



جدلية الذات والآخر دراسة في بائية ابن الرومي في عتاب
سهل بن أبي نوبخت
(موضوعيا وفنيا)

د. أمينة عبدالمولى الحراحشة

مركز اللغات، الجامعة الهاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص

تتناول الدراسة في هذا البحث نصاً شعرياً يمثل موقف الشاعر من التباين الطبقي في مجتمع العصر العباسي الثاني، وقد اختارت نص "بائية ابن الرومي في عتاب سهل بن أبي نوبخت". وقد حاولت الدراسة في هذا الفصل أن تعين النص الشعري معتمدة في ذلك القراءة الداخلية للنص دون أن تتقيد بمنهج محدد، وإنما تتغيا أن تفيد من المناهج التي تراها قادرة على إظهار رؤية النص والكشف عن معماريته وبنائيته في ضوء التفاعل القائم بين أجزائه؛ فقصيد ابن الرومي تمثل أنموذج الشاعر الجريء و الرافض لمظاهر التباين الطبقي والناقد الاجتماعي الذي يكشف الأدواء الاجتماعية، ويبين أسبابها ومن ثم يقدم رؤيته التي ربما دعت إلى الإصلاح أو نادى إلى الثورة واقتلاع أسباب الضعف والفساد .

Abstract

This thesis is studying a poem that represents a poet's attitude toward class disparities in the society of the second Abbasid Era. It has selected Ibn Arroumy's "Ba'eyah" in which he admonishes Sahl Ibn Abi Nubikht. This study has attempted, in this chapter, to scrutinize / to examine the piece of poetry by reading inside the poe without being bound to a particular approach, but by trying to benefit from the approaches that it deems capable of displaying the poem's point of view and of disclosing its architectural structure in the light of the interaction between its parts.



Ibn Arroumy's poem presents the type of undaunted poet who refuses all aspects of class disparities; who is a social critic who uncovers social ailments and reveals their causes and hence offers his point of view that would either call for reform or incite revolution that would eradicate the causes of weakness and corruption.

التمهيد

وقف الشاعر العباسي في العصر الثاني من طبقات مجتمعه موقفاً يتفاوت بين الرفض غير المباشر لمظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أو الرفض الساخر الذي يعتمد الرسم الكاريكاتوري للشخصيات، وأخيراً الرفض المباشر للسلطة الحاكمة وفئات المجتمع المختلفة، سواء أكان خليفة أو وزيراً أو قاضياً، فقد رفض الشاعر آنذاك الخليفة الضعيف والمنشغل بملذاته عن أمور الرعية، كما رفض الوزير غير العربي وأخذ عليه ظلمه وقسوته وأعجميته وسوء إدارته، مثلما رفض أنموذج القاضي الضعيف والجاهل الذي قضى بغير شرع الله، وخالف أحكامه وجرى وراء شهواته وأهوائه. ومن الشعراء الذين وقفوا موقف الرفض المباشر والساخر في الوقت نفسه ابن الرومي الذي عاش في عصر امتزجت فيه المتناقضات، إذ سادته الفوضى والاضطرابات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى الفتن والثورات والترف والمجون، وقد استطاع ابن الرومي أن يرصد مظاهر الحياة في عصره وأن يصور طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية وبروح لاتغادر السخرية والنقد المباشر، ومن ذلك بانيته التي قالها في عتاب سهل بن أبي نوبخت⁽¹⁾، وقد قسمت الباحثة النص الشعري إلى ست شرائح أدرجتها في سياق البحث وثنائها.



الشريحة الأولى: الافتتاحية (1-14) (2)

- 1- أَحْمَدُ اللَّهِ حَمْدَ شَاكِرٍ نُعْمَى
 - 2- طَارَ قَوْمٌ بِحَقَّةِ الْوَزْنِ حَتَّى
 - 3- وَرَسَا الرَّاجِحُونَ مِنْ جِلَّةِ النَّا
 - 4- وَلَمَّا ذَاكَ لِلنَّامِ بِفَخْرٍ
 - 5- هَكَذَا الصَّخْرُ رَاجِحُ الْوَزْنِ رَاسٍ
 - 6- فَلْيَطْرُقْ مَعَشَرَ وَيَعْلُو فَيَأْتِي
 - 7- لَا أَعْدُ الْعُلُوَّ مِنْهُمْ عُلُوًّا
 - 8- جَيْفٌ أَنْ تَنْتَ فَأَضْحَتْ عَلَى اللُّج
 - 9- وَغُثَاءٌ عَلا عُبَابًا مِنَ الْيَمِّ (6)
 - 10- وَرِجَالٌ تَعَلَّبُوا بِرَمَانٍ
 - 11- غَلْبُونِي بِهِ عَلَى كُلِّ حَظٍّ
 - 12- إِنَّنِي مُؤْمِنٌ وَإِنِّي أَخُو الْحَقِّ
 - 13- إِنْ تَعَلَّبُوا بِغَالِبٍ مَعْلُو
 - 14- وَبِخَلٍّ إِذَا اخْتَلَّتْ (8) رَعَانِي
- قَابِلٍ شُكْرٍ رَبِّهِ غَيْرِ أَبِي
لِحِفْوَا رِفْعَةً بِقَابِ الْعُقَابِ (3)
سِ رُسُوَّ الْجِبَالِ ذَاتِ الْهَضَابِ
لَا وَلَا ذَاكَ لِلْكَرَامِ بِعَبَابِ
وَكَدَا الدَّرُّ (4) شَائِلُ الْوَزْنِ (5) هَابِ
لَا أَرَاهُمْ إِلَّا بِأَسْفَلِ قَابِ
بَلْ طُفُوًّا يَمِينٌ غَيْرِ كِذَابِ
جَةِ وَالدَّرُّ تَحْتَهَا فِي حِجَابِ
مِ وَغَاصَ الْمَرْجَانُ تَحْتَ الْعُبَابِ (7)
أَنَا فِيهِ وَفِيهِمْ دُوَّ اغْتِرَابِ
غَيْرَ حَظٍّ يُفُوتُ كُلَّ اغْتِصَابِ
قِ عَلَى يَمِّ بِفَرَعِهِ وَالنَّصَابِ
بِ فَحَسْبِي بِغَالِبِ الْغَالِبِ
بِالَّذِي بَيَّنَّنَا مِنَ الْأَسْبَابِ

يستهل ابن الرومي قصيدته بحمد الله على نعمائه، وشكره على ما هو عليه من حال، وهذه علامات المؤمن الذي يحمد الله في السراء والضراء، ويوظف ابن الرومي صيغة الفعل المضارع (أحمدُ) للدلالة على استمرارية حمده لله في كل الأحوال والظروف، ومن ثم ثبات إيمانه وهو في هذا المطلع يرسم صورة لنفسه، من خلال صيغة اسم الفاعل (شاكِر، قابل، أب) فهو حامد وذاكر لربه، وشاكر له على نعمه، وهو بذلك يضع نتائج لما سيقدم فيما بعد من أحداث ومواقف، فكثرة المصائب، وتعدد أحداث الحياة وتغير مجرياتها، لا تفقده إيمانه بالله.



1- أَحْمَدُ اللَّهِ حَمْدَ شَاكِرٍ نُعْمَى قَابِلٍ شُكْرَ رَبِّهِ غَيْرِ أَبِي

وربما استدعى ابن الرومي هذه الصفات الإيجابية المستوحاة من روح الدين ليسبغ على شخصه طابعاً دينياً يستحق الاحترام والحضور في المجتمع، فإنسان يتمتع بهذه الصفات لا بد وأن يكون على قدر من الصلاح والصدق فيما يقول، ولذا نجده يوظف المعاني الدالة على ذلك، فكل كلمة في البيت تحمل دلالة الإيمان (أحمد، الله، حمد، شاكر، نعمى، قابل، ربه، غير أب) وكأنه يريد بأن إيمانه بالله متأصل فيه وممتد لا ينقطع في لحظة رخاء أو شدة.

ويذكرنا ابن الرومي في هذا المطلع بافتتاحية الخطبة التي يستهلها الخطيب بذكر الله وحمده على نعمه، وهو يعي أهمية المقدمة الدينية إذ إنها مدعاة للسمع ما إن يستوثق من استماع جمهوره وتعلق قلوبهم بما يقول حتى يبدأ الحديث في موضوعه الذي يريد.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى هذه السمة الفنية لدى ابن الرومي إذ كان يفتتح بعض قصائده بمقدمات دينية، تقوم على التسبيح بحمد الله وفي ديوانه أربع منها يهيب بها الممدوح، فهي أدعى إلى الإنصات والانتباه، فضلاً عن أنها تناسب شخصية هذا الممدوح⁽⁹⁾.

وبعد هذه المقدمة الدينية ينقلنا ابن الرومي إلى إيقاع موسيقي مختلف تتراوح نغماته بين ارتفاع وانخفاض ليتناسب مع مضمون أبياته، إذ يقدم لنا مفارقة لم يشهدها من ذي قبل، ويضعنا كذلك أمام تناقض شديد من تناقضات الحياة التي تخرج عن المألوف والمنطق، وذلك يتمثل باختلال موازين الحياة واضطراب المعايير الاجتماعية التي تسود كل مجتمع؛ فأصحاب العقول السخيفة والجهلة من الناس أصبحوا في أسمى المراتب بل أصبحوا من أصحاب النفوذ والسيادة، ووصلوا إلى مراكز حساسة في الدولة وأجهزتها، بينما أهل الرجاحة من أجلاء الناس وعلمائهم وأهل الأدب والمعرفة دثروا تحت المطامع والأهواء، وحرموا من المشاركة في فعاليات مجتمعهم،



لا لقصور همهم بل خوفاً من قوتهم الفكرية والعلمية، فالفكر والعلم لا يقبلان ضعيفاً
أو إنساناً سلبياً أو عدواً مدهناً، فيقول:

طار قومٌ بخفةِ الوزنِ حتى لحقوا رفعةً بقابِ العقابِ
ورسا الراجحون من جلةِ النا سِ رسوُ الجبالِ ذاتِ الهضابِ

وقد استخدم الشاعر الصورة الفنية لتنتقل الواقع بدقة ووضوح إذ صور السفهاء
من قومه وقد وصلوا أعلى المراتب بأجسام خفيفة الوزن طارت حتى وصلت مستوى
طائر العقاب، وصور العلماء وأجلة الناس بأجسام ثقيلة رست واستقرت في القاع، وقد
منحهم أي العلماء وأجلة الناس الثبات والأهمية في الوجود فهم كالجبال في
عظمتها وشموخها وتثبيتها الأرض.

والشاعر في هذين البيتين يوظف الحقائق العلمية في تأكيد رؤيته، فالأجسام
الخفيفة سريعة الطيران وسهلة الحركة والأجسام الثقيلة ترسو ويصعب تحريكها من
أماكنها، وقد ساعده الطباق في تحقيق هذه المفارقة التي يشهدها عصره في قوله
(طار، رسا) ولا يفوته أن يبين للسامع أو القارئ - مستعيناً بحرف الجر (ب) الذي
يفيد السببية - أن ارتفاع هذه الأجسام ليس سمواً ورفعة، إنما سببه خفة الوزن (طار
قوم بخفة الوزن) ثم ينتقل بحركة عكسية تماماً (رسا) للحديث عن أجلة الناس الذين
لم يحالفهم الحظ، ولم يحظوا برضا السلطة لتعلي من شأنهم، ولا يفوت ابن الرومي -
كذلك- أن يضيف المعاني الإيجابية على كلمة (رسا) فيجعل رسوهم كرسو الجبال
التي لا يمكن أن تخفى عن الأنظار أو تستغني عنها الأرض.

إن الشاعر يكشف عن حقيقة في مجتمعه وعن تباين في القدرات والحظوظ،
وهو يطرح قضية عامة ينتقل منها إلى قضيته ومعاناته الخاصة دون أن يشعرنا
بذلك، فإن عدم رضاه عن هذا التباين في مجتمعه يعني أنه ممن ساء حظهم رغم
رجاحة عقله، وسداد رأيه، وقوة عزمته.

ومن اللافت للنظر أن الشاعر يقف موقف الندِّ لندِّه من هؤلاء السفهاء الذين
نالوا الحظوة والمكانة في مجتمعه، إذ إنه ينال منهم من خلال معاني مفرداته وصوره



الفنية، فارتفاعهم سببه خفة الوزن لا غير ذلك، كما يجعلهم نكرة (قومٌ) في حين جعل العلماء وأجلة الناس من قومه -الذين لم ينالوا حظهم ومكانتهم- جعلهم معرفة (الراجحون) موظفاً أصوات الحروف (الراء، الجيم، الحاء) التي توحى بالقوة والثبات. نلاحظ كثرة حروف المد في هذين البيتين (طار، قوم، الوزن، لحقوا، قاب، العقاب، رساء، الراجحون، الناس، الجبال، ذات، الهضاب) وهو بذلك يطلق أنفاسه المكبوتة، ويمد آهاته وكأنه ينطلق من مساحات ضيقة ومقيدة من عالمه المشبع بالمعاناة إلى مساحات واسعة وممتدة في الفضاء الخارجي، إذ أصبح لا يقوى على تحمل أعبائه وهمومه، ولكثرتها فإنها تشق جدران صمته لتدوي في عالم أرحب ينبغي أن يشاركه تلك الآلام والمعاناة.

ويدرك ابن الرومي أن علو المكانة لا يمنح الإنسان الفخر، لأنه مهما بلغ من علو وسيادة فإن ذلك لا يغير من جوهره شيئاً، كما لا ينقص سوء الحظ وقلة الحظوة والمكانة من أصحاب العقول والحصافة شيئاً؛ لأنهم قد حققوا منزلة علمية وفكرية لا يعوضها المال أو المرتبة.

