الإلهية خالدة فليس لها أصل نشأت عنه ولا هي تخضع للفساد"⁽⁴⁾.

إن هذه التصورات المنتشرة زمن الشاعر ما كانت لتؤثر في فلسفته الإسلامية، فهو يقر بالبعث، باعتباره حياة ثانية يحيها الإنسان ، وتتحد طبيعة هذه الحياة نتيجة لسلوكه، وأعماله في الحياة الدنيا، فإما جنة للصالحين المتقين، وإما جحيم للكافرين، ولا شيء بينهما، يقول⁽⁵⁾:

وهي الحياة فَعَفَّةٌ أَوْ فِتْنَةٌ ثُمَّ الْمَمَاتُ فَجَنَّةٌ أَوْ نَارٌ

وهو بهذا الاعتقاد ينسجم مع الرؤية الأخلاقية، عنده، تلك الرؤية التي كررها كثيرا في شعره ، فقال⁽⁶⁾:

ومتى شاءَ الذي صورناَ أشعر الميتَ نشوراَ فنشِرُ

ففاعل الخيرَ وأملَ غيبهَ فهو الذُّخْرُ إذا اللهُ حشِرُ

وهو بهذا الموقف يثبت قدرة الله على الحشر، ويدحض الكثير من الفلسفات الأجنبية التي نفتت البعث بالشكل الذي طرحه الإسلام، وهو الشكل المادي والروحي معا، وما يصطلح عليهم (الدهريون) ، قال الله تعالى :

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص341.

(2) حسن عبد العليم يوسف، التزعة العقلية في الشعر العباسي ، المرجع السابق، ص112.

(3) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري ، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج2، ص397.

(4) محمد عبد الرحمن مرجبا ، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، (ط2)، منشورات البحر المتوسط، بيروت، 1981م، ص137.

(5) شرح اللزوميات، المرجع السابق، ج2، ص115.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص ص 431، 432.

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾⁽¹⁾.

كما أنّ أبا العلاء بتصوره هذا، ينفي عن نفسه ما أخذ به من إنكار للبعث والحشر، من قبل الدارسين والمؤرخين، قدامى ومحدثين، ويوعز محمد سليم الجندي هذا الأمر إلى "هذا المأخذ الذي أصبح لصيقاً به حتى عرف به على امتداد العصور، وذلك راجع إلى بعض الاستعمالات التي عدل فيها المنحى التقريري، إذ تناول المسألة بطريقة فنية تتعد أحياناً عن أسلوب الحقل المعرفي الذي يخوض فيه"⁽²⁾.
ويؤكد هذا الاعتقاد، فيقول⁽³⁾:

بِحِكْمَةِ خَالِقِي طَيِّبٍ وَنَشْرِيٍّ   وليس بمُعْجِزِ الخَلْقِ حَشْرِيٍّ

والبعث في نظره يتم بالروح، والجسد جميعاً، كما في قوله⁽⁴⁾:

عُودِي يَخَافُ مِنَ الإِحْرَاقِ صَاحِبُهُ   إِنْ قَالَ رَبِّي لِأَجْسَامِ البَلِيِّ عُودِي
حَاشَا لِرَبِّكَ مِنْ إِخْلَافِ مَوْعِدِهِ   وَإِنَّمَا الخُلْفُ فِي قَوْلِي وَمَوْعُودِي

وقوله⁽⁵⁾:

إِذَا مَا أعْظَمِي كَانَتْ هَبَاءً   فَإِنَّ اللهَ لَا يُعِيْبُهُ جَمْعِيٌّ

وهو نفس التصور الذي جاء به الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾⁽⁶⁾ قَالَ مَنْ

يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾.

لكن بالمقابل توجد نصوص شعرية جعلها النقاد، دليلاً على عدم إيمان أبي العلاء بالبعث، أو الشك فيه، أو إيمانه بالبعث الروحي دون الجسدي، "وأرجعوا مواقفه تلك إلى تأثيره بثقافات أجنبية، ومنشأ هذا في نظرنا إلى الخلط في القراءة بين نصوص الشاعر التي تتراوح بين التقريرى والإيحائي، ذلك أن النصوص التي يتناول فيها المسألة بعيداً عن المنحى العلمى تكون مدعاة أحياناً للتأويل البعيد عن مقصديته الصحيحة"⁽⁷⁾.

أطال أبو العلاء التفكير كثيراً في مصير الإنسان، وحاول أن يتخيل طبيعة وجود الإنسان في الآخرة، باستعمال خياله الخصب، انطلاقاً من المعطيات الدينية، والأخبار المروية التي تتحدث عن يوم القيامة، والحشر

(1) سورة الجاثية، الآية 24.

(2) حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص 114، 115.

(3) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج 2، ص 215.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 1، ص 276.

(5) المصدر نفسه، ج 2، ص 96.

(6) سورة يس، الآيتان 78، 79.

(7) ينظر: محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري، المرجع السابق، ج 3، ص 117.

والبعث والجنة والحجيم، وكان سعيه هذا بحثا عما يعوضه عن هذه الحياة الدنيا التي عاشها، فقال⁽¹⁾:

زعموا أنني سأرجعُ شرخا   كيفَ لي كيفَ لي وذاك التماسي؟
وأزورُ الجنانَ أُخبرُ فيها   بعدَ طولِ الهمودِ في الأرماسِ
وتزولُ العيونُ عني إذا   حمَّ بعينِ الحياةِ ثم انغماسي

يفسر محمد سليم الجندي أبيات أبي العلاء فيقول: " يذهب دارسو الأحلام من الوجهة النفسية إلى أنّ المبدعين نادرا ما يخلمون في نومهم ، وليس ذلك ناتجا عن قصور ، أو ضعف في شعورهم ، أو إحساسهم ، أو في نفسيتهم ، وسلوكهم ، أو أنهم يحققون كل ما يصبون إليه في عالم الواقع، بل يرجع ذلك إلى كونهم يخلمون في إبداعهم ، وإنتاجهم فيكون إبداعهم عبارة عن حلم يقظة، و المعرى في هذا النص لا يعود مضمون هذا التصور، فهو وقف مشدوها أمام هذا الخبر (خبر بعثه شابا) رغم عدم تأكده من صحته، وهذا ما يعكس الفعل (زعموا) وتعجبه من ذلك الخبر، وأعلن أن ذلك هو ما يرجوه، وبأمله ، ويلتمس تحقيقه في الآخرة، ونستطيع أن نقول أن الشاعر في مثل هذه النصوص يكشف عن رغبات دفينه تكونت لديه بفعل العاهة ، ونتيجة ما عاناه من الناس، ومن شروهم ، وأيضا نتيجة معاناته خلال مرحلة الشيخوخة، لذا فهو يأمل أن يبعث شابا معافا من الوهن، والضعف و العجز الذي يصاب غالبا فترة الشيخوخة، وأن يبعث سالما من عاهة العمى، وهذا ما يحوي به صدر البيت الأول بشكل ضمني (وأزور الجنان أُخبر فيها)، كما كان يأمل أن يكون بعيدا عن أذى الناس، وشهرهم الذي عانى منه كثيرا⁽²⁾.

إنها أحلام الشاعر التي حاول من خلالها أن يتصور الطريقة التي يتم بها بعث الإنسان، لعله يصل إلى الكيفية التي تزيل عنه هاجس الشك، كون النص القرآني لم يقدم أي كيفية التي يتم بها النشر، ثم إن الفلسفات الأجنبيّة لم تكن ترى البعث بالطريقة التي أثبتتها الإسلام.

وما يثبت صحة اعتقاده بالبعث بنصوص أخرى من أشعاره ، من ذلك قوله⁽³⁾:

وقدرةُ الله حقٌّ ليس يُعجزُها   حشرٌ خلقٍ ولا بعثٌ لأمواتٍ

وهكذا لم يبق مجالاً للشك في الرؤية العلائية لقضية البعث بعد الموت، لأن ما طرحه من رؤى وتصورات كلها تصب في اعتقاده به، ذلك أن الخلفية الأخلاقية للرجل لن تكون لها مصداقيتها ومشروعيتها في حالة أنكر البعث، لأن الذي يوجد التوازن في المجتمع ويعمل على تهذيب الطباع وصقل الأخلاق، الاعتقاد بالبعث والحساب، ثم يأتي الجزاء على حسب أعمال المرء.

لقد ذهب الكثير من المفكرين أن أبا العلاء المعري صاحب رؤية فلسفية وفكرية، إذا بحث في المسائل الطبيعية والرياضية والعملية، وما إلى ذلك من المسائل المعقدة، بكل تشعباتها واهتماماتها، "لأنه لم يكن يتناول تلك المسائل

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص53.

(2) محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري، المرجع السابق، ص118.

(3) شرح اللزوميات، نظم أبي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج1، ص175.

الفكرية تناولا جماليا، بحثا، يجعل منه مجرد تمويهات شاعر، بل كان يعرضها بدقة ويحللها بعمق، ويحكم فيها العقل دائما، ثم يصبها في قالب فني رفيع، وما أشبهه بـ (نيتشه)^(*) من بين المحدثين⁽¹⁾.

حرص المعري في مقدمة لزومياته على تبيان الهدف من رؤيته الكلية، حيث يقول: "وكان من سؤالف الأفضية أني أنشأت أبنية أوراق، توخيت فيها صدق الكلمة، ونزهتها عن الكذب والميِّط^(*) ولا أزعمها كالسَّمْط^(*) المتخذ وأرجو ألا تُحسب من السَّمِيط^(*)، فمنها ما هو تمجيدٌ لله شُرْفٌ عن التمجيد، ووضع المنن في كل جيد، وبعضها تذكيرٌ للناسين وتنبية للرفقة الغافلين"⁽²⁾.

ويستحضرني في هذا المقام قول طه حسين في فلسفة أبي العلاء، "أن المسلمين لم يعهدوا بينهم في قديمهم وحدثهم فيلسوفا مثله (يقصد المعري)، فقد جمع بين الفلسفة العلمية والعملية، ثم بينهما وبين العلم واللغة، وأبو العلاء هو الفيلسوف الفذ الذي التزم ما لا يلزم عند المسلمين في سيرته ولفظه"⁽³⁾.

إنَّ شعر أبي العلاء، وخاصة "اللزوميات" منها، مزيج من حق وباطل، وشك ويقين حول الحقيقة الهاربة منه والتي حيرته. ومهما يك من أمر أبي العلاء فله شأن كبير في تاريخ الفكر العربي القديم، وله من عمق الاعتبار الفلسفي ما بوأه مرتبة عقل كبير، وشاعرية حكيمة لقحت شعوره وشعره بالتأمل الفلسفي العميق، فجاورت فيه المادة بالروح، والتبست فيه علاقة الخير بالشر، في موقف يتسم بالسخرية تارة، وفي موقف الشيخ الفيلسوف تارة أخرى، مما لا يسع معه إلا الإعجاب بما خلفه من آثار جلييلة ناطقة بعظمة فكره ظلت ولا تزال جديرة بالوقوف عندها تحليلا ومدارسة وقراءة.

---

(1) إبراهيم العاني، الزمان في الفكر الإسلامي (ابن سينا، الطبيب الرازي، المعري)، ط1، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1993م، ص45.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج1، ص5.

(3) طه حسين، المعري شاعر أم فيلسوف؟ مجلة الهلال، ج م ع، يونيو 1938م.

(*) نيتشه: فيلسوف ألماني (1844-1900م).

(*) الميِّط: البعد، وأراد هنا المعالاة.

(*) السَّمْط: الخيوط إذا كان منظماً فيه حُرُزات العقد وإلا فهو السلك.

(*) السَّمِيط: الأجر المبني بعضه فوق بعض.

المبحث الثاني: الرؤية الدينية

تنازع المؤرخون والدارسون في عقيدة أبي العلاء وفي رؤيته الدينية، ولا يزال الناس إلى اليوم مختلفين في هذا الأمر، ولمقاربة الحقيقة يجب " أن نلقي نظرة على عصره وعلى ما كان له من الأثر في نفسه. لقد عاش أبو العلاء في فترة احتكت فيها الروحية السامية التي حملت إلى الناس الإيمان بالتوحيد والمعاد والآداب الدينية بالعقلية اليونانية التي حملت إليهم البحث المنطقي والنظريات العلمية. وكان من جراء ذلك الاحتكاك اشتداد الفرق الكلامية وتعدد المنازع الفكرية بين مناصر النصوص الدينية أو مضاد لها. ومن الانصاف هنا أن نقول أن هذا التراع بين النقل والعقل كان يضعف أو يشتد بالنسبة إلى الأحوال الاجتماعية أو السياسية. على أن العصور الوسطى مدينة للغة العربية في أهما (أي العربية) اتسعت يومئذ للتفكير العلمي ، فكانت الموثل الذي حفظت فيه ثمار العقول القديمة"⁽¹⁾.

ولاشك أن هذا التراع الفكري أحدث في العقول ميلا إلى النظر النقدي في الكون والحياة والدين والمعاد ، فتسرب الشك إلى عقول بعض المفكرين، " واستولى عليهم روح الإنكار، فرفضوا ما لم تقبلهم عقولهم من تعاليم وسنن، ونادرا إلى الرجوع إلى المبادئ الأولية في الحياة الروحية والاجتماعية . ومن هؤلاء شاعرنا ، فقد نشأ في هذا الجو الفكري المضطرب تواقا إلى المعرفة وإلى بلوغ الحقائق ، وفي نفسه اصطدمت تقاليد الدين بأحكام العقل فاضطرب وصار يتلمس طرقه توصلا إلى ما يشفي أوامه، فلم يوفق تمام التوفيق : كان الإيمان أساس حياته ولكنه قضى الحياة حائرا تتقاذفه لجج الشك والتشاؤم.ومن هنا هذا الاختلاف في الحكم عليه"⁽²⁾.

أولا: رؤية أبي العلاء في معتقده في الله تعالى:

"العقيدة في اللغة، فهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كقتيلة بمعنى: مقتولة، وفريضة بمعنى: مفروضة، وطبيعة بمعنى: مطبوعة، فهنا عقيدة بمعنى شيء معتقد؛ أي: إن عقيدة بمعنى معقودة، وأصل كلمة العقيدة من العَقْد؛ وهو الرِّبْطُ، والإبرامُ، والإحكامُ، والتوثُّقُ، والشَّدُّ بقوة، والتماسُكُ، والمرابطةُ، واليقينُ والجزمُ. وأصل العَقْد نقيض الحل، ثم استعمل في جميع أنواع العقود في البيوعات وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم"⁽³⁾، ويقال: عَقَدَه يَعْقِدُه عَقْدًا، ومنه عَقْدَةُ اليمين والنكاح؛ قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾⁽⁴⁾.

"والمعتقد، مصدر ميمي، بمعنى الاعتقاد؛ أي ما يعتقد الإنسان. والعقيدة، الحكم الذي لا يُقبل الشك فيه لدى معتقده؛ فهي أمور وقضايا لا تقبل الجدل ولا المناقشة"⁽⁵⁾.

(1) أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، (ط2)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1989، ص399.

(2) المصدر نفسه، ص 399، 400.

(3) ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، (مادة عقد).

(4) سورة المائدة، الآية، 89.

(5) سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، (ط2)، دار الفكر، دمشق، سورية، 1988، ص256.

والعقيدة الإسلامية هي "الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسوله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والحكم، والطاعة، والإتباع لرسوله - صلى الله عليه وسلم-.

ومما لا شك فيه ولا اختلاف عليه إن علم العقائد الإسلامية أو (أصول الدين) وكما يدل اللفظ على معناه هو أساس هذا الدين وبه تصح العبادات ليكون هو معنى الإسلام الحقيقي ولأن هذا العلم يحتوي الفهم الكامل والتصور التام لمعنى وحقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) والأنبياء من قبله بوحى من الله سبحانه وتعالى⁽¹⁾.

ما ارتاب أبو العلاء، أو شك يوماً في وجود الله تعالى، وفي قصائده على كثير من الأبيات، التي يوحد فيها الله تعالى ويسبح بحمده، ويمجده ويقده، ولقد أتينا على شيء من هذا في مبحث (الفلسفة الإلهية)، فقال⁽²⁾:

أَقْرُبُ بَأْنَ لِي رَبًّا قَدِيرًا وَلَا أَلْقَى بَدَائِعُهُ بِمَجْدِهِ

كما يرى أنه رب عظيم جدير بالحمد والثناء، فكل شيء يسبح بحمده حتى العجماء، فقال⁽³⁾:

كُلُّ يَسْبَحُ فَافْهَمِ التَّقْدِيسَ فِي صَوْتِ الْغَرَابِ فِي صَيَّاحِ الْجُدُجِ⁽⁴⁾

كما أن الله تعالى عليم خبير، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ولا يخفى عليه شيء من هواجس النفوس، فقال⁽⁴⁾:

اذْكُرْ إِهْلَكَ، إِنْ هَبَّتْ مِنَ الْكُرَى   وَإِذَا هَمَمْتَ لَهْجَعَةٍ وَرُقَادٍ
احْذَرْ مَجِيئَكَ فِي الْحَسَابِ بِزَائِفٍ   فَاللَّهُ رَبُّكَ أَنْقَدُ التَّقَادِ

وهو المنعم، صاحب الفضل على عباده، سواء أكانوا أهلاً للفضل أم لم يكونوا، وسواء آمنوا به أم كفروا، فقال⁽⁵⁾:

تَوَرَّعُوا يَا بَنِي حَوَاءَ عَنِ كَذِبٍ   فَمَا لَكُمْ عِنْدَ رَبِّ صَاغِمٍ خَطَرٍ
لَمْ تُجَدِّبُوا لِقَبِيحٍ مِنْ فَعَالِكُمْ   وَلَمْ يَجْنِكُمْ لِحَسَنِ التَّوْبَةِ الْمَطَرُ

كما أن كل ما يحققه الإنسان في هذه الحياة من نجاح، وبفضل من الله، لا بسعي الإنسان وكده، فقال⁽⁶⁾:

لَمْ تَبْلُغِ الْآرَابِ شِدَّةً سَاعِدٍ   مَا لَمْ يَعْنَهَا اللَّهُ بِالْإِسْعَادِ

ونلاحظ في هذا المبحث، أن أبا العلاء يقر بوجود الله تعالى، ويعترف بعظمته، ويشير إلى فضله، فالله صاحب الفضل والنعمة، وإليه يرجع الأمر كله.

(1) محمد إبراهيم محمد، عقيدة أهل السنة والجماعة، (ط2)، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، ع س، 1988، ص ص 809.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 1، ص 278.

(3) المصدر نفسه، ج 1، ص 282.

(4) اللزوميات، ج 1، ص 287.

(5) المصدر نفسه، ج 1، ص 312.

(6) المصدر نفسه، ج 1، ص 286.

(*) الجددج: طوير يشبه الجراد تسميه العامة الصرصار.

لكن بالمقابل هناك من يزعم أن أبا العلاء كان من منكري وجود الإله جل وعلا، عندما قال (1):

قُلْتُمْ لَنَا خَالِقٌ حَكِيمٌ   قُلْنَا صَدَقْتُمْ كَذَا نَقُولُ
زَعَمْتُوهُ بِلَا مَكَانٍ   وَلَا زَمَانَ إِلَّا فَقُولُوا
هَذَا كَلَامٌ لَهُ خَبِيءٌ   مَعْنَاهُ لَيْسَتْ لَنَا عُقُولُ

والآيات في مجملها لا تشير إلى إنكار، يقول أحمد تيمور باشا (2): "ليس في هذه الآيات إنكار لوجود الإله، وحسبك قوله: "قلنا صدقتم، كذا نقول"، لكن يؤخذ من ظاهرها إثبات الزمان والمكان لله تعالى، وهو ما لا يقول به إلا المحسمة وأضرابهم، تتره الله عما يقولون".

ثانيا: النبوات والأديان والشرائع

ناقش المعري قضية النبوة في إطار رؤيته الشككية، مقتنيا في ذلك طريقة الجاهليين في موقفه من النبوة، فالقول ما قال الحكماء، رغم أن العرب الجاهليين لم تكن لهم رؤية دينية واضحة المعالم، فهم كانوا أقرب للرؤية الوجدانية، وشعرهم خير شاهد على ذلك.

كما أنه يرجع الأمور كلها إلى زمام العقل المستنير المتوقع، بل المتمرد، ويرفض دونه أي خنوع أو خضوع لأي سلطة كانت، ولو كانت دينية، فقال (3):

يرتجي الناس أن يقومَ إمامٌ   ناطقٌ في الكتيبةِ الخرساءِ
كذبَ الظنِّ لا إمامَ سوى العقلِ   مشيراً في صُبحه والمسَاءِ

وقال (4):

أيها الغرَّ إنْ خُصِّصْتَ بعقلٍ   فاتَّبِعْهُ فكلَّ عقلٍ نبي

من هذه الرؤية ينطلق المعري في معتقده بالنبوات، فهو يرفض التوارث والاتباع، ولا يريد العيش كما عاش الأسلاف، وأن يقتفي خطى آبائه وأجداده، دون استخدام للعقل، فقال (5):

عاشوا كما عاشَ آباءٌ لهم سلفوا   وأورثوا الدينَ تقليداً كما وجدوا
فما يُراعونَ ما قالوا، وما سمعوا   ولا يُبالونَ، من غيٍّ، لمن سجدوا
والعُدمُ أروحٌ مما فيه عالمهم   وهو التكلفُ إنْ هبوا وإنْ هجدوا

فهو يرفض التقليد الأعمى، ثم إن كثيرين منهم لا يأبهون بجهلهم لمن سجدوا، والعدم أكثر راحة من عالم هؤلاء، حتى لو أكثروا التهجد، لأنهم لا يعبدون الله عن علم وبصيرة.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص185.

(2) أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعري، نسبه وأخباره وشعره ومعتقده، (د ط)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والشعر، القاهرة، 1940، ص138.

(3) اللزوميات، المصدر السابق، ج1، ص55.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص439.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص235.

إنَّ حديث المعري عن النبوات والشرائع، ترك جدلاً عظيماً، ولا زال تفسير وتأويل شعره إلى يومنا هذا، مدار الحقيقين والدارسين، كل حسب رؤيته وفكره، وكان نتاج تأويلاتهم وتفسيراتهم، أن أقر له البعض بإيمانه بالأنبياء، وما جاؤوا به من عند الله، وبين منكر لإيمانه بهم، "لقد أنكر هذا الأخير النبوات وهاجم الوحي ونقضه وسفه الديانات بطريقة لا تنقصها الجرأة، وقد كان منكرًا للنبوات، جاحداً لصحتها"⁽¹⁾. فقال⁽²⁾:

يا آلَ يَعْقُوبَ! ما تَورَأتُكمُ نَبأً   من وَرَيَ زَنَدٍ ولكن وري أكبادِ
إن كانَ لم يَبْدُ للأغمارِ سِرُّكم   فَإِنَّهُ لِي، في أَكْبانِهِ، بَآدِ
لقد أَكلتُمُ بأمرٍ، كُلُّهُ كَذِبٌ   على تَقادُمِ أزمانٍ وآبادِ
ورابني أَنَّ أحباراً لَكمُ رَسَخوا   في العلم، ليسوا على حالٍ بَعْبَادِ

يقصد أبو العلاء هنا "آل يعقوب"، اليهود، فهو يناديهم ليخبرهم أن توراههم من صنع نفوسهم المريضة، وإن لم يظهر سرهم لعامة الناس، فإن ماخفي، باد لشاعرنا، ويرى أن هذا دأب اليهود وشأنهم عبر العصور، فقد شغلوا بتلفيق الأمور، ثم أعلن لهم صراحة أن الذي جعله يشك في دينهم، معرفته بعلماء وأخبار ليسوا متدينين ولا صالحين وأتقياء.

كما أنه كان يدعو النصارى، أن يكفوا عن أحقادهم، وعدواتهم، ويقول⁽³⁾:

لا تَبْدُونِي بِالْعَدَاوَةِ مِنْكُمْ   فمسيحُكم عندي نظيرُ مُحَمَّد

يؤمن أبو العلاء بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - "والإسلام عنده مفضل على الجميع، لذلك تراه يهاجم اليهود والنصارى والفرق الإسلامية المختلفة كالمعتزلة والمرجئة وبعض الشيعة والصوفية"⁽⁴⁾. يقول أبو العلاء⁽⁵⁾:

دَعَاكمُ إلى خَيرِ الأُمُورِ مُحَمَّدٌ   وليسَ العَوالِي في القَناءِ، كالسَوافِلِ
حداكمُ على تَعظيمِ مَن خَلقَ الصَّحى   وشُهَبَ الدَّجى من طالعاتِ وآفِلِ
وَألزمكمُ ما ليسَ يُعجزُ حَمَلُهُ   أخوا الضَّعْفِ من فَرَضٍ له ونوافِلِ
وَحَثَّ على تَطهيرِ جِسمٍ ومَلبَسِ   وعاقِبَ في قَذفِ التَّستاءِ الفَواضِلِ
وَحَرَمَ حَمراً، خَلتْ أَلبابُ شَرِبِها   من الطَّيشِ، أَلبابَ التَّعامِ الجَوافِلِ
يَجروُنَ ثَوبَ المَلِكِ جَرَّ أوانِسِ   لدى البَدوِ أذِبالِ العَوانِي الرَوافِلِ
فصَلَّى عليه اللهُ ما ذرَّ شارقٌ   وما فَتَّ مِسْكَاً ذَكرُهُ في المَحاوِلِ

(1) عبد القادر زيدان، قضايا العصر في أدب أبي العلاء، (دط)، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ج1، الإسكندرية، ج م ع، 2003م، ص105.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص276.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص283.

(4) أنيس المقدسي، أمراء الشعر في العصر العباسي، المرجع السابق، ص413.

(5) اللزوميات، ج2، ص ص 222، 223.

ويرى في دعوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - دعوة الحق، التي تهذب الناس وترشدتهم إلى الطريق الحق، فقال (1):

جاء النبيُّ بحقِّ كي يُهذِّبكمُ فهل أحس لكم طبعٌ بتهذيبٍ؟

والحق أنا المعري لم ينصف النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كان مدحه له وكأته رجل مصلح، أتى بهذه التعاليم المستحسنة لديه من عنده وليست من عند الله. ومع ذلك نراه يهاجم اليهود، لتكذيبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال (2):

ومتى ذكرتُ محمداً وكتابهُ جاءت يهودٌ بجحدها وكتابها

أفميلة الإسلام يُنكرُ منكرٌ وقضاء ربك صاغها وأتى بها

وأكثر من هذا نراه يهاجم شرائع اليهود، التي حرفوها وبدلوها، ويدعو عدم الأخذ بها، ولا بأحكامها، لأنهم نسبوها إلى الله بهتنا وزورا، فقال (3):

صنلت يهودٌ وإنما توراتها كذبٌ من العلماء والأخبار

قد أسندوا عن مثلهم ثم اعتلوا فتموا بإسنادٍ إلى الجبار

وإذا غلبت مناضلاً عن دينه ألقى مقالده إلى الأخبار

وقال (4):

ولا تُطيعن قوماً ما ديانتهم إلا احتيالٌ على أخذ الإتاوات

وإنما حمل التوراة قارئها كسبُ الفوائد لا حبّ التلاوات

إن الشرائع ألفت بيننا إحنا وأودعتنا أفانين العداوات

بل أكثر من هذا يرى تحالف اليهود مع النصارى في محاولة قتل المسيح عليه السلام، فيقول (5):

توافقَت اليهودُ مع النَّصارى على قتلِ المسيحِ بلا اختلافٍ

وما اصطَلحوا على تركِ الدنيا بلُ اصطَلحُوا على شربِ السُّلافِ

و لم تسلّم النصارى من شاعر المعرة، لكنه كان أخف حدة عليها وأقل اهتماما، ليس كما فعل مع اليهود وشرائعهم المحرفة، فقال (6):

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص125.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص134.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص420.

(4) المصدر نفسه، ج1، ص175.

(5) المصدر نفسه، ج2، ص113.

(6) المصدر نفسه، ج2، ص419.

عَجَبًا لِلْمَسِيحِ بَيْنَ أَنْاسٍ وَإِلَى اللَّهِ وَالِدٍ نَسَبُوهُ
أَسْلَمَتْهُ إِلَى الْيَهُودِ النَّصَارَى وَأَقْرَبُوا بِأَتْمِهِمْ صَلْبُوهُ
يُشْفِقُ الْحَازِمُ اللَّيْبُ عَلَى الطِّفْلِ إِذَا مَا لِدَاتِهِ ضَرَبُوهُ
وَإِذَا كَانَ مَا يَقُولُونَ فِي عَيْسَى صَاحِحًا فَأَيْنَ كَانَ أَبُوهُ
كَيْفَ خَلَى وَلِيدَهُ لِلْأَعَادِي أَمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ غَلَبُوهُ

ومجمل معنى الأبيات، أن أبا العلاء يتعجب من قول النصارى في المسيح -عليه السلام- بأنهم نسبوه لله تعالى، ثم أسلموه لليهود فقتلوه، ثم إن الرجل العاقل ليمنع ولده من رفاقه إذا أرادوا ضربه. وإذا كان إدعاء النصارى على سيدنا عيسى - عليه السلام - صحيحا، فأين كان أبوه؟! ولم لم ينصره؟! وكيف له أن يترك ولده للأعداء، أم أنه غلب عن أمره، فضعف واستسلم؟!.

وما ينفك أبو العلاء أن ينتهي من تحريف اليهود والنصارى لدينهم، حتى يمضي أبعد حد من ذلك، لما يشبه عقيدة أهل فارس في ضلالها بعقيدة اليهود والنصارى، فيقول⁽¹⁾:

وفارس قد شبت لها النار وادّعت لنيرائها أن لا يجوزُ خُبوتها
فَمَا هَذِهِ الْأَيَّامُ إِلَّا نِظَائِرٌ تَسَاوَتْ بِهَا آحَادُهَا وَسُبُوتُهَا
ثم يذهب أبو العلاء ليصور عباداتهم، فيقول⁽²⁾:

فيا للنَّصَارَى إِذَا أَمْسَكُوا وَيَا لليَهُودِ إِذَا أَسْبَتُوا
وقد سُئِلُوا عَنْ عِبَادَتِهِمْ فَمَا أَيْدُوها وَلَا تَثْبَتُوا

فالنصارى واليهود في صيامهم ونسوكهم، لا يملكون صحة إثبات ذلك، فهم في ريبهم يترددون، بما يدينون. أما المجوسية، فقد جعلها أبو العلاء من جملة الأديان الوثنية، لأنها تدعو إلى عبادة الشمس وتعظيم الكواكب، ويرمي أتباعها بالضلال، وشر ما يسفههم به نكاح الأخوات فيقول⁽³⁾:

سألنا مَجُوسًا عَنْ حَقِيقَةِ دِينِهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ لَا نَنْكِحُ الْأَخْوَاتِ
وذلك في أصل التمجس جائرٌ ولكن عدَدَنانُهُ من الهفواتِ
ونأبي فطِيعاتِ الْأُمُورِ وَنَبْتَغِي سُجُودًا لِنُورِ الشَّمْسِ فِي الْغَدَوَاتِ

وإذا قوبل الإسلام بسائر الأديان، نرى موقفه مضطربا، "ولكن اضطرابه اضطراب مؤمن يحاول أن يجمع بين العقل والنقل، فيقع في شيء من الارتباك. ومن الخطأ أن نحكم عليه من شعره بالجحود"⁽⁴⁾. واضطرابه هذا يرجع إلى حالات عصبية وتشاؤمية كانت تعتريه في بعض الأحيان، عندما يحس بالعاهة التي

(1) اللزوميات، ج1، صص 175، 176.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص165.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص172.

(4) أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، المرجع السابق، ص410.

ألمت به ،فيتحدث دون تريث أو حساب العواقب،من ذلك أنه أنكر الكثير من الشعائر الدينية،فقال (1):

يُدُّ بِخَمْسِ مِئَتَيْنِ عَسْجِدٍ وَدَيْتٍ مَا بَالَهَا قُطِعَتْ فِي رِبْعِ دِينَارٍ
تَنَاقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السَّكُوتُ لَهُ وَنَسْتَعِيزُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ

يتعجب المعري ويقول: ما بال اليد اليمنى إذا قطعت وديت بخمسائة دينار ذهب ؟ وهي تقطع إذا سرقت

ربع دينار ؟ ويرى في هذا الأمر تناقض ليس له إلا التسليم، لكن هذا شرع الله ودينه، قال الله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ

الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (2).

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره العظيم (3)، وقد ذكروا: " أن أبا العلاء المعري، لما قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد

إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال :

يُدُّ بِخَمْسِ مِئَتَيْنِ عَسْجِدٍ وَدَيْتٍ مَا بَالَهَا قُطِعَتْ فِي رِبْعِ دِينَارٍ
تَنَاقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السَّكُوتُ لَهُ وَنَسْتَعِيزُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد

الوهاب المالكي - رحمه الله - : لما كانت أمينة كانت ثمينة ، ولما خانت هانت .

ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ، فإنه في باب الجنائيات ناسب أن

تعظم قيمة اليد بخمسائة دينار لثلاثي يجرى عليها ، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار

لثلاثي يتسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا عين الحكمة عند ذوي الألباب " .

والمراد بهذا بين، لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسمائة دينار ، لكثير سرقة ما دونها طمعا في النجاة،

ولو كانت اليد تغدق بربع دينار، لكثير من يقطعها، ويؤدي ربع دينار دية عنها وبالتالي لم يكن لأبي العلاء أن

يعترض على حكم الله، لأن الإنسان عاجز عن تفسير الكثير من الأشياء في هذه الحياة، مهما أوتي من عقل

وحكمة. كما كانت له آراء كثيرة في أصول الدين، كالحج، وتوزيع الميراث وقراءة القرآن، من ذلك قوله (4) في

قارئ القرآن:

وَقَارِئُكُمْ يَرْجُو بِنَطْرِيبِهِ الْغَنَى فَاضْ كَمَا غَنَى لِيَكْسِبَ زَلْزُلُ

أي إذا كان ترتيل القرآن عبادة لله تعالى ، فإن قارئ القرآن الذي يحسن تحبيره وترتيبه ويتغنى به، غنما غايته

الارتزاق به ، فاستوى في ذلك مع المغنين.

إن المعري " لم يفصل بين العقل والدين فهو رجل عقل ودين في آن واحد. وهو عندنا استطاع أن يتعرف

جوهر الدين في حدود عقله، ولم يتعرف عليه من خلال نوافذ هذا العقل، فكان الشرع والإيمان القلبي طريقه

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق ، ج1، ص 391.

(2) سورة المائدة، الآية 50.

(3) الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة، (ط2)، دار طيبة، ج3، ج م ع ، 1999، ص110.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق ، ج2، ص178.

في ذلك" (1).

و مما يدل على رؤية أبي العلاء السابقة، قوله (2):

وَإِذَا مَا سَأَلْتَ أَصْحَابَ دِينٍ
غَيْرُوا بِالْقِيَاسِ مَا رَبُّوهُ
لَا يَدِينُونَ بِالْعُقُولِ وَلَكِنْ
بِأَبْطِيلٍ زَخْرَفَ كَذْبُوهُ

وقوله (3):

دِينٌ وَكَفَرُوا أَنْبَاءَ تُقْصِّ وَفَرَقَانُ
يُنْصُ وَتَوْرَاةٌ وَإِنْجِيلُ
فِي كُلِّ جِيلٍ أَبْطِيلٌ يَدَانِ بَهَا
فَهَلْ تَفْرَدُ يَوْمًا بِالْهُدَى جَيْلٌ؟

فأبو العلاء يرى "مفارقة عظيمة بين الدين والعقل، فهناك طوائف في الدين لم ينتهجوا الدين على أصوله المعروفة، بل حادوا عنه كثيرا، وتناقضوا فيها، وخاصة فيما يتعلق بالنظر والعمل في مجال الدين، فالدين سلوك وطريقة وليس مجرد شعائر" (4).

إنَّ أبا العلاء لا ينكر النبوة ولا ينتقد الرسل، بل ينقد برؤيته الحكيمة أفعال هؤلاء المتدينين، الذي اتخذوا الدين مطية، لكسب بعض حطام الدنيا، ولأجل تحقيق غايتهم هذه بدلوا وحرفوا، فضلوا وأضلوا وحادت بهم نفوسهم عن الهدى والحق.

إنَّ أبا العلاء بموقفه هذا من الأديان، لم يقصد الأديان في حد ذاتها، وإنما هاجم أصحابها، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، فقد اختلف أصحاب كل دين، وتفرقوا مذاهبا وأحزابا، وقوله (5) يثبت ذلك :

أَقْرُوا بِالْإِلَهِ وَأَثْبُتُوهُ وَقَالُوا لَانَبِيِّ وَلَا كِتَابُ

ففي البيت الشعري يقر أبو العلاء بالنبوة وبالكتب، غير أنه ينتقد نمطية التقليد الديني، إنه من القلائل الذين أرادوا أن يحرروا الدين من النمطية والتقليد.

إننا نمارس الكثير من الشعائر والعبادات تجعلنا نحمل هوية المجتمع المسلم ، لكن ذلك بعيد كل البعد عن إثبات مدى إيمان الفرد، أو إخلاص نيته لله. هذه المظاهر هي مجرد شكل فقط. والدليل على ذلك أن المنافقين منذ عهد النبوة كانوا يمارسون ذلك الإسلام المجتمعي فكانوا يصلون ويصومون ويزكون بل أن بعضهم كان يخرج للجهاد مع جيش المسلمين إذن ليس الدين بالوراثة والتحدث باسم الله، واعتبار أنفسهم ممثلين وحيدين لكلمته على الأرض.

سيبقى دين الله في متناول الجميع، هو ليس حكرًا فئة دون أخرى، لأنه للعالمين، لكل نفس على هذه الأرض، واختيارنا أن نكون مقلدين نمطين فيما لا نص فيه، يبدو أسوأ الاختيارات، لأن انطلاق رحلة الإيمان الحقيقي، تبدأ

(1) سناء خضر، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، المرجع السابق، ص208.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص419.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص183..

(4) سناء خضر ، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، المرجع السابق، ص209.

(5) اللزوميات، المصدر السابق، ج 2، ص80.

من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (1). وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ (2).

هكذا تتضح منزلة العقل وتأثيره في الحياة ، وهناك آيات كثيرة تتحدث عن هذا المعنى الذي يبين عظم منزلة العقل عند الله تعالى، وتحفيزه على التأمل والتفكير الموصولين له وإلى تمييز الحق عن الباطل.

ثالثا : الجبر والاختيار

تعتبر مسألة الجبر والاختيار من المسائل الشائكة في الفكر الإسلامي، والتي أثارت جدلا كبيرا، نظرا لصعوبة الإجابة عن السؤال القائل: هل الإنسان مخير أم مجبر في أفعاله؟ ومن ثم تحديد المسؤولية المترتبة عن ذلك. الجبر في الاصطلاح الفني الكلامي "هو نفي الفعل حقيقة عن الإنسان وإضافته إلى الله تعالى، وهناك جبرية خالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلا، ولا قدرة على الفعل، وجبرية متوسطة، وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا" (3).

والجبرية (fatalism) "مذهب يعتبر كل حوادث الحياة الإنسانية مثبتة قبل حدوثها، ولا يمكن لأي قوة أن تمنع الحدوث وغالبا ما يكون وراء هذا النظام الصارم سبب واحد ميتافيزيقي. وهذه الجبرية موجودة في الحكمة الصينية التي تقول بوجود قوى خلفية تربط بين جميع الموجودات والحوادث الطبيعية. أما الفكر الإغريقي، فلا نجد فيه الجبرية للأهمية الفائقة التي أعطاها اليونان للعقل وأحكامه، والمنطق وقوانينه" (4).

ومما لا شك فيه أن الباحثين، والفلاسفة والدارسين وجدوا صعوبة جملة في تحديد مفهوم الجبر والاختيار، ومن ثمة تحديد مسؤولية الإنسان عن أفعاله ونتيجة لصعوبة هذه القضية، انقسم الناس إلى آراء ثلاث، فرق أول يؤمن بجبرية الإنسان، وأن الإنسان أن مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. وفريق ثان يؤمن بجبريته في خلق أفعاله، وأن الإنسان حر فيما يفعل سواء أفعال حسنة أو قبيحة، وعليه يتوجب عليه الثواب أو العقاب ، ومن أشهر هذا الاتجاه المعتزلة، وتولد عن الرأيين السابقين، رأي نعت بالتوسط بين الجبر والاختيار، وحاول كل فريق أن يدعم موقفه بآيات من القرآن الكريم، أو بأحاديث نبوية يفسرها حسب الخلفية التي تتلاءم

(1) سورة البقرة، الآية 164.

(2) سورة الحج، الآية 46.

(3) سناء خضر، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، المرجع السابق، ص 244.

(4) المصدر نفسه، ص ن.

وموقفه من المسألة⁽¹⁾.

كانت هذه إضاءة لا بد منها، لنقف عند رؤية شاعرنا أبي العلاء، وخاصة وأن رؤيته عصبية عن الحصر أحيانا، فهو "كما يعلن موقفه الجبري، يعلن موقفه الاختياري، ويدعو إلى التوسط في المسألة، وأحيانا أخرى لا يعلن شيئا فيكتفي بالحياد، وعدم الخوض في المسألة"⁽²⁾.
من ذلك قول أبي العلاء⁽³⁾:

إِنْ سَأَلُوا عَنْ مَذْهَبِيْ فَهُوَ خَشِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ لَا طَوْقًا ۗ أَبْتُ وَلَا جَبْرًا

إنّ مما يستشف من البيت الشعري، أن أبا العلاء يقرر توقفه الأخذ بغير خشية الله، "غير مدفوع إلى ذلك بموقف خاص في قضية الجبر والاختيار"⁽⁴⁾.

