

طه حسين

تقديم و دراسة : عبد المنعم تليمة

في الشعر الجاهلي

■ الكتاب والقضية ■

تصميم الغلاف : جوبي

١٠
ط حسين
في الشعر الجاهلي

طه حسين

في الشعر الجاهلي

■ تقديم : عبد المنعم تليمة ■

رؤية

للنشر والتوزيع

2007

مرايا الكتاب

الكتاب : طه حسين في الشعر الجاهلي

تقديم : عبد المنعم تليمة

تأليف : طه حسين

المدير المسؤول : رضا عوض

رؤية للنشر والتوزيع

القاهرة ١٢ / ٣٥٢٩٦٢٨

Email: Roueya@hotmail.com

فاكس : ٥٧٥٢٨٥٤٠

الإخراج الداخلي : جويي

جمع وتنفيذ : الشركة الدولية لخدمات الكمبيوتر

الطبعة الأولى ٢٠٠٧

رقم الإيداع : ٧٨٢٢ / ٢٠٠٦

الترقيم الدولي : 977-6174-19-1

■ محتوی الكتاب ■

الصفحة	الموضوع
٩	هذا الكتاب - بقلم عبد المنعم تليمة
١٥	مدخل - بقلم عبد المنعم تليمة الشعر الجاهلي
٦٣	الفصل الأول
٦٤	1 - تمهيد
٧٤	2 - منهج البحث
	3 - مرآة الحياة الجاهلية يجب أن تلتمس في القرآن
٧٨	لا في الشعر الجاهلي
٨٧	4 - الشعر الجاهلي واللغة
٩٤	5 - الشعر الجاهلي واللهجات

الموضوع	الصفحة
الفصل الثاني	
أسباب انتحال الشعر	
1 - ليس الانتحال مقصوداً على العرب	١٠٥
2 - السياسة وانتحال الشعر	١٠٦
3 - الدين وانتحال الشعر	١١٢
4 - القصص وانتحال الشعر	١٣٤
5 - الشعبية وانتحال الشعر	١٥٦
6 - الرواة وانتحال الشعر	١٧٢
١٨٤	
الفصل الثالث	
الشعر والشعراء	
1 - قصص وتاريخ	١٩٣
١٩٤	

الموضوع	الصفحة
2 - أمرؤ القيس . عيد، علقمة	٢٠٢
3 - عمرو بن قميئة، مهلل، جليلة	٢٢٤
4 - عمرو بن كلثوم، الحارث بن حنزة	٢٣٢
5 - طرفة بن العبد، المتلمس	٢٤١
قرار النيابة في قضية كتاب «في الشعر الجاهلي»	٢٥٣

هذا الكتاب

بقلم: عبد المنعم تليمة

من الكتب ما يضيفه التاريخ إلى أمهات الكتب الخوَالد، لأن هذا المُضاف يفتح السبل أمام النظر وإعمال العقل وأمام البحث ومناهج العلم. من هذه الكتب (فى الشعر الجاهلى) الذى صدر بهذا العنوان منذ ثمانين سنة (١٩٢٦) فثارت حوله حركة واسعة جعلت طه حسين يحذف منه سطوراً ويعيد نشره فى السنة التالية (١٩٢٧) بعنوان (فى الأدب الجاهلى). ونحن هنا ننشر النص الأصيل الذى صودر عند نشره أول مرة. ولقد رصد مؤرخ النهضة الحديثة أن كثيرين من نصراء طه حسين وخصومه، ولكل فريق وجهته الفكرية، اهتموا بمسألتين: الأولى ما عرف بالانتحال الذى لحق بنصوص الشعر العتيقة وبخاصة الشعر الجاهلى. ذهب فريق إلى أن كتاب طه حسين دعوة إلى التحرى وإلى النهج النقدى التقويمى حتى لو كانت هذه الدعوة متوسعة غالية. وذهب الفريق الثانى إلى أن دعوة طه حسين تزلزل قاعدة ثقافية مهمة، الشعر

الجاهلى، ويمكن أن تنسحب إلى موروثات عزيزة فتضعها موضع
الريبة والإبهام والإنكار. والحق أن هذه المسألة الأولى، الانتحال،
قديمة، أول من نبه إليها لغويون وبلاغيون من القرنين الثانى
والثالث الهجريين. وكل ما أثير فى هذه المسألة، قديماً وحديثاً،
موضع للبحث والدرس، إنما الذى ننص عليه هنا أن قضية
الانتحال لم تكن الأساس فى عمل طه حسين. وأما المسألة
الثانية، فقد اتصلت بالمنهج الذى اصطنعه طه حسين. فهم أناس،
من سطور قليلة فى الكتاب، أن طه حسين يأخذ بما سُمى منهج
الشك الديكارتى. وليس هذا القول بشيء فقد ورد اسم ديكارت
فى فقرة ينص فيها طه حسين نصاً على أنه يأخذ بطرائق العلماء
فى العصر الحديث فى التوثيق والموازنة بين الروايات ونقدها، مع
قاعدة الاعتداد بإعمال العقل والحقائق التاريخية الفاعلة ونتائج

العلوم. منهج طه حسين هو المنهج النقدي التقويمي، العقلي، الذي تعتمد الدوائر العلمية الحديثة ويتوسل به العلماء المحدثون. قلنا هنا إن هاتين المسألتين، الانتحال والشك، مع اعتبار ما تفضيان إليه من آفاق البحث والدرس، لم تكونا الأساس في عمل طه حسين.

الأساس في هذا العمل الباقي أن طه حسين تصدى للمحاور الكبرى في التاريخ العربي بعامة وفي التاريخ الأدبي واللغوي بخاصة، محرراً الدرس من المتواتر الأسطوري والغيبى، ومعتماً نتائج العلم حتى زمنه. وقد جعل هذه المحاور الكبرى في ثلاثة:

- من العرب؟
- وما تاريخهم؟
- وما تاريخ لغتهم؟

وتبدي في إجابة طه حسين عن هذه الأسئلة الثلاثة وعيه بفلسفات التاريخ التي نمت نمواً كبيراً في القرن التاسع عشر، وبالنتائج المبكرة لعلوم اللغة التي نهضت على أسس معرفية جديدة وتوصلت إلى نتائج لم يعرفها العلم قبل عصره. كما تبدي في إجابة طه حسين إلمامه بقراءات الدارسين المحدثين للنقوش والوثائق العتيقة وبإجراءاتهم في التعامل مع النصوص وبطرائقهم في نقدها. بهذا صار هذا العمل قاعدة نهضة تعتمد العقل أداة لتحرير

العقل والأفهام، وتعتد بالعلم منهجًا لدرس الظواهر التاريخية وتأسيس الحياة الثقافية على الضبط والتوثيق والأسانيد.

نشر النص الأصلي لعمل طه حسين، ونمهد له بمدخل مطول توخينا فيه أن نجيب عن الأسئلة الثلاثة الكبرى التي تصدى للإجابة عنها، مستعينين بمادة علمية وفرتها جهود العلماء والدارسين في العقود الثمانية التي تعاقبت بعد نشره. بهذا يظل عمل طه حسين أساساً مكيئاً لبناء العلم، تنهض أعمدته ويتصل اكتمال أركانه في جهود الدارسين، جيلاً بعد جيل.

مدخل لقراءة « في الشعر الجاهلي »

عبد المنعم تليمة

نشر هنا النص الأصلي لكتاب (في الشعر الجاهلي)، الذي أصدره طه حسين (١٨٨٩-١٩٧٣م) سنة ١٩٢٦م وصادرته السلطات وقتئذ.

والكتاب في منهج التأريخ للغة والأدب وطرائق نقد النصوص وتصحيح نسبتها إلى منشئها. وقد فتح الكتاب - وهو يعالج مادته الأدبية - باباً واسعاً في النظر إلى التراث ودعا إلى مناهج جديدة لدرس هذا التراث وتقويمه، وأثار جملة هامة من المسائل الدقيقة التي تتصل بأنظار ومفاهيم ثقافية وتاريخية وفكرية وعلمية. ويجد مُدوّن التاريخ العربي الحديث في الكتاب مادة صالحة لبيان سبيل النهوض وتحرير العقل والإصلاح الثقافي بعامة. وندع كل ذلك لرجالته ومجالاته، أما نحن فوجهتنا - ها هنا - أن نرصد نتائج العلم في حقل التأريخ للغة والأدب العربيين في

العقود السبعة الأخيرة منذ صدور الكتاب إلى اليوم، وغايتنا تحديد ما توصل إليه طه حسين من نتائج وما انتهى إليه الدارسون والعلماء - بعده - في ذات الحقل، ليعين اطراد تقدم العلم وآفاق تطوره. ونبدأ بالوقوف وقفتين لازمتين.

الوقف الأول؛ جاء في كتاب طه حسين «أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي متحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، وما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جداً لا يُمثل شيئاً ولا يدل على شيء ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. إن ما نُطالعه على أنه شعر امريء القيس أو طرفة أو عمرو بن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء في

شيء، وإنما هو انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النُحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المتكلمين والمحدثين والمفسرين». ومُجمل ما يصل إليه طه حسين في هذا الشأن أن الكثرة من الشعر الجاهلي بين مرفوض ومشكوك فيه وأن قلة منه - هي شعر مضر - في حاجة إلى تحرُّ وتدقيق وتحقيق، وأما النثر الجاهلي فلا قيمة له ولا غناء فيه.

ويحاول طه حسين أن يضع براهين تثبت حكمه السابق، فيرى أن الشعر الجاهلي - والأدب الجاهلي عامة - لا يصور حياة الجاهلين من كل أطرافها وجوانبها، وأما الذي يُصورها تصويراً دقيقاً فإنما هو القرآن الكريم. إنَّ القرآن الكريم يصور حيوات الجاهلين الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية، ولا شيء من هذا التصوير في الشعر الجاهلي، ولذا فإنَّ حياة العرب قبل الإسلام إنما تلمس في القرآن وليس في هذا الصدد الشعر الجاهلي الذي صنعت كثرته ووضعت بعد الإسلام وبخاصة في القرن الهجري الثاني، قرن الجمع والتدوين. ويُحاول طه حسين كذلك - إلى جانب ما رآه براهين تثبت صنع كثرة الشعر الجاهلي بعد الإسلام - أن يورد أسباباً تفسر هذا الصنع، وهذه الأسباب لديه خمسة مدارها السياسة والدين والشعبية والقصص والرواة. ويقصد بالسياسة العصبية القبلية، فقد أرادت القبائل في صراعها بعد الإسلام أن تجعل لنفسها مجداً قديماً فلجأت إلى وضع أشعار نسبتها إلى الجاهلين من شعرائها. ومن شواهد السبب الديني أن

اليهود والنصارى قد وضعوا -- بعد الإسلام شعراً كثيراً نسبوه إلى أسلافهم الجاهليين. أما الشعوية فدليل اتصالها بوضع الشعر ونسبته إلى جاهليين. أن بعض علماء اللغة والرواة في العصر العباسي قد صنعوا شعراً يمجّد الماضي الفارسي وجعلوا هذا الشعر على السنة شعراء جاهليين تقريباً من الوزراء الفرس - كالبرامكة - الذين استوزرهم الخلفاء العباسيون. وأما القصاص فقد وضعوا شعراً نسبوه إلى الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية، ذكروا فيه أمجاداً قديمة للقبائل وأحداثاً لأمم وشعوب وقبائل بائدة، إلى جانب ما وضعه بعض هؤلاء القصاص من شعر زعموا قدمه وجعلوه على السنة كائنات غير بشرية منها الجن وغير الجن. وأخيراً وقف طه حسين - في بحثه عن أسباب الوضع والانتحال - عند فساد الرواة. وخص حمادا من الكوفة ومعه خلف الأحمر من البصرة بكثير من الشك والارتياب والاثهام بالتوسع في الوضع والانتحال سبيلاً إلى الكسب وغيره من الأغراض، كما وقف عند غيرهما من الرواة طالبا الاحتياط في قبول رواياتهم من الشعر الجاهلي.

ويريد طه حسين أن يسند حكمه بوضع أكثر الشعر الجاهلي بسند من تاريخ اللغة العربية. ينص هنا على أن لغة عرب الجنوب الحميرية كانت تختلف عن لغة عرب الشمال الفصحى في ألفاظها وقواعد صرفها ونحوها، وهو لهذا يشك فيما نسب إلى شعراء الجنوب الجاهليين من شعر بلغة الشمال. بل إنه ينص هنا على أن

فصحى الشمال ذاتها لم تكن سائدة بين القبائل الشمالية قبل الإسلام، وعلى أنها في ذلك العصر الجاهلي لم تتجاوز الحجاز. وهذه المسألة - لعظيم خطرها في العربية والأدب العربي - نقف عندها بتفصيل في موقع نال. ويريد طه حسين أيضاً أن يجد سنداً لحكمه في العلم الحديث. وينص هنا على أن الدارس الحديث عليه ألا يستسلم لكل ما جاء عن الأقدمين، بل عليه أن يخضع أقوالهم ورواياتهم وكتاباتهم لمناهج التحقيق الحديثة، وهي المناهج التي تبدأ بالشك ميلاً إلى اليقين وتوجه الدارس إلى أن يتجرد من العاطفة والهوى ومن كل ما كان يعلمه قبل بدء عمله العلمي.

والحق أن الشك في بعض الشعر الجاهلي قديم. فقد تخرج ابن هشام صاحب السيرة النبوية، في وقت مبكر، - القرن الهجري الثاني - من قبول بعض روايات ابن اسحق لأشعار منسوبة إلى الأوائل والبائدين والجن وغيرهم. ونبه علماء آخرون إلى أن القبائل وضعت شعراً نسبته إلى شعرائها الجاهليين أداة في صراعها من غيرها بعد الإسلام، وإلى أن الشعوية وضعت شعراً للمباهاة بأمجادها القديمة. ونبه ابن سلام الجمحي في القرن الهجري الثالث - كتاب: طبقات فحول الشعراء - إلى فساد بعض الرواة وكثرة الموضوع والمصنوع من الشعر في رواياتهم، وانتهى إلى أن الشعر الجاهلي ثلاثة أقسام: شعر صحيح النسبة، وشعر موضوع مصنوع، وشعر يُشكّ في نسبته. لكن الحق أيضاً أن الانتحال عند العلماء العرب كان محدوداً فقد قبل العلم العربي

القديم بثقة روايات كثيرة لرواة من أصحاب المفضل الضبي صاحب المفضليات والأصمعي صاحب الأصمعيات، وغيرهما.

بيد أن المستشرقين - في القرنين الماضي والحالي - وسعوا التشكيك في صحة الشعر الجاهلي، بدأ الأمر في عمل آلور وفي عمل نولدكه، وبلغ غلوه في مقال لمرجليوث نشره في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١٩٢٥م، قبل سنة واحدة من نشر كتاب طه حسين (في الشعر الجاهلي). ذهب مرجوليوث إلى أن القرآن الكريم هو أول نص بلغة عربية موحدة، وإلى أن هذا الشعر المنسوب إلى الجاهلية قد جاء بهذه اللغة فهو إذن موضوع بعد الإسلام، ولو كان جاهلياً لجا بثللك اللهجات واللغات المختلفة التي كانت سائدة بين العرب قبل القرآن الكريم. وذهب إلى أن القصص الديني الذي يرد في الشعر المنسوب إلى الجاهلية يعبر عن توحيد مُستلهم من الإسلام. ونص مرجوليوث على أن الإسلام كره الشعر فأهمل المسلمون الشاعر الجاهلي المعبر عنها حتى نسوه، وما ينسب إلى الجاهلية إنما قد وضع بعد الإسلام وضعا. ونص أيضاً على أن الإسلام ضد الوثنية فأهمل المسلمون الشعر الجاهلي المعبر عنها حتى نسوه، وما ينسب إلى الجاهلية بعد ذلك قد وضع بعد الإسلام وضعا. وبدهي أن طه حسين قد قرأ عمل المستشرقين في هذا الشأن^(١)، وأنه قد اطلع كذلك على دراسات أوروبية

(١) راجع معلومات النشر عن أعمال وليم ألورد ١٨٢٨ - ١٨٠٩ Wilhelm Ahlwardt وتيودور نولدكه ١٨٣٦ - ١٩٣١ Theodor Noldeke حول الشعر الجاهلي في: Index Islamicus, London 1958 أما مقالة دافيد =

تشكك في الوجود التاريخي لسقراط وهوميروس وغيرهما من أئمة الثقافة القديمة، فأغراه كل ذلك إغراء بالتوسع في القول بانتحال كثرة الشعر الجاهلي. وجهود المستشرقين في خدمة التراث العربي وتحقيق آثاره حسب المناهج الحديثة المشهورة مشهودة، وانتفاع العرب المحدثين بها ثابت معروف، بيد أن بعض نتائجهم واستخلاصاتهم في مسائل بأعيانها يحتاج إلى نظر وتقويم، من ذلك مسألة انتحال كثرة الشعر الجاهلي. ولقد اجتهد علماء عرب محدثون - قبل كتاب طه حسين وبعده - اجتهادهم في درس الشعر الجاهلي. دعا مصطفى صادق الرافعي قبل صدور كتاب طه حسين بخمس عشرة سنة - في كتاب: تاريخ آداب العرب، القاهرة، سنة ١٩١١م - إلى إعمال طرائق علماء الحديث ومناهجهم في نقد السند والمتن لدرس النصوص الشعرية الجاهلية وتصحيح نسبتها إلى منشئها.

وفي العقود الأخيرة تمت في الجامعات والمراكز ودور النشر العربية الكبرى أعمال علمية حققت جملة من دواوين الشعراء

= صمويل مرجوليوث ١٨٥٨-١٩٤٠ D.S. Margoliouth المشار إليها فهي منشورة في عدد يوليو سنة ١٩٢٥م: Journal Of The Royal Asiatic Society, London مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بلندن. وقد نقل عبد الرحمن بدوي إلى العربية عشرة بحوث في الشعر الجاهلي لمن ذكرناهم من المستشرقين ولغيرهم في: عبد الرحمن بدوي: دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م.

الآحاد الجاهليين وجملة من المجموعات والمنتخبات، وأخرى من الدواوين الجاهلية لعدد من القبائل. ومن هذه الأعمال العلمية ما درس مصادر الشعر الجاهلي محاولاً تقدير قيمة كل منها^(١)، ومنها ما توجه إلى درس بعض الدواوين الجاهلية من جهة المعاجم الشعرية وخصائص الجمل والأساليب الشعرية محاولاً إثبات صحة النصوص من هذه الجهة. بل إن من هذه الأعمال ما اعتمد طرائق العلماء الأقدمين في الموازنة بين الروايات وقبول إحداها حسب مقاييس منضبطة. من هذا الباب صنيع شوقي ضيف في توثيقه لشعر زهير. راجع شوقي ضيف - انظر كتابه: العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف. وانظر بحثاً آخر له^(٢) - إلى روايات شعر زهير فوجدها ترتد إلى روايتين: رواية الأصمعي في القرن الثالث الهجري، ورواية ثعلب في القرن الثالث. ونظر في رواية الأصمعي فوجدها تتضمن ثمانين عشرة قصيدة ومقطوعة شك في ثلاث منها وبذلك أصبحت خمس عشرة قصيدة ومقطوعة. ثم نظر في رواية ثعلب فوجدها تسعاً وأربعين قصيدة ومقطوعة، ومن حين إلى حين ينص ثعلب على أن هذه القصيدة أو المقطوعة من رواية حماد أو ابن الكلبي وهما معروفان بكثرة ما نحلا الجاهليين من أشعار، لهذا رفض ضيف رواية ثعلب واتخذ رواية الأصمعي

(١) ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٦م.

(٢) شوقي ضيف: أوليات الأدب العربي. بحث في كتاب (طه حسين، مائة عام من النهوض العربي)، القاهرة، دار الفكر، ١٩٨٩م.

أساساً لدراسة شعر زهير. ومجمل القول هنا أن الشك في صحة الشعر الجاهلي قد ضاق كثيراً في العقود السبعة التي أعقبت نشر كتاب طه حسين، فقد تقدم العلم اللغوي والبحث التاريخي وضبطت الطرائق وبدأ استخدام الإجراءات التقنية والإحصائية والكمية. ولا تنتهي من هذه الوقفة الأولى دون أن ننسب إلى أن كتاب طه حسين لم يكن مداره مسألة الانتحال وحدها، إنما كانت واحدة من مسائل جملة جليلة، في التاريخ الأدبي والبحث المقارن ونقد النصوص، وفي أصول المناهج وأبنية الثقافات والحضارات عامة، وسنرى ذلك فيما يأتي من هذا المدخل. بل أن مسألة الانتحال ذاتها قد تطورت في عمل طه حسين نفسه بعد كتابه ذلك، فقد غير من بعض فكره بشأنها، وشجع تلاميذه على ارتياد آفاق جديدة لدرس الشعر الجاهلي، بل لقد قدم هو نفسه نصوصاً جمّة من ذلك الشعر تقدماً ممتعاً مؤثراً وهو في صدارة المعلمين الذين جعلوا تذوق الشعر الجاهلي قطعة ظاهرة من البناء الثقافي العربي الحديث.

الوقفة الثانية: جاء في كتاب طه حسين: أنه قد اصطنع في درسه للشعر الجاهلي منهجاً علمياً هو منهج الغربيين المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولونه من العلم والفلسفة، هو منهج الشك سبيلاً إلى اليقين، ذاك المنهج الذي وضع أساسه الفيلسوف الفرنسي ديكارت في القرن السابع عشر الميلادي. والقاعدة الأساسية لهذا المنهج هو تجرد الدارس مما كان يعلمه قبل

بدء عمله وأن يبدأ بحثه خاليّ الذهن من الأقوال السابقة في موضوع البحث. وينص طه حسين على أن هذا المنهج جدد العلم والفلسفة عند الغربيين، وغير مذاهب الأدباء في أدبهم والفنانين في فنونهم، وهو الطابع الذي يتميز به العصر الحديث.

وذاع هذا القول ذيوعا، وكتب كثيرون عن اصطناع طه حسين لما سُمّي منهج الشك الديكارتّي في الدرس عامة وفي درس الشعر الجاهليّ خاصة. وليس الشأن على هذا النحو، فالشك بذاته ليس منهجا، إنما الشك في - قل: التخرج من قبول - ما تواتر من معارف ومعلومات وأقوال في موضوع الدرس وإخضاع هذا المتواتر للتحقيق والتحليل والنقد والتقويم، مطلب أوليّ فحسب في كل المناهج الحديثة. وعندما نص طه حسين على تأثره بديكارت إنما كان يقصد الأصول العامة للفكر الحديث، من إعمال للعقل واعتداد بالعلم وضبط للطرائق وتأسيس مناهج النظر والدرس على الحرية الفكرية والأسس الموضوعية قدر الاستطاعة. ولا ريب في أن طه حسين كان يؤمن بأنّ الأصول الفلسفية للعلم القديم إنما تلتبس في عمل أرسطو. وبأنّ الأصول الفلسفية للعلم الحديث إنما تلتبس في عمل ديكارت.

وطريق طه حسين إلى الأصول الفلسفية لمناهج البحث والنظر والدرس يبدأ من وقت مبكر. فقد كانت بعثته إلى أوروبا - سنة ١٩١٤م - لدراسة العلوم التاريخية والفلسفية، وثمة كتب رسالته في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وكان دوركايم أحد المشرفين

عليها. وشغل هناك بدرس العلم القديم - اليوناني الروماني --
 وقتته أرسطو، فوقف عنده، ونقل ديكارت، فقد توفر طه حسين
 على عمله بعض الوقت، وحضر دروسا ومحاضرات عن هذا
 العمل في جامعات فرنسا أثناء البعثة. وعندما عاد إلى مصر ظل
 يدعو بين الحين والحين إلى التعرف على آثار ديكارت وإلى درس
 أنظاره، وامتداد هذه الآثار والأنظار في التفكير الحديث. كتب طه
 حسين عن ديكارت مقالات كثيرة - منها مقال مطول في كتابه:
 من بعيد -، بل لقد قصد إلى أن يضع في ديكارت كتاباً قائماً
 برأسه، بيد أن صارفا لم يمكنه من وضعه. واهتمام طه حسين
 بالتفكير الفلسفي كان في حدود ما عليه جمهور المثقفين الغربيين
 من إرادة الوعي بالأصول الفلسفية العامة والمقولات الفكرية
 الأساسية. أما أن يكون ثمة ما يُسمى (منهج الشك الديكارتي)،
 وأن يكون هذا المنهج أساس عمل طه حسين في الشعر الجاهلي،
 فقول في غير موضوع وبغير أساس. وعندما ينص طه حسين على
 أنه صدر عن (الطابع الذي يتميز به العصر الحديث)، فإننا نفهم
 أن الرجل قد ألم بالقواعد العريضة للتفكير الحديث، وهي التي
 توجه إلى الاعتداد بروح العلم وبإعمال العقل منهجاً، كما توجه
 إلى الثبوت والتحقيق إجراء.

لقد رام طه حسين أن يقوم الدرس - أي درس: في الأدب
 والفكر والعلم - على منهج غير ذي عوج، من التحقيق والتعليل
 وبيان العوامل الفاعلة وضبط الطرائق. وانتفع طه حسين فيما رآه

انتفاعاً بيناً من تراث العلماء العرب الأقدمين في التحرج والاحتراز والتثبت والاعتداد بالرد إلى الأصول والتأسيس على قواعد العلم ومقرراته وإعمال العقل في الموازنة بين الروايات والمواد، كما انتفع انتفاعاً بيناً من عمل العلماء الغربيين المحدثين الذين اعتدوا بنهج نقديّ تقويميّ لكل موروث وبحرية الدرس والبحث لكل موضوع وظاهرة وبتأسيس الأكاديمية الحديثة على أسس عقلانية تاريخية.

بعد هاتين الوقفتين نجد أنفسنا في قلب القضايا الكبرى التي درسها طه حسين في كتابه، وهي على ثلاثة محاور: العرب في التاريخ، واللغة العربية بين اللغات، والأدب العربي وبواكيره الأولى.

(١)

(١-١) يقول طه حسين في كتابه: الحق أن القدماء والمحدثين جميعاً مضطربون اضطراباً شديداً في تحديد ما ينبغي أن يفهم من لفظ العرب، وفي تحديد ما ينبغي أن يفهم من لفظ اللغة العربية... فأهل اليمن عرب والأنباط عرب عند أولئك وهؤلاء. وأما المحدثون ففريق منهم يطلقون لفظ العرب كما كان يطلقه القدماء على سكان هذا الطرف من أطراف آسيا، ولكن عند فريق منهم ميلاً ظاهراً إلى أن يتجاوزوا هذا الطرف قليلاً أو كثيراً، فهم لا يكتفون بعربية اليمنيين والحجازيين والنجديين ولكنهم يريدون أن يكون النبط عرباً وأن يكون البابليون في عصرهم الأول عرباً.

وهم كما ترى يمدون لفظ العرب حتى يتجاوزوا به البلاد العربية الطبيعية وهم يرتبون على هذا نتائج غريبة: فحضارة النبط حضارة عربية وحضارة البابليين وتشريعهم في عهد حمورابي حضارة عربية وتشريع عربي. واللغة العربية تتسع وتضيق بمقدار ما تتسع البلاد العربية وتضيق، وبمقدار ما يتسع الجنس العربي نفسه ويضيق.

ولم يكن لظه حسين ولا لغيره من معاصريه - زمن تحرير الكتاب منتصف العقد الثالث من هذا القرن العشرين - أن يصل إلى تحديد لأصل العرب التاريخي والسلالي، لأن البحث العلمي حتى ذلك الوقت - وحتى الآن على الرغم من التقدم البين الذي سنقف عند خلاصاته فيما يلي - لم يكن قد توصل إلى نتائج واضحة في هذا الشأن. وسنرى أن التقدم العلمي قد نما في العقود السبعة الأخيرة، ومن آيات ذلك ما اكتشف من نقوش ووثائق، وما توصلت إليه حركة نشطة من الكشوف الأثرية بدأت بقوة منذ عام ١٩٢٨ أي بعد صدور الكتاب بعامين. ولم يحسم هذا التقدم العلمي حتى الآن مسألة أصل العرب السلالي وتاريخهم العتيق، بيد أنه اكتشف حقائق جديدة وصاغ فروضاً أقامها على أسانيد وأدلة. وقد قومت هذه الحقائق والفروض تصورات العرب الأقدمين عن أصلهم وتاريخهم، ووضعت تصورات أخرى مستندة إلى قراءة النقوش والوثائق ودرس الآثار. أما طه حسين فقد نص على غموض أصل العرب، ومع ذلك نراه يقطع في كتابه بأمور تتصل بلغتهم العربية وأديبهم العربي لا تتفق مع ذلك الغموض.

(٢-١): تصور العرب الأقدمون لأنفسهم أصولاً تاريخية سحيقة ترتد إلى مجموعات بشرية من قبائل وشعوب بادت، مثل جرهم الأولى والعمالقة وطسم وجديس وثمود وعاد وعبد ضخم... إلخ. وتصور العرب لأنفسهم أنساباً قريبة، فقد درج النسابة على جعل هذه الأنساب القريبة في مجموعتين بشريتين كبيرين: أهل الشمال، سكان نجد والحجاز وتهامة، ويعرفون بالعدنانية والمضرية والنزارية والمعدية، وهم العرب المستعربة. وأهل الجنوب، سكان اليمن، ويعرفون بالقحطانية، وهم العرب العاربة. ثم تنقسم كل واحدة من هاتين المجموعتين إلى قبائل كبيرة، تتسع كل منها لكثير من البطون والأفخاذ. وتفسر هذه الأنساب القريبة كثيراً في وجوه الحياة بعد الإسلام، خاصة الصراعات بين القبائل والفرق السياسية. من التجليات الأولى لذلك أن النبوة ثم الخلافة قد جاءتا في عرب الشمال العدنانية، وهنا رتب عرب الجنوب القحطانية أن يصلوا مع أولئك إلى التوازي والمساواة. ذهب النسابة في هذا السبيل إلى أن قحطان من ولد هود عليه السلام. ومضى الترتيب إلى أبعد، فذهب نسابة إلى أن القحطانية والعدنانية من أصل واحد فكلهم من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. بل لقد مضى الترتيب إلى أبعد من ذلك بكثير، فلم ترد القحطانية المساواة والتوازي فقط، بل أرادت التفوق والظهور على العدنانية. فذهب نسابة إلى قسمة العرب إلى مجموعتين: عرب عاربة أو عرباء وهم القحطانية، وعرب متعربة

وهم العدنانية . وواضح أن هذه القسمة تجعل الأصالة في القحطانية وتضع العدنانية في المنزلة الثانية من أصالة النسب العربي . وذهب نسابه إلى قسمة العرب إلى ثلاث مجموعات: عرب عاربة وهم جرهم الأولى والعمالقة وعبد ضخم ومن إليهم، وعرب متعربة وهم القحطانية، وعرب مستعربة وهم العدنانية . وواضح أن هذه القسمة أيضاً تجعل القحطانية أدخل في أصالة النسب العربي من العدنانية . وجعل آباء العرب قاطبة - قحطانية وعدنانية - من أنبياء بنى إسرائيل إنما هو من أصداء مرويات التوراة، وتركيز الضوء على سكان الجنوب القحطانية - واليمن القديم بصورة عامة - إنما هو من ارتباط سيرة ملكة سبأ بالنبي سليمان في تلك المرويات التوراتية . وكان بعض النساب والرواة زمن الجمع والتدوين بعد الإسلام من أهل الكتاب فحرصوا على خلط المرويات العربية الشفاهية المتواترة بما جاء في التوراة، وتابعهم في ذلك نسابه ورواة من المسلمين، حتى صار ذلك التصور الذي عرضناه لأصول العرب السلالية والتاريخية مستقراً كأنه من حقائق التاريخ . وقد قلق بعض العلماء الأوائل وترددوا في قبول ذلك . فلقد سئل الإمام مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فلم يرض الإمام بهذا السبيل في النسب، فسئل عن الرجل يرفع نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم فلم يرض أيضاً، وقال في المرتين ما معناه من أين له بهذا الخبر؟ . لكن العرب اعتقدت في تلك الأنساب والأصول وصدرت عنها وأسست عليها حركتها في

التاريخ قبل الإسلام وبعده، وصرنا نحن في هذا العصر الحديث نعتمد على تلك العقيدة في تفسير كثير من التاريخ والفكر والإبداع العربي. لكن إيمان العرب بتلك الأنساب والأصول، واصطناعاً لها في الدرس، لا يعينان صحتها التاريخية، فهي ليست من التاريخ في شيء.

ويهمنا في خاتمة هذه المسألة أن النسابة والرواة - وتبعهم في ذلك المؤرخون - قد صوروا مجتمع العرب في القرون القريبة السابقة على الإسلام في صورة الجماعات المتناحرة والقبائل المنقسمة، وصوروا ذاك التناحر بأساً شديداً وذاك الانقسام حاداً عميقاً. وأهملت تلك الصورة أموراً أخرى لحقت بذلك المجتمع، في صدارتها حسُّ أوليِّ بالوحدة ومفهوم أوليِّ للتوحيد. وما هنا نقول مع القائل أنه: «... لا يمكننا أن نرسم حدوداً فاصلة بين القبائل اليمينية (= القحطانية، الحميرية) وتلك الشمالية (= العدنانية، المعدية)... ولا حاجة إلى القول بأن الحروب الصغيرة والمناوشات، مثل الثارات العنيفة، لم تنقطع قط بين العشائر العربية. فالقتال ليس فقط حرفة جميع المجتمعات البشرية التي تضطر لأسباب اقتصادية إلى أن تبقى من دون عمل معظم الوقت، ولكن هوايتها أيضاً. أنه يطلق الطاقات المحبوسة ويفتح مجالاً لإظهار الشجاعة الفردية، ويخلق نظاماً كاملاً من القيم، يبنى عليه الشرف والفن كلاهما. ومع ذلك فقد بقي الشعور برابطة مشتركة تجمع كل هذه القبائل العربية المتحاربة، مهما تكن تلك الرابطة

مفككة^(١)...» ولنا أسانيد في القول بمشاعر أولية غامضة بالوحدة والتوحيد في مجتمع العرب قبيل الإسلام. أما الحس الأولى بالوحدة فقد كانت دواعيه: أن التنظيم الاجتماعي لعرب ما قبل الإسلام صار في آخر تطوره، ذلك لأن مجتمعا قريبا ينهكه التناحر لا يجد سبيلاً لتطوره غير السلام والوحدة. وقد جدت في ذلك المجتمع قبيل الإسلام عوامل جعلت مفهوم الوحدة قريباً من الأذهان ولو بصورة غامضة، وجعلت مطلب الوحدة ضرورة ولو بصورة أولية. من تلك العوامل وصول القبلية إلى غاية بعيدة من التماسك والانغلاق تسد باب التطور إلا من خلال وحدة اجتماعية أوسع من القبيلة، ومنها نشوء حسٍّ بمعنى (الأمّة) في مواجهة الأمم الأخرى المجاورة، ومنها الأنشطة الجماعية التي ساهمت فيها قبائل متعددة كالأسواق والرحلات التجارية... إلخ. وأما المفهوم الأولى للتوحيد فقد كانت دواعيه: أن قاعدة البناء الثقافي في ذلك المجتمع كانت الوثنية، وصارت قبيل الإسلام في آخر تطورها، بقايا ممارسات قديمة من التبدد بحيث لا تجمع جمهرة العرب على عقيدة واحدة ومن العجز بحيث لا تتطور إلى عقيدة شاملة. ومن دلائل وهن الوثنية قبيل الإسلام وضوح (الحنيفية) مقابلة للوثنية. ويمكن فهم الحنيفية على أنها خلوص العبادة لله والرجوع إلى دين

(١) شكري عياد: ديوان العرب، من وحدة القبيلة إلى وحدة الأمة. بحث في كتاب (الأدب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٨٦م.

الفطرة الأولى، الدين الخالص، وارتبط هذا خاصة بدين إبراهيم .
 من هنا يؤكد النشاط الروحي ما تؤكد كافة الأنشطة في الإطار
 الثقافي الجاهلي وهو نشوء نزعة غلبة إلى التوحيد . يتبدى - إذن
 - أن تطور التنظيم الاجتماعي في مجتمع العرب قبيل الإسلام إنما
 كان يتجه إلى الوحدة، وأن حقائق الإطار الثقافي في ذلك المجتمع
 إنما كانت تتجه إلى التوحيد

لكن الدرس الحديث لا يقف عند وضع العرب داخل شبه
 جزيرتهم، إنما يتغيا أن يضعهم، منذ وجدوا في التاريخ، مع أمم
 العالم القديم وشعوبه، صلات وتداخلاً وتفاعلاً، وهو ما نقف
 عنده فيما يلي .

(٣-١) اعتمد طه حسين وهو ينظر في الأصول التاريخية
 والسلالية للعرب على فروض وضعها علماء القرن التاسع عشر
 وأوائل هذا القرن العشرين، وكان في تلك الفروض قليل من
 العلم وكثير من التصورات والمرويات القديمة التي لم يشهد لها
 التاريخ ولم يصادق عليها . كان القليل من العلم في تلك الفروض
 مستمداً من علم الآثار وعلم اللغة التاريخي وكانت نتائج هذين
 العلمين لا تزال محدودة وكان بعضها لا يزال غامضاً . وفي العقود
 الأخيرة تقدمت علوم الآثار والكشف والتحليل الأثنولوجي
 والانثروبولوجيا الطبيعية وجغرافية الأجناس، وكان من آيات هذا
 التقدم خرائط للسلاسل البشرية أدنى إلى الدقة من تلك الخرائط
 التي وضعها الدرس في القرن الماضي وأوائل هذا القرن . وفي هذه

العقود الأخيرة أيضاً تقدمت المعرفة باللغات وتطورت علوم اللغة تطوراً عظيماً، وانتهت طرائق مقارنة النصوص والتحليل اللغوي وقوانين التبادل الصوتي والبحث اللغوي المقارن عامة إلى خرائط للغات البشرية أكثر ضبطاً من تلك التي سبقتها في القرن الماضي وأوائل الحالي. يضاف إلى تقدم كل تلك الحقول العلمية والمعرفية ما شهدته العقود الأخيرة من جهود لضبط مفهومات التاريخ والحضارة والثقافة والعلم، ومن ثمرات قدمها التطور العلمي والتكنولوجي تعين على ضبط المقاييس والإجراءات وصحة القراءات والتحليلات وتيسير الوصول إلى النتائج والاستخلاصات.

وتبدأ كتابة التاريخ - بالمقاييس العلمية المعتمدة - بما خلفه الإنسان من الأعيان: المدائن المنشرة، ورسومات الكهوف، والنقوش، والأبنية، والكتابات... إلخ. وفي هذا السبيل قدمت الكشوف والتنقيبات والحفريات - في هذه العقود الأخيرة - المدد المعين للمؤرخين. ثمة كشوف هامة في سيناء وصعيد مصر، وعموم شمال أفريقيا وشرقها، وشرق شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

وشمال سوريا وعموم الشام، والعراق، وتركيا، وفارس. من هذه الكشوف ما وضع بين أيدي الدارسين مواد جديدة فريدة. من ذلك اكتشاف بقايا مدينة أوجاريت شمال سوريا وبين هذه البقايا عشرات النصوص التي تحمل حقائق هامة في تاريخ اللغات والسلالات. ومن ذلك اكتشاف وثائق البحر الميت، بينها لفائف

عتيقة مدون بها جديد يتصل بتاريخ ذاك العالم القديم، وبينها لفائف مدون بها جديد يتصل بالكتاب المقدس، بل أن بينها لفائف مدون بها ما يظن أنه بعض نصوص كانت مجهولة من الكتاب المقدس. وكل ما تم من كشف وتقدم في درس الأصول التاريخية والسلالية واللغوية يدل بوضوح على أن ما بين غرب مصر وشرق فارس وما بين أناضوليا شمالاً وأثيوبيا جنوباً كان عالماً واحداً يمور بالهجرات والتنقل السكاني الدائب. ومن الدارسين - مارتن برنال في: (أثينا السوداء)، مثلاً - من يضم إلى ذاك العالم بلاد اليونان والرومان، معتمداً البحث المقارن في تنقل المفردات وتحليل المفهومات وقراءة الأساطير والمذاهب والمعتقدات. وثمة نصوص آشورية تزيد على المائة والخمسين تشير إلى هجرات وتنقلات سكانية كبيرة. ومن الدارسين من ينتهي إلى أن القانون التاريخي الأساسي في ذاك العالم القديم إنما هو: حق الغزو والانتقال والفتح والهجرة الجماعية.

اجتمع كل ما سلف ليكون بعضه سنداً لواحدة من وجهتين في الأصول التاريخية والسلالية واللغوية لذلك العالم القديم، وليكون بعضه الآخر سنداً للوجهة الثانية:

يذهب أصحاب الواجهة الأولى إلى أن البيئة الأولى التي خرجت منها هجرات كبيرة كونت معظم شعوب ذاك العالم القديم، كانت ما يحيط ببحر قزوين. ويذهب هؤلاء أيضاً إلى أن الهجرة التي نزحت من تلك البيئة إلى شبه الجزيرة العربية وكونت

عرب الشمال كانت آخر تلك الهجرات الكبيرة وأحدثها. ومعنى ذلك أن العرب سلالة حديثة بين سلالات العالم القديم. ويذهب أصحاب الوجه الثانية إلى أن الجزيرة العربية كانت البيئة التي خرجت منها الأقوام الأولى التي نزلت إلى بلاد بين النهرين والشام واختلطت بمن كان بها من مجموعات بشرية، مكونة شعوباً وأما جديدة. في هذه الواجهة أن شعوب هذه البلاد، خارج شبه الجزيرة، تمت بعد الهجرة العربية وتطورت سلالياً ثم تمايزت حضارياً لكن ظل أصلها العتيق عربياً، ويصدق هنا أن نسمى هذه الشعوب (عربية - سامية). من أصحاب هذه الواجهة جمهور من الدارسين، منهم ليون كيتاني CAETANI, LEONE⁽¹⁾ ، وساباتينو موسكاتي MOSCATI, SABATINO⁽²⁾ ، وجواد

(1) راجع بحوث كيتاني ومعلومات النشر عنها في:

Index Islamicus (1906-1955) London, 1958.

(2) كتب ساباتينو موسكاتي - بالإيطالية - عدداً من البحوث، يهمنها - هنا - ثلاثة صدرت ترجماتها بالإنجليزية سنوات 1957، 1959، 1960، وهي:

1- Ancient Semitic Civilizations, London, 1957.

وهو الكتاب الذي نعتمده هنا، وقد ترجمه إلى اللغة العربية السيد يعقوب بكر بعنوان (الحضارات السامية القديمة)، بيروت، 1986م.

2- The Semites In Ancient History, Cardiff, 1959.

3- The Face Of The Ancient Orient, London, 1960.

ولا يؤيد موسكاتي بعض العلماء الذين يرون أن الجزيرة العربية قد أصيبت بالتدريج بالتصحّر والجفاف الشديدين في عصور عتيقة، الأمر الذي دفع بجماعات كبيرة إلى الهجرة منها. يرى موسكاتي أن شواهد التاريخ المعتمدة لا تسند هذا الرأي. بيد أنه يؤيد أن الجزيرة العربية هي مهد الهجرات الكبرى الأساسية إلى ما حولها من بلاد، لأسباب كثيرة.

علي^(١)، وغيرهم.

ويمضي الدرس الحديث في الوقوع على أسانيد لكل من الوجهتين، غير أن هذا الدرس قد أزال ذلك التصور عن عزلة العرب قبل الإسلام، وجعل شبه الجزيرة العربية بيئة أساسية في العالم القديم منذ عرف له تاريخ^(٢)، سواء خرجت الأقوام الأولى منها أو وفدت إليها. وهذه النتيجة عظيمة الأهمية في التأريخ للغة العربية وللأدب العربي جميعاً.

(١) جواد علي هو صاحب: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ولعلماء عرب آخرين جهود في هذا الحقل، انظر - على سبيل المثال - أعمال أحمد فخري وعبد العزيز صالح، وغيرهما.

(٢) إلى جانب آلاف البحوث والتنقيبات والحفريات التي تمت في العقود السبعة الماضية - لها قوائم دقيقة في مظانها - فإن العقد الأخير (١٩٨٥-١٩٩٥م) قد شهد ضرباً من الخطط الفكرية والتوثيقية الهامة. من ذلك خطة مارتن برنال بعنوان آثينا السوداء Black Athene في ثلاثة كتب صدر أولها سنة ١٩٨٧م. يدرس الكتاب الأول صورة زائفة لليونان في العقل الغربي خلال مائتي سنة (١٧٨٥-١٩٨٥م). ويدرّس الثاني الأصل التاريخي والسلافي والحضاري لليونان. ويدور الكتاب الثالث عن الحضارة المصرية القديمة بعنوان (أبو الهول). وتنهض الخطة على بيان دور (العربية - السامية) في اللغات والسلالات القديمة، وعلى دور مصر في تاريخ العالم القديم وحضارته. ومن ذلك أيضاً خطة كينيث كيتشن K. A. Kitchen «أستاذ الآثار في جامعة ليفربول» في موضوع: عالم الجزيرة العربية العتيقة - The World of Ancient Arabia في أربعة كتب صدر أولها ١٩٩٤م، بعنوان: توثيق شبه الجزيرة العربية العتيقة: Documentation For Ancient Arabia, Liverpool University Press, 1994. وهو فحص للمصادر ودرس لها، وينهض الثالث على تحديد الأمكنة والمدائن والبلاد، وأما الرابع فينهض على الدرس التحليلي الفكري للمصادر والنصوص التي تم توثيقها.

(٢)

ينص طه حسين في كتابه هذا على أن: الرواة مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر الإسلام فيقارب بين اللغات المختلفة ويزيل كثيراً من تباين اللهجات. وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتباين قبل ظهور الإسلام، ولا سيما إذا صحت النظرية التي أشرنا إليها آنفاً وهي نظرية العزلة العربية، وثبت أن العرب كانوا متقاطعين متنازحين، وأنه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجات... إن القرآن الذي تُلِيَّ بِلُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهَجَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍ وَلِهَجَتِهَا لَمْ يَكَدْ يَتَنَاوَلُهُ الْقُرَاءُ مِنَ الْقَبَائِلِ الْمُخْتَلِفَةِ حَتَّى كَثُرَتْ قِرَاءَاتُهُ وَتَعَدَّدَتْ اللَّهْجَاتُ فِيهِ وَتَبَايَنَتْ تَبَايُنًا كَثِيرًا، جَدَّ الْقُرَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الْمُتَأَخَّرُونَ فِي ضَبْطِهِ وَتَحْقِيقِهِ وَأَقَامُوا لَهُ عِلْمًا أَوْ عِلْمًا خَاصَةً. (ص - ٣٧) -

وينص على: أن هناك خللاً قوياً بين لغة حمير وهي العرب العاربة، ولغة عدنان وهي العرب المستعربة. وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول (ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا). وفي الحق أن البحث الحديث قد أثبت خللاً جوهرياً بين اللغة التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية، واللغة التي كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد. ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكّننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضاً... إن الصلة بين أصل اللغة العربية الفصحى

التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن. إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية. ص - ٣٣ - ويتردد في الكتاب وعي طه حسين بصلة العربية بغيرها من اللغات السامية، غير أنه لا يفيض في أمر هذه الصلة، ولا يبين لديه موضع العربية بين تلك اللغات.