وَأَمَّا ذَاكَ لِلنَّامِ بِفَخْرٍ لَا وَلَا ذَاكَ لِلكِرَامِ بِعَابِ

ويحدث النفي هاهنا إيقاعاً موسيقياً يتناسب مع الحالة النفسية لدى الشاعر والمعنى الذي يسعى إلى تحقيقه، إذ لم يكتف بالنفي مرة واحدة عند الحديث عن اللئام (ولماذا لك اللئام) ثم قوله (لا) بينما عند الحديث عن الكرام من قومه اكتفى باستخدام أداة النفي (لا) مرة واحدة (ولا ذاك للكرام بعاب).

ولو تأملنا تتابع أداة النفي (لا ولا) لوجدناها تحقق نغمة موسيقية سريعة بين نغمتين بطيئتين (ولما ذاك للنَّامِ بِفَخْرٍ) و (ولا ذاك للكرام بعاب) ناهيك عن الإيقاع الصوتي الوارد في كلمتي (لئام، كرام)، ولعل هذه النغمة الموسيقية السريعة كان سببها انشغال الشاعر بالكرام من قومه وقلقه نحوهم، فرغب في الانتقال السريع إلى الحديث عنهم ويستمر ابن الرومي في رسم صورته الفنية ليستوفي المعنى الذي يريده، وقد امتاز بهذه السمة الفنية من بين شعراء عصره، فيقول ابن رشيق: "وكان ابن الرومي



ضنياً بالمعاني، حريصاً عليها، يأخذ المعنى الواحد ويولده، فلا يزال يقبله ظهراً لبطن، ويصرفه في كل وجه، وإلى كل ناحية حتى يميته، ويعلم أنه لا مطمع فيه لأحد⁽¹⁰⁾. وكذلك قال عنه ابن خلكان: "صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة، فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن صورة، ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره، ولا يبقى فيه بقية"⁽¹¹⁾.
لم يكتف ابن الرومي في هذه القصيدة بتصويره لكل من سفهاء مجتمعه وأجلته بالبيتين:

طار قومٌ بخفةِ الوزنِ حتى لحقوا رفعةً بقابِ العُقَابِ
ورسا الراجحون من جِلَّةِ النا سِ رسوَّ الجبالِ ذاتِ الهضابِ

بل نجده يقدم الصورة ثم يعلق عليها برأيه وكأنه مصور وأديب، يكتب تعليقه في آخر الصورة بلغة طريفة وبلبغة، فبعد هذه الصورة الأولى يعلق على ذلك بقوله:
وَلَمَّا ذَاكَ لِلنَّامِ بِفَخْرٍ لا ولا ذاك للكرامِ بعابِ

ثم ينتقل إلى صورة أخرى هي استكمال للصورة السابقة، إذ إنّه يحرص على إعطاء الصورة أبعاداً متنوعة وفي الوقت نفسه يحرص على الإحاطة بها من زوايا مختلفة تماماً مثلما يفعل المصور البارِع الذي لا يكتفي بالنقاط الصورة من جهة واحدة، فينتقل من موقع لآخر، من أعلى وعن يمين أو شمال، ومن قريب أو بعيد، حتى يحيط بالشخص المراد تصويره من جميع الاتجاهات والزوايا، وكذلك ابن الرومي يفعل؛ إذ يسقط ما في الطبيعة والبيئة من حوله على معانيه ومفرداته، فتتجلى الصورة الثانية بنفس شخوصها مع اختلاف المشبه به، فالعلماء وأجلة الناس المغمورون في مجتمعه كالصخر الراجح الوزن الراسي لتقل وزنه، وأصحاب الحظوة والمنزلة من السفهاء كالذَّر (صغار النمل) الذي لا وزن له وبمجرد هبوب الريح فإنه يتطاير كما يتطاير الغبار.

وقد استعار ابن الرومي من البيئة رموزه، فالصخر رمز الصلابة والقوة والثبات، والنمل يوحى بصغر الحجم والضعف، فقد قال:



هكذا الصخرُ راجحُ الوزنِ راسٍ وكذا الذرُّ شائلُ الوزنِ هابٍ
ويبدو أن ابن الرومي اعتمد على نوع من الحركة واتجاه واحد معاكس من
الأعلى إلى الأسفل، لكنه غيّر في نظرة المرء لكل ما هو أعلى أو أسفل في الدنيا،
فالأعلى (طار، شائل الوزن هاب) لم يعد يمثل أنموذجاً ومثالاً كالعادة، والأسفل
أصبح مكاناً لغير أهله، للأجلة العلماء.

إن هذه الحركة المتناقضة باتجاهها ومدلولاتها تمثل صورة لواقع المجتمع
العباسي في عصره الثاني، إذ ارتفع أناس ليسوا على قدر من الكفاءة والخبرة والمعرفة،
وحط شأن من هم أهل للسمو والمكانة والرفعة.

وكما سبق ذكره بأن ابن الرومي لا يكتفي بالتصوير، بل يسجل تعليقاته
الطريفة بعد كل صورة، إذ يرى بأنه من أهل الكفاية والمعرفة ويجد في نفسه أيضاً
القدرة على اتخاذ الموقف من هذا التباين والتناقض في مجتمعه، فماذا عساه يعلق
على هذا التناقض:

فليطِرْ معشِرٌ ويعلو فإني لا أراهم إلا بأسفل قابٍ

إن هذا الواقع المزيف والصور غير المألوفة لم تغير من ثوابت الشاعر
وأبجديات حياته .

لذا يسجل تعليقه على هذه الصورة -صورة الصخر والذر- بقوله:

لا أعدُّ العلوَّ منهم علواً بل طفُوءاً يمينَ غيرِ كذابٍ

إذن العلو هنا لم يكن علواً حقيقياً إنما طفو، وهو استخدام بارع لمعاني
الكلمات ودلالاتها، فالعلو يحمل معنى إيجابياً، وهنا يحرص ابن الرومي على إقرار
الحقائق على ما هي عليه، فالعلو لم يكن حظ السفهاء من قومه بل كان حظهم
الطفو، والطفو يحمل معنى الخفة والموت واليباس.

ويوظف كذلك أسلوب النفي لتأكيد رؤيته (لا أعدُّ)، ويحدد العلو المرفوض في
نظره بقوله (منهم) ليخرج بذلك من دائرة التعميم إلى التخصيص.



وهو باستخدامه لفظة الطفو ودلالاتها يمهد للصورة التالية لحال مجتمعه
ومسؤوليه وأصحاب المناصب والمكانة والرفعة، فيصورهم بالجيف الميتة التي تطفو
على وجه الماء، وهو بذلك يجردهم من ملامح الحياة وبسلبهم القيمة والفاعلية، فيقول:
جِيفٌ أَنْتَنَتْ فَأُضْحِتْ عَلَى اللَّجْجِ جَةَ وَالْدُرُّ تَحْتَهَا فِي حِجَابِ
وَعُثَاءٌ عَلَا عُبَاباً مِنَ الِيمِّ مِ وَغَاصَ الْمَرْجَانُ تَحْتَ الْعُبَابِ
ولا يكتفي بأن جعلهم جيفاً بل يبالغ في تحقيرهم وتشويهم، إذ إنَّ هذه الجيف
تصدر رائحة ننتة دلالة على موتها منذ زمن، ونلاحظ ونحن نقرأ هذا النص الشعري
أن الشاعر يتكئ على الطبيعة اتكاء الرسام على الألوان، والكاتب على الحروف،
والموسيقي على الأنغام، فالصور حية مستوحاة من الطبيعة، يستعير الجزئيات
والأجسام الجامدة والمتحركة ليركب منها صورة واحدة كلية أو مشهداً متكاملأً،
ويحرص على استيفاء الصورة جميع عناصر الحياة وملاحمها، من حركة ولون
وصوت ورائحة، فهو يقابل حاسة بحاسة وحركة بحركة معاكسة، فحاسة الشم (أنتنت)
تقابلها حاسة اللمس (الدر تحتها)، والحركة المعاكسة من الأعلى إلى الأسفل دائماً
حاضرة في صوره (على اللجة)، و(الدر تحتها) وقوله أيضاً (علا عباباً) و (غاص
المرجان).

ومن اللافت للنظر أن النص غني بتكوين العلاقات بين الصورة والحرف
وصوته، فصورة الجيف تتناسب مع صوت الجيم والياء والفاء ثم التتوين، وصورة الدر
تتناسب مع صوتي الدال والراء، وكذلك ما نجده من توافق بين اللفظ والمعنى، فلفظنا
(جيف وغثاء) توحيان بالخواء والموت وانعدام القيمة، وكذلك توحى لفظنا (الدر
والمرجان) بالقيمة المادية والجمالية والأهمية.

وقد اعتمد ابن الرومي كثيراً على الطباق في تصويره من أجل إقامة
المفارقات، و زحرت قصائده بهذه السمة الفنية التي تعبر عن وجه من وجوه ثقافته
اللغوية والكونية، والجدلية بصورة خاصة، فهو يعد اللفظة المفردة عالماً كعالم نفسه



يجوس خلاله، ويقف على سطوحه، ويرى من ورائه، ويستشف من داخله أبعاد الوجود»⁽¹²⁾.

فلا يكاد يخلو بيت من أبيات قصيدته هذه من طباق مثل قوله: (طار، رسا) و(راجح، شائل) و (علا، غاص) ...الخ وهو استخدام تبدو فيه براعة وجِدَّة دون تكلف أو صنعة، فهو يقصد إلى المعاني ويستوفيهيها لا الألفاظ لذاتها.

وبعد أن تعرض ابن الرومي إلى طبقتين من مجتمعه، متفاوتتين في المكانة والرفعة والعلم والجهل، وقد أخذت كل منهما مكانة لا تستحقها -رفعة أو دنواً- نجده يكشف عن أسباب معاناته الذاتية لينتقل بحركة معاكسة اعتدناها في قصيدته من الآخر إلى الذات، ومن الخارج إلى الداخل، فهو إنسان مغلوب لم يسعفه الحظ كما أسعف غيره، وهو فرد من المغلوبين وأصحاب الحظ التعس في هذا الزمان، ولأنه لم يحقق مساعيه ولم ينجح في إقامة علاقات مع المحظوظين في مجتمعه من أصحاب المكانة والجاه والسلطة، وهو الأجدر منهم، والأكثر علماً ورجاحة عقل _ برأيه _ .
ولذا انتابه شعور بالغرابة بل أصبحت إحدى معاناته، إنها غربة مضاعفة، غربة مع الذات والآخر، وغربة مع الزمن الذي يسير عكس اتجاهه، وكأن الاتجاهات المتناقضة تشغل باله لأنها تخلق التناقض، فيقول:

ورجالٌ تغلبوا بزمانٍ	أنا فيه وفيهم ذو اغترابٍ
غلبوني به على كل حظٍّ	غيرَ حظٍّ يفوتُ كلَّ اغتصابٍ
إنني مؤمنٌ وإنِّي أخو الحفِّ	قَّ عليمٍ بقرعه والنَّصابِ
وبخلٌ إذا اختالت رعاني	بالذي بيننا من الأسبابِ

إن موقف ابن الرومي من الزمن موقف مأزوم؛ إذ إنَّ الزمن هو سبب معاناته عندما بخل عليه بحظ طيب، وفي الوقت نفسه هو سبب رفعة قوم دونه علماً ومعرفة وكفاءة، ويحقق حرف الباء الذي يفيد السببية في كلمة (بزمان) هذا المعنى، كما يدل حرف العطف في قوله (أنافيه وفيهم) على ازدواجية الغربة في نفس ابن الرومي، فهي غربة مزدوجة مركبة، غربة مع الذات وغربة مع الآخر، ويرافق هذا الشعور -الغربة-



شعور بالغلب والخسارة، ويتسم هذان الشعوران بالسعة والامتداد في نفسه مثلما يبدو في قوله: (أنا فيه وفيهم ذو اغتراب) وقوله: (غلبوني به على كل حظ) وعندما يفقد كل أسباب السعادة وتبلغ أزمته حداً كبيراً يجد من هو أقوى من هؤلاء الغالبين، وأكبر من كل حظ فاته، إنه الإيمان بالله وقدرته، وهنا تتضاءل كل القوى وتتلاشى أمام قوة الله والإيمان الصادق بأنه على حق.

ويلفت النظر ولع ابن الرومي باستخدامه الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، كما في قوله:

إن تغلبوا بغالب مغلو ب فحسبي بغالب الغلاب

ومع أنه يحاول أن يعزي نفسه ويخفي أحزانه وغلبه في هذا المجتمع، فإن حرف الغين المتكرر بشكل لافت يوحي بالغصة والاختناق، إذ تكرر عشر مرات في بيتين عدا غيرهما من الأبيات: (تغلبوا، اغتراب، غلبوني، غير، اغتصاب، تغلبوا، غالب، مغلوب، غالب، غلاب).

وإن كان ابن الرومي يلوذ بالله معيناً وناصراً له، فإنه لا يخرج عن نطاق دائرة البشر التي هو واحد منها، ولا يستغني عنها، فالخل الوفي والصادق هو أيضاً عون على الأزمات والملمات، وقد استطاع ابن الرومي أن يخرج بسلاسة إلى غرض قصيدته الرئيسي وهو عتاب أبي سهل بن نوبخت، إذ كان -أبو سهل- هو ذلك الخل الذي ألفه، واستند إليه في حياته المزدهمة بألوان المعاناة لتكون الشريحة الثانية: شريحة العتاب (15 - 41):

جعل ابن الرومي البيتين الأخيرين من المقدمة مفتاحاً لعتابه الموجه لأبي

سهل بن نوبخت حين قال:

إن تغلبوا بغالب مغلو ب فحسبي بغالب الغلاب

وبخل إذا اختللت رعاني بالذي بيننا من الأسباب

إن العلاقة التي تربطه بهذا الصديق تتجاوز حدود الصداقة والصحبة إلى حد الارتباط بالنسب، وهو بذلك يسبغ على هذه العلاقة درجة من المتانة والقوة.