لكن بالمقابل نجد الشاعر، تصورات أخرى تناقض هذا التصور، ومنه فإن رواه قد تعددت في هذا الموضوع، والنصوص التي يستقى منها جبرية أبي العلاء كثيرة، من ذلك ثنائية الحياة والموت، اللتان لا دخل للإنسان فيهما، يقول أبو العلاء⁽⁵⁾:

مَا بَاخْتِيَارِيْ مِيْلَادِيْ وَلَا هَرْمِيْ وَلَا حَيَاتِيْ فَهَلْ لِيْ بَعْدَ تَخْيِيرُ

و كثيرا ما يتردد هذا المعنى في شعره، فيقول⁽⁶⁾ :

وَلَمْ نَحْلِلْ دُنْيَانَا اخْتِيَارًا وَلَكِنْ جَاءَ ذَاكَ عَلَيَّ اضْطِرَارًا

إن مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا لم يكن باختياره ولا بإرادته، بل جيء به مضطرا، ثم إن رحيله عن هذه الحياة الدنيا، سيتم دون استشارته وأخذ رأيه، يقول أبو العلاء⁽⁷⁾:

وَلَمْ أَرِدْ الْمَنِيَةَ بِاخْتِيَارِيْ وَلَكِنْ أَوْشَكَ الْفَتْيَانُ سَخِيْبِي

وَلَوْ خَيْرْتُ لَمْ أَتْرِكْ مَحَلِّيْ فَاسْكُنْ فِي ضَيْقِيْ بَعْدَ رَحْبِي

ويقول كذلك⁽⁸⁾:

إِذَا نَزَلَ الْمَقْدَارُ لَمْ يَكُنْ لِلْقَطَا نُهْوُضُ وَلَا لِلْمَخْدِرَاتِ إِبَاءُ

فالشاعر يعترف، بعدم قدرته على رد كثير من أمور، إذا كانت قدرا مقدورا، ولا تتأبى ذلك حتى على اللواتي في خدورهن.

(1) ينظر: حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص 88، 89.

(2) المرجع نفسه، ص 90.

(3) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج 1، ص 348.

(4) حسن عبد العليم يوسف، المرجع السابق، ص 90.

(5) شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد وآخرون، المرجع السابق، ج 2، ص 81.

(6) المرجع نفسه، ج 1، ص 404.

(7) المرجع نفسه، ج 1، ص 1128.

(8) المرجع، ج 1، ص 34.

(*) الطوق: القدرة؛ أي الاختيار والإرادة.

إنَّ مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا لم يكن باختياره ولا بإرادته، بل جيء به مضطراً، ثم إن رحيله عن هذه الحياة الدنيا، سيتم دون استشارته وأخذ رأيه، يقول أبو العلاء⁽¹⁾:

ولم أَرَدِ المنية باختيارِي ولكن أوشكَ الفتیانَ سَحْبِي
ولو خيرتُ لم أتركُ محلي فاسكنُ في ضيقٍ بعدَ رحبِ

ويقول⁽²⁾:

وجمعنا بقدرٍ وافترقنا بمثله وتلك قبورُ بدأتُ في مَسَاكِنِ

فالشاعر يقر أن كل شيء بقدر الله تعالى، ومشيعته، فهذه قبورنا نسكنها بدل منازلنا، ويردد معنى البيت الشعري السابق، فيقول⁽³⁾:

بالقضاءِ البليغِ كُنَّا فَعِشْنَا ثم زلنا وكل خلقٍ يزولُ

وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾⁽⁴⁾.

وقوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾⁽⁵⁾. إن المعري أمام ثنائية الحياة والموت جبري خالص، بيدي ضعفه

وعجزه عن اتخاذ أي قرار، أو ردة فعل تجاههما، فالإنسان عاجز وليس له إلا التسليم.

كما تمتد جبرية أبي العلاء إلى أمور كثيرة منها، المرض والعجز والرزق وغيرها كثير، فلا حيلة للإنسان فيها، فهو عاجز عن رد أمور لا طاقة له بردها، فيقول⁽⁶⁾:

سُيِبَ الرزقُ لِلآنَامِ فما يقفُ — طُعُ بالعجزِ ذلكَ التسيبُ

وَجَرَى الحنفُ بالقضاءِ فما يس — لِمُ لَيْثٌ ولا غزالُ ربيبُ

ومرجعية أبي العلاء في نصوصه هذه، ماجاء به القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم - من معان،

تثبت عجز الإنسان أمام إرادة الله تعالى، سواء كانت خيراً أو شراً، يقول الله تعالى :

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ يُصِيبُ

بِهِ مَنِ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾⁽⁷⁾.

إنَّ جبرية أبي العلاء تنحصر في المسائل الغيبية التي لا قدرة للإنسان أن يعرف أسرارها وماهيتها، ومعرفة

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص128.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص375.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص196.

(4) سورة الأعراف، الآية 25.

(5) سورة الرحمن، الآية 26.

(6) اللزوميات، ج1، ص84.

(7) سورة يونس، الآية 107.

ملابساتها ، من ذلك ثنائية الحياة والموت ، وما يصيب الإنسان من مصائب في الحياة الدنيا كالمريض والعجز، أما ما يتعلق بالجانب العملي الذي يتقرر عنه مصيره في الآخرة، فكان يرى أنه حر، له حق الاختيار في الإقدام على أي شيء يريد أن يفعله ، أو الإمساك عنه، يوجهه في ذلك عقله، باعتباره لديه قدرة على الاختيار. ولقد أثبت أبو العلاء حرية اختياره عمليا، منافيا قوانين الطبيعة، فقد أمات شهواته، وقضى على لذاته، وقطع نسله، فأكد إرادته على نفسه، وبذلك ملك الحرية في أفعاله، وخير شاهد على هذا قوله⁽¹⁾:

كَذَبَ امْرُؤٌ نَسَبَ الْقَبِيحِ إِلَى الَّذِي خَلَقَ الْأَنَامَ وَخَطَّ فِي بَرَسَامِهِ

فالشاعر هنا يصرح باستحالة كون الله تعالى قد يجبر الإنسان على فعل السوء، ثم يعاقبه عليه، لأنه يعتبر ظلما، تعالى الله علوا كبيرا ، والشاعر يتره الله عن هذه الصفة، التي نزه الله تعالى نفسه عنها، وذلك في قوله تعالى : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۗ﴾⁽²⁾.

ويحمل أبو العلاء الإنسان المسؤولية على أفعاله، وأنه هو صاحب الذنوب الذي يرتكبه والدهر بريء من ذلك ، فيقول⁽³⁾:

فَمَا أَذْنَبَ الدَّهْرُ الَّذِي أَنْتَ لِائِمٍّ وَلَكِنْ بَنُو حَوَاءَ جَارُوا وَأَذْنَبُوا

وعليه، فإن ما يمكننا أن نستنتجه، أن أبا العلاء، لا يتردد في أن يحمل الإنسان مسؤولية ما يأتيه من أفعال، استشعارا بمدى خطورة الأمر، كأن يركن الإنسان إلى السلبية في التعاطي مع أمور الحياة، يقول شوقي ضيف: "إنما يأخذ (أي الشاعر) بالجبر في حياته، وموته، ووجوده، فكل ذلك يحدث بقدره الله تعالى ولا دخل لإرادة الإنسان فيه... أما في أعماله وأفعاله فهو حر مختار مثله مثل غيره ، بل قل مثل المعتزلة القائلين بحرية الإرادة الإنسانية..."⁽⁴⁾. وهكذا يتضح لنا الأمر أن الشاعر، يقر بحرية الاختيار في أفعاله، لأن الحياة الإنسانية تتطلب العمل والجهد من أجل استمرارها، وذلك على الصعيدين الديني والدنيوي.

وذهب آخرون إلى أن أبا العلاء توسط بين الجبر والاختيار، وعلى رأسهم طه حسين الذي "يرى أن الإنسان عند "المعري" ليس مسؤولا كل المسؤولية عن سيئاته، لأنه لم يتكرر أسبابها ، ولكنه في نفس الوقت نفسه ليس معفى كل الإغفاء من هذه السيئات ، لأن له عقلا يهديه. فمن الحق عليه أن يهتدي، وهو ملوم إذا لم يفعل. إذن فهو الجبر الملطف، الجبر الذي يعذر الإنسان بعض العذر ولكنه لا يعفيه من التبعات كلها. الجبر الذي يبيح "الأبي العلاء" أن يلوم الناس على آثامهم، ويأمرهم بالخير"⁽⁵⁾. ويقول في التوسط بين الجبر والاختيار⁽⁶⁾:

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص324.

(2) سورة فصلت، الآية 46.

(3) شرح اللزوميات ، ج1، ص70.

(4) شوقي ضيف، فصول في الشعر ونقده، ط2، القاهرة، 1977م، ص120.

(5) طه حسين، مع أبي العلاء في سجنه، ط14، دار المعارف، مصر، 1989م، ص57، 84.

(6) اللزوميات، ج2، ص535.

لا تعشن مجبراً ولا قدريا واجتهد في توسط بيننا

ولعل ما يمكننا أن نستنتجه من البيت الشعري ، أن المعري كان متوسطا بين الجبر والاختيار، فهو يرى الجبر في مسائل يعجز العقل البشري أن يدرك أسبابها ومسبباتها، كالغيبيات ،أما الأفعال الإنسانية فهو مختار فيها" ،معلنا خشيته من الله تعالى،ولعل هذه الرؤية العلائية متفقة تماما مع الرؤية الإسلامية⁽¹⁾.

إنّ ما يمكننا أن نستنتجه من رؤية أبي العلاء الدينية والتي طالت العديد من القضايا ،هو البحث عن التدين الحقيقي ،كالتنسك والابتعاد عن مباحج الحياة والدعوة إلى الخير والحض على إصلاح النفوس والصدق في القول والعمل، وتجنب النفاق والزيف والتظاهر. ويرى أن من يتصف بهذه الصفات هو ضعيف جبان، يستر عجزه عن الجهر بالحقيقة والجرأة عليها بالنفاق والمواربة وإن أحوجه ذلك إلى الحلف الكاذب واليمين الغموس،فقال⁽²⁾:

أمسى النفاقُ دروعاً يُستجَنُّ بها من الأذى، ويُقوي سردها الحَلْفُ

على أنّ ما كان ينكره أبو العلاء أشد الإنكار، أن معظم الناس قد حسبوا التدين مجرد عبادات جسدية وحركات بدنية، إذا أداها المرء فقد التزم بطاعة الله وحظي برضوانه، وهو غافل عن أن الغرض من هذه العبادات، ليس تكبيد الجسد ألواناً من التعب والنصب، وإنما هو السمو بالروح والارتقاء بالنفس والصفاء في العمل والإقبال على الخير،فقال⁽³⁾:

ما الخَيْرُ صَوْمٍ يذوبُ الصائِمُونَ لَهُ ولا صَلَاةً، ولا صَوْفَ على الجسدِ

وإنما هو تركُ الشرِّ مطرَحاً ونفضك الصَدْرَ من غلٍ ومن حسدِ

وفي موضع آخر من اللزوميات يؤكد هذا المعنى، ويبين أن الحكمة المرجوة تكمن في لجم النفس عن أطماعها المادية، وكفها عن أهوائها الدنيوية،فقال⁽⁴⁾:

سبخ وصل وطُفُّ بمكة زائراً سبعين لا سبعا فلستَ بناسِكِ

جهلَ الديانة من إذا عرضتَ له أطماعه، لم يلفُ بالتماسِكِ

وانتصارا لآرائه ومواقفه يطالعنا أبو العلاء في كثير من المواضع في شعره، بضرورة الأخذ بأسباب العلم والفهم، وتحكيم العقل في إدراك حقائق الأمور وتبصرها على الوجه الذي يسلم المرء بالقدره على نبذ الجهل والخرافة والانحراف.

إنّ الدين في رؤية أبي العلاء قول وعمل، وفي ذلك يستحضر قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾⁽⁵⁾.

(1) سناء خضر ، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين ،المرجع السابق ،ص249.

(2)أبو العلاء المعري ،اللزوميات ،ج2، ص 104.

(3)المصدر نفسه،ج1، ص272.

(4)المصدر نفسه ،ج2، ص165.

(5)سورة العصر.

لقد استطاع النقاد قديما وحديثا تقييم أبي العلاء من كل النواحي عدا الناحية الدينية التي ما زال أكثرهم يتردد قبل إصدار حكمه عليه، فيما أن يتهم بالزندقة والكفر وإما أن يوصف بأنه من أشد الناس إيمانا بوجود الله تعالى، مستندين في ذلك إلى بعض شعره وأقواله، بأن الله حق وأنه لا ينبغي أن يشك أحد في وجوده، فيكفي لأن ننظر إلى الكون ونرى عجائبه لنؤمن بتلك القوة الالهية التي تسير أموره.

وقضية الإيمان بالله لم ينقسم فيها النقاد ذلك الانقسام، الذي انقسموه عندما يتطرق المعري إلى الإيمان بالملائكة والرسل والكتب المنزل، وربما كان من يقف معه قد ينقلب ضده عندما يقرأ شعره في موقفه في "اللزوميات" خاصة، فقضية الإيمان عند المعري ليست قضية كتب وأنبياء وتعاليم، بل هي قضية إيمان بوجود الله فقط والتسليم له في كل الأمور، ويهاجم الأديان كلها؛ فإذا كان الإيمان واحد، لماذا كل هذه الطوائف والمذاهب؟ وقد سبب هذا الرأي فتنة عظيمة عند عامة الناس، رغم أنه يؤمن بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وكان يمدحه أحيانا، و يقيم الصلاة ويحث على الزكاة، لكن كان كثيرا ما يبدي شكه من التعاليم التي جاء بها الإسلام، ولربما نجد له عذرا، وأن سبب ذلك يرجع إلى حالات نفسية وتشاؤمية، كانت تعتريه في بعض الأحيان عندما يحس بالعاهة التي ألمت به، فينطق بأقواله دون تريث وتعقل. خاصة وأنه كانت له تلك الفرص، عندما حبس نفسه، ويطلق العنان لفكره بذلك، فدخل مؤمنا بكل التعاليم الدينية الصحيحة، وخرج وهو لا يؤمن إلا بوجود خالق لهذا الكون هو الله، وهجر كل العقائد فأقر الإيمان بالله وحده، وسعى إلى ترك كل قبائح من قبائح الدنيا وملذاتها، والأكثر من هذا لام نفسه على أنه خدع عقله بعض الوقت، حينما صدق أرباب الأديان، فقال(2):

أَدِينُ بَرَبٍّ وَاحِدٍ وَتَجَنَّبُ قَبِيحَ الْمَسَاعِي حِينَ يُظْلَمُ دَائِنُ
لَعَمْرِي لَقَدْ خَادَعْتُ نَفْسِي بُرْهَةً وَصَدَّقْتُ فِي أَشْيَاءَ مَن هُوَ مَائِنُ

نعم، قد نحسن الظن بـ "المعري" حتى لا نظلمه، ونأخذ به بحسن نية، لكن والحق يقال، أن مما يلاحظ على

شعره، ازدواجية الرؤية، فتخاله من أهل الكرامات، كما ذهب إلى ذلك، حسين فتوح في كتابه:

"أبي العلاء المعري ودفع ما نسب إليه من الإلحاد والحيد عن الشرائع" أو كما ذهب ابن العديم في كتابه "أبو العلاء المعري، دفاع ابن العديم عنه". أو تراه ملحدا زنديقا في دينه واعتقاده، كما ذهب الكثير من العلماء والفقهاء، كالإمام "السيوطي" في كتابه "التبري من معرة المعري" و"الزبخشري"، عندما اتهمه بمعارضة القرآن في "الكشاف". وإلى الله ترجع الأمور.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص339.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص339.

المبحث الثالث: الرؤية الاجتماعية

تقوم الحياة الإنسانية في عمومها على مجموعة من العلاقات الاجتماعية التي يحكمها مبدأ تبادل المنافع والحاجات؛ والإنسان محكوم إلى مجتمعه، مرهون بتعاليمه، خاضع لقوانينه ونواميسه، لا ينفك عنه إلا القليل النادر، ولا ينفقه إلا من كان يمتلك ناصية القوة والبصيرة النافذة.

عاش أبو العلاء في مجتمع مرّ بأحداث مختلفة، أين تغيرت الحياة الاجتماعية، وتغيرت معها التصورات الثقافية، التي علقّت بالإنسان العربي منذ فجر تاريخه، ومرد ذلك فساد الحياة السياسية من جهة، وتأثر البيئة العربية بروافد بشرية حملت عقلية اجتماعية وثقافية وحضارية وفكرية مختلفة المنابع والرؤى، حيث سادت "نزعة التحرر من قيود المجتمع، والتحلل من العادات العربية القديمة، والسنن الموروثة، ومن ضوابط الدين ونواهيه، والانطلاق في حرية مسرفة"⁽¹⁾. نحو الإسراف في الموبقات بشكل لم تعرفها الحضارة العربية.

لم يقف الأمر عند الاستهتار السلوكي، بل تعدى ذلك كله إلى نزعة عبثية عند الكثير من الشعراء والكتاب، بعد أن اختلط الكثير من العرب بغيرهم من الأمم والثقافات الوافدة، التي حملت عادات وأفكاراً دخيلة، عما اعتادته الحياة العربية البسيطة. كل هذه العوامل ساهمت في تشكيل رؤية أبي العلاء، كيف لا؟ وهو يرى البلاد العربية، وما آلت إليه من الضعف والاضطراب، والفساد الأخلاقي، فراح يتصدى لكل المفاسد والردائل، التي لا تقرها نفس حرة أبية، تواقّة إلى معاني العدل والإحسان والرقى الاجتماعي.

لقد كان أبو العلاء واضحاً صريحاً وجريئاً في كشف هذه المفاسد والآفات الاجتماعية، برؤية تتسم بالشمول وبطريقة مباشرة، وكانت رؤيته هذه تعرية لمجتمع الزيف والتضليل والخداع والاستهتار بالقيم. "فقد أنكر أبو العلاء هذه الحياة من حوله، ودعا إلى إصلاح المجتمع وتغيير المنكر فيه"⁽²⁾.

أولاً: الآفات الاجتماعية

1-الظلم: الظلم يضر الفرد ويهلكه ويوقعه في كل ما يكره، والظلم يجرب البيوت العامرة، ويجعل الديار دامرة، الظلم يبيد الأمم ويهلك الحرث والنسل، ولكثرة الظلم في واقع شاعرنا، أضحى طبعاً، وكل من يتلمس العدل، لا ينتصر له، ولن يأخذ حقه، والرعية المغلوبة على أمرها، هي التي تقع عليها أعباء هذا الظلم. قال أبو العلاء⁽³⁾:

الظلمُ في الطبعِ فالجارات مرهقةٌ   والعُرفُ يسْتُرُ والميزانُ مبخوسُ
والطرفُ يضربُ والأنعامُ مأكلةٌ   والعيرُ حاملٌ ثقلٍ وهو منخوسُ^(*)

استبد ظلم الحكام بالرعية، فكان هجوم المعري عليهم، عنيفا وصريحا في كثير من الأحيان، ويرفض النفاق

(1) محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، (د ط) دار النهضة العربية، بيروت، 1981، ص 65.

(2) مصطفى البشير قط، قراءات في النقد والأدب، ط 1، مكتبة الآداب، القاهرة، 2008، ص 82.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج 2، ص 25.

(*) نخس الجمل أصابه الناحس، وهو ضاغط يصيب البعير في بطنه، أو جرب عند ذنبه. (ينظر لسان العرب، المصدر السابق، مادة نخس).

السياسي، فيقول (1):

لم أرض رأيَ ولاة قوم لقبوا ملكا بمقتدرٍ وآخر فأهرا

ويقول (2):

ملّ المقام فكم أعاشرُمةً أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعيةً واستاجزوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها

ثم إن هؤلاء الحكام يسوسون رعيتهم بغير عقل، ويظنون أنفسهم الأقدر على تسيير شؤون الرعية، فيرثي حالهم، ويتأفف لواقعهم، ومن الزمان الذي أضحي فيه ساسة الأمة من الوضعاء، فيقول (3):

يسوسون الأمور بغير عقل وينفذ أمرهم ويقال ساسة
فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رياسته خساسة

إن الملوك جميعا في نظر أبي العلاء مستبدون، ففي كل بلد حاكم كأنه شيطان، فقال (4):

ساس الأنام شياطين مسلطة في كل مصر من الوالين شيطان

2- انتشار الجهل والفقر: بالرغم من بلوغ الحضارة الإسلامية قمة ازدهارها العلمي والأدبي في عصر أبي

العلاء، إلى أن معالم التراجع في انتشار التعليم وشيوعه قد وضحت للعيان وكان ذلك التراجع محصلة للقلاقل والفتن والاضطرابات التي يموج بها العالم الإسلامي، هذا بالإضافة إلى فساد الحياة السياسية والاجتماعية، مما جعل الجهل والفقر سمة هذا العصر، فالغلبة للقوة والبطش، فلا عجب وأن ينشد أبو العلاء (5):

ولما رأيتُ الجهلَ في الناسِ فاشيا تجاهلتُ حتى ظنَّ أني جاهلُ
فوضا عجباً كم يعي الفضل ناقصُ وأسفاً كم يظهرُ النقصُ فاضلُ

ويعلق أبو العلاء على انتشار الفقر وتحامل المجتمع على الفقير، فيقول (6):

كنت الفقير فخطت لك صبب ورزقت إثراء فقيل موطس^٧

وقال (7):

والفقر موتٌ غير أن حليفه يُرجى له بتموّل انشأ

3- شرب الخمر: لقد انتهج الإسلام خطة حكيمة في معالجة الأمراض الاجتماعية، وبين أن الخمر أم الخبائث

، فحرمها بصورة قطعية، وإن جاءت على مراحل، وانطلقت حكمة التشريع الإسلامي من أضرارها الاجتماعية

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص367.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص44.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص31.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص345.

(5) أبو العلاء المعري، ديوان سقط الزند، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1963م، ص194.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص29.

(7) اللزوميات، المصدر السابق، ج1، ص324.

(*) الموطس: المصيب فيما يفعله.

والصحية والمادية والروحية، إلا أن دواعي الضلال وتزيين الشياطين حدا بضعاف النفوس إلى معاورة بنت الحان، ولقد سجل أبو العلاء نقده للخمر وشاربيها في أكثر من موقف وبشدة، حيث قال⁽¹⁾:

إياك والخمرَ فهي خالبةٌ   غالبيةُ خابَ ذلك الغلبُ
خابيةُ الراحِ ناقه حفلتُ   ليسَ لها غيرَ باطلِ حلبُ
أشأمُ من ناقةِ البسوسِ على   الناسِ وان نيلِ عندها الطلبُ
أفضلُ مما تضمه كؤوسها   ماضمته العساسُ والقلبُ

ومن ذلك قوله⁽²⁾:

لا أشربُ الراحَ ولو ضمنتُ   ذهابَ لوعاتي وأحزاني
مخففاً ميزانَ حلمي بها   كأني ما خفَّ ميزاني

وقوله⁽³⁾:

توخَّ بهجر أم ليلى فإنها   عجزوز أظلتَ حي طسم ومأربُ
ديبب نمالٍ عن عقارِ تحالها   بجسمك شر من ديبب العقاربِ
عدوةٌ لب سلتِ السيفِ واعتلت   به القوم إلا أنما لم تضاربِ
تعري الفتى من ثوبه وهو غافلٌ   وتوقع حرب الدهر بين الأقاربِ

4-الغدر: الغدر ضد الوفاء بالعهد، وهو من رذائل الأخلاق التي لا يخلو منها مجتمع إنساني ويمثل الطعنة في الظهر تأتي من حيث لا تحتسب وتزداد الفاجعة حينما يكون بين الأصدقاء والأصفياء ومن مأمنه يؤتى الحذر، وفيه يقول أبو العلاء⁽⁴⁾:

تهوي الثريا ويلين الصفا   من قبل أن يوجد أهل الصفاء
واستشعر العاقل في سقمه   إن الردى مما عناه الشفاء
قد فقد الصدق ومات الهدى   واستحسن الغدرُ وقل الوفاء
واعترف الشيخُ بابنائه   وكلهم يُنذرُ منه بانتفاء
رباهم بالرفق حتى إذاشبو   عنا الوالد منهم جفاء

5-الغش: الغش ظاهرة تدل على سلوك غير سوي، سلوك منحرف وغير أخلاقي، وهو سلوك مرضي يهدف إلى تزييف الواقع لتحقيق كسب مادي أو معنوي، أو من أجل إشباع بعض الحاجات أو الرغبات لدى الفرد والغش من الناحية الأخلاقية مثله مثل الكذب والرياء والخداع، بجانب المعنى الخاص للغش وهو التدليس في البيع

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص87.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص572.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص147 ص ص117، 116.

(4) المصدر نفسه، ج1، ص60.

(* أم ليلي والعجزوز: من ألقاب الخمر: طسم: قبيلة من العرب البائدة، مأرب: مدينة باليمن.

والشراء وأمور التجارة فإن معناه العام ينسحب على التدليس و النصب والاحتيال في كافة شؤون الحياة ومختلف نواحيها. يقول أبو العلاء في محترفي هذه النقيصة المشينة⁽¹⁾:

قد عمنا الغش وأزرى بنا في زمن أعوز فيه الخصوص
إن نُصِحَ السلطان في أمره رأي ذوي النصح مثل الشصوص
وكل من فوق الثرى خائنٌ حتى عدول المصر مثل اللصوص

ويقول⁽²⁾:

قد كثر الغش واستعانت به الأشداء والأركه
فما ترى مسكة مجال إلا وقد مزجت بسكة
ولم يجد سائل عليماً يزيل بالموضحات شكة

6- النفاق: النفاق مرض اجتماعي يتفشى في المجتمعات حينما تحتفي معاني العدل والإحسان، وعندما يخفت صوت الحق ويعلو صوت الباطل. كان أبو العلاء يدعو إلى الخير ويحض على إصلاح النفوس، والصدق في القول والعمل، ويكره النفاق والزيف والتظاهر، ويرى أن من يتصف بهذه الصفات، هو ضعيف جبان يستر عجزه عن الجهر بالحقيقة والجرأة عليها بالنفاق والمواربة، وإن أحوجه ذلك إلى الحلف الكاذب واليمين الغموس، فقال⁽³⁾:

أمسى النفاق دروعاً يُستجنُّ به من الأذى ويُقوي سردها الحلف
تُرجي الحياة إذا كانت مودعةً وقل خير حياة حشوها كلف

إن المعري يبلور رؤيته الحكيمة، لما يحذر من شرب الخمر، كونه يترك أضرار صحية خطيرة، هي شبيهة بسم العقارب، ثم إن عاقر الخمر، لا يدرك النتائج الوخيمة المترتبة عند تعاطيها، كما أنها توقع العداوة والحروب بين الأقارب مدى الدهر.

7- ضعف الدين و اصطناع التدين: أصيب الكثيرون من أبناء العصر بحب الدنيا حبا ألهاهم عن الآخرة، فسعوا إلى التكالب على الثروة والجاه. وكان أثر ذلك وببلا على الدين والاستخاف بشعائره، وعلى الأخلاق التي أصابها الكثير من الفساد. فهو يرى الدين قد أصابه الضعف حتى اضمحل يوماً بعد يوم. فقال⁽⁴⁾:

أخلت عمود الدين في الأرض ثابتاً وفي كل يوم يضمحل على مهل

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص66.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص161.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص104.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص219.

(*) السكة: العملة، الأرك: الضعفاء، المسكة: واحدة المسك: الطيب المعروف، مسكه: نوع من الطيب المصنوع يغش به المسك.

وقد وصل هذا الاضمحلال إلى حد إهمال الشعائر، فقال (1):

قَدْ أَصْبَحَ الدِّينُ مَضمِحَالًا   وَغَيَّرَ آيَةَ الدُّهُورِ
فَلَا زَكَاةَ وَلَا صِيَامَ   وَلَا صَلَاةَ وَلَا طَهْرَ
وَاعْتَاضَ جَلَّ النِّكَاحِ قَوْمٌ   بِنِسْوَةِ مَا هَا مَهْرُ

كره أبو العلاء الذين يتخذون المبادئ والعقيدة وسيلة للوصول إلى مكاسب شخصية، الذين يضللون العامة بجهلهم وقلة تبصرهم، ثم هم يفعلون بخلاف ما هم به يأمرون، ويعتبرهم مسؤولين عن فساد المجتمع، فهم في نظره مرآتين جهلة، فقال (2):

رَوَيْدُكَ قَدْ غَرَّرْتَ وَأَنْتَ حَرٌّ   بِصَاحِبِ حِيلَةٍ يَعِظُ النِّسَاءَ
يُحْرِمُ فِيكُمْ الصَّهْبَاءَ صَبْحًا   وَيُشْرِبُهُمَا عَلَيَّ عَمْدَ مَسَاءَ

ويقول في أحد المتدينين (3):

بِخَيْفَةِ اللَّهِ تَعَبَدْنَا   وَأَنْتَ عَيْنَ الظَّالِمِ اللّاهِي
تَأْمُرُنَا بِالزُّهْدِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا   وَمَا هَمَّكَ إِلَّا هِي

ويقول أيضا (4):

تَوَهَّمْتَ يَا مَغْرُورَ أَنْكَ دِينِ   عَلَيَّ يَمِينِ اللَّهِ مَالِكَ دِينِ
تَسِيرُ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ تَنَسُّكًا   وَيَشْكُوكَ جَارِ بَائِسٍ وَخَدِينِ

والمعري يتصدى لهذه الآفة، برؤية دينية تقوم على التذكير بالله الذي يرى ويسمع، والتذكير بوعده ووعيده وعقابه والرجاء لثوابه وعلى التذكير بالموت والقبر والحساب والجنة والنار، تنبيهها للغافلين وزجرا للاهين وحثا لهم على التزود بالعمل الصالح استعدادا للموت وما بعده، فقال (5):

اذكُرْ إلهِكَ إِنْ هَبَّتْ مِنَ الْكُرِيِّ   وَإِذَا أَهَمَّتْ لَهْجَعَةٌ وَرِقَادِ
احذِرْ مَجِيئِكَ فِي الْحِسَابِ بِزَائِفِ   فَاللَّهُ رَبُّكَ أَنْقِذْ النِّقَادِ

وهو يحث على الاستكثار من العبادة ويقول (6):

اركع لربك في فهارك واسجدِ   ومتى أطقت تهجداً فتتهجدِ

(1) أبو العلاء المعري ، اللزوميات ، ج1، ص295.

(2) المصدر نفسه ، ج1، ص 50، 51.

(3) المصدر نفسه ، ج2، ص434.

(4) المصدر نفسه ، ج2، ص342.

(5) المصدر نفسه ، ج1، ص287.

(6) المصدر نفسه ، ج1، ص265.

ويقول أيضا⁽¹⁾:

ادأبُ لربك لا يلومك عاقلٌ في سجنِ هذي النفس أوِإدآبِهَا

ويدعو إلى التزود من التقوى، في قوله⁽²⁾:

تقواك زاد فاعتقد أنه أفضل ما أودعته في السقاء

ويدعو المؤمن إلى استغفار دائم من الذنوب، فهو أجدر من أن يشغل لسانه ببلغو الكلام، فقال⁽³⁾:

وشغل فم يستغفر الله ذنبه أحق به من ذكر زينب أو جهل

8- التنجيم والشعوذة: اهتم الإنسان منذ أن وجد نفسه على هذه البسيطة، باستقراء الغيب ومعرفة المجهول، أملا في تحصيل نفسه من مخاطر المجهول والاطمئنان على المستقبل والرغبة في الأمان، وسلك في ذلك السبيل طرقا متعددة، كرصد النجوم ومعرفة الطوالع وقراءة الكف وما أشبه ذلك من وسائل، حتى لجأ إلى طرق منافية للعقل والتفكير الصحيح، وأصبح هذا الباب مدخلا للدجالين والمشعوذين على مر التاريخ، ومع أن علم الغيب مما استأثر الله سبحانه بعلمه، إلا أن الأنفس لم تنزل تواقا إلى استقراءه، ومن هنا جاءت سخرية أبي العلاء بمرارة من هؤلاء الضعاف العقول، الذين لم يزالوا يترددون بين منجم ومشعوذ، فقال⁽⁴⁾:

لقد بكرت في خفها وازارها لتسأل بالأمر الغرير المنجما

وما عنده علم فيخبرها به ولا هو من اهل الحجا فيرجما

يقول غدا او بعده وقع ديمة يكون غياثا ان تجود وتسجما

ويوههم جهال الخلة أنه يظل لاسرار الغيوب مترجما

ويقول⁽⁵⁾:

سألت منجمها عن الطفل الذي في المهدي كم هو عاثن من دهره

فأجابها مائة ليأخذ درهما وأتى الحمام وليدها في شهره

9- حب المال والحرص عليه: المال زينة الحياة الدنيا ويؤكد هذا، قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾⁽⁶⁾. والإسلام يذم أن يسيطر المال على قلب الإنسان وهواه فيتخذ هدفا وغاية، ويرى فيه خير مطيه للمؤمن لوأخذه بحقه ووضع في حقه. فالمؤمن يلتمس المال من وجوهه المشروعة، ويتحرى فيه الحلال، ويطلبه بنفس عزيزه راضية.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص133.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص59.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص221.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص295.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص409.

(6) سورة الكهف، الآية46.

كره أبو العلاء المال وذم جمعه، لأن كل ما يجمعه الإنسان، ينتقل إلى غيره بعد موته، فقال (1):

وكم جمع النفايس ربّ مالٍ فلما جدّ مرتحلاً ذراها

وهذه الآفة الاجتماعية في عصر المعري، أدت إلى ظلم اجتماعي كبير وهو سوء توزيع الثروات والأموال، فالأموال ليست موزعة توزيعاً عادلاً والحصول عليها عسير، فهناك أناس يتضورون جوعاً، بينما جيرانهم يشكون ألم البطنة ومن الناس من ينال فوق حاجته بأدنى سعي وأيسر جهد، ومنهم من لا ينال حاجته إلا بالكد والتعب أولاً ينالها لها أبداً. فهو يشارك الناس في حل هذه المشكلة الاجتماعية، فيتصور الحلول لتلك الأزمات الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع وروح الدين القويم. فإذا كان هناك مثل هذا الظلم الاجتماعي، فالواجب تأدية الزكاة، ولو أن الناس أخرجوا أموالهم لما كان هناك محروم، ولما حدث هذا التفاوت الاجتماعي بين الناس، فقال (2):

وأحسبُ الناسَ لو أعطوا زكاتهم لما رأيتُ بني الأعدامِ شاكيناً

وأبو العلاء يرى الحرص هو الدافع إلى طلب المال وطلب الدنيا. فيقول (3):

نهامهم عن طلاب المال زهدٌ ونادى الحرصُ ويكم اطلبوه
فألقاها إلى أسمع غُثرٍ إذا عرفوا الطريق تنكبوه
سَعَوْا بين اقترابٍ واغترابٍ يموت بغية متغربوه
غدوا قوتاً لمثلهم تساوى خبيثوه لديه وطيبوه

وأكد على خطر آفة الحرص وحب المال، على الأخلاق، فحيث توجد هذه الآفة تنتشر الشرور الخلقية. فقال (4):

المال يسكتُ عن حقٍ وينطق في بطلٍ وتُجمع إكراماً له الشيعُ

واقتران الطمع والحرص بالذلة والخضوع، من المعاني التي ألح أبو العلاء عليها، في مجابته لآفة حب المال لما شهده عصره من كثرة الجشعين، الذين أراقوا ماء وجوههم على عتبات الملوك والأغنياء، ولا سيما الشعراء المتكسبون بشعرهم. فقال (5):

فلسّ ما اخترت إن أروح من يسار قارون عفةً وفلسّ

وهو يبحث على طلب رزق الحلال، فيقول (6):

كلوا طيباً فالطيبُ فيما طعمتمُ يبين على أفواهكم خالصُ الشكرِ

وهو يذكر بأن الرزق مقسوم، والإنسان لا حيلة له في ذلك، وإن كد وتعب، والحرص لا يزيد في رزقه

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص428.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص354.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص415.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص83.

(5) المصدر نفسه، ج2، ص55.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص379.

شيئا، فيقول (1):

سيسليك أن القابضَ الرزقِ باسطٌ وأنّ الذي شادَ البنيةَ هادِمٌ

ونراه يذم البخل ويحارب هذه، الخصلة السيئة التي ازدادت بين أبناء عصره، لأن المال الذي يهتم صاحبه بجمعه طوال عمره لن يستفيد منه، وما الفائدة فيه، فيقول (2):

قرّ البخيلَ فأمسىَ من تحفظه يلقى على الجسمِ ديناراً فديناراً
يشكو الشتاءَ فيرجو أن يدقنهُ أو قد صلاءك ليس المسجد الناراً

ثانيا: المرأة في رؤية أبي العلاء

من القضايا المهمة التي اهتم بها الإسلام وأولاهها عناية فائقة وأكد عليها بنصوص ثابتة حماية المرأة وبيان حقوقها وإبراز مكانتها في المجتمع، فهذا القرآن العظيم يعنى بالمرأة أيما اعتناء ويبين مكانتها في الحياة ولقد بلغت تلك المكانة مداها وغايتها حين جاءت تسمية بعض سور القرآن باسم المرأة كسورة مريم، وخصص في القرآن قدر كبير من الآيات للحديث عن أحوال النساء في أمورهن الخاصة والعامة كما جاء في سورة البقرة وسورة النساء وسورة الطلاق وسورة المجادلة وغيرهن .

قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ نَفَقُوا قَبْلَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ يَتْلَوْنَ نَجْمَ اللَّيْلِ الَّذِي تَلُوْنَ﴾ (3).

هذا بعدما كانت المرأة في العهد القديم من سقط المتاع ، فكانت تباع وتشتري ، وكانت تعد رجسا من عمل الشيطان . وفي شرائع الهند القديمة كانت تقول أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة ، وكان حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها - الذي هو سيدها - فإذا رأت جثمانه يحرق ألقته بنفسها في نيرانه ، وإلا حقت عليها اللعنة . و في الجاهلية كانت سلعة تباع وتشتري، يتشاعم منها وتزدري، تباع كالبهيمة والمتاع، تكره على الزواج والبغاء، تورث ولا ترث، تملك ولا تملك، للزوج حق التصرف في مالها . احتلت المرأة من الشعر حيزا لا بأس به، تغنى بها الشعراء وتفننوا في وصفها، حتى أخذت من الشعر مساحة ليست باليسيرة. ورغم أن هذا هو الأصل الذي يكشف عن نظرة مقدسة لها، إلا أن غرض الغزل تأرجح بين العذري المقبول، والحسي المتبذل في الشعر.

ولعلّ اللغة الواصفة لهذه الملامح التي شكلت وجه القصيدة في أي عصر من العصور، هي لغة أوجدها ذلك العصر، فرضت على القصيدة نسيجا معيناً لتخرجها مطابقة لحالة المجتمع السائدة. فالمرأة في الشعر الجاهلي ليست المرأة في الشعر الأموي أو العباسي، فلا المكانة التي تتبوؤها هي نفسها، ولا حالتها في مجتمعها هي ذاتها. وإن كانت تفرض حضورها على الشعر، فإنها تفرضه بالشكل الذي يختاره لها عصرها ويختاره الشاعر نفسه لها.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص272.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص364.

(3) سورة النساء، الآية34.

وبالنظر إلى وضع المرأة في عصر بني العباس، وأي أثر كانت تتركه، وأي فساد كانت غارقة في وحله، تتباين

آراء الشعراء حولها، فلم تعد المرأة تقتصر على تلك الممدوحة الجميلة التي تشبه القمر في الضياء والشمس في الإشراق، بل تعدته كل التعدي، فلن نعجب كثيرا إن خلت قصيدة من القصائد من ذكرها الذكر الحسن الذي يجلبها ويرفعها مكانة سامية، ولن نعجب أبدا إن صار ذكرها مرافقا للهو والشرب والانحلال الأخلاقي، لتصبح المرأة هي الغواية والفساد متشكلة في قينة فاسقة، أو جارية لعب.

إن أول امرأة تعلق بها الشاعر هي أمه، التي كان لها الأثر الأكبر في حياته، ولقد أكثر من ذكرها بعد رحيله إلى بغداد، أي بعد وفاتها، وظل يذكرها حتى قضى نحبه.