نحن - في أمر تاريخ اللغة العربية حسب النصوص السابقة من كتاب طه حسين - إزاء ثلاث مسائل: الأولى أن لهجات شمال الجزيرة العربية عندما جاء الإسلام كانت متباينة تبايناً شديداً. والثانية أن لغة أهل الشمال العدنانية ولغة أهل الجنوب القحطانية، كانتا لغتين مختلفتين متميزتين. والثالثة أن صلة اللغة العربية بغيرها من اللغات السامية غامضة يصعب تحديدها. ونحن نجمل المسألتين الأوليين في واحدة فتصير مسائل طه حسين الثلاث في اثنتين، ونضيف مسألة جديدة تتصل بلغة ذاك العالم القديم الذي وصفناه في موضع سابق، وهو العالم الذي تتسع آفاقه الجغرافية والحضارية، لتضم إلى جانب الساميين مصر وجماعات حامية بل وجماعات أوروبية. وعلى هذا فإن لدينا ثلاث كلمات:

(١-٢) ينسب طه حسين التباين الشديد في لهجات العربية الشمالية المضرية إلى ما سماه (إجماع الرواة). ومعلوم أن علماء اللغة في عصر الجمع والتدوين - القرن الثاني الهجري - قد اعتدوا باللهجات التي تقترب من لغة القرآن الكريم، وهي لهجات هذيل وتميم وطيء والحجاز، وأهملوا اللهجات التي ابتعدت عن

لغة القرآن من قبيل نزوله إلى منتصف القرن الثاني الهجري . إن رواة اللغة وجامعيها في ذلك القرن لم يريدوا تمثيل كل الحياة اللغوية التي سبقت نزول القرآن، وإنما أرادوا أن يجمعوا من لهجات القبائل ما يقترب من لغة القرآن في الخصائص اللغوية . لقد جعل هؤلاء الرواة والجامعون اللغة الفصحى الشمالية الموحدة في ظلال الإسلام معياراً قاسوا عليه الحياة اللغوية قبيل الإسلام، وكلما أشاروا إشارات محدودة إلى تلك اللهجات التي أهملوها وجدوا أن التباين شديد بينها وبين ما قاسوا عليه . لقد أهملت لهجات كثيرة، فلما حان زمن الجمع والتدوين - بعد قرنين - كان الاختلاف بين هذه اللهجات المهمة واللغة الموحدة واسعاً، لكن الوضع لم يكن كذلك قبيل الإسلام . من هنا فإن اعتماد طه حسين على مذهب هؤلاء الرواة بأن لهجات اللغة الشمالية عند نزول القرآن الكريم كانت مختلفة بصورة شديدة، نقول إن هذا الاعتماد فيه نظر طويل . ويدهي أن عمل الرواة والجامعين في القرن الهجري الثاني قد كان عظيم الأثر في تأسيس اللغة العربية التي نعرفها اليوم ويعرفها التاريخ منذ ذاك الزمان، بيد أن عملهم لم يساعد على تصوير هذه اللغة في آخر أطوارها زمن نزول القرآن الكريم . وربما ساعدت النقوش على تصوير ذلك الطور الأخير . لقد عثرت الكشوف والتنقيبات على مجموعات من النقوش تستغرق حوالي ألف سنة من تطور العربية الشمالية قبل الإسلام، وشغلت أماكن وجودها مساحة من شمال شبه الجزيرة

وسيناء إلى مشارف العراق والشام: مجموعة النقوش اللحيانية، نسبة إلى دولة لحيان القديمة في شمال غربي الجزيرة العربية. ويرجع بعض نقوش هذه المجموعة إلى القرن السادس قبل الميلاد. ومجموعة النقوش الثمودية، نسبة إلى قبيلة ثمود، ويرجع أقدمها إلى القرن الخامس قبل الميلاد وأحدثها إلى القرن الرابع الميلادي. ومجموعة النقوش الصفوية، نسبة إلى منطقة جبل الصفا قرب دمشق، وترتد إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين.

وثمة نقوش قريبة، يقترب بعضها من الإسلام بعقود معدودة: فتاريخ نقش أم الجمال سنة ٢٧٠ ميلادية، وتاريخ نقش زيد سنة ٥١١ ميلادية، وتاريخ نقش حران اللجا سنة ٥٦٨ ميلادية. كل هذه المجموعات من النقوش، وكذلك النقوش المفردة، أدنى إلى تمثيل تطور العربية عامة، وعربية أهل الشمال المضربة خاصة. إن هذه النقوش تكاد تطابق - من الجهة المعجمية - لغة الشعر الجاهلي، وعلى الأخص في أسماء الأعلام مثل زيد وبدر... إلخ، وبعض الأفعال مثل قتل وندم... إلخ. ولم يُشْرطه حسين إلى هذه النقوش، سواء لأن ما كان معروفا منها زمن تحرير الكتاب لم تكن قراءته قد ضُبطت وصحّت، ولأن كثيراً منها قد عُرف بعد صدور الكتاب. والدرس اليوم على قول قريب من الوضوح: إن العربية الشمالية اتخذت أشكالها اللغوية الموحدة عبر القرون الأولى بعد الميلاد، وكانت كيانا لغوياً وسطاً بين لهجات قلب الجزيرة وشرقها، أو كانت مركباً من لهجات الحجاز ونجد،

أو اللهجات النجدية، أو لهجات نجد واليمامة. وتختلف - كما رأينا - اجتهادات الدارسين، لكن اتفاقهم على أنها كانت لغة أعم من هذه اللهجات.

ولا محل - بعد ما سلف - للقول بلغتين عربيتين قبيل الإسلام، لغة شمالية عدنانية وثانية جنوبية قحطانية. ذلك لأن التطور الذي وصفناه في القرون القليلة التي سبقت نزول القرآن الكريم لم يتم في شمال منعزل عن جنوب ولا في قبائل دون غيرها. كان التباين اللغوي بين الشمال والجنوب حقيقة لغوية تاريخية ولكن في زمن أبعد من تلك القرون القريبة. في هذه القرون القليلة القريبة من ظهور الإسلام تمت حركتان عظيمتان، نزوح قبائل جنوبية إلى الشمال للأسباب التاريخية المعروفة، وبداية انتشار اللغة الموحدة إلى الشمال للأسباب التاريخية المعروفة، وبداية انتشار اللغة الموحدة في قبائل الشمال والجنوب جميعاً. نصر تيودور نولدكه T. Noldeke على أنه لا يتسرب أدنى شك في القرابة اللغوية الشديدة بين عرب الجنوب والوسط والشمال... كما أنه إذا وجدت ظواهر نحوية مهمة في الواقع، اتفق فيها الشمال مع الجنوب، أو بالعكس، فإن معنى ذلك أن اللغة واحدة، وإذا كان هناك اختلاف فهو في اللهجات^(١). ومعلوم أن العرب كان ينشد بعضهم شعر بعض، ذلك أن الشعر

(١) نولدكه، تيودور: اللغات السامية، ترجمة رمضان عبد التواب، القاهرة، من صفحتي ٢٩، ٩٢.

الجاهلي الذي وصل إلينا كان في لغة موحدة. كان يبدع هذا الشعر شعراء شماليون من قبائل كثيرة، وشعراء جنوبيون من قبائل بعضها نرح إلى الشمال مثل امرئ القيس من كندة الجنوبية التي نرحت إلى الشمال. كانت هذه اللغة الموحدة أعلى من اللهجات القبلية، كانت لغة الإبداع والتعامل الاجتماعي والديني والتجاري المشترك. وعندما نزل القرآن الكريم، كان النبي يرسل القراء والرسل والمعلمين إلى جميع القبائل ولم تنهض صعوبة تلق وفهم عند أحد من أبناء تلك القبائل، شمالية وجنوبية، بل تلقاه العرب أجمعين واضحاً مفهوماً.

كان التباين اللغوي الواسع بين شمال وجنوب حقيقة، أما في هذه القرون القليلة التي سبقت نزول القرآن الكريم فقد صار الأمر إلى لغة واحدة، وبقي التعدد اللهجي فهذا شأن اللغات جميعاً. لم يعد الدارسون اليوم يتحدثون فيما يتصل بهذه القرون القريبة إلا عن لغة عربية واحدة، ثم يتجهون بدرسهم إلى بناء لغوي واسع: اللغات السامية. بل أنهم ليتجهون بدرسهم إلى بناء لغوي أوسع: اللغات الأفريقية - الآسيوية.

(٢-٢) علم اليوم على أن ثمة خصائص مشتركة بين لغات المجموعات البشرية التي عاشت - ولا يزال أبنائها يعيشون - في شبه الجزيرة العربية والشام والعراق والحبشة، وعلى أن اللغة العربية احتفظت ولا تزال بأقدم تلك الخصائص وأدقها. يختلف جمهور علماء اليوم حول أم عتيقة مندثرة واحدة لتلك اللغات،

لكنهم يتفقون على تحديد الخصائص المشتركة، ويتفق معظمهم على منزلة العربية وحفظها لجل تلك الخصائص. نتحدث عن مجموعة اللغات السامية.

قبل القرن الثامن عشر كان يشار إلى لغات آسيا وشعوبها باسم جامع هو اللغات أو الشعوب الشرقية، ولكن القرابة بين بعض اللغات السامية كانت تلاحظ من حين إلى حين. وقرب نهاية القرن الثامن عشر استعمل العلماء لفظ الساميين اسماً مشتركاً لمجموعة الشعوب التي عاشت في المنطقة التي حددناها. ورد لفظ (السامي) مطبوعاً أول مرة سنة ١٧٨١م، في مقال عن الكلدانين كتبه شلوستر August Ludwing Schlozer وقد سُمي الساميون كذلك نسبة إلى سام الذي ورد ذكره في الإصحاح العاشر من سفر التكوين في التوراة، وهو إصحاح يسجل الصلات بين الشعوب التي كان يعرفها كاتبه. وبعد ذلك اتسع استعمال اللفظ وعدل نتيجة لازدياد المعارف، بعد أن كشف علم الآثار عن شعوب أخرى لها صفات مماثلة، وبعد أن صار من الممكن أن نحدد بقدر أعظم من الدقة العلمية الصفات المميزة أو الأساسية التي تكون بها اللغة لغة سامية والشعب شعباً سامياً والحضارة حضارة سامية.

وتتميز مجموعة الشعوب السامية عن غيرها بصفات معينة مشتركة بينها. وهذه الخصائص لغوية قبل كل شيء. فبين اللغات السامية من التشابه الكبير في الأصوات والصيغ والتراكيب والمفردات ما لا يمكن معه أن ننسب تقاربها إلى حدوث اقتباسات

فيما بينها في العصور التاريخية، وإنما لا سبيل إلى تفسير هذا التقارب إلا بافتراض أصل مشترك لها. فالجانب الصوتي في اللغات السامية يتميز بغنى ملحوظ في طائفة الحروف الصامتة consonants، ففيها حروف كثيرة مخرجها من الحنجرة والحلقوم واللهاة، وفيها ما يسمى بالحروف المطبقة التي يصحب نطقها قبض للحنجرة. فهذه الحروف التي تتميز بها اللغات السامية، لا يكاد يوجد لها نظير في اللغات الأوروبية، يمكن أن تدرج كلها تحت صفة عامة هي أن اللغات السامية أكثر من غيرها رجوعاً إلى الوراثة بما يمكن أن يسمى مركز الجاذبية centre of gravity في نظام النطق. ولكن نظام الحركات فقير في أنماطه. وما يمتاز به معظم اللغات السامية أن الحركات لا تكتب فيها، وإنما يستنبطها القارئ من وضع الحروف الصامتة لا غير، ولكن تكتب الحركات في نصوص معينة تعلق أهمية خاصة على نطقها نطقاً صحيحاً كالتوراة بالعبرية والقرآن بالعربية.

وتقوم الصيغ على نظام الجذور، وهي في معظمها من ثلاثة حروف. فهذه الحروف تعبر عن المعنى الأساسي للكلمة، ثم يحدد معنى الكلمة الدقيق ووظيفتها بإضافة الحركات، وكذلك بإضافة مقاطع من حروف في صدر الكلمة أو وسطها أو آخرها. فالجذر شيء تجريدي في النحو، ولكن الكلمات في واقع اللغة تصاغ بإضافة مقاطع من حروف في صدر الكلمة أو وسطها أو آخرها. فالجذر شيء تجريدي في النحو، ولكن الكلمات في واقع اللغة

تصاغ بإضافة حركات أو مقاطع حروف في الصدر أو الوسط أو الآخر. والمعاجم الخاصة باللغات السامية لا ترتب على حسب الكلمات المفردة كمعاجم اللغات الأوروبية، ولكن على حسب الجذور. والجذور قوام الأسماء والأفعال وهي ثلاثية في الغالب كما سلف. ولكن من هذه الجذور الثلاثية ما نشأ في الأصل عن جذور ثنائية بزيادة حرف، وذلك كالجذور الثلاثية المعتلة والمضعفة. وهناك جذور قليلة رباعية، ومنها أسماء سامية قديمة لبعض الحيوانات كالعقرب والقنفذ. وليست الجذور هي المادة الوحيدة التي تبنى منها اللغات السامية صيغها، فهناك العناصر الإشارية التي تصاغ منها الضمائر وبعض الأدوات مثل حرفي التوكيد إنَّ وأنَّ، وحروف الجر الكاف واللام ومن، والظرفين هنا وثم، وحرف الشرط إن. ومن الجلي أن العناصر الإشارية من أقدم العناصر في اللغات عامة.

وكان الاسم معرباً في الأصل، ولكن لم يحتفظ بنظام الإعراب إلا قليل من اللغات السامية. فالاسم المفرد كان يرفع بالضمة ويجر بالكسرة وينصب بالفتحة، والمثنى كان يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، والجمع كان يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها. ويراعى في الجر بالإضافة أن يكون المضاف خالياً من أداة التعريف، وكثيراً ما تطرأ عليه تغييرات داخلية.

واللغتان الساميتان الجنوبيتان، أي العربية والحبشية، تمتازان

بنمط خاص من الجمع هو ما يُسمَّى جمع التكسير. فإلى جانب الجمع السالم الذي يعبر فيه عن الجمع بنهاية تلحق بالاسم، كما هي العادة في اللغات الأوروبية، تصوغ هاتان اللغتان الجمع أيضاً بتغيير الاسم تغييراً داخلياً، ويكون هذا عادة بتغيير الحركات. وهذا النوع من الجمع هو في الواقع اسم جمع، وهذا هو السبب في أن هذه الظاهرة فريدة في بابها على نحو ظاهر. وعند جمهرة علماء اللغات السامية أن جموع التكسير كانت في الأصل أسماء مفردة لها معنى كلي، تطورت بعد ذلك إلى جموع لأسماء مفردة معينة. فليست جموع التكسير مشتقة في الأصل من أسماء مفردة بتكسير صيغ هذه الأسماء المفردة كما يقول النحاة العرب أي بتغيير حركاتها وإضافة حروف إليها أو حذف حروف منها، وإنما هي موضوعة أصلاً في صيغ مفردة للدلالة على مسميات كلية.

ويمتاز الفعل السامي بسلسلة من الأوزان المزيدة التي تعبر عن معان مشتقة من المعنى الأساسي، وتصاغ بتغيير الجذر تغييرات ثابتة، وهكذا يعبر عن شدة الفعل الأساسي، وتصاغ بتغيير الجذر تغييرات ثابتة، وهكذا يعبر عن شدة الفعل أو تكراره، وعن السببية، وعن البناء للمجهول والمطاوعة والمشاركة في الفعل. والطبيعي ألا نشير إلى الفعل السامي بصيغة مصدره ولكن بصيغة ماضي الغائب منه فهي أبسط صيغة. وللغات السامية نظام في تصريف الفعل يختلف اختلافاً تاماً عما في اللغات الهندية - الأوروبية. فليس فيها إطلاقاً صيغ أزمنة بالمعنى الصحيح، أي

صيغ خاصة تدل على حدوث الفعل في الحاضر أو الماضي أو المستقبل، فهي لا تميز إلا بين الحالة والحدث، أي بين نشاط مستمر أو اعتيادي وحدث تم.

ونظام التراكيب في اللغات السامية يميز بين ما يسمى الجمل الفعلية والجمل الاسمية. ففي الجمل الفعلية، وهي الصورة العادية للتعبير عن حدث أو مرحلة في حكاية، يوضع الفعل في الصدر ثم يتبعه الفاعل. ولكن في الجمل الاسمية يوضع المسند إليه في الصدر، وتكون بقية الجملة مسنداً يخبر بشيء عن ذلك المسند. وفعل الكينونة يفهم عادة من السياق. والجملة عامة بسيطة التركيب. فاللغات السامية لا تميل إلى الجمل الفرعية subordinate clauses. ولكن تفضل في وضع الجمل بعضها إزاء بعض، على أن تستتج من السياق العلاقة التي تربط إحداها بالأخرى، سواء كانت علاقة شرطية أو غائية أو سببية أو ما أشبه. ولكن السريانية (متأثرة بالأسلوب اليوناني) والعربية توسعت في استعمال الجمل المركبة من جمل أساسية وأخرى فرعية، وإن ظلت العربية محتفظة بالطابع القديم.

وأخر ما نذكره من هذه الخصائص المشتركة^(١) - وهي جملة

(١) عدنا في استخلاصنا لهذه الخصائص المشتركة إلى:

سبثينيوس موسكاتي: الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر، بيروت، ١٩٨٦م. واستفدنا خاصة من الفصل الثاني وتعليقات بكر الهامة. كما عدنا إلى كتاب نولدكه المذكور في الهامش السابق، وكذلك إلى Winnertt (F. V.), A Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions, Toronto, 1937.

ذكرنا منها هنا ما هو عام - أن اللغات السامية لا تعرف الكلمات المركبة أسماء أو أفعالاً، مثل (de+scribe) describe ومثل (circum + stance) في الإنجليزية. وإن كان المضاف والمضاف إليه في اللغات السامية يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً يكاد يحيلهما في بعض الأحيان كلمة واحدة.

ولقد احتفظت اللغة العربية بعدد من الخصائص والظواهر اللغوية القديمة التي لا توجد في اللغات السامية الأخرى، على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. من ذلك اشتغال الأبجدية العربية لحروف الحلق والإطباق في أكمل صورة لها بين كل اللغات السامية الأخرى، التي إما فقدت بعض هذه الأصوات في تاريخها، أو أنها لا توجد فيها أصلاً. واحتفظت اللغة العربية بظاهرة الإعراب في صورة كاملة لا توجد في بعض لغات سامية لم تعرفها، أما البعض الذي عرفها - مثل الأكادية والحيتية - فقد ضاعت وسقطت من تاريخه اللغوي. ويعتبر نحو اللغة العربية من أكمل صور النحو السامي وأكثرها تفصيلاً، كما أن الثروة اللغوية الضخمة التي تمتلكها العربية، واحتواء هذه الثروة على معظم الألفاظ السامية المشتركة ترجع إلى كون اللغة العربية مرتبطة مباشرة بالأصول السامية القديمة. ومن خلال الدراسة اللغوية المقارنة لأسرة اللغات السامية تم تحديد خصائص هذه الأسرة وعلاقتها اللغوية بغيرها من الأسر اللغوية. وقد كان للغة العربية

الفضل الكبير في تحديد هذه الخصائص وحل الكثير من المشاكل اللغوية التي واجهت علماء اللغة على المستوى المقارن، وأصبحت العربية حجر الأساس في الدراسة اللغوية المقارنة داخل المجموعة السامية^(١). ولا ريب في أن ذلك كله يدعو إلى كتابة تاريخ اللغة العربية بالتأسيس على عمل العلماء الذين وقفنا عند نتائجهم.

بعد موضع العربية في البناء اللغوي السامي، ينتظرنا بناء لغوي أوسع، نقف عنده فيما يلي.

(٢-٢) اكتشف علم اليوم - عبر العقود الأربعة الماضية - عالمًا رحبًا يضم إلى المجموعات البشرية السامية في غربي وجنوبي آسيا، مجموعات بشرية أخرى عاشت - ولا تزال - في شمالي وشرقي أفريقيا. وكان أقوى أعمدة هذا الكشف الخطير الوشائج الثقافية الواضحة، والقراءة اللغوية القوية. يعيننا هنا هذه القراءة اللغوية: وجد العلماء أن ثمة خمس مجموعات لغوية - تضم حوالي مائتي لغة - تشترك بنيويًا في خصائص لغوية ظاهرة، ترد إلى أصول عتيقة إلى ما يقرب من سبعة آلاف سنة قبل الميلاد. جعل العلماء هذه المجموعات أسرة لغوية واحدة هي الأقدم والأهم في كل تاريخ البشرية، وسموا هذه الأسرة، اللغات الحامية السامية Hamitic-semitic languages، أو اللغات السامية الحامية

(١) محمد خليفة حسن أحمد: رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته، القاهرة، ١٩٩٥م، ص ٨٠.

Greenberg, ^(١) ولكن جرينبيرج، semitic-Hamitic languages
 J. سماها اللغات الأفرو - آسيوية Afro - Asiatic languages
 أما المجموعات اللغوية الخمس التي تضمها هذه الأسرة الهائلة،
 فهي المجموعات السامية Semitic، المجموعة المصرية القديمة،
 والمجموعة الكوشية Cushitic، والمجموعة البربرية Berber،
 المجموعة التشادية Chadic. وكان العلم قد اكتشف أولاً القرابة
 بين المجموعة السامية، ثم القرابة بين هذه والمجموعة المصرية
 القديمة، ثم المجموعة البربرية، وهكذا حتى اكتمل هذا البناء
 اللغوي الفريد. وقد وقفنا بالتفصيل فيما سبق عند المجموعة
 السامية لمنزلة العربية فيها، ونقف هنا عند المجموعات الأربع
 الأخرى من الجهات التي تخدم ما نحن بصدده، وهو بيان العالم
 الواسع الذي جالت فيه - ولا تزال - اللغة العربية التي حاول طه
 حسين أن يؤرخ لها في كتابه. وربما كانت اللغة المصرية القديمة
 أقدم لغات العالم، يرجع أقدم نقوشها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة
 قبل الميلاد، وآخر مراحلها القبطية، وتلتقي هذه المصرية القديمة
 باللغات السامية بصلات واضحة، مثل استخدام الكاف للمخاطب
 والياء للنسب والتاء للدلالة على التأنيث والنون للجمع... إلخ.
 وتضم المجموعة الكوشية عشرات اللغات، منها لغات البجة فيما

(١) راجع له:

Greenberg, J., The Languages of Africa, Indiana, 1960. (ed),
 Universals of Language, Mit Press, Greenberg, J., Cambridge,
 Mass, 1963.

بين أسوان والبحر الأحمر جنوب مصر، ومنها الصومالية لغة دولة الصومال ومناطق من دولتي كينيا والحبشة. أما المجموعة البربرية فمدونة على أكثر من ألف نقش بشمال أفريقيا، هي النقوش النوميديّة، وبعضها بلغتين إحداهما اللاتينية أو اليونانية، الأمر الذي يسر على العلماء قراءتها. وأما المجموعة التشادية فتضم حوالي ثمانين لغة، أهمها الهوسا أوسع اللغات الأفريقية انتشاراً بجنوب الصحراء. وقد حدد الدرس المقارن آلاف المفردات المشتركة في معاجم هذه المجموعات الخمس التي تكون الأسرة الأفريقية الآسيوية، وحدد هذا الدرس ما هو أهم: خصائص مشتركة في الأبنية اللغوية الأساسية. من ذلك أن كل هذه المجموعات تعتمد مبدأ واحداً في تصنيف الأسماء فتقيم هذا التصنيف على حسب الجنس النحويّ أيّ على التمييز بين المذكر والمؤنث، وهي كذلك تعتمد وحدة صرفية واحدة لهذا التمييز فتجعل التاء مميزة للمؤنث. وكل لغات هذه المجموعات الخمس تعتمد وحدات صرفية بأعيانها للعبارة عن ذات الوظائف النحوية، من ذلك حرف (النون)، الذي توظفه العربية لربط الفعل بضمير المتكلم، نون الوقاية، في مثل (قابلي). وكثرة من لغات هذه المجموعات الخمس توظف حرف (الميم) لتكوين صيغ اسم الفاعل (في العربية: مكاسر، مقاتل... إلخ)، واسم الآلة (في العربية: مفتاح مثقاب... إلخ)، واسم المكان (في العربية: ملعب، مسرح... إلخ). من كل ما سبق نرى أن علم اليوم قد وضع بين يدي الباحثين والدارسين نتائج

هامة في تاريخ العرب وفي تاريخ لغتهم . وهذه النتائج تدعو دعوة إلى نظر جديد لتاريخ الأدب العربي ، مادته الفنية ، ومداه التاريخي ، جميعاً .

بَدَّهِيَّ أن يبدأ النظر الجديد بنقد النظر القديم وتقويمه :

في عصر الجمع والتدوين ، القرن الثاني الهجري ، جمع الرواة والعلماء اللغة العربية بمعيار القرب من لغة القرآن الكريم ، فأهملت لهجات كثيرة وضيق هذا من مدى اللغة العربية مادة وتاريخاً ، ثم أن تلك الأنساب التي وصفناها - من قحطانية وعدنانية - قد هيمنت على عمل أولئك الرواة والنسابة والعلماء وضيق هذا من تاريخ العرب أنفسهم . وامتد هذا النظر فحدد الآفاق تحديداً جامداً صارماً ، فحصر الأصل التاريخي السلالي في تلك البدوية المتأخرة القريبة من ظهور الإسلام ، وحصرت العربية في نقاوة مثالية مجردة ، وحصر الأدب العربي في هذا الضرب من الشعر الغنائي الذي نعرفه . وجاء دور المؤرخين العرب والمسلمين ، وعمل بعضهم من الخوالة في تاريخ التاريخ ، بيد أن جمهرتهم قد صدرت في مسألة الأصول السلالية والعقيدية عن حس محافظ حازم . وجه هذا الحس عملهم إلى وصل تاريخ العرب بأباء أوائل بعيدين وتجاوز هذا الوصل الشعوب التاريخية التي تفاعل معها العرب آلاف السنين . ووجه هذا الحس عملهم إلى أن أهل الأديان السابقة على الإسلام قد حرفوا كلمة الله التي تجلّت في التوراة والإنجيل . وبَدَّهِيَّ أن ينتهي هذا الحس باستعلاء على موروثات

تلك العشوب والأمم من عقائد ولغات وآداب. لكن الشأن في حركة التاريخ البشري وتطور المجتمعات ليس لمثل هذه المفهومات والتصورات. إن للتاريخ نواميس وقوانين. ولذلك فإن تلك الموروثات التي أهملها ذاك الحس المحافظ واستعلى عليها، وقد وجدت - وهي تتفاعل مع المرويات والآثار العربية - مسالكها ومساربيها إلى كتابات كثير من المؤرخين والمفسرن وكتب المذاهب والنحل والعقائد كما وجدت مجلاها الفني في الأشكال العربية الموروثة ذاتها وفي كثير من الأشكال القصصية والسيرية والملحمية. ولم يعتد أصحاب ذاك الحس المحافظ بكل ذلك فوصفوا تلك الآثار الفنية بالإقليمية والمحلية والعامية والشعبية، وظلوا على وكدهم من الاعتداد بذلك الضرب من الشعر الغنائي (الفصيح) وبضروب فقيرة من الشر.

وفي القرن الماضي تصدى المستشرقون لتحرير أول تاريخ للأدب العربي، وكان رائدهم في هذا العمل عالمن نمسويين أولهما جوزيف هامر بورجشتال (١٧٧٤-١٨٥٦م) Joseph Von Hammer Purgstall وثانيهما البارون ألفريد فون كريمر (١٨٢٨-١٨٨٩م) Alfred Von Kremer وتبعهما مستشرقون كثيرون، لف لفهم وتبعهم عرب محدثون. ولم تفلت كل تلك الجهود، غربية وعربية، إلى يومنا من ذلك النظر القديم الأصل التاريخي السلالي للعرب يرتد إلى آباء أولين بعيدين وإلى أنساب قريبة عدنانية وقحطانية، مع إهمال آلاف السنين من التفاعل العربي مع

شعوب وأمم ذلك العالم الرحب الذي وصفناه. واللغة العربية ترتد أصولها إلى المعيار الضيق المجرد الذي صدر عنه رواة القرن الهجري الثاني. والأدب العربي محصور في الشعر الغنائي وصور النثر الفقيرة. ومراحل تطور التاريخ الأدبي العربي محدودة بمائتي سنة قبل ظهور الإسلام، ومحددة بعده بالبيوت السياسية من بني أمية وبني العباس، بل محددة بقبائل صريحة من بني بويه وبني حمدان وبني الأحمر... إلخ. ولقد أراد طه حسين أن ينقلب على ذلك النظر القديم، فدعا في كتابه دعوته القوية الجهرية إلى نهج نقدي تقويي. بيد أن دعوته لم تتجاوز حدود ذلك النظر القديم. لقد كانت قوية في توجهها وتوجيهها، لكنها لم تصنع نظراً جديداً. ولم يكن لطه حسين أن يصوغ جديداً لأن هذا الأمر ما كان ليتم بغير هذه النتائج العلمية التي حددناها، وهي نتائج وصل إليها العلم خلال العقود السبعة التي تلت صدور الكتاب. إن هذه النتائج التي انتهى إليها العلم تفضي إفضاء إلى سبيل واحد هو: أن العرب أمة تفاعلت مع الأمم الأخرى التي كونت العالم القديم بأبنيته الثقافية والحضارية. وأن العربية لغة اشتركت مع اللغات القديمة في خصائص بنيوية أساسية تمثل وعاء لثقافة ذاك العالم القديم. وعندما ظهرت العربية - بعد الإسلام - على غيرها من اللغات، ورث الأدب العربي كل الإبداع الأدبي القديم، وصارت الآداب القديمة في ذاك العام - قبل الإسلام - هي مرحلة الأدب العربي القديم، هي الأدب العربي القديم. إن مادة الأدب

العربيّ تتسع لتشمل كل النصوص الدينية والأسطورية والملحمية القديمة، وأن مدى الأدب العربيّ يرتد إلى أقدم الآثار الإبداعية في العالم القديم الذي حددنا آفاقه الجغرافية والتاريخية والحضارية ويمتد إلى اليوم.

أما طه حسين فحسبه أنه دعا وأشار ووجه، وأنه كان الطليعة العلمية والفكرية في زمانه.

عبد النعم تليمة

في الشعر الجاهلي

طه حسين

الطبعة الأولى

١٩٢٦

إهداء

إلى حضرة صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا

سيدي صاحب الدولة

كنت قبل اليوم أكتب في السياسة.. وكنت أجد في
ذكراك والإشادة بفضلك؛ راحة نفس تحب الحق، ورضا ضمير
يحب الوفاء.

وقد انصرفت عن السياسة وفرغت للجامعة، وإذا أنا أراك
في مجلسها كما كنت أراك من قبل، قوي الروح، ذكي القلب،

بعيد النظر، موفقاً في تأييد المصالح العلمية توفيقك في تأييد
المصالح السياسية.

فهل تأذن لي في أن أقدم إليك هذا الكتاب مع التحية

المخالصة والإجلال العظيم؟

طه حسين

٢٢ مارس سنة ١٩٢٦

الفصل

الأول

1

مناهج البحث

(أ) الحياة الجاهلية.

(ب) الشعر الجاهلي واللفظة.

(ج) الشعر الجاهلي واللهجات.

1

تهدية:

هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر العربيّ جديد، لم يألّفه الناس عندنا من قبل. وأكاد أثق بأن فريقًا منهم سيلقونه ساخطين عليه، ويأن فريقًا آخر سيّزورون عنه ازورارا، ولكنني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث، أو بعبارة أصح أريد أن أقيده، فقد أذعته قبل اليوم حين تحدثت به إلى طلابي في الجامعة. وليس سرًا ما تتحدث به إلى أكثر من مائتين.

ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعًا ما أعرف أنني شعرت بمثله في تلك المواقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ الأدب العربي. وهذا الاقتناع القويّ هو الذي يحمّلي على تقييد هذا البحث ونشره في هذه الفصول، غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازورار المزورّ. وأنا مطمئن إلى أن هذا البحث وإن أسخط

قومًا وشقّ على آخرين، فسيرضي هذه الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم في حقيقة الأمر عدة المستقبل وقوام النهضة الحديثة وذخر الأدب الجديد.

ولقد تناول الناس منذ حين مسألة القديم والجديد، واشتدّ فيها اللجاج بينهم، وخیل إلى بعضهم أنه يستطيع أن يقضي فيها بين المختصمين. ولكنني أعتقد أن المختصمين أنفسهم لم يتناولوا المسألة من جميع أطرافها، فهم لم يكادوا يتجاوزون فنون الأدب التي يتعاطاها الناس من نثر وشعر، والأساليب التي تصطنع في هذه الفنون والمعاني، والألفاظ التي يعمد إليها الكاتب أو الشاعر حين يريد أن يتحدث إلى الناس بعواطف نفسه أو نتائج عقله. ولكن للمسألة وجهًا آخر لا يتناول الفن الكتابي أو الشعري، وإنما يتناول البحث العلمي عن الأدب وتاريخ فنونه.

نحن بين اثنين: إما أن نقبل في الأدب وتاريخه ما قال القدماء، لا نتناول ذلك من النقد إلا بهذا المقدار اليسير الذي لا يخلو منه كل بحث والذي يتيح لنا أن نقول: أخطأ الأصمعيُّ أو أصاب، ووفقَّ أبو عبيدة أو لم يوفق، واهتدى الكسائيُّ أو ضلَّ الطريق. وإما أن نضع علم المتقدمين كله موضع البحث. لقد أنسيتُ، فلست أريد أن أقول البحث وإنما أريد أن أقول الشك. أريد ألا نقبل شيئاً مما قال القدماء في الأدب وتاريخه إلا بعد بحث وتثبت إن لم ينتهيا إلى اليقين فقد ينتهيان إلى الرجحان.

والفرق بين هذين المذهبين في البحث عظيم، فهو الفرق بين الإيمان الذي يبعث على الاطمئنان والرضا، والشك الذي يبعث على القلق والاضطراب وينتهي في كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود.

والمذهب الأول يدع كل شيء حيث تركه القدماء، لا يناله بتغيير ولا تبديل، ولا يمسه في جملته وتفصيله إلا مساً رقيقاً. أما المذهب الثاني فيقلب العلم القديم رأساً على عقب. وأخشى إن لم يح أكثره أن يحو منه شيئاً كثيراً.

ولندع هذا النحو من الكلام العام ولنوضح ما نريد أن نقوله بشيء من الأمثلة: بين يدينا مسألة الشعر الجاهلي نريد أن ندرسها وننتهي فيها إلى الحق. فأما أنصار القديم فالطريق أمامهم واضحة معبدة، والأمر عليهم سهل يسير. أليس قد أجمع القدماء من

علماء الأمصار في العراق والشام وفارس ومصر والأندلس على أن طائفة كثيرة من الشعراء قد عاشت قبل الإسلام وقالت كثيراً من الشعر؟ أليس قد أجمع هؤلاء العلماء أنفسهم على أن لهؤلاء الشعراء أسماء معروفة محفوظة مضبوطة يتناقلها الناس ولا يكادون يختلفون فيها؟ أليس قد أجمع هؤلاء العلماء على أن لهؤلاء الشعراء مقداراً من القصائد والمقطوعات حفظه عنهم روايتهم وتناقله عنهم الناس، حتى جاء عصر التدوين فدُون في الكتب وبثي منه ما شاء الله أن يبقى إلى أيامنا؟ وإذا كان العلماء قد أجمعوا على هذا كله، فرَووا لنا أسماء الشعراء وضبطوها ونقلوا إلينا آثار الشعراء وفسروها، فلم يبق إلا أن نأخذ عنهم ما قالوا راضين به مطمئنين إليه. فإذا لم يكن لأحدنا بد من أن يبحث وينقد ويحقق، فهو يستطيع هذا دون أن يجاوز مذهب أنصار القديم. فالعلماء قد اختلفوا في الرواية بعض الاختلاف وتفاوتوا في الضبط بعض التفاوت. فلنوازن بينهم ولنرجع رواية على رواية ولنؤثر ضبطاً على ضبط، ولنقل: أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون، أو وفق المبرد ولم يوفق ثعلب. لنذهب في الأدب وفنونه مذهب الفقهاء في الفقه بعد أن أغلق باب الاجتهاد: هذا مذهب أنصار القديم، وهو المذهب الذائع في مصر، وهو المذهب الرسمي أيضاً، مضت عليه مدارس الحكومة وكتبها ومناهجها على ما بينها من تفاوت واختلاف.

ولا ينبغي أن تخدعك هذه الألفاظ المستحدثة في الأدب، ولا

هذا النحو من التأليف الذي يقسم التاريخ الأدبي إلى عصور، ويحاول أن يدخل فيه شيئاً من الترتيب والتنظيم، فذلك كله عناية بالقشور والأشكال لا يمس اللب ولا الموضوع. فما زال العرب ينقسمون إلى بائدة وباقية، وإلى عاربة ومستعربة. وما زال أولئك من جرهم وهؤلاء من ولد إسماعيل. وما زال أمرؤ القيس صاحب «قفا نيك...» وطرفة صاحب «خولة أطلال...» وعمرو بن كلثوم صاحب «الآهبي...» وما زال كلام العرب في جاهليتها وإسلامها ينقسم إلى شعر ونثر. والنثر ينقسم إلى مرسل ومسجوع، إلى آخر هذا الكلام الكثير الذي يفرغه أنصار القديم فيما يضعون من كتب وما يلقون على التلاميذ والطلاب من دروس.

هم لم يغيروا في الأدب شيئاً. وما كان لهم أن يغيروا فيه شيئاً وقد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان إلى ما قال القدماء وأغلقوا على أنفسهم في الأدب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلام.

وأما أنصار الجديد، فالطريق أمامهم معوجة ملتوية، تقوم فيها عقاب لا تكاد تحصى. وهم لا يكادون يمشون إلا في أناة ورئث هما إلى البُطء أقرب منهما إلى السرعة. ذلك أنهم لا يأخذون أنفسهم بإيمان ولا اطمئنان، أو هم لم يرزقوا هذا الإيمان والاطمئنان. فقد خلق الله لهم عقولاً تجرد من الشك لذة وفي

القلق والاضطراب رضًا. وهم لا يريدون أن يخطؤوا في تاريخ الأدب خطوة حتى يتبينوا موضعها. وسواء عليهم وافقوا القدماء وأنصار القديم أم كان بينهم وبينهم أشد الخلاف.

هم لا يطمئنون إلى ما قال القدماء، وإنما يلقونه بالتحفظ والشك. ولعل أشد ما يملكهم الشك حين يجدون من القدماء ثقة واطمئنانًا، هم يريدون أن يدرسوا مسألة الشعر الجاهلي فيتجاهلون إجماع القدماء على ما أجمعوا عليه، ويتساءلون: أهنالك شعر جاهلي؟ فإن كان هناك شعر جاهلي فما السبيل إلى معرفته؟ وما هو؟ وما مقداره؟ وبم يمتاز من غيره؟ ويمضون في طائفة من الأسئلة يحتاج حلها إلى روية وأناة وإلى جهود الجماعات العلمية لا إلى جهود الأفراد. هم لا يعرفون أن العرب ينقسمون إلى باقية وبائدة، وعاربة ومستعربة، ولا أن أولئك من جرهم وهؤلاء من ولد إسماعيل، ولا أن امرأ القيس وطرفة وابن كلثوم قالوا هذه المطولات، ولكنهم يعرفون أن القدماء كانوا يرون ذلك. ويريدون أن يتبينوا أكان القدماء مصيبين أم مخطئين؟

والنتائج اللازمة لهذا المذهب الذي يذهب المجددون عظيمة جليلة الخطر، فهي إلى الثورة الأدبية أقرب منها إلى أي شيء آخر. وحسبك أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينًا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه.

وليس حظ هذا المذهب منتهيًا عند هذا الحد، بل هو يجاوزه

إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثراً. فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ. وهم قد ينتهون إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها. وهم بين اثنتين: إما أن يجحدوا أنفسهم ويجحدوا العلم وحقوقه فيريحوا ويستريحوا؛ وإما أن يعرفوا لأنفسهم حقها ويؤدوا للعلم واجبه، فيتعرضوا لما ينبغي أن يتعرض له العلماء من الأذى ويحتملوا ما ينبغي أن يحتمله العلماء من سخط الساخطين.

ولست أزعم أنني من العلماء. ولست أتمدح بأنني أحب أن أتعرض للأذى. وربما كان الحق أنني أحب الحياة الهادئة المطمئنة، وأريد أن أتذوق لذات العيش في دعة ورضا. ولكنني مع ذلك أحب أن أفكر، وأحب أن أبحث، وأحب أن أعلن إلى الناس ما أنتهى إليه بعد البحث والتفكير، ولا أكره أن آخذ نصيبي من رضا الناس عني أو سخطهم عليّ حين أعلن إليهم ما يحبون أو ما يكرهون. وإذن فلأعتمد على الله، ولأحدثك بما أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق، ولأجتنب في هذا الحديث هذه الطرق التي يسلكها المهرة من الكتاب ليدخلوا على الناس ما لم يأنفوا في رفق وأناة وشيء من الاحتياط كثير.

وأول شيء أفجؤك به في هذا الحديث هو أنني شككت في قيمة الشعر الجاهلي وألححت في الشك، أو قل ألح على الشك، فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ وأتدبر، حتى انتهت بي هذا كله إلى شيء إن لم يكن يقيناً فهو قريب من اليقين. ذلك أن الكثرة

المطلقة مما نُسميه شعراً جاهلياً ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلفة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جداً لا يمثل شيئاً ولا يدل على شيء، ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي. وأنا أقدر النتائج الخطرة لهذه النظرية، ولكنني مع ذلك لا أتردد في إثباتها وإذاعتها، ولا أضعف عن أن أعلن إليك وإلى غيرك من القراء أن ما تقرؤه على أنه شعر امرئ القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عترة ليس من هؤلاء الناس في شيء؛ وإنما هو انتحال الرواة أو اختلاق الأعراب أو صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكلمين.

وأنا أزعم مع هذا كله أن العصر الجاهلي القريب من الإسلام لم يضع، وأنا نستطيع أن نتصوره تصوراً واضحاً قوياً صحيحاً. ولكن بشرط ألا نعتمد على الشعر، بل على القرآن من ناحية والتاريخ والأساطير من ناحية أخرى.

وستسألني كيف انتهى بي البحث إلى هذه النظرية الخطرة؟ ولست أكره أن أجيبك على هذا السؤال؛ بل أنا لا أكتب ما أكتب إلا لأجيبك عليه. ولأجل أن أجيبك عليه إجابة مقنعة يجب أن أتحدث إليك في طائفة مختلفة من المسائل. وسترى أن هذه الطائفة المختلفة من المسائل تنتهي كلها إلى نتيجة واحدة هي هذه النظرية

التي ذكرتها منذ حين . يجب أن أحدثك عن الحياة السياسية الداخلية للأمة العربية بعد ظهور الإسلام ووقوف حركة الفتح، وما بين هذه الحياة وبين الشعر من صلة . ويجب أن أحدثك عن حال أولئك الناس الذين غلبوا على أمرهم بعد الفتح في بلاد الفرس وفي الشام والجزيرة والعراق ومصر، وما بين هذه الحال وبين لغة العرب وآدابهم من صلة . ويجب أن أحدثك عن نشأة العلوم الدينية واللغوية وما بينها وبين اللغة والأدب؛ من صلة . ثم يجب أن أحدثك عن اليهود في بلاد العرب قبل الإسلام وبعده، وما بين اليهود هؤلاء وبين الأدب العربي من صلة . ويجب أن أحدثك بعد هذا عن المسيحية وما كان لها من الانتشار في بلاد العرب قبل الإسلام وما أحدثت من تأثير في حياة العرب؛ العقلية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية، وما بين هذا كله وبين الأدب العربي والشعر العربي من صلة . ثم يجب أن أحدثك عن مؤثرات سياسية خارجية عملت في حياة العرب قبل الإسلام وكان لها أثر قوي جداً في الشعر العربي الجاهلي وفي الشعر العربي الذي انتحل وأضيف إلى الجاهليين . وهذه المباحث التي أشرت إليها ستنتهي كلها إلى تلك النظرية التي قدمتها : وهي أن الكثرة المطلقة مما نسميه الشعر الجاهلي ليست من الشعر الجاهلي في شيء .

ولكنني مع ذلك لن أقف عند هذه المباحث، لأنني لم أقف عندها فيما بيني وبين نفسي بل جاوزتها . وأريد أن أجاوزها معك إلى نحو آخر من البحث أظنه أقوى دلالة وأنهض حجة من

المباحث الماضية كلها، ذلك هو البحث الفني واللغوي. فسيتهي بنا هذا البحث إلى أن هذا الشعر الذي ينسب إلى امرئ القيس أو إلى الأعشى أو إلى غيرهما من الشعراء الجاهلين لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء، ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن. نعم! وسيتهي بنا هذا البحث إلى نتيجة غريبة، وهي أنه لا ينبغي أن يستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديث، وإنما ينبغي أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتأويله. . أريد أن أقول إنَّ هذه الأشعار لا تثبت شيئاً ولا تدل على شيء، ولا ينبغي أن تتخذ وسيلة إلى ما اتخذت إليه من علم بالقرآن والحديث. فهي إنما تكلفت واخترعت اختراعاً ليستشهد بها العلماء على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه.

فإذا انتهينا من هذه الطرق كلها إلى غاية واحدة هي هذه النظرية التي قدمتها، فسنتهد في أن نبحت عما يمكن أن يكون شعراً جاهلياً حقاً. وأنا أعترف منذ الآن بأن هذا البحث عسير كل العسر، وبأنني أشك شكاً شديداً في أنه قد ينتهي بنا إلى نتيجة مرضية. ومع ذلك فسنحاوله.

2

منهج البحث

أحب أن أكون واضحًا جليًا وأن أقول للناس ما أريد أن أقول دون أن أضطرهم إلى أن يتأولوا ويتمحلوا ويذهبوا مذاهب مختلفة في النقد والتفسير والكشف عن الأغراض التي أرمي إليها. أريد أن أريح الناس من هذا اللون من ألوان التعب، وأن أريح نفسي من الرد والدفع والمناقشة فيما لا يحتاج إلى مناقشة. أريد أن أقول أنني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم والفلسفة. أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه «ديكارت» للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث. والناس جميعًا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوة تامًا. والناس جميعًا يعلمون أن هذا المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة، يوم ظهر، قد كان من أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرًا، وأنه قد جدد العلم والفلسفة تجديدًا، وأنه قد غير مذاهب الأدباء في أدبهم والفنانين في فنونهم، وأنه هو الطابع الذي يمتاز به هذا العصر الحديث.

فلنصطنع هذا المنهج حين نريد أن نتناول أدبنا العربي القديم وتاريخه بالبحث والاستقصاء. ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل وخلصنا من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة التي تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسنا فَتَحُولُ بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة أيضاً.

نعم! يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها، وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل به، وأن ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين؛ يجب ألا نتقيد بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح. ذلك أننا، إذا لم ننس قوميتنا وديننا وما يتصل بهما، فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف، وسنغل عقولنا بما يلائم هذه القومية وهذا الدين. وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسد علم القدماء شيء غير هذا؟ كان القدماء عرباً يتعصبون للعرب، أو كانوا عجماً يتعصبون على العرب؛ فلم يبرأ علمهم من الفساد لأن المتعصبين للعرب غلّوا في تمجيدهم وإكبارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العلم، ولأن المتعصبين على العرب غلّوا في تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا على أنفسهم وعلى العلم أيضاً.

كان القدماء مسلمين مخلصين في حب الإسلام، فأخضعوا كل شيء لهذا الإسلام وحبهم إياه، ولم يعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول الأدب أو لون من ألوان الفن إلا من حيث

أن يؤيد الإسلام ويعزه ويُعلّي كلمته . . فما لاءم مذهبهم هذا أخذوه، وما نافرهم انصرفوا عنه انصرافاً. أو كان القدماء غير مسلمين: يهوداً أو نصارى أو مجوساً أو ملحدين أو مسلمين في قلوبهم مرض وفي نفوسهم ريغ، فتأثروا في حياتهم العلمية بمثل ما تأثر به المسلمون الصادقون؛ تعصبوا على الإسلام ونحواً في بحثهم العلمي نحو الغرض منه والتصغير من شأنه، فظلموا أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا العلم وجنّوا على الأجيال المقبلة. ولو أن القدماء استطاعوا أن يفرّقوا بين عقولهم وقلوبهم، وأن يتناولوا العلم على نحو ما يتناوله المحدثون لا يتأثرون في ذلك بقومية ولا عصبية ولا دين، ولا ما يتصل بهذا كله من الأهواء، لتركوا لنا أدباً غير الأدب الذي نجده بين أيدينا، ولأراحونا من هذا العناء الذي نتكلفه الآن. ولكن هذه طبيعة الإنسان لا سبيل إلى التخلص منها. وأنت تستطيع أن تقول هذا الذي نقوله في كل شيء. فلو أن الفلاسفة ذهبوا في الفلسفة مذهب «ديكارت» منذ العصور الأولى، لما احتاج «ديكارت» إلى أن يستحدث منهجه الجديد. ولو أن المؤرخين ذهبوا في كتابة التاريخ منذ العصور الأولى مذهب «سينيوس» لما احتاج «سينيوس» إلى أن يستحدث منهجه في التاريخ. وبعبارة أدنى إلى الإيجاز: لو أن الإنسان خلق كاملاً لما احتاج إلى أن يطمع في الكمال.

فلندع لوم القدماء على ما تأثروا به في حياتهم العلمية عما أفسد عليهم العلم. ولنجتهد في ألا نتأثر كما تأثروا وفي ألا نفسد

العلم كما أفسدوه. لنجتهد في أن ندرس الأدب العربيّ غير حافلين بتمجيد العرب أو الغرض منهم، ولا مكترئين بنصر الإسلام أو النعي عليه، ولا معنيين بالملاءمة بينه وبين نتائج البحث العلميّ والأدبيّ، ولا وِجِلين حين ينتهي بنا هذا البحث إلى ما تأباه القومية أو تنفر منه الأهواء السياسية أو تكرهه العاطفة الدينية. فإن نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد، فليس من شك في أننا سنصل ببحثنا العلميّ إلى نتائج لم يصل إليها القدماء. وليس من شك في أننا سنلتقى أصدقاء سواء اتفقنا في الرأي أو اختلفنا فيه. فما كان اختلاف الرأي في العلم سبباً من أسباب البغض، إنما الأهواء والعواطف هي التي تنتهي بالناس إلى ما يفسد عليهم الحياة من البغض والعداء.