ثم يوظف حرف (الكاف) الذي يفيد التشبيه ليحدد ذلك الصديق وينتقل بذلك من دائرة التعميم و(بخل) إلى التخصيص والتحديد (كأبي سهل) ليكون الصديق والخل المعني بالحديث هو (أبو سهل).

ويوظف الشاعر أسلوب الالتفات لينتقل من ضمير المتكلم (قلت) إلى المخاطب (يا ابن سهل)، فيوجه عتابه إليه بطريقة غير مباشرة فيها شيء من التورية، إذ أخذ يشكو إليه بعض أصحابه الثقات، ويحدثه عن تقصير أحد أصحابه تجاهه إذ ضن عليه بالعتاء، واكتفى بعتائه المتطلبات الأساسية للحياة كالطعام والشراب والملبس، في حين يرى - الشاعر - أنه يستحق العطاء الوفير.

ويشير هاهنا إلى أن الإنسان بطبيعته يميل إلى اللهو والتصابي وإن كان ذا عسرة، فالنفس البشرية تنزع أحياناً إلى الخروج عن الجادة والاستقامة، لأنها في بحث دائم عن السعادة والمتعة، وفي خروجها هذا تجد شيئاً من السعادة، فالإنسان مهما بلغ من اتزان أو راحة عقل إلا إنَّه يظل إنساناً يميل إلى اللهو والطرب لا ملاكاً معصوماً عن الخطأ والزلل، إذ يقول:

وكأني في ظنِّه ليس شأني لهو ذي نُهيَّة⁽¹²⁾ ولا مُتصابٍ
فِيّ طَبْعِ ملائِكِيّ لَدِيهِ عازفٌ صادفٌ عن الإطرابِ

لقد طلب ابن الرومي من صاحبه أبي سهل منذ بداية شريحة العتاب أن يفهم اللحن الوارد في شعره، وهو يشير هنا إلى قضية اللحن التي كان العرب يستخدمونها أحياناً في مواضع لا يريدون فيها أن يفهمهم غير أناس معينين، فاللحن هنا بمثابة الإعراب، أو إن صح التعبير شيفرة تبعث لشخص محدد يعرف مفاتيحها ورموزها، وبالتالي على أبي سهل أن يفهم أنه الصديق المعني بالحديث لا غيره.

وإذا كان أبو سهل صديقاً مخلصاً فإن عليه حق الوفاء لصديقه، وإن قصر فإن العتاب لا يفسد الصداقة، فكان على أبي سهل أن يدرك أن ابن الرومي إنسان مثله لديه رغبات وأهواء وأمنيات في هذه الحياة يجدر به أن يراعيها أو يساهم في تحقيقها له.



ولا يفوت ابن الرومي أن يصور نصيبه من هذه الدنيا وقلة حظّه مع صديقه
الذي ظن أنه ملاك لا يحتاج إلى متاع الدنيا، أو أنه حمار يكتفي بسد جوعه وإشباع
بطنه، فيقول:

فِي طَبْعِ مَلَائِكِي لَدِيهِ عَازِفٌ صَادِفٌ عَنِ الإِطْرَابِ
أَوْ حِمَارِيَّةً فَمَقْدَارُ حَظِّي شَبْعَةٌ عِنْدَهُ بِلا إِتْعَابِ

يحيينا هذا التصوير إلى عالمين: مثالي (ملائكي) و حيواني (حمارية)،
والشاعر بذلك يقدم لنا فلسفة في كينونة الإنسان وحقيقته، فهو يمثل عالماً خاصاً به
لا هو بالملائكي و لا هو بالحيواني، إنما هو كائن يجمع بين العقل والعاطفة،
وبالتالي فإن أفعاله وتصرفاته تنبثق عنهما.

ويبدو أن ابن الرومي يعيش في إشكالية مع حظه الذي يسير في حركة
معاكسة طالما أفلقتة، فلم يكن له من صديقه إلا كل يسير وحقير في حين كان يبدي
له الإعجاب ويشهد له بالفهم والبيان والحكمة والصواب، وأبو سهل لا يكتفي بالعطاء
اليسير له بل يسد أمامه الأبواب ويقسو عليه ويحرمه، حتى يضيق به الأمر وتتفجر
آهاته، وتتطلق أنفاسه المكبوتة ليسمعها العالم الخارجي.

ويمثل تكرار حرف الباء المنون بموسيقاه صوت دوي وانفجار هما انعكاس
لما في داخله الباطني (كاتبٌ، حاسبٌ) فضلاً عن كثرة التنوين في أبيات القصيدة
جميعها الذي يبعث أصوات الأنين والألم، كما جاء في أحد الأبيات: (شاهداً، فهم،
بيان، حكمة).

وبعد أن أطمأن ابن الرومي إلى أن أبا سهل بن نوبخت قد فهم لحنه وأدرك
مرمى حديثه انتقل ضمن شريحة العتاب نفسها (15-40) إلى العتاب المباشر مصدراً
عتابه بصيغة الفعل المضارع (أحمدُ) ليؤكد استمرارية حمده لله، الذي استهل به
قصيدته، فهو رغم قسوة أبي سهل عليه وقلة عطائه إلا أنه يحمد الله على كل حال،
ثم يشرع بذكر فضائل أبي سهل، فهو معطاء، وصاحب كلمة فصل في القضايا
والدعاوى والنزاعات، إذ يقول فيه:



أحمدُ الله يا أبا سهل السهـ لَ مرامِ النَّوَالِ لِلطُّالِبِ
والفتى المُرْتَجَى لفصل القضايا عند إشكالها وفصل الخطابِ

ويشكل الإيقاع دوراً في تشكيل المعنى والكشف عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، إذ أن الإيقاع في هذين البيتين إيقاع فيه هدوء وبطء، فتتوالى حروف المد (مرام، نوال، طلاب، الفتى، المرتجى، قضايا، أشكالها، الخطاب) وهذا التوالي يسهم في تشكيل جزئيات الموقف الوجداني لدى الشاعر، إضافة إلى حرف النداء (يا) الذي يتيح ارتفاع المدى الصوتي، وهو أتاح أمام الشاعر لبيث صديقه شكواه، مخرجاً مع هذه الألف مواجع قلبه المفعم بالهموم⁽¹³⁾.

ثم يأخذ الإيقاع الصوتي بالتسارع من خلال توالي حرف متحرك يليه ساكن (إذا، الزمان، بإخصاب، تربعت، فيك، إجداب) ويوحى هذا الانتقال في الإيقاع الصوتي من البطيء والهادئ إلى السريع والمتحرك بأن الشاعر قد ازدادت حدة شعوره وزاد انفعاله.

ويسهم الجناس في إبراز المعاني وتجليتها، إذ إنَّ أبا سهل له من اسمه نصيب إذ سهل طلب العطاء منه وإن خيب آمال صاحبه -ابن الرومي- في أيام شدته ومحنته.

لذلك انبرى يواجهه بالعتاب الصريح المباشر بقوله:

لِمَ إِذَا أَقْبَلَ الزَّمَانُ بِإِخْصَا بِ تَرَبَّعْتُ مِنْكَ فِي إِجْدَابِ
أَتَرَى الدَّهْرَ لَيْسَ يُعْجَبُ مِنْ هَيْدِ جَكَ عَتَبِي إِذَا نَوَى إِعْتَابِي
أَفْلا إِذَا رَأَيْتَ دَهْرِي سَقَانِي بِدَنُوبِ⁽¹⁴⁾ سَقَيْتَنِي بِذَنَابِ⁽¹⁵⁾
أَيْنَ مِنْكَ المَنَافَسَاتُ اللُّوَاتِي عَهْدَ النَّاسِ مِنْ ذَوِي الأَحْسَابِ
مَا هَنَاتٌ تَعْرَضَتْ لَكَ فَأَلَّتْ مِنْكَ شُرُوبِ⁽¹⁶⁾ سَابِحٍ وَثَّابِ
أَيْنَ عَنِ مُعْرِقٍ مِنَ الخَيْلِ طَرْفِ عَزَّ إِحْضَاؤُهُ اقْتِحَامَ العُقَابِ
أَمِنَ العَدْلِ أَنْ تُعَدَّ كَثِيرًا لِي مَا تَسْتَقِلُّ لِلأَوْقَابِ⁽¹⁷⁾



لا يكاد يخلو بيت من هذه الأبيات من أسلوب الاستفهام الذي يخرج معناه للإنكار، بعد أن قدّم الشاعر لهذه الأبيات بذكر فضائل أبي سهل وطيب كرمه، وكأنه يستنكر منه أن يجمع النقيضين السخاء والكرم، والمنع والتقتير، ويتكرر الاستفهام في هذه الأبيات بشكل لافت للنظر (لم، أترى، أفلا، أين، ما، أين، أمن العدل). وهو يرمي من وراء تكرار هذا الاستفهام إلى مراجعة أبي سهل ذاته وتقصيره مع صديقه ثم محاولة استثارة مشاعره وكسب وده وعطائه.

وفي هذا السياق يبدو الدهر في صورة إيجابية لدى ابن الرومي على غير العادة في حين يكون الصديق سبب الشكوى والحزن، موظفاً الطباق بشكل واضح لعرض صورة كل منهما، فالدهر (يخصب، يعطف، يسقي، ذنوب) في حين أن صديقه أبا سهل (يجذب، يجافي، ويسقي بذناب).

ويوحى الاستفهام المتكرر في هذه الأبيات بإيقاع موسيقي متسارع إلى جانب التدوير في أبيات عدة منها ليدل على دقات شعورية تملأ نفس الشاعر فيسمح له الاستفهام بإخراجها ويحقق لنفسه الراحة.

كما تشيع في هذه الأبيات وغيرها من القصيدة روح الجدل والحجاج مما يجعله 'يسرف في تقصي المعاني واعتصارها اعتصاراً شديداً لا يبقى فيه زيادة لمزيد مع المحافظة على الوحدة العضوية فيها، فكل بيت يرتبط -غالباً- بأخيه من قبل وبعد، لأن المعنى لا يكتمل إلا إذا قرأنا ما قبله وما بعده، فالمعاني عنده متولد بعضها من بعض، ولا سبيل إلى الفصل بينها في كثير من الأحيان، وهذا سبب من أهم أسباب إطالة القصائد في شعره»⁽¹⁸⁾.

وهذا التقصي واضح في عدم اكتفائه بالعتاب غير المباشر مع إشارته إلى اللحن في كلامه، بل نجده يوجّه عتاباً مباشراً فيه كثير من التفصيلات والتساؤلات التي تقتضي من أبي سهل الإجابة والتعليل ويحسن ابن الرومي التخلص من الموضوع الذي يتناوله ليدخل في موضوع آخر وقضية أو ظاهرة أخرى بسلاسة وترابط، إذ جعل البيت الأخير من شريحة العتاب الموجه إلى أبي سهل تساؤلاً عن



قضية إنسانية كبرى يقوم المجتمع عليها ويسعد بها، وتحقق الرخاء والأمن، ألا وهي قضية العدل الذي غابت معالمه واختلت كفتاه في مجتمع قائم على الطبقية، وإن كان ابن الرومي يخص نفسه بمعاناته مع صاحبه أبي سهل في عدم إنصافه وميله وتمييز الأذال والأخساء من أبناء مجتمعه، إلا إنَّه يجعل من هذا التساؤل تساؤلاً عاماً يطرحه كل فرد من أفراد المجتمع في عصره، إذ يقول:

أمن العدل أن تُعدَّ كثيراً لي ما تستقلُّ للأوقاب
إن معاناة ابن الرومي هي معاناة كل ذي خبرة وكفاءة لم يأخذ نصيبه ومكانته في المجتمع، وبالتالي هو -ابن الرومي- نموذج للإنسان المضطهد والمغلوب اجتماعياً في عصره.

وقد اختار التساؤل عن العدل ليمهد به إلى الانتقال إلى شريحة ذات صلة وثيقة به، وهي نقد اجتماعي يشمل فئات المجتمع المختلفة وما أصابه من أمراض اجتماعية .

الشريحة الثالثة: بلوغ بلا شرعية (41-57)

وقد مهد الشاعر لهذه الشريحة -كما قلنا- بتساؤل طرحه في البيت الأخير من سابقتها، إذ قال:

أمن العدل أن تُعدَّ كثيراً لي ما تستقلُّ للأوقاب
كان السؤال عن العدل في معاملة أبي سهل له، سؤالاً ممهداً لصورة المجتمع وشرائحه وظواهره -أيضاً- ، فالعدل في معاملة أبي سهل لابن الرومي -يخرج من نطاق الفردية إلى الجماعة، ويفضي الحديث عنه إلى تناول صور من تهشم ملامحه واختلال موازينه ويشكل الاستفهام الإنكاري (أمن العدل؟) جرس إنذار لأبي سهل وغيره من المسؤولين لمعاودة أنفسهم، لأن العدل أساس الحكم، واضطراب موازينه يثير الخلافات والبغضاء، ومن ثم اضطراب الحكم.

ومن هنا انطلق ابن الرومي ليوجه سهام نقده إلى بعض المسؤولين والمترفين في مجتمعه، وكأنه يريد أن يكشف في هذه الشريحة -الثالثة- عن أثار إليهم



بالصور والتشبيهات في الشريحة الأولى (طار قوم بخفة الوزن، وكذا الذر شائل الوزن
هاب، جيف أنتنت، وعتاء علا عابا) فمن هم هؤلاء؟ يتبين ذلك من قوله:
أتراني دون الألى بلغوا الآ مال من شرطة ومن كتاب
وتجار مثل البهائم فازوا بالمنى في النفوس والأحاب
إنهم الشرطة والكتاب والتجار، والسؤال هنا هل قصرت همة ابن الرومي
وعقليته ليكون دون هؤلاء مكانة في المجتمع كان على أبي سهل -وهو الأقرب إليه-
أن يعرف أنه يفوق كل هؤلاء علماء وثقافة، وهنا يضعنا ابن الرومي في هذين
البيتين أمام حقيقة إنسانية، وهي سعي الإنسان إلى الفوز والكسب، وتعلقه بالأمال
دائماً، فلولا الأمل لتوقف عن العمل.