والمطلع على شعر أبي العلاء، يلحظ أنه يكن عاطفة لأمه أقوى بكثير من عاطفته لأبيه، ولعل سبب ذلك؛ أنها كانت الأقرب إلى الشاعر الضرير الذي يحس بحاجة ماسة إلى يمد له يد العون، ويشاركه ويأخذ بيده ويقويه العثرات. فكانت أمه نعم المعين التي لم تكن لتبخل على ولدها بكل ما يريد، وقد عبر الشاعر عن مشقة الأم وآلامها، حينما قال⁽¹⁾:

العيشُ ماضٍ فأكرمُ والديكَ بهِ   والأُمُّ أولىُّ بإكرامٍ وإحسانِ
وحسبها الحملُ والإرضاعُ تدمنه   أمران بالفضلِ نالا كلُّ إنسانِ

ولشدة تعلق الشاعر بأمه، فقد حزن لوفاة أمه حزنا شديدا، ورثاها، فقال⁽²⁾:

مضتُ وقد اكتهلتُ فخلتُ أيُّ   رضيعٌ ما بلغت مَدَى الفِطامِ
فيا ركب المنون أما رسولٌ   يبلغ روحها أرجَ السلامِ
سألت متى اللقاء؟ فقل حتى   يقوم الهامدُون من الرجامِ
فصرفني فغيرني زمانُ   سيعقبني بحذفٍ وادغامِ
كفاني ريباً من كل ريٍّ   إلى أن كدتُ أحسبُ في النعامِ
سقتك الغادياتُ فما جهامٌ   أظل على محلك بالجهامِ
وقطر كالبهار فليستُ أرضي   بقطر صابٍ من خلل الغمامِ

هذا الموقف الأول لأبي العلاء، وهو موقف يتسم بشدة العاطفة تجاه المرأة التي هي أمه، أما الموقف الثاني، فيتمثل في نقمته على المرأة، بل راح يشوه صورتها ويخدش كرامتها، حتى أنه انصرف عن الزواج ولم يرتبط بها، لموقفه من الزواج أولا، ولتجنبه الإنجاب ثانيا. فالمرأة في نظر أبي العلاء شر، ولكنه شر لا بد منه، وقد أكد هذا في كثير من شعره .

إن موقف المعري السليبي من المرأة هو نتاج موقفه السليبي من الدنيا برمتها ، ورؤيته هذه ما هي إلا محاولة للتخفيف من مشاعر الإحباط التي كانت تلازمه. ونوع من الدفاع عن نفسه المقهورة بالإخفاق، لتعويض ما فاته

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص380.

(2) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص ص 39، 40.

مما حرمتها الحياة من ملذات بسبب عاهته البصرية. فكان بهذا الشعر الناقد ييلسم أزمته النفسية ويصدُّ عن روحه برودة العزلة، وواقعه المرير.

عاش المعري ضريرا لا يبصر الحال ببصره، لكنه أبصر الشناعة والبشاعة كلها بعين بصيرته، فأثر أن ينأى بعيدا عن المرأة، وعن الوحل الذي لطخت نفسها بطينه. فيقول (1):

ألا إنَّ النساءَ حبالٌ غيٌّ بهنَّ يضيغُ الشرفُ التليدُ

ويقول (2):

ودفنُ الغانياتِ هنَّ أوفى من الكللِ المنيعةِ والحدورِ

وهو يرى أن طبيعة المرأة فاسدة، ويؤكد أن النساء ناقصات عقل، وطبعهن الحمق، فيقول (3):

إنا الرجالَ إذا لم يحمها رشدُ مثل النساءِ عراها الخلفُ والخلفُ*

وقد صرح في مواطن من شعره، بأنه يوافق على وأد البنات وأن الموت خير للفتاة من الحياة، فمن ذلك قوله (4):

إن الآوانس أن تزور قبورها خير لها من أن يقال عرائسُ

كما لا ينبغي على الرجل أن يرد عليهن السلام، إذا أشرن إليه بالسلام، لأنهن طرق إلى الغي والفتنة، وهن لا يكتفين بالوسامة الطبيعية نبل يتلمسن الوسامة بالخضاب، فيقول (5):

ولا ترجعُ بإيماء سلاماً على بيضِ أشرنِ مسلماتِ

أولاتِ الظلمِ جننِ بشرِ ظلمٍ وقد واجهننا متظلماتِ

فوارسُ فتنةِ أعلامِ غيِّ لقينك بالأساورِ معلماتِ

وسامٌ ما اقتنعن بحسن أصلٍ فجئنك بالخضابِ موسماتِ

رأين الوردَ في الوجناتِ خيما فغادين البنانِ معنماتِ

وشنَّفن المسامعِ قائلاتِ وكلمن القلوبِ مكلماتِ

ولا يرى المعري حاجة في تعليم المرأة العلم، ويكتفى بتعليمها الغزل والنسج، وإذا تحجج الناس في تعليم المرأة بالصلاة فإن المعري يرى أن قصار الصور تجزيء عن طولها. فيقول (6):

علموهن الغزلَ والنسجَ والردنَ وخلوا كتابةً وقراءةً

فصلاةُ الفتاةِ بالحمدِ والإخلاصِ تجزي عن يونسَ وبراءةِ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص234.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص400.

(3) (شرح اللزوميات، ج3، ص386

(4) اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص28.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص177.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص52

(* الخلف (بضم الخاء وسكون اللام) عدم الوفاء بالوعد، والخلف (بضم الخاء واللام) جمع مفردة أحلف أي أحقق.

تَهْتِكِ السِّتْرَ بِالْجُلُوسِ أَمَامَ السِّتْرِ إِنْ غَنَتْ الْقِيَانُ وَرَاءَهُ
وَإِذَا أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَأْخُذَ الْعِلْمَ فَلَا تَأْخُذْهُ إِلَّا مِنْ عَجُوزٍ مَرْتَعِشٍ يَدَاهُ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا ،
لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ .فَيَقُولُ (1):

لِيَأْخُذَنَّ التَّلَاوَةَ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ اللَّائِي فَغَرْنَ مَهْتِمَاتٍ
يَسْبَحَنَّ الْمَلِيكَ بِكُلِّ جَنِحٍ وَيَرْكَعَنَّ الضَّحَى مَثَامَاتٍ

وَيَقُولُ (2) :

وَلَا يَدْنِينِ مِنْ رَجُلٍ ضَرِيرٍ يَلْقَنَهُنَّ آيَا مُحْكَمَاتٍ
سِوَى مَنْ كَانَ مَرْتَعِشًا يَدَاهُ وَمَلْتَهُ مِنَ الْمَتَعَمَاتِ

حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنَاتِ الْأَغْنِيَاءِ فَإِنَّ الْوِظِيْفَةَ الْحَقِيقِيَّةَ لَهَا غَزْلُ الصُّوفِ .فَيَقُولُ (3):

وَالْغَزْلُ وَالرَّدْنُ لِلْغَوَائِي شَيْئَانِ عَدَا مِنْ الْجَزَالَةِ
وَالشَّمْسُ غَزَالَةٌ وَلَكِنْ خَفَفَتِ الزَّأْيَ فِي غَزَالَةِ

وَيَقُولُ (4):

إِنْ نَشَأْتَ بِنْتِكَ فِي نَعْمَةٍ فَأَلْزِمِيهَا الْبَيْتَ وَالْمَغْزَلَ
ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ سَوَارٍ لَهَا وَمِنْ عَطَايَا وَالِدِ أَجْزَلًا

وَالْمَرْأَةُ سَبَبُ الْفِتْنَةِ فِي الْمَجْتَمَعِ ، فَيَقُولُ (5):

وَيَتْرَكَنَّ الرَّشِيدَ بَغِيرَ لَبٍ أَتَيْنَ لَهْدِيهِ مَتَعَلِمَاتٍ

وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَأْنِهَا ارْتِكَابُ الْآثَامِ بِاخْتِيَارِهَا ، فَإِذَا مَا عَوْتِبَتْ كَانَ رَدُّهَا السُّكُوتَ خَدَاعًا وَمَكْرًا .

فَيَقُولُ (6):

تَقْلُدَنَّ الْمَآثِمَ بِاخْتِيَارٍ أَوْانِسَ بِالْفَرِيدِ مَقْلَدَاتُ
إِذَا عَوْتِبَتْ فِي جَنْفٍ وَظَلَمٍ أَبَتْ إِلَّا السُّكُوتَ مِبْلَدَاتُ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص181.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص181.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص206.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص211.

(5) المصدر نفسه، ج2، ص180.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص155.

والمعري يخاف على المرأة من الاجتماع بالرجال حتى في الحج ، فإنه لا يأمن عليها منهم ، ولذلك (نهي المرء
عن الحج وعن شهود الجماعات) ولا فرق في ذلك بين العجوز والصبية ، فيقول (1):

أقيمي لا أعدُّ الحجَ فرضاً على عجزِ النساءِ ولا العذارى
ففي بطحاءِ مكةَ شر قوم وليسوا بالحماة ولا الغيارى

والمعري في أمر الزواج متناقض فهو يراه نافعا للمرأة لأنه يخفف عنها أعباء الحياة ، كما أنه يجذر الرجل من
الزواج ويراه ضار له ، فيقول (2):

واطلبُ لبنتكَ زوجاً كي يراعيها وخوفُ ابنكَ من نسلٍ وتزويجِ

وإن كان لا بد من الزواج فليكن من عقيمة ، وإذا كانت عند الرجل امرأة عجوز فإنه لا يستبدها بأخرى
أصغر منها ، إن كانت أقل جملاً فإنها أقل عيباً ، فيقول (3):

إذا شئتَ يوماً وصلةً بقرينةٍ فخير نساءِ العالمينَ عقيمها

ومن ذلك قوله (4) :

إذا كانت لك امرأة عجوزٌ فلا تأخذُ بها بدلاً كعابا

فإن كانت أقل بهاءً وجهه فأجدر أن تكون أقل عابا

لا يقف المعري عند هذا الحد، بل نجده يستنفر كل طاقاته، من أجل التحذير من المرأة العروس، والولد ،

فيقول (5) :

عروسك أفعى، فهبُ قربها وخف من سليلك، فهو الخنش!

ويحسد من أسعده ربه بالعقم، كي لا يلد، فيقول (6):

أرى ولد الفتى عبثاً عليه لقد سعد الذي أمسى عقيماً

ومن المسائل الاجتماعية التي شغلت بال المعري ونقدها في شعره، مسألة تعدد الزوجات، فيوصي بأن يحتفظ

الرجل بزوجته الأولى، ولا يستبدل بها أخرى، فيقول (7):

إذا كانت لك امرأة عجوزٌ فلا تأخذُ بها أبداً كعابا

فإن كانت أقل بهاءً وجهه فأجدر أن تكون أقل عابا

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص61.

(2) شرح اللزوميات، ج1، ص325.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص273.

(4) المصدر نفسه، ج1، ص103.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص62.

(6) المصدر نفسه، ج2، ص300.

ويعيب عليه الزواج المتكرر، فيقول (1):

وَمَنْ جَمَعَ الصَّرَاتِ يَطْلُبُ لَذَةً
وقد بات في الإضرار غير سديد
ويهزأ منه، فيقول (2):

تَزَوَّجَ بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا
وقال لزوجك يكفيك رباعي
فِيَرْضِيهَا إِذَا قَنَعَتْ بِقَوْتِ
ويرجمها إذا مالت لاتباع
وَمَنْ جَمَعَ اثْنَتَيْنِ فَمَا تَوَخَّى
وسبيل الحق في خمس ورابع
ويحثه على الاكتفاء بزوجة واحدة، فيقول (3):

إِذَا كُنْتَ ذَا ثَنَيْنِ فَاعْدِلْ أَوْ اتَّخِذْ
بنفسك، فالتوحيد أولى من العدل
وينصحه بالاكتفاء بزوجة واحدة، حرصاً على راحته، فيقول (4):

ووَاحِدَةٌ كَفَتْكَ فَلَا تَجَاوِزْ
إلى أخرى تجيء بمؤلمات

ومن العادات الاجتماعية التي ذمها المعري، عادة ذهاب النساء إلى حمام السوق، فيقول (5):

وَلَا تَلْجِي الْحَمَّامَ قَدْ جَاءَ نَاصِحٌ
بتحريمه من قبل أن يفسد الناس

تَخَافِينَ شَيْطَانًا مِنَ الْجِنِّ مَارِدًا
وعندك شيطان من الإنس خناس

وخلاصة لما سبق، فإن أبا العلاء، كان يدعو إلى الخير ويحض على إصلاح النفوس ويحث على الصدق في القول والعمل، ويكره النفاق والزيغ، لأن النفاق يهتك أستار الشرائع والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، وأن على الإنسان ألا تمبط به الأهواء والمطامع والشهوات وأن يبحث عن خلاصه بعيداً عن أباطيل هذه الدنيا وعذاباتها، فيقول (6):

هِيَ الْعَذَابُ فَجِدُّوا فِي تَرَحُّلِكُمْ إِلَى سِوَاهَا وَخَلُّوا الدَّارَ إِعْدَابًا

أما فيما يخص المرأة، فقد أوقعنا في حيرة، ما بين حبه لأمه واحترامه الشديد لها وامتنانه لرعايتها له، وبين كرهه الشديد للمرأة و نفوره منها والتحذير منها، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن هذا التناقض والتضاد في التفكير. أم هي رؤية شاعر خبر الحياة، وتفسير ذلك أنه لم يكُ يُكِنُّ للمرأة مشاعر خالصة من كره أو عداوة، بل إن هجمته العنيفة لم تكن على شخصها هي، مجرد كونها امرأة، وإنما هي الهجمة الغيورة على حالتها التي سادت في الزمن الذي كان هو فيه معها. أو لأنه كان متشائماً حقاً حد أنه نسي أن يرصد الخير والصلاح، ولم يعد يرى فيما حوله إلا السواد والظلمة، مدعياً أنه بعزلته وشعره وفلسفته يكتب ما يعين البشر على الخروج من مدارات العمى والضلال.

(1) شرح اللزوميات، ج1، ص468.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص268.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص92.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص182.

(5) المصدر نفسه، ج2، ص14.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص99.

الفصل الثاني:

الأداة في شعر أبي العلاء المعري

الفصل الثاني: الأداة في شعر أبي العلاء المعري

توطئة :

أخذت الدراسات النقدية الأدبية الحديثة بدراسة الأدب دراسة دقيقة متأملة، "تلغي النظرة التي تجزئ العمل الفني، فهي كالكائن الحي في اتصال بعضها ببعض الآخر وهذه الدراسة تعد الفن نتاجا عاطفيا مرتبطا بالمشاعر ونتاجا فكريا ينبع من العقل"⁽¹⁾. ولهذا اتجهت الأنظار إلى دراسة الأدوات الفنية، لأنها تبرز وتنقل الفكر والعاطفة من خلاله.

يقول ابن طباطبا العلوي : "وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه ، وتكلف. فمن تعصت عليه أداة من أدواته، لم يكمل له ما يتكلفه منه ، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل جهة.

فمنها : التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم، ومناقبتهم ومثالبهم^(*)، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه، في كل ما قالته العرب فيه؛ وسلوك مناهجها في صفاها ومخاطباتها وحكاياتها وأمثالها ، والسنن المستدلة منها ، وتعريضها وإطنابها وتقصيرها، وإطالتها وإيجازها، ولطفها وخلابتها، وعدوبة ألفاظها، وجزالة معانيها وحسن مبانيها ، وحلاوة مقاطعها، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله من اللفاظ حتى يبرز في أحسن زيٍّ وأبهى صورة. واجتناب ما يشينه^(*) من سفساف الكلام وسخيف اللفظ ، والمعاني المستبردة، والتشبيهات الكاذبة، والإشارات المجهولة، والأوصاف البعيدة، والعبارة الغثة^(*)، حتى لا يكون متفاوتا مرقوعا، بل يكون كالسبيكة المفرغة، والوشى المنمّم والعقد المنظم، واللباس الرائق، فتسابق معانيه ألفاظه، فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاد السمع بمونق^(*) لفظه، وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه، وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها، فيكون ما قبلها مسوقا إليها، ولا تكون مسوقة إليه، فتتعلق في مواضعها، ولا توافق ما يتصل بها، وتكون الألفاظ منقاداً لما تتراد له، غير مستكرهة ، ولا متعبة، لطيفة المواجه، سهلة المخارج.

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي تتميز به الأضداد، ولزوم العدل، وإيثار الحسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها"⁽²⁾.

وعليه، فإن ما يمكننا أن نستنتجه أن الأداة هي القالب الذي يسكب الشاعر فيه ، ثروته اللغوية ، ومفرداته،

(1) عبد الفتاح صالح، الصورة في شعر بشار بن برد، (دط)، دار الفكر، عمان ، 1983م، ص5.

(2) محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2005ص10.

(*) مثالبهم : المثالب : العيوب والنقائص.

(*) يشينه : يعيبه، يزرى به.

(*) الغثة : الهزيلة، المستقبحه.

(*) مونق : جميل ورائع.

وصوره وأخيلته، وقوافيه التي يعلو عليها البناء، ويكون كل هذا في أجمل صورة، وأزهى حلة، لتمثل رؤيته خير تمثيل.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أننا سندرس الأداة في أشهر ديواني أبي العلاء، ونقصد بهما: سقط الزند واللزوميات، وسنختار من الشواهد، ما يدعم توجهنا في البحث.

"بدأ أبو العلاء حياته الفنية في الشعر بتقليد المتنبي؛ إذ كان يتعصب له تعصبا شديدا، وسقط الزند، هو خير ما يفسر هذا الطور من تقليده، إذ نراه ينظم على طريقة المتنبي السابقة، فهو يعتد بالغريب والشاذ في التراكيب، كما يعتد بالتصنع لألفاظ الثقافات المختلفة والتغني بالفيافي والحكم والأمثال والفخر بنفسه وذم الدهر والشكوى منه على نحو ما كان عند المتنبي، إذ كان يردد جميع النغم الذي سمعناه عنده. وكان لا يضيف إلى ذلك جديدا إلا عنايته الواسعة بالجناس، وما زال أبو العلاء على هذا الحال من التقليد حتى يتبين نفسه، فيستقل عن المتنبي ويؤلف لزومياته، وهي طراز جديد، إذ نراها تتضمن نقدا للحياة الاجتماعية مع دعوة واسعة للزهد والتقشف ورفض الدنيا، يسوده في ذلك كله تشاؤم واسع، فالحياة كلها آلام ونصب وعذاب"⁽¹⁾.

وتعد قصيدته الرثائية الشهيرة (ضجعة الموت رقدة)، من القصائد الإنسانية الرفيعة الخالدة. والتي مطلعها:

غَيْرُ مُجْدٍ فِي مَلَّتِي وَاعْتِقَادِي نَوْحُ بَاكِ وَلَا تَرْتَمُ شَادٍ

وهذه القصيدة في رأي النقاد تتفوق على كل ما كتبه في اللزوميات من الناحية الفنية، ويعتقد الدكتور طه حسين "أن العرب لم ينظموا في جاهليتهم وإسلامهم، ولا في بداوتهم وحضارتهم قصيدة تبلغ مبلغ هذه القصيدة في حسن الرثاء"⁽²⁾.

(1) شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط11، دار المعارف، القاهرة، ج م ع، (دت)، ص381.

(2) طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، المصدر السابق، ص199.

المبحث الأول: اللغة

أجمع نقاد الأدب على " أن الشعر فن لغوي من حيث الأداة ، وهو نشاط اجتماعي من حيث الطبيعة والوظيفة"⁽¹⁾، فالبناء الشعري في جوهره يقوم على أساس الفاعلية اللغوية، أي أن رؤية الشاعر، إنما تتحقق باللغة وذلك باستثمار المبدع للإمكانات اللغوية ومدى توفيقه في توظيف كلماتها وأنظمتها. وعلى وتر اللغة الشعرية يعزف الشاعر، في محاولة منه لإضفاء طابع التميز والإبداع في نتاجاته الفنية من خلال المعرفة بماهية اللغة الشعرية تنظيراً وممارسة.

إن اللغة وسيلة لتقديم المعارف والخبرات الإنسانية وهي تختلف عن لغة الحياة اليومية؛ لأنها تحمل دلالات العمل الفني وسماته الخاصة، كما تعكس شخصية الأديب، فليست وظيفة اللغة مجرد نقل أفكار أو التعامل مع حقائق ثابتة وإنما تتعامل مع عواطف الناس ومشاعرهم وتخطب هذا الجانب فيهم، وما من شك في أن المبدع يستعين باللغة لخلق عمل فني يكشف عن مشاعره"⁽²⁾. كسائر الأدوات الفنية في سائر الفنون من رسم ونحت وغيره.

كما تعد اللغة مادة الفكر، ومادة التفاعل النفسي والشخصي، ووسيلة لنقل الشحنات العاطفية، "إن اللفظ هو وسيلتنا الوحيدة إلى إدراك القيم الشعورية في العمل الأدبي، وهو الأداة الوحيدة المهيأة للأديب لينقل إلينا من خلالها تجاربه الشعورية، وهو لا يؤدي هاتين المهمتين إلا حين يقع التطابق بينه وبين الحالة الشعورية التي يصورها وعندئذ فقط يستنفذ - على قدر الإمكان- تلك الطاقة الشعورية ويوجهها إلى نفوس الآخرين"⁽³⁾.

إذاً فإن لغة الشعر أي التركيب الشكلي أو بناء الكلمات والعبارات تختلف اختلافاً جوهرياً عن لغة النثر. واللغة باعتبارها أداة الفن الشعري، فهي في عصر شاعرنا استطاعت أن تستوعب كل جديد، من مولد ومعرب ومترجم، وبذلك استطاع الكثير من الشعراء استشراق هذا الأفق الحضاري الجديد. وهذا ما نستشفه من قول يوسف الخال: "إن اللغة التي ترسخ فيها تراث شعري تقررت أنماطه وأشكاله تميل إلى الجمود فتمتنع عن الخلق وتقاوم التطور، ويكون على الشاعر الذي يتشوق إلى الأصالة والتجديد أن يشيح عن اللغة التقليدية ويحاول خلق لغة مستمدة من طبيعة تجاربه وتجارب الإنسان في عصره"⁽⁴⁾.

اتكأ شعر أبي العلاء المعري على كثير من الأدوات اللغوية التي تهدف إلى تصوير رؤيته الكلية لواقع حياة مريرة، وعلى جميع الأصعدة، ولغة الشعر عند أبي العلاء لغة خاصة في بنائها وتركيبها، حيث التميز والإجادة، من خلال ابتكار المعاني وابتداع العلاقات بين الألفاظ والتراكيب، ومن ذلك الأساليب الإنشائية كالنداء والاستفهام وصيغتي الأمر والنهي، وأدوات العرض والتحضيض. وهذه الأساليب لا تحمل معناها الحقيقي في كل أشعاره، بل خرج كثير منها عن غرضها الحقيقي إلى أغراض بلاغية متنوعة، ومن الصعب حصرها في ديوان أبي العلاء، وعليه فإننا سنشير إلى نماذج منها، متلمسين في ذلك، علاقتها برؤية أبي العلاء الفلسفية والدينية

(1) وهب رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، (ط1)، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1999، ص24.

(2) سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، (ط8)، دار الشروق، ج م ع، 2003م، ص79.

(3) محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، (دط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م، ص129.

(4) يوسف الخال، الحدأة في الشعر، (دط)، دار الطليعة، بيروت، (دت)، ص19.

والاجتماعية.ومن التراكيب كذلك الأفعال والتقديم والتأخير وطبيعة مفردات المعجم الشعري.

أولاً: الأساليب الإنشائية

1- أدوات النداء: يقول أبو العلاء⁽¹⁾:

يا أُمَّةً من سَفَاهٍ لا حُلُومَ لها ما أنتِ إِلَّا كضَانٍ غابَ راعيها
تُدعَى لخَيْرٍ، فلا تَصغَى له أُذُنًا فما يُنادي لِغَيْرِ الشَّرِّ داعيها

إنَّ فساد السياسة من فساد الحكام، في رؤية أبي العلاء، فقد ساسوا الرعية بدون عقل ولا رشد، ولأن الأمر كذلك، نجد أنه يستخدم أسلوب النداء (يا)، وهي أداة نداء للقريب والبعيد، عسى أن يوقظ ضمير هذه الأمة، التي أضحت أفرادها لا يستجيبون لدعوة لخير إذا دُعوا، بل إنهم لينادون إلا للشر، وقد حاق بهم. وأما قوله⁽²⁾:

أيا جسدَ المرءِ ماذا دهَاك؟ وقد كنتَ من عنصِر طيِّبِ
تُصَيِّرُ طهوراً إذا ما رجعتَ إلى الأصلِ كالمطرِ الصيِّبِ

نلاحظ في البيت الأول أن أبا العلاء لجأ إلى أسلوب النداء ممزوجاً بالاستفهام، حيث استعمل الاستفهام لإيقاظ هذه الروح التي تسكن الجسد من الغفلة، ثم إن صدر البيت فيه تساؤل يدعو إلى التفكير والتأمل، ولقد لعبت أداة النداء هنا دور تقريب الصورة الحقيقة لهذا الجسد والذي سيصير إلى طهور بعد مماته، ويعود إلى أصله كالمطر الصيبي.

2- أسلوب الاستفهام: يقول أبو العلاء⁽³⁾:

أما رأيتَ صروفَ الدهرِ غاديةً على القلوبِ، بتبغيضٍ وتحجيبِ

ومثل هذا الاستفهام، الذي غرضه التحقير، أي التحقير من شأن الدنيا التي يتكالب عليها الناس، إنما يدعو به

أبو العلاء الناس إلى الاستيقاظ من غفلتهم، وأن الدنيا إذا أسرتك يوماً تحزنك أياماً، وكل وقدر سهمه، فيغدو تعيساً حزيناً، أو يمسي فرحاً مسروراً. وقوله⁽⁴⁾:

متى يقومُ إمامٌ يستفيدُ لنا فتعرفَ العدلَ أجيالٌ وغيطانُ؟

كما هو معلوم أن مفهوم العدل مفهوم شاسع، يتفرع عنه كل الخصال الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها الحاكم والتي في رأي الشاعر كفيلة بتحقيق التوازن في المجتمع، وعلى جميع المستويات، وقد استخدم أداة الاستفهام (متى) لتحقيق آماله، فمضى الاستفهامية هنا تفيد الظرفية الزمانية المطلقة.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص423.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص140.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص126.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص345.

3 - صيغتنا الأمر والنهي : من ذلك قول أبي العلاء (1):

وحاذر من الصهباء فهي عدوة من الصهب مشت في مفاصلك السكر

أول ما يتبادر إلى الذهن هو خروج فعل الأمر (حاذر) عن حقيقة معناه الأصلي، إلى النصح والوعظ والإرشاد، وذلك لتبيين مدى خطورة الموقف، وخطورة السكر، إزاء تعاطي الخمر والمسكرات. ومن أمثلة جمع الأمر بالنهي، قوله (2) :

تَوَخَّيْ جَمِيلًا، وَاَفْعَلِيهِ حَسَنَةً وَلَا تَحْكُمِي أَنَّ الْمَلِيكَ بِهِ يُجْزِي
فَذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ أَرَادَ فَمُلْكُهُ عَظِيمٌ، وَإِلَّا فَالْحِمَامُ لَنَا مُجْزِرٌ

ولأن مشاعر أبي العلاء مضطربة، نراه يجمع بين الأمر والنهي في آن واحد، ففي صدر البيت الأول نجد فعلي الأمر (توخي، أفعليه) وفي عجز البيت نجد النهي (لا تحكمي)، فهو متردد بين النصح والإرشاد والتوجيه وبين النهي عما يشين، غايته في ذلك الخوف عليها، خاصة وأن المرأة في هذا العصر فسدت فسادا عظيما.

وفي معالجة لظاهرة اجتماعية أخرى، لجأ أبو العلاء إلى أسلوب الأمر مع النهي، فقال (3):

طِبَاعُ الْوَرَى فِيهَا التَّفَاقُ، فَأَقْصِهِمْ وَحِيدًا، وَلَا تَصْحَبْ خَلِيلًا تَنَافَقَهُ
وَمَا تُحْسِنُ الْأَيَّامُ أَنْ تَرُزِقَ الْفَتَى وَإِنْ كَانَ ذَا حِظٍّ، صَدِيقًا يُوَافِقُهُ

إن أسلوب الأمر في (فأقصهم) وأسلوب النهي في (لا تصحب)، يبرزان حقيقة رؤية أبي العلاء تجاه مجتمعه، ولأن الدنيا ملئت نفاقا، وحلت من المخلصين الصادقين، تراه ينصح بترك مصادقتهم، فذلك أسلم للمرء من تبعات هذا السلوك السيء. ويقول (4):

لَا تَحْلِفَنَّ عَلَى صِدْقٍ وَلَا كَذِبٍ فَإِنْ أَيْبَتْ فَعَدَّ الْحَلْفَ بِاللَّهِ

وذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يلحف بأبيه فقال: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه (5) .

استخدم أبو العلاء أسلوب النهي (لا تحلفن)، وذلك إعظاما للمولى جلّ جلاله، ومن جهة ثانية حتى لاتؤخذ القيم بالاستهتار، فيزداد الوبال على المجتمع، سواء الحلف بالصدق أو الكذب.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص347.

(2) المصدر نفسه، ص6.

(3) المصدر نفسه، ص123.

(4) المصدر نفسه، ص433.

(5) محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، (ط1)، دار الحديث، مكة المكرمة، ج1، 1993، رقم الحديث: 3821.

(6)

د- أدوات العرض والتحضيض⁽⁴⁾:

العرض: أسلوب من أساليب الطلب، وهو طلب برفق ولين ويفهم ذلك من سياق الكلام.
أحرف العرض: وهي (لو، ألا، أما). وهي حروف لا محل لها من الإعراب، مختصة بالفعل. فإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت العرض.

استخدم أبو العلاء أدوات العرض، نظراً لأثرها على التشكيل اللغوي، وكذلك لتمتعها بدلالة زمنية متعددة، وهو الذي شد الرحال إلى أماكن عديدة، وفي معرض حديثه عن الخمرة وتنفيذه منها، استخدم (لو) التي أفادت التوكيد من (أن) الواردة بعدها، حيث أن العقل الراجح المميز والمدرک للتناج المترتبة عن تعاطي الخمر، لا يتردد في ترك الخمر والبعد عنها، فهي لا تعود إلا بالشرور على متعاطيها، حيث قال⁽²⁾:

تَوَخَّ بِهَجْرٍ أُمَّ لَيْلَى، فَإِنَّمَا عَجُوزٌ أَضَلَّتْ حَيَّ طَسْمَ وَمَارِبِ
دَبِيبُ نِمَالٍ، عَنْ عُقَارٍ، تَخَالِهَا بِجَسْمِكَ، شَرٌّ مِنْ دَبِيبِ الْعُقَارِ
وَلَوْ أَنَّمَا كَالْمَاءِ طَلِقْتُ لِأَوْجِبَتْ قِلَاهَا، أَصِيْلَاتُ التُّهَى وَالتَّجَارِبِ

التحضيض: أسلوب من أساليب الطلب وهو طلب بقوة وشدة.

أحرف التحضيض: وهي (لولا، لوما، ألا، هلاً) وهي حروف لا محل لها من الإعراب. مختصة بالفعل، فإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التحضيض.

كما وظف أبو العلاء أدوات العرض، وظف أدوات التحضيض، من ذلك (لولا) في بيان تأصل العداة بين الناس، مشيراً في ذلك تلميحاً إلى قصة الأخوين قاييل وهابيل، حيث عدّ الفرقة وعدم الاستقامة إلى تأصل العداوة في النفس البشرية، فقال⁽³⁾:

الْمَيْنُ أَهْلَكَ فَوْقَ الْأَرْضِ سَاكِنَهَا فَمَا تَصَادِقُ فِي أَبْنَائِهَا الشَّيْعُ
لَوْلَا عِدَاوَةٌ أَصْلٌ فِي طِبَاعِهِمْ كَانَتْ مَسَاجِدَ مَقْرُوناً بِهَا الْبَيْعُ

ثانياً: التركيب:

يتمحور التركيب حول رصد الكيفية التي يتشكل بها النص، وتراكيب الجمل في هذا النص.

وفي شعر أبي العلاء تشكيلات تركيبية، كان لها الأثر الكبير في تفعيل رؤيته الكلية، والبوح عن فلسفته في الحياة، وبما أن اللغة العادية قائمة في أساسها على المتوقع الترتيب العادي والمتعارف عليه والتي نعتها رولان بارت "بدرجة الصفر؛ أي اللغة بصيغتها المعجمية لا الفنية"⁽⁴⁾. فإننا نجد أبا العلاء يخرج عن المألوف والمتوقع، وكان من الذين لهم قصب السبق في إيجاد لغة مغايرة، تعبيراً وتصويراً، والذي عبر الجاحظ عنه بقوله "إنّ الشيء من غير معدنه أغرب، وكلما كان أغرب، كان أبعد عن الوهم، وكلما كان أبعد عن الوهم، كان أطرف، وكلما كان

(1) حسن عباس، النحو الوافي، (ط3)، دار المعارف، مصر، 1985م، ص ص512، 513.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص ص116، 117.

(3) أبو العلاء المعري، المصدر نفسه، ج2، ص86.

(4) رولان بارت، الدرجة صفر للكتابة، تر: محمد برادة، (دط)، دار الطليعة للطباعة والنشر، (دت)، بيروت، ص86.

أطرف، كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبعده" (1).

ورد في ديوان أبي العلاء تشكيلات تركيبية عديدة، ويستحيل الإمام بما في هذا المبحث، لذلك سنقف عند تراكيب لغوية، تبين عن قدرة أبي العلاء اللغوية، حيث استطاع أن يخرج اللغة من دائرة المعاني المعجمية الضيقة إلى المعاني الواسعة، من ذلك، التقديم والتأخير والأفعال والضمائر وأخيرا المعجم الشعري.

1- التقديم والتأخير: سخّر أبو العلاء هذا النوع من التركيب للتعبير عن حالة التشاؤم ونبد الدنيا وزخارفها، وفي قصيدته الرثائية الشهيرة التي أشرنا إليها سابقا، نراه يفتتحها بجعل الصدر فيها مكان العجز، ليحقق من خلال هذا القلب دلالة التشاؤم والنفي، فيقول (2):

غَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلِّيِّ وَاعْتِقَادِي نَوْحُ بَاكِ وَلَا تَرْتَمُ شَادٍ

والأصل: نوح باك ولا ترم شاد... غير مجد في ملتي واعتقادي، فهو ابتداء بنكرة مسوغة، إذ أن الإضافة (باك) تسوغ الابتداء بالنكرة (نوح). ولأن الشاعر يسيطر عليه حالة من التدفق الشعوري، فجاءت السيطرة الشعورية حاکمة التركيب اللغوي، وغدت العلاقة بين الفكرة والتركيب اللغوي، أشبه بعلاقة التابع والمتبوع؛ لأن التابع (التركيب اللغوي) الممثل في (غير مجد)...، يتسق اتساقا حميما مع المتبوع (الفكرة) الممثل في التشاؤم.

والشاعر يعيش حالة الحيرة التي تسيطر عليه، وكأنما حالة التداعي بين مفردات التشاؤم (الموت)، ومفردات السرور (الفرح) صفة متجذرة في القصيدة، وفي البناء الداخلي للشاعر. ولكي يبين عن حالة حزنه، نراه يبدأ بيته الثاني بكلمة (شبيهه) فيقدمها على صوت النعي؛ لأنها تتسق مع حالة الاضطراب والحيرة، فهو يقول (3):

وَشَبِيَّةٌ صَوْتُ النَّعِيِّ إِذَا قَبِ — سَ صَوْتُ الْبَشِيرِ فِي كُلِّ نَادٍ

ولكيلا يصور الدنيا تصويرا سلبيا، وأنها لا تستحق العناء، قدم التعب على المؤكد (كلها) والمؤكد (الحياة) على خلاف الأصل، فهو يقول (4):

تَعَبُ كُلِّهَا الْحَيَاةُ فَمَا أَعْبُ — جَبُّ إِلَّا مِنْ رَاغِبٍ فِي اِزْدِيَادٍ

والأصل: الحياة كلها تعب.

ولعل التقديم والتأخير في هذا البيت تعدى أن يكون في موقع واحد، فهو يقدم (تعب) على كلها الحياة، ويقدم (كل) على الحياة، وكأن هذا العدول خروج على أصل الحياة، وحتى لا يخرج الشاعر من مبدئه ورؤيته المبنية على التشاؤم، كان لابد له من الابتعاد عن البداية التفاضلية الممثلة في كلمة (الحياة)، وأن يتجه نحو التشاؤم باستخدامه للفظ (تعب)؛ لأن المقدم هو مركز الحديث والفكرة.

ويحاول المعري أن يخاطب الحمام ذوات اللون الأبيض بقوله، لإبارز السوداوية، فيقول (5):

فَتَسَلِّبْنَ وَاسْتَعْرَنَ جَمِيعاً مِنْ قَمِيصِ الدَّجَى ثِيَابَ حِدَادٍ

(1) أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، (دط) مكتبة الخانجي، ج1، 1985م، ص89.

(2) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص7.

(3) المصدر نفسه، ص ن.

(4) المصدر نفسه، ص 8.

(5) المصدر نفسه، ص 9.

والتركيب في وضعه الأصلي هو: واستعرن جميعا ثياب حداد من قميص الدجى .
والتقديم والتأخير هنا له اعتباراته ، فقد قدم اللون على الشمولية ، إذ أن قميص الدجى يمثل اللون الأسود ،
بينما تمثل ثياب الحداد شمولية المأساة والتقديم هنا تمثيل لعلاقة الجزء بالكل ، فالقميص جزء من الثياب .
ونراه يقدم الإنس على الجن في قوله⁽¹⁾ :

وَهُوَ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الْإِنْسُ وَالْجِبَّ — بِمَا صَحَّ مِنْ شَهَادَةِ صَادٍ

فهو يقدم الإنس هنا دلالة السيطرة على الإنسان ؛ إذ أن الإنسان أضعف من الجن ، فقد زود الجن بقدرات
ووسائل تجعلهم قادرين على فعل ما لا يقدر الإنسان عليه. ومن الجدير بالذكر أنه لم يرد في القرآن الكريم حديث
عن تسخير الإنسان لسيدنا سليمان عليه السلام، وقد يكون قصد الشاعر هنا تصوير الضعف الإنساني.

2- الأفعال:

إنّ المتأمل في النص الشعري لأبي العلاء، يلفته الشكل الخارجي للغة التي تحمل جملة من الوظائف في بنيتها
الفردية، (الكلمة) وبنيتها الكلية (التركيب)، فقد أوجد عالما من الكلمات ساهمت في تشكيل رؤيته الكلية.
تنوعت الأفعال في شعر المعري، من حيث زمنها وبنائها وقوتها في تأكيد الفكرة، ولعل من أبرز تشكيلات
هذه الأفعال، الفعل المبني للمجهول الذي ورد بصيغته: الماضي والمضارع، وأول ظهور لهذا النوع من الأفعال كان
في قول الشاعر⁽²⁾:

خَلِقَ النَّاسُ لِلْبَقَاءِ فَضَلَّتْ أُمَّةٌ يَحْسَبُونَهُمْ لِلتَّفَادِ .

ويمكننا أن نستنتج أن أبا العلاء لما استخدم الفعل المبني للمجهول (خَلِقَ) زاد في اتساق البيت ومغزاه مع
المغزى العام ورؤيته في ثنائية الحياة والموت، وأن هذه الدنيا إلى زوال، ولا استقرار لحالها وحال أهلها، ولا عيش إلا
عيش الآخرة، فالدنيا لا بقاء لها ويدعم رؤيته بالبيت الموالي للبيت السابق، إذ يقول⁽³⁾:

إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ أَعْمَا لٍ إِلَى دَارٍ شِقْوَةٍ أَوْ رَشَادٍ

جاء الانتقال هنا من الدنيا إلى الآخرة، بصيغة المبني للمجهول، فلا سلطة ولا فاعلية للبشر في خلق الحدث،
حتى لو توفرت الفاعلية في إنتاج حدث، فهي من نعم الله على الإنسان، من ذلك قول الشاعر⁽⁴⁾:

وَهُوَ مَنْ سُخِّرَتْ لَهُ الْإِنْسُ وَالْجِبَّ — بِمَا صَحَّ مِنْ شَهَادَةِ صَادٍ

إذ إنّ التسخير قدرة هائلة، ولم تؤت لسيدنا سليمان بفعل ذاتي بل هو منحة وهبة ربانية.
وهو لا يثق بالبشر في العطاء والعلم والفائدة، وإن كان الأمر كذلك فلم التفاعل مع هذه الحياة التي لا تعطي
و لا تجود عليه بما ينمي، فهو يقول⁽⁵⁾:

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 10.

(2) المصدر نفسه، ص 8.

(3) المصدر نفسه، ص ن.

(4) المصدر نفسه، ص 10.

(5) المصدر نفسه، ص 12.

وَإِذَا الْبَحْرُ غَاصَ عَنِّي وَلَمْ أَرْوَ فَلَا رِيَّ بِأَدْحَارِ الثَّمَادِ

وحققت الأفعال بأزمانها المختلفة ما أراد الشاعر من المقابلة بين الموت والحياة، فها هو يستخدم الأفعال المؤكدة بحرف التحقيق (قد)، إذ يوضح سيرورة اللحود وصيرورتها بقوله (1):

رُبَّ لَحْدٍ قَدْ صَارَ لَحْدًا مِرَارًا ضاحِكٍ مِنْ تَزاحُمِ الْأَصْدَادِ

فعملية التحول واضحة ومرئية وملموسة لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا ينكرها إلى جاحد، لا سيما أن هذه القبور كثيرة جدا وهو ما أفادته كلمة (رب) التي تفيد التكرير .