فأنت ترى أن منهج «ديكارت» هذا ليس خصباً في العلم والفلسفة والأدب فحسب، وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية أيضاً. وأنت ترى أن الأخذ بهذا المنهج ليس حتماً على الذين يدرسون العلم ويكتبون فيه وحدهم، بل هو حتم على الذين يقرءون أيضاً. وأنت ترى أنني غير مسرف حين أطلب، منذ الآن، إلى الذين لا يستطيعون أن يبرأوا من القديم ويخلصوا من أغلال العواطف والأهواء حين يقرءون العلم أو يكتبون فيه، ألا يقرءوا هذه الفصول. فلن تفيدهم قراءتها إلا أن يكونوا أحراراً حقاً.

3

مرآة الحياة الجاهلية يجب أن

تلمس في القرآن لا في الشعر الجاهلي

على أنى أحب أن يطمئن الذين يكلفون بالأدب العربي القديم ويشفقون عليه ويجدون شيئاً من اللذة في أن يعتقدوا أن هناك شعراً جاهلياً يمثل حياة جاهلية انقضى عصرها بظهور الإسلام، فلن يمحو هذا الكتاب ما يعتقدون، ولن يقطع السبيل بينهم وبين هذه الحياة الجاهلية يدرسونها ويجدون في درسها ما يبتغون من لذة علمية وفنية. بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا، فأزعم أنى سأستكشف لهم طريقاً جديدة واضحة قصيرة سهلة يصلون منها إلى هذه الحياة الجاهلية، أو بعبارة أصح: يصلون منها إلى حياة جاهلية لم يعرفوها، إلى حياة جاهلية قيّمة مشرقة ممتعة مخالفة كل المخالفة لهذه الحياة التي يجدونها في المطولات وغيرها مما ينسب إلى الشعراء الجاهليين. ذلك أنى لا أنكر الحياة الجاهلية وإنما أنكر أن يمثلها هذا الشعر الذي يسمونه الشعر الجاهلي. فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فليست أسلك إليها طريق امرئ القيس والنابغة والأعشى وزهير؛ لأنى لا أثق بما ينسب إليهم؛ وإنما أسلك إليها طريقاً أخرى، وأدرسها في نص لا سبيل إلى الشك

في صحته، أدرسها في القرآن. فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي. ونص القرآن ثابت لا سبيل إلى الشك فيه. أدرسها في القرآن، وأدرسها في شعر هؤلاء الشعراء الذين عاصروا النبي وجادلوه، وفي شعر الشعراء الآخرين الذين جاءوا بعده ولم تكن نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التي ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام. بل أدرسها في الشعر الأموي نفسه. فلست أعرف أمة من الأمم القديمة استمسكت بمذهب المحافظة في الأدب ولم تجدد فيه إلا بمقدار كالأمة العربية. فحياة العرب الجاهلين ظاهرة في شعر الفرزدق وجرير وذو الرمة والأخطل والراعي أكثر من ظهورها في هذا الشعر الذي ينسب إلى طرفة وعنترة والشماخ بشر بن أبي حازم.

قلت: إن القرآن أصدق مرآة للحياة الجاهلية. وهذه القضية غريبة حين تسمعها، ولكنها بدهية حين تفكر فيها قليلاً. فليس من اليسير أن نفهم أن الناس قد أعجبوا بالقرآن حين تليت عليهم آياته إلا أن تكون بينهم وبينه صلة هي هذه الصلة التي توجد بين الأثر الفني البديع وبين الذين يعجبون به حين يسمعونه أو ينظرون إليه.

وليس من اليسير أن نفهم أن العرب قد قاوموا القرآن وناهضوه وجادلوا النبي فيه إلا أن يكونوا قد فهموه ووقفوا على أسراره ودقائقه. وليس من اليسير، بل ليس من الممكن، أن نصدق أن القرآن كان جديداً كله على العرب. فلو كان كذلك لما

فهموه ولا وعوه، ولا آمن به بعضهم ولا ناهضه وجادل فيها بعضهم الآخر. إنما كان القرآن جديداً في أسلوبه، جديداً فيما يدعو إليه، جديداً فيما شرع للناس من دين وقانون، ولكنه كان كتاباً عربياً، لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره، أي في العصر الجاهلي. وفي القرآن رد على الوثنيين فيما كانوا يعتقدون من الوثنية، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى، وفيه رد على الصابئة والمجوس. وهو لا يرد على يهود فلسطين، ولا على نصارى الروم ومجوس الفرس وصابئة الجزيرة وحثهم، إنما يرد على فرق من العرب كانت تمثلهم في البلاد العربية نفسها. ولولا ذلك لما كانت له قيمة ولا خطر، ولما حفل به أحد من أولئك الذين عارضوه وأيدوه، وضحوا في سبيل تأييده ومعارضته بالأموال والحياة.

أفترى أحداً يحفل بي لو أنى أخذت أهاجم البوذية أو غيرها من هذه الديانات التي لا يدينها أحد في مصر؟ ولكنى أغضب النصارى حين أهاجم النصرانية، وأهيج اليهود حين أهاجم اليهودية، وأحفظ المسلمين حين أهاجم الإسلام. وأنا لا أكاد أعرض لواحد من هذه الأديان حتى أجد مقاومة الأفراد ثم الجماعات، ثم مقاومة الدولة نفسها تمثلها النيابة والقضاء. ذلك لأنني أهاجم ديانات ممثلة في مصر يؤمن بها المصريون وتحميها الدولة المصرية. وكذلك كانت الحال حين ظهر الإسلام: هاجم الوثنية فعارضه الوثنيون. وهاجم اليهود فعارضه اليهود. وهاجم

النصارى فعارضه النصارى. ولم تكن هذه المعارضة هيئة ولا لينة، وإنما كانت تقدر بمقدار ما كان لأهلها من قوة ومنعة وبأس في الحياة الاجتماعية والسياسية. فأما وثنية قريش فقد أخرجت النبي من مكة ونصبت له الحرب واضطرت أصحابه إلى الهجرة. وأما يهودية اليهود فقد ألبت عليه وجاهدته جهاداً عقلياً وجدلياً، ثم انتهت إلى الحرب والقتال. وأما نصرانية النصارى فلم تكن معارضتها للإسلام إبان حياة النبي قوية قوة المعارضة الوثنية واليهودية. لماذا؟ لأن البيئة التي ظهر فيها النبي لم تكن بيئة نصرانية، إنما كانت وثنية في مكة يهودية في المدينة. ولو ظهر النبي في الحيرة أو في نجران للقي من نصارى هاتين المدينتين مثل ما لقي من مشركي مكة ويهود المدينة.

وفي الحق أن الإسلام لم يكد يظهر على مشركي الحجاز ويهوده حتى استحال الجهاد بينه وبين النصارى من جدال ونضال بالحجة إلى اصطدام مسلح، أدرك النبي أوله وانتهى به الخلقاء إلى أقصى حدوده.

فأنت ترى أن القرآن حين يتحدث عن الوثنيين واليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب النحل والديانات، إنما يتحدث عن العرب وعن نحل وديانات ألفها العرب. فهو يبطل منها ما يبطل، ويؤيد منها ما يؤيد. وهو يلقي في ذلك من المعارضة والتأييد بمقدار ما لهذه النحل والديانات من السلطان على نفوس الناس.

وإذن، فما أبعد الفرق بين نتيجة البحث عن الحياة الجاهلية في هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين والبحث عنها في القرآن!

فأما هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين فيظهر لنا حياة غامضة جافة بريئة أو كالبريئة من الشعور الديني القوي والعاطفة الدينية المتسلطة على النفس والمسيطرة على الحياة العملية؛ وإلا فأين تجد شيئاً من هذا في شعر امرئ القيس أو طرفة أو عترة! أو ليس عجيباً أن يعجز الشعر الجاهلي كله عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين!

وأما القرآن، فيمثل لنا شيئاً آخر؛ يمثل لنا حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن يجادلوا عنها ما وسعهم الجدل. فإذا رأوا أنه قد أصبح قليل الغناء لجأوا إلى الكيد، ثم إلى الاضطهاد، ثم إلى إعلان الحرب التي لا تبقى ولا تذر.

أفتظن أن قريشاً كانت تكيد لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهم ألوان العذاب ثم تخرجهم من ديارهم ثم تنصب لهم الحرب وتُضحّي في سبيلها بثرواتها وقوتها وحياتها لو لم يكن لها من الدين إلا ما يمثله هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين؟ كلا! كانت قريش متدينة قوية الإيمان بدينها. ولهذا الدين، وللإيمان بهذا الدين، جاهدت ما جاهدت وضحت ما ضحت. وقل مثل ذلك في اليهود، وقل مثله في غير أولئك وهؤلاء من العرب الذين جاهدوا النبي عن دينهم.

فالقُرآن، إذن، أُصدق تمثيلاً للحياة الدينية عند العرب من هذا الشعر الذي يسمونه الجاهليّ. ولكن القرآن لا يمثل الحياة الدينية وحدها؛ وإنما يمثل شيئاً آخر غيرها لا نجد في هذا الشعر الجاهليّ، يمثل حياة عقلية قوية، يمثل قدرة على الجدل والخصام أنفق القرآن في جهادها حظاً عظيماً. أليس القرآن قد وصف أولئك الذين كانوا يجادلون النبيّ بقوة الجدل والقدرة على الخصام والشدة في المحاورّة! وفيهم كانوا يجادلون ويخاصمون ويحاورون؟ في الدين وفيما يتصل بالدين من هذه المسائل المعضلة التي ينفق الفلاسفة فيها حياتهم دون أن يُوفّقوا إلى حلها: في البعث، في الخلق، في إمكان الاتصال بين الله والناس، في المعجزة، وما إلى ذلك.

أفتظن قوماً يجادلون من هذه الأشياء جدالاً يصفه القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة، أفتظن هؤلاء القوم من الجهل والغبابة والغلظة والخشونة بحيث يمثلهم لنا هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين! كلا! لم يكونوا جهّالاً ولا أغبياء غلاظاً ولا أصحاب حياة خشنة جافية؛ وإنما كانوا أصحاب علم وذكاء وأصحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة.

وهنا يجب أن نحتاط، فلم يكن العرب كلهم كذلك، ولا يمثلهم القرآن كلهم كذلك، وإنما كانوا كغيرهم من الأمم القديمة وككثير من الأمم الحديثة منقسمين إلى طبقتين: طبقة المستنيرين

الذين يمتازون بالثروة والجاه والذكاء والعلم، وطبقة العامة الذين لا يكاد يكون لهم من هذا كله حظ.

القرآن شاهد بهذا. أليس يحدثنا عن أولئك المستضعفين الذين كفروا طاعةً لساداتهم وزعمائهم لا جهاداً في الرأي ولا اقتناعاً بالحق، والذين سيقولون يوم يسألون: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَا﴾. بلى! والقرآن يحدثنا عن جفوة الأعراب وغلظتهم وإمعانهم في الكفر والنفاق وقلة حظهم من العاطفة الرقيقة التي تحمل على الإيمان والتدين. أليس هو الذي يقول: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾. أليس قد شرع للنبي أن يتألف قلوب الأعراب بالمال! بلى. فالقرآن، إذن، يمثل الأمة العربية على أنها كانت كغيرها من الأمم القديمة، فيها الممتازون المستنيرون الذين كان النبي يجادلهم ويجاهدهم، وفيها العامة الذين لم يكن لهم حظ من استنارة أو امتياز والذين كانوا موضوع النزاع بين النبي وخصومه والذين كان يتألفهم النبي بالمال أحياناً.

والقرآن لا يمثل الأمة العربية متدينة مستنيرة فحسب، بل هو يعطينا منها صورة أخرى يدهش لها الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الجاهلي في درس الحياة العربية قبل الإسلام؛ فهم يعتقدون أن العرب كانوا قبل الإسلام أمة معتزة تعيش في صحرائها، لا تعرف العالم الخارجي ولا يعرفها العالم الخارجي. وهم يبنون على هذا قضايا ونظريات، فهم يقولون إن الشعر

الجاهلي لم يتأثر بهذه المؤثرات الخارجية التي أثرت في الشعر الإسلامي: لم يتأثر بحضارة الفرس والروم. وأتى له ذلك! لقد كان يقال في صحراء لا صلة بينها وبين الأمم المتحضرة. كلا! القرآن يحدثنا بشيء غير هذا، القرآن يحدثنا بأن العرب كانوا على اتصال بمن حولهم من الأمم بل كانوا على اتصال قوي قسمهم أحزاباً وفرقهم شيعاً. أليس القرآن يحدثنا عن الروم وما كان بينهم وبين الفرس من حرب انقسمت فيها العرب إلى حزينين مختلفين: حزب يشايح أولئك، وحزب يناصر هؤلاء! أليس في القرآن سورة تسمى الروم وتبتدي بهذه الآيات: ﴿الْم ۝١ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝٢﴾ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴿٣﴾ في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ﴿٤﴾ بنصر الله ينصر من يشاء ﴿٥﴾.

لم يكن العرب إذن، كما يظن أصحاب هذا الشعر الجاهلي، معتزلين؛ فأنت ترى أن القرآن يصف عنايتهم بسياسة الفرس والروم. وهو يصف اتصالهم الاقتصادي بغيرهم من الأمم في السورة المعروفة ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝١﴾ إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾. وكانت إحدى هاتين الرحلتين إلى الشام حيث الروم، والأخرى إلى اليمن حيث الحبشة أو الفرس.

وسيرة النبي تحدثنا أن العرب تجاوزوا بوغاز باب المنذب إلى بلاد الحبشة. ألم يهاجر المهاجرون الأولون إلى هذه البلاد! وهذه السيرة نفسها تحدثنا بأنهم تجاوزوا الحيرة إلى بلاد الفرس، وبأنهم

تجاوزوا الشام وفلسطين إلى مصر. فلم يكونوا إذن معتزلين، ولم يكونوا إذن بنجوة من تأثير الفرس والروم والحبش والهند وغيرهم من الأمم المجاورة لهم. لم يكونوا على غير دين ولم يكونوا جهالاً ولا غلاظاً ولم يكونوا في عزلة سياسية أو اقتصادية بالقياس إلى الأمم الأخرى. كذلك يمثلهم القرآن.

وإذا كانوا أصحاب علم ودين، وأصحاب ثروة وقوة وبأس، وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة متأثرة بها مؤثرة فيها، فما أخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقية لا أمة جاهلة همجية. وكيف يستطيع رجل عاقل أن يصدق أن القرآن قد ظهر في أمة جاهلة همجية!

أرأيت أن التماس الحياة العربية الجاهلية في القرآن أنفع وأجدى من التماسها في هذا الشعر العقيم الذي يسمونه الشعر الجاهلي! أرأيت أن هذا النحو من البحث يغير كل التغيير ما تعودنا أن نعرف من أمر الجاهليين!

الشعر الجاهلي واللغة

على أن هناك شيئاً آخر يحظر علينا التسليم بصحة الكثرة المطلقة من هذا الشعر الجاهلي، ولعله أبلغ في إثبات ما نذهب إليه. فهذا الشعر الذي رأينا أنه لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهلين بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه. والأمر هنا يحتاج إلى شيءٍ من الروية والأناة. فنحن إذا ذكرنا اللغة العربية، نريد بها معناها الدقيق المحدود الذي نجد في المعاجم حين نبحث فيها عن لفظ اللغة ما معناه، نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل على معانيها، تستعمل حقيقة مرةً ومجازاً مرةً أخرى، وتتطور تطوراً ملائماً لمقتضيات الحياة التي يحيها أصحاب هذه اللغة.

نقول إن هذا الشعر الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية. ولنجهد في تعريف اللغة الجاهلية هذه ما هي، أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه. أما الرأي الذي اتفق عليه الرواة أو كادوا يتفقون عليه فهو أن العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية منازلهم الأولى في اليمن، وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز. وهم متفقون على أن

القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية فهم العاربة، وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتساباً، كانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية، ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم الأولى من صدورهم وثبتت فيهم هذه اللغة الثانية المستعارة. وهم متفقون على أن هذه العدنانية المستعربة إنما يتصل نسيها بإسماعيل بن إبراهيم. وهم يروون حديثاً يتخذونه أساساً لكل هذه النظرية، خلاصته أن أول من تكلم بالعربية ونسي لغة أبيه إسماعيل بن إبراهيم.

على هذا كله يتفق الرواة، ولكنهم يتفقون على شيء آخر أيضاً أثبتته البحث الحديث، وهو أن هناك خلافاً قوياً بين لغة حمير «وهي العرب العاربة» ولغة عدنان «وهي العرب المستعربة». وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا.

وفي الحق أن البحث الحديث قد أثبت خلافاً جوهرياً بين اللغة التي كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد. ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكنا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضاً. وإذن، فلا بد من حل هذه المسألة.

إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف كان بعد ما بين اللغة التي كان يصطنعها العرب العاربة واللغة التي كان يصطنعها العرب المستعربة حتى استطاع أبو عمرو بن العلاء أن يقول إنهما لغتان متميزتان،

واستطاع العلماء المحدثون أن يثبتوا هذا التمايز بالأدلة التي لا تقبل شكًا ولا جدالاً! والأمر لا يقف عند هذا الحد، فواضح جداً لكل من له إلمام بالبحث التاريخي عامة ويدرس الأساطير والأقاصيص خاصة أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة في عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية.

للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى. وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيها هذه الفكرة وإنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويثثون فيه المستعمرات. فنحن نعلم أن حروباً عنيفة شَبَّتْ بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا يقيمون في هذه البلاد وانتهت بشيء من المسالمة والملاينة ونوع من المحالفة والمهادنة. فليس يبعد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأصحاب البلاد منشأ هذه القصة التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام، لا سيما وقد رأى أولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئاً من التشابه غير قليل؛ فأولئك وهؤلاء ساميون.

ولكن الشيء الذي لا شك فيه هو أن ظهور الإسلام، وما كان من الخصومة العنيفة بينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتاب، قد اقتضى أن تثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين الجديد وبين الديانتين القديمتين؛ ديانة النصارى واليهود.

فأما الصلة الدينية فثابتة واضحة، فبين القرآن والتوراة والأنجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض، كلها ترمي إلى التوحيد وتعتمد على أساس واحد هو هذا الذي تشترك فيه الديانات السماوية السامية. ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية يحسن أن تؤيدها صلة أخرى مادية ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب. فما الذي يمنع أن تستغل هذه القصة.. قصة القرابة المادية بين العرب والعدنانية واليهود؟

وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن السابع للمسيح. فقد كانت في أول هذا القرن قد انتهت إلى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضمن لها السيادة في مكة وما حولها وبسط سلطانها المعنوي على جزء غير قليل من البلاد العربية الوثنية. وكان مصدر هذه النهضة وهذا السلطان أمرين: التجارة من جهة، والدين من جهة أخرى.

فأما التجارة، فنحن نعلم أن قريشًا كانت تصطنعها في الشام ومصر وبلاد الفرس واليمن وبلاد الحبشة.

وأما الدين، فهذه الكعبة التي كانت تجتمع حولها قريش

ويحج إليها العرب المشركون في كل عام، والتي أخذت تبسط على نفوس هؤلاء العرب المشركين نوعاً من السلطان قوياً، والتي أخذ هؤلاء العرب المشركون يجعلون منها رمزاً لدين قوي كأنه كان يريد أن يقف في سبيل انتشار اليهودية من ناحية والمسيحية من ناحية أخرى. فنحن نلمح في الأساطير أن شيئاً من المنافسة الدينية كان قائماً بين مكة ونجران. ونحن نلمح في الأساطير أيضاً أن هذه المنافسة الدينية بين مكة وبين الكنيسة التي أنشأتها الحبشة في صنعاء هي التي دعت إلى حرب الفيل التي ذكرت في القرآن.

فقريش، إذن، كانت في هذا العصر ناهضة نهضة مادية تجارية، ونهضة دينية وثنية. وهي، بحكم هاتين النهضتين، كانت تحاول أن توجد في البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة ودياناتهم في البلاد العربية.

وإذا كان هذا حقاً - ونحن نعتقد أنه حق - فمن المعقول جداً أن تبحث هذه المدينة الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية المأجدة التي تتحدث عنها الأساطير. وإذن، فليس ما يمنع قريشاً من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم، كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة أسطورة أخرى صنعها لها اليونان تثبت أن روما متصلة بإينياس ابن بريام صاحب طروادة.

أمر هذه القصة إذن واضح. فهي حديثة العهد، ظهرت قبيل

الإسلام، واستغلها الإسلام لسبب ديني، وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضاً. وإذن، فيستطيع التاريخ الأدبي واللغوي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة العربية الفصحى. وإذن، فنستطيع أن نقول: إن الصلة بين أصل اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة، وإن قصة «العاربة» و«المستعربة» وتعلم إسماعيل العربية من جرهم، كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه.

والنتيجة لهذا البحث كله تردنا إلى الموضوع الذي ابتدأنا به منذ حين، وهو أن هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية ولا يمكن أن يكون صحيحاً؛ ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إليهم شيئاً كثيراً من الشعر الجاهلي قوماً يتسبون إلى عرب اليمن، إلى هذه القحطانية العاربة التي كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن، والتي كان يقول عنها أبو عمرو بن العلاء: إن لغتها مخالفة للغة العرب، والتي أثبت البحث الحديث أن لها لغة أخرى غير اللغة العربية. ولكننا حين نقرأ الشعر الذي يضاف إلى شعراء هذه القحطانية في الجاهلية، لا نجد فرقاً قليلاً ولا كثيراً بينه وبين شعر العدنانية. نستغفر الله! بل نحن لا نجد فرقاً بين لغة هذا الشعر ولغة القرآن. فكيف يمكن فهم ذلك أو

تأويله؟ أمر ذلك يسير، وهو أن هذا الشعر الذي يضاف إلى القحطانية قبل الإسلام ليس من القحطانية في شيء، لم يقله شعراؤها وإنما حمل عليهم بعد الإسلام لأسباب مختلفة، سنبينها حين نعرض لهذه الأسباب التي دعت إلى انتقال الشعر الجاهلي في الإسلام.

5

الشعر الجاهلي والهجيات

على أن الأمر يتجاوز هذا الشعر الجاهلي القحطاني إلى الشعر الجاهلي العدناني نفسه . فالرواة يحدثوننا أن الشعر تنقل في قبائل عدنان، كان في ربيعة ثم انتقل إلى قيس ثم إلى تميم، فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أي إلى أيام بني أمية حين نبغ الفرزدق وجريو .

ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين، لأننا لا نعرف ما ربيعة وما قيس وما تميم معرفة علمية صحيحة، أي لأننا ننكر أو نشك على أقل تقدير شكاً قوياً في قيمة هذه الأسماء التي تسمى بها القبائل، وفي قيمة الأنساب التي تصل بين الشعراء وبين أسماء هذه القبائل، ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إلى الأساطير منه إلى العلم اليقين .

ولكن مسألة النسب وقيمه مسألة لا تعينا الآن . فلندعها إلى حيث نعرض لها إذا اقتضت مباحث هذا الكتاب أن نعرض لها . وقد بينا رأينا فيها بياناً مجملاً في «ذكرى أبي العلاء» . إنما المسألة التي تعينا الآن وتحملنا على الشك في قيمة هذه النظرية (نظرية تنقل الشعر في قبائل عدنان قبل الإسلام) مسألة فنية خالصة .

فالرواة مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر الإسلام فيقارب بين اللغات المختلفة وينزىل كثيراً من تباين اللهجات. وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتباين لهجاتها قبل ظهور الإسلام. ولا سيما إذا صححت النظرية التي أشرنا إليها آنفاً وهي نظرية العزلة العربية، وثبت أن العرب كانوا متقاطعين متنازحين، وأنه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من توحيد اللهجات.

فإذا صح هذا كله، كان من المعقول جداً أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتها ولهجتها ومذهبها في الكلام، وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربة. ولكننا لا نرى شيئاً من ذلك في الشعر العربي الجاهلي. فأنت تستطيع أن تقرأ هذه المطولات أو المعلقات التي يتخذها أنصار القديم نموذجاً للشعر الجاهلي الصحيح، فسترى أن فيها مطولة لامرئ القيس وهو من كِنْدَةَ أي من قحطان، وأخرى لزُهَيْر، وأخرى لعنترة، وثالثة للبيد، وكلهم من قيس، ثم قصيدة لطرَفة، وقصيدة لعمر بن كلثوم وقصيدة أخرى للحارث بن حلزة، وكلها من ربيعة.

تستطيع أن تقرأ هذه القصائد السبع دون أن تشعر فيها بشيء

يشبه أن يكون اختلافاً في اللهجة أو تباعداً في اللغة أو تبايناً في مذهب الكلام. البحر العروضي هو هو، وقواعد القافية هي هي، والألفاظ مستعملة في معانيها كما نجدُها عند شعراء المسلمين، والمذهب الشعري هو هو.

كل شيء في هذه المطولات يدل على أن اختلاف القبائل لم يؤثر في شعر الشعراء تأثيراً ما. فنحن بين اثنتين: إما أن نؤمن بأنه لم يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية من عدنان وقحطان في اللغة ولا في اللهجة ولا في المذهب الكلامي، وإما أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل وإنما حمل عليها حملاً بعد الإسلام. ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى. فالبرهان القاطع قائم على أن اختلاف اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان، يعترف القدماء أنفسهم بذلك كما رأيت أبا عمرو بن العلاء، ويثبته البحث الحديث.

وهناك شيء بعيد الأثر لو أن لدينا أو لدى غيرنا من الوقت ما يمكننا من استقصائه وتفصيل القول فيه، وهو أن القرآن الذي تُلِيَّ بلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قريش ولهجتها لم يكذب يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً، جدَّ القراء والعلماء المتأخرون في ضبطه وتحقيقه وأقاموا له علماً أو علوماً خاصة. ولسنا نشير هنا إلى هذه القراءات التي تختلف فيما بينها اختلافاً كثيراً في ضبط

الحركات سواء أكانت حركات بنية أو حركات إعراب. لسنا نشير إلى اختلاف القراء في نصب «الطير» في الآية: ﴿يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ أو رفعها، ولا إلى اختلافهم في ضم الفاء أو فتحها في الآية: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾، ولا إلى اختلافهم في ضم الحاء أو كسرها في الآية: ﴿وَيَقُولُونَ حَبْرًا مَحْجُورًا﴾ ولا إلى اختلافهم في بناء الفعل للمجهول أو المعلوم في الآية: ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾. لا نشير إلى هذا النحو من اختلاف الروايات في القرآن، فتلك مسألة معضلة نعرض لها ولما ينشأ عنها من النتائج إذا أتيح أن ندرس تاريخ القرآن. إنما نشير إلى اختلاف آخر في القراءات يقبله العقل، ويسبغه النقل، وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النبي وعشيرته من قريش، فقرأته كما كانت تتكلم، فأمالت حيث لم تكن تميل قريش، ومدت حيث لم تكن تمد، وقصرت حيث لم تكن تقصر، وسكنت حيث لم تكن تسكن، وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث لم تكن تُدغم ولا تخفي ولا تنقل. فهذا النوع من اختلاف اللهجات له أثره الطبيعي اللازم في الشعر في أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقوافيه بوجه عام.

ولسنا نستطيع أن نفهم كيف استقامت أوزان الشعر وبحوره وقوافيه كما دونها الخليل لقبائل العرب كلها على ما كان بينها من تباين اللغات واختلاف اللهجات؟! وإذا لم يكن نظم القرآن، وهو

ليس شعراً ولا مقيداً بما يتقيد به الشعر، قد استطاع أن يستقيم في الأداء لهذه القبائل، فكيف استطاع الشعر، وهو مقيد بما تعلم من القيود، أن يستقيم لها؟! وكيف لم تحدث هذه اللهجات المتباينة آثارها في وزن الشعر وتقطيعه الموسيقي؟!، أي كيف لم توجد صلة واضحة بين هذا الاختلاف في اللهجة وبين الأوزان الشعرية التي كانت تصطنعها القبائل؟!!

ستقول: ولكن اختلاف اللهجات كان قائماً بعد القرآن، وليس من شك في أن قبائل العرب على اختلافها قد تعاطت الشعر بعد الإسلام ولم يظهر فيه اختلاف اللهجات، فكما استقامت بحوره وأوزانه على هذا الاختلاف بعد الإسلام، فليس ما يمنع أن تكون قد استقامت عليه في العصر الجاهلي.

ولست أنكر أن اختلاف اللهجات كان حقيقة واقعة بعد الإسلام. ولست أنكر أن الشعر قد استقام للقبائل كلها رغم هذا الاختلاف. ولكنني أظن أنك تنسى شيئاً يحسن ألا تنساه، وهو أن القبائل بعد الإسلام قد اتخذت للأدب لغة غير لغتها، وتقيدت في الأدب بقيود لم تكن لتتقيد بها لو كتبت أو شعرت في لغتها الخاصة، أي أن الإسلام قد فرض على العرب جميعاً لغة عامة واحدة هي لغة قريش. فليس غريباً أن تتقيد هذه القبائل بهذه اللغة الجديدة في شعرها ونثرها في أدبها بوجه عام. فلم يكن التميمي أو القيسي حين يقول الشعر في الإسلام يقوله بلغة تميم أو

قيس ولهجتها، إنما كان يقوله بلغة قريش ولهجتها. ومثل ذلك واضح في غير اللغة العربية من اللغات القديمة والحديثة. كان للدورين من اليونان شعرهم الدوريّ وأوزانهم الدورية، وكان لليونيين شعرهم اليونيّ وأوزانهم اليونية. ثم لما ظهرت أثينا على البلاد اليونانية عامة، ذاع الشعر اليونيّ والأوزان اليونية والنثر الأتيكيّ، وأصبح الدوريون إذا نظموا أو نثروا يصطنعون ما كان يصطنع في أثينا من مناهج النظم والنثر، ويصطنعون اللغة اليونية التي هذبها مذهب الأثينيين في الكلام، فهم كانوا يعدلون عن لغتهم ولهجاتهم وأوزانهم وأساليبهم إلى لغة الأثينيين ولهجتهم وأوزانهم وأساليبهم. وكذلك فعل العرب بعد الإسلام: عدلوا في لغتهم الأدبية عن كل ما كانت تمتاز به لغتهم ولهجتهم الخاصة إلى لغة القرآن ولهجتها. والأمر كذلك في الأمم الحديثة الكبرى ذات الأقاليم المتناثية والأطراف المتباعدة والتكوين الجنسي المعقد. ولست أضرب لذلك إلا مثلاً واحداً حياً هو مثل فرنسا. ففي فرنسا، إلى جانب اللغة الفرنسية لغات إقليمية لها نحوها ولها قوامها الخاص ولها شعرها؛ ومع ذلك فأهل الأقاليم إذا أرادوا أن يظهروا آثاراً أدبية أو علمية قيمة يعدلون عن لغتهم الإقليمية إلى اللغة الفرنسية. وقليل جداً من بينهم من يذهب مذهب «ميسترال» فيكتب في لغته الإقليمية الخاصة.

وأنا أشعر بالحاجة إلى أن أضرب مثلاً آخر قد يدهش له الذين يدرسون الأدب العربيّ لأنهم لم يتعودوا مثله من الباحثين

عن تاريخ الأدب. ذلك أن في لغتنا المصرية العصرية لهجات مختلفة وأنحاء متباينة من أنحاء القول، فالأهل مصر العليا لهجاتهم، ولأهل مصر الوسطى لهجاتهم، ولأهل القاهرة لهجاتهم، ولأهل مصر السفلى لهجاتهم، وهناك اتفاق مطرد بين هذه اللهجات وبين ما للمصريين من شعر في لغتهم العامية، فأهل مصر العليا يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها أهل القاهرة ولا أهل الدلتا، وهؤلاء يصطنعون أوزاناً لا يصطنعها أهل مصر العليا. وهذا ملائم لطبيعة الأشياء. فما كان للشعر أن يخرج عما ألف أصحابه من لغة ولهجة في الكلام. ومع هذا كله، فنحن حين ننظم الشعر الأدبي أو نكتب النثر الأدبي والعلمي نعدل عن لغتنا ولهجتنا الإقليمية إلى هذه اللغة واللهجة التي عدل إليها العرب بعد الإسلام وهي لغة قريش ولهجة قريش، أي لغة القرآن ولهجته.

* * *

فالمسألة إذن هي أن نعلم: أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربية، وأخضعت العرب لسلطانها في الشعر والنثر قبل الإسلام أم بعده؟ أما نحن فتوسط ونقول: إنها سادت قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش وحين أخذت مكة تستحيل إلى وحدة سياسية مستقلة مقاومة للسياسة الأجنبية التي كانت تتسلط على أطراف البلاد العربية. ولكن سيادة لغة قريش قبيل الإسلام

لم تكن شيئاً يذكر، ولم تكد تتجاوز الحجاز. فلما جاء الإسلام عمت هذه السيادة وسار سلطان اللغة واللهجة مع السلطان الديني والسياسي جنباً لجنب.

وإذن، فنحن إذا استطعنا أن نفسر اتفاق اللغة واللهجة في شعر أولئك الذين عاصروا النبي من أهل الحجاز، فلن نستطيع أن نفسره في شعر الذين لم يعاصروه أو لم يحاوروه.

ولندع هذه المسألة الفنية الدقيقة التي نعرف بأنها في حاجة إلى تفصيل وتحقيق أوسع وأشمل مما يسمح لنا به المقام في هذا الفصل إلى مسألة أخرى ليست أقل منها خطراً، وإن كان أنصار القديم سيجدون في فهمها شيئاً من العسر والمشقة، لأنهم لم يتعودوا مثل هذه الريبة في البحث العلمي. وهي أننا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا هذا الشعر الجاهلي مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهما ومذاهبهما الكلامية. ومن الغريب أنهم لا يكادون يجدون في ذلك مشقة ولا عسراً، حتى أنك لتحس كأن هذا الشعر الجاهلي إنما قدّ على قدّ القرآن والحديث كما يقدّ الثوب على قدّ لابسه لا يزيد ولا ينقص عما أراد طولاً وسعة. إذن فنحن نجهر بأن هذا ليس من طبيعة الأشياء، وأن هذه الدقة في الموازنة بين القرآن والحديث والشعر الجاهلي لا ينبغي أن تحمل على الاطمئنان إلا الذين رزقوا حظاً من السداجة لم يتح لنا مثله. إنما يجب أن تحملنا هذه الدقة في الموازنة على الشك والحيرة وعلى

أن نسأل أنفسنا: أليس يمكن أن تكون هذه الدقة في الموازنة نتيجةً من نتائج المصادفة وإنما هي شيء تُكَلِّفُ وطلب وأنفق فيه أصحابه بياض الأيام وسواد الليالي؟ يجب أن نكون على حظ عظيم جداً من السذاجة لنصدق أن فلاناً أقبل على ابن عباس وقد أعد له طائفة من المسائل تتجاوز المائتين حول لغة القرآن فأخذ يلقي عليه المسألة، فإذا أجاب عليها سأله: وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيقول: نعم! قال امرؤ القيس أو قال عترة أو قال غيرهما من الشعراء، وينشد بيتاً لا تشك إن كنت من أهل الفقه في أنه إنما وضع ليثبت صحة اللفظ الذي يستشهد عليه من ألفاظ القرآن!

وهنا نفس أمراً من هذه الأمور التي سيغضب لها أنصار الأدب القديم، ولكننا سنمضي في طريقنا كما بدأنا لا مواربين ولا مخادعين: أليس من الممكن أن تكون قصة ابن عباس ونافع بن الأزرق قد وضعت في تكلف وتصنع لغرض من هذه الأغراض المختلفة التي كانت تدعو إلى وضع الكلام وانتحاله، لإثبات أن ألفاظ القرآن كلها مطابقة للفصح من لغة العرب، أو لإثبات أن عبد الله بن عباس كان من أقدر الناس على تأويل القرآن وتفسيره ومن أحفظهم لكلام العرب الجاهليين؟ وأنت تعلم أن ذاكرة ابن عباس كانت مضرب المثل في القرن الثاني والثالث للهجرة. وأنت تذكر قصته مع نافع بن الأزرق هذا، وعمر بن أبي ربيعة، حين أنشده: «أَمِنْ آلِ نَعْمٍ أَنْتَ غَادٍ فَمُبَكَّرٌ». وأنت تعلم أن عبد الله بن

عباس كان له مولى أخذ عنه العلم ونقله إلى الناس ودس على مولاه شيئاً كثيراً، وهو عكرمة، وأنت تعلم أن إثبات هذا الحفظ الكثير لعبد الله بن عباس لم يكن يخلو من فائدة سياسية، لأن ابن عباس روى أشياء كثيرة أو رويت عنه أشياء تنفع الشيعة، ولأن ابن عباس أجاب نافع بن الأزرق حين قال له «ما رأيت أحفظ منك يا بن عباس»، بقوله «ما رأيت أحفظ من عليّ». وأنت تعلم أن هناك حديثاً ترويه الشيعة يجعل النبيّ مدينة العلم ويجعل علياً بابها.

بل أليس يمكن أن تكون قصة ابن عباس هذه قد وضعت في سذاجة وسهولة ويسر، لا لشيء إلا هذا الغرض التعليميّ اليسير، وهو أن يسمع الطالب لفظاً من ألفاظ القرآن ويجد الشاهد عليه من غير مشقة ولا عناء، أراد أحد العلماء أن يفسر طائفة من ألفاظ القرآن فوضع هذه القصة واتخذها سبيلاً إلى ما أراد؟ ولعل لهذه القصة أصلاً يسيراً جداً، لعل نافعاً سأل ابن عباس عن مسائل قليلة فزاد فيها هذا العالم ومدّها حتى أصبحت رسالة مستقلة يتداولها الناس.

وهذا النحو من التكلف والانتحال للأغراض التعليمية الصرفة كان شائعاً معروفاً في العصر العباسيّ ولا سيما في القرن الثالث والرابع. ولست أريد أن أطيل ولا أن أتعمق في إثبات هذا، إنما أحيلك إلى كتاب «الأمالى لأبي عليّ القالي» وإلى ما يشبهه من

الكتب، فسترى طائفة من الأحاجي والأوصاف تنسب إلى الأعراب رجالاً ونساءً... شباباً وشيباً. سترى مثلاً بنات سبعاً اجتمعن وتواصفن أفراس آبائهن، فتقول كل واحدة منهن في فرس أبيها كلاماً غريباً ومسجوعاً يأخذه أهل السذاجة على أنه قد قيل حقاً، في حين أنه لم يقل، وإنما كتبه معلم يريد أن يحفظ تلاميذه أوصاف الخيل وما يقال فيها، أو عالم يريد أن يتفهبق ويظهر كثرة ما وعى من العلم. وقل مثل ذلك في سبع بنات اجتمعن وتواصفن المثل الأعلى للزواج الذي تطمع فيه كل واحدة منهن، فأخذن يقلن كلاماً غريباً مسجوعاً في وصف الرجولة والفتوة والتعريض أو التلميح إلى ما تحب المرأة من الرجل.

ومثل هذا كثير شعراً ونثراً وسجعاً، تجده في الأمالي والعقد الفريد وديوان المعاني لأبي هلال وغيرها من الكتب. وأكاد أعتقد أن هذا النحو من الانتحال هو أصل المقامات وما يشبهها من هذا النوع من أنواع الإنشاء.

ولكنني بعدت عن الموضوع فيما يظهر، فلأعد إليه لأقول ما كنت أقول منذ حين، وهو أن من الحق علينا لأنفسنا وللعلم أن نسأل: أليس هذا الشعر الجاهلي الذي ثبت أنه لا يمثل لغتهم، أليس هذا الشعر قد وضع وضعاً وحمل على أصحابه حملاً بعد الإسلام؟ أما أنا فلا أكاد أشك الآن في هذا. ولكننا محتاجون بعد أن ثبتت لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب المختلفة التي حملت الناس على وضع الشعر وانتحاله بعد الإسلام.

الفصل

الثاني

2

أسباب

انتحال الشعر

1

ليس الانتحال مقصوداً على العرب؛

يجب أن يتعود الباحث درس تاريخ الأمم القديمة التي قُدِّر لها أن تقوم بشيء من جلائل الأعمال، وما اعترض حياتها من الصعاب والمحن وألوان الخطوب والصروف، ليفهم تاريخ الأمم العربية على وجهه ويرد كل شيء فيه إلى أصله. وإذا كان هناك شيء يؤخذ به الذين كتبوا تاريخ العرب وآدابهم فلم يوفقوا إلى الحق فيه، فهو أنهم لم يلموا إلماماً كافياً بتاريخ هذه الأمم القديمة، أو لم يخطر لهم أن يقارنوا بين الأمة العربية والأمم التي خلت من قبلها، وإنما نظروا إلى هذه الأمة العربية كأنها أمة فذة لم تعرف أحداً ولم يعرفها أحد، لم تشبه أحداً ولم يعرفها أحد، لم تشبه أحداً ولم يشبهها أحد، لم تؤثر في أحد ولم يؤثر فيها أحد، قبل قيام الحضارة العربية وانبساط سلطاتها على العالم القديم.

والحق أنهم لو درسوا تاريخ هذه الأمم القديمة وقارنوا بينه وبين تاريخ العرب لتغير رأيهم في الأمة العربية، ولتغير بذلك تاريخ العرب أنفسهم. ولست أذكر من هذه الأمة القديمة إلا أمتين اثنتين: الأمة اليونانية والأمة الرومانية. فقد قدر لهاتين الأمتين في الصور القديمة مثل ما قدر للأمة العربية في العصور الوسطى. وكلتاها تحضرت بعد بداوة. وكلتاها خضعت في حياتها الداخلية لهذه الصروف السياسية المختلفة. وكلتاها انتهت إلى نوع من التكوين السياسي دفعها إلى أن تتجاوز موطنها الخاص وتُغير على البلاد المجاورة وتبسط سلطانها على الأرض. وكلتاها لم تبسط سلطانها على الأرض عبثاً وإنما نفعت وانتفعت وتركت للإنسانية تراثاً قيماً لا تزال تنتفع به إلى الآن: ترك اليونان فلسفة وأدباً، وترك الرومان تشريعاً ونظاماً.

وكذلك كان شأن هذه الأمة العربية . تحضرت كما تحضر اليونان والرومان بعد بداوة، وتأثرت كما تأثر اليونان والرومان بصروف سياسية مختلفة، وانتهى بها تكوينها السياسي إلى مثل ما انتهى التكوين السياسي لليونان والرومان إليه من تجاوز الحدود الطبيعية وبسط السلطان على الأرض، وتركت كما ترك اليونان والرومان وللإنسانية تراثاً قيماً خالداً فيه أدب وعلم ودين . وليس من العجب في شيء أن تكون العوارض التي عرضت لحياة العرب على اختلاف فروعها مشبهة للعوارض التي عرضت لحياة اليونان والرومان من وجوه كثيرة .

وفي الحق أن التفكير الهاديء في حياة هذه الأمم الثلاث ينتهي بنا إلى نتائج متشابهة إن لم نقل متحدة . ولم لا؟ أليست هذه الإشارة التي قدمناها إلى ما بين هذه الأمم الثلاث من شبه تكفي لتحملك على أن تفكر في أن مؤثرات واحدة أو متقاربة قد أثرت في حياة هذه الأمم فانتهدت إلى نتائج واحدة أو متقاربة!

ولسنا نريد أن نترك الموضوع الذي نحن بإزائه لبحث عما يمكن أن يكون من اتفاق أو افتراق بين العرب واليونان والرومان، فنحن لم نكتب لهذا، وإنما نريد أن نقول إن هذه الظاهرة الأدبية التي نحاول أن ندرسها في هذا الكتاب والتي يجزع لها أنصار القديم جزعاً شديداً ليست مقصورة على الأمة العربية، وإنما تتجاوزها إلى غيرها من الأمم القديمة، ولاسيما هاتين الأمتين الخالديتين . فلن تكون الأمة العربية أول أمة انتحل فيها الشعر

انتحالا وحمل على قدمائها كذباً وزوراً، وإنما انتحل الشعر في الأمة اليونانية والرومانية من قبل وحمل على القدماء من شعرائهما، وانخدع به الناس وآمنوا به، ونشأت عن هذه الانخداع والإيمان سنة أدبية توارثها الناس مطمئنين إليها، حتى كان العصر الحديث وحتى استطاع النقاد من أصحاب التاريخ والأدب واللغة والفلسفة أن يردوا الأشياء إلى أصولها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

وأنت تعلم أن حركة النقد هذه بالقياس إلى اليونان والرومان لم تنته بعد، وأنها لن تنتهي غداً ولا بعد غد. وأنت تعلم أنها قد وصلت إلى نتائج غيرت تغييراً تاماً ما كان معروفاً مستوارثاً من تاريخ هاتين الأمتين وآدابهما. وأنت إذا فكرت فستوافقني على أن منشأ هذه الحركة النقدية إنما هو في حقيقة الأمر تأثر الباحثين في الأدب والتاريخ بهذا المنهج الذي دعوت إليه في أول هذا الكتاب، وهو منهج «ديكارت» الفلسفي.

وسواء رضينا أم كرهنا، فلا بد من أن نتأثر بهذا المنهج في بحثنا العلمي والأدبي كما تأثر من قبلنا به أهل الغرب. ولا بد من أن نصطنعه في نقد آدابنا وتاريخنا كما اصطنعه أهل الغرب في نقد آدابهم وتاريخهم. ذلك لأن عقليتنا نفسها قد أخذت منذ عشرات من السنين تتغير وتصبح غريبة، أو قل أقرب إلى الغربية منها إلى الشرقية. وهي كلما مضى عليها الزمن جدت في التغير وأسرعت في الاتصال بأهل الغرب.

وإذا كان في مصر الآن قوم ينصرون القديم وآخرون ينصرون الجديد، فليس ذلك إلا لأن في مصر قومًا قد اصطبغت عقليتهم بهذه الصبغة الغربية وآخرين لم يظفروا منها بحظ أو لم يظفروا منها إلا بخط قليل. وانتشاره من يوم إلى يوم، واتجاه الجهود الفردية والاجتماعية إلى نشر هذا العلم الغربي، كل ذلك سيقضي غدًا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا غريبًا، وبأن ندرس آداب العرب وتاريخهم متأثرين بمنهج «ديكارت» كما فعل أهل الغرب في درس آدابهم وآداب اليونان والرومان.

ولقد أحب أن تلم إمامًا قليلًا بأيّ كتاب من هذه الكتب الكثيرة التي تنشر الآن في أوروبا في تاريخ الآداب اليونانية أو اللاتينية، وأن تسأل نفسك بعد هذا الإمام ماذا بقي مما كان يعتقده القدماء في تاريخ الآداب عند هاتين الأمتين: أحق ما كان يعتقد القدماء في شأن الإلياذة والأوديسا؟ أحق ما كانوا يتحدثون به بل ما كانوا يؤمنون به في شأن «هوميروس»، و«هيرودوس» وغيرهما من الشعراء القصصيين؟ أحق ما كان القدماء يتخذونه أساسًا لسياستهم وعلمهم وأدبهم وحياتهم كلها من أخبار اليونان والرومان؟ إن من اللذيد حقًا أن تقرأ ما كتب «هيرودوت» في تاريخ اليونان، و«تيتوس ليفوس» في تاريخ الرومان. وما يكتب المحدثون الآن في تاريخ هاتين الأمتين. ولكنك لا تكاد تجد شيئًا من الفرق بين ما كان يتحدث به ابن إسحاق ويرويه الطبري من تاريخ العرب وآدابهم، وما يكتبه المؤرخون والأدباء عن العرب في

هذا العصر. ذلك لأن الكثرة من هؤلاء المؤرخين والأدباء لم تتأثر بعد بهذا المنهج الحديث، ولم تستطع بعد أن تؤمن بشخصيتها وأن تخلّص هذه الشخصية من الأوهام والأساطير.

وإذا كان قد قدر لهذا الكتاب ألا يُرضي الكثرة من هؤلاء الأدباء والمؤرخين فنحن واثقون بأن ذلك لن يضره ولن يقلل من تأثيره في الجيل الناشيء؛ فالمستقبل لمنهج «ديكارت» لا لمنهج القدماء.