ويعرض لنا كذلك بعض القطاعات الأساسية في كيان الدولة، فالقطاع الأمني
للدولة (الشرطة) أولاً ثم القطاع الفكري والثقافي (الكتاب) وأخيراً القطاع الاقتصادي
(التجار) وكلها أساسية وضرورية لقيام الدولة واستمرار كينونتها وقد رتب الشاعر هذه
القطاعات ترتيباً مقصوداً لذاته، فإذا ما أرادت دولة أن تبسط نفوذها ويقوم كيانها في
أي بقعة كانت، فإنها لا بد أن تنتشر أفرادها، وتكثف عسكرها، وتوزع أفراد شرطتها
بين الأحياء السكنية والمواطنين، ليكون الضبط الداخلي أولاً، ثم تأخذ الدولة بتنظيم
شؤونها الداخلية، فالدولة تنهض بعد أمنها بمفكرها وعلمائها فكان القطاع الثاني هو
القطاع الفكري والثقافي، وأخيراً لا بد من موارد مالية تؤمن مستلزمات المعيشة
ومتطلبات سكان الدولة، فيكون الوارد والصادر من المواد الغذائية والتموينية وغيرها،
فيكون القطاع الاقتصادي ممثلاً بالتجار من القطاعات الأساسية -أيضاً- لقيام هذه
الدولة، ولأهمية هذه القطاعات ينبغي لها أن تكون على قدر من رضا المواطنين، إذ
يتوقف قيام الدولة، أو انهيارها عليها.

فهل كان ابن الرومي راضياً عن هذه القطاعات!!!

يكشف التشبيه الوارد في البيت الثاني عن عدم رضاه البتة عن هذه
القطاعات، إذ يشبههم بالبهائم، وقد أدى حرف العطف (الواو) في (من شرطة ومن



كتاب وتجار) إلى اشتراك كل هؤلاء بالتشبيه، فكلهم بهائم تفنقد إلى الإنسانية والعقل الذي يقود إلى الفهم والإدراك والإدارة و...الخ.

ولم يكتف ابن الرومي -كعادته- بتقديم الصورة أو التشبيه فقط، بل يأخذ بالتفصيل وتقصي أوجه الشبه، فهؤلاء يفتقدون فصاحة اللسان وسلامة القول، فكلامهم فيه عجمة يشبهه كلام النبيط⁽¹⁹⁾، وإلى جانب ذلك فيهم جهالة أهل البدو، مع أن سلامة اللغة وفصاحة القول من أهم المقومات لشخصية كل منهم وحين شبههم ابن الرومي بالبهائم فإنه جعلهم عاجزين عن التخاطب والتواصل مع الناس؛ لعجمة ألسنتهم كحال تلك البهائم التي لا تستطيع أن تفصح عن احتياجاتها.

ومع افتقارهم لأهم المقومات المتوجبة في شخصية كل منهم إلا إنهم أصبحوا يرتعون في عيش هنيء، وقد حال فهم الحظ وأعطاهم الدهر حلاوته، في حين أذاق ابن الرومي وغيره التعاسة والمرارة وربما توحى صيغة المبالغة (لَعَاب) إلى كثرة مصائبه ونكباته حتى أصابه التطير، وشغله سوء الحظ وغلبة الزمان، فيقول:

فيهمُ لُكنةُ النَّبيطِ ولكنْ	تحتها جاهليَّةُ الأعرابِ
أصبحوا يلعبون في ظل دهرٍ	ظاهر السُّخفِ مثلهم لَعَابِ
ليس فيهم مُدافعٌ عن حريمٍ	لا ولا قائمٌ بصدر كتابِ
مُتَسَمِّينَ بالأمانة زوراً	والمَنَاتينِ أخربُ الخُرَابِ

ويشكل النفي ب (لا، ليس) إيقاعاً موسيقياً خاصاً يتراوح بين العلو والانخفاض من خلال ما يتخللهما من حركات، فنخفض النغمة الموسيقية عند قوله (ليس فيهم) ثم تعلق عند تنوين الضم (مُدافعٌ) ثم تنخفض عند (لا ولا) ثم تعلق عند (قائمٌ) .

وهكذا إن هؤلاء الشرطة والكتّاب والتجار لا ينفعون في أي موضع يتطلب المنفعة، فهم كطنين الذباب، وهنا يجردهم من المنفعة ويوظف عنصرى الصوت والحركة (غناء ذباب) في رسم صورة متحركة لهم لكنهما -الصوت والحركة- لا تجنيان فائدة بل إنهما تثيران الغضب والاشمئزاز، فهذه الصورة يتوافر فيها عدة عناصر من شكل وحركة وصوت، لتوحى بمعاني يريدها الشاعر، فالصورة تفرض



علينا نوعاً من الانتباه إلى المعنى الذي تعرضه، وتجعلنا نتعامل مع ذلك المعنى ونتأثر به، كما أنها " تبطئ إيقاع التقاء المتلقي بالمعنى، وتتحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشرة، لا يمكن الوصول إلى المعنى دونها"⁽²⁰⁾.

ولا شك أن ابن الرومي على وعي كبير بأهمية الصورة الفنية، لذا فقصائده - عامة- وقصيدته هذه -خاصة- زاخرة بالصور الفنية.

كما أن ابن الرومي على درجة من العناية بهندسة القصيدة مع الاهتمام بالمعنى، فلو تأملنا الأبيات السابقة لوجدناه يخص كل قطاع بشطر بيت، فالشرطة يناسبهم قوله: (ليس فيهم مدافع عن حريم) والكتّاب يناسبهم (ولا قائم بصدر كتاب) وأخيراً التجار يناسبهم قوله (متسمين بالأمانة زوراً) ومن هنا يتبين دور كل قطاع، فالشرطة دورهم حماية الحرمات، والكتّاب دورهم توجيه الكتب وتلقيها، أما التجار فدورهم الأمانة في البيع والشراء، لكنهم جميعاً أخفقوا في القيام بأدوارهم، بل يعدهم مخربين بدرجة فائقة من خلال صيغتي اسم التفضيل (أخرب) وصيغة المبالغة (خراب).

ويلاحظ القارئ شعر ابن الرومي ترابط أبياته وتقصيه المعاني، فهو يظل على علاقة قوية بمعاني مفرداته وصوره التي يقدمها منذ بداية نصه الشعري حتى آخره، ففي الشطر الأخير من هذين البيتين نجده يصف (الشرطة، الكتاب، التجار) بالنتونة والخراب (والمناتين أخرب الخراب) وهو بقوله: (المناتين) يعيدنا إلى الصورة التي قدمها لهم سابقاً (جيف أنتنت) وكأن رائحتهم ما زالت تفوح منذ بدايات النص حتى أبيات كثيرة، وهو يجعل القارئ يشاركه حاستي الشم والبصر؛ ليجعل منه - القارئ- حكماً على هذه القطاعات الفاشلة والمخرية لكيان الأمة.

ولأن ابن الرومي شاعر نظم في أغراض الشعر المختلفة إذ مدح وهجا، ووصف ورثى، وخبر الناس والمسؤولين ونظرائه من الشعراء فقد عرف مقاصدهم وفسر مغازيهم، فعجب من هؤلاء المسؤولين (شرطة وكتاباً وتجاراً) إذ يكذبون المادحين من الشعراء ويصدقون الهجاة والعياب منهم، وهذا إن دل على شيء فإنه



يدل على صدق ما وصفهم به من عجمة وعدم إدراك حتى أن أسماءهم وكناهم تحمل معاني مذمومة وقبيحة لفرط جهالتهم، فيقول:

كاذبي المادحين يعلمه اللـ
شَعَلَتْ موضع الكنى لا بل الأسد
لهُ عُدول الهُجاة والعِيَابِ
ماء منهم قبائح الألقابِ

والمتعمن في أبيات القصيدة يجد أن ابن الرومي يعيش الإيقاع الموسيقي ويحاكي نفسيته التي تعاني الغلب وسوء الحظ وتأمل بالفوز وحسن الطالع، فتتراوح نغماته الموسيقية وأصوات حروفه بين علو وانخفاض، وبين مد وقصر، وحركة وسكون، ويجد في الأساليب اللغوية كالعطف سبيلاً لذلك، كما ورد في قوله (لا ولا) في غير موضع، وقوله في البيت التالي:

خيرُ ما فيهمُ ولا خيرَ فيهم
أنهم غيرُ آثمِي المُغتَابِ

إذ تشعر وكأنك أمام حركتي مد وجزر عندما تسمع قوله (خير ما فيهم)، و (ولا خير فيهم) فتوحي عبارة (خير ما فيهم) بالاسترخاء وتوقع الخير وكل ما هو حسن، لكن لا تلبث أن تتشغل بالتوقعات حتى تفاجئك عبارة (لا خير فيهم) بحركة معاكسة تقطع عليك استرخاءك وتمحي كل ما أحسنت من ظن أو توقع.

وهنا يتأخر الخبر عن المبتدأ؛ ليأخذ الإيقاع الموسيقي بتشكيل معانيه ومدلولاته، فهؤلاء كلهم شر باستثناء أمر واحد وهو أن من يغتابهم لا يأثم.

ويحق لحرف الغين أن يشار إليه في هذا النص الشعري؛ لكثرة تردده وحضوره بشكل لافت " فصورته الصوتية وهو يدغدغ الحلق عند خروجه، لهي أشبه ما تكون بدغدغة محسنة من حديد تزيل غباراً عالقاً بجلد بغير، وإذا خفف صوته قليلاً، كان أشبه بحفيف ممحاة من نسيج خشن تحك خطوطاً طباشيرية مرسومة على لوح أسود، ويتطاير الغبار إن صوته يوحي بغرغرة الموت والإمحاء" (21).

وهذا هو شعور ابن الرومي في حياته المليئة بالمآسي والنكبات حيث الفقر والحاجة، وفقد الزوجة والأبناء، وذمامة الشكل، وسوء الحظ وقلة الحظوة، فلذلك نجد إنساناً ساخطاً ثائراً على المحظوظين، ناقداً الحكام والوزراء والمسؤولين، غاضباً على



أثرياء مجتمعه، ساخراً من نماذج إنسانية كثيرة، فيشوه مناظرهم ويكشف عيوبهم ليجد في سخريته انتقاماً منهم وشعوراً بالفوز والغلبة عليهم.

وبعد أن صور ابن الرومي قلة إدراكهم، وضعف مستواهم الفكري والثقافي، أخذ يكشف عن الجانب الخلفي والاجتماعي لديهم، ليرسم بالتالي صورة من صور الفساد الاجتماعي الذي أصاب المجتمع العباسي، ويرصد الأسباب الباعثة لهذا الفساد، فالشاعر هنا يؤرخ لمرحلة من مراحل العصر، ويقدم ملخصاً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إنهم يعيشون في ترفٍ ونعيم، يتمتعون بملذات الدنيا منشغلين بها عن إدارة شؤون البلاد، فيقول:

ويظلمون في المناعم واللدّا تِ بين الكواعب⁽²²⁾ الأترابِ
لَهُمُ المسمعاتُ ما يُطربُ السا معُ والطائفاتُ بالأكوابِ
إذن حياتهم لهو وترف، تحيط بهم الجوّاري والمطربات، حيث الغناء والرقص وشرب الخمر⁽²³⁾.

ويدل الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة (يظلمون) على استمرارية مجالس اللهو والطرب هذه، إذ يبدو أنها لا ترتبط بمناسبة معينة، كما يدل على اشتراك كل هذه الفئات جميعها في حضور هذه المجالس شرطاً وكتاباً وتجاراً وكل من له صلة بهم، وشيوع الاختلاط بين الرجال والنساء.

وقد نجح ابن الرومي في تقديم صورة مجالسهم في هذين البيتين، إذ إنّه قدّم الأسباب الباعثة على اللهو والفساد، وهي: الترف والغنى (المناعم)، والنساء الحسنات (الكواعب)، والطرب والغناء (المسمعات ما يطرب السامع)، وأخيراً الخمرة (الأكواب) وهذه جميعها تحقق للإنسان شعوراً باللذة وتجعله فاقداً للوعي والإدراك.

وهنا تتفاعل الحواس لتضفي على الصورة بعداً حقيقياً، وتجعل القارئ يستشعر الصورة ويتخيلها، ويكمل عناصرها الأخرى التي لم تذكر، فنجد حاسة اللمس في قوله: (المناعم) والتذوق في قوله: (اللذات-الأكواب) ثم حاسة السمع (المسمعات،



السامع) فضلاً عن توافر عنصرى الصوت والحركة، لتأخذ الصورة طابعاً حيوياً، وأي صوت وأي حركة نجد؟ إنه صوت الغناء والمزامير والدفوف، وإنها حركة الرقص والتمايل بين الجوارى والمطربات، وحركة طواف بأكواب الخمر (الطائفات بالأكواب). وقد نستشف من صيغة اسم الفاعل (الطائفات) معاني متعددة كتعلق هؤلاء بمجالس اللهو والشرب بما تعطيه الكلمة من مدلول ديني (الطواف)، وكثرة الساقيات وحركتهن الدائرية التي لا تنقطع فالشاعر " لا يهتم بالصياغة اللفظية بقدر اهتمامه بإبراز الإحساس في أدق تفاصيله، وابتكار الصور والمعاني الجديدة، واستقصائها إلى أبعد غاياتها "(24).