وهو ما يوضح حتمية الموت حتى للأنبياء المصطفين و أبنائهم ، ممثلا على هذا سيدنا سليمان، رمز القوة والسيطرة على الطبيعة ومقدراتها، فهو يقول (2):

وَتَوَخَّيْ لَهُ النَّجَاةَ وَقَدْ أَيَّ قَنَ أَنْ الْحِمَامَ بِالْمِرْصَادِ

ونراه أخرى يركز على ضعف الإنسان أمام الموت وعدم قدرته على مواجهة المنايا، فهو يقول واصفا المرثي (3):

قَدْ أَقْرَّ الطَّيِّبُ عَنْكَ بِعَجْزٍ وَتَقْضَى تَرْدُودُ الْعُودِ

ويوضح الشاعر من خلال (قد) ضعف الفاعلية البشرية ، على مواجهة الموت ، فلا حيلة له إلى ذلك.

ثالثا: المعجم الشعري

يهتم المعجم الشعري بدراسة الألفاظ وبيان دلالاتها إذ يعد اللفظ أحد وسائل اللغة المهمة، ويعرف بأنه "المادة الأولى في بناء القصيدة الشعرية" (4) فضلا عن أنه يميز النص الإبداعي بمجموعة من الخصائص الفنية التي يتفرد بها، او يجب ان يتفرد بها كل مبدع في أية لغة وأي أدب" (5). وقد أولى النقاد العرب القدماء اهتمامهم بالألفاظ ووضعوا شروطا للفظ، ومن هؤلاء النقاد ، قدامة بن جعفر الذي اشترط في اللفظ "أن يكون سمحا، سهل مخارج الحروف، مع الخلو من البشاعة" (6).

يتخذ الشعر مسارا مختلفا مع أبي العلاء، لتلك الثقافة اللغوية التي يتمتع بها ، وقد يكون مرد ذلك تعدد مصادر ثقافته، واطلاعه على كثير من اللغات إضافة إلى لغته الأم، التي استطاع بها أن يلزم بها ما لا يلزم، والتي استمدتها من بيئة الشعر العربي القديم والقرآن الكريم والتراث عموما.

والمتمعن للمعجم الشعري عند أبي العلاء ، سواء في ديوانه الأول سقط الزند أو اللزوميات ، يجدهما يتميزان بغموض الألفاظ، وغرابتها ، لأنّ الزمن الذي عاش فيه الشاعر هو زمن التطور، هذا من جهة، ومن جهة ثانية إنما كان يتقصد هذا الغموض تقيّة، لحال الأوضاع السياسية المزرية. وكثيرا ما كان يعتمد على الإشارة والإيهام والإيماء

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص7.

(2) المصدر نفسه ، ص11.

(3) المصدر نفسه ، ص ن.

(4) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، (ط1)، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 1980م، ص241.

(5) محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية الناص، (ط1)، لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1985م، ص58.

(6) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، المصدر السابق، ص74.

والإلغاز والتلميح، أليس هو القائل (1) :

وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانه لآتٍ بما لم تستطعهُ الأوائلُ؟

إنَّ إلقاء نظرة بسيطة على خصائص الألفاظ عند أبي العلاء، يهدي بنا إلى القول بأن الألفاظ التي استخدمها ألفاظ وعرة غريبة، على نحو قوله (2):

تري هممٌ لاشيء سوى الأكل همهُ لهُ جسدٌ ما اسطاع حرّاً ولا برّدا
يُقلُّ العصا مستثقل الطمّر بعدها علا فرسا واجتاب ماذيةً سرّدا
ولا تتركُ الأيامُ مردىً لظييةٍ من الأدم تختارُ الكباث ولا المرّداً⁽³⁾

مما يلاحظ على المقطوعة تضافر الألفاظ الغامضة والمبهمة والغريبة، من ذلك: الهمم، الطمر، اجتاب، ماذية، مردى، الأدم، الكباث والمردا، وما كان لرؤية أبي العلاء أن تتحقق لولا هذه الألفاظ، رغم أن دلالتها تستعصي حتى أهل الفصاحة، وبالتالي مجال مقارنة معانيها كبيرا جدا لدى الباحثين، لكشف ماهيتها وسر وعورتها. ومن مثل ما سبق قوله (3) :

إذا ما عائقُ الخمسين حيٌّ ثنتهُ السنُّ عن عُنقٍ وجمزٍ
وتهمزاً منه ربّاتُ المعاني كما هزئت برؤبة أم حمز
لقد كذبوا الذين طغوا فقالوا أتى من ربنا أمرٌ برمزٍ
ألم ترّني عرفتُ وعيد ربي أقلُّ تكلمي وأطال ضمير
ومن لي أن أحرَّ على طميرٍ من الدنيا الخبيثة أو دلمزٍ⁽⁴⁾

فالشاعر لجأ إلى ألفاظ صعبة الفهم عصية القراءة، فقوله: ضمز، ودلمز، وجمز، وطمير، تجعل القارئ في حيرة من أمره، أية مرجعية معجمية كان يستقي منها أبو العلاء كل هذه الألفاظ؟ والسؤال المطروح، هل الشاعر هنا بحكم نزعتة العقلية كان يترع إلى مثل هذه الألفاظ، أم أنها من أسرار أبي العلاء، فهي بحاجة إلى الدراسة من جديد لاستخراج هذه الأسرار؟ أم هو المعادل الموضوعي، تعويضا لحالة النقص الذي فيه، نقصد العاهات والمرض؟ إنَّ مما يميز به المعجم الشعري لأبي العلاء، قلب وجوه المعاني، لتأخذ في النهاية دلالات، تحقق بغيته ومراده، من ذلك قوله (4):

شُرِّي على المقلّة في مقلتٍ وأكلي المشرق بالمغرب

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص193.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص256.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص7.

(4) أبو العلاء المعري، ج1، ص175.

(*) الهمم: الشيخ الفاني، هممه: شغله، الطمر: الثوب البالي، اجتاب: لبس، الماذية: الدرع اللينة، السرد: الدرع المنسوجة، مردا: مهلك، الدم: دم: أدماء: المشرب ولونها بيضاء، الكباث والمرد: ثمر الآراك.

(*) العنق: السيرالفسيح الواسع الخطي، الجمزة: عدو دون الشدة وفوق الهوينا، رؤبة: اسم العجاج الرجاز المشهور، الطمر: الجواد الخفيف، الدلمز: القوي الماضي، الضمز: السكوت.

آثَرُ عِنْدِي مِنْ طَعَامِ لَهْمٍ يَشْفَعُ بِالْمُطْرَفِ وَالْمُطْرَبِ
يَا تَرِبَ الْحَالَةَ! كُلُّ إِلَى التُّرْبِ فَجَبَّ حَسَدَ الْمُتْرِبِ

فالمتمعن لألفاظ المقطوعة، يجد نفسه أم لغز، يجهد نفسه لكي يجد له حلا، وخلاصة الفكرة من الأبيات، أن أبا العلاء أراد أن يقول، أنه يكفي بماء قليل، بمقدار محدود في مغاور مهلكة، ويخاطب أهل الثراء، الذين يأكلون اللحم وما اشتته الأنفس، أن كل ذلك إلى التراب، وأنت أيها الفقير لا تحسدن، أغنياء، مآلهم هذا التراب. ومما أضفى على المعجم الشعري عند أبي العلاء، بالإضافة إلى الغموض، اللجوء إلى تزامم المفردات المتشابهة في اللفظ، مما يحدث صعوبة في النطق، لتقارب مخارج الحروف، على نحو قوله (1) :

وَهَلْ يَنْفَعُ التَّمْسِيكُ وَالْمَسْكُ تَحْتَهُ خَبِيثٌ نَبِيثٌ وَالَّذِي فَوْقَهُ الْمَسْكُ؟

إِذَا مَسَّكَ الْإِعْدَامُ فَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ جَزْثَوْعًا لَكِي يَرْدَى الْفَتَى بِهِ مَسْكُ؟*

إن الألفاظ المتجانسة التي استخدمها أبو العلاء، زادت المعنى تعقيدا، وإبهاما وغموضا وانظر كلمة التمسك، والمسك، والمسك، والمسك، فكلها لها نفس مخارج الحروف، وتكررت خمس مرات في بيتين من الشعر.

يقول أبو العلاء (2):

وَبِلَادٍ وَرَدَّتْهَا ذَنْبَ السَّرِّ حَانَ بَيْنَ الْمَهَاةِ وَالسَّرْحَانِ

السرحان يقصد به الفجر، "والعرب تسميه ذنب السرحان، لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، والسرحان الثاني الذئب، والمهارة البقرة الوحشية. أراد أنه سلك بلدا مقفرة من الأنيس ليس فيها إلا الذئب والوحش وأنه وردها بعد أن سرى الليل كله، وأراد بالعين عين ماء أوردتها ركابه، فهي ترمقها لشدة عطشها" (3).

إن معاني البيت مضمرة، تحتاج إلى الشراح، حتى يتسنى للقارئ أن يفهم ألفاظها ومن ثمة معانيها.

يزخر المعجم الشعري عند أبي العلاء، وخاصة في ديوانه سقط الزند، بكم هائل من تقاطعات مع الشعر العربي

القديم وتقاليد الفنية الموروثة، أين نجد يسير على خطاه، ويقتفي أثره، من ذلك قوله (4):

كَأَنَّ دُجَاهَ الْمَجْرُ وَالصُّبْحُ مَوْعِدٌ بُوَصَلِ وَضَوْءُ الْفَجْرِ حَبٌّ مُطَاطِلٌ

قَطَعَتْ بِهِ بِحْرًا يَعْبُ غُبَابُهُ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا التَّبَلُّحُ سَاحِلٌ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص216.

(2) أبو العلاء، سقط الزند، ص95.

(3) شروح سقط الزند، تح: مصطفى السقا، عبد الرحيم محمود، عبد السلام هارون، إبراهيم الإيباري، حامد عبد المجيد، إشراف: طه حسين، (دط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، 1987م، ص ص 439، 440.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، المصدر السابق، ص195.

(* التمسك: التطيب بالمسك، المسك: العقل.

البيت الثاني من شعر أبي العلاء، يتقارب وما ذهب إليه امرؤ القيس، لفظاً ومعنى، لما قال (1):

وليلِ كموجِ البحرِ أرخى سدولهُ عليّ بأنواعِ الهمومِ لِيبتلي

لم يكتف أبو العلاء، بتوظيف ألفاظ ومعاني القدماء، بل وظف أسماءهم وبعضاً من أشعارهم، فنراه يذكر للحطيئة، فيقول (2):

قالَ ذُنْيَاكَ أَمْ قَدْ أَجَابَ مَلِيكُهَا فِيهِ مِنَ الْأَبْنَاءِ دَعْوَةَ جُرُولِ

ويوظف اسم امرئ القيس، فيقول (3):

أَلَمْ تَرَ لَا مَرُوءِي الْقَيْسِ وَالْعَدَارِي إِذْ مَالَ مِنْ تَحْتِهِ الْغَيْطُ

وبيت آخر، يقول فيه (4):

كَأَنَّ بَرِيقًا لَامِرِي الْقَيْسِ لَامِعًا أَغْصُ جَمِيعَ الشَّائِمِينَ بَرِيقُ

ويخص ليبيدا، في حديثه عن تفاهة الدنيا، فيقول (5):

أَيِّنَ لَيْبِداً وَأَيِّنَ أُسْرُتُهُ تَزْخَرُ عِنْدَ الضُّحَى مَسَابِلُهَا

ويقول عن عنتره (6):

هَلْ تَرَى نَاعِيًا كَعَنْتَرَةَ الْعَبْسِيِّ يَبْكِي عَلَى مَنَازِلِ عِبْلَةَ

وأتى على ذكر السليك والشنفري، فقال (7):

تَدْبُ فَإِنْ وَجَدْتَ خِلْسَةً فِيَا لِلْسَلِيكِ أَوْ الشَّنْفَرِي

كما كانت لألفاظ الشعر الأموي والعباسي نصيباً في شعره، من ذلك قوله (8):

وَمُضْطَغِنٍ عَلَيْكَ وَلَيْسَ يُجْدِي وَلَا يُعْدِي عَلَى الشَّمْسِ اضْطِغَانُ

والقصد أن الحاقده عليه، كالحاقده على الشمس، لا يضرها ولا ينقص منها شيئاً. وهذا البيت يشبه بيت

المتنبي، عندما قال (9):

مَنْ كَانَ فَوْقَ مَحَلِّ الشَّمْسِ مَوْضِعَهُ فَلَيْسَ يَرْفَعُهُ شَيْءٌ وَلَا يَضَعُ

وجاء في شعره خصوصاً (اللزوميات) منها، الكثير من أسماء الشعراء، الذين عاشوا في العصر الأموي والعصر

(1) أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، تح: عبد الرحمن المصطاوي، ط2، دار المعرفة، بيروت، 2004م، ص12.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص241. جرول، اسم الحطيئة.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص71.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص140.

(5) المصدر نفسه، ج2، ص214.

(6) المصدر نفسه، ج2، ص215.

(7) المصدر نفسه، ج1، ص85.

(8) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص66. المضطغن: الحاقده، أيمن يحقد عليك لا ينفعه حقده، لأنك شمس وهل ينفع الحاقده على الشمس حقده؟

(9) المصدر نفسه، ص48.

العباسي الثاني، كما أنه لم يغفل العلماء في شعره، فقال (1):

تَوَلَّى سَبِيوِيه وَجَاشَ سَبِيبٌ
مِنَ الْأَيَّامِ فَاحْتَلَّ الْخَلِيلُ

وقوله (2):

مَا التَّحَوُّوُ الشَّعْرُ وَالْكَلامُ وَمَا
مَرَقَشُ وَالْمُسَيْبُ بْنُ عِلْسُ

كما استقى أبو العلاء المعري مادته اللغوية من القرآن الكريم، وهو إن دلّ على شيء، فإنما يدل على حفظ أبي العلاء للقرآن الكريم وتأثره أيما تأثر. ذكر عن فضل الله العمري في كتابه (مسالك الأبصار) أنه قرأ القرآن العظيم بالروايات على جماعة من الشيوخ⁽³⁾، وكانت له بذلك قدرة كبيرة على استدعاء اللفظة القرآنية في شعره من ذلك قوله (4):

كُنْتَ مُوسَى وَافْتَكَّ بِنْتُ شُعَيْبٍ
غَيْرَ أَنْ لَيْسَ فِيكُمْ مِنْ فَقِيرٍ

إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾⁽⁵⁾.

وقوله (6):

وَأَلْقَى الْمَوْتَ لَمْ تَخِذِ الْمَطَايَا
بِحَاجَاتِي وَلَمْ تَجْفِ الْجِيَادِ

نجد البيت مقتبس من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾⁽⁷⁾.

أما إذا تحدث عن الأرض وفساد حال الناس فيها، من سفك للدماء والقتل بغير حق، نجده يستخدم

لفظة القرآن الكريم (الدهان)، فيقول (8):

وَإِذَا الْأَرْضُ وَهِيَ غِبْرَاءُ صَارَتْ
مِنْ دَمِ الطَّعْنِ وَرْدَةٌ كَالدَّهَانِ⁽⁹⁾

كما نجد أبا العلاء يستخدم عبارة (الكتاب المترل)، ليعالج بها حالة المتفقيهن الذين يدعون الفقه، وهم بعيدون

كل البعد عنه، فيقول (9):

وَكَمْ مِنْ فُقَيْهِ خَابَطَ فِي ضَلَالَةٍ
وَحُجَّتُهُ فِيهَا الْكِتَابُ الْمَتْرَلُ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص211.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص54.

(3) طه حسين وآخرون، تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، المصدر السابق، ص242.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص71.

(5) سورة القصص، الآية 24.

(6) أبو العلاء المعري، المصدر السابق، ص80.

(7) سورة الحشر، الآية6.

(8) أبو العلاء المعري، المصدر السابق، ص97.

(9) أبو العلاء المعري، اللزوميات، المصدر السابق، ج2، ص234.

(* الدهان: صبغ أحمر

وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ﴿الْمَ ذَٰلِكَ أَلْكَتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (1).

كما استخدم أبو العلاء كلمة (سجد)، تعظيماً لله رب العالمين وتوحيداً له، فقال (2):

إذا مجدّوا المريخَ مجدّتُ واحداً له سجدَ المريخَ غيرَ ملومٍ

وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿أَوْلَمَ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا

لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ (3).

"وهناك مفردة أخرى كان لها تأثير كبير في شعر المعري، وموقعها الخاص ودلالاتها الفنية، فقد ذكرها في أكثر من شاهد شعري، وهو بذلك يستخدم اللفظة ذاتها ولكن بمعان تتمثل مع الحالة الشعورية التي أراد بها الدلالة الموحية وهي مفردة (غبر) فهو يتحدث عن ذاك الإنسان الذي وجده مفقود المحاسن وهو باق، لا يزال على قيد الحياة يعيش في مجتمع مع أناس في دهر قد فقدت فيه المحاسن" (4).

يقول أبو العلاء معبراً عن هذا الحال (5):

رأيتك مفقودَ المحاسنِ غابراً مع النَّاسِ في دهرٍ فقيدِ المحاسنِ

في إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ (6).

وقد استخدم الشاعر العديد من الألفاظ من القرآن الكريم، منها: الجنة، النار، تبارك، القادر، التقدير، الحمد، يونس، أذن صلاة، فجر، الضحى، الجن والإنس، العصر، الفرقان، أم الكتاب، آية، سجد، تبارك، الحياة، الفتنة وغيرها كثير . كما اتسم المعجم الشعري لأبي العلاء بتنوعه وتعدد مشاربه، فراح ينهل من التراث القديم، حيث كان يعتمد إلى توظيف التراث الذي طالما اعتز به، فضمن معجمه الكثير من الأحداث التاريخية والشخصيات التي تركت بصمة في هذا التاريخ والتي صارت مضرِباً للأمثال، من ذلك قول الشاعر (1):

إن رابنا الدهرُ بأفعاله فكُلنا بالدهرِ مرتابُ

فاعفُ ولا تعتبْ عليه فكمْ أودى به عوفٌ وعتابُ

حيث يشير أبو العلاء في البيت الثاني إلى شخصيتين تاريخيتين مشهورتين، وهما (عوف بن شيبان) و(عتاب) جد عمرو بن كلثوم، وفي ذلك دليل على سعة اطلاعه على موروث أجداده، الذين كان يضرب بهم الأمثال، ألم يقولوا: "أوفى من عوف".

(1) سورة البقرة، الآية 02.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص307.

(3) سورة النحل، الآية 48.

(4) ربما عبد الكريم رجوب، أثر القرآن في شعر أبي العلاء المعري، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة البعث، سوريا، 2009م، ص79.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص374.

(6) سورة الصافات، الآية 135.

لقد أحسن أبو العلاء استثمار الأحداث التاريخية، بما حوته من عبر ومواعظ، في تدعيم رؤيته، على نحو قوله⁽¹⁾.

أَصْحَابُ لَيْكَةِ أَهْلَكُوا بظَهْرِهِ حَمِيَتْ وَعَادَ بِالرِّيحِ الصَّرْصِرِ
هَوْنٌ عَلَيْكَ أَنْتَ نَصْرًا فِي الْوَعَى أَمْ قَالَ جَدُّكَ صَادِقًا لَا تَنْصِرِ
كَسْرَى أَصَابَ الْكَسْرُ جَابِرَ مَلِكِهِ وَالْقَصْرُ كَرًّا عَلَى تَطَوَّلِ قَيْصِرِ

ويقصد بأصحاب (ليكة) قوم النبي شعيب عليه السلام، الذين أهلكوا في يوم حار، وقوم (عاد) كذلك الذين أهلكوا في يوم شديد البرودة، و(كسرى) و(قيصر)، كانا ملكين لدولتين عظيمتين وهما، دولة (فارس) ودولة (الروم)، قبل مجيء الإسلام، ثم سقطتا بعد مجيء الإسلام، ومفصد أبي العلاء من كل هذا، إذا كان العظماء من البشر قد أتى عليهم الموت، فهو طائلك أنت طال الزمان أو قصر.

كما نجده يثري معجمه الشعري من العصر الأموي والعباسي، من ذلك قوله⁽²⁾:

سَلَكَ النَّجْدَ فِي قَطَارِ الْمَنَايَا قَطْرِيٌّ وَنَجْدَةٌ وَشَيْبٌ
أَيْنَ بُقْرَاطَ وَالْمُقَلَّدُ جَالِيًّا نَوْسٌ؟ هَيْهَاتَ أَنْ يَعِيشَ طَيْبٌ

يتحدث الشاعر في البيت الأول عن (قطري بن الفجاءة التميمي) الشاعر، و(نجدة بن عامر الحروري) و(شبيب بن يزيد) وكلهم من فرسان الخوارج وخطبائهم المفوهين، وأما (بقراط) و(جالينوس)، فهما طبيبان يونانيان مشهوران، ورؤية أبي العلاء في ذكر من مثل هذه الشخصيات، أن الموت سار على الجميع، فلا ينجو منه أحد حتى ولو كان طبيبا.

إنّ ما نلاحظه على استعانة أبي العلاء بالتراث العربي في إثراء معجمه الشعري، دليل على قدرته وتطويعه للكلمة، وإخراجها في حلة جديدة، تزيد من شاعريته، لأنه استطاع أن يصوغ المعاني القديمة صياغة مبتكرة، تسائر حال مجتمعه المضطرب، وتحقق له رؤيته العلميّة والنقدية.

إنّ بتعريتنا على اللغة عند أبي العلاء، سواء في توظيفه للأدوات أو التراكيب أو المعجم الشعري، نلاحظ أنه قد أعطاهم أبعادا جديدة، مزجها بنكهة فلسفية ونظرته الخاصة، يحتاج إلى الكثير من الأناة والتبصر، حتى يتسنى حسن الفهم والاستيعاب.

لم يوظف أبو العلاء أدواته اللغوية لجرد إثبات مقدرته اللغوية، حتى ولو اشتهر في أسلوبه بوقوعه في غريب الألفاظ وغير المألوف من المصطلحات، فقد كان ذلك ما ميز شعره وجعل له طابعا خاصا، فأبو العلاء مشهود له قدرته على الإبداع، لواسع اطلاعه، والإحاطة بعلوم اللغة والإمام بما الأمر الذي سهل عليه العزف على وترها ليرسخ قيما معينة لحركة المجتمع، وليعبر عن حاجات عصره ومشكلاته وحياة الانسان وقضايا الفكرية والاجتماعية، حتى قال فيه صلاح عبد الصابور: "إن أبا العلاء عندي هو ثلاثة أرباع الشعر العربي، والرابع الباقي يتقاسمه أبو نواس وابن الرومي والمتنبي وغيرهم"⁽³⁾.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص433.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص89.

(3) صلاح عبد الصابور، حياتي في الشعر، (دط)، دار العودة، بيروت، 1969م، ص112.

المبحث الثاني : الصورة في شعر أبي العلاء المعري

أولاً: الصورة المفهوم والمصطلح

تتميز اللغة العربية عن اللغات العالمية الأخرى باحتوائها على طاقات تعبيرية كامنة بين عبارتها، لذلك يعمل الشعراء من خلال أشعارهم على كشف تلك الطاقات وتحريرها، للتعبير عما يكتنفهم من شعور في الحياة التي يعيشون فيها . فاللغة ليست تراكما للكلمات بل هي صورة تمثل معان مستقرة في الذهن عن الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء الشعراء⁽¹⁾.

تعد الصورة من أهم الأدوات الفنية في العمل الإبداعي الشعري، وأحد مقومات جودته، وقد أولى لها الدارسون والنقاد عناية خاصة سواء تعلق الأمر بالقدمى أو المحدثين، وتعد معياراً فنياً في دراسة الشعر ونقده بوصفها قيمة جمالية تحدها أخيلة الشعراء، فقيس جمال أشعارهم من خلال النظر إلى الصورة الأدبية والشعرية، ومدى البراعة و الإبداع في رسم تلك الصور. وأصبحت ذروة العمل الشعري الحجر الأساس الذي يعتمد عليه الناقد أو الباحث في تقييم موهبة الشاعر، والكشف عن أصالته، وعمق تجربته الشعرية.

"فهي الشكل وال قالب الذي يصب فيه الشاعر المبدع عواطفه و أفكاره ومعانيه ، إلا أن المحك الذي يحكم على أساسه في مدى فنية تلك الصور التي يرسمها الشاعر . يكمن في صناعة ذلك القالب الذي تشع منه المعاني والأفكار و العواطف، صناعة غير شعورية منه . فهي تركيب لغوي يتمكن الشاعر من خلاله من رسم معان عقلية و خيالية و عاطفية ، لإبراز تلك المعاني التي يريدها الشاعر ويصور تجربته من خلالها ، ليشعر بها المتلقي"⁽²⁾.

وكان تحديد مصطلح الصورة تحديداً دقيقاً يمثل مشكلة تواجه النقاد، ولا زالت تخلق تضارباً في إدراك المفاهيم الحقيقية للألفاظ . ولعل من أهم المصطلحات التي شاع ذكرها في مجال النقد والأدب الحديث والمعاصر مصطلح "الصورة" الذي أخذ قدراً لا بأس عند النقاد العرب القدماء .

والصورة الفنية هي طريقة الأداة الفني التي يعتمد عليها الأديب في تشخيص أفكاره ومعانيه وإبرازها للمتلقين ، وتشمل بذلك الحروف و الألفاظ والتراكيب والموسيقى والخيال والمحسنات البديعية والوقوف على هذه العناصر وبيان تأثيرها على العمل الأدبي ، مع تطبيق مقاييس النقد والبلاغة في دراسة تلك العناصر⁽³⁾.

وتستعمل كلمة "الصورة" للدلالة على ما له صلة بالتعبير الحسي ، وتطلق أحياناً "مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات ، فالصورة هي وسيلة الشاعر و الأديب في نقل فكرته و عاطفته معا إلى قرائه و سامعيه"⁽⁴⁾.

"وما الصورة إلا ذلك التعبير الذي يهدف إلى تحويل غير المرئي من المعاني إلى المحسوس و تعويم الغائب إلى نوع من الحضور ، بما يثير الاختلاف و يستدعي التأويل بقريئة أو دليل و الصوغ اللساني المخصوص الذي تتمثل المعاني

(1) رمضان يحي أحمد، الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية (رسالة ماجستير)، جامعة غزة، 2011، ص2.

(2) وحيد صبحي كباية، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، منشورات اتحاد العرب، 1999م، ص 9-14.

(3) عبد اللطيف محمد السيد الحديدي، الصورة الفنية في شوقيات حافظ، (ط1)، دار المعرفة للطباعة والتجليد، مصر، 1997م، ص94.

(4) صبح علي علي، الصورة الأدبية تاريخ و نقد، (ط1)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (دت)، ص3.

فيه تمثلا جديدا مبتكرا ، متفردا متميزا"⁽¹⁾.

إنّ الصورة قارب لغوي صغير يحمل القارئ ليوصله إلى المعنى العميق المتحرك الذي قصده الأديب أو الشاعر ليشاركه الإحساس الذي يشعر به فيقع التأثير وتبدأ الاستجابة بالقبول أو الرفض وفقا للمعنى الذي وصل إليه ، والذي أراه الشاعر أو الأديب .

وهي " تشكيل لغوي يكونها خيال الفن من معطيات متعددة ، تبدأ من العالم المحسوس أغلبها مستمد من الحواس إلى جانب الصور النفسية و العقلية ، ويدخل في تكوينها الصور البلاغية من تشبيه و مجاز ، إلى جانب التقابل والظلال و الألوان ، تنطلق من الألفاظ التي تكونها لتستقر إلى المعاني الإيحائية التي قصدها مؤلفها"⁽²⁾.

1- الصورة في النقد العربي القديم :

يعرفها ابن منظور " الصورة في الشكل ، والجمع صُورٌ و صَوْرٌ ، وقد صَوَّرَ فتصوَّرَ وتصوَّرتُ الشيء توهمت صورته ، فتصور لي ، والتصاوير والتماثيل"⁽³⁾، وعرفها الفيروز أبادي بأنها " الشكل والهيئة والخلقة"⁽⁴⁾. لا يمكن البدء أو التعرض لمصطلح "الصورة الفنية" دون الالتفات بلمحة عين على مفهوم الصورة في كتب البلاغة والنقد العربي القديم، ومعرفة مدى التفاوت بين النقاد والبلاغيين في تناولهم لهذا المصطلح، ولأن الموضوع على مساحة كبيرة، فإننا سنتناول أبرز تلك الآراء عند بعض هؤلاء النقاد والبلاغيين.

كان لعمود الشعر الأثر الكبير في تقييد حرية الشاعر القديم والحد من انطلاق شاعريته، فكان يسير ضمن حدود معينة لا يتجاوزها، الأمر الذي أدى بالشعراء الجاهليين إلى إتباع منهج خاص وتبعهم في ذلك التقليديون . "فكانت النظرة التقليدية تلتزم نهجا معينا في تصوير الأشياء ، وتصوير اللغة ، ويعجب أصحابها بالنظم ، ويرعون بقوة الألفاظ والتنوع في السبك ، ويحيلون في أحداثهم على الصياغة والسبك أكثر مما يحيلون على التصوير والخيال ، ذلك أن التزعة التقليدية أشد ميلا إلى تقرير المعاني الحقيقية في صياغة خلاصة ، وللصياغة الخلاصة وفقا للبلاغة القديمة وسائل متنوعة ، بعضها معنوي وبعضها صوتي ، فالشاعر لا يعني نفسه في صورة و خيال ، فضلا على أن يجد في غموض دائم بل يعني نفسه — غالبا — ليكون خطيبا مفصحا ، يتحدث إلى السامعين ، ويحفل بمطالب المتعة الجماعية ، كأنّ التعبير المجرد أمرٌ سائغ في حدود الوظيفة التي ينهض بها الشاعر"⁽⁵⁾، فكان الشاعر القديم يؤلف قصيدته وفقا لنسق معلوم يدرّكه بالبديهة من مقوماته براعة الاستهلال وحدة البيت وفصاحة اللفظ ورسائته ، وموسيقاه ، " ويؤثر الشاعر التعبير المحدد القليل الصور الذي يقصد إلى إمتاع العقل أكثر مما يقصد إلى إمتاع الخيال ، فلا يغرق في الخيال ومخاطبة الفهم ، و الارتكاز على الإيجاز، وهكذا وجه النقاد اهتمامهم إلى الوضوح ، وضوح المعنى ولزوم بعده عن الغموض والإهام ، فكان أن نظروا إلى التشبيه والاستعارة على أنهما عنصران هامان للتوضيح والإبانة وشرح المعنى

(1) صبح علي علي ، الصورة الأدبية، المرجع السابق، ص4.

(2) علي البطل ، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري (ط3)، دار الأندلس، لبنان، 1983م، ص30.

(3) ابن منظور، المصدر السابق، مادة: (صوّر).

(4) أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، (دط)، دار الفكر ، بيروت ، لبنان، 1999م، مادة (صوّر).

(5) مصطفى ناصف ، الصورة الأدبية، (ط2)، دار الأندلس للطباعة والنشر ، لبنان، 1981، ص191.

وخاصة التشبيه . فعندما تحدثوا عن التشبيه جعلوا مهمته زيادة وضوح المعنى وتأكيد ، وذهبوا إلى أنه يوضح المعنى المقصود مع الإيجاز والاختصار"⁽¹⁾.

حازت الصورة الشعرية بشكل عام اهتمام القدامى والمحدثين لما لها من أهمية في عام الشعر، وانطلقوا معرفين الصورة من وجهات نظر مختلفة ومن زوايا متعددة ، وآراء تتفق أحيانا وتختلف أحيانا أخرى منطلقين من تأثيرات عربية تراثية وأخرى أجنبية ، وبعضها توفيق بينهما، "وتمثل الصورة الدال والمدلول ، وهما صورة الأشياء في الوجود"⁽²⁾، فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه، ومن ثم تصبح هذه الصورة حاملة للفظ المعبر لها. "وقد ظن العديد أن الصورة مخلوق غريب بالنسبة إلى العرب أن شعرهم لم يخفل بها"⁽³⁾، لكن هي موجودة قدم الشعر ، والدليل على ذلك أشعارهم التي هي ديوان العرب . ورد ذكر الصورة وبعض مشتقاتها على ألسنة بعض النقاد القدماء ، وأقدم من وقفنا على قول له في هذا الشأن الجاحظ الذي استعمل مادة الصورة في مجال الأديب بمهيئة أخرى فقال عن الشعر : "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي وإنما المزية في اختيار اللفظ وإقامة الوزن وإنما الشعر صناعة ونسج من التصوير ..."⁽⁴⁾. هذه المقولة التي أثارت جدلا بين الدارسين ، وأكثرهم ذهب أن الجاحظ من أنصار اللفظ . وعليه فإن الشعر عند الجاحظ صناعة ونسج من التصوير، لأنّ الصناعة والتصوير يتطلبان امتزاج اللفظ بالمعنى وتطابقهما فنيا .

أما قدامة بن جعفر فقد استعملها نصا و اعتبرها الهيكل والشكل في المادة والمضمون فقال : "المعاني بمتلة المادة الموضوعي ، والشعر فيها كالصورة ، كما يوجد في كل صناعة ولا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصورة"⁽⁵⁾. في ضوء وقوفنا عند قول قدامة بن جعفر فإنه جعل الصورة في الذهن أو الصورة المتخلية مقابلا موضوعيا في الخارج والصورة تكون بذلك الشكل الخارجي أو الإطار العام لهذا الشعر ، وحظيت الصورة التشبيه بعناية النقاد وغيرهم وتقديرهم عبر العصور ، والتشبيه هو إلحاق المشبه بأمر المشبه به، في معنى مشترك وهو وجه الشبه في أداة، منها "الكاف وكأنّ وما فيما معناها"، لغرض فائدة ، والصورة هنا توقفت في "حدود التشبيه والمجاز ، وصورة حديثة تقف عند حدود الصورة الذهنية باعتبارها رمز"⁽⁶⁾.

- (1) أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، (دط)المكتبة المحموديةالتجارية،مصر،1993م،ص219.
- (2) صاحب خليل إبراهيم ، الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي، منشورات إتحاد الكتاب العرب،لبنان 2000م، دمشق، ص111.
- (3) عبد الإله الصائغ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية.(ط1) ، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،1997م ص31.
- (4) الجاحظ. البيان والتبيين. المصدر السابق، ج3، ص132.
- (5) قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، تح :محمد عبد النعم حفاجي، (دط)،دار الكتب العلمية،بيروت، (دت)،ص4.
- (6) علي البطل ،الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، المرجع السابق ، ص15.

وتنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من شيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمثله، وكلمة كان هذا الانتقال بعيدا يكون أروع لنفس، فإذا قلنا الأرض شبه الكرة في الشكل لم يكن لهذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشاهدة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجه أدبي وخلوها من الخيال.

ونجد القدماء قد اهتموا بالتشبيه لأنه أبلغ في تصوير الواقع فهو يحافظ على تمايز الأشياء وعدم اختلاطها بالواقع وعبر عن هذا ابن الأثير حيث أطلق كلمة الصورة على خصوص الأمر المحسوس وقابل بينهما وبين المعنى فقال وهو يعدد أقسام التشبيه الأربعة⁽¹⁾ "أما التشبيه معنى بمعنى كقوله تعالى ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عَيْنٌ ﴾، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ"⁽²⁾، وأما تشبيه صورة بصورة كقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ﴾⁽³⁾، وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة، لتمثيله المعاني الموهومة بالصور المشاهدة.

وفي تعريف ابن الأثير وتعداده لأقسام التشبيه جاء بالعلاقة الكامنة بين المحسوسات، والماديات والذهنيات، كيف أن الشاعر الحق يستطيع أن يشخص أشياء في ذهنه في صورة على أرض الواقع، أو أن يعبر صورة موجودة مسبقا في حالتها الذهنية المعنوية "فالتجسيم إلباس المعنويات صور المحسوسات، والتشخيص منح الصفة الإنسانية لما هو ليس كذلك، والصورة الفنية الرائعة هي التي يستطيع صاحبها تجسيد المعنويات وإظهارها في ثوب المحسوسات وذلك تشخيص الجمادات"⁽³⁾.

وهنا نجد أن ابن الأثير قد تأثر نسبيا بقدامة، فرأى تشبيه المعنى بالصورة أبلغ أقسام التشبيه الأربعة، لتصويره المعنى الوهمي المجرد بالصور المشاهدة، ورأى تشبيه الصورة بالمعنى أطف الأقسام لأنه ينقل الصورة المحسوسة إلى الصورة المعنوية المتخيلة.

ويعد عبد القاهر الجرجاني أول من أعطى للصورة دلالة اصطلاحية وهي تعني لديه الفروق المميزة بين معنى ومعنى، وشبهها بالفروق التي تميز هيكل إنسان، ولعل سر تفوق عبد القاهر على النقاد القدامى، هو خروجه على ثنائية اللفظ والمعنى، وهو ما يسمى عنده بنظرية النظم يقول عبد القاهر الجرجاني: "ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب، يصاغ منهما خاتم أو سوار، فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل و رداءته، أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وضع فيه ذلك العمل و تلك الصنعة"⁽⁵⁾ ويضيف "واعلم أن قولنا "الصورة" إنما هو تمثيل قياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فما رأينا البينونة بين أحد الأجناس تكون من جهة الصورة، فكان بين الإنسان من إنسان، و فرس من فرس بخصوصية تكون في صورة ذلك وليست الصورة نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو مستعمل في كلام العلماء، ويكفيك قول الجاحظ وإنما الشعر صناعة و ضرب من التصوير"⁽⁶⁾. فالصورة عنده ترمي إلى بيان أن

(1) نصر الله بن محمد أبو الفتح ضياء الدين بن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تج: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، (دط)، مخطصة مصر القاهرة، ج 1، 1962م، ص 297.

(2) سورة الصافات، الآيات: 47-49، (3) سورة النور، الآية 39.

(3) عبد الله النطاوي، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، (دط)، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002م، ص 254.

(4) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج: رضوان الداية، (دط) دار قتيبة، دمشق، (دت)، ص 254.

(5) المصدر نفسه، ص ن.

"الصورة" هي الشكل الذي تتشكل فيه المعاني سواء كانت حقيقية أو مجازية ، فكما جاء في النص الأول فهو عندما يقول أن التصوير والصوغ فيه كالفضة يصاغ منها خاتم ، فالفضة عنده هي المعاني والخاتم هي الشكل أو الصورة التي شكلت منها تلك المعاني ، تكن إذا أردنا أن نعلم مدى جودة هذا العمل علينا أن ننظر إلى الفضة في حد ذاتها يعني إلى الفضة نفسها ، والجرجاني وبهذا قد أعطى للصورة رؤية جديدة وما ذكره دقيق جدا ، فالصورة عنده ليست هي نفس الشيء ، وإنما هي مميزاته المفرقة له من غيره ، وهذه المميزات قد تكون في الشكل وقد تكون في المضمون ، لأن الصورة مستوعبة لهما .

وهذا ما ذكره الجرجاني في قوله : "ولو كان اللفظ وحده لما كان فيه متحسنا ولما وجد فيه مستهجن وذلك أنّ المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذب التجنيس إليه ، إذ الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها ، وكانت المعاني هي الحاكمة سياستها... فمن نصر اللفظ على المعاني كان كمن أزال الشيء من جهته"⁽¹⁾ .

ففي هذا التعبير حقيقة الجمع بين اللفظ و المعنى بين الشكل والمضمون ، فهو يقول لو كان الاهتمام باللفظ فقط يكون دون روح ولا نقدر أن نحكم عليه بالاستحسان أو الاستهجان ، لأن المعاني هي التي تحدد هذه القيمة وهذا الشرف ، لكن نلمس في تعبيره أن الألفاظ خدم المعاني أنه يعطي الأولوية للألفاظ دون المعاني ، وهذا معاكس لما جاء سابقا ، لكن سرعان ما يفند هذا القول "من نصر اللفظ على المعاني كان كمن أزال الشيء من جهته"⁽²⁾ وهو بذلك يجمع بينهما ولا شك في هذا وهو ما يعرف بالنظم⁽³⁾ .

ولما قال : " الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير"⁽³⁾ ، فإنّ الشعر إذن لا يمكن أن يسمى شعرا ما لم تدخله الصناعة الفنية الدقيقة وقوة تخليه من خلال الصياغة اللفظية وهذا ما يحولنا إلى الصناعة الفنية في الشعر ، فالشعراء أخذوا يتفننون ويتكروا ألفاظا أخرى في قوالب مختلفة ويتكلفون في اختيارها هذه الصناعة المغرقة اختلفوا في وجودها ومن أين لها أن تنبع ، فقد فضل بعضهم أن تنبع الصناعة من ذات الشاعر ، فالشاعر ذو خيال مبدع يعبر عن إحساسه كما قال الجرجاني : "العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع"⁽⁴⁾ . يعني أن يكون مطبوعا غير متكلف ويكون قول الشاعر هنا مسلوقا فيه على الخليقة والطبيعة ، وربطوا أيضا الصناعة بالموروث وراحوا يحددون مواقفهم من طبيعة هذه العلاقة ويستوقفهم مدى تأثيرها في قدرة الشاعر الفنية على التصوير .