2

السياسة وانتحال الشعر:

قلت إن الغرب قد خضعوا لمثل ما خضعت له الأمم القديمة من المؤثرات التي دعت إلى انتحال الشعر والأخبار. ولعل أهم هذه المؤثرات التي طبعت الأمة العربية وحياتها بطابع لا يحى ولا يزول هو هذا المؤثر الذي يصعب تمييزه والفصل فيه، لأنه مزاج من عنصرين قويين جداً هما الدين والسياسة. والحق أن لا سبيل إلى فهم التاريخ الإسلامي مهما تختلف فروعه إلا إذا وضحت هذه المسألة «مسألة الدين والسياسة» توضيحاً كافياً فقد أرادت الظروف ألا يستطيع العرب منذ ظهور الإسلام أن يخلصوا من هذين المؤثرين في لحظة حياتهم في القرنين الأول والثاني.

هم مسلمون لم يظهروا على العالم إلا بالإسلام، فهم محتاجون إلى أن يعتزوا بهذا الإسلام ويرضه ويجدوا في اتصالهم به ما يضمن لهم هذا التطور وهذا السلطان الذي يحرصون عليه. وهم في الوقت نفسه أهل عصبية وأصحاب مطامع ومنافع، فهم مضطرون إلى أن يرعوا هذه العصبية ويلائموا بينها وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم.

وإذن، فكل حركة من حركاتهم وكل مظهر من مظاهر حياتهم متأثر بالدين متأثر بالسياسة. وإذا كانت حياتهم كما نصف تأثيراً متصلًا بالدين والسياسة، واجتهاداً متصلًا في التوفيق بينهما، أو بعبارة أصح: في الاستفادة منهما جميعاً، فخلق بالمؤرخ السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي أن يجعل مسألة الدين والسياسة عند العرب أساساً للبحث عن الفرع الذي يريد أن يبحث عنه من فروع التاريخ. وسترى، عندما نتعمق بك قليلاً في هذا الموضوع، أنا لسنا غلاة ولا مخطئين.

وأول ما يحسن أن نلاحظه هو هذا الجهاد العنيف الذي اتصل بين النبي وأصحابه من ناحية وبين قريش وأوليائها من ناحية أخرى. أما في أول عهد الإسلام بالظهور، حين كان النبي وأصحابه في مكة مستضعفين، فقد كان هذا الجهاد جدلياً خالصاً، وكان النبي يكاد يقوم به وحده بإزاء الكثرة المطلقة من قومه، يجادلهم بالقرآن ويقارعهم بهذه الآيات المحكمات، فيبلغ منهم ويفحمهم ويضطرهم إلى الإعياء. وهو كلما بلغ من ذلك حظاً، انتصر له من قومه فريق حتى تكون له حزب ذو خطر، ولكنه لم يكن حزباً سياسياً، ولم يكن يطمع في ملك ولا تغلب ولا قهر، أو لم يكن ذلك في دعوته. غير أن هذا الحزب كان، كلما اشتدت قوته وقوى أسره، اشتدت مناضلة قريش له وفتنتها إياه حتى كان ما تعلم من الهجرة الأولى ثم من هجرة النبي إلى المدينة.

وليس هنا موضع البحث عن هذه الهجرة إلى المدينة، وعمّا أعدّ الأنصار لنصر النبي وإيرائه، وعن النتائج المختلفة التي أنتجتها الهجرة.

ولكننا نستطيع أن نسجل مطمئنين أن هذه الهجرة قد وضعت مسألة الخلاف بين النبي وقريش وضعاً جديداً، جعلت الخلاف سياسياً الجدال والتضال بالحجة ليس غير.

منذ هاجر النبي إلى المدينة، تكونت للإسلام وحدة سياسية لها قوتها المادية وبأسها الشديد، وأحست قريش أن الأمر قد تجاوز الأوثان والآراء الموروثة والسنن القديمة إلى شيءٍ آخر كان فيما يظهر أعظم خطراً في نفوس قريش من الدين وما يتصل به؛ وهو السيادة السياسية في الحجاز، والطرق التجارية بين مكة وبين البلاد التي كانت ترحل إليها بتجارها في الشتاء والصيف. وأنت تعلم أن الاستيلاء على العير هو أصل الواقعة الكبرى الأولى بين النبي وقريش في بدر. فليس من شك إذن في أن الجهاد بين النبي وقريش قد كان دينياً خالصاً ما أقام النبي في مكة. فلما انتقل إلى المدينة، أصبح هذا الجهاد دينياً وسياسياً واقتصادياً، وأصبح موضوع النزاع بين قريش والمسلمين ليس مقصوراً على أن الإسلام حق أو غير حق، بل هو يتناول مع ذلك الأمة العربية أو الحجازية على أقل تقدير لمن تدعن، والطرق التجارية لمن تخضع.

وعلى هذا النحو وحده، تستطيع أن تفهم سيرة النبي منذ هاجر إلى المدينة، لا مع قريش وحدها بل مع غيرها من العرب، بل مع اليهود أيضاً. ولكننا لا نكتب تاريخ النبي، وإنما نريد أن نصل مسرعين إلى ما يعنينا من هذا كله، وهو أن استحالة الجهاد إلى جهاد سياسي بعد أن كان جهاداً دينياً قد استحدثت عداوة بين مكة والمدينة، أو بين قريش والأنصار، لم تكن موجودة من قبل. فالسيرة تحدثنا بأن صلوات المودة كانت قوية بين قريش وبين الأوس والخزرج قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. وكان ذلك معقولاً وطبيعياً، فقد كان الأوس والخزرج على طريق قريش إلى الشام. ولم يكن بدّ لهذه المدينة التجارية، التي تسمى مكة، من أن تؤمن طرقها التجارية وتوثق صلوات الود مع الذين يستطيعون أن يعرضوا هذه الطرق للخطر.

نشأت إذن بعد الهجرة عداوة بين مكة والمدينة، وما هي إلا أن اصطبغت هذه العداوة بالدم يوم انتصر الأنصار في «بدر» ويوم انتصرت قريش في «أحد». وما هي إلا أن اشترك الشعر في هذا العداوة مع السيف، فوقف شعراء الأنصار وشعراء قريش يتهاجون ويتجادلون ويتناضلون، يدافع كل فريق عن أحسابه وأنسابه ويشيد بذكر قومه. ثم كان الموقف دقيقاً، فقد كان شعراء الأنصار يدافعون قريشاً عن النبي وأصحابه وهم من قريش، وكان شعراء قريش يهجون مع الأنصار النبي وأصحابه، وهم من خلاصة قريش. ويجب أن يكون هذا الهجاء قد بلغ أقصى ما يمكن من

الحدة والعنف، فإن النبي كان يحرّض عليه، ويشبّت أصحابه ويقدمهم ويعدّهم، مثل ما كان يعدّ المقاتين من الأجر والمثوبة عند الله، ويتحدث أن جبريل كان يؤيد حسّانًا.

كثرت الهجاء إذن واشتد بين قريش والأنصار لما كثرت الحرب واشتدت. وأنت تعلم مقدار حظ العرب من العصبية، وحرصهم على الثأر للدماء المسفوكة، وجدّهم في الدفاع عن الأعراض المنتهكة. فليس غريبًا أن تبلغ الضغينة بين هذين الحين من أهل الحجاز أقصى ما كانت تستطيع أن تبلغ.

ولقد مضت قريش في جهادها بالسنان واللسان والأنفس والأموال، وأعانها من العرب واليهود، ولكنها لم توفّق. وأمست ذات يوم وإذا خيل النبي قد أظلت مكة، فنظر زعيمها وحازمها أبو سفيان فإذا هو بين اثنتين: إما أن يمضي في المقاومة فتفنى مكة، وإما أن يصانع ويصالح ويدخل فيما دخل فيه الناس وينتظر لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل من مكة إلى المدينة ومن قريش إلى الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى. أسلم أبو سفيان وأسلمت معه قريش، وتمت للنبي هذه الوحدة العربية، وألقى الرماد على هذه النار كانت متأجّجة بين قريش والأنصار، وأصبح الناس جميعًا في ظاهر الأمر إخوانًا مؤتلفين في الدين.

ولعل النبي لو عمّر بعد فتح مكة زمنًا طويلًا لاستطاع أن

يمحو تلك الضغائن، وأن يوجه نفوس العرب وجهة أخرى، ولكنه توفي بعد الفتح بقليل، ولم يضع قاعدة للخلافة ولا دستوراً لهذه الأمة التي جمعها بعد فرقة. فأى غرابة في أن تعود هذه الضغائن إلى الظهور وفي أن تستيقظ الفتنة بعد نومها، وفي أن يزول هذا الرماد الذي كان يخفي تلك الأحقاد!

وفي الحق أن النبي لم يكذب يدع هذه الدنيا حتى اختلف المهاجرون من قريش والأنصار من الأوس والخزرج أين تكون؟ ولمن تكون؟ وكاد الأمر يفسد بين الفريقين لولا بقية من دين وحزم نفر من قريش، ولولا أن القوة المادية كانت إذ ذاك إلى قريش. فما هي إلا أن أذعنت الأنصار وقبلوا أن تخرج منهم الإمارة إلى قريش. وظهر أن الأمر قد استقر بين الفريقين، وأنهم قد أجمعوا على ذلك لا يخالفهم فيه إلا سعد بن عبادة الأنصاري الذي أبى أن يبايع أبا بكر، وأن يبايع عمر، وأن يصلى بصلاة المسلمين، وأن يحج بحجهم. وظل يمثل المعارضة قوي الشكيمة ماضي العزيمة، حتى قتل غيلة في بعض أسفاره. قتله الجن فيما يزعم الرواة. وانصرفت قوة قريش والأنصار إلى ما كان من انتقاض العرب على المسلمين أيام أبي بكر، وإلى ما كان من الفتوح أيام عمر. ولكن المقيمين من أولئك وهؤلاء في مكة والمدينة لم يكونوا يستطيعون أن ينسوا تلك الخصومة العنيفة التي كانت بينهم أيام النبي، ولا تلك الدماء التي سفكت في الغزوات.

وليس من شك في أن حزم عمر قد حال بين المهاجرين والأنصار، أو بعبارة أصح: بين قريش والأنصار وبين الفتنة. فالرواية يحدّثوننا أن عمر نهى عن رواية الشعر الذي تهاجى به المسلمون والمشركون أيام النبي. وهذه الرواية نفسها تثبت رواية أخرى، وهي أن قريشاً والأنصار تذاكروا ما كان قد هجا به بعضهم بعضاً أيام النبي، وكانوا حراساً على روايته يجدون في ذلك من اللذة والشماتة ما لا يشعر به إلا صاحب العصبية القوية إذا وتر أو انتصر.

وقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم فإذا حسّان في نفر من المسلمين ينشدهم شعراً في مسجد النبي، فأخذ بأذنه وقال: أرغاء كرغاء البعير؟ قال حسّان: إليك عني يا عمر، فوالله لقد كنت أنشد في هذا المكان من هو خير منك فيرضى، فمضى عمر وتركه. وفقه هذه الرواية يشير لمن يلاحظ ما قدمنا من أن الأنصار كانوا موتورين، وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى انصراف الأمر عنهم، فكانوا يتعزّون بنصرهم للنبي وانتصاقهم من قريش وما كان لهم من البلاء قبل موت النبي وما أفادوا بأيديهم وألسنتهم من مجد.

وكان عمر قرشياً تكره عصبيته أن تزدرى قريش وتنكر ما أصابها من هزيمة وما أشيع عنها من منكر. وكان فوق هذا كله أميراً حازماً يريد أن يضبط أمور الرعية، وأن يؤسس ملك

المسلمين على شيء غير العصبية. وقد وفق بعض التوفيق، ولكنه لم يظفر بكل ما كان يريد.

تحدث الرواة أن عبد الله بن الزبير بن العبد بن الخطاب قدماً المدينة أيام عمر فذهبوا إلى أحمد بن جحش، وكان رجلاً ضريراً حسن الحديث يألفه الناس ويتحدثون عنده، قالوا جئناك لتدعو لنا حسان بن ثابت لينشدنا وننشده، قال: هو ما تريدان، وأرسل إلى حسان فجاء، قال: هذان أخواك قد أقبلنا من مكة يريدان أن يسمعاك ويسمعا لك، قال حسان: إن شئتما فابدأ وإن شئتما بدأت، قالوا: بل نبداً، فأخذنا ينشدانه مما قالت قريش في الأنصار حتى فار وأخذ يغلى كالمرجل. فلما فرغاً، استولى كل منهما على راحلته ومضيا إلى مكة. وذهب حسان مغضباً إلى عمر وقص عليه الخبر، قال عمر: سأردهما عليك إن شاء الله. ثم أرسل من ردهما، حتى إذا كانا بين يدي عمر ومعه نفر من أصحاب النبي، قال لحسان: أنشدتهما ما شئت، فأنشدتهما حتى اشتفى. وقال عمر بعد ذلك - فيما يحدثنا صاحب الأغاني - قد كنت نهيتكم عن رواية هذا الشعر لأنه يوقظ الضغائن، فأما إذا أبوا فاكتبوه. وسواء أقال عمر هذا أم لم يقله، فقد كان الأنصار يكتبون هجاءهم لقريش ويحرصون على ألا يضيع.

قال ابن سلام: وقد نظر قريش فإذا حظها من الشعر قليل في الجاهلية، فاستكثرت منه في الإسلام. وليس من شك عندي في

أنها استكثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذي يهجى فيه الأنصار.

ولما قتل عمر، وانتهت الخلافة بعد المشقة إلى عثمان، تقدمت الفكرة السياسية التي كانت تشغل أبا سفيان خطوة أخرى، فلم تصبح الخلافة في قريش فحسب، بل أصبحت في بني أمية خاصة. واشتدت عصبية قريش، واشتدت عصبية الأمويين، واشتدت العصبية الأخرى بين العرب. وقد هدأت حركة الفتح، وأخذ العرب يفرغ بعضهم لبعض. وكان من نتائج ذلك ما تعلم من قتل عثمان وافتراق المسلمين وانتهاء الأمر كله إلى بني أمية بعد تلك الفتن والحروب.

في ذلك الوقت، تغيرت خطة الخليفة السياسية أو بعبارة أدق: فشلت هذه الخطة التي كان يخططها عمر، وهي منع العرب أن يتذكروا ما كان بينهم من الضغائن قبل الإسلام. وعاد العرب إلى شر مما كانوا فيها في جاهليتهم من التنافس والتفاخر في جميع الأمصار الإسلامية. ويكفي أن أقص عليك ما كان من تنافس الشعراء من الأنصار وغيرهم عند معاوية ويزيد بن معاوية، لتعلم إلى أي حد عاد العرب في ذلك الوقت إلى عصبيتهم القديمة.

ولعلك قرأت تلك القصة التي تخبرنا بأن عبد الرحمن بن حسان شبيب برملة بنت معاوية نكايَةً في بني أمية. فأما معاوية فاصطنع الحلم كعادته، وقال لعبد الرحمن: فأين أنت من أختها

هنداً وأما يزيد فقد كان صورة لجدّه أبي سفيان، كان رجل عصبية وقوة وفتك وسخط على الإسلام وما سنّه للناس من سنن، فأغرى كعب بن جعيل بهجاء الأنصار، فاستعفاه وقال: أتريد أن تردني كافراً بعد إسلام؟ فأغرى الأخطل، وكان على كل سيء رأيت لا تنكر أن يزيد هو صاحب وقعة الحرة التي انتهكت فيها حرّمات الأنصار في المدينة، والتي انتقمت فيها قريش من الذين انتصروا عليها في بدر، والتي لم تقم للأنصار بعدها قائمة. ولأمر ما، يقول الرواة، حين يقصون وقعة الحرة، أنه قد قتل فيها ثمانون من الذين شهدوا بدرًا، أي من الذين أذلوا قريشًا.

ولست في حاجة إلى أن أقص عليك هذه القصة الأخرى التي تمثل لنا عمرو بن العاص وقد ضاق ذرعًا بالأنصار حتى كره اسمهم هذا، وطلب إلى معاوية أن يحوه. واضطر النعمان بن بشير، وهو الأنصاري الوحيد الذي شايح بني أمية، إلى أن يقول:

يا سعدُ لا تجب الدعاء فما لنا	نسبٌ نجيبٌ به سوى الأنصار
نسبٌ تخيّرهُ الإله لقومنا	أثقلُ به نسبًا على الكفار!
إن الذين ثووا ببدر منكم	يوم القليب هم وقسود النار

وقد سمع معاوية هذا الشعر فلام عمراً على تسرعه ليس غير. فلم يكن معاوية أقل بغضاً للأنصار وتعصباً لقريش من مشيره عمرو أو ولي عهده يزيد. ولكن أصحاب هذه العصبية

القريشية كانوا يتفاوتون فيما بينهم تفاوتاً شديداً، فكان منهم
 المسرف كيزيد والمقتصد ك معاوية. وكان منهم من يتجاوز الاقتصاد
 في العصبية إلى شيء يشبه العظمة - على الأنصار والرثاء لهم.
 واصل الربير بن العوام كان من هؤلاء العاطفين على الأنصار،
 الرائين لهم، الحافظين لعهدهم والراعين لوصية النبي فيهم. فقد
 يحدثنا الرواة أنه مر بنفر من المسلمين فإذا فيهم حسان ينشدهم،
 وهم غير حافلين بما يقول، فلامهم على ذلك وذكرهم موقع شعر
 حسان من النبي، وأثر ذلك في نفس حسان فقال يمدحه - وأحب
 أن تلتفت إلى أول هذا الشعر، فهو حسن الدلالة على ما أريد أن
 أثبتته من دخول الحزب على نفوس الأنصار لهذا الموقف الجديد
 الذي وقفته منهم قريش:

أقام على عهد النبي وهديه	حواريه والقول بالفعل يعدل
أقام على منهاجه وطريقه	يوالي ولي الحق والحق يعدل
هو الفارس المشهور والبطل الذي	يصول إذا ما كان يوم محجّل
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها	بأبيض سباق إلى الموت يرقل
وإن أمراً كانت صفيّة أمه	ومن أسد في بيتها لمرقل
له من رسول الله قُربى قريبة	ومن نصرة الإسلام مجد مؤئل
فكم كرية ذب الزبير بسيفه	عن المصطفى والله يعطى فيجزل
فما مثله فيهم ولا كان قبله	وليس يكون الدهر ما دام بدبل
ثناؤك خير من فعال معاشر	وفعلك يا بن الهاشمية أفضل

فانظر إلى هذين البيتين في أول المقطوعة كيف يمثلان ذكر حسان لعهد النبي وحزنه عليه وأسفه على ما فات الأنصار من موالاته النبي لهم وإنصافه إياهم. ولكن بقية هذه الأبيات تدعو إلى شيء من الاستطراد لا بأس به، لأنه لا يتجاوز الموضوع كثيراً، فقد يظهر من قراءة هذه الأبيات أنه قد قصد بها إلى الإلحاح في مدح الزبير وإحصاء مآثره. وقد يظهر أن في آخرها ضعفاً لا يلائم قوة أولها.

وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبير ومن أحفاد عبد الله بن الزبير بالدقة. افتستبعد أن تكون عصبية الزبير قد مدت هذه الأبيات وطولتها وتجاوزت بها ما كان قد أراد حسان من الاعتراف بالجميل إلى ما كانت تريد العصبية الزبيرية من تفضيل الزبير على منافسيه أو على منافسي ابنه عبد الله بنوع خاص.

واستطراد آخر لا بأس به، لأنه يثبت ما نحن فيه أيضاً، فقد ذكرت لك ما كان من هجاء الأخطل للأنصار. وهم يتحدثون - كما رأيت - أن النعمان بن بشير غضب لهذا الهجاء وأنشد بين يدي معاوية أبياتاً نرونها لك، فسترى فيها مثل ما رأيت في أبيات حسان من أثر هذه العصبية التي تضيف إلى الشعراء ما لم يقولوا. وقد كان النعمان بن بشير في الأنصار يتعصب لقريش ولبنو أمية، أو قل يمالئهم التماساً للنفع عندهم. وقد تحدثوا أنه كان الأنصاري الوحيد الذي شهد صفين مع معاوية، كما كان الزبير من هذه القلة

القرشية التي كانت تعطف على الأَنْصار ذكراً لعهد النبي، أو احتفاظاً بمودة الأَنْصار ليوم الحاجة. قال النعمان بن بشير لمعاوية:

معاويَ إلا تُعطينا الحقَّ تعترف
أيشتمنا عبداً الأراقم ضلَّ
فمالي تُأر دون قطع لسانه
وراع رويدا لا تسُمنا ذنبه
متى تلق منا عصبه خزرجية
وتلقاك خيل كالقطا مستطيرة
يسومها العمران عمرو بن عامر
ويبدو من الخود العزيزة حجلها
فتطلب شغب الصدع بعد التمامه
وإلا فثوبي لأمة تبعية
وأسمر خطي كأن كعوبه
فإن كنت لم تشهد بيدر وقية
فسائل بنا حيي لؤي بن غالب
ألم تتبدر يوم بدر سيقونا
ضربناكم حتى تفرق جمعكم
وعادت على البيت الحرام عرائس
وعضت قريش بالأنامل بغضة

لحي الأزد مشدوداً عليها العمائم
وماذا الذي تُجدي عليك الأراقم
فدوك من ترضيه عنك الدراهم
لعلك في غب الحوادث نادم
أو الأوس يوماً تخترمك المخازم
شماطيظت أرسال عليها الشكائم
وعمران حتى تستباح المحارم
وتبيض من هول السيوف المقادم
فتغريه فالآن والأمر سالم
توارث أبائي وأبيض صارم
نوى القسب فيها لهذي خثارم
أذلت قريشا والأنوف رواغم
وأنت بما يخفي من الأمر عالم
وليلك عما ناب قومك قائم
وظارت أكف منكم وجماجم
وأنت على خوف عليك التمامم
ومن قبل ما عضت عليك الأدهم

فكنا لها في كل أمر نكيده
 فما إن رمى رام فأوهى صفاتنا
 وإنني لأغضبي عن أمور كثيرة
 أصانع فيها عبدَ شمس وإنني
 فما أنت والأمر الذي لست أهله
 إليهم يصير الأمر بعد سناته
 بهم شرع الله الهدى فاهتدى بهم
 مكان الشجاء والأمر فيه تفاقم
 ولا ضامنا يوماً من الدهر ضائم
 سترقى بها يوماً إليك السلام
 لتلك التي في النفس مني أكامم
 ولكن ولي الحق والأمر هاشم
 فمن لك بالأمر الذي هو لازم
 ومنهم له هادٍ إمامٌ وخاتم

فظاهر جداً أن هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير قد حُملت على النعمان بن بشير حملاً، حملها عليه الشيعة. ومع أننا نعلم أن الأنصار حين أخطأهم الحكم فاضطغنوا على قريش، مالوا بطبيعة موقفهم السياسي إلى تأييد الحزب المناوي لبني أمية، فانضموا إلى عليّ، فلسنا نشك في أن النعمان بن بشير لم يكن هاشمي المذهب ولا علويّ الرأي. إنما كان أمويّاً، أو بعبارة أصح: سُفيانيّاً. فلما أحس انتقال الأمر من آل أبي سفيان إلى مروان بن الحكم، تحول عن الأمويين إلى ابن الزبير وقُتل في ذلك.

فأنت ترى إلى أي حد كانت العصبية قد انتهت بقريش والأنصار. وأنت ترى تأثيرها في الشعر والشعراء. وأنت ترى، من هذين الاستطرادين، كيف استغلت العصبية الزبيرية والهاشمية شعر حسان وشعر النعمان بن بشير لمناهضة خصومها. ولكن لم

أفرغ بعدُ من أمر هذه العصبية بين قريش والأنصار وتأثيرها في الشعر والشعراء، ولا أريد أن أدع هذه العصبية دون أن أذكر ما كان بين عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن الحكم أخي الخليفة مروان من هذا النضال العنيف الذي لم تبق لنا منه إلا آثار ضئيلة.

والرواة يختلفون في أصل هذه المهاجاة بين هذين الرجلين. وهم مضطرون إلى أن يختلفوا، فقد دخلت العصبية في الرواية أيضًا. أما الأنصار، فكانوا يتحدثون أن هذين الرجلين كانا صديقين، ولكن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري كان يحب امرأة صاحبه القرشي ويختلف إليها، فبلغ ذلك صاحبه فراسل امرأة عبد الرحمن بن حسان، وأنبأت هذه زوجها فاحتال حتى حمل امرأة صاحبه على أن تزوره في بيته، وأخفاها في إحدى الحجرات، واحتالت امرأته حتى حملت القرشي على أن يزورها. فلما استقر به المقام عندها، أقبل زوجها. فأرادت أن تخفيه، فأدخلته في إحدى الحجرات، فإذا هو يرى امرأته، ففسد الأمر بين الصديقين. وأما قريش فكانت تروى القصة نفسها، ولكنها تعكسها وتظهر صاحبها مظهر الوفي لصديقه بأنه كانت تأتيه رسائل امرأة عبد الرحمن بن حسان فلا يجيبها إلى ما كانت تريد رعايةً لحرمة الصديق.

وليس من شك في أن هذه القصة خيال كانت تتفكك به

الأنصار وقريش بعد أن هدأت نار الخصومة العملية بينهما، وأن ما يرويه صاحب الأغاني عن أصل هذه المهاجاة بعيد كل البعد عن النساء:

كان الصديقان يتصيدان بأكلب لهما، فقال القرشي لصاحبه:

أزجر كلابك إنها قَلَطِيَّةٌ بُقْعٌ ومثلُ كلابكم لم تصطدِ

قرد عليه ابن حسان:

من كان يأكل من فريسة صيده فالتمر يغنينا عن المتصيدِ
إنا أناس رِيَّقُونَ وأمكم كلابكم في الولغ والمتردِّدِ
حزناكم للضبِّ تحترشونه والريف يمنعكم بكل مهتدِ

وعظم الشر بين الصديقين منذ ذلك اليوم.

ولعل عبد الرحمن بن حسان قد أحسن تصوير نفسية الأنصار

حين قال:

صار الذليلُ عزيزاً والعزيزُ بع ذلٌ وصار فروع الناس أذنابا
إني للتمسُّ حتى يبين لكم فيكم متى كنتم للناس أربابا
وفارقوا طلعمكم ثم انظروا وسلوا عنا وعنكم قديمَ العلم أنسابا

على أن الأمر تجاوز هذين الشاعرين، فاستعان القرشي

بشعراء مضر وربيعة. ثم تجاوز الأمر الشعر والشعراء وانتهى إلى

معاوية، فأرسل إلى سعيد بن العاص، وكان واليه على المدينة،

بأمره بأن يضرب كلاً من الشعاعين مائة سوطاً، وكان سعيد عطوفاً على الأنصار في أيام معاوية كما كان الزبير عطوفاً عليهم أيام عمر، وكانت بين سعيد وعبد الرحمن بن حسان مودة فكره أن يضربه، وكره أيضاً أن يضرب القرشي فعطل أمر معاوية. غير أنه لم يلبث أن ترك ولاية المدينة لمروان بن الحكم الذي أسرع فتعصب لأخيه وضرب عبد الرحمن ابن حسان مائة سوطاً. هنا ذكر عبد الرحمن بن حسان أن للأنصار سفيراً في الشام هو النعمان بن بشير فكتب إليه:

ليت شعري أغائب أنت بالشأ	م خليلي أم راقد نُعمانُ
أية تكن فقد يرجع الغا	ئيب يوماً ويوقظ الـوسنان
إن عمرا وعمرا أبويتنا	وحراما قدما على العهد كانوا
إنهم ما نعوذك أم قلة الكت	اب أم أنت عاتب غضبان
أم جفاء أم أعوزتك القراطي	س أم أمري به عليك هوان
يوم أنبئت أن ساقى رُضاً	ت وأنتكم بذلك الركبان
ثم قالوا إن ابن عكمك في بلد	وى أمور أتى بها الحدان
فنسيت الأرحام والودّ والصح	بة فيما أتت به الأزمان
إنما الرمح فاعلمنّ قناةً	أو كبعض العيدان لولا السنان

قالوا: فدخل النعمان بن بشير على معاوية، فذكر له أن سعيداً عطل أمره، وأن مروان أنفذه في الأنصاري وحده، قال

معاوية: فتريد ماذا؟ قال النعمان: أريد أن تعزم على مروان
ليمضين أمرك في الرجلين جميعاً. ويروى أن النعمان قال في ذلك
هذه الأبيات:

يا بن أبي سفيان ما مثلنا	جاراً عليه ملك أو أميراً
أذكر بنا مقدم أفراسنا	بالحنو إذا أنت إلينا فقير
وأذكر غداة الساعدي الذي	أثركم بالأمر فيها بشير
فاحذر عليهم مثل بدر وقد	مر بكم يومٌ ببدرٍ عسير
إن ابن حستان له نائر	فأعطه الحق تصحّ الصدور
ومثل أيام لنا شتتت	ملكاً لكم أمرك فيها صغير
أما ترى الأزد وأشياعها	تجول خزراً كاظمات تزيّر
يصول حولي منهم معشر	إن صلت صالوا وهم لي تصير
يأبى لنا الضيم فلا نعتلى	عزّ منيع وعديد كثير
وعنصر في عزّ جرثومة	عادية تنقل عنها الصخور

وانتهى أمر معاوية إلى مروان، فضرب أخاه خمسين سوطاً،
واستعفى عبد الرحمن بن حسان في الباقي فعفا. ولكنه أخذ يذيع
في المدينة أن مروان قد ضربه حد الحرّ مائة صوت وضرب أخاه
حد العبد خمسين فشقت هذه المقالة على عبد الرحمن بن الحكم
وأقبل على أخيه فطلب إليه أن يتم عليه المائة ففعل. واتصل
الهجاء بين الرجلين.

ولقد يستطيع الكاتب في التاريخ السياسي أن يضع كتاباً خاصاً ضخماً في هذه العصبية بين قريش والأنصار، وما كان لها من التأثير في حياة المسلمين أيام بني أمية، لا نقول في المدينة ومكة ودمشق، بل نقول في مصر وأفريقيا الأندلس. ويستطيع الكاتب في تاريخ الأدب أن يضع سِفرًا مستقلًا فيما كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير في شعر الفريقين الذي قالوه في الإسلام، وفي الشعر الذي انتحله الفريقان على شعرائهما في الجاهلية. هذا دون أن يتجاوز المؤرخ السياسي أو الأدبي الخصومة بين قريش والأنصار، فكيف إذا تجاوزها إلى الخصومة بين القبائل الأخرى! ذلك أن العصبية لم تكن مقصورة على أهل مكة والمدينة ولكنها تجاوزتهم إلى العرب كافة، فتعصبت العدنانية على اليمانية، وتعصبت مضر على بقية عدنان، وتعصبت ربيعة على مضر. وانقسمت مضر نفسها فكانت فيها العصبية القيسية والتميمية والقرشية. وانقسمت ربيعة فكانت فيها عصبية تغلب وعصبية بكر. وقل مثل ذلك في اليمن، فقد كانت للأزد عصبيتها، ولحمير عصبيتها، ولقضاعة عصبيتها.

وكانت كل العصبيات تتشعب وتتفرع وتمتد أطرافها وتتشكل بأشكال الظروف السياسية والإقليمية التي تحيط بها، فلها شكل في الشام، وآخر في العراق، وثالث في خراسان، ورابع في الأندلس. وأنت تعلم حق العلم أن هذه العصبية هي التي أرادت سلطان بني أمية، لأنهم عدلوا عن سياسة النبي التي كانت تريد

محو العصبية، وأرادوا أن يعتزوا بفريق من العرب على فريق .
قوّوا العصبية ثم عجزوا عن ضبطها، فأدالت منهم، بل أدالت من
العرب للفرس .

وإذا كان هذا تأثير العصبية في الحياة السياسية وقد رأيت طرفاً
يسيراً من تأثيرها في الشعر والشعراء، فانت تستطيع أن تتصور
هذه القبائل العربية في هذا الجهاد السياسي العنيف، تحرص كل
واحدة منها على أن يكون قديمها في الجاهلية خير قديم، وعلى أن
يكون مجدها في الجاهلية رفيعاً مؤثلاً بعيد العهد . وقد أرادت
الظروف أن يضيع الشعر الجاهلي، لأن العرب لم تكن تكتب
شعرها بعد وإنما كانت ترويه حفظاً، فلما كان ما كان في الإسلام
من حروب الردة ثم الفتوح ثم الفتن، قتل من الرواة والحفاظ خلق
كثير . ثم أطمأنت العرب في الأمصار أيام بني أمية وراجعت
شعرها، فإذا أكثره قد ضاع وإذا أقله قد بقي . وهي بعد في حاجة
إلى الشعر تقدمه وقوداً لهذه العصبية المضطربة . فاستكثرت من الشعر
وقالت منه القصائد الطوال وغير الطوال ونحلتها شعراءها القدماء .

وليس هذا شيئاً نفترضه نحن أو نستنبطه استنباطاً، وإنما هو
شيء كان يعتقده القدماء أنفسهم . وقد حدثنا به محمد بن سلام
في كتابه «طبقات الشعراء» . وهو يحدثنا بأكثر من هذا، يحدثنا
بأن قريشاً كانت أقل العرب شعراً في الجاهلية، فاضطرها ذلك
إلى أن تكون أكثر العرب انحالاً للشعر في الإسلام . وابن سلام
يحدثنا عن يونس بن حبيب أنه نقل عن أبي عمرو بن العلاء أنه

كان يقول: ما بقي لكم من شعر الجاهلية إلا أقله ولو جاءكم وافراً
لجاءكم علم وشعر كثير.

ولابن سلام مذهب من الاستدلال لإثبات أن أكثر الشعر قد
ضاع، لا بأس بأن نلم به إلمامة قصيرة. فهو يرى أن طرفة بن العبد
وعبيد بن الأبرص من أشهر الشعراء الجاهليين وأشدّهم تقدماً.
وهو يرى أن الرواة الصحيحين لم يحفظوا لهذين الشاعرين إلا
قصائد بقدر عشر. فهو يقول: إن لم يكن هذان الشاعران قد قالا
إلا ما يُحفظ لهما فهما لا يستحقان هذه الشهرة وهذا التقدّم،
وإذن فقد قالا شعراً كثيراً ولكنه ضاع، ولم يبق منه إلا هذا
القليل. وشق على الرواة أو على غير الرواة ألا يروى لهذين
الشاعرين إلا قصائد بقدر عشر فأضافوا إليهما ما لم يقولا،
وحمل عليهما كما يقول ابن سلام حمل كثير.

ولكن ابن سلام لا يقف عند هذا الحد، بل هو ينقد ما كان
يرويه ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير من الشعر يضيفونه إلى
عاد وثمود وغيرهم، ويؤكد أن هذا الشعر منحول مختلق. وأي
دليل على ذلك أوضح من هذه النصوص القرآنية التي تثبت أن الله
قد أباد عاداً وثمود ولم يبق منهم باقية!

وسنعرض بعد قليل لهذا النحو من شعر عاد وثمود وغير عاد
وثمود. ولكننا إنما ذكرناه الآن لنبين كيف كان القدماء يتبينون كما
نتبين ويحسون كما نحس أن هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين
أكثره منحول، لأسباب منها السياسي ومنها غير السياسي. كان

القدماء يتبينون هذا. ولكن مناهجهم في النقد كانت أضعف من مناهجنا، فكانوا يبدأون ثم يقصرون عن الغاية. ومن هنا زعم ابن سلام أنه يستطيع أن يروي لنا شيئاً من أولية الشعر العربي. فروي أبياتاً تنسب لجذيمة الأبرش، وأخرى تنسب لزُهَيْر بن جَنَاب، ونحو هذا. وسترى أننا نحن لا نستطيع أن نقبل هذا الشعر، كما أن ابن سلام لم يستطع أن يقبل شعر عاد وثمود.

ومهما يكن من شيء، فإن هذا الفصل الطويل ينتهي بنا إلى نتيجة نعتقد أنها لا تقبل الشك، وهي أن العصبية وما يتصل بها من المنافع السياسية قد كانت من أهم الأسباب التي حملت العرب على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين. وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا إلى هذه النتيجة. وأريد أن ترى أنهم قد شقوا بها شقاء كثيراً. فابن سلام يحدثنا بأن أهل العلم قادرون على أن يميزوا الشعر الذي يتحله الرواة في سهولة، ولكنهم يجدون مشقة وعسراً في تمييز الشعر الذي يتحله العرب أنفسهم. ونحن لا نقف عند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلها، وإنما نستخلص منها قاعدة علمية وهي أن مؤرخ الآداب مضطر حين يقرأ الشعر الذي يسمى جاهلياً أن يشك في صحته كلما رأى شيئاً من شأنه تقوية العصبية أو تأييد فريق من العرب على فريق. ويجب أن يشتد هذا الشك كلما كانت القبيلة أو العصبية التي يؤيدها هذا الشعر قبيلة أو عصبية قد لعبت - كما يقولون - دوراً في الحياة السياسية للمسلمين.

3

الدين وانتحال الشعر:

ولم تكن العواطف والمنافع الدينية أقل من العواطف والمنافع السياسية أثراً في تكلف الشعر وانتحاله وإضافته إلى الجاهليين، لا نقول في العصور المتأخرة وحدها، بل فيها وفي العصر الأموي أيضاً. وربما ارتقى عصر الانتحال المتأثر بالدين إلى أيام الخلفاء الراشدين أيضاً. ولو أن لدينا من سعة الوقت وفراغ البال ما يحتاج إليه هذا الموضوع للهوننا وألهينا القارئ بنوع من البحث لا يخلو من فائدة علمية أدبية قيمة، وهو أن نضع تاريخاً لهذا الانتحال المتأثر بالدين.

فنحن نرى أنه تُشكل أشكالاً مختلفة دعت إليها الظروف المختلفة التي أحاطت بالحياة الدينية للعرب خاصة وللمسلمين عامة. فكان هذا الانتحال بالحياة الدينية للعرب خاصة وللمسلمين عامة. فكان هذا الانتحال في بعض أطواره يقصد به إلى إثبات صحة النبوة وصد النبي؛ وكان هذا النوع موجهاً إلى عامة الناس. وأنت تستطيع أن تحمل على هذا كل ما يروى من هذا الشعر الذي قيل في الجاهلية مهدداً لبعثة النبي، وكل ما يتصل به من هذه الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع العامة بأن علماء العرب

وكهانهم أحرار اليهود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة نبيّ عربي يخرج من قريش أو من مكة. وفي سيرة ابن هشام، وغيرها من كتب التاريخ والسير، ضروب كثيرة من هذا النوع. وأنت تستطيع أن تحمل على هذا لونا آخر من الشعر المنتحل لم يصف إلى الجاهلين من عرب الإنس وإنما أضيف إلى الجاهلين من عرب الجن. فقد يظهر أن الأمة العربية لم تكن أمة من الناس الذين ينتسبون إلى آدم ليس غير، وإنما كان بإزاء هذه الأمة الإنسانية أمة أخرى من الجن كانت تحيا حياة الأمة الإنسانية وتخضع لما تخضع له من المؤثرات، تحسن مثلما وتحسن، وتتوقع مثل ما تتوقع. وكانت تقول الشعر، وكان شعرها أجود من شعر الإنس، بل كان شعراؤها هم الذين يلهمون شعراء الإنسان. فأنت تعرف قصة عبيد وهبيد. وأنت تعرف أن الأعراب والرواة قد لخوا بعد الإسلام بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون الشعراء قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة تسمى «سورة الجن» أنبأت بأن الجن استمعوا للنبيّ وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبيرسوله، وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد. وهذه السورة تنبيء أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع، ثم يهبطون وقد ألموا إلاما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب؛ فلما قارب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينئذ. فلم يكذ القصص والرؤا يقرءو هذه السورة عن أهل الأرض حينئذ. فلم

يكذ القصاص والرواة يقرءون هذه السورة وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوا استغلالاً لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحداث لم يكن يد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه .

وأعجب من هذا أن السياسة نفسها قد اتخذت الجن أداة من أدواتها وأنطقتها بالشعر في العصر الإسلامي نفسه . فقد أشرنا في الفصل السابق إلى ما كان من قتل سعد بن عبادة، ذلك الأنصاري الذي أبى أن يذعن بالخلافة لقريش، وقلنا أنهم تحدثوا أن الجن قتله . وهم لم يكتفوا بهذا الحديث، وإنما رَوَوْا شعراً قالتها الجن تفتخر فيه بقتل سعد بن عبادة هذا :

قد قتلنا سيّد الخِزِرج سعد بن عبادة
ورميناه بسهمي من فلم نخطيء فؤاده

وكذلك قالت الجن شعراً رثت فيه عمر بن الخطاب :

أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاء بأسوق
جزى الله خيراً من إمام وباركت يد الله في ذلك الأديم الممزق
فمن يسع أو يركب جناحي نعمة ليدرك ما حاولت بالأمس يُسبق
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائق في إكمامها لم تُفتق
وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفى سبتي أزرق العين مطرق

والعجب أن أصحاب الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر الجن . وهم يتحدثون في شيء من الإنكار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر إلى الشَّمَاخ بن ضِرَار .

ولنعد إلى ما نحن فيه ، فقد أظهرناك على نحو من انتحال الشعر على الجن والإنس باسم الدين . والغرض من هذا الانتحال - فيما نرجح - إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء ولا يكرهون أن يقال لهم إن من دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان متظّراً قبل أن يجيء بدهر طويل ، تحدثت بهذا الانتظار شياطين الجن وكهان الإنس وأحبار اليهود ورهبان النصارى .

وكما أن القصّاص المتحلين قد اعتمدوا على الآيات التي ذكرت فيها الجن ليخترعوا ما اخترعوا من شعر الجن وأخبارهم المتصلة بالدين ، فهم قد اعتمدوا على القرآن أيضاً فيما رَوَوْا وانتحلوا من الأخبار والأشعار والأحاديث التي تضاف إلى الأحبار والرهبان . فالقرآن يحدثنا بأن اليهود والنصارى يجحدون النبي مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وإذن فيجب أن نخترع القصص والأساطير وما يتصل بها من الشعر ليثبت أن المخلصين من الأحبار والرهبان كانوا يتوقعون بعثة النبي ويدعون الناس إلى الإيمان به حتى قبل أن يُظَلَّ الناس زمانه .

ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى

الجاهليين، وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش. فلأمر ما، اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم، وأن يكون بنو عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي، وأن تكون قصي صفوة قريش، وقريش صفوة مضر، ومضر صفوة عدنان، وعدنان صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها. وأخذ القصاص يجتهدون في تثبيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه بأسرة النبي خاصة، فيضيفون إلى عبد الله وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف وقصي من الأخبار ما يرفع شأنهم ويعلي مكانتهم ويثبت تفوقهم على قومهم خاصة وعلى العرب عامة. وأنت تعلم أن طبيعة القصاص عند العرب تستبج الشعر، ولاسيما إذا كانت العامة هي التي تراد بهذا القصاص.

وهنا تتظاهر العواطف الدينية والعواطف السياسية على انتحال الشعر. فقد أرادت الظروف أن تكون الخلافة والملك في قريش رهط النبي، وأن تختلف قريش حول هذا الملك، فيستقر حيناً في بني أمية وينتقل منهم إلى بني هاشم رهط النبي الأدين. ويشتد التنافس بين أولئك وهؤلاء، ويتخذ أولئك وهؤلاء القصاص وسيلة من وسائل الجهاد السياسي. فأما في أيام بني أمية، فيجتهد القصاص في إثبات ما كان لأمية من مجد في الجاهلية. وأما في أيام العباسيين، فيجتهد القصاص في إثبات ما كان لبني هاشم من

مجد في الجاهلية . وتشتد الخصوصية بين قصاص هذين الحزبين السياسيين ، وتكثر الروايات والأخبار والأشعار .

ثم لا يقتصر الأمر على هذين الصنوين من بني عبد مناف ، فالأرستقراطية القرشية كلها طموحة إلى المجد حريصة على أن يكون لها حظ منه في قديمها كما أن لها حظاً منه في حديثها . وإذن ، فالبطون القرشية على اختلافها تتحل الأخبار والأشعار وتغري القصاص وغير القصاص بانتحالها . ولا أصل لهذا كله إلا أن قريشاً رهط النبي من ناحية أخرى . فانظر إلى تعاون العواطف الدينية والسياسية على انتحال الشعر أيام بني أمية وبني العباس .

ولست في حاجة إلى أن أضرب لك الأمثال . فأنت تستطيع أن تنظر في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب السير والتاريخ لترى من هذا كله الشيء الكثير . وإنما أضرب لك مثلاً واحداً يوضح ما ذهبت إليه من أن بطون قريش كانت تحث على انتحال الشعر منافسة للأسرة المالكة ؛ أموية كانت أو هاشمية . وهذه القصة التي سأرويها تمس رهط بني مخزوم من قريش ، وهي تعطيك مثلاً صادقاً قوياً لحرص قريش على انتحال الشعر لا تتخرج في ذلك ولا ترعى فيه صدقاً ولا ديناً .

تحدث صاحب الأغاني بإسناد له عن عبد العزيز بن أبي نهشل ، قال : قال لي أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وجئته أطلب منه مغرمًا : يا خال هذه أربعة آلاف درهم

وأنشد هذه الأبيات الأربعة وقل سمعت حسناً ينشدها رسول الله ﷺ فقلت أعوذ بالله أن أفترى على الله ورسوله، ولكن إن شئت أن أقول سمعت عائشة تنشدها فعلت، فقال: لا، إلا أن تقول سمعت حسناً ينشدها رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ جالس، فأبى عليّ وأبى عليه، فأقمنا لذلك لا نتكلم عدة ليال. فأرسل إليّ فقال قل أبياتاً تمدح بها هشاماً - يعني ابن المغيرة - وبني أمية، فقلت سمّهم لي، فسمّاهم، وقال أجعلها في عكاظ وأجعلها لأبيك؛ فقلت:

ألا لله قـــومٌ و	لدتُ أختُ بني ســـهم
هشامٌ وأبو عبيد	مناف مدرة الخـــصم
وذو الرُّمحين أشبـــاكُ	على القـــوة والخصم
فهـــذان يذودان	وذا من كـــتب يرمي
أسودٌ تزدهي الأقران	مناعـــون للهـــضم
وهم يومَ عكاظ مـــ	نعموا الناس من الهـــزم
وهم من ولدوا أشبـــبوا	بسر الحـــسب الضـــخم
فإن أحلفُ وبيت اللـــ	ه لا أحلفُ على إثم
لما من أخـــوة تبني	قصـــور الشـــأم والرذم
بأزكى من بني ربيعة	أو أوزنَ في الحـــللم

قال : ثم جئت فقلت : هذه قالها أبي، فقال لا، ولكن قال

قالها ابن الزبَعْرِي، قال فهي إلى الآن منسوبة في كتب الناس إلى ابن الزبَعْرِي.

فانظر إلى عبد الرحمن بن الحارس بن هشام كيف أراد صاحبه علي أن يكذب ويتحل الشعر على حسان، ثم لا يكفيه هذا الانتحال حين يذيع صاحبه أنه سمع حساناً ينشد هذا الشعر بين يدي النبي، كل ذلك بأربعة آلاف درهم. ولكن صاحبنا كره أن يكذب على النبي بهذا المقدار، واستباح أن يكذب على عائشة. وعبد الرحمن لا يرضيه إلا الكذب على النبي؛ فاختصما. وكلاهما شديد الحاجة إلى صاحبه، هذا يريد شعراً لشاعر معروف، والآخر يريد المال، فيتفقان آخر الأمر على أن ينحل الشعر عبد الله بن الزبَعْرِي شاعر قريش. ومثل هذا كثير.

نحو آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وهو هذا الذي يلجأ إليه القصاص لتفسير ما يجدونه مكتوباً في القرآن من أخبار الأمم القديمة البائدة كعادة وثمود ومن إليهم. فالرواة يضيفون إليهم شعراً كثيراً. وقد كفانا ابن سلام نقده وتحليله حين جدّ في طبقات الشعراء في إثبات أن هذا الشعر وما يشبهه مما يضاف إلى تبع وحمير موضوع متحل وضعه ابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص. وابن إسحاق ومن إليه من أصحاب القصص لا يكتفون بالشعر يضيفونه إلى عاد وثمود وتبع وحمير وإنما هم

يضيفون الشعر إلى آدم نفسه، فهم يزعمون أنه رثى هابيل حين قتله أخوه قابيل. ونظن أن من الإطالة والإملال أن نقف عند هذا النحو من السخف.