وتتصل معاني الشاعر بعضها ببعض، وتتواشج صوره في شرائح القصيدة جميعها، فإن كان قد صور تلك الفئات المسؤولة في موضع سابق بالبهائم (وتجار مثل البهائم) فما هو يعود ويصورهم مرة أخرى ببهائم تنفياً عليها ظلال نعم الله تعالى، فلا يشكرونها مع أنها تزيد عليهم، ولا يجحدونها بانتظارها فهم عنها لاهون، لذا فيرى أنه من العدل أن تزول هذه النعم عنهم، فيقول:

نَعَمْ أَلْبَسَهُمْ نِعَمَ اللِّبَاسِ ه ظلال الغصون منها الرطاب
حين لا يشكرونها وهي تنمي لا ولا يكفرونها بارتقاب
إن تلك الغصونَ عندي لتُضحى ظالماتٍ فهل لها من متاب
إن هؤلاء المترفين حين أسرفوا في لهوهم وشربهم غابت عقولهم عن الوعي، وبالتالي أصبحوا كالبهائم التي لا تعقل ، فهذه الصورة على ارتباط وثيق بصورة مجالس اللهو والشرب.

ويشكّل الجناس غير التام (نَعَمْ - نِعَمْ) في هذين البيتين إيقاعاً موسيقياً واضحاً، فضلاً عن تكرار النفي للعبارة ذاتها (لا ولا) في عدة مواضع من القصيدة.



وتشيع هنا روح الثورة على هذه الطبقة المترفة التي ترفل بأثواب النعيم بينما تكابد عامة الشعب البؤس والحرمان، حتى أن هذه الطبقة أدخلت في نفوس الفقراء والبؤساء الكره والحسد، حتى لنجد الشاعر يقول:

ما أبالي أثمرت لاجتئاءٍ بعد هذا أم أيبست لاحتطابٍ

إن الحرمان الذي يعانيه ابن الرومي وغيره من أبناء الطبقة الكادحة جعلتهم لا يباليون بزوال هذه النعم عنهم أو تحولها لغيرهم، أو زوالها أبدأً، ولعل السبب أنهم لم يذوقوا طعمها حتى يتمنوها أو يدعوا دوامها، وهم كذلك لا يأملون بفئة غنية أخرى؛ لأنها ستكون كغيرها.

ومن اللافت للنظر أن ابن الرومي يوظف الطباق وغيره من المحسنات البديعية- لتحقيق المعاني التي يريدها كما في قوله: (أثمرت، أيبست) و (اجتئاء- احتطاب) وهذه ظاهرة لافتة في قصيدته، لأنه يقيم مقابلة بين طبقتين متناقضتين في المستوى المعيشي والفكري، ويعمد إلى تصوير حياتيهما.

الشريحة الرابعة : لوحة الخمرة والساقيات (58-87)

إن انتشار مجالس اللهو، وشرب الخمر، ومنادمة النساء الحسنات من الجواري كانت من الأسباب الباعثة لفساد تلك الفئات المسؤولة في المجتمع، التي يقع على عاتقها ضبط شؤون البلاد، وتصريف أمورها، ومتابعة أفراد رعيته، لكنها انشغلت بملذاتها، وانغمست في شهواتها⁽²⁵⁾.

ولم يكتف شاعرنا ذو النفس الطويل، بذكر تلك الأسباب، بل نجده يفرد ما يقارب الثلاثين بيتاً لوصف الخمرة والجواري الساقيات، وهنا تبرز مقدرته الفنية على التصوير، فيسجل حضوراً فنياً، وينشغل برسم لوحة يروّج فيها عن نفسه وسط زحام الهموم والآلام، ويطرد عن سامعيه الملل والسأم، ويصف في الوقت نفسه شريحة اجتماعية عج بها المجتمع العباسي آنذاك وهي شريحة الجواري والقيان.



يستهل الشاعر هذه الشريحة بـ (كم) الخبرة التي تفيد التكثير ليدل على كثرة الساقيات من الجواري الحسنات وكذلك كثرة الخمرة التي تديرها تلك الساقيات بين الشارين من أولئك الرجال والمسؤولين، فيقول:

كم لديهم للهوهم من كعاب وعجوزٍ شبيهةٍ بالكعاب
أما الخمرة التي يتعاقرونها فهي من أجود الأنواع، معتقة مضت عليها عدة أعوام، وهي من أطيب كروم العنب، تديرها ساقية لا تقل طيب مذاق عنها، فتعلق بهما النفوس والعيون، إذ يقول:

خُدريس⁽²⁶⁾ إذا تراخت مداها لبست جِدةً على الأحقابِ
بنتٌ كرمٍ تُديرها ذاتٌ كرمٍ موقدِ النحرِ مثمرِ الأعنابِ
حصنٌ من زبرجدٍ بين نبعٍ من يواقيتِ جمرها غيرُ خابِ
فوق نباتٍ⁽²⁷⁾ غادةٍ تترك الخا لي من كلِّ صبوةٍ وهو صابِ

يقود وصف الخمرة الشاعر إلى وصف الساقية، فكلاهما يحدث أثراً للشارين، وهو يحرص كذلك على التناسب والتناسق بين صورته الفنية، لتكون من حقل واحد لا تنافر بينها أو تباعد، فالخمرة -مثلاً- أصلها من العنب، والساقية تلبس في عنقها قلادة تحمل حبات عنب صغيرة خضراء متخذة من الزبرجد الأخضر، وهي متشابكة من الياقوت الأحمر، تتوقد، فتجذب الأنظار إليها، وتسلب العقول لجمالها.

ولعل ابن الرومي أقام هذا التناسب بين الصورتين ليعطي معنى يريده، وهو أن الشارب يسعى إلى امتلاك تلك الجارية الساقية كما حصل على الخمرة المتخذة من العنب، لتحدث في نفسه اللذة التي ينشدها، إذ إن هذه الساقية (الغادة) تترك الخالي من الصبوة والطيش مفعماً بهما.

وتأتي أصوات الحروف في هذا المقطع الشعري متناسقة، وذات جرس موسيقي هادئ من خلال تنوع مخارجها وتناغم إيقاعاتها، فالشاعر هنا يخلو من الانفعال أو الإحساس بالألم والمعاناة، وينشغل بكل ما يُثير الجمال فنجده يعيش



المشهد، فتلهو نفسه، وتتطلق ريشته لترسم ما أثار قريحته وأوقد شاعريته، إنه ينشغل بالفن للفن ذاته.

وإذا كانت الخمرة تزيّن بالحريز والحلي فالساقية كذلك، إذ تزين صدرها بقلائد الزبرجد والياقوت، تضع على شعرها الأسود قلادة من الدرّ، وقد عبر عن صغر سننها بسواد شعرها وخلوه من الشيب سوى القلادة الدرّية التي تشبه في لونها لون الشيب. وهنا يحضر اللونان المتضادان: الأسود والأبيض وهما مطلوبان ومرغوب بهما لدى الشاعر؛ إذ إنّ كلاهما موطن جمال، فشدة سواد شعر المرأة علامة جمال، والحلي تزيد من جمالها خاصة ما غلا ثمنها، وصفا لونها، وتشغل الألوان المضيئة مساحات من هذه الشريحة، فتغير من نفسية الشاعر المعتمة، وتدخل إلى نفسه الإحساس بالجمال والحاجة إليه، وتشغله كذلك الصور اللطيفة والجذابة، فيقول:

لونُ ناجودها⁽²⁸⁾ إذا هي قامت
وعلى كأسها حباب⁽²⁹⁾ يُباري
دُرٌّ صهباء قد حكى دُرٌّ بيضا
تحملُ الكأس والحليّ فتبدو
لون ياقوتها المضيء الثقاب
ما على رأسها بذاك الحباب
ءَ عَرُوبٍ كَدُمِيَّةٍ المحراب
فتنة الناظرين والشُرَّاب

إن الشاعر يقيم العلاقات بين الألوان، فلون الخمرة وإنائها يشبه لون ياقوت الساقية المضيء، ولون الخمرة ذاتها بما فيها من حُمْرة يشبه حُمْرة وجه تلك الساقية البيضاء، وما ألطف تلك الصورة لحبات الفقاقيع الدائرية واللامعة التي تطفو على سطح كأس الخمرة فهي تشبه حبات الدر الكروية اللامعة على رأس الجارية الساقية إن الشاعر هاهنا يجد أن الساقية تعادل الخمرة جمالاً ولذة، وفتنة، حتى أن عباراته جاءت متساوية ومتوازية فعلى سبيل المثال:

الخمرة	الساقية
لون ناجودها	لون ياقوتها
وعلى كأسها	ما على رأسها



دُرُّ صهباء | دُرُّ بيضاء

فالعبارات تحمل إيقاعات موسيقية متماثلة تدل على أثر كل من الخمرة
والساقية في نفس الشاعر وشغفه بهما، إن الشارب يسعى للوصول إلى امتلاك الخمرة
سعيه لامتلاك الساقية، فكلتاها مصدر جمال وإعجاب ولذة، فهو يشرب بفمه الخمرة
وبعينيهِ جمال نحر الساقية، وهنا يعمد الشاعر إلى تراسل الحواس فالطرف (البصر)
يشرب (التذوق) من جمال نحر الساقية فيقول:

يا لها ساقياً تُدير يداها مَسْتَطاباً يُنالُ من مُستطابِ
لَذَّةُ الطَّعْمِ فِي يَدَي لَذَّةِ المَدِّ ثَمَّ تَدْعُو الهوى دعاءَ مُجابِ
حوَلها مِنْ نُجَراها⁽³⁰⁾ عَيْنُ رَمَلِ لَيْسَ يَنْفِكُ صَيدُها أُسَدَ غابِ
يُونُقُ العَيْنَ حَسُنُ ما فِي أَكْفِ نَمَّ نَسَقِي وَحُسْنُ ما فِي رِقابِ
فَممَّ شاربٍ رَحيقاً وطَرفُ شاربِ ماءِ لَبَّةٍ وَسِخابِ⁽³¹⁾

وإن كانت مقدمة القصيدة وشريحة العتاب تمثلان مرحلة الانكسار والهدم في
ذات الشاعر فإن شريحة الساقية والخمرة تمثل مرحلة الارتواء والبناء؛ فهو يشبع هاهنا
لذته الفنية، و يرسم صور تلك الشريحة بدقائقها وتفصيلاتها، مسبقاً عليها أجمل
الألوان وأبداع الحركات والأصوات، فكان هو الشاعر والفنان والمصور والموسيقي في
آن واحد، إذ نجده ينتقل عبر الصور من إيقاع موسيقي يتراوح بين علو وانخفاض إلى
إيقاع هادئ، ومن حركة متناقضة بين الأعلى والأسفل إلى حركة فيها انتظام ودوران،
ومن صور الصخور والبهائم والذُرِّ إلى صور الدُرِّ والياقوت، وعيون البقر الوحشي،
والرضاب والمياه العذبة، فيقول:

وَمِزاجُ الشَّرابِ إِنْ حاولوا المِز جَ رُضابٍ يا طيبَ ذاك الرُّضابِ
مِنْ جَوارِ كأنهِنَّ جَوارِ يَتسلسلنَ مِنْ مِياهِ عذابِ



ولا ينسى ابن الرومي أن يصف ثيابهن، فهي رقيقة تشف عما تحتها، كرقعة
الهواء أو السراب، فيقول:

لابساتٍ من الشفوف لبوساً كالهواء الرقيق أو كالشرابِ
ومن الجوهري المضيء سناه شعلاً ينتهين أيّ التهَابِ
فترى الماءَ ثمَّ والنارَ والآ لَ بتلك الأبخارِ والأسلابِ
يوجسُ الليلُ ركزُهْنَ فينجأ بٌ وإن كان حالِكُ الجِبابِ
عن وجوهٍ كأنهِنَّ شمسٌ وبدورٌ طلعتْ غبَّ سحابِ

وهنا نجد ابن الرومي يجمع ظواهر طبيعية متعددة: كالهواء، والسراب،
والماء، والنار، والليل، والشمس، والبدر، والسحاب؛ ليضفي على صورته ملامح الحياة،
ويضع الإنسان أمام قدرة أعظم من قدرته، وإرادة تغلب إرادته، وواهباً يفوق أعطيته
ويخرج الشاعر من هذه الشريحة إلى شريحة أخرى تغايرها في الإيقاع والعاطفة، وفي
المعنى والغاية، فيصور في خاتمة الشريحة مشية تلك الساقيات ورشاقتهن، وتمايل
أجسادهن، ومداعبتهن الشاربيين، ليشرع بعد ذلك إلى نقد الشاربيين، والكشف عن
أهوائهم وفساد أخلاقهم فيقول:

فتمايلنَ باهتزازٍ غصونٍ ناعماتٍ وبارتجاجِ روابي
ناهياتٍ مطرفاتٍ يمانع نك زُمَّانَهُنَّ بالعُتَابِ
لو ترى القومَ بينهنَّ لأجبر نَ صُراحاً ولم تقلْ باكتسابِ

وفي البيت الأخير من الشريحة يتعرض الشاعر لمن صرح عنهم في بداية
النص الشعري وعرض بهم وكفى عنهم بقوله: (القوم) ويشير إلى مبدأ الاختيار
والجبر في الحياة، فمن يعاين مجالس اللهو والشرب لهؤلاء المسؤولين وتلك الجواري
يدرك أن هناك في الحياة ما يجري جبراً لا سبيل للإنسان في التدخل به أو الاختيار،
وهنا يذكرنا ابن الرومي بحظه التعس، وقدرته ومؤهلاته التي لم تكسبه الرفعة



والحظوة، فهو لم يختر مكانه في هذا المجتمع كما لم يختر غيره من المسؤولين والسادة من هم أقل منه شأنًا.