وجمال الصورة وبلاغتها عنده يكون بقدر ما يجتمع فيها من متناقضات ، لأنّ المتشابهات تتألف تلقائيا ، دون حاجة إلى خيال مؤلف . ولعل بما ذهب إليه الجرجاني يصلح لأن تكون نواة لما استقر عليه المصطلح النقدي الأصيل للصور عند المحدثين .

(1) عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تح: عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف ، (ط1) ، دار الجيل ن بيروت ، 1991م ، ص5 .

(2) المصدر نفسه ، ص ن .

(3) الجاحظ ، البيان والتبيين ، المصدر السابق ، ج3 ، ص132 .

(4) عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، المصدر السابق ، ص195 .

(*) النظم : إن نظرية النظم من أهم النظريات في البلاغة العربية ، ومعناه التأليف ، ومعنى النظم في اصطلاح البلاغيين والنقاد (تنسيق دلالة

الألفاظ وتلاقي معانيها . بما تقوم عله من معاني النحو والموضوعة في أماكنها على الوضع الذي يقتضيه العقل) .

2- الصورة في النقد العربي الحديث :

اتجه النقاد المحدثون إلى دراسة الأدب كونه إنتاجا وجدانيا يرتبط بالأحاسيس والمشاعر وليس إنتاجا فكريا مجردا ، من ثم اتجهت الأنظار إلى دراسة الأدب دراسة دقيقة تعتمد على التأمل والتذوق ، وأصبح يشخص إليه كونه كلا متحدا تسري في أجزائه حياة واحدة ، ومن ثم أضحت الصورة التي تنقل الفكر والعاطفة من خلال العمل الفني أكثر ما تتجه إليه تلك الأنظار .

حيث نجد أحمد الزيات يشير إلى أن المقصود بالصورة "إبراز المعنى العقلي أو الحسي في الصورة محسوسة ، والصورة هي تخلق من المعاني و الأفكار المجردة ، أو الواقع الخارجي من خلال النفس خلقا جديدا ، وتتخذ لها هيئة وشكلا"⁽¹⁾.

ويرى الزيات أن الصورة لا يمكن فصلها عن الفكرة ، فيقول "الصورة والفكرة لا انفصال بينهما ، فإذا تغيرت الصورة تغيرت الفكرة ، والعكس صحيح ويرى أن العمل الفني كالماء يتكون من الصورة والفكرة ، كما يتكون الماء من الأوكسجين والهيدروجين ، وهو بذلك يبرز مدى تأثيره بابتز رشيقي في ضرورة المزاجية في ذكره علاقة الجسد و الروح بين اللفظ والمعنى ، فهو يرى أن الصورة في العمل الأدبي لا بد أن تتوافر لها الوسائل التي تتلاءم مع الفكرة والعاطفة"⁽²⁾.

ويذهب أحمد الشايب إلى أن الصورة الأدبية "لها معنيان يختلفان باختلاف نوعية الجنس الأدبي، فأحدهما يكون في الشعر التمثيلي وما يشبهه من النثر الفني كالفنونة و الأقصوصة و الرواية والمسرحية النثرية ، والصورة هنا هي منهج الكتاب وخطته من مقدمة و فصول وخاتمة ، وتلازم الشخصيات وترابط الأحداث ، ويشترط فيها الوحدة التي تشمل على الكمال والمنهج والتناسب. و الآخر يكون في الشعر الغنائي وما يشبهه من النثر الفني ، كالمقالة الأدبية ، فالصورة هنا هي اللغة والخيال ، وتقابل المادة التي عي الفكرة والعاطفة"⁽³⁾ ، كما يعرف الصورة بأنها "المادة التي تتركب من اللغة بدلالها اللغوية و الموسيقية ، ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل"⁽⁴⁾.

ويرى أن صدق الشعور ، وصحة التفكير ، وجمال التصوير ، وقوة التأثير ، من أبرز صفات العامة المتعلقة بطبيعة الفن الأدبي القويم ، فالصورة عنده من أهم صفات الأسلوب العربي الأصيل⁽⁵⁾.

ويحدد مقياس للصورة بقوله : " فمن البديهي أن مقياس الصورة الأدبية ، هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة ، والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية ، وهذا هو مقياسها الأصيل وكل ما نصفها من جمال

(1) صبح علي علي ، الصورة الأدبية تاريخ ونقد، المصدر السابق، ص 110.

(2) المرجع نفسه ، ص ص 111، 112.

(3) المرجع نفسه ، ص ص 242- 251.

(4) المرجع نفسه ، ص ص 229- 249 .

(5) عبد اللطيف محمد السيد الحديدي ، الصورة النقدية في شوقيات حافظ ، (ط1)، دار المعرفة للطباعة والتجليد ، مصر، 1997م، ص 71.

إنما مرجعه إلى التناسب بينهما وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقا، خياليا من الجفوة والتعقيد ، في روح الأديب وقلبه ، وكأننا نحادثه ونسمعه كأننا نعامله"⁽¹⁾.

ويعتبر مصطفى ناصف "أول كاتب يخص الصورة الأدبية بكتاب مستقل أسماه " الصورة الأدبية" وهو أول كتاب عربي مكرس لدراسة الصورة الفنية برؤية تزواج بين التراث والمعاصرة"⁽²⁾ ، وقد عرف ناصف كلمة الصورة بأنها كلمة تستعمل " للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات"⁽³⁾ ، وهو بهذا التعريف " يكشف عن تأثيره بالمقاييس الأوروبية"⁽⁴⁾ ، ويبدو أن ناصف قد تأثر أيضا بالنقد العربي القديم حين أطلق لفظ الاستعارة للدلالة على الصورة.

ويرى عبد القادر الرباعي إلى الصورة بوصفها "تشكيلا عقليا، فمصطلح الصورة لا يلغي الإشارة أو التشبيه أو الاستعارة أو الرمز . إنما يعطيها فهما أعمق من الفهم الذي اقترنت به سابقا"⁽⁵⁾ . فالصورة هي ابنة الخيال الممتاز الذي يتألف من قوى داخلية تفرق العناصر وتنشر المواد ، ثم تعيد ترتيبها وتركيبها ، لتصبها في قالب خاص حين تريد خلق فن جديد متحد منسجم"⁽⁶⁾ ويوضح بأن الصورة الفنية" تتألف من حدين أساسيين ، أحدهما مائل أمام الشاعر يريد وصفه والآخر محتزن بالداخل يماثله أو يضاده"⁽⁷⁾، ويضع في موضع آخر تصورا جديدا للصورة بأنها " مولود نضر لقوة خلاقية هي الخيال"⁽⁸⁾. فهو بذلك يرى أن الصورة الشعرية ابنة للخيال فهي متصلة بالخيال اتصالا كاتصال ظل الإنسان به، ويرى أن الصورة تركيبية عقلية تحدث من خلال التناسب أو المقارنة بين الظاهر لها والباطن فيها .

ويرى شوقي ضيف أن الصورة هي نموذج العمل الفني المتكامل ، الذي يتفاعل مع المضمون والشكل وهو يرى أنه "لا فارق بين المعنى والصورة أو اللفظ في نموذج أدبي ، إلا إذا جعلنا المعنى أو المضمون هو الأحاسيس الأولى عند الشاعر أو الكاتب ، و إنما الشأن في المعاني التي يحتويها النموذج ، ومعنى ذلك أن مادة الأدب وصورته لا تفترقان ، فالصورة عبارة عما ينتج من اتحاد الشكل والمضمون ، وتلاؤمهما وانسجامهما"⁽⁹⁾ . ويربط شوقي ضيف الصورة بالخيال فهو يرى أنه " المصدر الفريد في تركيبها ، لأنه يبتكر الصورة ابتكارا ويحدد حواف ذلك الخيال بالخيال المبتدع الذي لا يعتمد على الصورة القديمة ، ويتعد عن الإبهام"⁽¹⁰⁾ .

(1) أحمد الشايب ،أصول النقد الأدبي، (ط10)، مكتبة النهضة المصرية ،1994م، ص ص 249 ، 250.

(2) عبد اللطيف محمد السيد الحديدي ،الصورة الفنية في شوقيات حافظ ، المرجع السابق ، ص79.

(3) صبح علي علي ،الصورة الأدبية تاريخ ونقد ،المصدر السابق،ص3.

(4) عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية معيارا نقديا،(ط1)، دار الشؤون الثقافية العامة ،العراق، 1987م، ص133.

(5) عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية في الشعر أبي تمام ، (ط2)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1999م، ص17.

(6) المرجع نفسه ، ص15.

(7) المرجع نفسه ، ص ص 30 _ 35.

(8) عبد القادر الرباعي ،الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق ،(ط1)، دار العلوم ،الرياض، 1984م، ص 69.

(9) ينظر :شوقي ضيف ، في النقد الأدبي ، (ط8) دار المعارف، مكتبة الدراسات الأدبية، 1993م، ص 161.

(10) المرجع نفسه ، ص ص 167 _ 175.

ويرى عباس محمود العقاد أن الصورة "تتضح عند الشاعر في تمكنه من نقل الأشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخيال ، وقدرته على التصوير المطبوع ، لأنه كما يرى هو فن التصوير الذي يتاح لأنبغ النوابع والمصورين"⁽¹⁾

فهو بذلك يرى أن للتصوير حالات ، الحالة الأولى المنظر كما هو في الواقع ، و الحالة الثانية امتزاج ذلك المنظر بخواطر الشاعر و عواطفه وأحاسيسه ، والحالة الأخيرة هي إخراج ذلك المنظر من معامل النفس في حالة جديدة في الصورة الأدبية .

أما عز الدين إسماعيل فيربط تعريف الصورة "بالوجدان ، فيراها تمثيلاً للتجربة الشعورية ، وتقوم على نقل أفكار الشاعر بحيث يتخذ الشاعر الخيال وسيلة للتعبير عن تجربته وأفكاره"⁽²⁾ ، وهو يرى أن "الصورة باعتمادها على الأشياء الحسية تكون أقرب إلى إدراكنا ، الصورة نوعان : صورة كلية تمثل التجربة الشعورية في القصيدة ، وهي صورة كل لا يتجزأ ، وصورة جزئية تتكون من الصور الزمانية والصور المكانية"⁽³⁾ .

فالصور الزمانية هي التي تبدو في تنسيق المسافات الصوتية . والصورة المكانية هي " المرئية المفهومة من اللفظ الذي يدل على شيء في اللغة ، فكل عمل فني له حد أو سطح يسمى بالسطح الجمالي ، وهو الصورة الكلية ، وهذا الحد والسطح وراءه شيء يفهم أو يحس ، وهو الذي يقصد به الصورة الجزئية"⁽⁴⁾ .

ويذهب علي البطل إلى أن الصورة الفنية "لا تعتمد على صور البلاغية فقط ، إذ ليست وحدها هي الصورة والشاعر لديه من وسائل التصوير الكثيرة ، فالشاعر عندما يقترب من اللغة البدائية يجعله ذلك يقترب من التصويرية فيها"⁽⁵⁾ .

ولعل ما يللمس من قول علي البطل أنه يرفض الصورة بأشكالها القواعدية ، في تركيبها وصناعتها ، بل يدعو إلى أن تأتي الصورة عفو الخاطر طبعاً لا صناعة، وليست الصور مقتصرة على ما أسماه القدماء من استعارة وكناية ، ولكنها قد تنشأ من عبارات سهلة تحمل بين حروفها أبعاداً تصويرية .

والذي يمكننا أن نستنتجه مما سبق هو أن مفهوم الصورة في النقد العربي الحديث ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالأدب القديم ؛ فهي لم تنفصل عن منابعها الأولى ، بل حافظت عليها وتأثرت بما هو حديث ؛ فقد تم تناولها انطلاقاً من أصولها و مزجها بما وفد من الفكر الغربي ، فانطلقت على خلق واقع جديد ناتج عن العلاقات الدلالية بين الألفاظ التي ينسجها خيال المبدع وشعوره بعد أن كانت رهينة الواقع والحس . ومن خلال ما سبق يصل الباحث على أن الصورة الفنية هي غلباً تشكيل لغوي جمالي عقلي حسي ، ينقل الأديب من خلالها تجربته الحسية أو حالته الشعورية بشيء من الإبداع وتمييز وفق نسق خاص ، يستخدم فيه جميع الوسائل ليعكس صورة الواقع الخارجي داخل نفسه إلى المتلقي ، فتظهر من خلالها تلك الأفكار والعواطف للمتلقي على أحسن صورة.

(1) صبح علي علي، الصورة الأدبية تاريخ ونقد، المرجع السابق، ص 119.

(2) أحمد عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد ،(ط9)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004م، ص 79.

(3) صبح علي علي، الصورة الأدبية تاريخ ونقد، المرجع السابق ، ص 143.

(4) المرجع السابق ، ص ص 144، 145.

(5) الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، المرجع السابق ، ص 25.

ثانيا: الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري

تعد الصورة تشكيلا لغويا، تستمد مادة تشكيلها من عالم الحس، "فالصورة تشكيل لغوي بكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفسية والعقلية" (1).

والخيال مصدر الصورة ومبعث حيوتها، والعلاقة بينهما علاقة حتمية بحيث لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر، لأنه إذا كان الخيال مصدر الصورة، فإن الصورة هي الأداة التي تخرج الخيال إلى حيز الوجود، "فالصورة هي أداة الخيال ووسيلته ومادته الهامة التي يمارس فيها فاعليته ونشاطه" (2).

إذن الصورة وثيقة الصلة بالخيال، الذي يعمل على التأليف بين الأجزاء المختلفة التي تكونها وعن طريقه تنفذ الصورة إلى مخيلة المتلقي، فتنتبج فيها بشكل معين وهيأة مخصوصة، ناقلة إحساس الشاعر تجاه الأشياء، وانفعاله بها وتفاعله معها" (3).

ويرى النقاد والدارسون في مجال تقسيم الصورة، أنها تتعلق بالحاسة، فلذلك الأولى في دراسة الصورة أن ننطلق من هذا المبدأ، معتمدين في ذلك على أنواع الحواس، ثم في الأخير تمييز الصورة الحسية عن المعنوية.

1 - الصورة الحسية :

إنّ الحواس ذات تأثير مباشر وكبير في التعبير عن الصورة الحسية التي يريد الشاعر نقلها إلى المتلقي، وذلك لأنه يعتمد على الخيال في تصوير الأشياء، لهذا كان للحواس الأثر الكبير في نقل الصورة الحسية.

تتخذ الصورة الحسية شكلين اثنين، فهي إما صورة بسيطة مفردة، وهي التي تغلب عليها حاسة واحدة كالبصر أو السمع أو غيرها. وإما ممتزجة وهي تقوم على أكثر من حاسة، وعلى هذا، تنقسم المفردة إلى خمسة أنواع وهي: بصرية، سمعية، شمّية، لمسية، ذوقية.

ولأنّ الشاعر الكفيف يسخر حواسه من أجل نقل الصورة الذهنية إلى الحقيقة الملموسة، ويوجد شيئا من العدم، ومحاولا التعويض، عن طريق الخيال والتخييل، مستخدما في ذلك ما أمكن من الحواس، حتى قيل "إن صور الشاعر الفلاني أغلبها صور سمعية أو شمّية أو لمسية أو بصرية" (4).

ومن هنا يصبح كل من التشبيه والاستعارة صورة من صور إعادة تشكيل المدركات الحسية، ولهذا عدّ التصوير في الشعر سبب اعتماد الحس أساس خبير وسيلة لتقريب الأفكار والمعاني عن طريق المقارنة، كما هو الحال في التشبيه والاستعارة.

(1) علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، المرجع السابق، ص30.

(2) جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، (ط2)، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1983م، ص14.

(3) الأخضر عيكوس، الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية، مجلة الآداب، ع1، جامعة قسنطينة، 1994م، ص77.

(4) جابر عصفور، الصورة الفنية، المرجع السابق، ص310.

أ- الصورة البصرية:

ترجع أهمية الصورة البصرية في الشعر إلى أهمية حاسة البصر نفسها حيث يسخرها المبدع، من مشاهدات الحياة، لذلك لا يستطيع أحد أن يستغني عنها حتى الأكفاء، الذين حرموا هذه الحاسة، لأنه يعيش في وسط المبصرين، يتحدث لغتهم ويخاطبهم بها، ثم إن المبصرين يتفاوتون في رؤيتهم، لاختلاف استعداداتهم الفطرية وقدراتهم الاكتسابية، وعليه يتباينون في استخدام هذه الصور.

إن وسائل الشاعر الكفيف، كما قلنا سابقا تعتمد على الخيال والتخيل في نقل الصورة البصرية في الشعر، ويعمل على توليدها وتجميعها وتجسيم الأخيلا الفنية التي هي بمثابة حقائق له، لذلك قال الجرجاني في وساطته في تعريف الشعر "أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار"⁽¹⁾.

1- التوليد :

ويقصد بالتوليد ، توليد معنى من معنى، أو صورة من صورة، وكانت سببا في تشكيلها وتكوينها، وقد أشار ابن رشيق في كتابه العمدة إلى هذا الأمر "التوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زيادة، فلذلك يسمى التوليد وليس باختراع لما فيه من الاقتداء بغيره، ولا يقال له أيضا سرقة إذ كان ليس آخذا على وجهه"⁽²⁾. من ذلك توليد أبي العلاء للمعنى من معنى آخر، وصورة من صورة أخرى، على نحو قوله⁽³⁾:

ظنَّ الدُّجى فظَّةَ الأظْفارِ كاسرةً والصَّبحُ نَسْراً فما ينفكُّ مزووداً

فقد شبه الظلام الحالك بالعقاب الكاسر بدون ذكر الأداة، وشبه الصبح بالنسر لاشتراكهما في اللون. ويقول⁽⁴⁾:

زَبْدٌ طارَ عن رُغاءِ المنايا فاحتسى البِيضَ كارتغاءِ الحليبِ

فقد عمد الشاعر إلى التوليد، فولد تشبيها آخر، حيث شبه السيف بالحليب. ومعنى البيت أن زبد المنايا تشرب السيوف البيضاء كما تشرب رغو الحليب.

والدرع يشبه السيف بياضا وشفاء، وفي هذا يقول أبو العلاء⁽⁵⁾:

مالَ إليها قلبُهُ كلَّ الميَلِ يُغني بها صاحبُها عن القَيْلِ

ولخصب خيال أبي العلاء ، نجده يولد معان لا حصر لها، من ذلك قوله⁽⁶⁾ :

والحنفُ كالثائرِ العادي يصرعنا والأرضُ تأكلُ هلا تكتفي الضبُعُ

(1) علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص (دط)، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، 1966م، ص 412.

(2) أبو علي الحسين بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحك صلاح الدين الهواري وهدى عودة، (ط1)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ج1، 1996م، ص 263.

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 224. فظة الأظفار: غليظتها، وأراد بها العقاب، مزوود: خائف.

(4) المصدر نفسه، ص 302.

(5) المصدر نفسه، ص 272، القيل : شرب نصف النهار.

(6) أبو العلاء المعري ، اللزوميات، ج2، ص 88.

فقد صور الموت بالثائر، الذي يفتك بالناس ويصرعهم ولا يفرق بين البشر، ويتركهم أشلاءً، وولد صورة أخرى للأرض، التي رأى فيها ضبعاً تبتلع أشلاء كل ما يلقي إليها الموت من جثث. بل إننا نجد أبا العلاء يولد صوراً، من أسماء النجوم والكواكب، حيث يستغل مجموعة الكواكب التي كان يسميها العرب بـ (بنات نعش)، ودلالة كلمة نعش تعني، سرير الميت، إشارة إلى الفناء التي ينتظرها وذلك في قوله (1):

أنعش² في السماء وذاك أمر³ يدل على هلاك بنات نعش

وفي نفس السياق عندما يتحدث عن النجوم والكواكب، وخاصة عن (السماك الأعزل)⁽⁴⁾، فإنه يقتنص منه معنى العزل والإبعاد ويولد منه صورة، يمهد بها بعد ذلك لما سيسنده إليه من الشكوى والتضجر، ومن ثم يتوصل بذلك إلى فكرته القائلة أن الشكوى من العيش سمة ملازمة لكل المخلوقات، وذلك في قوله (2):

كل البرية شاك لو سما زحل⁵ إلى السماك⁶ رآه يشتكي العزلاً

ويولد أبو العلاء صورة أخرى في علاقة الليل بالنجوم الحيرانية، التي تلزم مكانها، رغن أن العرب كانوا يأتون بصورة الليل في مقام الضجر من طوله، إلا أن الشاعر جاء به في مقام الفرح والبهجة، فيقول (3):

رُبَّ ليلٍ كأنه الصبحُ في الحُسْنِ وإن كان أسودَ الطيلسانِ

قد ركضنا فيه إلى اللهو⁷ لما وقفَ النجمُ وقفةَ الحيرانِ

2- التجميع:

ويقصد بها ضم صورة إلى صورة أو أكثر، لتخرج بمجموعها صورة ثالثة تامة، أو تجميع عناصر بصرية معروفة في صورة سابقة، وقد أشار ابن رشيق القيرواني إلى ما يشبه هذا وسماه الالتقاط والتلفيق (4). ولأبي العلاء المعري، صور عديدة من هذا النوع، ولنتمعن عنده صورة السرى في الليل والأمثلة الواردة فيها، فيقول (5):

وليلة سرت⁸ فيها وابن مزنيتها⁹ كميت¹⁰ عاد حياً بعدما قبضا

كأنما هي إذ لاحت¹¹ كواكبها¹² خوذ¹³ من الزنج تجلى¹⁴ وشحت¹⁵ خضضنا

كأنما التسر¹⁶ قد قصت¹⁷ قواديمه¹⁸ فالضعف يكسر¹⁹ منه كلما هضنا

والبدر²⁰ يحث²¹ نحو العرّب²² أينقه²³ فكلمنا خاف²⁴ من شمس الضحى ركضنا

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص85.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص206.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص396.

(4) ينظر: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر، المصدر السابق، ج2، ص289.

(5) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص308.

(*) السماكان: نجمان نيران وهما الرامح والأعزل وقيل له أعزل لأنه لا شيء بين يديه من الكواكب.

وَمَنْهَلٍ تَرْدُ الْجَوَازُءُ غَمْرَتَهُ إِذَا السَّمَكَانِ شَطْرَ الْمَغْرِبِ اعْتَرَضَا
وَرَدَّتُهُ وَنُجُومُ اللَّيْلِ وَانِيَّةٌ تَشْكُو إِلَى الْفَجْرِ أَنْ لَمْ تَطْعَمِ الْعَمَضَا

ومجمل معنى الأبيات، ربّ ليلة من الليالي سرت فيها والهلال قد بدا مرحلة جديدة كأنما عادت إليه الحياة، وكأنّ هذه الليلة، حينما لاحت فيها النجوم امرأة زنجية تحلت بالخرز الصغار، وهذه الليلة طويلة وكأن النسر وهو أحد الكواكب قد قصت قوادمه فهو لا يقدر على النهوض، والبدر يستحث صواحيبه خوفا من طلوع الشمس، وبعد مسير الشاعر هذا ورد منهلا، تنعكس الجوزاء فيه لصفائه، وذلك حينما يعترض السماكان شطر المغرب، ونجوم الليل ضعيفة، أعياها السهر فهي تشكو إلى الفجر عدم النوم⁽¹⁾.

وكما يتبين من الأبيات، الصورة تعتمد التقليد في أجزائها وهذا التجميع هو الذي أضفى عليها شيئا من الجمال. وفي سقط الزند الكثير من هذه التشبيهات، حيث رسم مشهد الماء يعكس النجوم في صورة، فقال⁽²⁾:

تَبَيَّتْ النُّجُومُ وَالزَّهْرُ فِي حَجْرَاتِهِ شَوَارِعَ مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمُبَدَّدِ

وإذا عدنا إلى البيت الأخير من المقطوعة السابقة نلاحظ، معاناة المعري من هذه الحياة، فراح يبحث عن يمن يحمل عن كواهله هذا التعب والمعاناة، فلم يجد إلا الكون، ليسقط عليها هذه المعاناة. وكل هذا في صورة بصرية رائعة تعبر عن رؤية الشاعر للحياة.

ب - الصورة السمعية:

تعتبر حاسة السمع الحاسة التي يستخدمها الشاعر بعد حاسة البصر، لما لها من الأهمية في تشكيل الصورة ذهنيا، ولذلك نجد أبا العلاء يعتز بسمعه حينما يشبهه في قوته وإرهافه بأذني السَّمْعِ وهو ولد الذئب من الضبع، فإنه قوي هذه الحاسة، فقال⁽³⁾:

وَمَا ذَادَ عَنِي النُّومَ خَوْفٌ وَثُوبَهَا وَلَكِنْ جَرَسًا جَالَ فِي أُذُنِي سَمِعٌ

ومعنى البيت "إن قوة سمعي وشدة إحساسي بأصوات الأسود هو ما أبعد النوم عني لا الخوف من وثوبها"⁽⁴⁾. ويذهب أبو العلاء المعري في الصورة السمعية بعدا كبيرا، حينما، يقول⁽⁵⁾:

كَنَوَى الْقَسْبِ كِدَتْ تَسْمَعُ فِي الْآخِ - مِمَّنْهَا لِلْمَوْتِ مِثْلَ الْقَسِيبِ⁽⁶⁾

يقول: "عقدت هذه الرماح كنوى الرطب اليابس في صلابتها، وإذا انكسر آخرها (يعني طرف الرمح الذي فيه السنان) تسمع له صوتا مثل القسيب، والقسيب صوت الماء وخريره، فالمعري يشبه صوت انكسار السنان إذا وقع على الدرع بخير الماء ودفقه"⁽⁶⁾.

(1) شروح سقط الزند، نظم أبي العلاء المعري، تح: مصطفى السقا وآخرون، إشراف: طه حسين، (دط)، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1986م،

(2) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 91.

(3) المصدر نفسه، ص 237.

(4) شروح سقط الزند، مصطفى السقا وآخرون، ص 1355.

(5) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 302، القسيب: خير الماء.

(6) شروح سقط الزند، المصدر السابق، ص 1886.

وعودا على بدء إلى قصيدة (ضجعة الموت رقدة) في أبيتها الأولى، لنسمع صوت أبي العلاء، ولنسمع معها صوتا سمعية خالدة، حينما قال (1):

غَيْرُ مُجْدٍ فِي مِلَّتِي وَأَعْتَقَادِي نَوْحُ بَاكِ وَلَا تَرْتُمُ شَادِ
وَشَبِيهَ صَوْتِ النَّعِيِّ إِذَا قِيَسَ بِصَوْتِ الْبَشِيرِ فِي كُلِّ نَادِ
أَبَكْتَ تِلْكَمُ الْحَمَامَةُ أَمْ غَنَّتْ عَلَى فَرْعِ غُصْنِهَا الْمَيَّادِ

والذي يلاحظ على الأبيات الشعرية، استواء الغناء والبكاء، حتى ولو تباينا واختلفا في الظاهر، إلا أنهما في الحقيقة صوت مصدرهما واحد، ولكن تفسيرات النفوس ودوافعها هب التي تخيل للناس تباينهما، وترغب في هذا دون الآخر، أما أبو العلاء فلا تنطلي عليه هذه النغمة، ما دام نقطة البداية تعني نقطة النهاية، فالنغمة واحدة، والنهائية واحدة.

ونراه في صورة سمعية أخرى، حينما حاول استكناه وسبر أعماق الحياة بسمعه، عوض بصره المفقود الذي يتحول فيها الغناء إلى بكاء، فيقول (2):

وَعَنَّتْ لَنَا فِي دَارِ سَابُورَ قِينَةٌ مِنْ الْوَرَقِ مَطْرَابُ الْأَصَائِلِ مِيهَالُ
رَأَتْ زَهْرًا غَضًّا فَهَاجَتْ بِمِزْهَرٍ مِثَانِيهِ أَحْشَاءُ لَطْفَنَ وَأَوْصَالَ
فَقَلْتُ: تَغْنِي كَيْفَ شَتَّتِ فَإِنَّمَا غَنَاؤُكَ عِنْدِي يَا حَمَامَةَ إِغْوَالُ

فتغريد الطيور وسجع الحمام كثير في الشعر العربي القديم، لكن مع أبي العلاء اتخذ معنى جديدا، يتوافق ورؤيته التشاؤمية.

ج- الصورة الشمية:

تعد الصورة الشمية مثل أحوالها من الصور الأخرى، وليست أقل شأنًا منها، خاصة عند أصحاب العاهات، حيث يستعان بها في شؤون الحياة، وتأتي بعد حاسي البصر والسمع عند الشعراء، ولعلها تكون أظهر، لكثرة تداولها وتستخدم في سائر الموضوعات، من مدح وهجاء ورتاء وغيره.

من ذلك رائحة الطيب والمسك، والتي يتوسل بها أبو العلاء في رثائه لأمه، فيقول (3):

فِيَارْ كَبَ الْمُنُونِ أَمَا رَسُولُ يَبْلُغُ رُوحَهَا أَرَجَ السَّلَامِ
ذِكِّيَا يَصْحَبُ الْكَافُورُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْمَسْكِ مَفُوضَ الْخِتَامِ

كما أن العطر عند أبي العلاء تعال عن الإثم وتزويه للنفس عن غيها، فهي عنوان التربية الروحية، يقول (4):

إِنْ نَهَيْتَ النَّفْسَ اللَّجُوحَ عَنِ الْإِثْمِ مِمْ وَطَابَتْ فَإِنَّمَا أَنْتَ عَطْرُ
لُحْتِ مِثْلِ الْكَافُورِ كَفَّرَ ذَنْبًا فَلْتَبَرِّدْ إِنْ كَانَ أُغْلِي قَطْرُ

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص7.

(2) المصدر نفسه، ص231. (دارسابور: موضع في بلاد فارس، الميهال: النازلة بين أهلها، القينة: الحمامة، الزهر: العود، ويعني بها: صوتها أو حلقها، مثنائية: أوتاره).

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص39.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص387، القطر: النحاس.

لُحْتَ مِثْلَ الْكَافُورِ كَثْرَ ذَنْبًا فَلْتَبَرِّدْ إِنْ كَانَ أُغْلِيَ قَطْرُ

إِنَّ النفسَ لما تَرَقَّ، ويرِقُّ طبعها، وتتسامى عن غبار الدنيا ن من ذنوب وآثام، فهي عند المعري إلا عطراً، تتلهف الأنوف إلى انتشاقه، وتطرب الأرواح بلقائه، وهذه الصورة التشبيهية تنبعنا عن مدى تعلق المعري بالعطر، واعتباره شيئاً ثميناً، تنو إليه النفوس والأرواح، ولذلك نجده، يفضل بالتراب على الأصحاب لا لشيء إلا لأن التراب يبدع بين ثناياه أزهار الربيع ورياحينه، فيقول (1):

وَأَرَاغُ مِنْ تِرْبِي وَلَا أَرْتَاغُ مِنْ تُرْبِي وَفِي قُرْبِ الْأَنْبَسِ خِطَارُ
مَنْ كَالصَّعِيدِ الْحُرِّ مِنْ أْبْنَانِهِ زَهْرُ الرَّبِيعِ وَرَوْضُهُ الْمِعْطَارُ
وَكَأَنَّ فِي كَفِّ الزَّمَانِ بِنُورِهِ قُطْرًا تُعْمُّ بِنَشْرِهِ الْأَقْطَارُ⁽²⁾

إنها رؤية أبي العلاء للحياة، حيث يقدم تراب الأرض على صحة الإنسان، رغم مزاياه ومحاباه الله به، ويتخذ ما تنبت الأرض من الزهور والرياحين والرياض العطرة المبهجة، والتي تولى الزمان يفرقها بيده على جميع الربوع والأقطار، والصورة هنا تعتمد التشبيه في مقارنة الناس بالصعيد، والاستعارة المكنية في تشخيص الزمان.

كما أن العطر، عند الشاعر خير وسيلة للتخفيف من مصائب الحياة وهمومها، فيقول (2):

وَقَدْ يُحْتَالُ فِي رَدِّ الرَّزَايَا بَعُودَ مَفْرَدٍ وَبَعُودَ صِنْفٍ
وَكَمَّ غَرَّتْ مِعَاطِسُ مِنْ رِجَالٍ بِرِيحِ أَلْوَةٍ أَوْ رِيحِ رَنْفٍ⁽³⁾

ولأن العطر وسيلة لدفع الهموم، إلا أنه يجذب به، فهو من مباحج الحياة وزينتها، فيستلذ العيش بأطاييب الحياة، وحينها تتعلق الأنفس بها، ومن ثمة يستحيل على من تعلقت نفسه بالحياة الدنيا أن يدرك سر حقيقتها.

د-الصورة اللمسية:

ويندرج تحت اللمسيات كل ما له علاقة بالإحساس العضلي والعضوي، خارجياً كان أم داخلياً من الجسم، ومن أمثلة ذلك عند أبي العلاء المعري، قوله (3):

كَأَنَّ مِنْجَمَ الْأَقْوَامِ أَعْمَى لَدَيْهِ الصُّحُفُ يَقْرَأُهَا بِلَمْسِ

اليد في حياة الكفيف شأن عظيم، فبها يتلمس ويتحسس، فجادت قريحة أبي العلاء. تمثل هذه الصورة وهذا التشبيه الدقيق لما يصنعه المنجمون، الذين يقرؤون الكف، بغرض تنبؤ الغيب.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص453.

(2) اللزوميات، ج1، ص167.

(3) اللزوميات، ج2، ص55.

(* الترب: المولود مع الإنسان أو القريب من عمره، الخطار: المخاطرة بالنفس، الصعيد: التراب، القطر: العود الذي يتبخر به.

(* عود صنف: العود الذي يتبخر به، الألوة: عود طيب الرائحة يتبخر به، الرنف: ضرب من الرياحين.

بل إنّ أبا العلاء اعتبر(العصا) جزءاً من حاسة اللمس، لأنها وسيلة من وسائل معرفة الأشياء عند السير، فقال⁽¹⁾.

عصا في يد الأعمى يرؤمُ بها الهدى أبرّ له من كلّ خدنٍ وصاحبٍ
فأوسع بني حواء هجراً فإتّهم يسرون في نهج من القدر لاحبٍ

إنّ العصا في رؤية الشاعر خير من كل صاحب، وهي تكفيه حاجاته، وباعتماده عليها، يستطيع هجر الناس، لأن طريقهم في الحياة غير طريقه.

هـ- الصورة الذوقية :

إن كانت الصور السابقة لها تأثيرها وحضورها القوي في شعر أبي العلاء ، فإن حاسة الذوق ، لا تقل شأنًا عن غيرها من الصور . وأبو العلاء يتخذ من حاسة الذوق سبيلاً إلى تعرية حقيقة الدنيا ، ببهرجتها وزخرفها، فهي في رؤيته تنطوي على كثير من المكر والخداع ، فيقول⁽²⁾:

لقد غرّت الدنيا بنبيها بمدّفيها وإن سمحوا من ودّها بصريح

ولأنّ أبا العلاء كوته الدنيا بصروفها، ولأنه خير حقيقتها حتى أضحت له كفلق الصبح ، يعرف أسرارها، لذلك نجده راح يتأمل حال كثير من الناس، الذين يلهثون وراء متاع زائل ، فما هي إلا أيام، في حياة الناس، فإذا هم من الهالكين، ويستخدم حاسة الذوق وهي كلمة (المذق) في صورة بديعة وهو اللبن المغشوش بالماء، فحال الإنسان في هذه الحياة كمن ذاق لبنا مغشوشا ، وسرعان ما يقذفه، ولا يستسيغ له طعاما.

بل ذهب شاعرنا بجياله الخصب ، يصف لنا في صورة مشخصة رحماً، وجعل منه كائناً حياً، يعيش حالة ظمأً، فقال⁽³⁾:

وذي ظمأٍ وليس به حياةً تيقن طولَ حامله فطالاً
توهم كلّ سابعةٍ غديراً فرثق يشربُ الحلقَ الدّخالاً^(*)

إنها براعة التصوير، فقد تصور الشاعر الرمح كائناً عملاقاً ألم به العطش، يتغني النجاة، بإرواء نفسه، فتدفعه الלהفة إلى أقرب شيء يظنه ماء، فإذا هو بدرع بها حلق من الحديد المتداخل، ولشدة حاجته، راح يحوم حولها ويعبّ منها. وهذه الصورة، فيها كثير من الإلغاز، تمثل في الرمح، وهل يقصد به الرمح جماداً؟ أم أراد مدحا لحامل الرمح، لأنّ كلمات البيت في معظمها توحى بالحياة ، من ذلك: ذي ظمأٍ، تيقن، طال، توهم، رثق، يشرب، ولا يكون هذا إلا لحي.

وبهذا نقف عن حقيقة الصورة الحسية عند أبي العلاء، حيث الحس المرهف والبصيرة النافذة، التي تقطف من ساحات الكون، ما يجعلها صوراً حية، تسري فيها رؤية أبي العلاء الفلسفية والفنية.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص143.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص297.

(3) أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص54.

(*)السابعة : يعني الدرع، رثق: حام حول الماء ليشرّب، الدّخال: المتداخلة.

2- أدوات تشكيل الصورة في شعر أبي العلاء المعري:

بعد أن استعرضنا بعض الصور الحسية في شعر أبي العلاء، آن لنا أن نبحث موضوع الأدوات التي استخدمها في تشكيل الصورة، وسنقف أولاً عند استخدام ألوان البيان والبديع لدى الشاعر، ونرى إلى أي مدى تتداخل ألوان البيان والبديع في تشكيل الصورة الفنية عند أبي العلاء؟

2-1- الصور البلاغية والبديعية :

2-1-1- الصور البيانية:

أ- التشبيه:

التشبيه في اللغة: التمثيل.

أما في الاصطلاح، فله عدة تعريفات عند علماء البلاغة، وهي وإن اختلفت في مبانيها فإنها متفقة في معانيها. يقول المبرد: "اعلم أن للتشبيه حداً لأن الأشياء تشابه من وجوه وتباين من وجوه، فإنما ينظر إلى التشبيه من أين وقع، فإذا شُبه الوجه بالشمس والقمر فإنما يراد بالضياء والرونق ولا يراد به العظم والإحراق"⁽¹⁾.

أما ابن طباطبا فيرى أن: "التشبيهات على ضروب مختلفة فمنها: تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة ومنها تشبيهه به معنى ومنها تشبيهه به حركة بطناً وسرعة، ومنها تشبيهه به لوان ومنها تشبيهه به صوتاً، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض، فإذا اتفق في الشيء المشبه بالشيء معنيان أو ثلاثة معان من هذه الأوصاف قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه، وحسن الشعر به للشواهد الكثيرة المؤيدة له"⁽²⁾.

ويعتبر أبو الهلال العسكري التشبيه وصفاً، فيقول: "التشبيه الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغير أداة التشبيه وذلك قولك "زيد شديد كالأسد" فهذا القول هو الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة وإن لم يكن زيد في شدته كالأسد على الحقيقة"⁽³⁾.

أما نقاد العصر الحديث، عدّ التشبيه عنصراً من عناصر الصورة الشعرية، يؤثر فيها، وبخاصة البليغ منه، حيث أنه يفيد لإفادة كبيرة في تشكيل الصورة الشعرية، "فقد يصل التشبيه في بعض الأحيان إلى درجة من الخصب والامتلاء والعمق إلى جانب الأصالة والابتداع، بحيث تمثل الصورة وتؤدي دورها"⁽⁴⁾.

وللتشبيه دور بارز وعميق في بيان المعاني واتساع مدلولاتها وجمال موقعها وأثرها في النفس وما تجلبه من متعة أدبية، جراء ما يقوم به التشبيه من توضيح للمبهم الغامض مع مراعاة الذوق الفني للمبدع. كما له أثر كبير في النفس جراء ما يشتمل عليه من عناصر الصورة الفنية، فهو سمة من سمات الأداء اللغوي الفني، حيث يعتمد على الإيجاز والوضوح والمبالغة.

(1) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أحمد الدالي، (ط3)، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1997م، ج2، ص984.

(2) ابن طباطبا، عيار الشعر، المصدر السابق، ص ص31، 30.

(3) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطماش، (دط)، دار الجليل،

بيروت، 1988م، ص461.

(4) عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية، (ط3)، دار العودة، بيروت، 2007م، ص143.

إنَّ القدرة في تحويل المحسوس والمتخيل إلى ملكة للتصوير عند أبي العلاء، فائقة في تجسيم الأحيولة الفنيّة. واستطاع من خلال ذلك أن يمزج في شعره الغزير قدرا كبيرا من الفلسفة والفكر والإبداع، وكانت معظم صورته مناسبة لتقدم رؤيته في نقده للعصر والمجتمع، فنجدته يحارب القبح المتخفي فشكل الإنسان المرفولوجي والسلوكي، لأنه أدرك حقيقة الجمال الحقيقي بمخيلته الخصبة، فراح يدعو له في هذه الحياة، أليس هو القائل: "إني أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر" (1).