ونحو آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر، وذلك حين ظهرت الحياة العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بينهم وبين الأمم المغلوبة. فأرادواهم أو الموالي أو أولئك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درسًا لغويًا ويثبتوا صحة ألفاظه ومعانيه. والأمر ما، شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عربي مطابق في ألفاظه للغة العرب، فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلمات القرآن بشيء من شعر العرب يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل إلى الشك في عريبتها. وأنت توافقي في غير مشقة على أن من العسير كما قدمت في الكتاب الأول أن نطمئن إلى كل هذا الشعر الذي يستشهد به الرواة والمفسرون على ألفاظ القرآن معانيه. وقد عرفت رأينا في ذلك وفي قصة عبد الله ابن عباس ونافع بن الأزرق؛ فلا حاجة إلى أن نعيد القول فيه. وإنما نعيد شيئًا واحدًا وهو أننا نعتقد أنه إذا كان هناك نص عربي لا تقبل لغته شكًا ولا ريبًا وهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القرآن. وبنصوص القرآن وألفاظه يجب أن نستشهد على صحة ما يسمونه الشعر الجاهلي بدل أن نستشهد بهذا الشعر على نصوص القرآن.

ولست أفهم كيف يمكن أن يتسرب الشكل إلى عالم جاد في

عربية القرآن واستقامة ألفاظه وأساليبه ونظمه على ما عرف العرب أيام النبي من لفظ ونظم وأسلوب! وإنما هناك مسألة أخرى وهي أن العلماء وأصحاب التأويل من الموالي ينوع خاص لم يتفقوا في كثير من الأحيان على فهم القرآن وتأويل نصوصه، فكانت بينهم خصومات في التأويل والتفسير. وعن هذه الخصومات نشأت خصومات أخرى بين الفقهاء وأصحاب التشريع.

وهنا نوع جديد من تأثير الدين في انتحال الشعر. فهذه الخصومات بين العلماء كان لها تأثير غير قليل في مكانة العالم وشهرته ورأى الناس فيه وثقة الأمراء والخلفاء بعلمه. ومن هنا كان هؤلاء العلماء حراساً على أن يظهروا دائماً مظهر المنتصرين في خصوماتهم الموقنين إلى الحق والصواب فيما يذهبون إليه من رأي. وأي شيء يتيح لهم هذا مثل الاستشهاد بما قالته العرب قبل نزول القرآن! وقد كثر استغلالهم لهذا الاستشهاد؛ فاستشهدوا بشعر الجاهليين على كل شيء، وأصبحت قراءة الكتب الأدبية واللغوية وكتب التفسير والمقالات تترك في نفسك أثراً قوياً وصورة غريبة لهذا الشعر العربي الجاهلي. حتى ليخيل إليك أن أحد هؤلاء العلماء على اختلاف ما كان ينظر فيه من فروع العلم، لم يكن عليه إلا أن يمد يده إذا احتاج فيظفر بما شاء الله من كلام العرب قبل الإسلام، كأن كلام العرب قبل الإسلام قد وعى كل شيء وأحصى كل شيء. هذا، وهم مجمعون على أن هؤلاء الجاهليين الذين قالوا في كل شيء كانوا جهلة غلاظا فظاظا.

أفترى إلى هؤلاء الجهال الغلاظ يستشهد بجهلهم وغلظتهم على ما انتهت إليه الحضارة العباسية من علم ودقة فنية! فالمعتزلة يثبتون مذاهبهم بشعر العرب الجاهليين. وغير المعتزلة من أصحاب المقالات ينقضون آراء المعتزلة معتمدين على شعر الجاهليين. وما أرى إلا أنك ضاحك مثلي أمام هذا الشطر الذي رواه بعض المعتزلة ليثبت أن كرسي الله وسع السموات والأرض هو علمه؛ وهذا الشطر هو قول الشاعر «المجهول طبعاً»: «ولا بكرسي علم الله مخلوق» .

وكذب أصحاب العلم على الجاهليين كثير لا سبيل إلى إحصائه أو استقصائه. فهو ليس مقصوراً على رجال الدين وأصحاب التأويل والمقالات ورجال اللغة وأهل الأدب، وإنما هو يجاوزهم إلى غيرهم من الذين قالوا في العلم مهما يكن الموضوع الذي تناولوه .

لأمر ما كان البدع في العصر العباسي عند فريق من الناس أن يرد كل شيء إلى العرب حتى الأشياء التي استحدثت أو جاء بها المغلوبون من الفرس والروم وغيرهم. وإذا كان الأمر كذلك، فليس لانتحال الشعر على الجاهليين حد. وأنت إذا نظرت في كتاب الحيوان للجاحظ رأيت من هذا الانتحال ما يقنعك ويرضيك .

ولكني لا أريد أن أبعد عما أنا فيه من تأثير العواطف والمنافع

الدينية في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين . وقد رأينا إلى الآن فنوناً من هذا التأثير؛ ولكننا لم نصل بعد إلى أعظم هذه الفنون كلها خطراً وأبعدها أثراً وأشدّها عيباً بعقول القدماء والمحدثين، وهو هذا النوع الذي ظهر عندما استؤنف الجدال في الدين بين المسلمين وأصحاب الملل الأخرى، ولا سيما اليهود والنصارى . هذا الجدل الذي قوي بين النبي وخصومه، ثم هدأ بعد أن تم انتصار النبي على اليهود والوثنيين في بلاد العرب، وانقطع أو كاد ينقطع أيام الخلفاء الراشدين؛ لأن الكلمة في أيام هؤلاء الخلفاء لم تكن للحجة ولا للسان وإنما كانت لهذا السيف الذي أزال سلطان الفرس واقتطع من دولة الروم والشام وفلسطين ومصر وقسماً من أفريقيا الشمالية . فلما انتهت هذه الفتوح واستقر العرب في الأمصار، واتصلت الأسباب بينهم وبين المغلوبين من النصارى وغير النصارى، استؤنف هذا الجدال وأخذ صورة أقرب إلى النضال منها إلى أي شيء آخر . وذهب المجادلون في هذا النوع من الخصومة مذاهب لا تخلو من غرابة نحب أن نشير إلى بعضها في شيء من الإيجاز .

أما المسلمون، فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي، وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل . فليس غريباً أن تجد قبل الإسلام قوماً يدينون بالإسلام أخذوه من هذه الكتب السماوية التي أوحيت قبل القرآن . والقرآن

يحدثنا عن هذه الكتب، فهو يذكر التوراة والإنجيل ويجادل فيهما اليهود والنصارى. وهو يذكر غير التوراة والإنجيل شيئاً آخر هو صحف إبراهيم. ويذكر غير دين اليهود والنصارى ديناً آخر هو ملة إبراهيم، هو هذه الحنيفة التي لم نستطع إلى الآن أن نتين معناها الصحيح. وإذا كان اليهود قد استأثروا بدينهم وتأويله، وكان النصارى قد استأثروا بدينهم وتأويله. وكان القرآن قد وقف من أولئك وهؤلاء موقف من ينكر عليهم صحة ما يزعمون، فطعن في صحة ما بين أيديهم من التوراة والإنجيل واتهمهم بالتحريف والتغيير. ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها، فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في خلاصته إلى دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى.

وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يعجدد دين إبراهيم. ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها به المصلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان ولم يحتفظ بدين إبراهيم إلا أفراد قليلون يظهرون من حين إلى حين. وهؤلاء الأفراد يتحدثون فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسلام. وتأويل ذلك يسير؛ فهم أتباع إبراهيم، ودين إبراهيم هو الإسلام. وتفسير هذا من الوجهة العلمية يسير أيضاً، فأحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت عليهم حملاً بعد الإسلام، لا لشيء إلا لثبت أن

للإسلام في بلاد العرب قدمة وسابقة. وعلى هذا النحو، تستطيع أن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث التي تضاف إلى الجاهليين والتي يظهر بينها وبين ما في القرآن من الحديث شبه قوي أو ضعيف.

وهنا نصل إلى مسألة عني بها الباحثون عن تاريخ القرآن، من الفرنج والمستشرقين خاصة، وهي تأثير المصادر العربية الخالصة في القرآن. فقد كان هؤلاء الباحثون يرون أن القرآن تأثر باليهودية والنصرانية ومذاهب أخرى بين بين كانت شائعة في البلاد العربية وما جاورها. ولكنهم رأوا أن يضيفوا إلى هذه المصادر مصدراً عربياً خالصاً؛ والتمسوا هذا المصدر من شعر العرب الجاهليين، ولاسيما الذين كانوا يتمتعون منهم. وزعم الأستاذ «كليمان هوار» - في فصل طويل نشرته له المجلة الآسيوية سنة ١٨٠٤ - أنه قد ظفر من ذلك بشيء قيم واستكشف مصدراً جديداً من مصادر القرآن. هذا الشيء القيم وهذا المصدر الجديد هو شعر أمية بن أبي الصلت. وقد أطل الأستاذ «هوار» في هذا البحث وقارن بين هذا الشعر الذي ينسب إلى أمية بن أبي الصلت وبين آيات من القرآن، وانتهى من هذه المقارنة إلى نتيجتين:

الأولى: أن هذا الشعر الذي ينسب لأمية بن أبي الصلت صحيح؛ لأن هناك فروقاً بين ما جاء فيه وما جاء في القرآن من تفصيل بعض القصص، ولو كان متحلاً لكانت المطابقة تامة بينه وبين القرآن. وإذا كان هذا الشعر صحيحاً، فيجب في رأي

الأستاذ «هوار» أن يكون النبي قد استعان به قليلا أو كثيرا في نظم القرآن.

الثانية: أن صحة هذا الشعر واستعانة النبي به في نظم القرآن قد حملتا المسلمين على محاربة شعر أمية بن أبي الصلت ومحوه، لیتسائر القرآن بالجددة وليصح أن النبي قد انفرد بتلقي الوحي من السماء. وعلى هذا النحو، استطاع الأستاذ «هوار» أو خيل إليه أنه استطاع أن يثبت أن هناك شعرا جاهليا صحيحا، وأن هذا الشعر الجاهلي قد كان له أثر في القرآن. ومع أنني من أشد الناس إعجابا بالأستاذ «هوار» وبطائفة من أصحابه المستشرقين، وبما ينتهون إليه في كثير من الأحيان من النتائج العلمية القيمة في تاريخ الأدب العربي، وبالمناهج التي يتخذونها للبحث، فإنني لا أستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل الذي أشرت إليه آنفا دون أن أعجب كيف يتورط العلماء أحيانا في مواقف لا صلة بينها وبين العلم. وليس يعني هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر أمية أو لا يكون، فأنا لا أؤرخ القرآن، وأنا لا أذود ولا أتعرض للوحي وما يتصل به، ولا للصلة بين القرآن وما كان يتحدث به اليهود والنصارى. كل ذلك لا يعني الآن، وإنما الذي يعني هو شعر أمية بن أبي الصلت وأمثاله من الشعراء.

والغريب أن أمر المستشرقين في هذا الموضوع وأمثاله أنهم يشكون في صحة السيرة نفسها. ويتجاوز بعضهم الشك إلى

الحجود، فلا يرون في السيرة مصدراً تاريخياً صحيحاً، وإنما هي عندهم كما ينبغي أن تكون عند العلماء جميعاً: طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى التحقيق والبحث العلمي الدقيق ليمتاز صحيحها من متحلها. هم يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الموقف، ولكنهم يقفون من أمية بن أبي الصلت وشعره موقف المستيقن المطمئن؛ مع أن أخبار أمية ليست أدنى إلى الصدق ولا أبلغ في الصحة من أخبار السيرة. فما سر هذا الاطمئنان الغريب إلى نحو من الأخبار دون النحو الآخر؟ أيمن أن يكون المستشرقون أنفسهم لم يبرءوا من هذا التعصب الذي يرمون به الباحثين من أصحاب الديانات؟ أما أنا فليست مستشرقاً ولست رجلاً من رجال الدين. وإنما أريد أن أقف من شعر أمية بن أبي الصلت الموقف العلمي الذي وقفته من شعر الجاهليين جميعاً. وحسبى أن شعر أمية بن أبي الصلت لم يصل إلينا إلا من طريق الرواية والحفظ لأشك في صحته كما شككت في صحة شعر امرئ القيس والأعشى وزهير وإن لم يكن لهم من النبي موقف أمية بن أبي الصلت.

ثم إن هذا الموقف نفسه يحملني على أن أرتاب الإرتياب كله في شعر أمية بن أبي الصلت؛ فقد وقف أمية من النبي موقف الخصومة: هجا أصحابه وأيد مخالفيه ورثى أهل بدر من المشركين. وكان هذا وحده يكفي لينهى عن رواية شعره، وليضيق هذا الشعر كما ضاعت الكثرة المطلقة من الشعر الوثني الذي هُجِيَ

فيه النبي وأصحابه حين كانت الخصومة شديدة بينهم وبين مخالفيهم من العرب الوثنيين واليهود. وليس يمكن أن يكون من الحق في شيء أن النبي نهى عن رواية شعر أمية لينفرد بالعلم والوحي وأخبار الغيب. فما كان شعر أمية بن أبي الصلت إلا شعراً كغيره من الشعر لا يستطيع أن ينهض للقرآن كما لم يستطع غيره من الشعر أن ينهض القرآن. وما كان علم أمية بن أبي الصلت بأمور الدين إلا كعلم أخبار اليهود ورهبان النصارى. وقد ثبت النبي لأولئك وهؤلاء واستطاع أن يغلبهم على عقول العرب بالحجة مرة وبالسيف مرة أخرى. فأمر النبي مع أمية بن أبي الصلت كأمره مع هؤلاء الشعراء الكثيرين الذين هجوه وناهضوه وألبوا عليه.

ومن هنا تستطيع أن تفهم ما يروى من أن النبي أنشد شيئاً من شعر أمية فيه دين وتحنف فقال: «آمن لسانه وكفر قلبه». آمن لسانه لأنه كان يدعو إلى مثل ما كان يدعو إليه النبي؛ وكفر قلبه لأنه كان يظاهر المشركين على صاحب هذا الدين الذي كان يدعو إليه. فأمره كأمر هؤلاء اليهود الذين أيدوا النبي ووادعوه، حتى إذا خافوه على سلطانهم السياسي والاقتصادي والديني ظاهروا عليه المشركين من قريش.

ليس إذا شعر أمية بن أبي الصلت بدعاً في شعر المتحنفين من العرب أو المتنصرين والمتهودين منهم. وليس يمكن أن يكون

المسلمون قد تعمدوا محوه، إلا ما كان منه هجاء النبي وأصحابه ونعيًا على الإسلام؛ فقد سلك المسلمون فيه مسلكهم في غيره من الشعر الذي أهمل حتى ضاع.

ولكن في شعر أمية بن أبي الصلت أخبارًا وردت في القرآن كأخبار ثمود وصالح والناقة والصيحة. ويرى الأستاذ «هوار» أن ورود هذه الأخبار في شعر أمية مخالفة بعض المخالفة لما جاء في القرآن دليل على صحة هذا الشعر من جهة، وعلى أن النبي قد استقى منه أخباره من جهة أخرى.

ولست أدري قيمة هذا النحو من البحث. فمن الذي زعم أن ما جاء في القرآن من الأخبار كان كله مجهولاً قبل أن يجيء به القرآن؟ ومن الذي يستطيع أن ينكر أن كثيراً من القصص القرآني كان معروفاً بعضه عند اليهود وبعضه عند النصارى وبعضه عند العرب أنفسهم، وكان من اليسير أن يعرفه النبي كما كان من اليسير أن يعرفه غير النبي من المتصلين بأهل الكتاب. ثم كان النبي وأميه متعاصرين. فلم يكون النبي هو الذي أخذ عن أمية ولا يكون أمية هو الذي أخذ عن النبي؟ ثم من الذي يستطيع أن يقول إن من يتحل الشعر ليحاكي القرآن ملزم أن يلائم بين شعره وبين نصوص القرآن؟ أليس المعقول أن يخالف بينهما ما استطاع ليخفي الانتحال ويوهم أن شعره صحيح لا تكلف فيه ولا تعمل؟ بلى!

ونحن نعتقد أن هذا الشعر الذي يضاف إلى أمية بن أبي

الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النبيّ أو جاءوا قبله إنما انتحل انتحالاً . انتحله المسلمون ليثبتوا - كما قدمنا - أن للإسلام قُدمة وسابقة في البلاد العربية . ومن هنا لا نستطيع أن نقبل ما يضاف إلى هؤلاء الشعراء والمتحنفين إلا مع شيء من الاحتياط والشك غير قليل .

هذا شأن المسلمين . فأما غير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى فقد نظروا، فإذا لهم في حياة الأمة العربية قبل الإسلام قديم . وفي الحق أن اليهود قد استعمروا جزءاً غير قليل من بلاد الحجاز في المدينة وحولها وعلى طريق الشام . وفي الحق أيضاً أن اليهودية قد تجاوزت الحجاز إلى اليمن . ويظهر أنها استقرت حيناً عند سراة اليمن وأشرافها، وأنها أثرت بوجهه ما في الخصومة التي كانت بين أهل اليمن وبين الحبشة، وهم نصارى . ثم في الحق أن اليهودية قد استتبعت حركة اضطهاد للنصارى في نجران ذكرها القرآن في سورة البروج .

كل هذا حق لا شك فيه . وكل هذا ظاهر في أخبار العرب وأساطيرهم، وهو ظاهر في القرآن بنوع خاص؛ فليس قليلاً ما يمس اليهود من سورة القرآن وآياته . وأنت تعلم ما كان بين النبيّ واليهود من خصومة انتهت بإجلاء اليهود عن بلاد العرب أيام عمر بن الخطاب . وكان اليهود قد تعربوا حقاً، وكان كثير من العرب قد تهودوا . وليس من شك عندي في أن الاختلاط بين

اليهود وبين الأوس والخزرج قد أعد هاتين القبيلتين لقبول الدين الجديد وتأييد صاحبه .

هذه حال اليهود . فأما النصارى ، فقد انتشرت ديانتهم انتشاراً قوياً في بعض بلاد العرب فيما يلي الشام حيث كان الغسانيون الخاضعون لسلطان الروم ، وفيما يلي العراق حيث كان المناذرة الخاضعون لسلطان الفرس ، وفي نجران من بلاد اليمن التي كانت على اتصال بالحبش وهم نصارى .

ويظهر أن قبائل من العرب البادين تنصرت قبل الإسلام بأزمات تختلف طولاً وقصراً . فنحن نعلم مثلاً أن تغلب كانت نصرانية وأنها أثارت مسألة من مسائل الفقه . فالقاعدة أنه لا يقبل من العربي إلا الإسلام أو السيف ؛ فأما الجزية فتقبل من غير العرب . ولكن تغلب قبلت منها الجزية ، قبلها عمر فيما يقول الفقهاء .

تغلغلت النصرانية إذن كما تغلغلت اليهودية في بلاد العرب . وأكبر الظن أن الإسلام لو لم يظهر لانتهى الأمر بالعرب إلى اعتناق إحدى هاتين الديانتين . ولكن الأمة العربية كان لها مزاجها الخاص الذي لم يستقم لهذين الدينين والذي استتبع ديناً جديداً أقل ما يوصف به أنه ملائم لملاءمة تامة لطبيعة الأمة العربية .

مهما يكن من شيء ، فليس من المعقول أن يتشرب هذان الدينان في البلاد العربية دون أن يكون لهما أثر ظاهر في الشعر

العربي قبل الإسلام. وقد رأيت أن العصبية العربية حملت العرب على أن يتحلوا الشعر ويضيفوه إلى عشائهم في الجاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشائر. فالأمر كذلك في اليهود والنصارى: تعصبوا لأسلافهم من الجاهليين وأبوا إلا أن يكون لهم شعر كشعر غيرهم من الوثنيين، وأبوا إلا أن يكون لهم مجد وسؤدد كما كان لغيرهم مجد وسؤدد أيضاً، فانتحلوا كما انتحل غيرهم، ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل بن عادياء وإلى عدي بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى.

والرواة القدماء أنفسهم يحسون شيئاً من هذا فهم يجدون فيما ينسب إلى عدي بن زيد من الشعر سهولة وليناً لا يلائمان العصر الجاهلي، فيحاولون تعليل ذلك بالإقليم والاتصال بالفرس واصطناع الحياة الحضرية التي كان يصطنعها أهل الحيرة.

ونحن نجد مثل هذه السهولة في شعر اليهود، وفي شعر السموءل بنوع خاص. ولا نستطيع أن نعللها بمثل ما عللت به في شعر عدي. فقد كان السموءل - إن صحت الأخبار - يعيش عيشة خشنة أقرب إلى حياة السادة البادية منها إلى حياة أصحاب الحضرة. ويحدثنا صاحب الأغاني بأن ولد السموءل انتحلوا قصيدة قافية أضافوها إلى امرئ القيس وزعموا أنه مدح بها السموءل هم الذين انتحلوا هذه القصيدة الرائجة التي تضاف للأعشى والتي يقال إنه مدح بها شرحبيل بن السموءل في قصته المشهورة مع الكلبي.

فأنت ترى أن للعواطف الدينية على اختلافها وتنوع أغراضها مثل ما للعواطف السياسية من تأثير في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهلين.

وإذا كان من الحق أن نحتاط في قبول الشعر الذي يظهر فيه تأثير ما للأهواء السياسية، فمن الحق أيضاً أن نحتاط في قبول الشعر الذي يظهر فيه تأثير ما للأهواء الدينية.

وأكبر الظن أن الشعر الذي يسمى جاهلياً مقسم بين السياسة والدين، ذهب هذه بشرط منه وذهب هذا بالشرط الآخر. ولكن أسباب الانتحال ليست مقصورة على السياسة والدين بل هي تتجاوزهما إلى أشياء أخرى.

4

القصص وانتحال الشعر:

من هذه الأشياء شيء ليس دينًا ولا سياسة، ولكنه يتصل بالدين وبالسياسة اتصالاً قوياً، نريد به القصص الذي أشرنا إليه غير مرة فيما قدّمنا من القول.

فالقصص في نفسه ليس من السياسة ولا من الدين، وإنما هو من فنون الأدب العربي توسط بين آداب الخاصة والآداب الشعبية. وكان مرآة للون من ألوان الحياة النفسية عند المسلمين. وأزهر في عصر غير قصير من عصور الأدب العربي الراقية، أزهر أيام بني أمية وصدراً من أيام بني العباس، حتى إذا كثرت التدوين وانتشرت الكتب واستطاع الناس أن يلهوا بالقراءة دون أن يتكلفوا الانتقال إلى مجلس القصاص، ضعف أمر هذا الفن وأخذ يفقد صفته الأدبية الراقية شيئاً فشيئاً حتى ابتذل وانصرف عنه الناس.

وهذا الفن الأدبي تناول الحياة العربية والإسلامية كلها من ناحية خيالية لم يقدرها الذين درسوا تاريخ الآداب العربية قدرها، لا أكاد استثني منهم إلا الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، فهو قد فطن لما يمكن أن يكون من تأثير القصص في انتحال الشعر

وإضافته إلى القدماء، كما فطن لأشياء أخرى قيمة وأحاط بها إحاطة حسنة في الجزء الأول من كتابه «تاريخ آداب العرب». نقول إن هذا الفن قد تناول الحياة العربية الإسلامية من ناحية خيالية خالصة. ونعتقد أن الذين يدرسون تاريخ الأدب العربي لو أنهم عُنُوا بدرس هذا الفن عناية علمية صحيحة لوصلوا إلى نتائج قيمة ولغيروا رأيهم في تاريخ الأدب. فمهما تكن الأسباب التي دعت إلى نشأة فن القصص عند المسلمين، فقد نشأ هذا الفن، وكانت منزلته عند المسلمين هي بعينها منزلة الشعر القصصي عند قدماء اليونان. وكانت الصلة بينه وبين الجماعات هي بعينها الصلة بين الشعر القصصي اليوناني وجماعات اليونان القدماء.

وليس من شك عندنا في أن هؤلاء القصاص من المسلمين قد تركوا آثاراً قصصية لا تقل جمالاً وروعة وحسن موقع في النفس عن «الإلياذة» و«الأودسّا». وكل ما بين القصاص الإسلامي واليوناني من الفرق هو أن الأول لم يكن شعراً وإنما كان نثراً يزينه الشعر من حين إلى حين بينما كان الثاني كله شعراً، وأن الأول لم يكن يلقيه صاحبه على أنغام الأدوات الموسيقية بينما كان القاصّ اليوناني يعتمد على الأداة الموسيقية اعتماداً ما، وأن الأول لم يجد من عناية المسلمين مثلما وجد الثاني من عناية اليونان، فبينما كان اليونان يقدسون «الإلياذة» و«الأودسّا» ويعنون بجمعهما وترتيبهما وروايتهما وإذاعتها عناية المسلمين بالقرآن، كان المسلمون مشغولين بالقرآن وعلومه عن قصصهم هذا.

وفي الحق أن الأدب العربي لم يدرس في العصور الإسلامية الأولى لنفسه وإنما درس من حيث هو وسيلة إلى تفسير القرآن وتأويله واستنباط الأحكام منه ومن الحديث. وكان هذا كله أدنى إلى الجد وألصق به من هذا القصص الذي كان يمضي مع الخيال حيث أراد ويتقرب وألصق به من هذا القصص الذي كان يمضي مع الخيال حيث أراد ويتقرب من نفس الشعب ويمثل له أهواءه وشهواته ومثله العليا. فليس غريباً أن ينصرف عن القصص أصحاب الجد من المسلمين.

كان قصاص المسلمين يتحدثون إلى الناس في مساجد الأمصار فيذكرون لهم قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبوات، ويمضون معهم في تفسير القرآن والحديث ورواية السيرة والمغازي والفتوح إلى حيث يستطيع الخيال أن يذهب بهم، لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا. وكان الناس كلفين بهؤلاء القصاص مشغوفين بما يلقون إليهم من حديث. وما أسرع ما فطن الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداء الجديدة من الوجهة السياسية والدينية، فاصطنعوها وسيطروا عليها واستغلوها استغلالاً شديداً، وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر.

وليس من شك في أن العناية بدرس هذا الفن ستتهي إلى مثل ما انتهت إليه العناية بدرس الشعر من أن الأحزاب السياسية على اختلافها كانت تصطنع القصص ينشرون لها الدعوة في

طبقات الشعب على اختلافها، كما كانت تصطنع الشعراء يناضلون عنها ويذودون عن آرائها وزعمائها. ونحن نعرف من سيرة ابن إسحاق أنه كان هاشميّ النزعة والهوى، وأنه لقيّ في ذلك عناء من الأمويين في آخر عهدهم بالسلطان، وأنه ظفر بحسن المنزلة عند العباسيين في أول عهدهم بالملك.

والتعمق في درس حياة القصاص الذين كانوا يقصون في البصرة والكوفة ومكة والمدينة وغيرها من الأمصار يظهرنا من غير شك على الصلات التي كانت تصل بين هؤلاء القصاص وبين الأحزاب السياسية. غير أن القصص لم يتأثر بالسياسة وحدها، وإنما تأثر بالدين أيضاً. وقد رأيت في الفصل الماضي مثلاً يوضح هذا التأثير.

وتأثر القصص بشيء آخر غير السياسة والدين هو روح الشعب الذي كان يتحدث إليه. ومن هنا عُنِيَّ عناية شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائب الأمور. ومن هنا اجتهد في تفسير هذه الأساطير وإكمال الناقص منها وتوضيح الغامض. فنحن نستطيع أن نقول إن هذا القصص كان يستمد قوته وثروته من مصادر مختلفة، أهمها أربعة:

الأول: مصدر عربيّ هو القرآن وما كان يتصل به من الأحاديث والروايات، وما كانت تتحدث به العرب في الأمصار من أخبارها وأساطيرها وما كانت تروي من شعر، وما كان

يتحدث به الرواة من سيرة النبي والخلفاء وغزواتهم وفتوحهم .

الثاني : مصدر يهودي نصراني ، وهو ما كان يأخذه القصاص عن أهل الكتاب من أخبار الأنبياء والأخبار والرهبان وما يتصل بذلك ، وليس ينبغي أن ننسى هنا تأثير أولئك اليهود والنصارى الذين أسلموا وأخذوا يضعون الأحاديث ويدسونها مخلصين أو غير مخلصين .

الثالث : مصدر فارسي ، وهو هذا الذي كان يستقيه القصاص في العراق خاصة من الفرس مما يتصل بأخبارهم وأساطيرهم وأخبار الهند وأساطيرها .

ثم المصدر الرابع : مصدر مختلط هو هذا الذي يمثل نفسية العامة غير العربية من أهل العراق والجزيرة والشام من الأنباط والسريان ومن إليهم من هؤلاء الأخطا الذين كانوا منبئين في هذه الأقطار والذين لم تكن لهم سيادة ولا وجود سياسى ظاهر .

كل هذ المصادر كانت تمد القصاص . فكنت ترى في قصصهم ألوانا من القول وفنونا من الحديث قد لا تعجب العالم المحقق لاضطرابها وظهور سلطان الخيال عليها ، ولكن لها جمالا أدبيا فنيا رائعا يعجب به من يستطيع أن يقدر التمام هذه الأهواء المختلفة التي تتصل بشعوب مختلفة وأجيال متباينة من الناس . ويعجب به بنوع خاص الذين يحاولون أن يتبينوا فيه نفسية الشعوب والأجيال التي كانت تلهم هؤلاء القصاص .

مهما يكن من شيء، فإن هذه المصادر كلها كانت تطلق السنة القصاص بما كانوا يتحدثون به إلى سامعيهم في الأمصار. وأنت تعلم أن القصص العربي لا قيمة له ولا خطر في نفس سامعيه إذا لم يزنه الشعر من حين إلى حين. ويكفي أن تنظر في «ألف ليلة وليلة» وفي قصة عنترة وما يشبهها، فسترى أن هذه القصص لا تستطيع أن تستغني عن الشعر، وأن كل موقف قيم أو ذي خطر من مواقف هذا القصص لا يستقيم لكاتبه وسامعه إلا إذا أضيف إليه قدر من الشعر قليل أو كثير يكون عماداً له ودعامة. وإذن، فقد كان القصاص أيام بني أمية وبني العباس في حاجة إلى مقادير لأحد لها من الشعر يزينون بها قصصهم ويدعمون بها مواقفهم المختلفة فيه. وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشتهون وفوق ما كانوا يشتهون.

وأكاد لا أشك في أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يستقلون بقصصهم ولا بما يحتاجون إليه من الشعر في هذا القصص. وإنما كانوا يستعينون بأفراد من الناس يجمعون لهم الأحاديث والأخبار ويلفقونها، وآخرين ينظمون لهم القصائد وينسقونها. ولدينا نص يبيح لنا أن نفترض هذا الفرض، فقد يحدثنا ابن سلام أن ابن إسحاق كان يعتذر عما كان يروي من غناء الشعر فيقول: لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله. فقد كان هناك قوم إذن يأتون بالشعر وكان هو يحمله فمن هؤلاء القوم؟

أليس من الحق لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحدثون إلى الناس فحسب، وإنما كان كل واحد منهم يشرف على طائفة غير قليلة من الرواة والملفقيين ومن النظم والمنسقين، حتى إذا استقام لهم مقدار من تلفيق أولئك وتنسيق هؤلاء طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس. وكان مثلهم في هذا مثل القصاص الفرنسي المعروف «ألكسندر دوما» الكبير. وأنت تدهش إذا رأيت هذه الكثرة الشعرية التي تنبت فيما بقي لنا من آثار القصاص. فلديك في سيرة ابن هشام وحدها دواوين من الشعر نظم بعضها حول غزوة بدر، وبعضهما حول غزوة أحد، وبعضها في غير هاتين الغزوتين من المواقف والوقائع، وأضيف كل هذا إلى الشعراء وغير الشعراء من الأشخاص المعروفين، وأضيف بعضه إلى حمزة، وبعضه إلى علي، وبعضه إلى حسان، وبعضه إلى كعب بن مالك، وأضيف بعضه إلى نفر من شعراء قريش، وإلى نفر من قريش لم يكونوا شعراء قط، وإلى نفر آخرين من غير قريش. وليس غير سيرة ابن هشام أقل منها حظاً في هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين مرة وإلى المخضرمين مرة أخرى.

وكثرة هذا الشعر الذي صدر عن المصانع الشعرية في الأمصار المختلفة أيام بني أمية وبني العباس كانت سبباً في نشأة رأي يظهر أن القدماء كانوا مقتنعين به، وأن الكثرة المطلقة من المحدثين ليست أقل به اقتناعاً، وهو أن الأمة العربية كلها شاعرة، وأن كل عربي

شاعر بطبعه وسليقته، يكفي أن يصرف همه إلى القول، فإذا هو ينساق إليه انسياقا. كان القدماء يعتقدون هذا، وما يزال المحدثون يرونه. وعذر أولئك وهؤلاء أن لديهم كثرة فاحشة من الشعر تضاف إلى ناس منهم المعروف ومنهم غير المعروف، منهم الحضري ومنهم البدوي. فأما العلماء والمحققون منهم فقد استطاعوا أن ينفوا من هذا الشعر مقداراً قليلاً أو كثيراً لم يستطيعوا أن يقبلوه ولا أن يطمئنوا إليه. ولكنهم بعد الحذف والنفي والنقد والتمحيص نظروا فإذا لديهم مقادير ضخمة تضاف إلى ناس منهم المعروف ومنهم المجهول، ومنهم الحضري ومنهم البدوي. فأى شيء أيسر من أن يعتقدوا أن العربي شاعر بفطرته، وأنه يكفي أن يكون الرجل عربياً لقول الشعر متى شاء وكيف شاء.

ولكن رأيا كهذا لا يلائم طبيعة الأشياء. فنحن نستطيع أن نؤمن بأن الأمم تتفاوت حظوظها من الشعر، فبعضها أشعر من بعض، وبعضها أكثر شعراء من بعضها الآخر. ولكن لا نستطيع أن نفهم أن يكون جيل من الناس شاعراً كله، أو أن يكون أمة من الأمم شاعرة كلها رجالاً ونساءً شباباً وشيباً وولداناً أيضاً. ولدينا نصوص قديمة تدلنا على أن العرب لم يكونوا جميعاً شعراء، فكثيراً ما حاول العربي قول الشعر فلم يوفق إلى شيء. وقد طلب إلى النبي في بعض المواقف التي احتاج المسلمون فيها إلى الشعر أن يأذن لعلي في أن يقول شعراً يرد به على شعراء قريش فأبى النبي أن يأذن له، لأنه لم يكن من ذلك في شيء، وأذن لحسان.

وما نظن أننا في حاجة إلى أن نقيم الأدلة ونبسط البراهين على أن العرب لم يكونوا كلهم شعراء. وإنما سبيلنا أن نوضح أن كثرة هذا الشعر هي التي نحيت إلى القدماء والمحدثين أن لفظ العربي مرادف للفظ الشاعر. فإذا أضفت إلى ما قدمنا أنك تجد كثيراً من الشعر يضاف إلى قائل غير معروف بل غير مسمى، فتراهم يقولون مرة قال الشاعر، وأخرى قال الأول، وثالثة قال الآخر، ورابعة قال رجل من بني فلان، وخامسة قال أعرابي، وهلم جرأ، نقول إذا لاحظت هذا كله عذرت القدماء والمحدثين إذا اعتقدوا أن العرب كلهم شعراء.

والحق أن العرب كانوا كثيرهم من الأمم ذات الفصاحة واللسان والأذهان القوية يكثر فيهم الشعر دون أن يعم كافتهم، وأن أكثر هذا الشعر الذي يضاف إلى غير قائل أو إلى قائل مجهول إنما هو شعر مصنوع موضوع انتحل بسبب من هذه الأسباب التي نحن بإزائها ومنها القصص.

كثرة هذا الشعر الذي احتاج إليه القصاص، لتزدان به قصصهم من ناحية وليسيفها القراء والسامعون من ناحية أخرى، خدعت فريقاً من العلماء، فقبلوها على أنها صدرت عن العرب حقاً. وقد فطن بعض العلماء إلى ما في هذا الشعر من تكلف حيناً ومن سخف وإسفاف حيناً آخر، وفطن إلى أن بعض هذا الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين ينسب إليهم. ومن

هؤلاء العلماء محمد بن سلام الذي أنكر - كما رأيت - ما يضيفه ابن إسحاق إلى عاد وشمود وحمير وتبع، وأنكر كثيراً مما رواه ابن إسحاق في السيرة من شعر الرجال والنساء سواء منهم من عرف بالشعر ومن لم يقل شعراً قط. وآخرون غير ابن سلام أنكروا ما روى ابن إسحاق وأصحابه القصاصون، نذكر منهم ابن هشام الذي يروي لنا في السيرة ما كان يرويه ابن إسحاق، حتى إذا فرغ من رواية القصيدة قال: وأكثر أهل العلم بالشعر أو وبعض أهل العلم بالشعر ينكر هذه القصيدة أو ينكرها لمن تضاف إليه.

ولكن هؤلاء العلماء الذين فطنوا لأثر القصص في انتحال الشعر خدعوا أيضاً، فلم يكن صناع الشعر جميعاً ضعافاً ولا محمقين، بل كان منهم ذو البصيرة النافذة والفؤاد الذكي والطبع اللطيف، فكان يجيد الشعر ويحسن انتحاله وتكلفه، وكان فطناً يجتهد في إخفاء صنعته ويوفق من ذلك إلى الشيء الكثير. وابن سلام نفسه يحدثنا بأنه إذا سهل على العلماء النقاد أن يعرفوا ما تكلفه الضعفاء من المتحلين، فمن العسير عليهم أن يميزوا ما كان يتكلفه العرب أنفسهم. وقد رأيت أن العرب أنفسهم كانوا يتكلفون ويضعون ويكذبون، فيسرفون في هذا كله.

ولعل من أوضح الأمثلة لانخداع ابن سلام عن هذا الشعر المتحل هذه الطائفة التي رواها علي أنها أقدم ما قالته العرب من الشعر الصحيح، والتي يضاف بعضها إلى جذيمة الأبرش،

وبعضها إلى زهير ابن جناب، وبعضها إلى العنبر بن تميم،
وبعضها إلى مالك وسعد ابني زيد مناة بن تميم، وبعضها إلى
أعصر بن سعد بن قيس عيلان. وكل هذا الشعر إذا نظرت فيه
سخيف سقيم ظاهر التكلف بين الصنعة. واضح جداً أن راويًا من
الرواة أو قاصًا من القصاص تكلفه ليفسر مثلاً من الأمثال أو
أسطورة من الأساطير أو لفظًا غريبًا أو ليلذا القارئ أو السامع ليس
غير. ولنضرب لذلك مثلاً هذين البيتين اللذين يضافان إلى أعصر
بن سعد بن قيس عيلان، هما:

قالت عميرة ما لرأسك بعد ما فقد الزمان أتى بلون منكر
أعمير إن أباك شيب رأسه كرّ الليالي واختلاف الأعصر

قال ابن سلام وغيره من العلماء والرواة: إن هذا الرجل إنما
سمى «أعصر» لهذا البيت الأخير قال ابن سلام: وبعض الناس
يسميه «يعصر» وليس بشيء.

وابن سلام نفسه يحدثنا أن معدًا كان يعيش في العصر الذي
كان يعيش فيه موسى بن عمران، أي قبل المسيح بقرون عدة، أي
قبل الإسلام بأكثر من عشرة قرون. فإذا لاحظنا أن أعصر هذا هو
ابن سعد بن قيس عيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد، رأينا
أنه إن عاش فقد عاش في زمن متقدم جدًا، أي قبل الإسلام
بعشرة قرون على أقل تقدير.

أفتظن أن هذين البيتين اللذين قرأتهما آنفًا يمكن أن يكونا قد

قيلا قبل الإسلام بألف سنة! ونحن لا نعرف اللغة العربية قبل الإسلام بثلاثة قرون أو أربعة قرون، ونحن نجد مشقة غير قليلة في فهم الشعر العربي الصحيح الذي قيل أيام النبي أو بعد النبي، ولا نجد شيئاً من العسر في فهم هذا الكلام الذي إن صح رأى ابن سلام فقد قيل قبل النبي بأكثر من عشرة قرون.

أليس واضحاً جلياً أن هذين البيتين إنما قيلتا في الإسلام ليفسرا اسم هذا الرجل الذي هو في حقيقة الأمر من أشخاص الأساطير لا نعرف أوجد في حقيقة الأمر أم لم يوجد.

وقل مثل هذا فيما يضيفه ابن سلام إلى مالك وسعد ابني زيد مناة بن تميم. فنحن لا نعرف من سعد ومن مالك ومن زيد مناة ومن تميم. وأكبر الظن عندنا أنهم أشخاص أساطير لم يوجدوا قط. ولكن رأى الرواة والقصاص مثلاً تستعمله العرب هو «ما هكذا تُوردُ يا سعدُ الإبل». وهم في حاجة إلى تفسير الأمثال، والشعوب نفسها في حاجة إلى تفسير الأمثال أيضاً. ومن هنا اخترعت هذه القصة التي نطق فيها سعد ومالك بما يضاف إليهما من الرجز.

وقل مثل هذا فيما يضاف للعنبر بن تميم وهو:

قد رابني من دلوي اضطرابها والنأي فسى بهراء واغترابها

إلا تبيء ملأى يجيء قرابها

فالأمر عندنا لا يتجاوز تفسير هذا البيت الأخير الذي كان يجري مجرى المثل فيما يظهر. وقد مثل هذا في الشعر الذي يضاف إلى جذيمة الأبرش، وفي كل ما يتصل بجذيمة وصاحبته الزبياء وابن اخته عمرو بن عدي ووزيره قصير.

فليس لهذا كله إلا أصل واحد هو تفسير طائفة من الأمثال ذكرت فيها أسماء هؤلاء الناس كلهم أو بعضهم كقولهم «لا يطاع لقصير أمر». وقولهم: «لأمر ما جدع قصير أنفه»، وقولهم: «شَبَّ عمرو على الطوق». أو ذكر فيها ما يتصل بهؤلاء الناس في هذه القصص التي كانت شائعة عند هؤلاء الأخطاط من سكان العراق والجزيرة والشام وما يتصل بها من بوادي العرب، كفرس جذيمة التي كانت تسمى «العصا» والبرج الذي بناه قصير على العصا بعد أن نفقت وكان يسمى «برج العصا»، ودم جذيمة الذي جمعته الزبياء في طست من الذهب، وجمال عمرو بن عدي التي احتال قصير في إدخالها تدمر وعليها الرجال في الغرائر.

وتستطيع أن تذهب هذا المذهب من الفهم والتفسير في كل هذه الحكايات والأساطير التي تتصل بالأسماء والأمثال والأمكنة وما إليها وما ينشد فيها من الشعر.

ولكن القدماء لم يذهبوا هذا المذهب، وإنما قبلوا هذه الأخبار والأشعار على علاتها ورووها على أنها صحيحة لأنهم سمعوها من رواة كانوا يعتقدون أنهم ثقات مصححون. ومن هنا روى ابن

سلام وغيره أبياتاً لجذيمة على أنها من أقدم الشعر العربي وهي التي تبتدئ بهذا البيت:

ربما أوفيتُ في علمٍ ترفَعَنَ ثوبى شمالاتُ

وهناك لونٌ من ألوان القصص كان الناس يتحدثون به ويميلون إليه ميلاً شديداً ويروون فيها الأكاذيب والأعاجيب وهو أخبار المعمرين الذين مدت لهم الحياة إلى أبعد مما ألفت الناس. وقد رويتُ حول هؤلاء المعمرين أخبار وأشعار قبلها العلماء الثقات في القرن الثالث للهجرة كأبي حاتم السجستاني وابن سلام نفسه، وهو يروي لنا في كتاب الطبقات هذا الشعر المتكلف السخيف الذي يضاف إلى أحد هؤلاء المعمرين وهو المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد الذي بقى بقاء طويلاً حتى قال:

ولقد سئمت من الحياة وطولها وأزددت من عدد السنين مئينا
مائة أنت من بعدها مئتان لي وأزددت من عدد الشهور سنينا
هل ما بقى إلا كما قد فاتنا يومٌ بكرٌ وليلة تحمدونا

ويروي لنا ابن سلام شعراً آخر ليس أقل من هذا الشعر سخيفاً ولا تكلفاً ولا انتحالاً يضيفه إلى دويد بن زيد بن نهد حين حضره الموت:

اليوم يبني لدويد بينه لو كان للدهر بلى أبليتهُ
أو كان قرني واحداً كفيتهُ يا ربَّ نهبٍ صالحٍ جويتهُ
ورب غسيلٍ حسنٍ لويتهُ ومِعصمٍ مخضَّبٍ نبيتهُ

فأنت ترى أن ابن سلام على ما أظهر من الشك فيما كان يروي ابن إسحاق من شعر عاد وشمود وتبع وحمير، قد انخدع عما كان يرويه ابن إسحاق وغير ابن إسحاق من القصص من الشعر يضيفونه إلى القدماء من حاضرة العرب وباديتهم.

والرواة أشد انخداعاً حين يتصل الأمر بالبادية اتصالاً شديداً، وذلك في هذه الأخبار التي يسمونها «أيام العرب» أو «أيام الناس». فهم سمعوا بعض هذه الأخبار من الأعراب ثم رأوها تقصر مفصلة مطولة فقبلوا ما كان يروي منها على أنه جدّ من الأمر، ورووه وفسروه وفسروا به الشعر واستخلصوا منه تاريخ العرب، مع أن الأمر فيه لا يتجاوز ما قدمناه. فليست هذه الأخبار إلا المظهر القصصي لهذه الحياة العربية القديمة، ذكره العرب بعد أن استقروا في الأمصار فزادوا فيه ونموه وزينوه بالشعر، كما ذكر اليونان قديمهم فأنشأوا فيه «الإلياذة» و«الأودسا» وغيرهما من قصائد الشعر القصصي التي لم يكن يكاد يبلغها الإحصاء. فحرب البسوس وحرب داحس والغبراء وحرب الفساد وهذه «الأيام» الكثيرة التي وضعت فيها الكتب ونظم فيها الشعر ليست في حقيقة الأمر - إن استقامت نظريتنا - إلا توسيعاً وتنمية لأساطير وذكريات كان العرب يتحدثون بها بعد الإسلام.

ومن هنا نستطيع أن نقول مطمئنين إن مؤرخ الآداب العربية خليق أن يقف موقف الشك - إن لم يقف موقف الإنكار الصريح

- أمام هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين، والذي هو في حقيقة الأمر تفسير أو تزيين لقصة من القصص أو توضيح لاسم من الأسماء أو شرح لمثل من الأمثال.

كل ما يروى عن عاد وثمود وطسم وجديس وجُرهم والعماليق موضوع لا أصل له.

وكل ما يروى عن تبع وحمير وشعراء اليمن في العصور القديمة، وأخبار الكهان، وما يتصل بسيل العرم تفرق العرب بعده، موضوع لا أصل له.

وكل ما يروى من أيام العرب وحروبها وخصوماتها وما يتصل بذلك من الشعر خليق أن يكون موضوعاً. والكثرة المطلقة منه موضوعة من غير شك.

وكل ما يروى من هذه الأخبار والأشعار التي تتصل بما كان بين العرب والأمم الأجنبية من العلاقات قبل الإسلام، كعلاقاتهم بالفرس واليهود والحبشة، خليق أن يكون موضوعاً. وكثرته المطلقة موضوعة من غير شك.

ولسنا نذكر شعر آدم وما يشبهه، فنحن لم نكتب هذا الكتاب هازلين ولا لاعبين.

5

الشعوبية وانتحال الشعر:

الشعوبية ما رأيك فيهم وفيما يمكن أن يكون لهم من الأثر القوي في انتحال الشعر والأخبار وإضافتها إلى الجاهليين؟ أما نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية قد انتحلوا أخباراً وأشعاراً كثيرة وأضافوها إلى الجاهليين والإسلاميين. ولم يقف أمرهم عند انتحال الأخبار والأشعار، بل هم قد اضطروا خصومهم ومناظريهم إلى الانتحال والإسراف فيه. وأنت تعلم أن أصل هذه الفرقة إنما هو هذا الحقد الذي أضمره الفرس المغلوبون للعرب الغالين، وأنت تعلم أن هذه الخصومة قد أخذت مظاهر مختلفة منذ تم الفتح للعرب، وأحدثت آثاراً مختلفة بعيدة في حياة المسلمين الدينية والسياسية والأدبية. ولكننا لا نريد أن نتجاوز في هذا الفصل تأثير الشعوبية في الحياة الأدبية وحدها وفي انتحال الشعر على الجاهليين بنوع خاص.

لم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كان فريق من سبي الفرس قد استعرب وأتقن العربية واستوطن الأقطار العربية الخالصة، وأخذ يكون له فيها نسل وذرية، وأخذ هذا الشباب الفارسيّ الناشئ يتكلم العربية كما يتكلم العرب أنفسهم. وما هي

إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نظم الشعر العربي على نحو ما كان ينظمه شعراء العرب، ثم لم يقف أمرهم عند نظم الشعر بل تجاوزوه إلى أن شاركوا العرب في أغراضهم الشعرية السياسية. فكان من هؤلاء الموالي شعراء يتعصبون للأحزاب العربية السياسية ويناضلون عنها.