الشريحة الخامسة: الرفض والثورة (الأبيات 89-117)

كان ابن الرومي منذ مطلع القصيدة وحتى هذه الشريحة شاعراً متأملاً؛ لا يكف عن متابعة ظواهر الحياة وقراءة أسبابها، ومن ثم رسم الصور ومقابلتها بالواقع، لا سيما أن واقع مجتمعه يشهد العديد من الظواهر الاجتماعية التي تستوقف كل شاعر يعي مسؤوليته تجاه مجتمعه، فإن أبدع في تصوير الخمرة والساقيات فهو يعرّض من بعيد بهذا الترف الذي يقابله فقر مدقع، ويرفض تولي أولئك المسؤولين الذين يفتقرون إلى العلم والمعرفة والقيم والأخلاق، ويرفض كذلك لهوهم وانشغالهم عن أمور الرعية، وتلك القسمة غير العادلة بين (الجهلة والسفهاء) و (الأجلة العلماء). وهو في البيت الأخير من الشريحة السابقة انتقل من مشهد الجواري الساقيات إلى الحديث عن المسؤولين والمترفين بين تلك الجواري، ليقدم لنا رؤية فلسفية خاصة به تمثلت في أن تفاوت الحظوظ في الحياة والسعادة شيء خارج عن الاختيار والاكْتساب، فالسُّعداء لم يختاروا سعادتهم كما التعساء لم يختاروا تعاستهم، فكلاهما مجبر على ما هو فيه. ومن هنا فإن هؤلاء السعداء والمحظوظين من القوم لا يرتضون أن يكونوا عبيداً، لكنهم أصبحوا سادة ومسؤولين، حتى أن الفلك كان حليفهم، فيقول:

لو تَرى القومَ بينهنَّ لأجبر تَ صُراحاً ولم تقلُّ باكتسابِ
من أناسٍ لا يُرْتَضون عبيداً وهمُ في مراتبِ الأربابِ

حالهم حال من له دارت الأفلاك واستوسقت على الأقطاب، و يفسر حرف الجر الذي يفيد السببية (من أناس) السبب الذي حدا بابن الرومي للقول بمبدأ



الجبرية، فكيف يصل إلى أسمى المراتب أناس لا تقبلهم عبيداً، وكيف حط شان العلماء وذوي الخبرة والكفاءة؟!.

ويجعل من حركة النجوم والكواكب أسباب سعادة أولئك العبيد ، وكأن النجوم والكواكب تفعل فعل الدهر تتجاوز أصحاب العقول والخبرة والمعرفة وتنتخب السفهاء والجهلة.

ثم يخرج من حيز الفضاء والفلك ليجعل الدنيا بأسرها شريكة في انقلاب الموازين والتحيز للمحظوظين وإهمال العلماء القديرين، فيقول:

وكذاك الدنيا الدنيئةُ قدراً تتصدى لألام الخُطابِ

مُكّنوا من رحال ميسٍ وطيبنا وأصحابنا على الأقتاب⁽³⁰⁾

يصور الشاعر الدنيا التي أقبلت على أولئك السفهاء وأعطتهم حلاوتها بعروس قبلت خطبة ألام الخطاب فغزها منظرهم وثرأهم وأعرضت عن غيرهم.

ويعبر الجناس غير التام بين كلمتي (الدنيا والدنيئة) عن سخط الشاعر على الدنيا وعلى أولئك الخُطاب ، بالإضافة إلى صيغة اسم التفضيل (ألام)، كما يبين نتيجة ما فعلته الدنيا إذ أصبح قوم في نعيم وهناء (رحال ميس وطيبات) بينما الآخرون من العلماء والأجلة في شقاء وعناء (وأصحابنا على الأقتاب).

يحرص ابن الرومي على تقديم الشواهد والأدلة على صدق ما يقول أو يعرض من أمور في مجتمعه، فها هو يعطي شاهداً من الأجلة والعلماء الذين أعرضت عنهم الدنيا وأغفلهم الزمان، فابن عمار واحد من هؤلاء الذين عدا عليهم الزمان وتركه كالمُرتاب، ثم يذكر صفاته إذ هو فتى في مقتبل العمر وذو علم وحكمة، لكن الدهر سلب منه كل شيء إلا ما عليه من لحم وجلد وربما لو استطاع ذلك لفعل، فيقول:

كابن عمار الذي تركته حَمَقَاتُ الزمان كالمُرتابِ

من فتى لو رأيتُهُ لرأيتُ عيْدَ ناكِ عِلْماً وَحِكْماً في ثيابِ



بَزَّةُ الدَّهْرِ ما كَسا النَّاسَ إِلا ما عَلَيْهِ من لَحْمِه وإِهابِ
أَوْ حُلَى ظَرْفِهِ التي نَحَسَتْهُ فلو اسطاع باعها بجِرابٍ⁽³²⁾

إن النتيجة المنطقية أن ينصف الزمان العلماء والحكماء لكن ما أصابهم من مصائب ونكبات كابن عمار جعلهم في شك من جدوى العلم والحكمة وكأن الزمان ليس زمانهما مما قاد ابن عمار أن يظن أن العلم والحكمة والكياسة هي ما جلبت له النحس ففكر أن يبيعه بأبخس الأثمان، وتتزايد حدة شعور ابن الرومي لشدة ألمه على حال ابن عمار وأمثاله فيأخذ بالدعاء على هذه الدنيا بأن يصيبها أعظم مكروه لما أغضبت وأحزنت أمثاله، إذ يقول:

سوءةٌ سوءةٌ لصُحبةِ دنيا أسخطتْ مثله من الأصحابِ

يدل تكرار الدعاء (سوءةٌ سوءةٌ) على شدة غضب ابن الرومي وسخطه على هذه الدنيا، كما تدل كلمة (مثله) على أن ابن عمار لم يكن هو الشاهد الوحيد على انقلاب الموازين وسوء حظ العلماء في هذا العصر -العباسي الثاني، إنها ظاهرة اجتماعية أصابت المجتمع العباسي في عصره الثاني، حيث شيوخ اللهو وشرب الخمرة، وكثرة الجوارح وانتشار الفساد، وتولية الأعاجم أمور البلاد، وتباين المستوى المعيشي بين طبقات المجتمع وغيرها .

وهنا لا يرى ابن الرومي سبيلاً لصالح حال البلاد إلا بالثورة، وتنظيم

الصفوف ممن يغارون على الحق ويغضبون له، فيقول:

لهفَ نفسي على مَناكيرِ اللُّكِّ رِ غضابِ ذوي سيوفِ عِصابِ
تغسِلُ الأرضَ بالدماءِ فتُضحى ذاتَ طَهرٍ تُرابُها كالمَلابِ⁽³³⁾
من كلابٍ نأى بها كلُّ نأى عن وفاءِ الكلابِ غدِرُ الذئابِ
واثباتٍ على الطُّبَّاءِ ضِعافٍ عن وثابِ الأسودِ يومَ الوثابِ



يدعو الشاعر هنا إلى تطهير المجتمع من تلك الفئة الظالمة والمفسدة،
وينادي بالثورة، ولا يقبل إلا السيوف سلاحاً يشهر في وجه أولئك المفسدين، فتغتسل
الأرض بدمائهم لتعود نقية طاهرة وطيبة.

وتوحي عبارة (لهف نفسي) بشدة شوق الشاعر ولهفته إلى الانتقام لذاته
وأمثاله من المغلوبين ممن لحقهم الضيم والجور، إلى تطهير الأرض بأسرها من
هؤلاء المسؤولين، وقد وصفهم بالكلاب (من كلاب) لكنهم أخذوا عنها النجاسة وتركوا
الوفاء، ليشتروا مع الحيوانات المفترسة في صفة أخرى فهم كالذئاب التي أخذوا
عنها صفة الغدر، إذ تغدر بضعاف الغنم وتجتنب الأقوياء منها.

ولعل اختيار الشاعر لقافية الباء المكسورة والمسبوقة بحرف مدّ تشعربنا بأنه
يبحث عن الفرج في وسط زحام المصائب، ويتبين ذلك من خلال حركة الشفتين فمن
فتحهما عند حرف المد (ا) إلى ضمهما عند حرف (ب) ثم فتحهما وانفراجهما عند
الإشباع.

إن ابن الرومي ليس كواحد من أبناء مجتمعه يكدح ليعيش، وينجب أولاداً
ويملك حُطاماً، إنه فنان شاعر، لذا فمسؤوليته تبدأ من تغيير نظام الحياة ذاتها، هادفاً
إلى الجمال والكمال، ملاحظاً في دورانه حول ذاته شؤون الناس والكون.

وقد دفعه هذا الإحساس إلى الوقوف عند مواطن الخلل، ومتابعة الأسباب
والدوافع لكل ظاهرة اجتماعية تخل بالنظام وتضرب البنية الاجتماعية، كما أدرك أن
طبيعة حياة المجتمع ومستواه المعيشي يفرزهما النظام السياسي والإداري، وقد امتلك
الجرأة للوقوف عند بعض كواردهما، فها هو يعود مرة أخرى معرّضاً برجال الشرطة،
إذ يقول:

شُرطٌ حُوِّلوا عقائلَ بيضاً	لا بأحسابهم بل الاكتسابِ
من ظباءِ الأنيس تلك اللواتي	تترك الطالبين في أنصابِ
فإذا ما تعجّب الناسُ قالوا	هل يصيد الظباءَ غيرُ الكلابِ



نلاحظ أن ابن الرومي في هذا السياق الشعري يصرح للمرة الثانية بمأخذه على رجال الشرطة ويرفض زعامتهم لهذا المنصب الأمني، كما نلاحظ أنه لم يشر إلى جهات مسؤولة أخرى، ولعل ذلك يعود إلى أمرين أولهما: الخوف من السلطة وغضبها، ومن ثم نيل عقابها، وثانيهما: أنه جعل من الشرطة مثلاً وشاهداً على الفساد السياسي والإداري كابن عمار الذي جعله شاهداً على تعاسة العلماء والأجلة من أبناء المجتمع.

ولو تأملنا الفعل الماضي المبني للمجهول (خُولُوا) بما يعطيه من معنى دلالي لوجدنا أن ابن الرومي ينتقد بإيماء من هم أعلى منصباً سياسياً من رجال الشرطة؛ إذ إنّه يأخذ على من خولهم ذلك المنصب، مؤكداً من خلال أسلوب النفي (لا بأحسابهم) أنهم لا يستحقون منصبهم لكن الحظ الأعمى ساعدهم.

نلاحظ أن كلمة (كلاب) تتكرر في القصيدة بشكل واضح ، وهي تعطي معنى الاحتقار، والنجاسة، والعدوانية في جميع السياقات، كما تتكرر أيضاً كلمة (الظباء) في مواضع متعددة لتدل على المرأة الناعمة المؤنسة ، أو الخير والنعمة، وبالتالي وكأن الشاعر يعادل بين الكلاب والمسؤولين المترفين، وبين الظباء والنعيم وأسباب السعادة، فالنعيم والجري وراءه يترك الإنسان غير المحظوظ في تعب ومشقة ، في حين يسوقه الحظ إلى من لا يستحقه دون مشقة أو تعب .

ومن هنا فابن الرومي يمثل كل إنسان غلبه الزمان وفاته الحظ السعيد، ولم تقف عنده الكواكب والأبراج، فهو شاعر -كما يبدو- مصيري، لا يقف عند رؤية الواقع، بل يمد شعاع بصيرته إلى الأبعاد إلى غاية الحياة، ويجعل من الناس في المجتمع شركاء له في البحث عن هذه الغاية، واستنكار تفرد البعض بها دون الآخر أو دون الأجدار، فيجعل صوتهم يعلو صوته:

فإذا ما تعجّب الناسُ قالوا هل يصيد الظباءَ غيرُ الكلابِ





وفي هذا البيت تمتد بذور الثورة وتنتشر لتنتقل من الخاص إلى العام، ومن الذات إلى الآخر، ومن الصمت إلى القول، ومن الخنوع والاستسلام إلى الرفض والاستنكار.

إن الفعل الماضي (قالوا) المسند إلى واو الجماعة يدل على أن الفعل امتد من الفرد إلى الجماعة، كما يوحي معناه بالرفض والاستنكار، واتخاذ القول شكلاً من أشكال الثورة وخطوة من خطواتها، فالناس بدأوا يعبرون عن رفضهم ومن ثم -ربما- انقلابهم من أجل العدالة الاجتماعية.

ويصرح ابن الرومي باضطراب أمور الناس وسوء معيشتهم، في حين أن المسؤولين وأبناء الطبقة المترفة مشغولين، فيقول:

أصبحوا ذاهلين عن شَجَنِ النا	س وإن كان حبُّهم ذا اضطرابٍ
في أمورٍ وفي خمورٍ وسمُّو	رٍ ⁽³⁴⁾ وفي قاقمٍ ⁽³⁵⁾ وفي سِنْجَابِ
وتهاويلٍ ⁽³⁶⁾ غير ذلك من الرِّقِّ	م ومن سُندسٍ ومن زِرِّيَابِ
في حَبِيرٍ مُنْمَمٍ وَعَبِيرٍ	وصِحَانٍ فسيحةٍ وِرْحَابِ

يدل البيت الأول من الأبيات السابقة على تباين واضح بين حال طبقتين من المجتمع: الطبقة المترفة بما فيها من مسؤولين، وطبقة عامة الشعب. كما توحى صيغة اسم الفاعلين (ذاهلين) وما يليها من أبيات بسعادة الطبقة المترفة وطبيعة معيشتها، وشدة انشغالها عن مسؤوليتها لدرجة الذهول وكأنهم يعيشون لعالمهم فقط، أما الشطر الثاني من البيت فهو صورة موجزة عن حال طبقة عامة الشعب، لكنها تحمل معاني كثيرة: كالفقر والجوع، والبؤس والحرمان، وقلة الملابس، وضيق المسكن (وإن كان حبُّهم ذا اضطراب) وتشير كلمة (حبُّهم) بمعناها الدلالي إلى امتداد معاناتهم وطولها، وتعقد حياتهم.

وبالتالي فإن ابن الرومي وإن بدا للقارئ أو السامع أنه يتحدث عن الطبقة المترفة من المجتمع فقط إلا إنَّه يومئ إلى نقيضها، فكل ما تعيشه هذه الطبقة من



نعيم وسعادة ، وغنى وقصور، ولباس فاخر، فإنَّ عامة الشعب -الطبقة الفقيرة- تعيش الحرمان من كل ذلك، فهو لا يعرض لتفصيلات حياتهم -أعني الطبقة المترفة- بهدف الإعجاب أو الإطراء والمديح لكن بهدف التعريض والنقد والإدانة.