ومن سخريته في هذا، يقول (2):

قَالُوا الْعَمَىٰ مَنْظَرٌ قَبِيحٌ قَلْتُ بِفَقْدَانِكُمْ يَهُونُ

ومن تشبيهات أبي العلاء، قوله (3):

وَكَالتَّارِ الْحَيَاةُ فَمِنْ رَمَادٍ أَوْ آخِرُهَا وَأَوَّلُهَا دُخَانٌ

شبه الشاعر الحياة بالنار في أنه يَحمَد من النار وسطها لأطرافها، لأن أول النار، دخان لا ينتفع به، وهي حياة الصبا عند الإنسان، وآخر النار خمودها، وقد هو المشيب عند الإنسان، والعيش بينهما، وأحسن حال وهو الشباب، واجتنبها خير من اقتحامها، لأن ذلك يعني الحرق والفناء. وقد استعمل الشاعر أداة التشبيه (الكاف). وفي نفس السياق، نرى أبا العلاء يقدم صورة منفرة للدنيا في تشبيه قلّ نظيره، فقال (4):

أَصَاحِ هِيَ الدُّنْيَا تُشَابُهُ مَيْتَةٌ وَنَحْنُ حَوَالِيهَا الْكِلَابُ النَّوَابِغُ

حيث شبه الدنيا بجيفة كريمة المنظر، تننة الرائحة وهو تشبيه مجمل هنا، أما طلاب الجيفة، فقد شبههم بالكلاب ينهشون فريستهم من كل الجهات، وقد بالغ الشاعر في التشبيه إلى حد أن جعل صورة الدنيا مقززة، عسى أن ينتبه أهلها من غفلتهم ويدركون حقيقتها، وهذا التشبيه البليغ يعكس رؤية الشاعر في حقيقة الدنيا، التي كوته بصروفها كثيرا.

أما قوله (5):

جَسَدِي خِرْقَةٌ تُخَاطُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَا خَائِطَ الْعَوَالِمِ خَطِّي

ولأنَّ جسد الإنسان مآله الفناء، فإن الشاعر شبه هذا الجسد بقطعة قماش، ستبلى ذات يوم، وعند بلاتها سوف تضم إلى الأرض، لتصبح جزءا من الأرض، ولأنها كذلك، فهو يتمنى الموت من رب العوالم، حتى يرتاح من هذه الدنيا الفانية.

(1) أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعري، نسبه وأخباره وشعره ومعتقدده، (دط)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1940م، ص21.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص403.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص383.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص189.

(5) المصدر نفسه، ج1، ص281.

(6) المصدر نفسه، ج2، ص575.

وفي نفس الرؤية ، نجده يقول (1):

تُطَوَى النَّصْرَةُ بِاللَّيَالِيِ مِثْلَ مَا يُطَوَى بِأَيْدِي الصَّائِنَاتِ إِزَارُ

إنّ شباب الإنسان لن يدوم، وستأتي اللحظة، التي يُطوى فيها هذا الشباب، حيث نضارة الوجه وحسنه والليالي كفيلة بذلك، وقد شبه الشاعر هذا الحال، بحال المرأة التي تطوي ثيابها بعد غسلها، وقد جاءت هذه الصورة مؤثرة جداً، فالأيام تجري والإنسان غافل عما حوله، إن أبا العلاء بهذا التوجيه يريد أن يغرس قيماً روحية في هذه الأجساد، التي ركنت إلى الدنيا، ففسد حالها وساء طبعها.
وما يدعم رؤيته هذه، قوله (2) :

مرحباً بالموت والعيشِ دجىَ وحمامِ المرءِ كالفجرِ سطعَ

حيث شبه سكرات الموت بإشراق الفجر المضيئة، فقد عمم معنى الظلام والوحشة للمرء في الحياة وجعل للموت نورا وضياء وهو بهذا يوحي لنا بما يحسه من جراء فقد نعمة البصر.
بل إنّ الدهر عند أبي العلاء مثل الشاعر، فيقول (3) :

الدَّهْرُ كَالشَّاعِرِ الْمُقْوِي وَنَحْنُ بِهِ مِثْلَ الْفَوَاصِلِ مُحْفُوزٍ وَمَرْفُوعٍ

شبه المعري الدهر بالشاعر المقوي ، والناس في شعر الشاعر (الدهر) كالفواصل فمن الناس من هو مرفوع ومنهم من هو مخفوض (مجرور). ومعنى ذلك، أن صروف الدهر والأقدار ترفع أقواما وتخفض أقواما ولله عاقبة الأمور.

ومن روائع تشبيهات أبي العلاء، تشبيهه السيف بالماء، إذ يقول (4) :

كأنَّ فرندَه واليومَ حمت أفاض بصفحه سجلاً سجلاً

ترددَ ماءؤه غلواً وسُفلاً وهمَّ فما تمكَّن أن يسيلاً

حيث شبه بياض السيف وبريقه بدلو من الماء قد صب في وجهه في يوم شديد الحر فهو أبيض براق، كأنه ماء في يوم كانت الحاجة إلى الماء أشد ولأن الماء مع إشراق الشمس أشد بريقاً ولمعاناً، ثم وصفه بأن الماء كأنه يتردد فيه من أعلاه إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه، ويهم بالسيلان فلا يستطيع لأنه محصور في أجزائه. إنه تشبيه في منتهاه، فقد شبه السيف، بما هو أعظم منه وأبلغ.

وتشبيهات أبي العلاء كثيرة، ويستعصى حصرها ، والوقوف عند حباياها، فقط يمكننا أن نقول أنه قد أبدع في تشبيهاته في صور وصفية متعددة، وقد ساعده في ذلك ثقافته الواسعة من العلوم وإطلاعه على الأحداث التاريخية المستقاة من الأدب العربي القديم، بالإضافة إلى قدرته المتميزة في استخدام المعاني وتوظيف الألفاظ بهذه الدقة والبراعة، حتى يخيل إلى القارئ، أنها ليست من شاعر كفيف.

(1) أبو العلاء المعري ، اللزوميات ، ج1، ص463.

(2) المصدر نفسه ، ج2 ص91.

(3) المصدر نفسه ، ج2، ص173، الإقواء: اختلاف حركة الروي.

(4) أبو العلاء المعري ، سقط الزند، ص164، الفرند: جوهر السيف، حمت: شديد الحر، السجل : الدلو إذا كان فيه ماء، سجيل: ضخم.

ب- الاستعارة:

الاستعارة هي استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في أصل اللغة لعلاقة المشابهة، وعن طريقها يستطيع الشاعر استحداث علاقات جديدة، تزيد من قيمة الشعر، نظراً لما تبعثه من حيوية وحرارة وما تؤديه من دقة في التصوير، معتمدة أسلوب التمثيل والمشابهة.

وإذا ما استعرضنا في كتب النقد والبلاغة نجد عدداً غير قليل من التعريفات للاستعارة، وهي على كثرتها وإن اختلفت في ألفاظها ومبانيها تتحد في المعنى⁽¹⁾.

يقول أبو هلال العسكري: "الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض. وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو يحسن المعرض الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة المعيبة... ولو لا أن الاستعارة المعيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً"⁽²⁾.

ويذهب الجاحظ في تعريف الاستعارة، فقال: "هي تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه"⁽³⁾.

أما الآمدي فيقول: "إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو يشبهه في بعض أحواله وكان سبباً من أسبابه بمعنى التقارب بين المستعار منه والمستعار له"⁽⁴⁾.

ونجد عبد القاهر الجرجاني، في كتابه الشهير (أسرار البلاغة)، يقول: "أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه، ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول وتستفتى فيه الإفهام والأذهان واعلم أن الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل فيكون هناك كالعارية"⁽⁵⁾.

ويقول في الوساطة: "والاستعارة يتوصل بها إلى تزيين اللفظ وتحسين النظم والنثر"⁽⁶⁾.

أما الاستعارة عند المعاصرين، وعلى رأسهم جابر عصفور فقد خرجت في كثير منها عن الشق الذي حدده القدماء، مؤكداً أن الاستعارة قد تقوم على درجة من درجات التقمص الوجداني، تمتد فيه مشاعر الشاعر إلى كائنات الحياة من حوله، فيلتحم بها ويتأملها كما لو كانت هي ذاته، ويلغي الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع. وهو ما يخرج التعبير الاستعاري من دائرة الحدود الصارمة التي وضعها القدماء. ويجعله لا يعتد

(1) ينظر: صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، (ط1)، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1986م، ص68.

(2) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، المصدر السابق، ص108.

(3) الجاحظ، البيان والتبيين، المصدر السابق، ص153.

(4) أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 1959م، ص250.

(5) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، المصدر السابق، ص37.

(6) أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني، الوساطة، المصدر السابق، ص248.

بحدود التشابه الضيقة بقدر ما يعتمد على تفاعل الدلالات الذي هو بدوره انعكاس وتجسيد لتفاعل الذات الشاعرة مع موضوعها⁽¹⁾.

والاستعارة تؤلف بين الأضداد ، وتوجد علائق جديدة في التعبير لم تكن مألوفة في الكلام المعتاد، فبفضل قدرة الشاعر الإبداعية وغزارة ثقافته وتنوعها يستطيع تشكيل صورته الاستعارية والإفادة منها في إيجاد علاقات جديدة ، " فكلما كانت المسافة بين قطبي الاستعارة كبيرة كان توتر التيار المنبثق من تجسيد الفكرة قويا في الوهج الاستعاري " (2).

ولما كانت الصورة الاستعارية ذات صلة وثيقة بالتجارب الإنسانية، فقد استخدمها الشاعر في تصوير همومه، وشؤون مجتمعه. يقول أبو العلاء في تصوير الفوضى التي سادت مجتمعه، وتحلله من قيمه و مبادئه (3):

وأيامنا عيسٌ وليس أزمَةٌ عليها وخيلٌ أغفلتْها الشكائمُ*

نجد أبا العلاء في هذا البيت، يلجأ إلى الصورة الاستعارية، لكي يبرز مدى ما وصلت إليه الحياة الاجتماعية في عصره من تفكك وانحلال. حيث حوّل ما هو معنوي إلى ماهو محسوس، ورمز إلى الحياة الاجتماعية بالأيام وشبهها بالإبل الهائجة والخيل المطلقة، للدلالة على الفوضى والاضطراب الذي حل بالمجتمع.

ومن الآفات التي عمل أبو العلاء على محاربتها ، صفة البخل، والتي انتشرت بين الناس، فانتشرت ظاهرة الحرص على المال وإيثار الذات، فيقول (4):

عشٌ بخيلاً كأهل عصرِك هذا وتبّاً له فإنّ دهرِك أبله

اعتمد الشاعر في هذا البيت على التشبيه والاستعارة، لتبيين شيوع البخل بين الناس، وحذف المشبه به، وأبقى ما يدل عليه بالقرينة وهو (الدهر) على سبيل الاستعارة المكنية.

ولأن النفاق صار خلقاً بين الناس، فالمعري يؤثر العزلة على مخالطة الناس، بل يدعو إليها، فيقول (5) :

طباعُ الورى فيها النِّفاق فاقصهم وحيداً ولا تصحبْ خليلاً تُنافقهُ

وما تُحسنُ الأيامُ أن رزقَ الفتى وإن كان ذا حظٍ صديقاً يُوفقه

يُضحكُ خلٌّ حلّه وضميره عبوسٌ وضاع الودُّ لولا مرافقه

يصف الشاعر ظاهرة النفاق التي استشرت في المجتمع، وقد استطاع أن يقف عند حقيقة هذه الظاهرة المرضية، عندما استخدم الصورة الاستعارية، ويرى أن الإنسان حتى ولو كان محظوظا، فلن يجد صديقا يبادله المحبة، فأسند الإحسان إلى الأيام، ولما كان الضحك دليلا على السعادة، فقد عبر الشاعر عن الوجه المضيء للخليل، في حين عبر عن الوجه الخفي بالعبوس، وبهذا استطاع الشاعر أن يجسد ماهو معنوي (الضمير) في صورة

(1) جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،(ط3)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1992م، صص 171، 172.

(2) صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، المصدر السابق، ص92.

(3) شرح اللزيمات ، المصدر السابق ، ج3، ص81.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص417.

(*) الشكيم: فأس اللحام.

المحسوس، فـ (الحلُّ) واقع في النفاق، ولكي يبرز هذا المعنى لجأ إلى الاستعارة، حيث جعل الضحك وقاية يخفي بها المنافق وراءه ما تنطوي عليه نفسه. كما عبر بالضياح لإظهار اليأس، ونبذ الأمل في إيجاد محبة وتآلف بين فئات الناس، ولتوصيل رؤية هذه لجأ إلى الصورة الاستعارية، حيث حذف المشبه به وأبقى ما يدل عيه بالقرينة وهو (الود) وجسد المعنوي في صورة المحسوس، على سبيل الاستعارة المكنية.

تتسم صور أبي العلاء بطابع السوداوية، حيث نجده يشخص الموت بأنه إنسان سارق، فحذف المشبه به وهو (الإنسان) وأبقى ما يدل عليه بالقرينة، وهو (الموت)، على سبيل الاستعارة المكنية، فيقول⁽¹⁾ :

والموتُ يسلبُ ما في الأنف من شَمِّ تحت التراب وما في الحدِّ من صَعْرٍ

وقوله (2) :

وفات ركضُ المنايا ركبَ القطيبِ وبدوره

فهو يصف المنايا وسرعتها مصورا إياها وكأنها شخص يركض ركضا سريعا من أجل إحراز الانتصار والفوز، إنها صورة استعارية كثيفة الملامح حزينة تعكس نفسية الشاعر ورؤيته تجاه الموت.

أما في ما يخص الزمان، فقد نال حظا لا بأس به في شعر أبي العلاء، ونالت الصورة الاستعارية حظها من الزمان، فيقول⁽³⁾ :

ووجدتُ الزمانَ أعجمَ فظاً وجباراً في حُكْمِها العجماءُ

يرى الشاعر الزمان أعجميا، ورغم عجمته إلا أنه من أحسن الوعاظ، يعظ الناس ويرشدهم بحوادثه وصورفه وأيامه، وحكم الزمان الفظ الغليظ لا دية فيه.

ومن بديع الاستعارة ، قوله⁽⁴⁾ :

وَ قَدْ أَعْتَدِي وَاللَّيْلُ يَبْكِي تَأْسُفًا عَلَى نَفْسِهِ وَالنَّجْمُ فِي الْغَرْبِ مَائِلٌ

ولأن الليل لما كان قد أشرف على الزوال، والنهار قد أخذ في إقبال، شبه الليل بالذي أشرف على حتفه، فهو يبكي على نفسه، لأن الليل يُشبه حين إقباله بالشباب المقتبل الشباب، وعند انقضائه بالشيخ المشرف على الهلاك والفناء. وقد استعار الشاعر هنا صفة البكاء التي هي من صفة الإنسان، وألصقه بالليل، فذكر المشبه وهو الليل وحذف المشبه به وهو الإنسان، وترك دلالة وقرينة على ذلك وهو (البكاء)، على سبيل الاستعارة المكنية.

ويقول⁽⁵⁾ :

والدهرُ يخطبُ أهلَ اللَّبِّ مذُ عَقِلُوا ما خافَ عيًّا ولا أزرى به العَصْرُ

هذه الصورة تعتمد التشخيص المعنوي، فصورة الدهر في هيئة الإنسان ، يخطب في أهل العقول، دون أن

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص541.

(2) المصدر نفسه ، ج2، ص267.

(3) المصدر نفسه ، ج1، ص47، أعجم: العجمة :عدم الافصاح ، الفظ : الغليظ، الجبار: الذي لادية فيه ، العجماء: البهيمة.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند ، ص108.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص289.

يخشى غيره، وقد حذف المشبه به وهو (الإنسان) وأبقى على ما يدل عليه بالقرينة وهو (الدهر) على سبيل الاستعارة المكنية.

ويمكننا أن نستنتج أن أبا العلاء وهو يوظف الصور الاستعارية، كان يختار من الصور ما يتلاءم ورؤيته الفلسفية والاجتماعية، فأحسن التمثيل وأحسن التشخيص، حتى أضحت صورته واضحة المعالم تتراءى للمتلقى دون غموض.

ج - الكناية :

الكناية فن من فنون التصوير البياني وأساليب التعبير الفني عن المعاني، وواد من أودية البلاغة وركن من أركان الفصاحة، شأنها شأن الاستعارة، ولا تقل أهمية عنها، إلا أنها تفتقر على نوع من الدقة والتفصيل، فهي تحمل شيئاً من الغموض والستر لكنه غموض بناء.

جاء في القاموس المحيط: " الكناية مصدر للفعل (كنيت، أو كنوت)، تقول كنيت بكذا عن كذا: تكلمت بما تستدل عليه، أو تكلمت بشيء وأوردت غيره⁽¹⁾.

وهي " لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي " ⁽²⁾.

ويعرفها شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني بقوله: " الكناية أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ ويجمعه دليلاً عليه، مثال ذلك قولهم " طويل النجاد" يريدون طويل القامة و" كثير الرماد " يعني كثير القرى ، وفي امرأة "نؤوم الضحى" المراد أنها مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا- في هذا كله كما ترى- معنى، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود، وأن يكون إذا كان، أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد، وإذا كثرت القرى كثرت الرماد، وإذا كانت المرأة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تمام إلى الضحى"⁽³⁾.

إن الخفاء الذي تتميز به الكناية تجعل المتلقي يعمل عقله وفكره حتى يصل إلى عمق الصورة، وبهذا الكناية تختلط نوعاً مع الاستعارة" في الاستعارة يتقاطع الدال مع المدلول في صفة مشتركة، أما الكناية فالتجاوز هو أساسها، وبهذا الكناية لا تمتد إلى نهاية المعاني، بينما تمتد الاستعارة إلى ما لا نهاية المعاني"⁽⁴⁾.

وتكمن قيمة الكناية في التركيب البنائي للجملة المعتمدة على الرمز، والبعد عن المباشرة والتقريرية، بالإضافة إلى ما تقوم به من تأكيد وإثبات للمعنى.

زخر شعر أبي العلاء بشتى أصناف الصورة الشعرية، لكن الكناية لم تأخذ الحظ الوافر الذي أخذته التشبيه والاستعارة في شعره، حيث استخدمها كبناء راح يعلو صرحه حتى تكتمل رؤيته الفلسفية والاجتماعية والفنية،

(1) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (دط) مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م، ص713.

(2) السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، (ط1)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1999م، ص287.

(3) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المصدر السابق، ص16.

(4) فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، (ط2)، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2003م، ص70.

من ذلك قوله في فساد الناس⁽¹⁾ :

قد حُجِبَ النُّورُ والضِّيَاءُ وَإِنَّمَا دِينُنَا رِيَاءُ
وَهَلْ يَجُودُ الْحَيَاءُ أَنَسًا مَنْطُويًا عَنْهُمْ الْحَيَاءُ؟
يَا عَالَمَ السَّوِّءِ مَا عَلِمْنَا أَنَّ مُصَالِيكَ أَتْقِيَاءُ

لقد استطاع أبو العلاء عن طريق الكناية أن يعبر عما يختلج في نفسه، نحو الفساد الذي عم مجتمعه. فهو يصور العبث والانهلال الذي استشرى بين الناس حتى عمهم الفساد، تصويراً كئيباً، يتضح من خلاله مدى يأس الشاعر من صلاحهم، ويبدو ذلك من تأكيده لانتشار الظلمة وحجب النور، فالظلمة رمز معادل للخرافات والبدع والجهل، والانسحاق خلف المنافقين والمرائين.

ويشير إلى عدم نزول الخير عليهم، وحلوله لديهم، إلى انحلالهم وتفسخهم. مستخدماً في ذلك الصورة الكنائية، ينم عن قدرة الشاعر وبراعة تصويره، ففي الشطر الأول من البيت الثاني، كَتَى عن عدم نزول الغيث (وهل يجودُ الحياءُ أناساً)، أما الشطر الثاني فقد كَتَى به عن عدم التزامهم، وعدم تمسكهم بأداب الدين بـ (منطويًا عنهم الحياءُ).

لذا نجد في البيت الثالث، حديثاً مشوباً بالتشاؤم، حيث يستبعد حصول الخير، والإقبال على الأعمال الصالحة من قبل بني جنسه، حتى ولو كانوا من أهل الصلاة خاصة، فما بالك بالمبتعدين عن أداء شعائرهم المفروضة. وفي زهده من الدنيا يكتفي، فيقول⁽²⁾:

عَرَفْتُ مِنْ أُمَّ دَفْرٍ شَيْمَةً عَجَبًا دَلَّتْ عَلَى اللُّؤْمِ وَهِيَ الْعَنْفُ بِالْخَدَمِ

فقد كَتَى أبو العلاء الدنيا بـ، (أم دفر) للؤمها وعنفها بالناس، الذين يخدمونها طيلة حياتهم، ويسعون وراءها دون حساب للعواقب.

وقوله⁽³⁾ :

تُوخَ بِهَجْرٍ أَمْضٍ لَيْلَى فَإِنَّهَا عَجُوزٌ أَضَلَّتْ حَيَّ طَسْمَ وَمَأْرَبَ

حيث كَتَى الشاعر بـ (أم ليلى) عن الخمرة، وكذلك (العجوز)، لأنها تعمر طويلاً بالتعتيق، وكان لها الأثر السيء في الإفساد بين الناس وقبائل (طسم) و (مأرب) خير شاهد على ذلك .

كما استخدم أبو العلاء الكناية، للتعبير عن الموت، واعتبره واحداً، مهما تعددت الأسباب، وتباين الأحداث،

فقال⁽⁴⁾ :

موتان: هذا بورسُ عَلٍّ مَيْتُهُ وَآخِرُ زَادٍ عَنْ وِرسٍ بِفِرْصَادِ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص43.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص451.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص147، أم ليلى والعجوز: من ألقاب الخمر: طسم: قبيلة من العرب البائدة، مأرب: مدينة باليمن اشتهرت بسدها.

(4) المصدر نفسه، ج1، ص311، بورس: نبات أصفر، الفرصاد: توت أحمر.

وفي نظرتة للحياة، يقول أبو العلاء⁽¹⁾ :

أرى العنقاء تكبرُ أن تُصادا فعاندُ من تُطيقُ له عِنادًا

حيث كنى العنقاء عن صعوبة الحياة وعدم التمكن من تحقيق المراد منها بطائر العنقاء الأسطوري، فلا حيلة إلى اصطلياده وكذا الدنيا، واجعل قدوتك في هذه الحياة من تستطيع أن تتأسى به، ولا تكابر الأيام والليالي. ومن أشعاره، قوله مكثياً على الفراق⁽²⁾:

إذا هبتِ التَّكْبَاءُ بِنِي وَبَيْنَكُمْ فَأَهْوَنَ شَيْئًا مَا تَقُولُ الْعَوَازِلُ

ويقول⁽³⁾ :

قَدَمَاهُ وَرَاءَهُ وَهُوَ فِي الْعَجْزِ كَسَاعٍ لَيْسَتْ لَهُ قَدَمَانِ

فقد كنى عن طول الليل، فجعل نجومه لطوله وكأنها لا تسير من مكانها. لقد حفل شعر أبي العلاء، خاصة الاجتماعي منه، بالكناية وذلك محاولة منه، لمخاطبة العقل أولاً، ثم لتحريك أحاسيس الناس ومشاعرهم، تجاه الوضع العام الذي ساد مجتمعه من جهة ثانية.

1-2- الصور البيعية:

الصور البيعية"وسيلة ومن وسائل التصوير الشعري لا تقف عند تجانس لفظتين أو تقارب عبارتين أو ترديد كلمتين، بل تتعدى ذلك إلى إثارة مخيلة المتلقي، ومخاطبة سمعه، وبث الاندهاش في نفسه، وحمل ذهنه على التحليل والتركيب لكي يظفر بالمتعة الفنية"⁽⁴⁾.

جاء في فن البديع أنه "ليس ترفاً في الأسلوب الأدبي أو الحلية التي تكون بمثابة الفضول التي يستغني عنها، حتى يكون مكانه في المؤخرة من عناصر العمل الفني، ولا هو يأتي بعد استقاء البلاغة لعلمي المعاني والبيان، بل منزلته لا تقل شأنًا عنهما"⁽⁵⁾.

ومن هنا نلمس مدى الأهمية التي أولاها الشعراء للصورة البيعية، ورسم من خلالها رؤاهم وأحاسيسهم المختلفة.

أ- الصورة الطباق:

ويعتبر الطباق من التضاد اللفظي الرائع الذي يستعمل لاستمالة القارئ بصورة غير مباشرة، والصورة الطباق تثير آذان السامع بما يكون فيها من تماثل وتجاذب وتناسق بين المفردات، فتحدث بذلك جرساً موسيقياً يكسب الشعر طراوة ونعمة.

إذن فالطباق هو تقابل كلمة بكلمة أو لفظ بلفظ آخر، ولقد احتفى شعر أبي العلاء بهذه الصورة، بل هي

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 197.

(2) المصدر نفسه، ص 106.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ص 378.

(4) عبد الحفيظ بوالخراس، الغربية والحنين في شعر ابن حميد الصقلي، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2005، ص 154.

(5) عبد القادر حسيني، (دط) فن البديع، دار الشرق، (دت) بيروت، ص 11.

الأداة الأكثر استعمالاً، والتي تبين عن رؤية المعري الكلية، من ذلك قوله (1):

كَالْعَوْلِ غَالَتْكَ بَتْلُوَيْنِهَا بَيْنَ تَقْدِيهَا وَتَبْنِيسِهَا

يرسم أبو العلاء صورة من تناقضات الدنيا، ومزجها بالتشبيه، ليحقق رؤيته الفلسفية في الدنيا، التي شبهها بالغول وبين تقديم وتأخير (تقديها، تنبيسها)، وقد أراد بهذا البديع أن يحذر من اللهث وراء الدنيا، كما اتسمت صورته البديعية بالحركة.

وفي نفس السياق، يقول أبو العلاء (2):

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا نُحُوسٌ لِأَهْلِهَا فَمَا أَنتَ فِي الزَّمَانِ أَنْتَ سَعُودٌ

إنها جدلية الدنيا والزمان، ولكي يبرز الشاعر مفارقتة، يستخدم الطباق (نحوس، سعود)، فالدنيا، إذا أسرّتك يوماً، أحزنتك أياماً، وهذا هو حال الدهر وصروفه.
أما قوله (3):

وَحُكْمًا لِهَذَا الدَّهْرِ صَاحَ بَقَائِمٍ مِنَ الْعَالَمِ اجْلِسْ أَوْ دَعَا جَالِسًا قُمْ

بين كلمتي (اجلس، قم)، دهر مليء بالمتناقضات والأضداد، وقد غلف هذا الطباق بظلال من الحزن والألم، والتفجع من لعبة الدهر، وأجزاء هذه الصورة متمثلة بعنصر الصوت (صاح).
ولأن قضية أبي العلاء الأولى فساد مجتمعه، نجده يقول في مقارنة عجيبة (4):

فَلَيْتَ شَبَابَ قَوْمٍ كَانَ شَيْبًا وَلَيْتَ صِبَاهِمُ كَانَ إِكْتِهَالًا

ولأنّ مرحلي الشيب والكهولة، هما مرحلتا النضج في حياة الإنسان، فهو يتمنى أن لو أضحى الشباب شيباً، وأمسى الصبا إكتهالاً، عسى برشدهم ينتهون عن فسادهم وضلالهم وغيرهم.
ويقول (5):

بُعْدِي مِنَ النَّاسِ بَرٌّ مِنْ سَقَامِهِمْ وَقُرْبُهُمْ لِلْحَجِيِّ وَالِدَيْنِ أَدْوَاءُ

يرى الشاعر أن عزلة الناس شفاء له من أمراضهم، ولا علاج لهم إلا العقل وكمال الدين، مستخدماً الطباق في كلمتي (بعدي، قربهم)، في صورة فنية جميلة.

أما المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين أو معان متوافقة، ثم يؤتى بمقابلها على الترتيب، فإن أبا العلاء قد استعملها في تصوير موقفه الفلسفية والظواهر المتناقضة في مجتمعه، من ذلك قوله في الموت (6):

وَلِجِسْمِي إِلَى التَّرَابِ هُبُوطٌ وَلِرُوحِي إِلَى الْهَوَاءِ صُعُودٌ

ولأنّ أبا العلاء كان له موقفاً من الموت والحياة، كثيراً ما كان يقيم صورته الفنية على تقديم صورة بشعة

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص429.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص441.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص29.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص282.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص40.

(6) المصدر نفسه، ج2، ص64.

للموت تارة، وتقديم صورة جميلة تارة أخرى، فيقول (1):

ما أعدلَّ المَوْتَ من آتٍ، وأسْتَرَهُ فَهَيَّبَجَنِي فَيَأْنِي غَيْرُ مُهْتَجٍ
العِيشُ أفْقَرُ مِنَّا كُلَّ ذَاتِ غِنَى وَالْمَوْتُ أَغْنَى بِحَقِّ كُلِّ مُحْتَجٍ
إِذَا حَيَاةٌ عَلَيْنَا، لِلأَذَى فَتَحَتْ بَابًا مِنَ الشَّرِّ لِقَاهُ يَارْتَاجٌ^(*)

وكانَّ بأبي العلاء بتلك المقابلة الثنائية(العيش، الموت)و(أفقر، أغنى)، يريد أن يثبت خيار الموت على الحياة، لأن الحياة أبواب شرورها كبير ولا أحد يستطيع غلقه ورده، إلا الموت، وكل هذا في صورة عميقة الدلالة، حسنة الإبداع.

وتتحلى فلسفته واضحة في حال الدنيا، حيث يقدم صورة تقابلية لها، وأن الدنيا في رؤية أبي العلاء لا أمان لها، بل هي غدارة إذا أعطت باليمين، أخذت باليسار، فيقول(3):

وَدُنْيَايَ إِنْ وَهَبْتَ بِالْيَمِينِ يَسَارَ الْفَتَى أَخَذَتْ بِالْيَسَارِ

إنَّ اللّافت في صور الشاعر أبي العلاء، أنه كان يقيمه على الطباقي، ليحقق موقفه من الحياة عموماً ومن المجتمع خصوصاً، حيث يتسنى له استخلاص من هذا التضاد والتناقض فلسفته الخاصة، لذلك برز كلمات شهيرة في قاموسه الشعري، نذكر منها: الموت والحياة، الدهر، الزمان، وهي أهم العناصر التي بنى عليها أبو العلاء صورته الطباقيّة، فقد استفاد من سوء حال عصره المملوء إلى حد التخمّة بالمتناقضات.

ب-الصورة الجناس:

يعتبر الجناس من أهم مباحث علم البديع وأحد العلوم الثلاثة التي تتألف منها البلاغة العربية وهي: المعاني والبيان والبديع، وميادها جميعاً متضافرة هو نظم الكلام، وغايتها تأليفه على نحو يضفي عليه نعوت الجمال الفني، فهي تكشف للمتعلم عن العناصر البلاغية التي ترقى بالتعبير صعوداً نحو الكمال الفني، كما تضع بين يديه الأدوات التي يستطيع بالتمرس بها والتدرب عليها أن ينشئ الكلام البليغ. والجناس هو "أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كل واحدة منها صاحبتهما في تأليف حروفها"⁽⁴⁾، أي تشابه الألفاظ في حروفها مع تحمل معانٍ مختلفة، وهذا التجانس في الألفاظ يكسب الصورة الفنية إيقاعاً موسيقياً وجرساً صوتياً خاصاً.

من ذلك قول أبي العلاء المعري (5):

قِضَاءُ اللَّهِ يَتَّبَعُ الْمَنَابِيَا فَيُهْلِكُنَ الْأَسَاوِدَ وَالْأَسْوَدَ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص270.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص407.

(4) أبو هلال العسكري، كتب الصنائع، المصدر السابق، ص353.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص230.

(6) المصدر نفسه، ج1، ص291.

(*) الإرتاج: الإغلاق.

وقوله (1):

زَكُنُ الْمَنَايَا إِنْ زَكُونَ فَنَعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ دَامَتْ لِلزَّوَاكِي الزَّوَاكِنُ

نلاحظ في البيتين السابقين ،صورة الجناس، في قول الشاعر: (الزواكي ، الزواكن) وفي (الأساود، الأسود)، مما أضفى جوا موسيقيا مؤسرا للعواطف.

وقوله (2):

خَيْرُ الْحَيَاةِ شُرُورُهَا وَسُرُورُهَا مِنْ عَاشَ غَدَاةَ أَوَّلِ الْمُتَقَارِبِ

فالجناس في كلمتي (شرورها ،سرورها) ، تحمل رؤية أبي العلاء المتناقضة في شأن الحياة. ومن ضروب الجناس عند أبي العلاء، على نحو ما نرى في قوله (3):

ذَوَى كَالرُّوْضِ زَوْضُكَ يَوْمَ شَبَّتِ جِمَارٌ مِنْ لَطَىِ أَسْفِ ذَوَاكَ

الجناس هنا بين كلمة وهي (ذواك) وحرف (دوى)، ولأن حياته يكتنفها التشاؤم والضيائية ،أراد أن يأتي بما لم تعهده العرب، وخطى بذلك خطوة جديدة في سبيل الإبداع والابتكار اللفظي.

ومن المجانسة التي نجدها في شعر أبي العلاء ، والتي تبين عن مقدرته البلاغية والفنية ، أن راح يجانس بين مطلع البيت وقافيته، على نحو ما نرى في قوله (4):

لَوَاكِ اللَّهُ عَنَّا حِينَ بَتْنَا قَرِيبًا مِنْ صَرِيْمِكَ أَوْ لَوَاكِ

شَوَاكِ مَنَعْتَهُ ذَهَبًا مَصُوغًا مَخَافَةَ مَا يَفُوهُ بِهِ شَوَاكِ

حيث جانس بين مطلع البيت (لواك والتي بمعنى أمالك) وقافيته (لواك والتي بمعنى منقطع الرمل)، وكذلك بين (شواك والتي بمعنى اليدان والرجلان والعنق) و (شواك والتي بمعنى ج ،م: شاة)، وهذا ما يسمى في علم البديع "رد الأعجاز على الصدور".

2-2- الصور الرمزية والمتناصّة :

من الأدوات المستخدمة كذلك لبناء الصورة في شعر أبي العلاء، أدوات معنوية كالرمز والتناص .

2-2-1- الرمز :

لغة: يعرف ابن منظور الرمز "كل ما أشرت إليه مما بيان بلفظ أي شيء أشرت إليه بيد أو بعين" (5).

اصطلاحا: يعرفه محمد غنيمي هلال: بـ"الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي لا

تقوى على أدائها اللغة في دلالاتها الوضعية" (6).

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص113.

(2) المصدر نفسه ، ج1، ص119.

(3) المصدر نفسه ، ج2، ص241.

(4) المصدر نفسه ، ج2، ص241.

(5) ابن منظور، لسان العرب ،المصدر السابق ، ج5، ص356، مادة (رمز).

(6) محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، (دط)، دار العودة، بيروت، 1983م، ص398.

إنّ اللفظ مفرداً أو تركيباً لا يأتي في بنية النص الشعري عفويًا ، وإنما يقصد إليه الشاعر قصداً ، لهذا يؤثّر الشاعر لفظة على أخرى وتركيباً دون الآخر ، وما هذا إلا الحاجة في نفسه ، سرعان ما تبدو جلية عند استقراء النص و استنطاق دلالاته ، ومن تلك الدلالات التي يرضخ لها الشاعر الدلالات الرمزية ، التي يكتسبها في الغالب من البيئة التي يعترکہا أو نتاج شرعي لمخزونة الثقافي .

تعد الصورة الرمزية من أبرز وسائل التعبير في الشعر العباسي بما تهيئه من قدرة على نقل الشعور والإحساس وتثبيت الآثار العاطفية في النفوس ، وتصوير المعاني العقلية ويتم ذلك من خلال تجسيم الإحساس أو الأفكار ، " فالرؤى تتجسد أو تتوسل في التعبير عن نفسها عبر رموز استعارات و كنايات و صور ... إلخ ، أي أسلوب التعبير غير المباشر"⁽¹⁾

إنّ اللغة تركيب "لتصوير معنى عقلي و عاطفي متخيل لعلاقة بين شيئين يمكن تصويرهما بأساليب عدة ، إما عن طريق المشابهة أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد أو الترسل"⁽²⁾.

وهذه الأساليب تنقل الشعر من التعبير المباشر عن التجربة إلى تعبير يعتمد الإيحاء ، وبذلك أصبحت الصورة الشعرية في الشعر القديم ، صورة : "عضوية في ظل تجربة عضوية صادقة و أصبحت تعبيرية إيحائية لا تقف عند الحسّ ولا تسلك مسالك الوصف المباشر أو البرهنة العقلية"⁽³⁾

فالصورة الرمزية في أبسط تعاريفها ، هي الصورة التي تتجاوز حدود الدلالة الحسية الضيقة ، وتعتمد على الإيحاء الرحب ، وليس على تقرير الأفكار أو بسطها⁽⁴⁾ ، والناجحة من هذه الصور تنقل للقارئ ما يعتمل في ذهن الشاعر من مشاعر و أفكار و عواطف ، تراعي الحالة النفسية لصاحبها ، وتنمو عن الخيال الشعري ، وتفصح عن المصدر الذي استقى منه الشاعر صورته ، وفي ذلك يرى علي البطل في تعريف الصورة ، أنّها : "تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها"⁽⁵⁾.

وتبدو قيمة الأشكال الرمزية بما "تفتحه على النص من تصورات مختلفة ، إيحاءات متعددة ، نقف بها على أفكار ووجدانات و مواقف إنسانية ، فنفهم كيف أن الصور الرمزية تحطم أطرد اللغة"⁽⁶⁾.

وتتخذ الصورة الرمزية أداة تعبير فلا يلتفت إليها في ذاتها ولا يقف المتأمل للنص الأدبي عند مجرد معناها ، بل إن هذا المعنى يثير فيه معنى آخر هو ما يسمى معنى المعنى ، بعبارة أخرى أصبح الشاعر يعبر بالصورة الكاملة عن المعنى كما كان يعبر باللفظة ، فالصورة الكاملة إيحاء برمز والرمز وحدته الأولى صورة حسية تشير إلى معنوي لا

- (1) طراد الكبيسي ، الغابة و الفصول ، (ط1) دار الرشيد ، بغداد ، 1975م ، ص 173 .
- (2) ينظر : صالح أبو أصبع ، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ، (ط1) ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، 1979م ، ص 3 .
- (3) محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، (دط) دار نهضة مصر ، (دت) ، ص 460 .
- (4) أحمد محمد فتوح ، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر ، (ط1) ، دار المعارف ، القاهرة ، 1978م ، ص 306 .
- (5) علي البطل الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، المصدر السابق ، ص 30 .
- (6) صبحي البستاني ، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول و الفروع ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط 1 ، 1976م ، ص : 188 .

يقع تحت الحواس ، ولكن هذه الصورة و حدها قاصرة عن الإيجاء ، سمة الرمز الجوهري و الذي يعطيها معناها الرمزي إنما هو الأسلوب كله ، فعلاقة الصورة بالرمز هي علاقة الجزء بالكل⁽¹⁾.

أ- الرمز اللغوي :

نجد أن أبا العلاء قد أفاد من ألفاظ القرآن الكريم في شعره، خاصة في مسائل الغيبية وقصص القرآن الكريم، من ذلك قضية خلق الإنسان و بعثه، والذي ييق الإنسان يجهل حقيقة أسرار البعث يوم القيامة، مهما أوتيا من علم . فقد استخدم الشاعر عبارة " النفخ في الصور" الواردة في سورة الكهف ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾⁽²⁾، كرمز لذهاب قرون ومجيء قرون ولا أحد يستطيع أن يطلع على هذا السر الغامض، فقال⁽³⁾:

مَضَتْ قُرُونٌ وَتَمَضَى بَعْدَهَا أُمَّمٌ وَالشَّرُّ خَافٍ إِلَى أَنْ يَنْفِخَ الصُّورُ

كما وظف مفردة (الحشر) والتي تعني المشهد الذي يأتي بعد البعث يوم القيامة، استخداما رمزيا للدلالة على ضرورة القيام لمحاربة العدو، بعد طول رقدة ونوم، فهؤلاء البشر نيام، لا يعتدون بالعدو الذي يريد مهاجمتهم، فهو يدعو إلى اليقظة ، إذا دعاهم الملك " ⁽⁴⁾، حيث يقول ⁽⁵⁾ :

وَأَعْجَبُ مَا تَخْشَاهُ دَعْوَةُ هَاتِفٍ أَيْتِيمٌ فَهَبُوا يَا نِيَامُ إِلَى الْحَشْرِ

" وهذه الدلالة الرامزة إلى محاربة العدو متأتية من أن الحشر يأتي بعد الموت وبعد رقدة القبر الذي لا يدري إلا الله سبحانه وتعالى مداها وكذلك الناس في زمن المعري نيام لا ينتبهون إلى العدو الذي يريد مهاجمتهم بعد طول انتظار"⁽⁶⁾.

ب- الرمز الموضوعي:

كان لحفظ القرآن الكريم والتشيع من معانيه و الإطلاع على قصصه، والتعرف على أعلامه، الأثر الجم في شعر أبي العلاء ، حيث أفاد من أجزاء منها في أشعاره، ليدعم رؤيته الشعرية، ولالإشارة أن هذه الأعلام التي وردت في القرآن الكريم هي شخصيات حقيقية واقعية، فلا مجال للإبداع أو الابتكار فيها كما هو الحال في الرواية الحديثة أو القصة.