وهذا الموقف السياسي الذي وقفه الموالي من الأحزاب يسر الأمر عليهم تيسيراً شديداً. فقد كان أحدهم لا يكاد يظهر تأييده لحزب من هذه الأحزاب حتى يفرح به هذا الحزب ويعطف عليه ويجزل له الصلات ويذهب في تشجيعه كل مذهب، على نحو ما تفعل الأحزاب السياسية الآن بالصحف التي تقف منها مواقف التأييد، تقبل عليها وتمنحها المعونة لا تبالي في ذلك بشيء، لأنها لا تريد إلا نشر الدعوة، ولأنها لا تريد إلا الفوز. ومن ابتغى الفوز وحده كان خليقاً ألا يحقق في اختيار الوسائل وتدبر العواقب.

وكذلك كانت تفعل الأحزاب العربية أيام بني أمية. كان هذا المولى يعلن تأييده للأمويين في قصيدة من الشعر فما أسرع ما يضمه الأمويون إليهم لا يعينهم أكان مخلصاً لهم أو مبتغياً للحظوة والزلفى.

وكذلك كان يفعل حزب آل الزبير وحزب الهاشميين. وكذلك كانت الخصومة بين الأحزاب العربية تبيع للمغلوبين

الموتورين من الموالي أن يتدخلوا في السياسة العربية وأن يهجوا أشراف قريش وقرابة النبي .

كان بنو أمية يشجعون أبا العباس الأعمى ، وكان آل الزبير يشجعون إسماعيل بن يسار ، وكان هذا الشاعران يستبيحان لأنفسهما هجو أشراف قريش خاصة والعرب عامة في سبيل التأييد لآل مروان وآل حرب أو آل الزبير .

ولم يكن هؤلاء الموالي مخلصين للعرب حقًا، إنما كانوا يستغلون هذه الخصومة السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة وليخرجوا من حياة الرق أو حياة الولاء إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة من جهة أخرى، ثم ليشفوا ما في صدورهم من غل وينفّسوا عن أنفسهم ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب من جهة ثالثة .

ولعل إسماعيل بن يسار أظهر مثل لهذه الطائفة من الشعراء الموالي الذين كانوا يبغضون العرب ويزدرونهم ويستغلون ما بينهم من الخصومات السياسية لحاجاتهم ولذاتهم وأهوائهم . قالوا: كان إسماعيل بن يسار زيري الهوى، فلما ظفر آل مروان بآل الزبير أصبح إسماعيل مروانيًا وقبلة بنو أمية، فاستأذن ذات يوم على الوليد بن عبد الملك فأخره ساعة حتى إذ أذن له دخل عليه يبكي، فلما سأله عن بكائه هذا قال: أخرتني وأنت تعلم مروانيتي ومروانية أبي، فأخذ الوليد يهون عليه ويعتذر إليه وهو لا يزداد إلا

إغراقاً في البكاء، حتى وصله الوليد فأحسن صلته، فلما خرج تبعه بعض من حضر فسأله عن هذه الرواية التي ادعاها: ما هي؟ ومتى كانت؟ فأجاب: إن هذه الرواية هي بغضنا لآل مروان وهي التي حملت أباه يساراً وهو يموت على أن يتقرب إلى الله بلعن مروان بن الحكم، وهي التي تحمل أمه على أن تلعن آك مروان مكان ما تتقرب به من التسبيح.

ولكن آك مروان كانوا في حاجة إلى اصطناع هؤلاء الشعراء يذودون عنهم ويناضلون بني هاشم خاصة، فقد علمت منزله بني هاشم في نفوس الموالي والفرس.

والرواة يحدثوننا بأن حب بني أمية لشاعرهم أبي العباس الأعمى لم يكن له حد، فقد كانت صلوات بني أمية ترسل إليه في مكة. وحج عبد الملك مرة فدخل عليه هذا الشاعر وأنشده شعراً هجا به ابن الزبير، فحلف عبد الملك على من في المجلس من قرابته ومن قريش ليكسوته كل واحد منهم، قالوا فألقيت عليه الحلل والثياب حتى كادت تخفيه، ونهض فجلس عليها بقية مجلسه مع عبد الملك.

ولم تكن سيرة الهاشميين مع أنصارهم من الموالي أقل من سيرة الأمويين والزبيريين. وكانت النتيجة لهذا كله أن استباح هؤلاء الموالي لأنفسهم هجو العرب أولاً ثم ذكر قديمهم والافتخار بالفرس ثانياً. وقد ضاع أكثر ما قال هؤلاء الموالي في الافتخار

بالفرس وهجاء العرب أيام بني أمية، ولكنك تجد من ذلك طرفًا
مجزئًا مغنيًا في الأغاني وغيره من كتب الأدب.

أما العصر العباسي، فيكفي أن تقرأ هذه القصيدة التي قالها
أبو نواس يهجو فيها العرب وقريشًا، والتي يقال إن الرشيد أطال
حبسه فيها. وهم يحدثوننا أن الجرأة بلغت بإسماعيل بن يسار أن
أنشد فخره بالفرس بين يدي هشام بن عبيد الملك، فغضب عليه
الخليفة وأمر به فألقى في بركة كانت بين يديه ولم يخرج إلا وقد
أشرف على الموت.

نسوق هذا كله لنعطيك صورة من حقد الفرس على العرب
وما كان له من أثر في الحياة الأدبية لهؤلاء الشعراء.

وقد وصلنا إلى ما كنا نريد من تأثير هذه الشعبية في انتحال
الشعر، فيكفي أن يحاول الشاعر من الموالي الافتخار على العرب
ليفكر في أن يثبت أن العرب أنفسهم كانوا قبل أن يتيح لهم
الإسلام هذا التغلب يعترفون بفضل الفرس وتقدمهم، ويقولون في
ذلك الشعر يتقربون به إليهم ويتغنون به المثوبة عندهم، ولا سيما
إذا كانت الحوادث التاريخية والأساطير تعين على ذلك وتدني منه.

ومن الذي يستطيع أن ينكر أن الفرس قد سيطروا قبل الإسلام
على العراق وأخضعوا لسلطانهم من كان يسكن حضره وباديته من
العرب! ومن الذي يستطيع أن ينكر أن الفرس قد أرسلوا جيشًا
احتل اليمن وأخرج منه الحبشة! ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر أنه

قد كانت بين الفرس والعرب وقائع، وأن ملوك الحيرة كانوا أتباعاً للفرس يوفدون إليهم من حين إلى حين أشراف البادية العربية؟ وإذا هذا كله حقاً فلمَ لا يستغله الموالي؟ ولم لا يعترفون به على العرب المتغلبين الذين يزدرونهم ويتخذونهم رقيقاً وخدماءً؟

الحق أن الموالي لم يقصروا في هذا، فهم أنطقوا العرب بكثير من نثر الكلام وشعره، فيه مدح للفرس وثناء عليهم وتقرب منهم. وهم زعموا لنا أن الأعشى زار كسرى ومدحه وظفر بجوائزه. وهم أضافوا إلى عدي بن زيد ولقيط بن يعمر وغيرهما من إياد والعباد كثيراً من الشعر فيه الإشادة بملوك الفرس وسلطانهم وجيوشهم. وهم أنطقوا شاعراً من شعراء الطوائف بأبيات رواها الثقات من الرواة على أنها صحيحة لاشك فيها، وهي أبيات تضاف إلى أبي الصلت بن ربيعة، وهو أبو أمية بن أبي الصلت المعروف. وقد يكون من الخير أن نروي هذه الأبيات وهي:

لله درهم من عصبية خرجوا	ما إن ترى لهم في الناس أمثالا
بيضاً مرازية غراً جحاجة	أسداً ترتب في الفيضات أشبالا
لا يرمضون إذا حرّت مغافرهم	ولا ترى منهم في الطعن ميالا
من مثل كسرى وسابور الجنودله	أ مثل وهرز يوم الجيش إذ صالا
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعاً	في رأس غمدان داراً منك محللا
واحتطم بالمسك إذا شالت نعماتهم	وأسبل اليوم في برديك إسبالا
تلك المكارم لا قعبان من لبن	شيباً بماء فعادا بعد أبوالا

والشعر في مدح سيف بن ذي يزن . وقد زاد ابن قتيبة في
أوله هذه الأبيات، وهي أبلغ في الدلالة على ما نريد أن ندل
عليه، وهي:

لن يطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن	لجج في البحر للأعداء أحوالا
أتى هرقل وقد شالت نعامة	فلم يجد عنده القول الذي قالا
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة	من السنين لقد أبعدت إيفالا
حتى أتى يبني الأحرار يحملهم	إنك عمري لقد أسرعت قلقالا

فانظر إليه كيف قدم الفرس على الروم في أول الشعر وعلى
العرب في سائره! ولو أن العرب غلبوا الروم بعد الإسلام وأزالوا
سلطانهم كما أزالوا سلطان الفرس وأخضعوهم لمثل ما أخضعوا له
الفرس، لكان للروم مع العرب شأن يشبه شأن الفرس معهم.
ولكن العرب لم يقوضوا سلطان الروم وإنما اقتطعوا طائفة من
أقاليمهم وظلت دولتهم قائمة.

ومن الخير أن نروي أبياتاً قالها إسماعيل بن يسار في الفخر
بالفرس، فسترى بينها وبين الشعر الذي يضاف إلى أبي الصلت ما
يحمل على شيء من الشك والريبة. قال:

إني وجدك ما عودي بذي خور	عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم
أصلى كريمٌ ومجدي لا يقاس به	ولي لسانٌ كحدّ السيف مسموم
أحمي به مجد أقوام ذوي حسب	من كل قوم بتاج الملك معوم
جحاجح سادة بلج مرازية	جُرد عناق مساميح مطاعيم

من مثل كسرى وسابور الجنود معاً
 أسد الكنائس يوم الرّوع إن زحفوا
 وهم أذلُّوا ملوك التّرك والروم
 مَشِي الضراغمة الأسد اللّهاميم
 جرتومة فَهَرَت عِزَّ الجراثيم
 هناك إن تسألني تُبَيِّ بآن لنا

على هذا النحو من انتحال الموالي للشعر والأخبار يضيفونها إلى العرب، ذكراً لمآثر الفرس وما كان لهم من سلطان ومجد في الجاهلية، كان العرب مضطرين إلى أن يجيبوا بلون من الانتحال يشبه هذا اللون؛ فيه تغليب للعرب على الفرس، وفيه إثبات لأن ملك الفرس في الجاهلية وتسلطهم على العرب لم يكن من شأنه أن يذل هؤلاء أو أن يقدم عليهم أولئك.

ومن هنا مواقف هذه الوفود التي تتحدث أمام كسرى بمحامد العرب وعزتها ومنعتها وإبائها للضيم. ومن هنا هذه المواقف التي تضاف إلى ملوك الحيرة والتي تظهر هؤلاء الملوك أحياناً عصاة مناهضين للملك الأعظم. ثم من هنا هذه الأيام والوقائع التي كانت للعرب للملك الأعظم. ثم من هنا هذه الأيام والوقائع التي كانت للعرب على الفرس والتي تحدث النبي عن بعضها وهو يوم ذي قار.

فأنت ترى أن الشعوية في مظهرها السياسي الأول قد حملت الفرس على انتحال الأشعار والأخبار وأكرهت العرب على أن يلقوا الانتحال بمثله.

على أن هذه الشعوبية لم تلبث أن استحالت بعد سقوط الأمويين وقيام سلطان الفرس على يد العباسيين إلى خلاف له صورة علمية أدبية أقرب إلى البحث والجدل في أنواع العلم منها إلى ما كانت معروفاً من الخصومة السياسية بين الغالب والمغلوب. وكان هذا النحو من الشعوبية أخصب من النوع السابق وأبلغ في حمل العرب والفرس على الانتحال والإسراف فيه.

ولعلك تلاحظ أن الكثرة المطلقة من العلماء الذين انصرفوا إلى الأدب واللغة والكلام والفلسفة كانوا من العجم الموالي، وكانوا يستظلون بسلطان الوزراء والمشيرين من الفرس أيضاً، وكانت غايتهم قد استحالت من إثبات سابقة الفرس في الملك والسلطان إلى ترويج هذا السلطان الذي كسبوه أيام بني العباس وإقامة الأدل الناهضة على أن الأمر قد رد إلى أهله، وعلى أن هؤلاء العرب الذي حيل بينهم وبين السيادة الفعلية ليسوا ولم يكونوا أهلاً لهذه السيادة. ومن هنا كان هؤلاء العلماء والمناظرون أصحاب ازدراء للعرب ونعي عليهم وغض من أقدارهم.

فأما أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي يرجع العرب إليه فيما يروون من لغة وأدب، فقد كان أشد الناس بغضاً للعرب وازدراء لهم؛ وهو الذي وضع كتاباً لا تعرف الآن إلا اسمه وهو «مثالب العرب». وأما غير أبي عبيدة من علماء الموالي ومتكلميهم وفلاسفتهم فقد كانوا يمشون في ازدراء العرب إلى غير حد:

ينالونهم في حروبهم، ينالونهم في شعورهم، ينالونهم في خطاباتهم، وينالونهم في دينهم أيضاً. فليست الزندقة إلا مظهراً من مظاهر الشعوية، وليس تفضيل النار على الطين وإبليس على آدم إلا مظهراً من مظاهر الشعوية الفارسية التي كانت تفضل المجوسية على الإسلام.

وأنت تجد في «البيان والتبيين» كلاماً كثيراً تستين منه إلى أي حد كان الفرس يعجبون بآثار الأمم الأعجمية ويقدمونها على آثار العرب، فهم يعجبون بخطب الفرس وسياستهم، وعلم الهند وحكمتها، ومنطق اليونان وفلسفتهم، وهم ينكرون على العرب أن يكون لهم شيء يقارب هذا. والجاحظ ينفق ما يملك من قوة ليثبت أن العرب يستطيعون أن ينهضوا لكل هذه المفاخر الأعجمية وأن يأتوا بخير منها.

ولعل أصدق مثال لهذه الخصومة العنيفة بين علماء العرب والموالي هذا الكتاب الذي كتبه الجاحظ في البيان والتبيين وهو «كتاب العصا». وأصل هذا الكتاب كما تعلم أن الشعوية كانوا ينكرون على العرب الخطابة، وينكرون على خطباء العرب ما كانوا يصطنعون أثناء خطاباتهم من هيئة وشكل وما كانوا يتخذون من أداة، وكانوا يعيبون على العرب اتخاذ العصا والمخصرة وهم يخطبون. فكتب الجاحظ كتاب العصا ليثبت فيه أن العرب أخطب من العجم، وأن اتخاذ الخطيب العربي للعصا لا يغض من فنه

الخطابي، أليست العصا محمودة في القرآن والسنة وفي التوراة وفي أحاديث القدماء؟ ومن هنا مضى الجاحظ في تعداد فضائل العصا حتى أنفق في ذلك سفرًا ضخماً.

والذي يعنينا من هذا كله هو أن الجاحظ وأمثاله من الذين كانوا يعنون بالرد على الشعوبية، مهما يكن علمهم ومهما تكون روايتهم، لم يستطيعوا أن يعصموا أنفسهم من هذا الانتحال الذي كانوا يضطرون إليه اضطراراً ليسكتوا خصومهم من الشعوبية. فليس من اليسير أن نصدق أن كل ما يرويه الجاحظ من الأشعار والأخبار حول العصا والمخصرة ويضيفه إلى الجاهليين صحيح. ونحن نعلم حق العلم أن الخصومة حين تشتد بين الفرق والأحزاب فأيسر وسائلها الكذب. كانت الشعوبية تنتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض منهم. وكان خصوم الشعوبية ينتحلون من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارهم.

ونوع آخر من الانتحال دعت إليه الشعوبية، تجده بنوع خاص في كتاب «الحيوان» للجاحظ وما يشبهه من كتب العلم التي ينحو بها أصحابها نحو الأدب. ذلك أن الخصومة بين العرب والعجم دعت العرب وأنصارهم إلى أن يزعموا أن الأدب العربي القديم لا يخلو أو لا يكاد يخلو من شيء تشتمل عليه العلوم المحدثه. فإذا عرضوا لشيء مما في العلوم الأجنبية، فلا بد من أن يشبتوا أن العرب قد عرفوا أو ألموا به أو كادوا يعرفونه ويلمون به.

ومن هنا، لا تكاد تجد شيئاً من هذه الأنواع الحيوانية التي عرض لها الجاحظ في كتاب «الحيوان» إلا وقد قالت العرب فيه شيئاً قليلاً أو كثيراً، طويلاً أو قصيراً، واضحاً أو غامضاً. يجب أن يكون للعرب قول في كل شيء وسابقة في كل شيء، هم مضطرون إلى ذلك اضطراراً ليثبتوا فضلهم على هذه الأمم المغلوبة. واضطرارهم يشتد ويزداد شدة بمقدار ما يفقدون من السلطان السياسي، وبمقدار ما ترفع هذه الأمم المغلوبة رؤوسها.

وأنا أستطيع أن أمضي في تفصيل هذه الآثار المختلفة التي تركتها الشعوبية في الأدب العربي وفي الانتحال بنوع خاص، ولكني لم أكتب هذا الكتاب إلا لألم إماماً بكل هذه الأسباب التي تحمل على الشك في قيمة ما يضاف إلى الجاهليين من الشعر. وأحسبني أملت بالشعوبية وتأثيرها في ذلك إماماً كافياً.

6

الرواية وانتحال الشعر:

فإذا فرغنا من هذه الأسباب العامة التي كانت تحمل على الانتحال، والتي تتصل بظروف الحياة السياسية والدينية والفنية للمسلمين، فلن نفرغ من كل شيء، بل نحن مضطرون إلى أن نقف وقفات قصيرة عند طائفة أخرى من الأسباب، ليست من العموم والاطراد بمنزلة الأسباب المتقدمة. ولكنها ليست أقل منها تأثيراً في حياة الأدب العربي القديم، وحثاً على تحميل الجاهلين ما لم يقولوا من الشعر والنثر. أريد بها هذه الأسباب التي تتصل بأشخاص أولئك الذين نقلوا إلينا أدب العرب ودونوه. وهؤلاء الأشخاص هم الرواة. وهم بين اثنتين: إما أن يكونوا من العرب، فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرب. وإما أن يكونوا من الموالي، فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالي من تلك الأسباب العامة. وهم على تأثرهم بهذه الأسباب العامة متأثرون بأشياء أخرى هي التي أريد أن أقف عندها وقفات قصيرة كما قلت.

ولعل أهم هذه المؤثرات التي عبثت بالأدب العربي وجعلت حظه من الهزل عظيماً: مجون الرواة وإسرافهم في اللهو والعبث

وانصرفهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق إلى ما يأباه الدين وتنكره الأخلاق.

ولعلّي لا أحتاج بعد الذي كتبه مفصلاً في الجزء الأول من «حديث الأربعاء» إلى أن أطيل في وصف ما كان فيها هؤلاء الناس من اللهو والمجون. ولست أذكر هنا إلا اثنين إذا ذكرتهما فقد ذكرت الرواية كلها والرواة جميعاً: فأما أحدهما فحماد الراوية. وأما الآخر فخلف الأحمر.

كان حماد الراوية زعيم أهل الكوفة في الرواية والحفظ. وكان خلف الأحمر زعيم أهل البصرة في الرواية والحفظ أيضاً. وكان كلا الرجلين مسرفاً على نفسه ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام ولا وقار. كان كلا الرجلين سكيراً فاسقاً مستهتراً بالخمير والفسق. وكان كلا الرجلين صاحب شك ودعابة ومجون.

فأما حماد، فقد كان صديقاً لحماد عمجد وحماد الزبرقان ومطيع بن إياس. وكلهم أسرف فيما لا يليق بالرجل الكريم الوقور. وأما خلف فكان صديقاً لوالبة بن الحباب وأستاذاً لأبي نواس. وكان هؤلاء الناس جميعاً في أمصار العراق الثلاثة مظهر الدعابة والخلاعة؛ ليس منهم إلا من اتهم في دينه ورُمي بالزندقة، يتفق على ذلك الناس جميعاً: لا يصفهم أحد بخير، ولا يزعم لهم أحد صلاحاً في دين أو دنيا.

وأهل الكوفة مجتمعون على أن أستاذهم في الرواية حماد،
 عنه أخذوا ما أخذوا من شعر العرب، وأهل البصرة مجتمعون على
 أن أستاذهم في الرواية خلف، عنه أخذوا ما أخذوا من شعر
 العرب أيضاً. وأهل الكوفة والبصرة مجتمعون على تجريح الرجلين
 في دينهما وخلقهما ومروءتهما. وهم مجتمعون على أنهما لم
 يكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته ليس غير، وإنما كانا شاعرين
 مجيدين يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيث لا يستطيع أحد
 أن يميز بين ما يرويان وما ينتحلان.

فأما حماد فيحدثنا عنه راوية من خير رواة الكوفة هو المفضل
 الضبيّ أنه قد أفسد الشعر إفساداً لا يصلح بعده أبداً، فلما سئل
 عن سبب ذلك ألقن أم خطأ؟ قال: ليته كان كذلك، فإن أهل
 العلم يردون من أخطأ إلى الصواب، ولكنه رجل عالم بلغات
 العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال يقول
 الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل ذلك عنه
 في الافاق، فتختلط أشعار القدماء، ولا يتميز الصحيح منها إلا
 عند عالم ناقد، وأين ذلك؟

ويحدثنا محمد بن سلام أنه دخل على بلال بن أبي بردة بن
 أبي موسى الأشعري، فقال له بلال: ما أطرفتني شيئاً؛ فغدا عليه
 حماد فأنشده قصيدة للحطيئة في مدح أبي موسى. قال بلال:
 ويحك يمدح الحطيئة أبا موسى ولا أعرف ذلك، وأنا أروي

شعر الحطيئة! ولكن دعها تذهب في الناس، وقد تركها حماد فذهبت في الناس، وهى في ديوان الحطيئة والرواة أنفسهم يختلفون، فمنهم من يزعم أن الحطيئة قالها حقًا.

وكان يونس بن حبيب يقول: العجب لمن يروي عن حماد، كان يكسر ويلحن ويكذب. وثبت كذب حماد في الرواية للمهدي؛ فأمر حاجبه فأعلن في الناس أنه يبطل رواية حماد.

وفي الحق أن حمادًا كان يسرف في الرواية والتكثير منها. وأخباره في ذلك لا يكاد يصدقها أحد، فلم يكن يسأل عن شيء إلا عرفه. وقد زعم للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروي على كل حرف من حروف المعجم مائة قصيدة لمن لم يعرفهم من الشعراء. قالوا وامتحنه الوليد حتى ضجر فوكل به من أتم امتحانه ثم أجازوه.

وأما خلف، فكلام الناس في كذبه كثير. وابن سلام ينبئنا بأنه كان أفرس الناس بيت الشعر. ويتحدثون أنه وضع لأهل الكوفة ما شاء الله أن يضع لهم، ثم نسك في آخر أيامه. فأنبأ أهل الكوفة بما كان قد وضع لهم من الشعر، فأبوا تصديقه. واعترف هو للأصمعي بأنه وضع غير قصيدة. ويزعمون أنه وضع لامية العرب على الشنفرى، ولامية أخرى على تأبط شراً رويت في الحماسة.

وهناك رواية كوفي لم يكن أقل حظًا من صاحبيه هذين في

الكذب والانتحال. كان يجمع شعر القبائل حتى إذا جمع شعر قبيلة كتب مصحفاً بخطه ووضعها في مسجد الكوفة. ويقول خصومه: إنه كان ثقة لولا إسرائفه في شرف الخمر، وهو أبو عمرو الشيباني. ويقولون: إنه جمع شعر سبعين قبيلة.

وأكبر الظن أنه كان يؤجّر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة منها شعراً يضيفه إلى شعرائها. وليس هذا غريباً في تاريخ الأدب، فقد كان مثله كثيراً في تاريخ الأدب اليوناني الروماني.

وإذا فسدت مروءة الرواة كما فسدت مروءة حماد وخلف وأبي عمرو الشيباني، وإذا أحاطت بهم ظروف مختلفة تحملهم على الكذب والانتحال ككسب المال والتقرب إلى الأشراف والأمراء والظهور على الخصوم والمنافسين ونكاية العرب - نقول: إذا فسدت مروءة هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مثل هذه الظروف، كان من الحق علينا ألا نقبل مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء.

والعجب أن رواة لم تفسد مروءتهم ولم يعرفوا بفسق ولا مجون ولا شعوبية قد كذبوا أيضاً وانتحلوا. فأبو عمرو بن العلاء يعترف بأنه وضع على الأعشى بيتاً:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

ويعترف الأصمعي بشيء يشبه ذلك:

ويقول اللاحقي إن سيبويه سأله عن إعمال العرب «فَعَلًا»،
فوضع له هذا البيت:

حَذِرْ أَمْوَرًا لَا تَضِيرُ وَأَمِنْ
مَا لَيْسَ يَنْجِيهِ مِنَ الْأَقْدَارِ

ومثل هذا كثير.

وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء ليس من شك في أنهم كانوا يتخذون الانتحال في الشعر واللغة وسيلة من وسائل الكسب. وكانوا يفعلون ذلك في شيء من السخرية والعبث، نريد بهم هؤلاء الأعراب الذين كان يرتحل إليهم في البادية رواة الأمصار يسألونهم عن الشعر الغريب. فليس من شك عند من يعرف أخلاق الأعراب في أن هؤلاء الناس حين رأوا إلحاح أهل الأمصار عليهم في طلب الشعر والغريب وعنايتهم بما كانوا يلقون إليهم منهما، قدروا بضاعتهم واستكثروا منها. ثم لم يلبثوا أن أحسوا ازدياد حرص الأمصار على هذه البضاعة، فجدوا في تجارتهم وأبوا أن يظلوا في باديتهم ينتظرون رواة الأمصار. ولم لا يتولون هم إصدار بضاعتهم بأنفسهم؟ ولم لا يهبطون إلى الأمصار يحملون الشعر والغريب والنوادر إلى الرواة فيريحونهم من الرحلة ومشاق السفر ونفقاته، ويحدثون التنافس بينهم، ويفيدون من ذلك ما لم يكونوا يفيدون حين لم يكن يقتحم الصحاري إليهم إلا رجل كالأصمعي أو أبي عمرو بن العلاء؟ وكذلك فعلوا: انحدروا إلى الأمصار في العراق خاصة، وكثر ازدحام الرواة حولهم فنفتت

بضاعتهم، وأنت تعلم أن نفاق البضاعة أدعى إلى الإنتاج، فأخذ هؤلاء الأعراب يكذبون وأسرفوا في الكذب حتى أحس الرواة أنفسهم ذلك. فالأصمعي يحدثنا عن أحد هؤلاء الأعراب، واسمه أبو ضمضم، أنه أنشد لمائة شاعر أو ثمانين شاعرا كلهم يسمى عمرا، قال الأصمعي: فعددت أنا خلف الأحمر فلم تقدر على ثلاثين.

ويحدثنا ابن سلام عن أبي عبيدة أن داود بن متمام بن نيرة ورد البصرة فيما يقدم له الأعراب، فأخذ أبو عبيدة يسأله عن شعر أبيه وكفاه حاجته، فلما فرغ داود من رواية شعر أبيه وكره أن تنقطع عناية أبي عبيدة به أخذ يضع على أبيه ما لم يقل، وعرف ذلك أبو عبيدة.

ونظن أننا قد بلغنا ما كنا نريد من إحصاء الأسباب المختلفة التي حملت على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين، والتي تضطرننا نحن في هذا العصر إلى أن نقف موقف الشك والاحتياط أمام هذا الشعر.

كل شيء في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى انتحال الشعر وتلفيقه؛ سواء في ذلك الحياة الصالحة، حياة الأتقياء والبررة؛ والحياة السيئة، حياة الفساق وأصحاب المجون. فإذا كان الأمر على هذا النحو، فهل تظن أن من الحزم والفتنة أن نقبل ما يقول القدماء في غير نقد ولا تحقيق؟

وقد قدمنا أن هذا الكذب والانتحال في الأدب والتاريخ لم يكونا مقصورين على العرب، وإنما هما حظ شائع في الآداب القديمة كلها. فخير لنا أن نجتهد في تعرف ما يمكن أن تصح إضافته إلى الجاهليين من الشعر. وسبيل ذلك أن ندرس الشعر نفسه في ألفاظه ومعانيه بعد أن درسنا ما يحيط به من الظروف.

الفصل

الثالث

3

الشعر

والشعراء

1

قصص وتاريخ:

نظن أن أنصار القديم لا يطمعون منا في أن نغير لهم حقائق الأشياء أو أن نسمي هذه الحقائق بغير أسمائها، لنبلغ رضاهم ونتجنب سخطهم، ومهما نكن حراساً على أن يرضوا ومهما نكن شديدي الكره لسخطهم فنحن على رضا الحق أحرص، وللعيب بالحق والعلم أشد كرهاً .

ولن نستطيع أن نسمي حقاً ما ليس بالحق، وتاريخاً ما ليس بالتاريخ . ولن نستطيع أن نعترف بأن ما يُروى من سيرة هؤلاء الشعراء الجاهلين وما يضاف إليهم من الشعر تاريخ يمكن الاطمئنان إليه أو الثقة به، وإنما كثرة هذا كله قصص وأساطير لا تفيد يقيناً ولا ترجيحاً، وإنما تبعث في النفوس ظنوناً وأوهاماً . وسبيل الباحث المحقق أن يستعرضها في عناية وأناة وبراعة من

الأهواء والأغراض ، فيدرسها محلاً ناقداً مستقصياً في النقد والتحليل . فإن انتهى من درسه هذا إلى حق أو شيء يشبه الحق أثبتة محتفظاً بكل ما ينبغي أن يحتفظ به من الشك الذي قد يحمله على أن يغير رأيه ويستأنف بحثه ونظره من جديد .

ذلك أن أخبار الجاهلين وأشعارهم لم تصل إلينا من طريق تاريخية صحيحة ، وإنما وصلت إلينا من هذه الطريق التي تصل منها القصص والأساطير ، طريق الرواية والأحاديث ، طريق الفكاهة واللعب ، طريق التكلف والانتحال . فنحن مضطرون أمام هذا كله إلى أن نحفظ بحريتنا كاملة ، وإلى أن نقاوم ميولنا وأهواءنا وفطرتنا التي هي مستعدة للتصديق والاطمئنان في سهولة ويسر . ونحن لا نعرف نصاً عربياً وصل إلينا من طريق تاريخية صحيحة يمكن أن نطمئن إليها قبل القرآن إلا طائفة من النقوش لا

تثبت في الأدب حقًا ولا تنفي منه باطلاً. وهي إن أفادت في تاريخ الرسم، فذلك كل ما يمكن أن يؤخذ منها إلى الآن.

القرآن وحده هو النص العربي القديم الذي يستطيع المؤرخ أن يطمئن إلى صحته ويعتبره مشخصاً للعصر الذي تلى فيه. فأما شعر هؤلاء الشعراء وخطب هؤلاء الخطباء وسجع هؤلاء الساجعين فلا سبيل إلى الثقة بها ولا إلى الاطمئنان إليها، ولا سيما بعد ما بسطنا لك في الكتاب الأول من الأسباب التي تدعو إلى الشك في صحته، وبعد ما بسطنا لك في الكتاب الثاني من الأسباب التي كانت تحمل الناس على التكلف والانتحال.

وإذاً، فيجب أن يكون لمؤرخ الآداب العربية موقفان مختلفان، أحدهما أمام الأساطير والأقاصيص والأسماء التي تروى عن العصر الجاهلي. والثاني أمام النصوص التاريخية الصحيحة التي تبتدئ بالقرآن. وقد بينا لك في الكتاب الماضي أن هذا ليس شأن الآداب العربية وحدها، وإنما هو شأن الآداب القديمة كلها، وضررنا لك الأمثال بالأدب اليوناني والأدب اللاتيني. ولولا أنا نحرص على الإيجاز لضررنا لك أمثالاً أخرى لطائفة من الآداب الحية الحديثة، فلكل أدب قسمه الصحيح وقسمه المتكلفة، ولكل أمة تاريخها الصحيح وتاريخها المتحل. ولسنا ندرى لم يريد أنصار القديم أن يميزوا الأمة العربية والأدب العربي من سائر الأمم والآداب؟ ومن الذي يستطيع أن يزعم أن الله قد وضع القوانين العامة لتخضع لها الإنسانية كلها إلا هذا الجيل الذي كان يتسب

إلى عدنان وقحطان ؟ كلا! الجيل العربي ، كغيره من الأجيال ، خاضع لهذه القوانين العامة التي تسيطر على حياة الأفراد والجماعات .

للعرب خيالهم الشعري ، وهذا الخيال قد جدّ وعمل وأثمر ، وكانت نتيجة جده وعمله وإثماره هذه الأقاويص والأساطير التي تروى لا عن العصر الجاهلي وحده بل عن العصور الإسلامية التاريخية أيضاً . وقد رأيت في فصولنا التي سميناهما «حديث الأربعاء» أنا نشك في طائفة من هذه القصص الغرامية التي تروى عن العذريين وغيرهم من العشاق في العصر الأموي . ويجب حقاً أن نلغي عقولنا - كما يقول بعض الزعماء السياسيين لنؤمن بأن كل ما يروى لنا عن الشعراء والكتاب والخلفاء والقواد والوزراء صحيح ، لأنه ورد في كتاب الأغاني أو في كتاب الطبري أو في كتاب المبرد أو في سفر من أسفار الجاحظ . نعم ، يجب أن نلغي عقولنا وأن نلغي وجودنا الشخصي وأن نستحيل إلى كتب متحركة ، هذا يحفظ الكامل لا يعدوه فيصبح نسخة من كتاب الكامل تمشي على رجلين وتنطق بلسان؛ وهذا يحفظ كتاب البيان والتبيين فيصبح نسخة منه ، وهذا يحفظ أخلاطاً من هذه الكتب فيصبح مزاجاً غريباً يتكلم مرة بلسان الجاحظ وأخرى بلسان المبرد وثالثة بلسان ثعلب ورابعة بلسان ابن سلام .

لأنصار القديم أن يرضوا لأنفسهم بهذا النحو من أنحاء الحياة العلمية . أما نحن فتأبى كل الإباء أن نكون أدوات حاكية أو كتباً

متحركة، ولا نرضى إلا أن تكون لنا عقول نفهم بها ونستعين بها على النقد والتمحيص في غير تحكم ولا طغيان. وهذه العقول تضطربنا، كما اضطرت غيرنا من قبل، إلى أن ننظر إلى القدماء كما ننظر إلى المحدثين دون أن ننسى الظروف التي تحيط بأولئك وهؤلاء. فأنا لا أقدم أحداً من الذين يعاصرونى ولا أبرئه من الكذب والانتحال ولا أعصمه من الخطأ والاضطراب. فإذا تحدث إليّ بشيء أو نقل لي عنه شيء، فأنا لا أقبل حتى أنقد وأتحرى، وأحلل وأدقق في التحليل. وما أعرف أن أحداً من أنصار القديم أنفسهم يقدم المعاصرين ويطمئن إليهم من غير نقد ولا تبصر. وآية ذلك أنهم يحيون حياتهم اليومية كما يحيها أنصار الجديد، فهم يبيعون ويشتررون ويدخرون كما يبيع غيرهم وكما يشتري وكما يدخر، وهم يدبرون أمورهم الخاصة كما يدبرها سائر الناس في مقدار من الذكاء والفطنة والحذر. فما بالهم يصطنعون ملكاتهم الناقدة بالقياس إلى المعاصرين ولا يصطنعونها بالقياس إلى القدماء؟ وما بالهم إذ كانوا يحبون التصديق والاطمئنان إلى هذا الحد لا يصدقون البائع حين يزعم لهم أن سلعته تساوي عشرين، بل يعرضون عليه عشرة وأقل من عشرة ويساومون حتى ينتهوا إلى ما يريدون؟ ولو أنهم صدقوا المحدثين واطمأنوا إليهم كما يصدقون القدماء ويطمئنون إليهم لكانوا مضرب الأمثال في الغفلة والبله والحمق، ولكانت حياتهم كدّاً وضنكاً وعناء. ولكننا نحمد لهم الله، فهم بالقياس إلى معاصريهم أصحاب بصر بالأمور وفطنة

بدقائقها وحيلة واسعة للتخلص من المأزق، وهم يشترون اللحم كما نشتره ويبدلون في الخبز والسمن مثل ما نبذل.

وإذًا، فما مصدر هذه التفرقة التي يصطنعونها بين القدماء والمحدثين؟ ما لهم يؤمنون لأولئك ويشكُّون في هؤلاء؟

ليس لهذه التفرقة مصدر إلا هذه الفكرة التي تسيطر على نفوس العامة في جميع الأمم وفي جميع العصور، وهي أن القديم خير من الجديد، وأن الزمان صائر إلى الشر لا الخير، وأن الدهر يسير بالناس القهقري، يرجع بهم إلى وراء ولا يمضي بهم إلى أمام.

زعموا أن القمحة كانت في العصور الذهبية تعدل التفاحة العظيمة حجمًا، ثم غضب الله على الناس فأخذت القمحة تتضاءل حتى وصلت إلى حيث هي الآن.

وزعموا أن الرجل من الأجيال القديمة كان من الطول والضخامة والقوة بحيث كان يغمس يده في البحر فيأخذ منه السمك ثم يرفع يده في الجو فيشويه في جذوة الشمس ثم يهبط بيده إلى فمه فيزدرد شواءه ازدرادًا.

وزعموا أن أهل الأجيال القديمة كانوا من الضخامة والجسامه بحيث استطاع بعض الملوك، أو بعض الأنبياء، أن يتخذ فخذ أحدهم جسرًا يعبر عليها الفرات.

فالقديم خير من الجديد، والقدماء خير المحدثين. يؤمن العامة

بهذا إيماناً لا سبيل إلى زعزعته. وهذا الإيمان يتطور ويتغير؛ ولكن أصله ثابت. فأصحاب الحضارة المدنية الذين أخذوا من العلم بحظ لا يؤمنون بمثل هذه الأحاديث التي قدمتها لك، ولكنهم يرون أن الأخلاق مثلاً كانت أشد استيقاظاً في العصور الأولى، وأن الأفئدة كانت أشد ذكاء، وأن الأبدان كانت أعظم حظاً من الصحة. وعلى هذا النحو يكون تفضيل القديم، لأنه قديم لا نراه من جهة، ولأننا ساخطون بطبعنا على الحاضر من جهة أخرى.

فهل تظن أن الذين يثقون بخلفٍ وحمادٍ والأصمعيّ وأبي عمرو بن العلاء يثقون بهم لشيء غير ما قدمت لك؟ كلا! كان هؤلاء الناس أحسن من المعاصرين أخلاقاً وأقل منهم ميلاً إلى الكذب، كانوا أذكى منهم أفئدة، كانوا أقوى منهم حافظة، كانوا أثقب منهم بصائر. لماذا؟ لأنهم قدماء! لأنهم كانوا يعيشون في هذا العصر الذهبي! أليس العصر العباسيّ عصرًا ذهبيًا بالقياس إلى هذا العصر الذي نعيش فيه؟

أما نحن، فلا نزعم أن القدماء كانوا بشرًا من المحدثين، ولكننا لا نزعم أيضًا أنهم كانوا خيرًا منهم. وإنما أولئك وهؤلاء سواء، لا تفرق بينهم إلا ظروف الحياة التي تصور طبائعهم صورًا ملائمة لها دون أن تغير هذه الطبائع. كان القدماء يكذبون كما يكذب المحدثون، وكان القدماء يخطئون كما يخطئ المحدثون، وكان حظ القدماء من الخطأ أعظم من حظ المحدثين، لأن العقل لم يبلغ من الرقيّ في تلك العصور ما بلغ في هذا العصر ولم

يستكشف من مناهج البحث والنقد ما استكشف في هذا العصر. فإذا أخذنا أنفسنا بأن نقف أمام القدماء موقف الشك والاحتياط فلسنا غلاة ولا مسرفين، وإنما نحن نوذّي لعقولنا حقها ونوذّي للعلم ما له علينا من دين. وإذا كنا نطلب إلى أنصار القديم شيئاً فهو أن يكونوا منطقيين، وأن يلائموا بين حياتهم حين يقرءون ويكتبون حياتهم حين يبيعون ويشتررون.

وإذا، فلتتناول مع الإيجاز الشديد شيئاً من البحث عن الشعر والشعراء في العصر الجاهلي لنرى إلى أي شيء نستطيع أن نطمئن من هذه الأشعار والأخبار التي امتلأت بها الكتب والأسفار.

2

امرؤ القيس

عبيد - علقمة

لعل أقدم الشعراء الذين يروى لهم شعر كثير، ويتحدث الرواة عنهم بأخبار كثيرة فيها تطويل وتفصيل، هو امرؤ القيس. ونحن نعلم أن الرواة يتحدثون بأسماء طائفة من الشعراء زعموا أنهم عاشوا قبل امرئ القيس وقالوا شعراً، ولكنهم لا يروون لهؤلاء الشعراء إلا البيت أو البيتين أو الأبيات. وهم لا يذكرون من أخبار هؤلاء الشعراء إلا الشيء القليل الذي لا يغني. وهم يعللون قلة الأخبار والأشعار التي يمكن أن تضاف إلى هؤلاء الشعراء ببعده العهد وتقادم الزمن وقلة الحفاظ. وقد رأيت في الكتاب الماضي أن قليلاً من النقد لما يضاف إلى هؤلاء الشعراء ينتهي بك إلى جحود ما يضاف إليهم من خبر أو شعر. فلندع هؤلاء الشعراء ولنقف عند امرئ القيس وأصحابه الذين يظهر أن الرواة عرفوا عنهم ورووا لهم الشيء الكثير.

من امرؤ القيس؟ أما الرواة فلا يختلفون في أنه رجل من كندة. ولكن من كندة؟ لا يختلف الرواة في أنها قبيلة من قحطان. وهم يختلفون بعض الاختلاف في نسبها وفي تفسير

اسمها وفي أخبار ساداتها، ولكنهم على كل حال يتفقون على أنها قبيلة يمانية، وعلى أن امرأ القيس منها .

فأما اسم امرئ القيس واسم أبيه واسم أمه فأشياء ليس من اليسير الاتفاق عليها بين الرواة، فقد كان اسمه امرأ القيس، وقد كان اسمه حندجاً، وقد كان اسمه قيساً. وقد كان اسم أبيه عمراً، وقد كان اسم أبيه حُجراً أيضاً. وكان اسم أمه فاطمة بنت ربيعة أخت مهلهل وكليب، وكان اسم أمه تَمَلِك. وكان امرؤ القيس يعرف بأبي وهب، وكان يعرف بأبي الحارث. ولم يكن له ولد ذكر. وكان يئد بناته جميعاً. وكانت له ابنة يقال لها هند؛ ولم تكن هند هذه ابنته وإنما كانت بنت أبيه. وكان يعرف بالملك الضليل، وكان يعرف بذي القروح.

وعليك أنت أن تستخلص من هذا الخليط المضطرب ما تستطيع أن تسميه حقاً أو شيئاً يشبه الحق. وأي شيء أيسر من أن تأخذ ما اتفقت عليه كثرة الرواة على أنه حق لا شك فيه؟ وكثرة الرواة قد اتفقت على أن اسمه حندج بن حجر، ولقبه امرؤ القيس، وكنيته أبو وهب، وأمّه فاطمة بنت ربيعة. على هذا اتفقت كثرة الرواة. وإذا اتفقت الكثرة على شيء فيجب أن يكون صحيحاً أو على أقل تقدير يجب أن يكون راجحاً.

أما أنا فقد أطمئن إلى آراء الكثرة، أو قد أراني مكرهاً على الاطمئنان لآراء الكثرة، في المجالس النيابية وما يشبهها. ولكن الكثرة في العلم لا تغني شيئاً، فقد كان كثرة العلماء تنكر كروية

الأرض وحركتها، وظهر بعد ذلك أن الكثرة كانت مخطئة. وكانت كثرة العلماء ترى كل ما أثبت العلم الحديث أنه غير صحيح. فالكثرة في العلم لا تغني شيئاً.

وإذا، فليس من سبيل إلى أن نقبل قول الكثرة في امرئ القيس، وإنما السبيل أن نوازن بينه وبين ما تزعم القلة. وليس إلى هذه الموازنة المتعجبة من سبيل إذا لاحظت ما قدمناه في الكتاب الماضي من هذه الأسباب التي كانت تحمل على الانتحال وتكلف القصص.

وإذا فلسنا نستطيع أن نفصل بين الفريقين المختلفين، وإنما نحن مضطرون إلى أن نقبل ما يقول أولئك وهؤلاء على أن الناس كانوا يتحدثون به دون أن نعرف وجه الحق فيه. ولعل هذا وأشباهه من الخلط في حياة امرئ القيس أوضح دليل على ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن يكن قد وجد حقاً. ونحن نرجح ذلك ونكاد نؤمن به. فإن الناس لم يعرفوا عنه شيئاً إلا اسمه هذا، وإلا طائفة من الأساطير والأحاديث تتصل بهذا الاسم.

وهنا يحسن أن نلاحظ أن الكثرة من هذه الأساطير والأحاديث لم تشع بين الناس إلا في عصر متأخر، وفي عصر الرواة المدونين والقصاصين. فأكبر الظن أنها نشأت في هذا العصر ولم تورث عن العصر الجاهلي حقاً. وأكبر الظن أن الذي أنشأ هذه القصة ونماها إنما هو هذا المكان الذي احتلته قبيلة كندة في

الحياة الإسلامية منذ تمت للنبيّ السيطرة على البلاد العربية إلى
أواخر القرن الأول للهجرة.

فنحن نعلم أن وفداً من كندة وفد على النبيّ وعلى رأسه
الأشعث بن قيس. ونحن نعلم أن هذا الوفد طلب - فيما تقول
السيرة - إلى النبيّ أن يرسل معهم مفسقاً يعلمهم الدين. نحن
نعلم أن كندة ارتدت بعد موت النبيّ، وأن عامل أبي بكر حاصرها
في النُّجَيْرَ وأنزلها على حكمه وقتل منها خلقاً كثيراً وأوفد منها
طائفة إلى أبي بكر فيها الأشعث بن قيس الذي تاب وأتاب وأصهر
إلى أبي بكر فتزوج أخته أم فروة، وخرج - فيما يزعم الرواة -
إلى سوق الإبل في المدينة فاستل سيفه ومضى في إبل السوق عقراً
ونحراً حتى ظن الناس به الجنون، ولكنه دعا أهل المدينة إلى
الطعام وأدى إلى أصحاب الإبل أموالهم، وكانت هذه المجزرة
الفاحشة وليمة عرسة. ونحن نعلم أن هذا الرجل قد اشترك في
فتح الشام وشهد مواقع المسلمين في حرب الفرس، وحسن بلاؤه
في هذا كله، وتولى عملاً لعثمان، وظاهر علياً على معاوية،
وأكره علياً على قبول التحكيم في صفين. ونحن نعلم أن ابنه
محمد بن الأشعث كان سيداً من سادات الكوفة، عليه وحده
اعتمد زياد حين أعياه أخذ حجر بن عدى الكندي. ونحن نعلم أن
قصة حجر بن عدى هذا وقتل معاوية إياه في نفر من أصحابه قد
تركت في نفوس المسلمين عامة واليمنيين خاصة أثراً قوياً عميقاً
مثل هذا الرجل في صورة الشهيد. ثم نحن نعلم أن حفيد

الأشعث بن قيس وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث قد ثار بالحجاج، وخلع عبد الملك، وعرض دولة آل مروان للزوال، وكان سبياً في إراقة دماء المسلمين من أهل العراق والشام، وكان الذين قتلوا في حرابه يحصون فيبلغون عشرات الآلات. ثم انهزم فلجأ إلى ملك الترك، ثم أعاد الكرة فتنقل في مدن فارس، ثم استياس فعاد إلى ملك الترك، ثم غدر به هذا الملك فأسلمه إلى عامل الحجاج، ثم قتل نفسه في طريقه إلى العراق، ثم احتد رأسه وطوف به في العراق والشام ومصر.

افتظن أن أسرة كهذه الأسرة الكندية تنزل هذه المنزلة في الحياة الإسلامية وتؤثر هذه الآثار في تاريخ المسلمين لا تصطنع القصص ولا تؤجر القصص لينشروا لها الدعوة ويذيعوا عنها كل ما من شأنه أن يرفع ذكرها ويبعد صوتها؟ بلى ! ويحدثنا الرواة أنفسهم أن عبد الرحمن بن الأشعث اتخذ القصص وأجرهم كما اتخذ الشعراء وأجزل صلتهم : كان له قاص يقال له عمرو بن ذر، وكان شاعره أعشى همدان.