وها هو يتناول أسباب انشغالهم عن أمور الناس مرة أخرى، فيقول: (في أمور) وكأنه يريد أمورهم الخاصة وما سبق أن أشار إليه من شرب الخمر ومداعبة الجواري، ثم يقف عند جوانب أخرى أكثر خصوصية كاللباس والمسكن، فهم يلبسون أفخر أنواع الألبسة وأثمنها، (في خمورٍ وسَمورٍ وفي قاقمٍ وفي سنجاب) وكلها حيوانات يتخذ من جلودها وفرائها أجود أنواع الألبسة، كما أنها حيوانات بعيدة الموطن، وهذا يعني أنها تستحضر بتكاليف باهضة الثمن.

ونلاحظ في هذا البيت ورود الجنس غير التام (أمور -خمور) وكذلك (خمور - سمور) بالإضافة إلى تنوين الكسر في حرف الراء (ر) مما يوحي بصوت رنين متكرر ومتعاقب، ولعل الشاعر أراد بهذا الصوت أن يبعث في نفس السامع تنبيهاً وإيقاظاً لحال تلك الطبقة، ومن ثم إذكاء روح الثورة في نفوسهم من خلال المعاني المبتوثة في هذه الأبيات كانشغال المسؤولين وغناهم وترفهم مقابل حرمان عامة الشعب.

وبعد هذا الرنين وتعداد أنواع الفراء واللباس المختلفة و تحديد البلاد المستوردة منها، يأتي إلى شرح كيفية حياكة هذه الأقمشة، إذ تنقش وترسم عليها التصاوير (وتهاويل) بالإضافة إلى تخطيطها بأنواع الخطوط والعبارات _ وربما الأشعار أحياناً _ بماء الذهب وهذا يدل على تكلفتها الباهضة وشدة عنايتهم بأناقته ملبسهم ، وقد كانت الكتابات الشعرية في ذلك العصر ظاهرة حضارية فلا نجد أثراً إلا وعليه كتابات شعرية ، بدءاً من الدور وما تحويه من الفرش والمتاع والمقتنيات، ومروراً بالمساجد والقبور ، وانتهاء بما كتبه الجواري على لباسهن أو أجسادهن أو أدواتهن⁽³⁷⁾.



ولا ينسى ابن الرومي أن يشير إلى ما يتم الأناقة ويشذني النفس إذ يبين لنا أنهم يتخذون أطيب أخلاط العطور، مما يبعث في نفس الطبقة الفقيرة الألم والوجع والحسرة، وهذا ما يوحي به التتوين المتتابع في قول الشاعر:

فِي حَبِيرٍ مُنَمِّمٍ وَعَبِيرٍ وَصِحَانٍ فَسِيحَةٍ وَرِحَابٍ

فإن كان هذا ملبس ومعطر الطبقة المترفة فإن الفقراء وعامة الشعب يلبسون الثياب الرثة ويتعطرون عرق أجسادهم، وبيوتهم خربة لا تتجاوز أن تكون غرفة ذات شقوق تداهمها المياه، وتسكن جدرانها الفئران.

وإن كانت بيوت الأثرياء ذات صحن فسيحة وميادين مملوءة بالبساتين وأنواع الفاكهة فإن بيوت الفقراء والعامة ضيقة، وجدرانها متشققة، تسكنها الفئران. وقد صور حدائق أولئك الأثرياء والمسؤولين، فقال:

فِي مِيَادِينَ يَخْتَرِقْنَ بَسَاتِي ن تَمَسُّ الرُّؤُوسَ بِالْأَهْدَابِ
لَيْسَ يَنْفِكُ طَيْرُهَا فِي اصْطِحَابِ تَحْتَ أَظْلَالِ أَيْكِهَاصِطِحَابِ
مَنْ قَرِينَيْنِ أَصْبَحَا فِي غِنَاءِ وَفَرِيدَيْنِ أَصْبَحَا فِي انْتِحَابِ

إن بيوتهم واسعة تخترقها البساتين الخضراء، فتوحي كلمة (ميادين) بشدة اتساعها، كما تدل الصورة الفنية على جمالها، فقد صور الشاعر هذه البساتين التي تتدلى منها الخضرة والورود والفاكهة بعيون ذات أهداب وقد مست هذه الأهداب رؤوس المارين من تحتها.

ولا بد أن هذه البيوت ذات البساتين والحدائق الغناء موطن محبب للطيور الشادية، ولشدة سعادة هذه الطيور فإن أصواتها مستمرة ومتنوعة النغمات، وحركتها لا تنقطع.

ولو تأملنا كلمتي (اصطخاب- اصطحاب) لوجدنا أن تنوع مخارج حروفهما تتوافق مع معناهما، فهما تدلان على تنوع الأصوات والحركة وكذلك مخارج حروفهما.



ويقوم الشاعر من صورة هذه الطيور مفارقة نستقي منها معاني عديدة، إذ أنّ بعض هذه الطيور متألّفة ومقترنة وتشدو بألحانها سعيدة (من قرينين أصبحا في غناء) وبعضها الآخر مفترقة ومحزونة (فريدين أصبحا في انتخاب). وهنا نلمح ثنائية ضدية لا يخلو منها عالم الإنسان أو الحيوان فإن كان المجتمع الذي يعيشه الشاعر يشهد تناقضاً بين سعادة وشقاء ، وغنى وفقر، وترف ولهو، وبؤس وحرمان، فإن هذه الثنائية سر من أسرار الحياة، استطاع الشاعر بفنه أن يجعل منها لوحة فنية نابضة بالحركة والحياة منذ بداية النص الشعري وحتى آخره. وبعد ذلك يتجاوز الشاعر صورة البساتين والحدائق إلى الحديث عن ثمارها، إذ فيها أشهى أنواع الفواكة التي تشفي من أراد التداوي بها، كما تحمي من يتظلل بها من الحر أو يتقي بها من البرد، فيقول:

بين أفنانها فواكه تشفي من تداوى بها من الأوصاب
في ظلال من الحرور⁽³⁸⁾ وأكنا ن من القُرَّ⁽³⁹⁾ جمّة الحجاب

يوظف الشاعر الطباق بشكل واضح لرسم صورة حياة هؤلاء المترفين (قرينين - فريدين) و (غناء - انتخاب) و (الحرور - القر) وكلها تسهم في تعميق المعنى وتجلية الصورة. كما يشير إلى كثرة الحجاب الذين يتخذونهم حراساً على بيوتهم وحدائقهم، وتدل كلمة (جمّة) إلى عددهم الكبير، وبالتالي عناية هذه الطبقة بالحفاظ على ممتلكاتها وربما خوفها من دخول عناصر غريبة إليها، أو أنّه مظهر اجتماعي تتطلبه طبيعة حياتهم المترفة بالإضافة إلى ذلك فإن كثرتهم تدل على كثرة الأموال التي تصرف في مواضع لا تجني إلا العبء الاقتصادي على كاهل الدولة. لقد امتلك هؤلاء المترفون كل ما تشتهي النفس من أكل وشرب وجواري وخدم وحجاب، وقصور وحدائق، وأفخر أنواع اللباس والعطور، فيقول فيهم أيضاً:



عندهم كلُّ ما اشتهوهُ من الآ
والطروقات والمراكب والولـ
واليلنجوج في المجامر والند
والغوالي وعنبر الهند والمسـ
ولديهم وذائل الفضض البيب
كال والأشربيات والأشواب
دان مثل الشودان الأسراب
تري نشره كمثل الضباب
ك على الهام واللحي كالخضاب
ض تباهي سبائك الأذهب

وبالإضافة إلى ذلك نجد لديهم النوق وأنواع المراكب الأخرى فضلاً عن
الغلمان الذين يتصفون بالجمال، وكذلك البخور والند، ولكثرته وشدة اهتمامهم كان
يملاً قصورهم كالضباب، وقد استخدم الشاعر صيغة الجمع وجمع الجمع للدلالة على
الكثرة (الآكال، الأشربيات، الأشواب، الطروقات، المراكب، الودان) كما يوظف
الصورة الفنية (مثل الشودان الأسراب) و (كمثل الضباب) ليجعل القارئ أو السامع
على اطلاع وتصور لمظاهر حياة هؤلاء المترفين.

ويربط الشاعر بين استخدامهم أنواع البخور التي تنتشر في أرجاء القصور
وبين استخدامهم أنواع العطور والطيب المختلفة (الغوالي، عنبر الهند، المسك) وكلها
أنواع ثمينة وبعيدة المنشأ، وقد كانوا يبالغون بالتطيب بها حتى بدت على رؤوسهم
ولحاهم كالخضاب، وإلى جانب ذلك يكشف ابن الرومي عن أنواع المرايا التي كانوا
ينظرون فيها، فهي مفضضة تكاد تكون أجمل من سبائك الذهب، كما نلاحظ أن
الشاعر يستخدم صيغة جمع الجمع بشكل واضح (الفضض، الأذهب) وهذا يدل على
كثرة الفضة والذهب لديهم، ولا يكتفي بذلك بل يبين لنا أنها من الفضة الخالصة
والذهب المسبوك.

هكذا اجتمعت لدى هذه الطبقة المترفة جميع أسباب السعادة، وتوفر لديها كل
ما تشتهي النفس أو تخطر به خاطر، حتى انشغلوا بملذاتهم وأغفلوا مسؤولياتهم،
بينما كان نصيب عامة الناس التعاسة والشقاء، والفقر والجوع، والبؤس والحرمان.



لقد أفاض ابن الرومي في حديثه عن ملامح حياة أولئك المترفين ليكون حديثه هذا دعوة إلى العدالة الاجتماعية، وانتصاراً للعلماء والأجلة من الناس، وإدانة للخلفاء والوزراء والمسؤولين وكل من له صلة بهم، ثم بوحاً بأمنيات إنسان مغلوب ومقهور، قاداته شجاعته الأدبية أن يشجب الواقع، ويعارض السلطة، ويفتح عيون العامة على أسباب الخلل والضعف في بنية مجتمعهم ونمط حياتهم المترعة بالآلام والأحزان.

الشريحة السادسة: استجداء وعتاب (118-140)

يستهل الشاعر الشريحة الأخيرة بتأكيد جدارته بالثروة والمنصب، ونفي استحقاقه لما هو فيه من ظلم أكاديمي واقتصادي -إن جاز التعبير- فيقول:
لم أكن دون مالكي هذه الأمم لآك لو أنصف الزمان المحابي

يبدو ابن الرومي من خلال هذه القصيدة وغيرها أبرز تنويج لشعر التظلم من الحيف الاقتصادي والاجتماعي، ولموقف التشهير بالتفاوت الطبقي في المجتمع العربي القديم وفي عصره خاصة، كما يبدو شعره في هذا المعنى قمة في وصف حرمان الفنان في عصر تقاسم عقائل المال فيه حراس الدولة من الشرطة وضباط الجيش وكبار التجار الذين ملكوا كل شيء، وفي ذكر اختلال أحوال الفقراء، لوجودهم في مجتمع انصف أغنياؤه بالأثانية وغلظ الكبد، وصمتت فيه نداءات الأخلاق القديمة وضعفت فيه أوامر الدين ومؤسسات الدولة⁽⁴⁰⁾.

وكان الشاعر في هذا البيت يصرخ مطالباً بمكانته الحقيقية والتي يستحقها، ويطالب بالعدالة الاجتماعية وإنصافه (لو أنصف الزمان) ثم ينتقل موظفاً أسلوب الالتفات من ضمير المتكلم (لم أكن) إلى ضمير المخاطب (أنت طب) لمخاطبة أبي سهل بن نويخت ومعاتبته، فيقول:

أنت طبِّ بذاك لكن تغايبُ تَ وحايبت كلَّ كابٍ ونابٍ



آتياً ما أتى الزمانُ من الظلمِ م وهاتيك منك سوطُ عذابِ

إن أبا سهل بن نوبخت على معرفة تامة بكفاءة ابن الرومي وجدارته لكنه أظهر الغباء وعدم الفطنة ومال بدون حق مع كل عائب وشاذ ممن حوله، وكان عوناً للزمان عليه، فأصبح الشاعر يعاني عثرات الزمان و ظلم الصديق.

وبعد بيتين من العتاب الموجه إلى أبي سهل ينتقل إلى الحديث مرة ثالثة عن

انقلاب الأوضاع في المجتمع، وتباين الحظوظ وكساد الأدب والحكمة، فيقول:

قاتل اللّه دهرنا أو رماه	باستواءٍ فقد غدا ذا انقلابٍ
يَعْلِفُ الناطقين من جوره الأَج	لالَ والناهقين محض اللبابِ
ثم تلقى الحكيم فيه يُمالي	كلّ وغدٍ على ذوي الآدابِ
جانحاً في هواه يحكم بالحي	فِ على الأنبياء للأحزابِ
لا يَعُدُّ الصواب أن تغمر الثر	وة إلا ذوي العقول الخرابِ
غير مستكثرٍ كثيراً لذي الجه	ل وإن كان في عديد الترابِ
وإذا ما رأى لحاملٍ علم	قوت يومٍ رآه ذا إخصابِ
فمتى ما رأى له قوت شهر	عدّه المُلك في اقتبال الشبابِ

يبدو أن غرض الشاعر الرئيسي في هذه القصيدة -وهو عتاب أبي سهل- كان غرضاً شكلياً، فهو لم يوجه عتابه له إلا في أبيات معدودة، وكان على ما يبدو يؤطر لموقف الشاعر والفنان الأديب من التفاوت الطبقي في مجتمعه، وضعف مؤسساته، وفساد القيم والأخلاق فيه، وإن كان بعض الشعراء الشعبيين قد وقفوا الموقف نفسه ورفضوا ما كان من فساد اجتماعي واقتصادي إلا إنهم اختلفوا مع ابن الرومي وكبار الشعراء في إخراج المعنى، إذ إنَّ الشعراء الشعبيين قدموا المعنى مباشرة وبشفافية وبطريقة تنحى منحى السخف والسخرية وتعتمد إلى الإضحاك، ولم تكن نصوصهم تتميز بالسبك الفني والتكثيف التعبيري الذي كان لدى كبار الشعراء.