والأعلام القرآنية هي ملك مشاع لكل شاعر ، يوظفها في شعره بما يخدم مقصده، " وقد عمدوا إلى الإفادة من الأعلام القرآنية وتوظيفها توظيفا يؤدي إلى إغناء التجربة الشعرية ويمنحها أبعادا غير مباشرة ويقربها إلى الوجازة

(1) ينظر: أحمد محمد فتوح ، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، المصدر السابق، ص140.

(2) سورة الكهف ، الآية 99.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج 1، ص331.

(4) ربما عبد الكريم رجب، أثر القرآن في شعر أبي العلاء المعري، المرجع السابق، ص134.

(5) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج1، ص309.

(6) ربما عبد الكريم رجب، أثر القرآن في شعر أبي العلاء المعري، المرجع السابق، ص134.

والتكثيف الذي هو دعامة أساسية من دعائم الرمزية وقد اصطلاح على تسمية هذا النوع من الرمز بالرمز الموضوعي" (1). ونجد أبا العلاء في شعره يستدعي بعض الأعلام، على نحو قوله (2) :

أُصَدِّقُهُ فِي مِرْيَةٍ وَقَدْ اِمْتَرْتُ صَحَابَةَ مُوسَى بَعْدَ آيَاتِهِ التَّسْعِ

إنَّ أبا العلاء في هذا البيت يشير إلى أصحاب موسى، الذين كثيرا ما كانوا يرتدون عن الحق، رغم الآيات التي أنزلها الله عليهم، مصداقا لقوله تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرِّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (3)

وذكره لموسى وآياته التسع، إنما هو ملمح رمزي موضوعي، قصده، إبراز ظن الأصحاب بعضهم ببعض في موضع صدق الرجل، وهي من مظاهر فساد الأخلاق في مجتمع الشاعر، كما ظن أصحاب موسى عليه السلام بصدق معجزاته التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه.

ومن أسماء سيدنا موسى عليه السلام "الكليم"، وهي ميزة لم يهبها الله لغيره من الخلق، فإن أبا العلاء، يستخدم هذا الرمز ليتحدث عن رجل ليس هو الكليم موسى عليه السلام، ولكنه حل في دار مباركة كما حل موسى عليه السلام، ونودي هذا الرجل كما نودي موسى عليه السلام، لأن صاحبه كان يسكن في الجانب الغربي من بغداد، فقال (4) :

لَسْتُ الْكَلِيمَ فِي دَارِ مَبَارَكَةٍ حَلَلْتُ وَالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ نُودِينَا

فالشاعر، نفى صفة "الكليم" عن صاحبه واستحضر المكان وهو (الجانب الغربي) في صورة رمزية، وبطريقة إبداعية تنم عن ثقافة أبي العلاء الواسعة. قال تعالى ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (5).

ومما يلاحظ على استحضر الصورة الرمزية في شعر أبي العلاء، أنه شديد التأثر بقصة سيدنا موسى عليه السلام، وقد يكون مرد ذلك تنوع عرض قصته في القرآن الكريم، ضف كونه الأكثر ذكرا في القرآن الكريم، لذلك نجده يشير إلى قصة سقي موسى عليه السلام لابنتي شعيب عليه السلام، يقول أبو العلاء (6) :

كُنْتُ مُوسَىٰ وَافْتَنَكَ بِنْتَ شَعِيبٍ غَيْرَ أَنْ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ فَقِيرٍ

يورد الشاعر مشهدا رمزيا، عندما تولى سيدنا موسى إلى الظل، بعد أن سقى لابنتي شعيب عليه السلام، وفي هذا يقول الله تعالى : ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (7).

(1) محمد مندور، الأدب ومذاهبه، (د ط)، نخبة مصر للطباعة والنشر، (د ت) ص124.

(2) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ج2، ص96.

(3) سورة الإسراء الآية 101.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ج1، ص167.

(5) سورة القصص، الآية44.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص227.

(7) سورة القصص، الآية 24.

بل إنَّ أبا العلاء يتخذ من "السامري" رمزا للضلال، فقد أضل قومه، بإخراجه لهم العجل جسدا له خوار، فأذله الله على سوء فعله، وعاقبه الله عقابا شديدا أن يلحقه الأذى والألم عند المس من شدة الحمى، مما اضطره إلى ترك الناس، فقال (4):

بكى السامريُّ الجفنَ إنْ لامسَ الكرى له هذبَ عينَ مسَّهُ بسجَال

ومعنى هذا كما ورد في شروح سقط الزند، أي كأنه سامري الجفن، إن مسّه النوم اغتسل بالدمع وهذا مبني على قوله سبحانه وتعالى في قصة السامري: ﴿فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ (2).

واتخاذ الشاعر من "السامري" رمزا للضلال، في بيت شعري، يحتزل مسافات القصة الطويلة، إنما هي دعوة فيها كثير من التوجيه والتربية، لمجتمع كثر فيه السامريون.

ج- رمز الطبيعة:

لم يكتب المعري، برمز الاعلام الواردة في القرآن، فقد حضرت "الأنتى" كأخصب الرموز في شعره، بدلالات وجودية وطبيعية. من ذلك أنه أجرى على "الدنيا"، مجرى المؤنث الحقيقي، ويشير إليها: أم دفر، والأم المسيئة، وشر والدّة، وأخت الحجر، والطامث التي لا يستقيم نكاحها، والغانية التي يجب أن نلقاها بالزهد، والكعاب التي تؤدي إلى الهلاك، والهلوك، والأشبه بالغول، لذلك نجده يربط بين المرأة والدنيا والأفعى، في علاقة ثلاثية، في صورة رمزية، تبين عن حقيقة رؤية أبي العلاء للدنيا، وموقفه منها، من ذلك قوله (3):

إنَّ دُنْيَاكَ مِنْ نَهَارٍ وَلَيْلٍ وَهِيَ فِي ذَاكَ حِيَّةٌ عَرْمَاءُ

ويتخذ من أنتى الطبيعة "الأرض" التي برزت للمعري بأكثر من وجه. فهي دنس غير قابل للطهارة عندما تكون حاضنة للبشر، ومرتبطة بأنتى المجتمع، وهي هنا أرض الوجود الاجتماعي، المقرونة بالنقص والصراع، يقول (4):

**هَلْ يَغْسَلُ النَّاسُ عَنْ وَجْهِ الشَّرِّ مَطْرٌ فَمَا بَقُوا لَمْ يَبَارِحْ وَجْهَهُ دَنَسٌ
وَالْأَرْضُ لَيْسَ بِمَرْجُوِّ طَهَارَتِهِ إِلَّا إِذَا زَالَ عَنْ آفَاقِهَا الْأَنْسُ
تَنَاسَلُوا، فَنَمَى شَرٌّ بِنَسْلِهِمْ وَكَمْ فَجُورٌ إِذَا شَبَّاهُمْ عَنَسُوا**

كما هي رمز للعطاء، عندما تكون مسرحا للربيع وفعله، وتنتمي لعالم الطهارة والجمال، فيقول (4):

**قَدْ أَتَاكَ الرَّبِيعُ يَفْعَلُ مَا تَأْتِي مَرَّةً فَعَلَّ عَبْدُكَ الْمَأْمُورُ
وَكَسَا الْأَرْضَ خِدْمَةً لَكَ يَا مَوْ لَاهُ دُونَ الْمَلُوكِ خُضْرَ الْحَرِيرِ**

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ج2، ص187.

(2) سورة طه، الآية 97.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص47، عرماء: الررقشاء التي فيها سواد وبياض.

(4) المصدر نفسه، ج2، ص22.

(5) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ج، ص76.

فهي تُخْتَالُ في زَبْرَجْدَةٍ خَضْبٍ رَاءَ تُغْذَى بِلَوْؤٍ مُنْثُورٍ
وَعَدَّتْ كُلُّ رِبْوَةٍ تَشْتَهِي الرِّ قَصَّ بَثُوبٍ مِنَ النَّبَاتِ قَصِيرٍ

2-2-2- التناس:

التناس لغة :

إنَّ كلمة التناس مأخوذة من الجذر اللغوي "نصّ" و"نصص" ومن الدلالات اللغوية لهذا الجذر هي الرفع والظهور وأقصى الشيء. (فالنص) رفعك الشيء، نصّ الحديث يُصِّهُ نصاً: رفعه وكل ما أظهر فقد نُصَّ، والمنصة ما تُظْهَرُ عليه العروس لترى، ومنه قولهم "نصصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض، ونصّ الرجل نصاً إذا سأله عن شيء يستقصي ما عنده، ونص كل شيء منتهاه"⁽¹⁾.

وهذه المعاني ما يوحي ببعض مفاهيم التناس التي تعني وجود إشارات من نصوص سابقة في نص لاحق. ولـ "النص" دلالة أخرى وهي الحركة فيقال "حية نصناص: كثيرة الحركة"⁽²⁾. وهذا يقارب حركة النصوص وتداخلها مع بعضها. وتدل مادة "نصّ" أيضاً الازدحام التي ورد ذكرها في تاج العروس في قولك "تناس القوم ازدحموا"⁽³⁾، وفي ذلك أيضاً إشارة إلى مفهوم التناس حيث تجتمع النصوص في مكان واحد وتتداخل كما يوحيه فعل الازدحام.

التناس اصطلاحاً :

لم يعرف مفهوم التناس في الدراسات النقدية إلا في العقود الأخيرة بالرغم من وعي النقاد العرب القدامى لعلاقات النصوص بعضها مع البعض الآخر ولم تستخدم تلك الدراسات مصطلح التناس وحده الذي هو ترجمة للمصطلح الإنجليزي *intertextualit* بل استخدمت مصطلحات مرادفة مثل التناسية والنصوصية والتعلق النصي وتداخل النصوص والحوارية⁽⁴⁾ والنص الغائب . ومع اختلاف هذه المصطلحات إلا أن هناك جامعاً يجمعها ويربطها وهو الكشف حالة من العلاقات القائمة بين نص ونصوص أخرى . ومن أكثر تعريفات التناس داوولا هو التعريف الناقد الفرنسية جوليا كرستيفا حيث رأت أن التناس "تقاطع داخل النص لتعبير (قول) مأخوذ من نصوص أخرى"⁽⁵⁾.

من الأدوات التي استخدمها أبو العلاء في بناء الصورة، التناس أين تتقاطع كثير من قصائده مع نصوص أخرى كثيرة ، وينبغي النظر إلى ذلك بوصفه نتيجة لثقافته اللغوية الواسعة، ومعارفه التاريخية والدينية والفلسفية والأدبية العميقة، لذلك نرى في شعره مدى سعة محفوظه من القرآن الكريم و اطلاعه على الأساطير والشعر العربي، ويعيد تنصيصها بطريقة تنسجم تماماً والمغزى من قصيدته.

(1) ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، مادة (نصص)، ج14، ص162.

(2) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المصدر السابق، مادة (نصص)، ص582.

(3) الزبيدي، تاج العروس، تح: عبد الكريم الغرابوي، (دط)، مطبعة حكومة الكويت، 1979م، مادة (نصص).

(4) محمد خير البقاعي ، آفاق التناسية المفهوم و المنظور، (دط) الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1998، ص60.

(5) جوليا كرستيفا، علم النص ، تر: فريدة الزاهي، مر: عبد الجليل ناظم، (ط1)، دار توتيقال للنشر، الدار البيضاء، 1991م، ص21.

أ- التناسل مع القرآن الكريم:

لقد شكل القرآن الكريم بفضل فصاحته وبلاغته التي تحدى بها الله تعالى فصحاء العرب، نصا مقدسا، ومصدرا إعجازيا أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا؛ وقد سعى إليه الشاعر في تناسلاته لترقية أبعاده اللغوية والفكرية، لأنه العروة الوثقى التي يتمسك بها؛ ونحن إذ ندرس الأداة في شعر أبي العلاء، فإنما نريد محاوره النص الغائب في القرآن الكريم فالتناسل القرآني يجعل الشاعر يميل بلغته الشعرية صوب آفاق التحليق بواسطة الإشارة والإيحاء، وهذا يستدعي استبطان شعر أبي العلاء، للوقوف عند هذه التناسلات، والتي استخدمها كأدوات في بناء الصورة الفنية .
يقول أبو العلاء (1) :

وتوَحَّى له النَّجاةَ وقد أي — فن أن الحِمامَ بالمرصادِ

"والقارئ الذي ليس له صلة بالأجواء القرآنية قد لا يستطيع أن يستخرج من النص معنى أبعد من دلالاته الظاهرة ولكن ذوي الثقافة القرآنية سيتمثل ذلك لهم في مخيلتهم حين يذهبون إلى مفردة "المرصاد" في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (2). والراغب الإصفهاني قد أكد هذا المعنى ذاته ولكن نبه أن لا مهرب ولا ملجأ للإنسان من الموت. وهذا يتم فصل مع رؤية المعري للموت واستسلامه للقدر" (3).

كما نجد الشاعر يعمد إلى الألفاظ القرآنية من باب التناسل المعنوي، على نحو قوله (4) :

وتوق أمر الغانيات فإنه أمر إذا خالفته لم تندم

وهذا في إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (5).

ومعنى هذا أنه يجب الحذر من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما في البيت فالمخالفة، إيجابية، ففيها النجاة، لأن الغواني يحرصن على جمع الحطام، وقد عمد الشاعر إلى التصوير في لغته وأدواته التصويرية. وفي مقام آخر، نجد أبا العلاء يتناسل مع لفظة القرآن (غور)، في معالجة ظاهرة اجتماعية وهي النفاق والمرآة، فقال (6) :

يغيضُ إليك غورُ الماءِ شوقاً ويظهرُ نفسه حتى يسيماً

وذلك في إشارة إلى قوله تعالى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ (7).

وقد وظف الشاعر نفس المفردة الواردة في القرآن الكريم، بازدياد الشوق وغوره في النفس كما يغور الماء في أعماق الأرض، وكذا حال الشوق الزائف يغور مثل غور الماء في الأرض. إنَّ مما يلاحظ على انتقاء الشاعر لألفاظ ومعاني القرآن، يتناغم ورؤيته الفلسفية والفنية، بحيث يعمد إلى الصور

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص11.

(2) سورة الفجر، الآية 14

(3) ربما عبد الكريم رحوب، أثر القرآن في شعر أبي العلاء المعري، المرجع السابق، ص120.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص328.

(5) سورة النور، الآية 64.

(6) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص231.

(7) سورة الملك، الآية، 30.

القرآنية، ليصور مشاهد واقعه الاجتماعي، وبذلك ، يختزل المسافات للوصول إلى ذهن المتلقي، فيقول (1):

وَاخْلَعْ حِذَاءَكَ إِنْ حَازَيْتَهَا وَرِعًا كَفِعَلِ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ فِي الْقُدْسِ

ويريد الشاعر بذلك قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (2).

وأصل القدس الطهارة ومنه القدوس طهارته مما نسبه إليه، وهو يجسد هذه الصورة لمن أراد العفة والصلاح.

كما استخدم أبو العلاء كلمة (الطوي)، حيث ربط بين طوي السجل وطوي الصبا والشباب، فقال (3):

طَوَيْتِ الصَّبَا طَيِّ السَّجَلِ وَزَارِنِي زَمَانًا لَهُ بِالشَّيْبِ حُكْمٌ وَإِسْجَالٌ

وذلك في إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ

نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (4).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا ، فإن أبا العلاء ، حيث يتقاطع شعره مع كثير من ألفاظ ومعاني القرآن الكريم، يكون قد وجد ضالته ، ليعبر عن كوامن دخليته ، وما يحس به من صراع داخلي ، ويسمعنا أصداء نفسه ، وما تضح به من آلام وأحزان.

ب-التناس مع الأسطورة:

وظف أبو العلاء الأسطورة في قصيدة الرثائية (ضجعة الموت رقدة) الأسطورة، عندما تحدث عن أسطورة الحمام في البكاء على كبيرها الذي فقدته في الطوفان، واستحضرها في التمهيد للبكاء والتفجع على فقيدته أبي حمزة والدعوة إلى الحزن عليه، وقد ركز على استحضر الأسطورة على ما تظهره من وفاء لمن فقد عزيزا عليه، ولعله وجد في الحمام صدق الحزن الذي لم يجده في الناس، ولعله أراد بذلك، تعميم مصيبتة حتى تصل إلى كل الكائنات، فالحمام ناقل للأخبار ويجوب الدور والدار، ثم إن أبا العلاء كثيرا ما كان يضيق صدره من البشر وأفعالهم. يقول (5):

أَبْنَاتِ الْهَدِيلِ أَسْعِدْنَ أَوْ عِدْنَ نَ قَلِيلَ الْعِزَاءِ بِالْإِسْعَادِ

إِيهِ لِلَّهِ دَرَكُنَّ فَانْتَنَّ اللَّـ لَوَاتِي تُحْسِنَنَّ حِفْظَ الْوِدَادِ

بَيْدَ أَنِّي لَا أَرْتَضِي مَا فَعَلْتُ نَّ وَأَطَوِّقُكُنَّ فِي الْأَجْيَادِ

فَتَسَلِّبَنَّ وَاسْتَعْرَنَ جَمِيعًا مِنْ قَمِيصِ الدَّجَى ثِيَابَ حِدَادِ

فقد وجد نفسه، يدعو إلى التخفف من مظاهر الحزن. بما يخرج العاقل عن طوره، وأراد لنفسه ولغيره من ذوي الفقيد حسن العزاء، وكانت الأسطورة الثانية ، في سياق ما يريده أبو العلاء، فقصة سليمان حينما خاف على

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص121.

(2) سورة طه، الآية 12.

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص145.

(4) سورة الأنبياء، الآية 104.

(5) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص8.

ابنه من الموت وملابسات القصة الموت وحميمية حقيقة كبرى في الوجود خير عزاء، وخروج سليمان عليه السلام عن طوره لما فاتته الصلاة حتى فعل ما فعل، كما ورد (في الأسطورة)، يدفع الحزونين بالفقد إلى التشبث بجبال الصبر على من فقدوا، يقول⁽¹⁾:

طالَمَا أَخْرَجَ الْحَزِينُ جَوَى الْحُزْنِ   مِنْ إِلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِالسَّادِ
مِثْلَ مَا فَاتَتْ الصَّلَاةَ سُلَيْمًا   مَنْ فَأَنْحَى عَلَى رِقَابِ الْجِيَادِ
وَهُوَ مَنْ سَخَّرَتْ لَهُ الْإِنْسُ وَالْجِبَ   مَنْ بِمَا صَحَّ مِنْ شَهَادَةِ صَادِ
خَافَ غَدْرَ الْأَنَامِ فَاسْتَوَدَعَ الرَّيْبَ   حَ سَلِيلًا تَغْدُوهُ دَرَّ الْعَهَادِ
وَتَوَخَّى لَهُ النَّجَاةَ وَقَدْ أَيَّ   قَنَّ أَنَّ الْحِمَامَ بِالْمُرْصَادِ
فَرَمَتْهُ بِهِ عَلَى جَانِبِ الْكُورِ   سِيَّ أُمَّ اللَّهَيْمِ أُخْتُ النَّادِ

كما استعان المعري بالأسطورة لخدمة إحساسه بالفقد، وفي هذا يقول عبد الفتاح نافع "ولم تعد الأسطورة هنا مجرد دلالة إشارية إلى الموضوع أو مجرد نسق صوتي أو شكل مرقوم، بل إن فيها من القوة والحياة والمعنى ما يجعلها قادرة على أن تتجسم وتنفذ تأثيرها الفعال في الأشياء، كما أن فيها لغة خفية تمكن الفنان من معالجة الوقائع الداخلية كما لو كانت وقائع خارجية"⁽³⁾.

من ذلك أنه كان يشفق على إبله ويزداد رثاؤه لها، ويخشى أن يدفع بها الحنين إلى مفارقتها، فيسرع إلى ستر وجوهها ليحول بينها وبين رؤية البرق، فيقول في قصيدته اللامية الشهيرة (في الحنين)⁽³⁾:

إِذَا لَاحَ إِيمَاضٌ سَتَرْتُ وَجُوهَهَا   كَأَنِّي عَمْرُوَ وَالْمَطِيُّ سَعَالِي

وتروي هذه الأسطورة أن عمرو بن يربوع بن حنظلة تزوج السعلاة، فقال له أهلها: إنك ستجدها خير امرأة ما لم تر برقاً فتحنُّ إلى وطنها. فكان عمرو إذا لاح البرق سترها عنه. وولدت له أولاداً، فغفل ليلة، فقعدت على بكر له، وسارت عنه فلم يرها بعد ذلك.

ج-التناصر مع الشعر :

تقاطع بعض شعر أبي العلاء مع نصوص شعرية سابقة، وهو دليل على اطلاعه عليها ، من أمثال امرئ القيس وتأبط شرا وأبي تمام وأبي فراس وغيرهم كثير. يقول أبو العلاء⁽⁴⁾:

وَرَأَيْتَ الْوَفَاءَ لِلصَّاحِبِ الْأَوَّلِ   مِنْ شِيمَةِ الْكِرَامِ الْجَوَادِ

وفي هذا تقاطع مع قول أبي تمام:

كَمْ مِنْ مَتَرٍ يَعِشُّهُ الْفَتَى   وَحِينُهُ أَبَدًا لِأَوَّلِ مَتَرٍ

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 10، 11.

(2) عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضايا وظواهر، (ط1)، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011، ص 295.

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 244.

(4) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 11.

ويقول أبو العلاء⁽¹⁾:

لَمْ تُنصِفِي غَدِيَّتَ أَطْيَبَ مَطْعَمٍ وَغِدَاؤُهُنَّ الشَّتَّ وَالطُّبَاقُ

والبيت يتناص مع قول تأبط شرا:

كَأَنَّمَا حُثِّحْتُوا حُصًّا قَوَادِمُهُ أَوْ أُمَّ حِشْفٍ بَدِي شَتَّ وَطُّبَاقٍ

أما قوله⁽²⁾:

وَإِذَا الْبَحْرُ غَاضَ عَنِّي وَلَمْ أَرَوْ فَلا رِيَّ بِادِّخَارِ الشَّمَادِ

ففي البيت إشارة إلى قول أبي فراس الحمداني:

مُعَلَّلَتِي بِالْوَصْلِ وَالْمَوْتَ دُونَهُ إِذَا مَتَّ ظَمَانًا فَلا نَزَلَ الْقَطْرُ

أما قوله⁽³⁾:

وَالشَّرِيَا رَهِينَةٌ بِافْتِرَاقِ الشَّمَلِ حَتَّى تُعَدَّ فِي الْأَفْرَادِ

فإنه يتقاطع مع قول جرير، إذ يقول:

مَا يَلْبَثُ الْقُرْنَاءُ أَنْ يَتَفَرَّقُوا لَيْلٌ يَمُرُّ عَلَيْهِمْ وَنَهَارٌ

ولعل ما يمكننا أن نستنتجه أن التناص في شعر أبي العلاء تناص إيجابي، حيث يوظف النصوص التي يتقاطع معها بالمعاني التي وردت عن أصحابها، وبهذا أعانت هذه النصوص أبا العلاء على توضيح رؤيته التي أرادها، ولم تؤد هذه الألفاظ والمعاني إلى الغموض في تشكيل الصورة، على عكس تناصات العصر لحديث.

وبدراستنا للصورة، فإن يمكننا الوقوف عنده هو أن شعر أبي العلاء ظاهرة تستدعي الوقوف أمامها لاستكناه أسرار تنوعها وثرائها، إذا أسهم في تطوير القصيدة العربية، من خلال ما أضفاه عليها من حسن في التصوير، وخاصية الحسية منها، والتي أقامها على التجسيد، مقارنة للصور المحاكاة، ولقد جاءت هذه الصور الفنية في شكل رؤية فلسفية، تدرك بالعقل وإعمال الفهم، متجاوزة الشكل المجازي، إلى توظيف أدوات معنوية كالرمز والتناص، وبذلك أوجد عالما تتحرك فيه الرؤية الشعرية، وتتكامل فيه الصورة من حيث الفكرة والعبارة، والإطار النفسي والتاريخي، لتشكّل وحدة منسجمة متسقة، سواء أتعلمت بتشخيص المعنوي، أم بتقريب المحسوس وتجسيده.

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص195. حثحثوا بمعنى: حثوا أم حشف ظبية رعت منبت، الشت والطباق: نبتان يقويان الرعاية.

(2) المصدر نفسه، ص12.

(3) المصدر نفسه، ص ن.

المبحث الثالث: الموسيقى الشعرية

تعتبر الموسيقى الشعرية من الوسائل الجوهرية والعناصر الأساسية في البناء الفني للشعر عند جميع الأمم، لذلك يكاد يجمع دارسو الأدب على أن موسيقى الشعر العربي هي أوزانه وقوافيه؛ لهذا الشعر ضرب من الموسيقى، "ذلك أن بين معنى الشعر وموسيقاه ارتباطا حيويا، وكلنا نعرف أن معنى القصيدة قد يضيع تماما إذا ترجمت إلى كلمات منثورة. فالمعنى في الشعر يتطلب موسيقى الشعر حتى نفهمه الفهم الكامل، وحتى نفهمه الفهم الكامل، وحتى نتأثر به التأثير الواجب له" (1).

وقد أدرك الجاحظ أهمية الموسيقى ودورها في البناء الشعري "والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير" (2). لذلك يعد الإيقاع الموسيقي من أهم العناصر التي يركز عليها الشعر لارتباطه بالغناء ارتباطا وثيقا ويخضع خضوعا مباشرا لحالته النفسية التي يصدر عنها .

تعريف الإيقاع لغة: جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة (وقع) قوله: "التوقيع أي رمي قريب لا تباعده وكأنتك تريد أن توقعه على شيء بعني الإصابة مثل إصابة المطر بعض الأرض وإخطاؤه بعض، والإيقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان وينبئها" (3).

كما ورد تعريفه في المنجد في اللغة المعاصرة بأنه: "يعني تتابع أصوات أو حركات بانتظام وتوازن" (4).

تعريف الإيقاع اصطلاحا: تعدد تعريف الإيقاع في الاصطلاح عند النقاد فقد ذهب ابن طباطبا العلوي في تعريفه في كتابه الشهير (عيار الشعر)، حيث يقول: "والشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه و اعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ فصفا مسموعا ومعقولة من الكدر ثم قبوله، واشتماله عليه، وإن نقص جزئ من أجزائه التي يعمل بها وهي: اعتدال الوزن وصواب المعنى، وحسن الألفاظ وكان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه" (5).

أما مفهومه عند "صلاح فضل" فينطلق فيه من المستوى الخارجي للأصوات، فيقول: "أما البنية الإيقاعية فهي أول المظاهر المادية المحسوسة للنسج الشعير الصوتي، و تعلقاته الدلالية" (6).

وللإيقاع عناصر داخلية وخارجية فالعناصر الداخلية لها دور في إحداث الإيقاع "وهي كل ما يتعلق بالنغم الداخلي المنبعث من القصيدة" (7).

(1) محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، (ط2)، مكتبة الخابجي، دار الفكر، 1971م، ص20.

(2) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، (ط2)، المصدر السابق، ج1، ص ص 131، 132.

(3) ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، مادة (وقع).

(4) صبحي حمودي، المنجد في اللغة المعاصرة، (ط1) دار المشرق، بيروت، 2000م، ص115.

(5) ابن طباطبا، المصدر السابق، ص133.

(6) صلاح فضل: الأساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، (د، ط)، 1998، ص: 28.

(7) خليل مرسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، (ط4)، مطبعة الجمهور، دمشق، (د، ت)، ص93.

وهناك من يستعمل مصطلح الموسيقى العروضية والموسيقى الداخلية ، فالمصطلحات متنوعة وهي كثيرة ولكن المضمون تقريبا واحد .

أما رجاء عيد فيعرف الإيقاع " قدرة الفنان الشاعر على إقامة بناء موسيقى يتكون من نفسية تعلق أو تهبط ، تقسو أو ترف أو تتخذ لتكون في مجموعها لحنا منسقا أقرب إلى الإطار السمفوني " (1) .
وتتمثل هذه العناصر الداخلية في التكرار، وكذلك المحسنات البديعية كالجناس والطباق . كما يعد الإحساس بجو القصيدة الذي يتلاءم و انفعال الشاعر ونوع تجربته بمعنى أنك تحس بعد قراءة النص ما أحسه الشاعر من انفعال سواء أكان حزنا أو فرحا من الموسيقى الداخلية الخفية أيضا.
أما العناصر الخارجية للإيقاع فتتمثل في الوزن الذي يقول عنه ابن رشيق القيرواني "الوزن أعظم أركان حد الشعر و أولها به خصوصية ، هو مشتمل على القافية وجالب لها ضرورة " (2) . وثاني عنصر خارجي هو القافية بنوعها المطلقة والمقيدة .

الموسيقى الداخلية والخارجية في شعر أبي العلاء:

عني أبو العلاء بالإيقاع والموسيقى كثيرا، فضرب أبلغ الأمثلة وأوضحها عن اهتمام الشاعر الكفيف بالإيقاع، وتعويض حاسة البصر، بحاسة السمع (الرنين)، واستطاع أن يلتزم رجعا إيقاعيا بالغ الدقة، شديد الولع بالشكل، وتجلى هذا الالتزام في اللزوميات كثيرا.
من العناصر الداخلية للإيقاع التكرار، حيث يعد التكرار تجل واضح لإحداثيات الإيقاع في النص الشعري.
يقول أبو العلاء (3):

إنَّ حزنًا في ساعةِ الموتِ أضعا فُ سرورٍ في ساعةِ الميلادِ

استخدم الشاعر حرف السين (ساعة، ساعة) منبها إيقاعيا، لإظهار الوقع للفت الانتباه، تجاه ثنائية الحياة والموت، فهو احتكاكي مهموس، وما ينبثق عنه من رؤية خيمت على جو القصيدة.
كما نجد الشاعر يستخدم التكرار في الكلمة (اللييب) لحث الإنسان على عدم الاغترار بهذه الدنيا، يقول (4):

وَاللَّيْبُ اللَّيْبُ مِنْ لَيْسَ يَعْتَمُ — رُبُّ بَكُونٍ مَصِيرُهُ لِلْفَسَادِ

فالتكرار "التوكيد" يقصد به المتكلم التعبير عن اهتمامه بعنصر معين دون غيره، فهو مقصود بذاته، بحيث ينفي اشتراك غيره معه.

كما يتجلى التجاور (5) في شعر المعري واضحا للتكرار، إذ يبين عن رؤية الشاعر في ثنائية الحياة والموت ،

(1) رجاء عيد ، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، (دط)، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1984م، ص10.

(2) ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن وآدابه ونقده، المصدر السابق، ج1، 2001م، ص121.

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند ، ص8.

(4) المصدر نفسه، ص12.

(*) التجاور: تردد لفظتين في البيت ووقوع كل واحد منهما بجنب الأخرى أو قريبا منها(ينظر: أبو هلا العسكري، كتاب الصناعتين، المصدر السابق، ص276).

على نحو قوله⁽¹⁾:

ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد

ومن التكرار، رد الأعجاز على الصدور^(*)، وفيه شيء من التلميح، إذ يمكن القارئ من فهم عجز البيت، بناء

على ما ورد في صدره، يقول الشاعر⁽²⁾:

هجد الساهرون حولك للتمم — رريض ويح لأعين الهجد

ومن الشواهد التي يمكن تقديمها كمثال على التكرار لبعض الحروف و الأصوات والذي ينعكس جرسها على

النص الشعري فتؤدي وظيفة إيقاعية تتناسب مع المعنى، قوله⁽³⁾:

أناس كقوم ذاهبين وجوههم ولكنهم في باطن الأمر نسناس

جزى الله عني مؤنسي بصدوده جميلاً ففي الإيحاء ما هو إيئناس

تخافين شيطان من الجن مارداً وعندك شيطان من الإنس خناس

مما يلاحظ في هذه المقطوعة تكرار حرف السين، سواء الذي يتكرر عن طريق حرف الروي، أو الذي الأبيات بتكراره مرة فما فوق في كل بيت مما أدى إلى تناغم الأحرف المكررة داخل الأبيات، ممثلة في حرف السين مع حرف الروي، فبنت شكلاً هندسياً منظماً على موسيقى هذا المقطع، وانطلاقاً من هذه المقطوعة، يتبين أن حرف السين تكرر سبع مرات في هذه المقطوعة، ففي البيت الأول نجد إضافة إلى حرف السين كروي حرفين آخرين أما في البيت الثاني فتكرر فيه حرف السين مرتين وقد تجلّى بنفس الدرجة في البيت الثالث، أي تكرر مرتين. كما يلاحظ ظاهرة إيقاعية أخرى وهي التنوين بالضممة في (أناس) والتنوين بالفتحة في كل من (جميلاً، شيطاناً، مراداً) والتنوين بالكسرة في (قوم)، حيث أضفى بدوره جرساً موسيقياً خاصاً على الأبيات.

وهذه الأبيات تنتمي إلى البحر الطويل وهو الأول من حيث التنوع في ديواني المعري وتفعيلات الطويل

الأصلية هي: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، ولكي نتبين حركية التكرار، نقف عند التقطيع العروضي:

أناسن كقومن ذاهبين وجوههم ولا كنههم في باطن الأمر نسناسو

0/0/0//0/0//0/0/0//0/0// 0//0///0//0/0/0//0/0//

فعولن مفاعيلن فعول مفاعلسن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

وعند تقسيم هذا البيت إلى مقاطع نجده يتكون من ثمانية وعشرين مقطعاً طويلاً وقصيراً، استحوذت المقاطع الطويلة على القصيرة بعشرين مقطعاً طويلاً، والثمانية المتبقية هي المقاطع القصيرة ونلاحظ أن القافية في هذه الأبيات هي قافية متحركة الروي، حركتها الضمة ورويها حرف السين وقبلها الردف المتمثل في الألف.

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص8.

(2) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص11.

(3) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص14.

(*) ويسمى التصدير كذلك، قال عنه أبو علي الحاتمي: أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت في أوله أو في عجزه أو في النصف منه، ثم يرددها في النصف الأخير. (ينظر: أبو علي الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تح: جعفر الكتاني، بغداد، ج1، 1979م، ص162).

وكرر حرف (العين) في قوله أيضا (1):

كَمْ بِلْدَةٍ فَارَقْتُهَا وَمَعَاشِرٍ   يَذُرُونَ، مِنْ أَسْفِ عَلَي دُمُوعًا
وَإِذَا أَضَاعَتْنِي الْخُطُوبُ، فَلَنْ أَرَى   لُوذَادٍ إِخْوَانَ الصَّفَاءِ مَضِيعًا
خَالَتِ تَوْدِيْعَ الْأَصَادِقِ لِلنُّوَى   فَمَتَى أُوَدِّعُ خَلِيَّ التَّوْدِيْعَاءَ؟!

نلاحظ من خلال هذه الأبيات أن حرف العين مكرر ثماني مرات، ففي الشطر الأول تكرر ثلاث مرات وتظهر في (معاشر، على، دموعا) وفي الشطر الثاني تظهر مرتين في حرف الروي (مضيعا) وأيضا في الشطر الأول من البيت الثالث وهي (أضاعتني).

وفي البيت الثالث نجد تكرار حرف العين ثلاث مرات في كل من (توديع، أودّع، أضاعتني) إضافة إلى كثرة والتي تظهر في الحروف التالية (ن، د، ل، ت) فهي تتناغم تناغما كبيرا مع ما كان يكابده ويعانيه في حياته، وكأنه بتكرار هذه الحروف يرسم بريشته شجته لفراق الأحبة والصدقاء. ومن الأبيات التي اعتمد فيها عن تكرار بعض الحروف، قوله (2):

طَرِبْنَ لَصُوءِ الْبَارِقِ الْمُتَعَالِي   بِبِغْدَادٍ وَهَنَا مَا لَهَنَّ وَمَالِي
سَمَتْ نَحْوَهُ الْأَبْصَارُ حَتَّى كَأَنَّهَا   بِنَارِيهِ مِنْ هُنَا وَتَمَّ وَصَالِي
إِذَا طَالَ عَنْهَا سَرُّهَا لَوْوِ رُووسَهَا   تَمَدُّ إِلَيْهِ فِي رُووسِ عَوَالِي

يلحظ على المقطوعة تميز كل بيت بخصيصة إيقاعية بارزة تتماشى و المعنى ، فالبيت الأول على سبيل المثال، يشكل فيه تكرار حرف (الباء) ميزة خاصة إذ أنه تكرر (أربع مرات) عندما ننقل إلى البيت الثاني نجد حرف (الهاء) مكرر (أربع مرات) وهو حرف هوائي ، فهو بالرغم من وجوده في كامل المقطوعة إلا أنه انتشر أكثر في هذا البيت وقد اعتمد فيه على المد (ها) الذي ساعده في إبراز تأووهه وتوجعه لفقد وطنه والبعد عنه. والشطر الثالث نلاحظ تكرار (حرف السين) ثلاث مرات وهو حرف مهموس .

وقد وجد الشاعر صدى حزنه في البحر الطويل، فقال (3):

طَرِبْنَ لَصُوءِ لِبَارِقٍ لُمُتَعَالِي   بِبِغْدَادٍ وَهَنَا مَا لُهَنَّ وَمَالِي
0/0// /0// 0/0/0// 0 /0//   0/0// /0// 0/0/0// /0//
فعول مفاعيلن فعول مفاعل   فعولن مفاعيلن فعول مفاعل

كما نجد ظاهرة التكرار كثيرا في ديوانه سقط الزند، ومرد ذلك تأثره بالشعر العربي القديم، من ذلك قوله (4):

تَمَنِّيْتُ أَنَّ الْخَمْرَ حَلَّتْ لِنَشْوَةِ   تُجَهِّلُنِي كَيْفَ اطْمَأَنَّتُ بِي الْحَالِ

(1) أبو العلاء المعري ، سقط الزند ، ص309.

(2) المصدر نفسه، ص 237 .

(3) المصدر نفسه ، ص ن.

(4) المصدر نفسه ، ص 247، 248.

فأذهل أني بالعراق على شفا رذي الأماني ، لا أنسى ولا مآل
مقل من الأهلين سير وسيرة كفى حزنا بين مشت وإقال

ففي البيت الأول تكرر حرف (التاء) ست مرات، والبيت الثاني نجد (الألف) تكرر أربع مرات و البيت الثالث تكرر حرف (اللام) أربع مرات كذلك، أما في البيت الرابع تكرر حرف (الياء) أربع مرات .
كما نلاحظ كثرة الحروف المهموسة وهي الأبيات كالتالي (أ،ت،س،ش،ق،ك،ه،ط،ح،خ) والمهموسات تصلح للتعبير عما لا يرى بالعين المجردة، وقد استعمل الشاعر بحر الطويل وتقطيعه كالآتي:

تَمَنَيْتُ أَنْ خُمِرَ حَلَّتْ لِنَشْوَتِنِ تُجَهِّهَلْنِي كَيْفَ اطمَأْنَنْتُ بُوِي لِحَالُو

0/0/0/0/0/0// 0/0/0// /0// 0/0// 0/0// 0/0/0// 0/0//

فَعَوْلَن مَفَاعِيلِن فَعَوْلَن مَفَاعِلَن فَعَوْل مَفَاعِيلِن فَعَوْلِن مَفَاعِيلِن

وكثيرا ما كان أبو العلاء ما ينوع في الأصوات، على نحو قوله (1) :

ألا إنما الدنيا نُحُوسٌ لأهلها فما في زمانٍ أنتَ فيه سَعُودٌ

يُوصِي الفتي عندَ الحِمَامِ كَأَنه يَمُرُّ فيقضي حاجةً وَيَعُودُ

وما يَبْسَتُ من رجعةِ نفسٍ ظاعِنٍ مضتُ ولها عندَ القضاءِ وَعُودُ

تَسِيرُ بنا الأَيَّامُ، وهي حَثِيثَةٌ ونحنُ قِيَامٌ، فوَقَّها، وَقُعودُ

يتضح من خلال هذه المقطوعة تنوع استخدام الحروف، وكل حرف تكرر أربع أو خمس مرات في البيت ، ومن هذه الحروف نجد أن حرف (النون) في البيت الأول تكرر خمس مرات ، وفي البيت الثاني تكرر حرف (الياء) أربع مرات ، أما في البيت الثالث فتكرر حرف العين أربع مرات ، والبيت الأخير تكرر فيه حرف (القاف) ، ثلاث مرات .

وجاءت الأبيات بحرف الروي (الذال) و الردف هو الواو والجرى هو الضمة التي هي فوق حرف الروي ، والواو وصل .

أما البحر المستعمل فهو بحر الطويل وقد وردت فيه بعض الزحافات كالحذف و القص غيرها .
والنماذج التي عرضناها ، ماهي إلا غيض من فيض في محيط التكرار عند أي سواء على مستوى الكلمة أو الحرف، والتي شكلت نغمة موسيقية اتسمت في كثيرها بالحزن والشجن، وطبعت بطابع السوداوية والأسى .
من الموسيقى الداخلية كذلك الجناس أو التجنيس ، و"الجناس في اللغة مصدر جانس الشيء إذا شاكله واتحد معه في الجنس، وفي الاصطلاح تشابه الكلمتين لفظا لا معنى، فإن اتفقت حروفهما نوعا وعددا وهيئة وترتيبا فهو الجناس التام وإلا فهو الناقص" (2).

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص230.

(2) أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله، العقد البديع في فن البديع، (دط)، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1881م، ص9.