فما يروى من أخبار كندة في الجاهلية متأثر من غير شك بعمل هؤلاء القصص الذين كانوا يعملون لآل الأشعث. وقصة امرئ القيس بنوع خاص تشبه من وجوه كثيرة حياة عبد الرحمن ابن الأشعث، فهي تمثل لنا امرأ القيس مطالباً بثأر أبيه - وهل ثار عبد الرحمن عند الذين يفقهون التاريخ إلا متقماً لحجر بن عدي؟ وهي تمثل لنا امرأ القيس طامعاً في الملك. وقد كان عبد الرحمن

بن الأشعث يرى أنه ليس أقل من بني أمية استنهالاً للملك، وكان يطالب به. وهي تمثل لنا أمراً القيس متنقلاً في قبائل العرب. وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث متنقلاً في مدن فارس والعراق. وهي تمثل أمراً القيس لاجئاً إلى قيصر مستعيناً به، وقد كان عبد الرحمن بن الأشعث لاجئاً إلى ملك الترك مستعيناً به. وهي تمثل لنا أخيراً أمراً القيس وقد غدر به قيصر بعد أن كاد له أسدي في القصر. وقد غدر ملك الترك بعبد الرحمن بعد أن كاد له رسل الحجاج. وهي تمثل لنا بعد هذا وذاك أمراً القيس وقد مات في طريقه عائداً من بلاد الروم. وقد مات عبد الرحمن في طريقه عائداً من بلاد الترك.

أليس من اليسير أن نفترض بل أن نرجح أن حياة امرئ القيس كما يتحدث بها الرواة ليست إلا لونا من التمثيل لحياة عبد الرحمن استحدثه القصاص إرضاء لهوى الشعوب اليمينية في العراق واستعاروا له اسم الملك الضليل اتقاء لعمال بني أمية من ناحية، واستغلالاً لطائفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية أخرى؟

* * *

سنتقول : وشعر امرئ القيس ما شأنه ؟ وما تأويله ؟ شأنه يسير، وتأويله أيسر. فأقل نظر في هذا الشعر يلزمك أن تقسمه إلى قسمين، أحدهما يتصل بهذه القصة التي قدمنا الإشارة إليها. وإذا فشأنه شأن هذه القصة انتحل لتفسيرها أو تسجيلها، وانتحل

لتمثيل هذا التنافس القوي الذي كان قائماً بين قبائل العرب وأحيائهم في الكوفة والبصرة. وأقل درس لهذا الشعر يقنعك، إن كنت من الذين يألِقون البحث الحديث، بأن هذا الشعر الذي يضاف إلى امرئ القيس ويتصل بقصته إنما هو شعر إسلامي لا جاهلي، قيل وانتحل لهذه الأسباب التي أشرنا إليها ولأسباب أخرى فصلناها في القسم الثاني من هذا الكتاب. فهذا أحد القسمين. وأما القسم الثاني فشعر لا يتصل بهذه القصة، وإنما يتناول فنوناً من القول مستقلة من الأهواء السياسية والحزبية. ولنا في هذا القسم رأي نسطره بعد حين .

وخلاصة هذا البحث القصير أن شخصية امرئ القيس - إذا فكرت - أشبه شيء بشخصية الشاعر اليوناني هوميروس. لا يشك مؤرخو الآداب اليونانية الآن في أنها قد وجدت حقاً، وأثرت في الشعر القصصي حقاً، وكان تأثيرها قوياً باقياً، ولكنهم لا يعرفون من أمرها شيئاً يمكن الاطمئنان إليه، وإنما ينظرون إلى هذه الأحاديث التي تُروى عنه كما ينظرون إلى القصص والأساطير لا أكثر ولا أقل. فامرؤ القيس هو الملك الضليل حقاً، نريد أنه الملك الذي لا يعرف عن شيء يمكن الاطمئنان إليه. هو ضلُّ بن قُلِّ كما يقول أصحاب المعاجم اللغوية. ومن غريب الأمر أن طائفة من الشعر تنسب إلى امرئ القيس على أنه قالها حينما كان منتقلاً في القبائل العربية يمدح بها هذه ويهجو تلك، وتتصل بهذه الأشعار طائفة من الأخبار تبين نزول امرئ القيس في هذه القبيلة،

والتجاءه إلى تلك القبيلة، وجواره عند فلان، واستعائه بفلان، وأن شيئاً مثل هذا يلاحظ في حياة هوميروس، فهو - فيما يزعم رواة اليونان - قد تنقل في المدن اليونانية فَلَقيَّ من بعضها الكرامة والتجلة، ومن بعضها الإعراض والانصراف. ومؤرخو الآداب اليونانية يفسرون هذه الأحاديث على أنها مظهر من مظاهر التنافس بين المدن اليونانية، كلها يزعم لنفسه أن ضيف هوميروس أو نشأه أو أجاره أو عطف عليه.

ونحن نذهب هذا المذهب نفسه في تفسير هذه الأخبار والأشعار التي تمس تنقل امرئ القيس في قبائل العرب. فهي محدثة انتحلت حين تنافست القبائل العربية في الإسلام وحين أرادت كل قبيلة وكل حي أن تزعم لنفسها من الشرف والفضل أعظم حظ ممكن. وقد أحس القدماء بعض هذا، فصاحب الأغاني يحدثنا أن القصيدة القافية التي تضاف إلى امرئ القيس على أنه قالها يمدح بها السموءل حين لجأ إليه منحولة نحلها دارم بن عقال وهو من ولد السموءل. وأكبر ظننا أن دارم بن عقال لم ينحل القصيدة وحدها وإنما نحل القصة كلها وانتحل ما يتصل بها أيضاً، نحل قصة ابن السموءل الذي قتل بمنظر من أبيه حين أبي تسليم أسلحة امرئ القيس، نحل قصة الأعشى الذي استجار بشريح بن السموءل وقال فيه هذا الشعر المشهور :

شريحُ لا تتركني بعدما علقتُ حبالك اليوم بعد القدأظفاري
قد جلتُ ما بين بانقيا إلى عدن وطال في العجم تُردادي وتُسياري

فكان أكرمهم عهداً وأوثقهم
كالغيث ما استمطروه جاد وابله
كن كالسموئل إذ طاف الهمام به
إذ سامه خطتي خسف فقال له
فقال غدرٌ وتُكل أنت بينهما
فشط غير طويل ثم قال له
أنا هل خلف إن كنت قاتله
وسوف يعقبيه إن ظفرت به
لا سُرهن لدينا ذاهب هدرًا
فاختار أدراعه كي لا يسب بها
مجداً أبوك بعرف غير إنكار
وفي الشدائد كالمستأسد الضار
في جحفل كهزيع الليل جرّار
قل ما تشاء فيني سامع حار
فاختر وما فيهما حظٌ لمختار
أقتل أسيرك إنى مانع جاري
وإن قتلت كريمًا غير عوَّار
ربُّ كريمٍ وبيضٌ ذاتٌ أظهار
وحافظات إذا استودعن أسراري
ولم يكن وعده فيها بختار

ثم كانت هذه القصة المتحلة سبباً في انتقال قصة أخرى هي
قصة ذهاب امرئ القيس إلى القسطنطينية وما يتصل بها من
الأشعار. منتحصلة هذه القصيدة الرائية الطويلة التي مطلعها :

سما لك شوقٌ بعدما كان أقصرا وحلتُ سليمى بطن ظبي فعرَّعرا
متحل هذا الشعر الذي قاله امرؤ القيس حين دخل الحمام مع
قيصر والذي تنزه هذا الكتاب عن روايته . متحل هذا الحب الذي
يقال إن امرأ القيس أضمره لابنة قيصر . متحلة هذه الأشعار التي
تضاف إلى امرئ القيس حين أحس السم وهو قافل من بلاد
الروم .

كل هذا متحل لأنه يفسر هذه الأحاديث التي شاعت لتلك
الأسباب التي قدمناها .

وإذا لم يكن بد من التماس الأدلة الفنية على انتحال هذا الشعر، فقد نحب أن نعرف كيف زار امرؤ القيس بلاد الروم وخالط قيصر حتى دخل معه الحمام وفتن ابنته ورأى مظاهر الحضارة اليونانية في قسطنطينية ولم يظهر لذلك أثر ما في شعره، لم يصف القصر ولم يذكره، لم يصف كنيسة من كنائس قسطنطينية، لم يصف هذه الفتاة الإمبراطورية التي فتنها، لم يصف الروميات، لم يصف شيئاً ما يمكن أن يكون رومياً حقاً، ثم يكفي أن تقرأ هذا الشعر لتحس فيه الضعف والاضطراب والجهل بالطريق إلى قسطنطينية.

ومهما يكن من شيء، فإن السذاجة وحدها هي التي تعيننا على أن نتصور أن شاعراً عربياً قديماً قال هذا الشعر الذي يضاف إلى امرئ القيس في رحلته إلى بلاد الروم وقفوله منها.

وإذا رأيت معنا أن كل هذا الشعر الذي يتصل بسيرة امرئ القيس إنما هو من عمل القصاص، فقد يصح أن نقف معك وقفة قصيرة عند هذا القسم الثاني من شعر امرئ القيس وهو الذي لا يفسر سيرته ولا يتصل بها. ولعل أحق هذا الشعر بالعناية قصيدتان اثنتان.

الأولى : «قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل»

الثانية : «ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي»

فأما ما عدا هاتين القصيدتين، فالضعف فيه ظاهر

والاضطراب فيه بين والتكلف والإسفاف فيه يكادان يلمسان باليد. وقد يكون لنا أن نلاحظ قبل كل شيء ملاحظة لا أدري كيف يتخلص منها أنصار القديم، وهي أن امرأ القيس - إن صحت أحاديث الرواة - يمني، وشعره قرشي اللغة، لا فرق بينه وبين القرآن في لفظه وإعراجه وما يتصل بذلك من قواعد الكلام - ونحن نعلم - كما قدمنا - أن لغة اليمن مخالفة كل المخالفة للغة الحجاز، فكيف نظم الشاعر اليمني شعره في لغة أهل الحجاز؟ بل في لغة قريش خاصة؟ سيقولون، نشأ امرؤ القيس في قبائل عدنان وكان أبوه ملكاً على بني أسد وكانت أمه من بني تغلب وكان مهلهل خاله، فليس غريباً أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة اليمن. ولكننا نجعل هذا كله ولا نستطيع أن نشبهه إلا من طريق هذا الشعر الذي نسب إلى امرئ القيس. ونحن نشك في هذا الشعر ونصفه بأنه منتحل.

وإذا، فنحن ندور، نثبت لغة امرئ القيس التي نشك فيها بشعر امرئ القيس الذي نشك فيه. على أننا أمام مسألة أخرى ليست أقل من هذه المسألة تعقيداً. فنحن لا نعلم ولا نستطيع أن نعلم الآن أكانت لغة قريش هي اللغة السائدة في البلاد العربية أيام امرئ القيس؟ وأكبر الظن أنها لم تكن لغة العرب في ذلك الوقت، وأنها إنما أخذت تسود في أواسط القرن السادس للمسيح وتمت لها السيادة بظهور الإسلام كما قدمنا.

وإذا فكيف نظم امرؤ القيس اليميني شعره في لغة القرآن مع أن هذه اللغة لم تكن سائدة في العصر الذي عاش فيها امرؤ القيس؟ وأعجب من هذا أنك لا تجد مطلقاً في شعر امرئ القيس لفظاً أو أسلوباً أو نحواً من أنحاء القول يدل على أنه يميني، . فمهما يكن امرؤ القيس قد تأثر بلغة عدنان فكيف نستطيع أن نتصور أن لغته الأولى قد ميحت من نفسه محوً تاماً ولم يظهر لها أثر ما في شعره؟ نظن أن أنصار القديم سيجدون كثيراً من المشقة والعناء ليحلوا هذه المشكلة. ونظن أن إضافة هذا الشعر إلى امرئ القيس مستحيلة قبل أن تحل هذه المشكلة .

على أننا نحب أن نسأل عن شيء آخر، فامرؤ القيس ابن أخت مهلهل وكليب ابني ربيعة - فيما يقولون - وأنت تعلم أن قصة طويلة عريضة قد نسجت حول مهلهل وكليب هذين، هي قصة البسوس وهذه الحرب التي اتصفت أربعين سنة - فيما يقول القصاص - وأفسدت ما بين القبيلتين الأختين بكر وتغلب. فمن العجب ألا يشير امرؤ القيس بحرف واحد إلى مقتل خاله كليب، ولا إلى خاله مهلهل، ولا إلى هذه المحن التي أصابت أخواله من بني تغلب، ولا إلى هذه المآثر التي كانت لأخواله على بني بكر.

وإذا، فأينما وجهت فلن تجد إلا شكاً، شكاً في القصة، شكاً في اللغة، شكاً في النسب، شكاً في الرحلة، شكاً في الشعر. وهم يريدون بعد هذا أن نؤمن ونطمئن إلى كل ما يتحدث به

القدماء عن امرئ القيس ! نعم نستطيع أن نؤمن وأن نطمئن لو أن الله قد رزقنا هذا الكسل العقلي الذي يجب إلى الناس أن يأخذوا بالقديم تجنباً للبحث عن الجديد. ولكن الله لم يرزقنا هذا النوع من الكسل، فنحن نؤثر عليه تعب الشك ومشقة البحث.

وهذا البحث ينتهي بنا إلى أن أكثر هذا الشعر الذي يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ القيس في شيء وإنما هو محمول عليه حملاً ومُخْتَلَقٌ عليه اختلاقاً، حمل بعضه العرب أنفسهم، وحمل بعضه الآخر الرواة الذين دونوا الشعر في القرن الثاني للهجرة.

ولننظر في المعلقة نفسها، فلما نعرف قصيدة يظهر فيها التكلف والتعمل أكثر مما يظهران في هذه القصيدة. لا نحفل بقصة تعليق هذه القصائد السبع أو العشر على الكعبة أو في الدفاتر. فما نظن أن أنصار القديم يحفلون بهذه القصة التي نشأت في عصر متأخر جداً والتي لا يثبتها شيء في حياة العرب وعنايتهم بالآداب. ولكننا نلاحظ أ القدماء أنفسهم يشكون في بعض هذه القصيدة فهم يشكون في صحة هذين البيتين :

ترى بعراً الآرام في عرصانها وقيمانها كأنه حبُّ فلفل
كأنني غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمّرات الحيّ ناقف حنظل

وهم يشكون في هذه الأبيات :

وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهل مني دلول مرحل
ووادٍ كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعيل

فقلت له لما عوى إن شأننا قليلُ الغنى إن كنت لما تمول
كلانا إذا ما نال شيئاً فإنه ومن يحترث حرثي وحرثك يهزل

وهم بعد هذا يختلفون اختلافاً كثيراً في رواية القصيدة، في ألفاظها وفي ترتيبها، ويضعون لفظاً مكان لفظ وبيتاً مكان بيت. وليس هذا الاختلاف مقصوداً على هذه القصيدة، وإنما يتناول الشعر الجاهلي كله. وهو اختلاف شنيع يكفي وحده لحملنا على الشك في قيمة هذا الشعر/ وهو اختلاف قد أعطى للمستشرقين صورة سيئة كاذبة من الشعر العربي، فخيّل إليهم أنه غير منسق ولا مؤتلف، وأن الوحدة لا وجود لها وأنتك تستطيع أن تقدم وتؤخر وأن تضيف إلى الشاعر شعر غيره دون أن تجد في ذلك حرجاً أو جناحاً مادمت لم تخل بالوزن ولا بالقافية.

وقد يكون هذا صحيحاً في الشعر الجاهلي، لأن كثرة هذا الشعر منتحلة مصطنعة. فأما الشعر الإسلامي الذي صحت نسبه لقائله فأنا أتحدى أي ناقد أن يعث به أقل عبث دون أن يفسده. وأنا أزعم أن وحدة القصيدة فيه بيّنة، وأن شخصية الشاعر فيه ليست أقل ظهوراً منها في أي شعر أجنبي. إنما جاء هذا الخطأ من اتخاذ هذا الشعر الجاهلي نموذجاً للشعر العربي؛ مع أن هذا الشعر الجاهلي - كما قدمنا - لا يمثل شيئاً ولا يصلح إلا نموذجاً لعبث القصاص وتكلفة الرواة.

ونظن أن أنصار القديم لا يخالفون في أن هذين البيتين قلقان في القصيدة، وهما :

■ (2) امرؤ القيس .. عبيد - علقمة ■

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكل كل

فقد وضع هذان البيتان للدخول على البيت الذي يليهما،

وهو :

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

وهذا البيتان أشبه بتكلف المشطر والمخمس منهما بأي شيء

آخر :

فإذا فرغنا من هذا الشعر الذي لا نكاد نختلف في أنه دخيل

في القصيدة، فقد نستطيع أن نرد القصيدة إلى أجزائها الأولى،

وهذه الأجزاء هي، أولاً وقوف الشاعر على الدار، وما يتصل

بذلك من بكاء وإعوال، ثم ذكره أيام لهوه مع العذارى، ثم عتابه

لصاحبه وما يتصل بذلك من وصف خليلته، ثم ذكر الليل

والاستطراد منه إلى الصيد وما يتوسل به إلى الصيد من وصف

الفرس، ثم ذكر البرق وما يتبعه من السيل.

ولنسرع إلى القول بأن وصف اللهو مع العذارى ومع ما فيه

من فحش أشبه بأن يكون من انتحال الفرزدق منه بأن يكون

جاهلياً. فالرواة يحدثوننا أن الفرزدق خرج في يوم مطير إلى

صاحبة البصرة فاتبع أثاراً حتى انتهى إلى غدير وإذا فيه نساء

يستحمن، فقال : ما أشبه هذا اليوم بيوم دارة جُلجُل، وولى

منصرفاً، فصاح النساء به، يا صاحب البغلة، فعاد إليهن فسألنه

وعزمن عليه ليحدثنهن بحديث دارة جليل، فقصر عليهن قصة امرئ القيس وأنشدهن قوله :

ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل
(الآيات)

والذين يقرءون شعر الفرزدق ويلاحظون فحشه وغلظته وأنه قد ليم على هذا الفحش وعلى هذه الغلظة، لا يجدون مشقة في أن يضيفوا إليه هذه الآيات، فهي بشعره أشبه. وكثيراً ما كان القدماء يتحدثون بمثل هذه الأحاديث يضيفونها إلى القدماء وهم يتحلونها من عند أنفسهم. ومهما يكن من شيء، فلغة هذه الآيات كلغة القصيدة كلها عدنانية قرشية يمكن أن تصدر عن شاعر إسلامي اتخذ لغة القرآن لغة أدبية.

أما وصف امرئ القيس لخليته وزيارته إياها، وتجشمه ما تجشم للوصول إليها، وتخوفها الفضيحة حين رآته، وخروجها معه وتعفيتها آثارهما بذيل مرطها، وما كان بينهما من لهو، فهو أشبه بشعر عمر بن أبي ربيعة منه بأي شيء آخر. فهذا النحو من القصص الغرامية في الشعر فن عمر بن أبي ربيعة قد احتكره احتكاراً ولم ينازعه فيها أحد. ولقد يكون غريباً حقاً أن يسبق امرؤ القيس إلى هذا الفن ويتخذ فيه هذا الأسلوب ويعرف عنه هذا النحو، ثم يأتي ابن أبي ربيعة فيقلده فيه ولا يشير أحد من النقاد إلى أن ابن أبي ربيعة قد تأثر بامرئ القيس مع أنهم قد أشاروا إلى

تأثير امرئ القيس في طائفة من الشعراء في أنحاء من الوصف .
فكيف يمكن أن يكون امرؤ القيس هو منشئ هذا الفن من الغزل
الذي عاش عليه ابن أبي ربيعة والذي كون شخصية ابن أبي ربيعة
الشعرية ولا يعرف له ذلك ؟

وأنت إذا قرأت قصيدة أو قصيدتين من شعر ابن أبي ربيعة لم
تكذ تشك في أن هذا الفن منه ابتكره ابتكاراً واستغله استغلالاً
قويًا، وعرفت العرب له هذا . وقل مثل هذا في هذا القصص
الغراي الذي تجده في قصيدة امرئ القيس الأخرى ، «ألا أنعم
صباحًا أيها الطلل البالي» . ففي هذا القصص الفاحش فن ابن أبي
ربيعة وروح الفرزدق . ونحن نرجح إذًا أن هذا النوع من الغزل إنما
أضيف إلى امرئ القيس ؛ أضافه رواة متأثرون بهذين الشعاعين
الإسلاميين .

بقي الوصف ، ولا سيما وصف الفرس والصيد . ولكننا نقف
فيه موقف التردد أيضًا . واللغة هي التي تضطرننا إلى هذا الموقف .
فالظاهر أن امرأ القيس كان قد نبغ في وصف الخليل والصيد
والسيل والمطر ، والظاهر أنه قد استحدث في ذلك أشياء كثيرة لم
تكن مألوفة من قبل . ولكن أقال هذه الأشياء في هذا الشعر الذي
بين أيدينا أم قالها في شعر آخر ضاع ذهب به الزمان ولم يبق منه
إلا الذكرى وإلا جمل مقتضبة أخذها الرواة فنظموها في شعر
محدث نسقوه ولفقوه وأضافوه إلى شاعرنا القديم ؟ هذا مذهبنا
الذي نرجحه . فنحن نقبل أن امرأ القيس هو أول من قيد الأوابد ،

وشبه الخيل بالعصى والعقبان وما إلى ذلك، ولكننا نشك أعظم الشك في أن يكون قد قال هذه الأبيات التي يرويها الرواة. وأكبر الظن أن هذا الوصف الذي نجده في المعلقة وفي اللامية الأخرى فيه شيء من ريح امرئ القيس، ولكن من ريحه ليس غير.

هناك قصيدة ثالثة نجزم نحن بأنها متحلة انتحالا. وهي القصيدة البائية التي يقال أن امرأ القيس أنشأها يخاصم بها علقمة ابن عبدة الفحل، وأن أم جندب زوج امرئ القيس قد غلبت علقمة على زوجها. وأنت تجد القصيدتين في ديوان امرئ القيس وديوان علقمة. فأما قصيدة امرئ القيس فمطلعها :

خِليّ مرّاً بي على أم جندب نقضٌ لبانات الفؤاد المعذب
وأما قصيدة علقمة فمطلعها :

ذهبت من الهجران في كل مذهب ولم يك حقاً كلُّ هذا التجنب
ويكفي أن تقرأ هذين البيتين لتحس فيهما رقة إسلامية ظاهرة. على أن النظر في هاتين القصيدتين سيقفك على أن هذين الشاعرين قد تواردا على معان كثيرة بل على ألفاظ كثيرة بل على أبيات كثيرة تجدها بنصها في القصيدتين معاً، على أن البيت الذي يضاف إلى علقمة وبه ربح القضية يروي لامرئ القيس، وهو :

فأدر كهن ثانياً من عنانه يمرّ كمرّ الراح المتحلب
والبيت الذي خسر به امرؤ القيس القضية يروي لعلقمة، وهو :

فللسوط الهوب وللساق درّة وللزجر منه وقع أهوج مُنعَب

■ (2) امرؤ القيس .. عبّيد - علقمة ■

وأنت تستطيع أن تقرأ القصيدتين دون أن تجد فيهما فرقاً بين شخصية الشاعرين، بل أنت لا تجد فيهما شخصية ما، وإنما تحس أنك تقرأ كلاماً غريباً منظوماً في جمع ما يمكن جمعه من وصف الفرس جملة وتفصيلاً. وأكبر الظن أن علقمة لم يفاخر امرأ القيس، وأن أم جندب لم تحكم بينهما، وأن القصيدتين ليستا من الجاهلية في شيء وإنما هما صنع عالم من علماء اللغة لسبب من تلك الأسباب التي أشرنا في الكتاب الماضي إلى أنها كانت تحمل علماء اللغة على الانتحال. وكان أبو عبيدة والأصمعي يتنافسان في العلم بالخيال ووصف العرب إياها، أيهما أقدر عليه وأحذق به. وما نظن إلا أن هاتين القصيدتين وأمثالهما أثر من آثار هذا النحو من التنافس بين العلماء من أهل الأمصار الإسلامية المختلفة.

وهنا وقفة أخرى لا بد منها. ذلك أن امرأ القيس لا يذكر وحده وإنما يذكر معه من الشعراء علقمة - كما رأيت - وعبيد بن الأبرص. فأما علقمة فلا يكاد الرواة يذكرون عنه شيئاً إلا مفاخرته لامرئ القيس ومدحه ملكاً من ملوك غسان بأبياته التي مطلعها:

طحا بك قلبٌ للحسان طروبٌ بعيدَ الشبابِ عصرحان مشيبٌ

وإلا أنه كان يتردد على قريش ويناشدها شعره، وإلا أنه مات بعد ظهور الإسلام أي في عصر متأخر جداً بالقياس إلى امرئ القيس الذي مهما يتأخر فقد مات قبل مولد النبي، والذي نرى نحن أنه عاش قبل القرن السادس وربما عاش قبل القرن الخامس أيضاً.

وأما عبيد فقد التمسنا في سيرته وما يضاف إليه من الشعر ما يعيننا على إثبات شخصية امرئ القيس وشعره فكانت النتيجة محزنة جداً. ذلك أنها انتهت بنا إلى أن نقف من عبيد وشعره الذي وقفناه من امرئ القيس وشعره. وليس علينا في ذلك من ذنب، فالرواة لا يحدثونا عن عبيد بشيء يقبل التصديق. إنما عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أصحاب الخوارق والكرامات، كان صديقاً للجنّ والسماة معاً، عمراً طويلاً يصلون به إلى ثلاثة قرون ومات ميتة منكراً : قتله النعمان بن المنذر أو المنذر بن ماء السماء في يوم يؤسه. والرواة يعرفون شيطان عبيد. واسم هذا الشيطان هبيد، وقد حاول بعضهم أن يرسل هذا المثل : «لولا هبيد ما كان عبيد». وقد رَوَوْا لهبيد هذا شعراً وزعموا أنه أراد أن يلهم الشعر ناساً غير عبيد فلم يوفق. ولعبيد مع الجنّ أحاديث لا تخلو من لذة وعجب. ولكن كل ما نقرأ من أخبار عبيد لا يعطينا من شخصيته شيئاً ولا يبعث الاطمئنان إلا في أنفس العامة أو أشباه العامة.

فأما شعر عبيد فليس أشد من شخصيته وضوحاً. فالرواة يحدثونا بأنه مضطرب ضائع. وابن سلام يحدثنا في موضع من كتابه «طبقات الشعراء» أنه لم يبق من شعر عبيد وطرفة إلا قصائد بقدر عشر، ولكنه يحدثنا في موضع آخر أنه لا يعرف له إلا قوله :

أفسر من أهله ملحوبٌ فالقُطَيَّاتُ فالدُّنُوبُ

ثم يقول ابن سلام، لا أدري ما بعد ذلك. ولكن رواية آخرين يروون هذه القصيدة كاملة ويروون له شعراً آخر في هجاء امرئ القيس ومعارضته، وفي استعطاف حجر على بني أسد. ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة التي قدمنا مطلعها لتجزم بأنها منتحلة لا أصل لها. وحسبك أنه يثبت فيها وحدانية الله وعلمه على نحو ما يثبتهما القرآن فيقول :

والله ليس له شريكٌ عَلامٌ ما أخفت القلوبُ
فأما شعره الآخر الذي عارض فيه امرأ القيس وهجا فيه كندة فلا حظَّ له من صحة فيما نعتقد. وذلك فإنَّ فيه إسفاً وضعفاً وسهولة في اللفظ والأسلوب لا يمكن أن تضاف إلى شاعر قديم. ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة التي أولها :

لتعرف أنها من عمل القصَّاص، وأن هذا الشعر وأشباهه إنما هو من أثر التنافس بين العصبية اليمينية والمضرية.

ولولا أننا نؤثر الإيجاز ونحرص عليه لروينا لك هذا الشعر ووضعنا يدك على مواضع التوليد فيه، ولكن الرجوع إلى هذا الشعر يسير والحكم عليه أيسر. وإذا فكل شعر امرئ القيس الذي يتصل بشعر عبيد هذا منحول أيضاً كشعر عبيد.

وقد رأيت من هذه الإمامة القصيرة بهؤلاء الشعراء الثلاثة (امرؤ القيس وعبيد وعلقمة) أن الصحيح من شعرهم لا يكاد يذكر وأن الكثرة المطلقة من هذا الشعر مصنوعة لا تثبت شيئاً ولا تنفي

شيئًا بالقياس إلى العصر الجاهلي، لا نستثنى من ذلك إلا قصيدتين اثنتين لعلقمة :

الأولى : «طحا بك قلبٌ للحسان طروبُ»

الثانية : «هل ما علمت وما استودعت مكتوم»

فقد يمكن أن يكون لهاتين القصيدتين نصيب من الصحة مع الشيء من التحفظ في بعض أبيات القصيدة الثانية. ولكن صحة هاتين القصيدتين لا تمس رأينا في الشعر الجاهلي، فقد رأيت أن علقمة متأخر العصر جدًا، وأنه مات بعد ظهور الإسلام، ورأيت أيضًا أنه كان يأتي قريشًا ويعرض عليها شعره. على أننا احتفظنا لأنفسنا بالشك في بعض أبيات القصيدة الثانية يظهر فيها التوليد، وهي هذه الأبيات التي يذهب فيها الشاعر مذهب الحكمة وضرب المثل .

3

عمرو بن قميئة

مهلهل - جلييلة

وشاعران آخران يتصل ذكرهما بذكر امرئ القيس . كان أحدهما - فيما يقول الرواة - صديقاً له ، صحبه في رحلته في قسطنطينية ، ولم يعد من هذه الرحلة كما لم يعد امرؤ القيس ، وهو عمرو بن قميئة . وكان الآخر خال امرئ القيس - فيما يقول الرواة - وهو مهلهل بن ربيعة .

ولابد من وقفة قصيرة عند هذين الشاعرين ، فسترى بعد قليل من التفكير أن حياتهما ليست أوضح ولا أثبت من حياة امرئ القيس وعبيد ، وأن شعرهما ليس أصح ولا أصدق من شعر امرئ القيس وعبيد .

ولنلاحظ قبل كل شيء أن بين امرئ القيس وعمرو بن قميئة شبهاً غريباً ، فقد كان امرؤ القيس يسمى الملك الضليل . وفسرنا نحن هذا الاسم تفسيراً غير الذي اتفق عليه الرواة وأصحاب اللغة ، فقلنا إنه الملك المجهول الذي لا يعرف عنه شيء ، قلنا إنه ضلُّ بن قُلِّ . وكانت العرب تسمى عمرو بن قميئة عمراً الضائع . فأما المتأخرون من الرواة ، بعد الإسلام ، فقد التمسوا لهذه التسمية

تفسيراً فوجدوه في سهولة ويسر، أليس قد رحل مع امرئ القيس في القسطنطينية؟ أليس قد مات في هذه الرحلة؟ فهو إذا عمرو الضائع، لأنه ضاع في غير قصد ولا وجه. أما نحن فنفسر هذا الاسم كما فسرنا اسم امرئ القيس، ونرى أن عمرو بن قميئة ضاع كما ضاع امرؤ القيس من الذاكرة، ولم يعرف من أمره شيء إلا اسمه هذا كما لم يعرف من أمر امرئ القيس ولا من أمر عبيد إلا اسمهما، ووضعت له قصة كما وضعت لكل من صاحبيه قصة، وحمل عليه شعر كما حمل على صاحبيه الشعر أيضاً.

قال الرواة: إن ابن قميئة عمرٌ طويلاً وعرف امرأ القيس وقد انتهت به السن إلى الهرم، ولكن امرأ القيس أحبه واستصحبه في رحلته رغم سنه. قال ابن سلام: إن بني أقشيش كانوا يدعون بعض شعر امرئ القيس لعمرو بن قميئة، وليس هذا بشيء. وفي الحق أن هذا ليس بشيء؛ فإن هذا الشعر لا يمكن أن يكون لعمرو بن قميئة كما لا يمكن أن يكون لامرئ القيس، فهو شعر محدث محمول.

وإذا كان عمرو بن قميئة لم يعرف امرأ القيس، إلا بعد أن تقدمت به السن وأدركه الهرم، فيجب أن يكون قد قال الشعر قبل امرئ القيس الذي لم تتقدم به السن. والرواة يزعمون أن ابن قميئة قال الشعر في شبابه الأول. وإذا فليس امرؤ القيس هو أول من فتح للناس باب الشعر. ولكن ما لنا نقف عند شيء كهذا والرواة يضطربون فيه اضطراباً شديداً؟ فهم يزعمون أن أول من قصد

القصاصد مهلهل بن ربيعة خال امرئ القيس وكان امرئ القيس إنما جاءه الشعر من قبل أمه. ومعنى ذلك أن الشعر عدناني لا قحطاني. ومن هنا نشأت نظرية أخرى تزعم أن الشعر يماني كله، بدئ بامرئ القيس في الجاهلية وختم بأبي نواس في الإسلام. فأنت ترى أنا حين نقف عند مسألة كهذه لا نتجاوز العصبية بين عدنان وقحطان. ولكن ستري أكثر من هذا بعد قليل.

قصة عمرو بن قميئة التي يرويها الرواة ليست شيئاً قيماً، وإنما هي حديث كغيره من الأحاديث، فهم يزعمون أن أباه توفى عنه طفلاً فكفله عمه، ونشأ عمرو جميلاً وضيء الطلعة فكلفت به امرأة عمه وكتمت ذلك حتى إذا غاب زوجها لأمر من أموره أرسلت إلى الفتى، فلما جاء دعتة إلى نفسها، فامتنع وفاء لعمه وامتناعاً عن منكر الأمر، وانصرف. ولكنها حنقت عليه وألقت على أثره جفنة، حتى إذا عاد زوجها أظهرت الغضب والغيظ وقصت على زوجها الأمر وكشفت عن الأثر؛ فغضب الرجل على ابن أخيه. وهنا يختلف الرواة، فمنهم من يزعم أنه هم بقتله فهرب إلى الحيرة، ومنهم من يزعم أنه أعرض عنه. ومهما يكن من شيء، فقد اعذر الشاب إلى عمه في شعر نروى لك منه طرفاً لتلمس بيدك ما فيه من سهولة ولين وتوليد:

خليلى لا تستعجلاً أن تزوداً وأن تجمعا شملي وتنتظرا غداً
فما لبثي يوماً بسائق مغنم ولا سرعتي يوماً بسائقة الردى
وإن تنظرا في اليوم أفض لبانةً وتستوجبا منّا علي وتحمداً

لعمرك ما نفس بجَدُّ رَشِيدَةٌ تُوأمرني سوءاً لأصرم مرتدًا
 وإن ظهرت مني قوارص جمَّة وأفرغ من لؤمي مراراً وأصعدا
 على غير جرم أن أكون جنيته سوى قول باغ كادني فتجهدا
 لعمري لنعم المرء تدعو بخلة إذا ما المنادي في المقامة نددا
 عظيم رماد القدر لا متعبس ولا مؤيس منها إذا هو أوقدا
 وإن صرحت كحلٍّ وهبت عربةً من الريح لم تترك من المال مرتدا
 صبرت على وطء الموالي وخطبهم إذا ضنّ ذو القربى عليهم وأخمدا
 ولم يحم حرم الحي إلا محافظًا كريم المحيا ماجد غير أجردا

ونظن أن النظر في هذه القصة، وفي هذه القصيدة، يكفي ليقنع القارئ بأننا أمام شيء متحل متكلف لاحظ له من صدق. وليس خيراً من هذه القصيدة هذا الشعر الذي يقال إن عمرو بن قميئة أنشأه لما تقدمت به السن يصف به هرمه وضعفه. ولعله قاله قبل أن يرتحل مع امرئ القيس إلى بلاد الروم. ويزعم الشعبي، أو من روى عن الشعبي، أن عبد الملك بن مروان تمثل به في علته التي مات فيها. وهو :

كأني وقد جاوزتُ تستعين حجةً خلعتُ بها عني عنانَ لجامي
 على راحتين مرةً وعلى العصا أنوء ثلاثاً بعدهن قيامي
 رمثني بناتٌ من حيث لا أرى فمال بال من يرمى وليس برام
 فلو أن ما أرمى بنبل رميته ولكنما أرمي بغير سهام
 إذا ما رأني الناس قالوا ألم يكن حديثاً جديد البرى غير كهام
 وأفنى وما أفني من الدهر ليلة وما يفنى ما أفنيت سلك نظامي
 وأهلكني تأمسيل يومٍ وليلةٍ وتأميلُ عامٍ بعد ذاك وعام

فنحن نستطيع بعد هذا أن نضيف عمرو بن قميئة إلى صاحبيه الضائعين (عبيد وامرئ القيس)، وأن نتقل إلى مهلهل لنرى ماذا يمكن أن يثبت لنا من أمره وشعره.

فأما أمره، فنظن أنه يسير لا سبيل إلى الاختلاف فيه. فيجب أن نبلغ من السذاجة حظاً غير قليل لنسلم بما كان يتحدث به الرواة من أمر هذه القصة الطويلة العريضة : قصة البسوس، ونظن أن الاتفاق يسير على أن هذه القصة قد طوّلت وثنيت وعظم أمرها في الإسلام حين اشتدّ التنافس بين ربيعة ومضر من ناحية، وبين بكر وتغلب من ناحية أخرى. وليس مهلهل في حقيقة الأمر إلا بطل هذه القصة؛ فقد عم أمره وارتفع شأنه بمقدار ما نمت هذه القصة وطوّلت فيها. ولنا نكر أن خصومة عنيفة كانت بين القبيلتين الشقيقتين بكر وتغلب في العصور الجاهلية القديمة، وأن هذه الخصومة قد انتهت إلى حروب سفكت فيها الدماء وكثرت فيها القتلى، ولكن أسباب هذه الخصومة ومظاهرها وأعراضها وآثارها الأدبية قد ذهبت كلها ولم يبق منها إلا ذكرى ضئيلة تناولها القصاص فاستغلوها استغلالاً قوياً، ووجدت بكر وتغلب وربيعه كلها حاجتها في هذا الاستغلال. ولم لا؟ ألم تكن النبوة والخلافة ومظاهر الشرف كلها لمضر في الإسلام؟ وكيف يستطيع العرب من ربيعة أن يؤمنوا لمضر بهذه السيادة وهذا المجد دون أن يثبتوا لأنفسهم قديم العهد على أقل تقدير مجداً وشرقاً وسيادة؟ وقد فعلوا : فزعموا أنهم كانوا سادة العرب من عدنان في

الجاهلية : كان منهم الملوك والسادة، يقول النابغة : * أذاك بقول
هَلْهَلِ النَّسْجِ كَاذِبِ *

وليس من شك في أن شعر مهلهل مضطرب، فيه هلهلة
واختلاط . ولكننا نستطيع أن نجد هذه الهلهلة نفسها في شعر امرئ
القيس وعبيد وابن قميثة وكثير غيرهم من شعراء العصر الجاهلي،
فقد كانوا جميعاً مهلهلاً إذا .

غير أننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن يهلهل شعراء الجاهلية
جميعاً الشعر بحيث يصبح لكل واحد منهم شخصيات شعرية
مختلفة تتفاوت في القوة والضعف وفي الشدة واللين وفي
الإغراب والسهولة . وإذا، فمن الذي هلهل الشعر ؟ هلهله الذين
وضعوه من القصاص والمتحلين وأصحاب التنافس والخصومة بعد
الإسلام .

ويحسن أن نظهرك على شيء من شعر مهلهل لترى كما نرى
أنه لا يمكن أن يكون أقدم شعر قالته العرب :

أيلتنا بندي حُسْمُ أنبىرى	إذا أنت انقضيت فلا تحوري
فإن يك بالذئاب طال ليلى	فقد أبكي من الليل القصير
فلو نبش المقابر عن كليب	لأخبر بالذئاب أي زير
ويوم الشعشمين لقر عيداً	وكيف لقاء من تحت القبور
على أني تركت بواردات	بجيراً في دم مثل العبير
هتكت به بيوت بني عباد	وبعض الغشم أشفى للصدور
على أن ليس يوفي من كليب	إذا برزت مخبأة الخدور

وهمّام بن مُرّة قد تركنا
بنوء بصدرة والرمح فبهفلولا
الريح أُسمعُ من بحجر
فدى لبني شقيقة يوم جاءوا
كان رماحهم أشطانُ بئر
غداة كاتنا وبني أينا
تطلُّ الخيل عاكفةً عليهم
عليه القُشعمان من النسور
ويخلجه خذبٌ كالبعير
صليلُ البيضِ تفرع بالذكور
كأسد الغاب لجت في الزئير
بعيد بين جاليها جرور
بجنب عينة رحيًا مدبر
كان الخيل تُرخص في غدير

أليس يقع من نفسك موقع الدهش أن يستقيم وزن هذا الشعر
وتطرّد قافيته وأن يلائم قواعد النحو وأساليب النظم لا يشذ في
شيء ولا يظهر عليه شيء من أعراض القدم أو مما يدل على أن
صاحبه هو أوّل من قصّد القصيد وطوّّل الشعر ؟

أليس يقع في نفسك هذا كله موقع الدهش حين تلاحظ معه
سهولة اللفظ ولينه وإسفاف الشاعر فيه إلى حيث لا تشك أنه
رجل من الذين لا يقدرّون إلا على مبتذل اللفظ وسوقيّه ؟

ولكننا لا نريد أن نترك مهلهلاً هذا دون أن نضيف إليه امرأة
أخيه جليلة التي رثت كلياً - فيما يقول الرواة - بشعر لا ندري
أيستطيع شاعر أو شاعرة في هذا العصر الحديث أن يأتي بأشدّ منه
سهولة وليناً وابتذالاً، مع أننا نقرأ للخنساء وليلى الأخيلية شعراً
فيه من قوة المتن وشدة الأسر ما يعطينا صورة صادقة للمرأة العربية
البدوية .

قال جلييلة :

يا ابنة الأقوام إن شئت فلا
 فإذا أنت تبينت الذي
 إن تكن أخت امرئ ليمت على
 جلّ عندي فعل جَسَّاسٍ فيا
 فعل جَسَّاسٍ على وجدى به
 يا قتيلاً قوض الدهر به
 هدم البيت الذي استحدثته
 ورماني قتله من كَثَبٍ
 يا نسائي دونكن اليوم قد
 خصني قتل كليب بلظي
 ليس من يبكي ليوميه كمن
 تعجلي باللوم حتى تسألي
 يوجب اللوم فلومي واعذلي
 شَفَقَ منها عليه فافعلي
 حسرتي عما انجلي أو ينجلي
 قاصم ظهري ومُذُنْ أجلي
 سقف بيتي جميعاً من عل
 وانثنى في هدم بيتي الأول
 رمية المصمى به المستأصل
 خصني الدهر برزء معضل
 من ورائي ولظي مستقبلي
 إنما يبكي ليوم ينجلي

وقد أعرضنا في كل هذه الأحاديث عن أسجاع ما نظن أن
 أحداً يرتاب في أنها مصنوعة متكلفة. ونعتقد أن قراءة هذا الشعر
 الذي رويناها تكفي لنضيف في غير مشقة مهلهلاً وامرأة أخيه إلى
 ابن أخته امرئ القيس.

وقد فرغنا من امرئ القيس ومن يتصل به من الشعراء، ولكننا
 لم نفرغ من الشعراء أنفسهم، فلا بد من وقفات أخرى قصيرة عند
 طائفة منهم. وستثبت لك هذه الوقفات أننا لسنا غلاة ولا مسرفين
 إن خشينا ألا يقتصر الشك على امرئ القيس وشعره.

4

عمرو بن كلثوم

الجارث بن حلزة

ونحن حين ندفع مهلهلاً وامرأة أخيه إلى هذين الشاعرين من أصحاب المعلقات لا تتجاوز ربيعة بل لا تتجاوز هذين الحين من ربيعة وهما حياً بكر وتغلب. فعمرو بن كلثوم تغلبي، وهو في عرف الرواة لسان تغلب الناطق، هو الذي سجل مفاخرها وأشاد بذكرها في شعره، أو بعبارة أدق: في قصيدته التي تروى بين المعلقات. وقد كان - فيما يقول الرواة - بطلاً من أبطال تغلب ورث القوة والأيد وشدة البأس وإباء الضيم عن جدّه مهلهل، فقد كانت أمه ليلي بنت مهلهل.

وقد أحيط عمرو بن كلثوم في مولده ونشأته بل في مولد أمه بطائفة من الأساطير لا يشك أشدّ الناس سداجة في أنها لون من ألوان العبث والانتحال.

زعموا أن مهلهلاً لما ولدت له ليلي أمر بوأدها فأخفتها أمها، ثم نام فأقاه آت وتنبأ له بأن ابنته هذه ستلد ابناً يكون له شأن، فلما أصبح سأل عن ابنته فقيل وئدت فكذب وألح فأظهرت له فأمر بإحسان غذائها. ثم تزوّجت كلثوماً فما زالت ترى فيما يرى

النائم من يأتيها فيخبرها عن ابنها بالأعاجيب حتى ولدته ونأته .
قالوا وقد ساد عمرو عمرو بن كلثوم قومه ولما يتجاوز الخامسة
عشرة .

فكل هذه الأحاديث، التي نشير إليها إشارة، تدل على أن
عمرو بن كلثوم قد أحيط بطائفة من الأساطير جعلته إلى أبطال
القصص أقرب منه إلى أشخاص التاريخ . ومع ذلك، فقد يظهر
أنه وجد حقاً، وقد يظهر أنه على خلاف من قدمنا ذكرهم من
الشعراء . وقد أعقب؛ فصاحب الأغاني يحدثنا بأن له عقباً كان
باقياً إلى أيامه .

وسواء أكان عمرو بن كلثوم شخصاً من أشخاص التاريخ أم
بطلاً من أبطال القصص، فإن القصيدة التي تنسب إليه لا يمكن أن
تكون جاهلية أو لا يمكن أن تكون كثرتها جاهلية . وهل نستطيع
قبل كل شيء أن نطمئن إلى ما يتحدث به الرواة من أن عمرو بن
كلثوم قتل ملكاً من ملوك الحيرة هو عمرو بن هند المشهور، وذلك
حين بغى عمرو بن هند هذا وانتهى به الطغيان إلى أن طمع في أن
تستخدم أمه ليلي بنت مهلهل أم عمرو هذا؟ قال الرواة : فطلبت
هند أم الملك إلى ليلي بنت مهلهل أن تناولها طبقاً؛ فأجابتها
ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فألحت هند، فصاحت
ليلى : واذلأه يا لتغلب ا وكان ابنها عمرو في قبة الملك فسمع
دعائها فوثب إلى سيف معلق فضرب به الملك، ونهضت بنو
تغلب فنهبوا قبة الملك وعادوا إلى باديتهم .

غير أن النص التاريخي الذي يثبت هذه القصة لم يصل إلينا بعد. وهل من المعقول أن يقتل ملك الحيرة هذه القتلة ويقف الأمر عند هذا الحد بين آل المنذر وبني تغلب من ناحية وبين ملوك الفرس وأهل البادية من ناحية أخرى؟ أليس هذا لوئاً من الأحاديث التي كانت يتحدث بها القصاص يستمدونها من حاجة العرب إلى المفارقة والتنافس؟ بلى! وقصيدة عمرو بن كلثوم نفسها نوع من هذا الشعر الذي كان يتحلل مع هذه الأحاديث. وأنت إذا قرأت هذه القصيدة رأيت أن مهلهلاً لم يكن يتكثر وحده وإنما أورث التكثير والكذب سبطه عمرو بن كلثوم؛ فلسنا نعرف كلمة تضاف إلى الجاهليين وفيها من الإسراف والغلو ما في كلمة عمرو بن كلثوم هذه. على أن رأى الرواة فيها يشبه رأيهم في معلقة امرئ القيس، فهم يشكون في بعضها وهم يختلفون في الأبيات الأولى منها: أقالها عمرو بن كلثوم أم قالها عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة الأبرش؟ فأما الذين يضيفون هذه الأبيات لعمرو بن كلثوم فيرون أن مطلع القصيدة:

* ألا هبي بصحتك فاصبحنا *

وأما الآخرون فيرون أن مطلعها:

* قفى قبل التفرق يا ظعينا *

وأولئك وهؤلاء لا يختلفون في إنطاق عمرو بن عدي

بالبيتين:

صددت الكأسَ عنا أمَّ عمروِ وكان الكأسُ مجراها اليمينَا
وما شرُّ الثلاثة أمَّ عمروُ بصاحبك الذي لا تصبحينا

وأنت حين تمضي في القصيدة ترى فيها أبياتاً مكررة تقع في
وسط القصيدة وفي آخرها. ولكن هذا النحو من الاضطراب
مشارك في أكثر الشعر الجاهلي، مصدره اختلاف الروايات. فإذا
قرأت القصيدة نفسها فستجد فيها لفظاً سهلاً لا يخلو من جزالة،
وستجد فيها معاني حسناً وفخراً لا بأس به لولا أن الشاعر يسرف
فيه من حين إلى حين إسرافاً ينتهي به إلى السخف كقوله :

إذا بلغ الرضيعُ لنا فطاماً تخرُّله الجبابر ساجدينَا
وستجد فيها أبياتاً تمثل إباء البدوي للضيم واعتزازه بقوته
وبأسه كقوله :

ألا لا يجهلُنَّ أحدُ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
قلت إن هذا البيت يمثل إباء البدوي للضيم. ولكنني أسرع
فأقول إنه لا يمثل سلامة الطبع البدوي وإعراضه عن تكرار الحروف
إلى هذا الحل الممل :

ألا لا يجهلُنَّ أحدُ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا
فقد كثرت هذه الجيمات والهاءات واللامات واشتدَّ هذا الجهل حتى
مُلُّ. وهم يحملون على الأعشى بيتاً فيه مثل هذا النوع من التعسف.
ولكننا نشك في صحة هذا البيت الذي يضاف إلى الأعشى.