وها هو ابن الرومي يلعن الدهر الذي اختلفت فيه الموازين واضطربت أحوال
الناس وتباينوا في الحظوظ، ثم يصور نصيب الشعراء والحكماء في هذا الدهر بعلف
الدابة بينما نصيب السفهاء زيد الأشياء الخالصة. " ويلحظ بعض الدارسين أنّ لفظة "
الدهر " في ديوان ابن الرومي لفظة محورية كثيرة الدوران فيه، توجد وسط ألفاظ
سياقية تدل عليها وهي : التفريق - الانقلاب - العناء - الفاجعة .

ويقدم من خلال صيغتي اسم الفاعلين (الناطقين، الناهقين) دلالة معنوية
تتمثل بتمايز المستوى الفكري لكل من العلماء والشعراء (الناطقين) والسفهاء وأسافل
القوم من شرطة وكتاب وتجار (الناهقين) وتحمل هذه الصورة كذلك تبايناً في المعنى
والصوت، فصوت الناطقين صوت بشري مرغوب في سماعه وذو معنى، بينما صوت
الناهقين صوت حيواني مرغوب عن سماعه ويخلو من المعنى أو الفائدة.

وقد أصبح الحكيم في هذا الرمان يمالئ الأراذل من الناس ويسانددهم، بل خرج
عن دوره الإنساني الذي عرف له ليقف مع المبطلين دون المحقين، وخرج كذلك عن
المقاييس والحقائق فعد الصواب خطأ والخطأ صواباً، فرأى أن أصحاب العقول الخربة
هم الذين يستحقون الثروة، واختلفت كذلك نظرتهم للعلم وقداسته، فعطل حقهم في
العطايا وقصر في إكرام وفادتهم ومكافأتهم المالية التي يستحقونها.

وإذا أمعنا النظر في هذه الأبيات وحاولنا ربطها بما يليها لوجدنا أن المقصود
ب (الحكيم) هو أبو سهل بن نوبخت وكل من يساويه في المكانة والقدر، ولذلك فقد
انتقل من خلال أسلوب الالتفات من ضمير الغائب (فمتى ما رأى) إلى ضمير
المخاطب (لا تصمم) في الأبيات التالية:

يَ إِذَا أَحْسَنَ الزَّمَانَ ثَوَابِي	لَا تُصَمِّمَنَّ عَلَيَّ عِقَابِكَ إِيَّا
بِدُّ نَحْوِي مَوَاهِبَ الْوَهَّابِ	فَعَسَى يُمْنٌ مَا تُبِيلُ هُوَ الْقَا
لِلْعَطَايَا مِنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ	فَمَتَى مَا قَطَعْتَهُ جِرَّ قِطْعاً
د نَوَالاً إِلَيَّ طَوَّعَ الْجَنَابِ	كَمْ نَوَالٍ مَبَارِكٍ لَكَ قَدْ قَا



وأُمورٍ تيسّرت وأُمورٍ بالمفاتيح منك والأسبابِ

تشير بعض الدراسات الأدبية إلى أن " قصائد الاستتجاز وعتاب الممدوحين كانت ظاهرة استشرت في القرن الثالث الهجري، وارتبطت بتراجع العطاء على المدح وأسهمت في تضخم هذا النوع من الشعر " (41). ولعل ابن الرومي من أكثر الشعراء استتجازاً وعتاباً على تأخر العطية، وأكثرهم شكوى من كساد الشاعر، فكان شعره في الممدوحين والأصدقاء أكبر من عطاياهم مما زاده بؤساً ونكداً فهذا هو يرجو من أبي سهل أن يمن عليه بالعطاء، مذكراً إياه بأعطيات له كثيرة كانت سبباً في الرزق وتيسير الأمور.

ويبدو أنّ الشعور الانفعالي لدى الشاعر قد أخذ بالفتور والبرود، وتراجعت حدة موقفه لا قبولاً وتسليماً لواقع العصر بل رغبة في كسب ود الممدوح وعطائه وتعويض حرمان الذات المقهورة مادياً ومعنوياً.

ثم يوظّف الأساليب الإنشائية من نهي وأمر لبلوغ المعنى وتوطيد أركان الخطاب مع ممدوحه فيقول:

لا تُقابِلْ تَيْمُنِي بِكَ بِالرَّدِّ دَ وَلَا الظَّنَّ فِيكَ بِالْإِكَذَابِ
فاحم أنفأ لأن يُعدَّ مُرَجِّبٍ كَ سِوَاءَ وَعَابِدُ الْأَنْصَابِ
فتكونَ الذي تتصلَّ بالمُنْدِ صُلِّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِصَفْحِ الْقِرَابِ

يضيف الشاعر في هذه الأبيات على ممدوحه لبوساً دينياً فيجعله موضع تبرك ورجاء، ويبين بين حاله وحال من يتبرك ويعبد الأنصاب، إذ إنّ عابد الأنصاب لا يجني فائدة من عبادته هذه كما لا ينفعه ولا يضره معبوده، بينما أبي سهل فإنه موضع رجاء وأمل ؛ لأنه قد خبره في مواضع سابقة (كم نوال مبارك لك).

وقد طلب منه أن يحمي أنفه من الضيم، فكان موفقاً في استخدام كلمة (أنف) بمعناها الدلالي، فكلمة أنف تدل على العزة والكرامة والشموخ، فكان من الواجب على أبي سهل أن يصون كرامة صديقه ، ويحفظ عزته ورجولته وشموخه ،



وألا تكون قطيعته ضربة قاتلة ولا يلبث انفعال الشاعر أن يستمر قليلاً في البرود
والاستعطاف حتى يأخذ بالتزايد والحدّة مرة أخرى، فيقول:

إن في أن تُعقني بعض إغضا بي وفي أن تهينني إغضابي
كنت تأتي الجميل ثم تتكز ت فعاتبتُ مُجملاً في العتابِ
فأتنف توبةً وراجع فعلاً ترتضيه الأسلافُ للأعقابِ

يستخدم الشاعر هنا معنى شرعياً يحتم على أبي سهل البر والعطاء، فيعد
منعه العطاء عقوقاً (تعقني) بما توحيه الكلمة من معنى التقصير في الطاعة وإهمال
الواجبات المترتبة عليه، كما توحى بالذنب والعقاب، وإن عقوق أبي سهل للشاعر
وإهانته سبب في إغضابه .

تم تعلق نبرة الغضب وتأخذ طريقها إلى التهديد، فيبين لأبي سهل أن عتابه
في هذا النص الشعري كان مجملاً لا مفصلاً، وكأنه ينذره بنصوص شعرية لاحقة إن
تأخر في العطاء، لا غرو أن الشعر سيفه الذي يشهره في وجه أعدائه أو يدافع عن
ذاته.

وهنا يستخدم الشاعر أفعال الأمر تباعاً وبنبرة كلها أنفة وحدّة (فأتنف) و
(راجع)، ويطلب منه الرجوع إلى فعالة الخيرة والتوبة عما بدا منه من تقصير وعقوق،
وهنا يربط الشاعر بين العقوق والتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، كما تستوجب فعل الخير
والإقلاع عن الخطأ، إنه يطلب منه توبة وفعلاً خيراً ترتضيه الأسلاف للأعقاب.



الخاتمة :

يتخذ ابن الرومي موقفاً حازماً من الطبقة والتفاوت الاقتصادي في عصره، ويرفضهما متأدياً من تباين الحظوظ في الثروة والمكانة الاجتماعية، وغير مقتنع بشرعية ذلك التباين، فنجده في هذه القصيدة يتظلم من ارتفاع نصيب غيره واتضاع نصيبه، ويثور كذلك على ذلك التباين ضارباً صفحاً عن مظاهر التعليل التأملية والزهدية، ربما لأنه أصبح يمثل شريحة كاملة من شرائح المجتمع، أولئك العلماء والشعراء الذين كسدت بضاعتهم، وانحط شأنهم، وعلا شأن أسافل القوم الجهال، إنه يعتمد إلى إظهار السخط وإبداء الشكوى من اختلاف حظوظ الناس في هذا المجتمع والنقمة على إثراء الغير وافتقار الذات بما يعبر عن رغبة مقموعة في الثراء والمنصب، وشعور بالإحباط منبعث من ذلك القمع ، ولقد عبر عن موقفه هذا من خلال المقابلة والتضارب، وهو وإن فصل في شرح أحوال الأغنياء والمسؤولين في مجتمعه فإن تفصيله وشرحه هذا يعني تجرده وتجرد العامة من كل ما يذكر من نعيم وهناء. إنها مقابلة تحتاج من القارئ إلى استنباط وتحليل واستشفاف نفسية الشاعر من بين شرائح قصيدته المختلفة. فالشاعر في جدل مستمر بين ذاته والآخر، وبين الشقاء والسعادة ، وبين الفقر والغنى ، وبين الجهل والعلم ، والقبح والجمال، والحظ السيء والسعيد ، وبين المعقول واللامعقول ، إنه في جدل مستمر تفرضه الحياة بتفاوتها وتنوعها ، وقد انتصر ابن الرومي لعامة الناس ، وقدم صورة للتباين الطبقي في مجتمعه من خلال جدل بين (ذاته) التي تعكس صورة (عامة الناس) وبين (الآخر) الذي يعكس صورة (السلطة) ساعده على ذلك طول نفسه الشعري وقدرته على استيفاء المعنى .



الهوامش

- (1) أبو سهل بن نوبخت : هو إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت أبو سهل ، كان شيخ المتكلمين ببغداد ووجههم ومنتقدم النوبختيين ، يعدُّ من غلاة الشيعة ذكره النجاشي وابن النديم ، له مصنفات لم يصل منها إلا قسما من كتاب " التنبيه " وورقة أو ورقتين من كتاب " الأنوار " من مصنفاته أيضا " الاستيفاء في الإمامة ، الانوار في تواريخ الأئمة عليهم السلام .
- (2) ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جريج: الديوان، تحقيق د. حسين نصار، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1993.
- (3) قاب العقاب: كناية عن ارتفاع السفهاء
- (4) الدَّر: صغار النمل.
- (5) سائل الوزن: خفيف الوزن.
- (6) اليم: البحر.
- (7) العُباب: الموج
- (8) اختللت: افتقرت واحتجت.
- (9) سامي يوسف أبو زيد وعبدالرؤوف زهدي : بناء القصيدة في شعر ابن الرومي ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 35 ، السنة الخامسة ، 2007 ، www.ulum.nl.
- (10) ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر 2/238
- (11) ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 3/1977، 358.
- (12) علي شلق: ابن الرومي ملامح وأبعاد، الشركة الشرقية، لبنان، 1970، ص 102
- (13) التُّهية: العقل.
- (14) ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية والايقاع البلاغي، دار القلم العربي، حلب، الطبعة الأولى، 1997، ص 177-178.
- (15) ذنوب: القليل .
- (16) ذناب: الوفير و الكثير .
- (17) الشؤيوب: الحدّ
- (18) الأوقاب: جمع وقب وهو النذل الدنيء.المعرق: العريق في الكرم أي الأصيل.
- (19) محمد عبدالقادر أشقر : المؤثرات البيئية والشخصية في شعر ابن الرومي ، موقع موسوعة دهشة ، www.dahsha.com



-
-
- (20) النبط: قوم كانوا يسكنون بين العراق العربي والعراق العجمي، والواحد منهم نبطي، وكلامهم فيه عجمة، إذ يعتبرون بعبارة صحيحة عما يريدون.
- (21) جابر أحمد عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار المعارف، القاهرة، 1998، ص 126.
- (22) حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (د.م)، 1998، ص 126.
- (23) الكواعب: جمع كاعب وهي الناهدة الثديين.
- (24) شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة، 1975، ص 53 وما بعدها.
- (24) الكواعب: جمع كاعب وهي الناهدة الثديين.
- (25) حامد صادق قتيبي وسامي أبو زيد: محاضرات في الأدب العباسي (الشعر) دراسة ونصوص، دار ابن الجوزي، عمان، 2006، ص 227.
- (26) للاطلاع انظر الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمد، الديارات، تحقيق كوركيس عواد، الطبعة الثانية، مكتبة المثني، بغداد، 1966، ص 159 وما بعدها.
- وانظر الصابي، أبو الحسن الهلال بن المحسن، الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، تحقيق عبدالستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية نعيسى البابي الحلبي وشركاه، 1958، ص 11 وما بعدها
- (27) خندريس: الخمر.
- (28) لَبَات: جمع لَبَة وهي موضع القلادة من الصدر.
- (29) الناجود: الخمرة وإناؤها.
- (30) حباب: فقايق تطفو عليه كأنها اللآلئ.
- (31) نجارها: أصلها أو يماثلها.
- (32) سَخَاب: القلادة.
- (33) الأفتاب: الأكف الصغيرة التي تجعل على أسنمة الأبعرة.
- (34) جراب: وعاء.
- (35) الملاب: الطيب أو/ الزعفران
- (36) السَّمُور: دابة يتخذ من جلدها فراء مثمّنة.
- (37) القائم: حيوان ببلاد الترك على شكل الفأر وفروته أطيب الأنواع.
-
-



-
-
- (38) تهاويل: الزينة من النقوش والتصاوير.
- (39) أحمد فهمي عيسى: الكتابات والنقوش الشعرية في العصر العباسي، مكتبة نانسي، دمياط، 2003، ص15.
- (40) الحرور: الريح الحارة.
- (41) القَر: البرد.
- (42) مبروك المناعي: الشعر والمال، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1998، ص480-481.
- (43) المرجع نفسه، ص 206.
- (44) ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت ، 2000.
-
-