والجناس صيغة صوتية إيقاعية، على نحو قول المعري (4):

وانتهى اليأس منك واستشعرَ
الوجدَ بأنَّ لامعادَ حتى المعادِ

فالجناس المائل في (معاد، المعاد) حقق تماثلاً على المستوى الصوتي، وهو بهذه الثنائية التضادية في المعاد واللامعاد، يجسد رؤيته في الحياة والموت.

إنَّ الإكثار من المجانسة دليل على قدرة الشاعر الفنية وتمكنه من المفردات ومن تقليب وجوه المعاني، من ذلك قوله (2):

لا يصبرونَ فقيرٌ تحتَ فاقتهِ
إنَّ السباريتَ جابتها السَّباريتُ

فالمجانسة بين لفظي (السباريت، السباريت)، تماثل صوتي مطلق، ويقصد بالأولى؛ القفار، وبالثنائية، الصعاليك الفقراء، الأمر الذي أضفى على البيت إيقاع صوتي، زاد جمالاً على موسيقى الشعر.

بل نجد الشاعر يجانس بأكثر من لفظتين في البيت الواحد، ليحدث هزة صوتية في المتلقي، من ذلك قوله (3):

ماقرطاسكُ في كفِّ المديرِ لَهُ
إلا قرطاسكُ المرعوبُ مرعوبُ

حيث جانس بين (قرطاسك، قرطاسك)، فاللفظة الأولى، مؤلفة من لفظتين "قر" بمعنى ثبت، و"طاس" بمعنى الوعاء؛ أما اللفظة الثانية "قرطاسك" بمعنى الصحيفة التي كتب فيها، ثم عاد ليجانس بين لفظتي (المرعوب، مرعوب)، وتعني الأولى المملوء والثانية تعني الخائف. وقد جاءت هذه المجانسة لإثارة الاهتمام نحو رؤية تتصل بموقف الشاعر ورؤيته العامة.

من العناصر الداخلية للإيقاع كذلك "الطباق"، حيث برز بشكل لافت في شعر أبي العلاء، ومرد ذلك، أنَّ حياته أقرب ما تكون عبارة عن ثنائيات ضدية، لازمتها طيلة حياته، فانعكس ذلك في شعره، فاستطاع بهذه الأداة أن ييوح عن رؤيته الفلسفية والنفسية، والتي تتم عن نظرة سوداوية، لحال مجتمعه وتدهور القيم فيه، ولأنَّ الطباق يزيد في تعميق المعنى وتقويته وتوضيحه ويساعد على إضفاء إيقاع خاص على القصيدة، اتكأ عليه الشاعر كثيراً في تشكيلاته الموسيقية فيقول (3):

الحمدُ والكبرُ ضدَّانِ اتَّفَقهُما
مُثلُ اتَّفاقِ فتاءِ السنِّ والكبرِ

يجني تزايد هذا من تناقص ذا
والليل إن طال غال اليوم بالقصر

فبالإضافة إلى الإيقاع الخفي الناتج عن تقابل الأضداد الواردة في البيت الأول والبيت الموالي، تتضافر معه عناصر موسيقية أخرى تكاملت فيما بينها لتساهم في تكوين بنية موسيقية، من بين هذه العناصر الوزن والقافية،

(1) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص11.

(2) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص328.

(3) المصدر نفسه، ج1، ص96.

ويقول⁽¹⁾:

فأَوْصِيكُمْ أَمَّا قَبِيحًا فِجَانِبُوا وَأَمَّا جَمِيلًا مِنْ فِعَالٍ فَلَا تَقْلُوا

ويقول⁽²⁾:

وَصَاحِبُ نَكَرَاتٍ يَعْذِرُ بَيْنَنَا وَفَاعِلُ الْمَعْرُوفِ يَلَامُ وَيَعْذِلُ

نلاحظ هنا انسجام وتوافق في الأوزان بين (قبيحا، جميلا) و (جانبوا، تقلوا) ، (صاحب نكر وفاعل معروف) و (يعذر و يعذل) فهذا التوافق في الأوزان أضفي إيقاعا مميزا على البيت مما أكسبه رونقا وجمالا .
ومن أصناف الإيقاع أيضا التي يستند إليها الشاعر في التعبير عن رغبته ما يسمى بالتصدير الذي يقول عنه السكاكي "ومن جهات الحسن رد العجز عن الصدر، وهو أن يكون إحدى الكلمتين المكررتين ، أو المتجانستين، أو الملحقين بالجناس في آخر البيت ، و الأخرى قلبها في أحد المواقع الخمسة من البيت، وهي: صدر المصراع الأول، وحشوه، وآخره، و صدر المصراع الثاني وحشوه"⁽³⁾، و التصدير هو من الحلل اللفظية التي تزيد المعنى حسنا و جمالا.

واستنادا إلى قول السكاكي يظهر لنا التصدير الذي جاءت كلمته في صدر المصراع الأول في قول أبي العلاء⁽⁴⁾:

بشاشة أيام مضت وشبيبة بشاشة خانت أهلها وبشاش

ويقول⁽⁵⁾:

أنوار مهلاً كم ثوى من ربرب نورٌ ولاحت في الدجى أنوارُ

فالتصدير في البيتين هو (بشاشة و بشاش) في البيت الأول أما في البيت الثاني فيمكن في (أنور وأنوار). ومن النوع الثاني، أي ما جاءت كلمته الأولى في حشو المصراع نجد قوله⁽⁶⁾:

إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل

ويقول أيضا في هذا النوع⁽⁷⁾:

لقد زارني طيف الخيال فهاجني فهل زار هذي الإبل طيف خيال؟

كما يقول⁽⁸⁾:

إن كان إبليسُ ذا جُنْدٍ يَصُولُ بِهِمْ فَالْتَفَسُ أَكْبَرُ مِنْ يَدْعُوهُ إِبْلِيسُ

فالتصدير في البيت الأول بين (المناهل والمناهل)، أما في الأبيات الأخرى فنجد ماثلا في عبارة (طيف الخيال وطيف الخيال) هذا عن البيت الأول، إما البيت الثاني نجد في (إبليس و إبليس).

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات ، ج2، ص177.

(2) المصدر نفسه ، ص ن.

(3) أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، المصدر السابق، ص ص 430.431.

(4) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص57.

(5) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص256.

(6) المصدر نفسه، ص195.

(7) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص27.

(8) المصدر نفسه، ج2، ص24.

أما النوع الرابع فيظهر في قوله⁽¹⁾:

عداوة الحمقِ أَعْفَى من صداقتِهِم فابعدُ من النَّاسِ تَأْمَنُ شرَّ النَّاسِ

فالتصدير يكمن في (الناس و الناس).

كما استعمل الشاعر التديوير في قصائده وهو كثير، فأغلب قصائده تحتوي على هذا النوع، و "البيت المدور في تعريف العروضيين هو ذاك الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني"⁽²⁾، ويظهر ذلك في قوله⁽³⁾:

ثم شَابَ الدَّجَى وضاقَ من الهجْـرِ فغَطَى المشيبُ بالزغفرانِ

إلى أن يقول⁽⁴⁾:

وعلى الدهر من دمَاءِ الشهيدِ — منِ علي ونجله شاهدانِ

وهما في أواخر الليلِ فجراً — منِ وفي أولياته شفقانِ

ثباتاً في قميصه ليحجى الحشْ — مرَّ مُستدعياً إلى الرحمنِ

إلى آخر القصيدة، فهي كلها تقريبا مبنية يشكو من الحياة⁽⁵⁾:

تعبٌ كلُّها الحياةُ فما أعمُ — جب إلا من راغبٍ في ازديادِ

إنَّ حزنًا في ساعة الموتِ أضعا — فُ سرورٍ في ساعة الميلاذِ

إنَّما ينقلونَ من دارِ أعما — لِ إلى دارِ شقوةٍ أو رشادِ

والشيء الملاحظ أن التديوير أكسب البيت غنائية عذبة وانسيابا للألحان وليونة لأنه يمدد ويطيل نغماته.

ومن بين أصناف الإيقاع الذي اعتمد عليها الشاعر أيضا التصريع^(*) ويظهر في قوله:

ويقول⁽⁶⁾:

بقيتُ وما أدري بما هو غائبٌ — لعلَّ الذي يمضي إلى الله أقربُ

توَدُّ البقاءَ النفسُ من خيفةِ الردىِ — وطولُ بقاءِ المرءِ سمٌّ مجربُ

على الموتِ يجتازُ المعاشِرُ كلَّهمْ — مقيمٌ بأهليه، ومن يتغربُ

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج2، ص40.

(2) المصدر نفسه، ج2، ص369.

(3) أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص95.

(4) المصدر نفسه، ص96.

(5) المصدر نفسه، ص8.

(6) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص72.

(*) التصريع: جعل العروض مقفاة تقفية الضرب، إذا يُختم الشطر الأول بما خُتم به الشطر الثاني.

أولو الفضل في أوطانهم، غرباءُ تشدّ وتناى عنهمُ القرباءُ
فما سبأوا الراح الكميّت للذّة ولا كان منهم، للخرادِ سبأ
وحسبُ الفتى من ذلّة العيش أنه يروحُ بأدنى القوت وهو حباءُ

ويقول أيضا في هذا المقام⁽¹⁾:

إن كسرتني يد المنايا فما الأطباء جابريّا
أمرت بالغدّر أم دفرٍ ولم أطع فيك أمريا

وقوله⁽²⁾:

لعمري! لقد طال هذا السفرُ عليّ وأصبحتُ أخذو النَّفرُ
أأخرجُ من تحت هذي السّماءِ؟ فكيف الإباقُ وأين المفرّ؟
وكم عشتُ من سنةٍ، في الزّمانِ وجاوزتُ من رجبٍ أو صفرُ

وهكذا يبدو التصريح في الأبيات الأولى من هذه المقاطع فنجده في المقطوعة الأولى متمثلا في حرف الباء المتواجد في نهاية الشطر الأول وكذا نهاية الشطر الثاني، أما في الأبيات الأخرى من المقاطع فهو موجود مثلا في حرف (الهمزة) و (الياء) و (الراء). وهي كلها تصريحات منحت هذه الأبيات حسنا ورونقا وأعطتها إيقاعا منتظما و متوازنا يستهوي السمع وترتاح له الأذن.

من الموسيقى الخارجية كذلك بالإضافة إلى الوزن،القافية بنوعها المطلقة والمقيدة،وقد اهتم أبو العلاء بالقافية اهتماما عظيما، وقد تجلّى ذلك في "اللزوميات"،الذي نظمه على جميع حروف المعجم وبالحركات الثلاث،والترزم حرفين أو أكثر للروي،وفق تخطيط شكلي متقن،ضامًا موضوعات جديدة،تناسب وعلوم عصره.
من ذلك قوله⁽³⁾:

إن كان من فعل الكبائر مجبراً فعقابه ظلمٌ على ما يفعلُ
والله إذ خلق المعادن عالمٌ أن الحداد البيض منها تجعلُ

حيث نلاحظ أن أبا العلاء لم يكتف هنا باللام بل التزم قبلها العين أيضا،وهو ما يسمى التزامه بحرفين قبل الروي.

ويلتزم أبو العلاء بحرفين وثلاثة قبل الروي،فيقول⁽⁴⁾:

عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا لجيلك تقليدا كما وجدوا
فما يراعون ما قالوا وما سمعوا ولا يبالون من عي لمن سجدوا

(1) أبو العلاء المعري،اللزوميات،ج2،ص440.

(2) المصدر نفسه،ج1،ص436.

(3) المصدر نفسه،ج2،ص187،الحداد البيض: السيوف.

(4) المصدر نفسه،ج2،ص344.

وهذه الحروف على الترتيب الجيم والذال والواو.

بل إنَّ أبا العلاء، تجاوز التزام ثلاثة حروف، إلى التزام أربعة حروف، أو خمسة قبل الروي، على نحو قوله (1):

تِيَمَّمُوا بِتُرَابِي عَلَّ فِعْلَكُمْ بَعْدَ الْهَمُودِ يُؤَافِنِي بِأَغْرَاضِي
وَإِنْ جُعِلْتُ بِحُكْمِ اللَّهِ فِي خَزَفٍ يَقْضِي الطُّهُورَ فَإِنِّي شَاكِرٌ رَاضِي

القافية في هذه الأبيات تتكون من أربعة أحرف (الراء، والألف والضاد والياء)، بالإضافة إلى التجانس الصوتي بين الكلمات الأخيرة (أغراضي، راضي).

يتبين من خلال النماذج السابقة، أن الشعر عند أبي العلاء يخضع لنظام هندسي معماري، يترجم عبقرية بانيه، وعظمة مكانته، هذا النظام الهندسي الذي يتجسم في الوزن، فالوزن ليس مجرد شكل يتخذه البيت الشعري، كما أنه لا ينحصر في التفعيلة، وليس محبوسا في الأجراس الموسيقية والإيقاعات النغمية، بل إنه ينشا من انسجام بين الحركات والسكنات، فلا الحركات وحدها تعطي وزنا، ولا السكنات وحدها تعطي وزنا.

لقد حرص أبو العلاء على ركوب القافية القوية في شعره، والتي تحتوي على تجانس صوتي، لأن القافية القوية تحدث جرسا موسيقيا قويا، وتحتاج إلى شاعر حاذق متمكنا كأبي العلاء، الذي صبَّ اهتمامه بالروي المرفوع، فالمنصوب، فالجورور، فالساكن، ولم يكفه هذا، بل راح يداخل هذا التجانس الصوتي للقافية بالموسيقى الداخلية من خلال التكرار والمطابقة والمجانسة، وضروب البديع المختلفة.

اهتم أبو العلاء بالموسيقى الشعرية اهتماما كبيرا، وارتبطت بلغته ارتباطا وثيقا، فهي لازمة من لوازمه الجوهرية، التي تتكفل بمنحه أسباب سحره وسريانه في النفوس فكرا ووجدانا، وهي تتآزر من خلال اللغة مع الصورة لإعطاء الرؤية شكلها الإبداعي الخاص.

(1) أبو العلاء المعري، اللزوميات، ج1، ص169.

أبوتك: صرت لك أبا .

الخاتمة

خاتمة:

شكّل أبو العلاء في أدبنا القديم ظاهرة تستدعي الوقوف عندها لاستكناه أسرار تنوعها وراثتها، إذ أسهم في تطور القصيدة العربية، من خلال ما أضفاه عليها من عمق وكثرة عطاء.

تناولت هذه الدراسة رؤية أبي العلاء المعري للحياة العباسية، بكل تلونها الفلسفية والدينية والاجتماعية، ومدى تناغمها مع الأداة الفنية، وفي تحليل وصفي، لمقاربة نصوص الرؤية في شعر المعري. وتبعاً لما سبق فقد توصلت إلى جملة نقاط، وهي على النحو التالي:

- لفظ "الرؤية" من إفرزات الواقع ورصد لمظاهره وتجلياته في الأحداث وأحوال المجتمعات. كما أن الرؤية في هذا البحث غايتها إسقاط دلالتها على رؤية الشاعر أبي العلاء المعري للواقع العباسي، ثم لظروف العصر المضطرب سياسياً وأخلاقياً، كلها عوامل أسهمت في تشكيل رؤية أبي العلاء المعري.
- استطاع أبو العلاء أن يعبر عن مشكلات عصره وحياة الإنسان وقضايا الفكرية والاجتماعية، وبذلك برهن على انتمائه الصحيح إلى التراث العربي.
- اتسمت رؤيته الفلسفية بالشمولية والمنطقية والموضوعية، فهو يتناول كل عناصر الوجود من خالق ومخلوق ومكان وزمان ومادة وروح وديانات وعقائد، كما لا تجرد في شعره خرقاً للنظام الفكري أو النسق الذهني، بل ترى كل شيء يجري وفقاً لفكرة آمن بها وانطلق منها، كما أنه لا يتوخى إلا الحق ولا ينشد إلا الصدق بصرف النظر عن المشاعر والأهواء والقيم السائدة، ولعله السبب في حر عليه غضب العامة ونقمة رجال الدين وحقد الجهلاء والحاسدين.
- إنَّ أبا العلاء كان يؤمن بأركان الإيمان أيماناً صادقاً، لا غبار عليه، حيث عظم في لزومياته الله تعالى، ومجد الملائكة والرسل، والكتب السماوية، والبعث تمجيذا وتعظيماً، يدركه من تعمق في فهم شعره، وتأمل قوله، وإنما كان في كثير من شعره يهاجم المدّعين للتدين وهم بعيدون عنه كل البعد، فالدين عنده عقيدة ليس مجرد أقوال، فراح يذكر الناس بوعد الله ووعيده، وعقابه والرجاء لثوابه وعلى التذكير بالموت والقبر والحساب والجنة والنار وتنبئها للغافلين وزجراً للاهين وحثاً على التزود بالعمل الصالح، كما كان يتصدى للاهتئين وراء الدين من باب التقليد، بدون تحكيم للعقل، وكان غرضه في ذلك كسر نمطية التقليد، لأن الإسلام يدعو إلى استخدام العقل والنظر إلى الأمور بعين البصيرة، حتى يستقر الإيمان ويسكن شغاف القلوب، وتسعد به النفوس .
- رغم ذهاب بصره، فقد أبدله الله ببصيرة نافذة، فأضحى يستشعر عيوب الناس الخفية، ويدرك حقيقة بواعثهم، لذلك كان نقده للمجتمع لا ذعاً، وحكمه قاسياً، لا يجامل ولا يداري ولا ينافق، فكان نقده بذلك موضوعياً، وقد يعزى ذلك إلى نشأته الدينية وزهده في الحياة من جهة، وفساد الحياة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً في عصره من جهة ثانية.

- انعكست رؤية الشاعر للمجتمع العباسي، على أسلوبه الشعري، وتواجه الأديبي عموماً، فكانت الرؤية ظار وارفاً لأسلوب الشاعر، ومعينا يسقي اللغة داخل المعجم الشعري، وقد تجلّى هذا واضحاً في "اللزوميات".
- كان الشعر العربي القديم النموذج الذي احتذاه والمثل الذي اقتدى به، لذا كان له حضور بارز خاصة في ديوان "سقط الزند" على خلاف المرحلة الثانية من حياته، أين ربط بين الممارسة الشعرية بالفعالية السلوكية، حيث تبلور لديه وعي كبير وتجلّى هذا في "اللزوميات". إذ تمكن من إرساء أسس مغايرة لكثير من المفاهيم وهو بذلك يعكس شكلاً من أشكال الرؤية ووعي الذات.
- اتكأ أبو العلاء المعري على كثير من الأدوات اللغوية، وقد تجلّى ذلك في الأساليب الإنشائية والتراكيب، بالإضافة إلى المعجم الشعري، الذي تميّز باستخدام الغريب، وتصنع الجناس وألفاظ الثقافات المختلفة وغيرها.
- اعتمد أبو العلاء المعري في تحقيق رؤيته النقدية على مبدأ التصوير الحسي، رغم عاهته، وكان لعنصر الخيال دور كبير وأساسي في رسم الصورة في ذهن الشاعر، فتعددت أنماط الصورة، وهو دليل على تمكن الشاعر ومؤشراً على ثراء شعره، وقد تبين أن أبا العلاء قد وظف أنواع الصورة الحسية جميعها، فعندما أراد تصوير المعنى بصورة شيء مرئي، فإنه لجأ إلى الصورة البصرية، أما إذا أراد أن يسمع المتلقي صوتاً فإنه يلجأ إلى الصورة السمعية، وهكذا أراد أن يضيف ملمساً ما لصوره، فإن لكل غرض منها حاسة تسيطر على الصورة.
- استخدم الشاعر أدوات فنية لتشكيل الصورة، من ذلك الصور البلاغية والبديعية، حيث شكلت الصورة التشبيهية حضوراً لافتاً، ثم الصور الكنائية وتلتها الصور الاستعارية، بالإضافة إلى أدوات معنوية كالصور الرمزية والمتناصبة، فاستفاد من الرمز اللغوي ورمز الطبيعة، كما استلهم من الموروث الديني والتاريخي والأسطوري، أين تقاطعت مع كثير من نصوصه، فكانت وسيلة في بناء الصورة وإيضاحها.
- أما في الموسيقى الشعرية، فقد وظف الشاعر تقنية التكرار والطباق والجناس، لما لها من انساق إيقاعية داخلية، تجعل النص الشعري عند أبي العلاء يزخر بالتأنق والتألق، وبنغمة موسيقية مميزة.
- انتهج أبو العلاء في المرحلة الثانية من حياته، بعد اعتزاله الناس، منهجاً مغايراً لما قبله، فمن حيث الشكل، فقد اختص بنظم "اللزوميات" وألزم نفسه ما لا يلزم، على مثال ما شرح في مقدمة "اللزوميات"، وهو أن يلزم مع كل روي حرفاً ليس بلازم، تقوية للقافية في السمع. وأما من حيث المضمون، فلم ينشئ قصائد في المديح أو الغزل أو الرثاء، إنما اختص بالتعبير عن رؤيته تجاه القضايا الفلسفية والدينية والاجتماعية. متخذاً من صدق الكلمة والنظر الحر والمثل العليا دليلاً في الشعر. وأراد بـ "لزومياته" أن يصل ذروة سامقة لم تطأها أية قدم، ولا حتى قدمه من قبل، بعدما أنف من سيره في طريق سابقه من الشعراء، وفي أوزان

وقوافي أشعار لزومياته لدليل ناصع على غنى اللغة العربية ومرونتها وقدرتها على إعطاء الشاعر ما يريد من القوافي لقصائده مهما طالت، ولا تطلب العربية منه حتى تمبه ذلك إلا أن يتقرب منها إخلاصاً وتعلماً، الأمر الذي يغني عن التمرد على القافية وإهمالها .

- ومما لاشك فيه أن النتائج المتوصل إليها في هذا البحث ليست القول الفصل، بل تعتبر خطوة في مسيرة ألف ميل، في سبيل تحقيق طموح علمي ومعرفي، خاصة في مثل هذه المواضيع، التي تثير إشكاليات كثيرة في قراءة تراثنا الزاخر، ومدى تأثير هذا كله في تشكيل وعينا بحاضرنا ومستقبلنا.
- وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نعجب بهذه الشخصية الفريدة في حياة المجتمع العربي، وبجهد الكبير الذي بذله من أجل بعث الحياة في روح الأمة، والتطلع دائماً نحو حياة أفضل ومجد جديد. كما أرجو أن تتبع هذه الدراسة من طرف المتخصصين، بدراسات أخرى لإضاءة رؤى أبي العلاء الكثيرة، والتي يستحيل حصرها في مجال بحث واحد.

والله من وراء القصد

المخلص

الملخص

يعرض هذا البحث "الرؤية والأداة في شعر أبي العلاء المعري"، وعנית بالوقوف على رؤية أبي العلاء الفلسفية والدينية والاجتماعية.

لم يك "أبو العلاء" بمعزل عن المشاركة في الحياة الاجتماعية والفكرية في عصره ، ولم يكن ليلزم نفسه الصمت تجاه واقع مظلم مرير، فكانت له سطوة الكلمة يعبر بها عن ضيقه وتبرمه من فساد عصره واختلال القيم والموازن فيه، ويكشف عن كثير مما ظهر فيه، من صراعات فكرية ومذهبية، وما أبو العلاء إلا ثمرة من الثمرات التي أنتجها عصره ،وما فلسفته وأدبه وتشاؤمه إلا نتيجة لما آلت إليه الأوضاع من فوضى واضطراب وعلى جميع الأصعدة ،مما اضطره إلى العزلة ،الأمر الذي جعله ينظم أضخم ديوان وهو ما سماه (باللزوميات)، حاملا آراءه الفكرية والفلسفية حتى أخذت بعدا فلسفيا أقرب منه إلى أن يكون ديوانا شعريا.

نظم أبو العلاء شعره الفتي في بدايته على منوال القدماء محتديا بهم، مقتبسا لمعانيهم ،إلا أنه فاقهم جميعا، وله في ذلك ديوان سماه(سقط الزند) لما صرف الشعر من الخيال إلى العقل وجعله مسرحا للنظر في الطبيعة والتفكير في الخلق ،والحكمة الاجتماعية.وتضمن شعره ،أدوات فنية جديدة وخصائص عديدة ،كانت نتاج آفات عصره، والمتمثلة في فسيفساء البلاغة ،والتعلق الشديد بلعبة المجانسة والازدواج والتلوينات الصوتية المختلفة والتباهي بالقدرة على نبش قبور الكلمات الميتة، لا بقصد إحيائها ونفض الغبار عنها ولا بقصد تخييطها ونقل رفات رميمها من ضريح التاريخ إلى ضريح القالب التعبيري الأجوف.

وقد كشفت الدراسة عن تلك الرؤى باستخدام الأدوات الفنية التي استخدمها الشاعر من لغة وصورة وموسيقى شعرية، والتي أظهرت لنا وجهة نظر الشاعر، فجاءت الأعمال مترابطة فيما بينها، بحيث يستطيع المتلقي أن يلحظ أن كل رؤية في شعر أبي العلاء تتضافر مع رؤية أخرى، ليأتي مجموع الرؤى متكاملًا في الإبداع الشعري، مستضيئا في طرح هذه الرؤى والأدوات وفق المنهج الوصفي الذي أزعج أنه المنهج الأكثر قدرة على الكشف عن رؤية أبي العلاء التي كانت ترسم من خلال نصوصه الشعرية.

Resumé en français

Le présent mémoire intitulé « reflexion et style de la poésie d'Abou Ala El maari »

S'interesse spécifiquement à la pensée philosophique, Sociale et religieuse.

Témoin et acteur de la vie socio – culturelle de son époque, le poète a utilisé sa plume pour en dénoncer les vices et conflits idéologiques et religieux .

Sa philosophie pessimiste, résultat de ce climat anarchique, Est présentée dans son recueil « louzoumiat » qu'il a composé après s'être_ isolé de la société .

D'abord imitation des anciens , le style poétique d' Abou Al Ala a dépassé ses modèles substituant à l'imaginaire la raison et proposant ainsi une méditation sur la nature , la création et la sagesse.

Le présent mémoire a mis en lumière les spécificités stylistiques de sa poésie : langue, métaphore et mélodie poétique , ainsi que l'adéquation des différents écrits de l'auteur qui fonde la cohérence de son œuvre et de sa pensée.

pour ce faire, nous avons utilisé la méthode descriptive dans la mesure où elle nous semblait fournir l'accès le plus pertinent à la découverte de cette oeuvre .

قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم برواية حفص.

المصادر:

- - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، (د ط)، دار الريان للنشر ، ج5، 1986م .
- - الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة، (ط2)، دار طيبة، ج م ع، ج3، 1999م.
- - شمس الدين الذهبي، دول الإسلام، تح: محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، (د ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، 1974م.
- - _____، تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان، تح: بشار عواد عوف، (د ط)، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ج9، (د ت).
- - أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله، العقد البديع في فن البديع، (د ط)، المطبعة، الكاثوليكية، بيروت، 1881م.
- - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أحمد الدالي، (ط3)، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1997م.
- - عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: عبد المنعم خفاجي وعبد العزيز شرف، (ط1)، دار الجيل ، بيروت، 1991م،
- - _____ ، دلائل الإعجاز ، تح: رضوان الداية ، (د ط) دار قتيبة ، دمشق ، (د ت).
- - أبو عثمان عمر بن بمر الجاحظ ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون ، (د ط) مكتبة الخانجي، ج1، 1985م.
- - أبو العلاء المعري ، ديوان سقط الزند ، (د ط) دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1957م.
- - _____ ، اللزوميات، تح: أمين عبد العزيز الخانجي، (د ط)، مكتبة الخانجي القاهرة، ج2، (د ت).
- - أبو علي الحاتمي، حلية المحاضرة في صناعة الشعر، تح: جعفر الكتاني، دار الرشيد بغداد، ج1، 1979م.
- - أبو علي الحسين بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: صلاح الدين الهواري وهدى عودة، (ط1)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ج1، 1996م.
- - أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ، الزمخشري جار الله ، أساس البلاغة، تح محمد باسل عيون السود (ط1)، دار الكتب العلمية لبنان، 1998م.
- - قدامه بن جعفر ، نقد الشعر ، تح: محمد عبد المنعم خفاجي ، (د ط)، دار الكتب العلمية، بيروت ، (د ت).
- - محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2005م
- - محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، (ط1)، دار الحديث، مكة المكرمة ، ج1، 1993م.
- - محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي ، تاج العروس، تح: عبد الكريم الغرباوي ، (د ط)، مطبعة حكومة الكويت، 1979م.
- - محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين بن منظور، لسان العرب ، (ط3)، دار صادر، بيروت، 1993م.
- - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (د ط)، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1999م.
- - نصر الله بن محمد أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، (د ط)، مؤسسة مصر القاهرة ، 1962م.
- - أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، كتاب الصناعتين ، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطماش، (د ط)، دار الجيل، بيروت، 1988م.

المراجع:

- 1 - إبراهيم العاتي، الزمان في الفكر الإسلامي (ابن سينا، الطبيب الرازي، المعري)، (ط1)، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1993م.
- 2 - إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، (ط1)، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، صفاقس، الجمهورية التونسية، 1986م.
- 3 - أحمد محمد فتوح، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، (ط1)، دار المعارف، القاهرة، 1978م.
- 4 - أحمد السعدني، نظرية الأدب، مقدمة في نظرية الفن، (د ط)، مكتبة الطليعة، أسيوط، مصر، 1979م.
- 5 - أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، (ط10)، مكتبة النهضة المصرية، 1994م.
- 6 - أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعري، نسبه وأخباره وشعره ومعتقدده، (د ط)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والشعر، القاهرة، 1940م.
- 7 - أحمد عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، (ط9)، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004م.
- 8 - أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، (د ط) المكتبة المحمودية التجارية، مصر، 1993م.
- 9 - السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، (ط1)، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1999م.
- 10 - أنيس المقدسي، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، (ط17)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1989م.
- 11 - بدر عبد المحسن طه، نجيب محفوظ الرؤية والأداة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1978م.
- 12 - بطرس البستاني، الأدب العربي، تاريخ ونصوص العصر العباسي، (د ط)، دار الآفاق، (د ت).
- 13 - بطرس البستاني، أدياء العرب، (د ط)، دار الجيل، بيروت، 1997م.
- 14 - تروتسكي، الأدب والثورة، تر: جورج طرايشي، (ط1)، دار الطليعة، بيروت، 1975م.
- 15 - جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، (ط2)، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1983م.
- 16 - جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، (د ط)، دار الهلال، الاسكندرية، مصر، ج 2، (د ت).
- 17 - جميل صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، (د ط)، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1986م.
- 18 - جوليا كرستيفا، علم النص، تر: فريدة الزاهي، مر: عبد الجليل ناظم، (ط1)، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1991م.
- 19 - حسام الألوسي، حوار بين الفلاسفة والمتكلمين، ط2، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، 1980م.
- 20 - حسن عباس، النحو الوافي، (ط3)، دار المعرف، مصر، 1985م.
- 21 - حسن عبد العليم يوسف، أثر النزعة العقلية في الشعر العباسي، (د ط)، النسرالذهبي للطباعة، ج م ع، (د ت).
- 22 - حماد حسن أبوشاويش، (ط1)، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، 1989م.
- 23 - خلف شرف الدين، أبو العلاء، في سبيل موسوعة فلسفية، منشورات دار المكتبة الهلال، بيروت، 1982م.
- 24 - حنا الفاحوري، الموجز في الأدب العربي وتاريخه، الأدب المولد، (ط2)، دار الجيل، بيروت، 1991م.
- 25 - خليل مرسي، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، (ط4)، مطبعة الجمهور، دمشق، (د ت).
- 26 - رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، (د ط)، دار النهضة العربية، بيروت، 1984م.
- 27 - رولان بارت، الدرجة صفر للكتابة، تر: محمد برادة، (د ط)، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، (د ت).
- 28 - زكي المحاسني، أبو العلاء ناقد المجتمع، (د ط)، بيروت، دار المعارف، 1963م.
- 29 - سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، (ط2)، دار الفكر، دمشق، سورية، 1988م.

- 30 - سناء خضر، النظرية الخلقية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة والدين، (دط)، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 1999م.
- 31 - سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، (ط8)، دار الشروق، ج م ع ، 2003م.
- 32 - شرح اللزوميات، نظم أي العلاء المعري، تح: سيدة حامد، منير المدني، زينب القوصي، وفاء الأعصر، مراجعة: حسين نصار، (دط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992م.
- 33 - شروح سقط الزند، تح: مصطفى السقا، بد الرحيم محمود، عبد السلام هارون ، إبراهيم الإياري، حامد عبد المجيد، إشراف: طه حسين، (دط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ج1، 1987م.
- 34 - شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، (ط 12) ، دار المعارف ، القاهرة، (د ت).
- 35 - صاحب خليل إبراهيم ، الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، لبنان، 2000م.
- 36 - صالح أبو أصبع، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة ، (ط1)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1979م.
- 37 - صبح علي علي، الصورة الأدبية تاريخ ونقد، (ط1)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (د ت).
- 38 - صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ، (ط1)، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1986م.
- 39 - صبحي حمودي، المنجد في اللغة المعاصرة، (ط1)، دار المشرق ، بيروت ، 2000م.
- 40 - صلاح الدين أحمد دراوشة، الرؤى والأدوات عند شعراء القرن الثاني الهجري، (ط1)، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2010م.
- 41 - صلاح عبد الصابور، حياتي في الشعر، (دط)، دار العودة، بيروت، 1969م.
- 42 - صلاح فضل، الأساليب الشعرية المعاصرة، (دط)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1998م.
- 43 - طراد الكبيسي ، الغاية و الفصول ، (ط1) دار الرشيد ، بغداد ، 1975م.
- 44 - طه حسين ، تجديد ذكرى أبي العلاء ، (ط9)، دار المعارف ، القاهرة، 1963 م.
- 45 - _____ ، مع أبي العلاء في سجنه، (ط14)، دار المعارف، مصر، 1989م.
- 46 - عبد الإله الصائغ ، الصورة الفنية معيارا نقديا، (ط1)، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1987م.
- 47 - _____ ، الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية. (ط1) ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1997م.
- 48 - عبد الفتاح صالح، الصورة في شعر بشار بن برد، (دط)، دار الفكر، عمان ، 1983م.
- 49 - عبد الفتاح نافع، الشعر العباسي قضايا وظواهر، (ط1)، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 2011م.
- 50 - عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، (ط2)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1999م.
- 51 - _____ ، الصورة الفنية في النقد الشعري دراسة في النظرية والتطبيق ، (ط1)، دار العلوم، الرياض، 1984م.
- 52 - عبد القادر زيدان، قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، (د ط) هيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986م.
- 53 - عبد القادر حسيني، (دط) فن البديع، دار الشرق ، (د ت) بيروت.
- 54 - عبد اللطيف محمد السيد الحديدي، الصورة النقدية في شوقيات حافظ ، (ط1)، دار المعرفة للطباعة والتجليد، مصر، 1997م.
- 55 - عبد الله التطاوي ، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، (دط)، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2002م.

- 56 - _____، القصيدة العباسية قضايا واتجاهات، (ط3)، دار غريب، القاهرة، (د ت).
- 57 - عبد الله العلايلي، المعري ذلك المجهول، رحلة في فكره وعالمه النفسي، (ط3)، دار الجديد، بيروت، لبنان، 1995م
- 58 - عبد المحسن طه بدر، الرؤية والأداة، (ط3)، دار المعارف، مصر، (د ت) .
- 59 - أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السلام هارون، (دط) مكتبة الخانجي، ج1، 1985م.
- 60 - عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية، (ط3)، دار العودة، بيروت، 2007م.
- 61 - علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري (ط3)، دار الأندلس، لبنان، 1983م.
- 62 - علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، (دط)، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، 1966م.
- 63 - عيد الدحيات، النظرية النقدية الغربية من أفلاطون إلى بوكاشيو، (ط1)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، 2007م.
- 64 - فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصورة البيانية، (ط2)، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2003م.
- 65 - كمال اليازجي، أبو العلاء ولزومياته، (ط3)، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1997م .
- 66 - _____، جذور فلسفية في الشعر العربي القديم والمولد، (ط1)، دار الجيل، بيروت، 1922م.
- 67 - ليون تروتسكي، الأدب والثورة، تر: جورج طرابيشي، (ط1)، دار الطليعة، بيروت، 1975م.
- 68 - محمد إبراهيم محمد، عقيدة أهل السنة والجماعة، (ط2)، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، م ع س، 1988م.
- 69 - محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، (ط2)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2005م.
- 70 - محمد النويهي، قضية الشعر الجديد، (ط2)، مكتبة الخانجي، دار الفكر، ج م ع، 1971م.
- 71 - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (دط)، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1999م.
- 72 - محمد خير البقاعي، آفاق التناصبية المفهوم و المنظور، (دط) الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1998م.
- 73 - _____، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، (د ط) دار النهضة العربية، بيروت، 1981م.
- 74 - محمد سليم الجندي، الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره، (ط2)، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ج1، 1992م.
- 75 - محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي، (دط)، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، 1981م.
- 76 - محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، (ط2)، منشورات البحر المتوسط، بيروت، 1981م.
- 77 - محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، (دط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.
- 78 - محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، (دط) دار نهضة مصر، (د ت).
- 79 - _____، الأدب المقارن، (دط)، دار العودة، بيروت، 1983م.
- 80 - محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التناس، (ط1)، لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1985م.
- 81 - محمد مندور، الأدب ومذاهبه، (د ط)، نهضة مصر للطباعة والنشر، (د ت) .
- 82 - مصطفى البشير قط، قراءات في النقد والأدب، (ط1)، مكتبة الآداب، القاهرة، 2008م
- 83 - مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، (ط3)، دار المعارف، القاهرة، (د ت).

84 - مصطفى ناصف ،الصورة الأدبية،(ط2)،دار الأندلس للطباعة والنشر ،لبنان ،1981م.

85 - معجم العلوم الإنسانية ،جان فرنسو دورتيه،تر: جورج كتورة ،(ط1)،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،2009م.

86 - وهب رومية ،شعرنا القديم والنقد الجديد ،(ط1)،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت،1999 م.

87 - يحي عبابنة،الرؤى الموهبة،قراءات في ديوان عرار،(عشيات وادي اليابس)،منشورات أمانة عمان الكبرى،2001م .

88 - يوسف الخال،الحداثة في الشعر،(دط)،دار الطليعة ،بيروت،(دت).

ج-الرسائل الجامعية:

1- عبد الحفيظ بوالخراس،الغربة والحنين في شعر ابن حميدس الصقلي،(رسالة ماجستير)،جامعة فرحات عباس،سطيف،2005 م.

2- ربما عبد الكريم رجوب، أثر القرآن في شعر أبي العلاء المعري،(رسالة ماجستير)،كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة البعث، ج ع س،2009م.

3- رمضان يحي أحمد،الصورة الفنية في شعر الفتوحات الإسلامية(رسالة ماجستير)،جامعة غزة،2011م.

د-المجلات والدوريات:

1- الأخضر عيكوس،الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية ،مجلة الآداب،ع1، جامعة قسنطينة،1994م.

2- لوسيان غولدمان، الإله الخفي،نقلا عن ،(نحو أدب سوسيولوجي)،جاك دوبوا ،مجلة

آفاق،ع10،الجزائر،1981م.

3 -محي الدين صبحي (دراسات رؤوية)،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق، (د ت).

4- وحيد صبحي كباية ،(الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس)،منشورات اتحاد العرب،1999م.

5- يحي عبابنة،الرؤى الموهبة،قراءات في ديوان عرار(عشيات وادي اليابس)،منشورات أمانة عمان الكبرى،2001م.

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

الموضوع

الصفحة

أ	المقدمة
2	المدخل

الفصل الأول: أنماط الرؤية في شعر أبي العلاء المعري

المبحث الأول : الرؤية الفلسفية

15	الفلسفة الطبيعية
19	الفلسفة الإلهية
23	الفلسفة الرياضية
25	الفلسفة العملية

المبحث الثاني: الرؤية الدينية

39	رؤية أبي العلاء في معتقده في الله تعالى
41	النبوات والأديان والشرائع
47	الجبر والاختيار

المبحث الثالث: الرؤية الاجتماعية

53	الآفات الاجتماعية
61	المرأة في رؤية أبي العلاء

الفصل الثاني: الأداة في شعر أبي العلاء المعري

المبحث الأول: اللغة

70	الأساليب الإنشائية
73	التقديم والتأخير
74	الأفعال
75	المعجم الشعري

المبحث الثاني: الصورة في شعر أبي العلاء

- 82..... الصورة.
- 83..... الصورة في النقد العربي القديم.
- 87..... الصورة في النقد العربي الحديث.
- 90..... الصورة الفنية في شعر أبي العلاء المعري.
- 97..... أدوات تشكيل الصورة في شعر أبي العلاء المعري.
- 97..... الصور البلاغية والبديعية.
- 108..... الصور الرمزية والمتناصية.

المبحث الثالث: الموسيقى الشعرية

- 118..... الإيقاع لغة و اصطلاحا.
- 119 ..... الموسيقى الداخلية و الخارجية في شعر أبي العلاء.
- 130..... الخاتمة.
- 135-134..... الملخص.
- 137..... قائمة المصادر والمراجع.
- 143..... فهرس المحتويات.