ومهما يكن من شيء ، فإن في قصيدة ابن كثلون هذه من رقة اللفظ وسهولته ما يجعل فيمها يسيراً على أقل الناس حظاً من العلم باللغة العربية في هذا العصر الذي نحن فيه . وما هكذا كانت تحدث العرب في منتصف القرن السادس للمسيح وقبل ظهور الإسلام بما يقرب من نصف قرن . وما هكذا كانت تحدث ربيعة خاصة في هذا العصر الذي لم تسد فيه لغة مضر ولم تصبح فيه لغة الشعر . بل ما هكذا كان يتحدث الأخطل التغلبي الذي عاش في العصر الأموي أي بعد ابن كثوم بنحو قرن . وقرأ هذه الأبيات وحدثني أنطمئن إلى جاهليتها :

قفي قبل التفرق يا ظعينا	نخبُّرك اليقين وتُخبرنا
قفي نسألك هل أحدثت صرماً	لو شك البين أم خنت الأمينا
يوم كريهة ضرباً وطعناً	أقربيه مواليك العيونا
وإن غداً وإن اليوم رهن	وبعد غد بما لا تعلمينا
تريك إذا دخلت على خلاء	وقد أمنت عيون الكاشحينا
ذراعي عسيطل أدماء بكر	هجان اللون لم تقرأ جنينا
وثدياً مثل حق العاج رخساً	حصاناً من أكف اللامسينا
وتنى لدنة سمفت وطالت	روادفها تنوء بما ولينا
وما كمة يضيق الباب عنها	وكشحا قد جنت به جنونا
وساريتي بلنط أو رخام	يرن خشاش حليهما رنينا

واقراً هذه الأبيات أيضاً :

ألا لا يعلم الأقسوام أنا
 ألا لا يجهنُّ أحد علينا
 بأي مشيئة عمرو بن هند
 بأي مشيئة عمرو بن هند
 تهَدَّدنا وأوعَدنا رويداً
 فإن قناتنا يا عمرو أعيت
 تضعضعنا وأنا قد ونينا
 فنجهل فوق جهل الجاهلينا
 نكون لقيلكم فيها فطينا
 نطيع بنا الوشاة وتزدرينا
 متى كنا لأمك مقتوينا
 على الأعداء قبلك أن تلينا

وهذه الأبيات :

ونحن التاركون لما سخطنا
 وكنا الأيمنين إذا التقينا
 فصالوا صولةً فيمن يليهم
 فأبوا بالنهاب وبالسبايا
 إليكم يا بني بكر إليكم
 ونحن الآخذون لما رضينا
 وكان الأيسرينا بنو أينا
 وصلنا صولةً فيمن يلينا
 وأبنا بالملوك مصفدينا
 ألما تعرفوا منا اليقينا

وهذه الأبيات وقارن بينها وبين الأبيات الأخيرة :

وقد علم القبائل من معدٍّ
 بأننا المطعمون إذا قدرنا
 وأنا المانعون لما أردنا
 وأنا التاركون إذا سخطنا
 وأنا العاصمون إذا أطعنا
 ونشرب إن وردنا الماء صفواً
 إذا قُببُ بأبطحها بُنينا
 وأنا المهلكون إذا ابتلينا
 وأنا النازلون بحيث شينا
 وأنا الآخذون إذا رضينا
 وأنا العارمون إذا عصينا
 ويشرب غيرنا كدراً وطينا

وهذه الأبيات :

إذا ما الملكُ سلمَ الناسَ خسفاً أبينا أن نقرّ الذلَ فينا
لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا
ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملؤه سفينا
إذا بلغ الرضيع لنا فطاماً تخرّ له الجبابر ساجدينا

أمتن من هذه القصيدة وأرصن قصيدة الحارث بن حلزة، وكان لسان بكر، فيما يقول الرواة، ومحاميهما والذائد عنها بين يدي عمرو بن هند أيضاً. زعموا أن عمرو بن هند أصلح بين القبيلتين المختصمتين بكر وتغلب واتخذ منهما رهائن، فتعرضت رهائن تغلب لبعض الشر وهلكت أو هلك أكثرها، فتجنت تغلب على بكر وطالبت بدية الهلكى، وأبت بكر، وكادت تستأنف الحرب بينهما، واجتمعت أشرافهما إلى عمرو بن هند ليحكم بينهم، وأحس الحارث ميل الملك إلى تغلب فنهض فاعتمد على قوسه وارتجل هذه القصيدة. قالوا وكان به وضوح، وكان الملك قد أمر أن يكون بينه وبينه ستار، فلما أخذ ينشد قصيدته أخذ الملك يعجب به ويدنيه شيئاً فشيئاً حتى أجلسه إلى جانبه وقضى لبكر.

ويكفى أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها ليست مرتجلة ارتجالاً وإنما هي قصيدة نظمت وفكر فيها الشاعر تفكيراً طويلاً ورتب أجزائها ترتيباً دقيقاً. وليس فيها من مظاهر الإرتجال إلا شيء واحد هو هذا الإقواء الذي تجده في قوله :

فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذرين ماء السماء
 فالقافية كلها مرفوعة إلى هذا البيت. ولكن الإقواء كان شيئاً
 شائعاً حتى عند الشعراء الإسلاميين الذين لم يكونوا يرتجلون في
 كل وقت. نقول إن قصيدة الحارث أمتن وأرصن من قصيدة ابن
 كلثوم. وقد نظمتا في عصر واحد، وإن صح ما يقول الرواة،
 فهما مسوقتان إلى عمرو بن هند. فاقراً هذه الأبيات للحارث
 وقارن بينهما في اللفظ والمعنى وبين ما قدمنا لك من شعر عمرو :

ملكٌ أضرعَ البريةَ لا يو	جد فيها لما لديه كفاءُ
ما أصابوا من تغلبٍ فمطلو	ل عليه إذا أصيب العفاء
كتكاليف قومنا إذا غزا المنـ	ذر هل نحن لابن هند رعاء
إذا أحلّ العلياء قبة ميسو	ن فأدنى ديارها العوصاء
فتاوت له قراضبةٌ من	كل حي كأنهم ألقاء
فهداهم بالأسودين وأمر الـ	له بلغ تشقى به الأشقياء
إذ تمنونهم غرورا فساقت	هم إليكم أمنية أشراء
لم يفرؤكم غروراً ولكن	رفع الآل شخصهم والضحاء

وانظر إلى هذه الأبيات يعبر فيها الشاعر تغلب بإغارات كانت
 عليهم لم يتصفوا لأنفسهم من أصحابها :

أعلينا جناح كندة أن يغـ نم غازيهم ومنا الجزاء
 ليس منا المضريون ولا قيـ مس ولا جندل ولا الخذاء

أم جنايا بني عتيق فمن يغد
 أم علينا جرى العباد كما نيد
 وثمانون من تميم بأيدي
 تركوهم ملحسبين وأبوا
 أم علينا جرى حنيفة أم ما
 أم علينا جرى قضاة أم لي
 ثم جاءوا يسترجعون فلم تر
 سدر فإنا من حربهم برآء
 ط بجوز المحمل الأعباء
 سهم رماح صدورهن القضاء
 بنهاب يصم منها الحداء
 جمعت من محارب غبراء
 سس علينا فيما جنوا أنداء
 جع لهم شامة ولا زهراء

فأنت ترى أن بين القصيدتين فرقاً عظيماً في جودة اللفظ وقوة
 المتن وشدة الأسر. على أن هذا لا يغير رأينا في القصيدتين،
 فنحن نرجح أنهما منتحلتان. وكل ما في الأمر أن الذين كانوا
 ينتحلون كانوا كالشعراء أنفسهم يختلفون قوة وضعفاً وشدة وليناً.
 فالذي انتحل قصيدة الحارث بن حلزة كان من هؤلاء الرواة
 الأقوياء والذين يحسنون تخير اللفظ وتنسيقه ونظم القصيدة في
 متانة وأيد. ولسنا نتردد في أن نعيد ما قلناه من أن هاتين
 القصيدتين وما يشبههما مما يتصل بالخصومة بين بكر وتغلب إنما
 هو من آثار التنافس بين القبيلتين في الإسلام لا في الجاهلية.

طرفة بن العبد

المتمس

وشاعران آخران من ربعة نقف عندهما وقفة قصيرة هما طرفة بن العبد والمتمس . وإنما نجمعهما لأن القصص جمعتهما من قبل . فقد زعموا أن المتمس كان خال طرفة . ولم يقف جمع القصص بينهما عند هذا الحد بل قد جمعتهما في الشيء القليل منذ القرن الأول للهجرة وهم يختلفون في روايتهما اختلافاً كثيراً، ولكننا نتخير من هذه الروايات أيسرها وأقربها إلى الإنسان .

زعموا أن هذين الشاعرين هجوا «عمرو» بن هند حتى أحرقاه عليهما، ثم وفدا عليه فتلقاهما لقاء حسناً وكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين وأوهمهما أنه كتب لهما بالجوائز والصلوات، فخرجا يقصدان إلى هذا العامل، ولكن المتمس شك في كتابه فأقرأه غلاماً من أهل الحيرة فإذا فيه أمر بقتل المتمس، فألقى كتابه في النهر، وألح على طرفة في أن يفعل فعله فأبى، وافترق الشاعران، مضى أحدهما إلى الشام فنجا، ومضى الآخر إلى البحرين فلقى الموت . وكان طرفة حديث السن لم يتجاوز العشرين

في رأي بعض الرواة ولم يتجاوز السادسة والعشرين في رأي بعضهم الآخر. وقد كثرت الأحاديث حول هذه القصة وأضيفت إليها أشياء أعرضنا عن ذكرها لظهور الانتحال فيها. وغضب عمرو بن هند على المتلمس حين هرب إلى الشام وأفلت من الموت فأقسم لا يطعم حَبَّ العراق. واتصل هجاء المتلمس له.

والرواة المحققون يعدون هذين الشاعرين من المقلين. بل لم يروِ ابن سلام للمتلمس شيئاً ولم يسم له قصيدة. فأما طرفة فقد قال ابن سلام عنه في موضع أنه هو وعبيد من أقدم الفحول ولم يبق لهما إلا قصائد بقدر عشر. واستقل ابن سلام هذه القصائد على الشاعرين وقال إنه قد حمل عليهما حمل كثير. وقد رأيت أنه حين أراد أن يضع عبيدا في طبقته لم يعرف له إلا بيتاً واحداً. فأما طرفة فقد عرف له المطولة وروى مطلعها هكذا :

لخولة أطلالٌ ببرقة نهمدِ وقفن بها أبكي وأبكي إلى الغدِ
وعرف له الرائية المشهور :

* أصبحوت اليوم أو شاقتك هر *

وعرف له قصائد أخرى لم يدل عليها. وقال إنه أشعر الناس بواحدة، يريد المعلقة، وبين يدينا ديوان لطرفة يشتمل هاتين القصيدتين وقصيدة أخرى مشهورة، وهي :

سائلوا عنا الذي يعرفنا بخزازي يوم تحلاق اللحم

ثم مقطوعات أخرى ليست بذات غناء . وأنت إذا قرأت شعر طرفة رأيت فيه ما تري في أكثر هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين ولاسيما المضرين منهم من متانة اللفظ وغرابته أحياناً، حتى لتقرأ الأبيات المتصلة فلا تفهم منها شيئاً دون أن تستعين بالمعاجم . ولكنك مضطر إلى أن تلاحظ أن هذا الشعر أشبه بشعر المضرين منه بشعر الربيعين، فنحن لن نجمع شعراء ربيعة عفواً، وإنما جمعناهم فيما تحدثنا به إليك في هذا الكتاب إلى الآن لأن بينهم شيئاً يتفوقون فيه جميعاً، هو هذه السهولة التي تبلغ الإسفاف أحياناً، لا نستثنى منهم في ذلك إلا قصيدة الحارث بن حلزة . فكيف شد طرفة عن شعراء ربيعة جميعاً فقوى مثته واشتد أسره وآثر من الإغراب ما لم يؤثر أصحابه ودنا شعره من شعر المضرين؟

وانظر في هذه الأبيات التي يصف بها الناقة :

وإني لأمضي الهمَّ عند احتضاره	بعوجاء مرقال تروح وتغتدي
أمون كألواح الأران نصاتها	على لاحب كأنه ظهر بُرْجِدِ
جمالية وجنأ تردى كأنها	سَفْنَجَةٌ تَبْرِي لأزعر أريدِ
تُبارى عناقاً ناجيات أتبع	وظيفاً وظيفاً فوق مور معبدِ
تربعت القفين في الشول ترتعي	حدائق مولى الأسرة أغيدي
تريع إلى صوت المهيب وتقى	بذي خُصَل روعات أكلف مُلبِدِ
كان جناحي مضرحي تكتفا	حفايه شكاً في العسيب بمسردِ

وهو يمضي على هذا النحو في وصف ناقته فيضطرنا إلى أن نفكر فيما قلناه من قبل من أن أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن يكون من صنعة العلماء باللغة منه إلى أي شيء آخر. ولكن دع وصفه للناقة واقراً :

ولست بحلال التَّلَاعِ مَخَافَةٌ ولكن متى يسترفد القومُ أُرْفِدِ
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمني في الحوانيت تصطدِ
متى تأتي أصبحك كأساً رويةً وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وأزددِ
وإن يلتق الحيُّ الجميعُ تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمِّدِ
ندامى بيض كالنحوم وقينةً تروح إلينا بين بردٍ ومجسدِ
رحيب قطاب الجيب منها رفيقةً بجس الندامى بضة المتجرِّدِ
إذا نحن قلنا أسمعنا انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددِ
إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أظار على ربِّع ردي

فسترى في هذه الأبيات لنا ولكن في غير ضعف، وشدة ولكن في غير عنف. وسترى كلاماً لا هو بالغريب الذي لا يفهم، ولا هو السوقي المتدل، ولا هو بالألفاظ قد رصفت رصفاً دون أن تدل على شيء. وامض في قراءة القصيدة فستظهر لك شخصية قوية ومذهب في الحياة واضح جلي، مذهب اللهو واللذة يعمد إليهما من لا يؤمن بشيء بعد الموت ولا يطمع من الحياة إلا فيما تتيح له من نعيم بريء من الإثم والعار على ما كان يفهمهما عليه هؤلاء الناس :

وما زال تشرابي الخمرور ولذتي
إلى أن نحامتني العشيرة كلها
رأيت بني غبراء لا ينكرونني
ألا أيهدأ الزاجري أحضر الوغى
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى
فمنهن سبقي العاذلات بشرية
وكري إذا نادى المضاف محنبا
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب
ويبي وأنفاقي طريفني ومُتلدي
وأفردت أفراد البعير المعبد
ولا أهل هناك الطراف الممدد
وأن أشهد اللات هل أنت مُخلدي
فدعني أبادرها بما ملكت يدي
وجدك لم أحفل متى قام عودي
كُميت مني ما تُعل بالماء تزيد
كسيّد الغضا نبهته المتورد
بيهكنة تحت الحباء المعمد

في هذا الشعر شخصية بارزة قوية لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة أو متحلة أو مستعرة. وهذه الشخصية ظاهرة البداوة واضحة الإلحاد بينة الحزن واليأس والميل إلى الإباحة في قصد واعتدال، هذه الشخصية تمثل رجلاً فكري والتمس الخير والهدى فلم يصل إلى شيء، وهو صادق في يأسه، صادق في حزنه، صادق في ميله إلى اللذات التي يؤثرها. ولست أدري أهذا الشعر قد قاله طرفة أم قاله رجل آخر؟ وليس يعني أن يكون طرفة قائل هذا الشعر. بل ليس يعني أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر، وإنما الذي يعني هو أن هذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا انتحال، وأن هذا الشعر لا يشبه ما قدمنا في وصف الناقة ولا يمكن أن يتصل به، وأن هذا الشعر من الشعر النادر الذي نعثر به من حين إلى حين في تضاعيف هذا الكلام الكثير الذي يضاف إلى

الجاهليين، فنحسن حين نقرؤه أنا أنا نقرأ شعراً حقاً فيه قوة
وحياة وروح.

وإذا فأنا أرجح أن في هذه القصيدة شعراً صنعه علماء اللغة
هو هذا الوصف الذي قدمنا بعضه، وشعراً صدر عن شاعر حقاً
هو هذه الأبيات وما يشبهها. ولسنا نأمن أن يكون في هذه الأبيات
نفسها ما دُسّ على الشاعر دساً وانتحل عليه انتحالاً.

فأما صاحب القصيدة فيقول الرواة أنه طرفة. ولست أدري
أهو طرفة أم غيره؟ بل لست أدري أجاهلي هو أم سلامي؟ وكل
ما أعرفه هو أنه شاعر بدوي ملحد شك.

ولست أحب أن أقف عند القصيدتين الآخرين، فإن شخصية
الشاعر تستخفي فيهما استخفاء وتعود معهما إلى هذا الشعر الذي
وقفت عنده غير مرة والذي يمثل مجد القبيلة وفخرها القديم.
وأكبر الظن أن هاتين القصيدتين كقصيدة الحارث بن حلزة وضعتا
في الإسلام تخليداً لماثر بكر بن وائل.

فلندع طرفة ولنصل إلى المتلمس. وأمر المتلمس أيسر من أمر
طرفة. فشعره يعود بنا إلى شعر ربيعة الذي قمنا بالإشارة إليه وإلى
ما فيه من رقة وإسفاف وابتذال. ومن غريب أمره أن التكلف فيه
ظاهر، ولا سيما في القافية، فيكفي أن تقرأ سينيته التي أولها:

يا آل بكرٍ ألا ليلٍ أمكُمُ طال الثَّواء وثوب المعجز ملبوس

لتحس تكلف القافية. على أن هذه القصيدة مضطربة الرواية
فقد يوضع آخرها في أولها، وقد يروى مطلعها :

كم دون مية من مستعمل قَدَفٍ ومن فلاة بها تستودع العيسُ
وللمتلّمس قصيدة أخرى ليست أجود ولا أمتن من هذه،
ولعلها أدنى منها إلى الرداءة، وهي التي مطلعها :

ألم تر أن المرء رهن منية صريعٌ لعافِي الطير أو سوف يُرْمَسُ
فلا تقبلن ضيمًا مخافة ميةٍ وموتنُ بها حرًا وجلدك أملس

ويقول فيها :

وما الناس إلا ما رأوا وتحذثوا وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا
وربما كانت ميمية المتلمس أجود ما يضاف إليه من الشعر،
وهي التي أولها :

يعيّرني أمي رجال ولا أرى أخا كرمٍ إلا بأن يتكرّمَا
وأكبر الظن أن كل ما يضاف إلى المتلمس من شعر - أو أكثره
على أقل تقدير - مصنوع، الغرض من صنعبته تفسير طائفة من
الأمثال وطائفة من الأخبار حفظت في نفوس الشعب عن ملوك
الحيرة وسيرتهم، في هؤلاء الأخلاط من العرب وغير العرب
الذين كانوا يسكنون السواء. ولا أستبعد أن يكون شخص المتلمس
نفسه قد اخترع اختراعاً تفسيراً لهذا المثل الذي كان يضرب

بصحيفة المتلمس والذي لم يكن الناس يعرفون من أمره شيئاً،
ففسره القصاص واستمدوا تفسيره من هذه الأساطير الشعبية التي
أشرنا إليها غير مرة.

وهناك شعراء آخرون من ربعة كنا نستطيع أن نقف عندهم
ونلم بشعرهم إماماً وننتهي فيهم إلى مثل ما انتهينا إليه في أمر
هؤلاء الشعراء الذين درسناهم في هذا البحث القصير. ولكننا
نكتفي بما قدمنا، فقد ضربنا المثل. ويخيل إلينا أنا قد وضعنا وبيننا
وأزلنا الحجاب عن كل ما نريد أن نقوله في موقفنا بإزاء الشعر
الجاهلي.

ونحن لم نقصد في هذا الكتاب إلى أن ندرس الشعراء ولا
إلى أن نحلل شعرهم وإنما قصدنا إلى أن نبسط رأينا في طريقة
درس هذا الشعر الجاهلي وهؤلاء الشعراء الجاهليين. وقد بلغنا من
ذلك ما كنا نريد؛ فأما تتبع الشعراء شاعراً ودرس شعرهم قصيدة
قصيدة ومقطوعة مقطوعة فقد نفرغ لبعضه في غير هذا الكتاب.
ومهما تفعل، فلن نستطيع أن ننهض به وحدنا في عام أو أعوام،
بل لابد من أن ينهض به معنا الذين يحبون الحق فيسعون إليه
ويطلبونه.

على أنا نريد أن نختم هذا السفر بملاحظتين :

الأولى : أن هذا الدرس الذي قدمناه ينتهي بنا إلى نتيجة إلا
تكن تاريخية صحيحة فهي فرض يحسن أن يقف عنده الباحثون

ويجتهدوا في تحقيقه، وهي أن أقدم الشعراء فيما كانت تزعم العرب وفيما كان يزعم الرواة إنما هم يمنيون أو ربيعيون. وسواء أكانوا من أولئك أو من هؤلاء، فما يروى من أخبارهم يدل على أن قبائلهم كانت تعيش في نجد والعراق والجزيرة أي في هذه البلاد التي تتصل بالفرس اتصالاً ظاهراً والتي كان يهاجر إليها العرب من عدنان وقحطان على السواء.

وإذا فنحن نرجح أن هذه الحركات التي دفعت أهل اليمن من ناحية وأهل الحجاز من ناحية أخرى إلى العراق والجزيرة ونجد، في عصور مختلفة ولكنها لا تكاد تتجاوز القرن الرابع للمسيح، قد أحدثت نهضة عقلية وأدبية، لما كان من اختلاط هذين الجنسين العربيين فيما بينهما ومن اتصالهم بالفرس.

ومن هذه النهضة نشأ الشعر أو قل إذا كنت تريد التحقيق ظهر الشعر وقوي وأصبح فناً أدبياً. وقد ذهب هذا الشعر ولم يبق لنا منه شيء إلا الذكرى، ولكن لم يكد يأتي القرن السادس للمسيح حتى تجاوزت هذه النهضة أقطار العراق والجزيرة ونجد وتغلغلت في أعماق البلاد العربية نحو الحجاز فمست أهلها. ومن هنا ظهر الشعر في مضر ومن إليهم من أهل البلاد العربية الشمالية. فالشعر كما ترى يمني قوي حين اتصلت القحطانية بربيعة. ولكننا لم نعرفه ولم نصل إليه إلا حين تغلغل في البلاد العربية وأخذته مضر عن ربيعة. ومن هنا نستطيع أن نقول إننا تعمداً الوقوف ببحثنا عند هذا الحد الذي انتهينا إليه، قلنا في شعر

مضر رأى غير رأينا في شعر اليمن وربيعه، لأننا نستطيع أن نؤرخه ونحدد أوليته تقريباً، ولأننا نستطيع أن نقبل بعض قديمه دون أن نحول بيننا وبين ذلك عقبة لغوية غنيمة.

وإذا فنحن نستطيع أن نستأنف هذا البحث في سفرٍ آخر. وسترى أن الشعراء الجاهليين من مضر قد أدركوا الإسلام، كلهم أو أكثرهم، فليس غريباً أن يصح من شعرهم شيء كثير.

الثانية : أن الذين يقرءون هذا الكتاب قد يفرغون من قراءته وفي نفوسهم شيء من الأثر المؤلم لهذا الشك الأدبي الذي نرده في كل مكان من الكتاب. وقد يشعرون، مخطئين أو مصيبين، بأننا نتعمد الهدم تعمداً ونقصد إليه في غير رفق ولا لين. وقد يتخوفون عواقب هذا الهدم على الأدب العربي عامة وعلى القرآن الذي يتصل به هذا الأدب خاصة.

فلهؤلاء نقول إن هذا الشك لا ضرر منه ولا بأس به، لا لأن الشك مصدر اليقين ليس غير، بل لأنه قد آن للأدب العربي وعلومه أن تقوم على أساس متين. وخير للأدب العربي أن يزال منه في غير رفق ولا لين ما لا يستطيع الحياة ولا يصلح لها من أن يبقى مثقلاً بهذه الأثقال التي تضر أكثر مما تنفع، وتعوق عن الحركة أكثر مما تمكن منها.

ولسنا نخشى على القرآن من هذا النوع من الشك والهدف

بأساً، فنحن نخالف أشد الخلاف أولئك الذين يعتقدون أن القرآن في حاجة إلى الشعر الجاهلي لتصح عربيته وتثبت ألفاظه. نخالفهم في ذلك أشد الخلاف لأن أحداً لم ينكر عربية النبي فيما نعرف، ولأن أحداً لم ينكر أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه تتلى عليهم آياته. وإذا لم ينكر أحد أن النبي عربي، وإذا لم ينكر أحد أن العرب قد فهموا القرآن حين سمعوه، فأى خوف على عربية القرآن من أن يبطل هذا الشعر الجاهلي أو هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين؟ وليس بين أنصار القديم أنفسهم من يستطيع أن ينازع في أن المسلمين قد احتاطوا أشد الاحتياط في رواية القرآن وكتابته ودرسه وتفسيره حتى أصبح أصدق نص عربي قديم يمكن الاعتماد عليه في تدوين اللغة العربية وفهمها. وهم لم يحفلوا برواية الشعر ولم يحتاطوا فيها، بل انصرفوا عنها في بعض الأوقات طائعين أو كارهين، ولم يراجعوها إلا بعد فترة من الدهر وبعد أن عبث النسيان والزمان بما كان قد حفظ من شعر العرب في غير كتابة ولا تدوين. فأيهما أشد إكباراً للقرآن وإجلالاً له وتقديساً لنصوصه وإيماناً بعربيته: ذلك الذي يراه وحده النص الصحيح الصادق الذي يستدل بعربيته القاطعة على تلك العربية المشكوك فيها، أم ذلك الذي يستدل على عربية القرآن بشعر كان يرويه وينتقله في غير احتياط ولا تحفظ قوم منهم الكذاب ومنهم الفاسق ومنهم الماجور ومنهم صاحب اللهو والعبث؟

أما نحن فمطمئنون إلى مذهبنا مبقتنعون أن الشعر الجاهلي أو
 كثرة هذا الشعر الجاهلي لا تمثل شيئاً ولا تدل على شيء إلا ما
 قدمنا من العبث والكذب والانتحال، وأن الوجه - إذا لم يكن بد
 من الاستدلال بنص على نص - إنما هو الاستدلال بنصوص
 القرآن على عربية هذا الشعر لا بهذا الشعر على عربية القرآن.

١٨ مارس سنة ١٩٢٦م

قرار النيابة في قضية

كتاب «في الشعر الجاهلي»

محمد نور

رئيس نيابة مصر

نحن محمد نور رئيس نيابة مصر ..

من حيث إنه بتاريخ ٣٠ مايو سنة ١٩٢٦ تقدم بلاغ من الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر لسعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية بأنه ألف كتاباً أسماه «في شعر الجاهلي» ونشره على الجمهور، وفي هذا الكتاب طعنٌ صريحٌ في القرآن العظيم حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم إلى آخر ما ذكره في بلاغه.

وبتاريخ ٥ يونيو سنة ١٩٢٦ أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر لسعادة النائب العمومي خطاباً يبلغ به تقريراً رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه

(*) سبق نشر هذا النص للمرة الأولى في كتاب «محاكمة طه حسين» لخيري شلبي.

(*) مجلة القاهرة العدد ١٤٩ إبريل ١٩٩٥ .

قرار النيابة في قضية كتاب

«في الشعر الجاهلي» كذب فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على النبي ﷺ وعلى نسبه الشريف، وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى، وطلب اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي وتقديمه للمحاكمة، وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من تقرير أصحاب الفضيلة العلماء الذي أشار إليه في كتابه. وبتاريخ ١٤ سبتمبر سنة ١٩٢١ تقدم إلينا بلاغ آخر من حضرة «عبد الحميد البنان» أفندى عضو مجلس النواب؛ ذكر فيه أن الأستاذ طه حسين المدرس بالجامعة المصرية نشر ووزع وعرض للبيع في المحافل والمحلات العمومية كتاباً أسماه «في الشعر الجاهلي» طعن وتعدى فيه على الدين الإسلامي - وهو دين الدولة - بعبارات صريحة واردة في كتابه سُنِّيَّته في التحقيقات .

وحيث إنه نظراً لتغيب الدكتور طه حسين خارج القطر المصري قد أرجأنا التحقيق إلى ما بعد عودته، فلما عاد بدأنا التحقيق بتاريخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٦ فأخذنا أقوال المبلّغين جملة بالكيفية المذكورة بمحضر التحقيق، ثم استجوبنا المؤلف. وبعد ذلك أخذنا في دراسة الموضوع بقدر ما سمحت لنا الحالة .

وحيث إنه اتضح من أقوال المبلّغين أنهم ينسبون للمؤلف أنه طعن على الدين الإسلامي في مواضع أربعة من كتابه :

الأول : أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في إخباره عن إبراهيم وإسماعيل حيث ذكر في ص ٢٦ من كتابه^(١) «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تُحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها، ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الخيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى إلى آخر ما جاء في هذا الصدد» .

الثاني : ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المُجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعاً، وأنه في كلامه عنها يزعم عدم

(١) الطبعة الحالية دار رؤية ص ٨٣ .

إنزالها من عند الله ، وأن هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى الله بها إلى نبيه مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي ﷺ .

الثالث : ينسبون للمؤلف أنه طعن في كتابه على النبي ﷺ طعناً فاحشاً من حيث نسبه فقال في ص ٧٢ من كتابه^(٢) : «ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين ، وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش ، فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي وأن تكون قصي صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها» . وقالوا إن تعدى المؤلف بالتعريض بنسب النبي ﷺ والتحقير من قدره تعدى على الدين وجرم عظيم يسيء إلى المسلمين والإسلام فهو قد اجتراً على أمر لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك .

الرابع : أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم إذ يقول في ص ٨٠^(٣) : «أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يُبعث النبي ، وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة

(٢) الطبعة الحالية دار رؤية ص ١٣١ .

(٣) الطبعة الحالية دار رؤية ص ١٣٩ .

الدين الحق الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل» . . إلى أن قال في ص ٨١ «وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يُجدد دين إبراهيم، ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور، ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان» . . إلى آخر ما ذكره في هذا الموضوع.

ومن حيث إن العبارات التي يقول المبلغون إن فيها طعناً على الدين الإسلامي إنما جاءت في كتاب في سياق الكلام على موضوعات كلها متعلقة بالفرض الذي أُلّف من أجله، فلأجل الفصل في هذه الشكوى لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة، وإنما الواجب توصلاً إلى تقديرها تقديرًا صحيحًا بحثها حيث هي في موضوعها من الكتاب ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه، وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير مسؤوليته تقديرًا صحيحًا.

عن الأمر الأول

من حيث إنه ما يُلفت النظر ويستحق البحث في كتاب «في الشعر الجاهلي» من حيث علاقته بموضوع هذه الشكوى، إنما هو ما تناوله المؤلف بالبحث في الفصل الرابع تحت عنوان «الشعر الجاهلي واللغة» من ص ٢٤ إلى ص ٣٠^(٤).

(٤) الطبعة الحالية دار رؤية من ص ٨١ حتى ص ٨٧ .

ومن حيث إن المؤلف بعد أن تكلم في الفصل الثالث من كتابه على أن الشعر المُقال بأنه جاهلي لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهلين، وأراد في الفصل الرابع أن يُقدّم أبلغ ما لديه من الأدلة على عدم التسليم بصحة الكثرة المطلقة من الشعر؛ فقال إن هذا الشعر بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه.

وحيث إن المؤلف أراد أن يُدلل على صحة هذه النظرية فرأى بحق من الواجب عليه أن يبدأ بتعرّف اللغة الجاهلية فقال: «ولنجهتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه، ما هي؟ أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه». وقد أخذ في بحث هذا الأمر فقال: «إن الرأى الذي اتفق عليه الرواة أو كادوا يتفقون عليه، هو أن العرب ينقسمون إلى قسمين؛ قحطانية منازلهم الأولى في اليمن، وعدنانية منازلهم الأولى في الحجاز، وهم متفقون على أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا على العربية فهم العاربة، وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتساباً، كانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية، ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم الأولى من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المُستعارة وهم متفقون على أن هذه العدنانية المُستعربة إنما يتصل نسبها بإسماعيل بن إبراهيم، وهم يروون حديثاً يتخذونه أساساً لكل هذه النظرية خلاصته أن أول من تكلم العربية ونسى لغة أبيه هو إسماعيل بن إبراهيم.

وبعد أن فرغ من تقرير ما اتفق عليه الرواة في هذه النقطة قال :
«إن الرواة يتفقون أيضاً على شيء آخر، وهو أن هناك خلافاً قوياً
بين لغة حمير وبين لغة عدنان مستنداً إلى ما روى عن أبي عمرو
ابن العلاء من أنه كان يقول : «ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم
بلغتنا» وعلى أن البحث الحديث قد أثبت خلافاً جوهرياً بين اللغة
التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية، واللغة التي
كانوا يصطنعونها في شمال هذه البلاد وأشار إلى وجود نقوش
ونصوص تثبت هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو
والتصريف بعد ذلك حاول المؤلف حل هذه المسألة بسؤال إنكاري
فقال : «إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من العرب
العاربة فكيف بعد ما بين اللغتين لغة العرب العاربة ولغة العرب
المستعربة، ثم قال إنه واضح جداً لمن له إلمام بالبحث التاريخي
عامة ويدرس الأقاليم والأساطير خاصة أن هذه النظرية متكلفة
مصطنعة في عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو
سياسية».

ثم قال بعد ذلك : «التوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل
وللقرآن أن يحدثنا أيضاً عنهما، ولكن ورود هذين الاسمين في
التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلاً عن
إثبات هذه القصة التي تحدثت بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى
مكة ونشأة العرب المستعربة فيها». وظاهر من إيراد المؤلف هذه
العبارة أن يُعطي دليلاً شيئاً من القوة بطريقة التشكك في وجود

إبراهيم وإسماعيل التاريخي، وهو يرمي بهذا القول إنه ما دام إسماعيل وهو الأصل في نظرية العرب العاربة والعرب المستعربة مشكوكًا في وجوده التاريخي، فمن باب أولى ما ترتب على وجوده مما يرويه الرواة. أراد المؤلف أن يوهم بأن لرأيه أساسًا فقال: «ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعًا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى». ثم أخذ يسطر الأسباب التي يظن أنها تبرر هذه الحيلة إلى أن قال: «أمر هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام بسبب ديني وسياسي أيضًا، وإذن فيستطيع التاريخ الأدبي واللغوي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة الفصحى، وإذن فنستطيع أن نقول إن الصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة، وأن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم، كل ذلك أحاديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه وهنا يجب أن نلاحظ على الدكتور المؤلف الكتاب «١» أنه خرج من بحثه هذا عاجزًا كل العجز عن أن يصل إلى غرضه الذي عقد هذا الفصل من أجله، وبيان ذلك أنه وضع في أول الفصل سؤالاً وحاول الإجابة عليه، وجواب هذا السؤال في الواقع هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه في التدليل على صحة

رأيه، هو يريد أن يُدلل على أن الشعر الجاهلي بعيد كل البُعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه، وبديهي أنه للوصول إلى هذا الغرض يتعين على الباحث تحضير ثلاثة أمور :

١ - الشعر الذي يريد أن يُرهن على أنه منسوب بغير حق للجاهلية.

٢ - الوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه .

٣ - اللغة التي كانت موجودة فعلاً في الوقت المذكور.

وبعد أن تنتهياً له هذه المواد يُجرى عملية المقارنة فيوضح الاختلافات الجوهرية بين لغة الشعر وبين لغة الزمن الذي روى أنه قيل فيه . ويستخرج بهذه الطريقة الدليل على صحة ما يدّعيه . لذا تتضح أهمية السؤال الذي وضعه بقوله : «لنجهت في تعرف اللغة الجاهلية هذه، ما هي أو ما إذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه». وتتضح أهمية الإجابة عنه .

ولكن الأستاذ المؤلف وضع السؤال وحاول الإجابة عنه وتطرق في بحثه إلى الكلام على مسائل في غاية الخطورة صدم بها الأمة الإسلامية في أعز ما لديها من الشعور، ولوثة نفسه بما تناوله من البحث في هذا السبيل بغير فائدة ولم يوفق إلى الإجابة، بل قد خرج من البحث من هذا السبيل بغير فائدة ولم يوفق إلى الإجابة، بل قد خرج من البحث بغير جواب اللهم إلا

قوله : «إن الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية، إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأى لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة». وبديهي أن ما وصل إليه ليس جواباً عن السؤال الذي وضعه، وقد نوقش في التحقيق في هذه المسألة فلم يستطع رد هذا الاعتراض، ولا يمكن الاقتناع بما ذكره في التحقيق من أنه كتب الكتاب للإحصائيين من المستشرقين بنوع خاص، وأن تعريف هاتين اللغتين عند الإحصائيين واضح لا يحتاج إلى أن يُذكر لأن قوله هنا عجز عن الجواب، كما أن قوله إن اللغة الجاهلية في رأيه ورأى القدماء والمستشرقين لغتان متباينتان لا يمكن أن يكون جواباً عن السؤال الذي وضعه؛ لأن غرضه من السؤال واضح في كتابه إذ قال : «ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ما هي». وقد كان قرر قبل ذلك : «فنحن إذا ذكرنا اللغة العربية نريد بها معناها الدقيق المحدود الذي نجد في المعاجم حيث نبحث فيها عن لفظ اللغة ما معناه نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل على معانيها تستعمل حقيقة مرة ومجازاً مرة أخرى وتتطلب تطوراً مُلائماً لمقتضيات الحياة التي يحيها أصحاب هذه اللغة، فبعد أن حدد هو بنفسه معنى اللغة الذي يُريده فلا يمكن أن يُقبل منه ما أجاب به من أن مراده أن اللغة لغتان بدون أن يتعرف على واحدة منهما.

فالمؤلف إذن في واحدة من اثنتين: إما أن يكون عاجزاً وإما أن يكون سيء النية بحيث قد جعل هذا البحث ستاراً ليصل

بواسطته إلى الكلام في تلك المسائل الخطيرة التي تكلم عنها في هذا الفصل، وستكلم فيما بعد عن هذه النقطة عند الكلام على القصد الجنائي .

٢ - أنه استدل على عدم صحة النظرية التي رواها الرواة وهي تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم، بافتراض وضعه في صيغة سؤال إنكاري. إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف بعد ما بين اللغة التي كان يصطنعها العرب العاربة واللغة التي كان يصطنعها العرب المستعربة. يريد المؤلف بهذا أن يقول، لو كانت نظرية تعلم إسماعيل وأولاده العربية من جرهم صحيحة لوجب أن تكون لغة المتعلم كلغة المعلم. وهذا الاعتراض وجيه في ذاته، ولكنه لا يفيد المؤلف في التدليل على صحة رأيه، لأنه نسي أمراً مهماً لا يجوز غض النظر عنه. هو يُشير إلى الاختلافات التي بين لغة حمير ولغة عدنان، وهو يقصد بلغة عدنان التي كانت موجودة وقت نزول القرآن لأنه يرى من الاحتياط العلمي أن يُقرّر أن أقدم نص عربي للغة العدنانية هو القرآن، وهو يعلم أن حمير آخر دول العرب القحطانية، وقد مضى من وقت وجود إسماعيل إلى وقت وجود حمير زمن طويل جداً أي أنه قد انقضى من الوقت الذي يروى أن إسماعيل تعلم فيه اللغة العربية من جرهم إلى الوقت الذي اختاره المؤلف للمقارنة بين اللغتين زمن يتعذر تحديده، ولكنه على كل حال زمن

طويل جداً لا يقل عن عشرين قرناً، فهل يريد المؤلف مع هذا أن يتخذ الاختلافات التي بين اللغتين دليلاً على عدم صحة نظرية الرواة غير حاسب حساباً للتطور الواجب حصوله في اللغة بسبب مضي هذا الزمن الطويل وما يستدعيه توالي العصور من تتابع الحوادث واختلاف الظروف؟ إن الأستاذ قد أخطأ في استنتاجه بغير شك. ونستطيع - إذن - أن نقول إن استنتاجه لا يصلح دليلاً على فساد نظرية الرواة التي يريد أن يهدمها، وأنه إذا ما ثبت وجود اختلاف مهما كان مداه بين اللغتين، فإن هذا لا ينفي صحة الرواية التي يرويها الرواة من حيث تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولا يضيرها أن الأستاذ المؤلف ينكرها بغير دليل لأن طريقة الإنكار والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جداً في تناول كل إنسان عالماً كان أو جاهلاً .

على أننا نلاحظ أيضاً على المؤلف أنه لم يكن دقيقاً في بحثه، وهو ذلك الرجل الذي يتشدد في التمسك بطرق البحث عن أمرين، الأول ما روى عن أبي عمرو بن العلاء من أنه كان يقول، «ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا»، والثاني قوله : «ولدينا الآن نقوش ونصوص تُمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضاً».

أما عن الدليل الأول فإن ما رواه أبو عبد الله بن سلام الجمحي مؤلف «طبقات فحول الشعراء» عن أبي عمرو بن العلاء : «ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعريبتنا». وقد

يكون للمؤلف مأرب من وراء تغيير هذا النص، على أن الذي نريد أن نلاحظه هو أن ابن سلام ذكر قبيل هذه الرواية في الصفحة نفسها ما يأتي :

«وأخبرني يونس عن أبي عمر قال : «العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم». - راجع ص ٨ من كتاب طبقات الشعراء طبعة مطبعة السعادة - فواجب على المؤلف إذن وقد اعتمد صحة العبارة الأولى أن يُسلم أيضاً بصحة العبارة الثانية، لأن الراوي واحد والمروي عنه واحد. وتكون نتيجة ذلك أنه فسّر ما اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء بغير ما أَراده، بل فسره بعكس ما أَراده ويتعين إسقاط هذا الدليل .

وأما عن الدليل الثاني؛ فإن المؤلف لم يتكلم عنه بأكثر من قوله : «ولدينا الآن نقوش ونصوص تُمكننا من إثبات هذا الخلاف». فأردنا عند استجوابه أن نستوضحه ما أجمل فعجز، وليس أدلّ على هذا العجز من أن نذكر هنا ما دار في التحقيق من المناقشة بشأن هذه المسألة :

س : هل يمكن لحضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الفصحى وعلى لغة حمير وبيان الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ومدى هذا الفرق، وذكر بعض أمثلة تساعدنا على فهم ذلك ؟

ج - قلت إن اللغة الجاهلية في رأيي ورأى القدماء والمستشرقين لغتان متبايتان على الأقل، أولهما لغة حمير وهذه

اللغة قد درست ووضعت لها قواعد النحو والصرف والمعاجم، ولم يكن شيء من هذا معروف قبل الاكتشافات الحديثة، وهي كما قلت مُخالفة للغة العربية الفصحى التي سألتكم عنها مُخالفة جوهريّة في اللفظ والنحو وقواعد الصرف، وهما إلى اللغة الحبشية القديمة أقرب منها إلى اللغة العربية الفصحى، وليس من شك في أن الصلة بينها وبين لغة القرآن والشعر كالصلة بين السريانية وبين هذه اللغة القرآنية. فأما إيراد النصوص والأمثلة فيحتاج إلى ذاكرة لم يهبها الله لي، ولا بد من الرجوع إلى الكتب المدونة في هذه اللغة.

س - هل يمكن لحضرتكم أن تُبينوا لنا هذه المراجع أو تقدموها لنا ؟

ج - أنا لا أقدم شيئاً .

س - هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا إلى أي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية ومبدأ وجودها إن أمكن ؟

ج - مبدأ وجودها ليس من السهل تحديده ولكن لا شك في أنها كانت معروفة تُكتب قبل القرن الأول للمسيح، وظلت تتكلم إلى ما بعد الإسلام، ولكن ظهور الإسلام وسيادة اللغة القرشية قد محيا (محواً) هذه اللغة شيئاً فشيئاً كما محيا (محواً) غيرها من اللغات المختلفة في البلاد العربية وغير العربية وأقرأ مكانها لغة القرآن .

س - هل يمكن لحضرتكم أيضاً أن تذكروا لنا مبدأ اللغة
العدنانية ولو بوجه التقريب ؟

ج- ليس من السهل معرفة مبدأ اللغة العدنانية، وكل ما
يمكن أن يُقال بطريقة عملية هو أن لدينا نقوشاً قليلة جداً يرجع
عهدهما إلى القرن الرابع للميلاد، وهذه النقوش قريبة من اللغة
العدنانية ولكن المستشرقين يرون أنها لهجة قبطية، وإذن فقد يكون
من احتياط العلم أن نرى أقدم نص عربي يمكن الاعتماد عليه من
الوجهة العلمية إلى الآن إنما هو القرآن حتى نستكشف نقوشاً أظهر
وأكثر مما لدينا .

س - هل تعتقدون حضرتكم أن اللغة سواء كانت اللغة
الحميرية أو اللغة العدنانية كانت باقية على حالها من وقت نشأتها
أو حصل فيها تغيير بسبب ثمادي الزمن والاختلاط ؟

ج- ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقى قروناً دون
أن تتطور ويحصل فيها التغيير الكثير .

ونحن مع هذا لا نريد أن ننفي وجود اختلاف بين اللغتين ولا
نقصد أن نعييب على المؤلف جهله بهذه الأمور فإنها في الحقيقة
مازالت من المجهول، وما وصل إليه المستشرقون من الاستكشافات
لا ينير الطريق، وإنما الذي نريد أن نُسجِّله عليه هو أنه بنى أحكامه
على أساس مازال مجهولاً، إذ إنه يقرر بجرأة في آخر الفصل
الذي نتكلم بشأنه «والنتيجة لهذا البحث كله تردُّنا إلى الموضوع

الذي ابتدأنا به منذ حين وهو أن هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية ولا يمكن أن يكون صحيحاً، ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إليهم شيئاً كثيراً من الشعر الجاهلي قوماً يتسبون إلى عرب اليمن إلى هذه القحطانية العاربة التي كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن والتي كان يقول عنها أبو عمرو بن العلاء إن لغتنا مخالفة للغة العرب، والتي أثبت البحث الحديث أنها لغة أخرى غير اللغة العربية - فمتى قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة مخالفة للغة العرب؟ لقد أشرنا إلى التغيير الذي أحدثه المؤلف فيما روى عن أبي عمرو حيث حذف من روايته. وقلنا قد يكن للمؤلف مآرب من وراء هذا التغيير، فهذا هو مآربه إن الأستاذ حرّف في الرواية عمداً ليصل إلى تقرير هذه النتيجة .

ويقول المؤلف أيضاً والتي أثبت البحث الحديث أن لها لغة أخرى غير اللغة العربية - وقد أبنا فيما سلف أنه عجز في إثبات هذه المسألة عن إثبات ما يدّعيه - ومن الغريب أنه عندما بدأ البحث اكتفى بأن قال: «ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكّتنا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضاً، ولكنه انتهى بأن قرّر بأن البحث الحديث أثبت أن لها لغة أخرى غير اللغة العربية !!!»

قرر الأستاذ في التحقيق أنه لا شك في أن اللغة الحميرية ظلت تُتكلم إلى ما بعد الإسلام، فإن كانت هذه اللغة هي لغة أخرى عبر اللغة العربية كما يوهم أنه انتهى به بحثه، فهل له أن يفهمنا كيف استطاع عرب اليمن فهم القرآن وحفظه وتلاوته؟

نحن نُسلمُ بأنه لا بد من وجود اختلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان، بل ونقول إنه لا بد من وجود شيء من الاختلافات بين بعض القبائل وبين البعض الآخر ممن يتكلمون لغة واحدة من اللغتين المذكورتين، ولكنها على كل حال اختلافات لا تُخرجها عن العربية، وهذه الاختلافات هي التي قصدتها أبو عمرو بن العلاء بقوله : «ما لسان حمير بلساننا»، والمؤلف لا يستطيع أن يُنكر الاختلاط الذي لا بد منه بين القبائل المختلفة خصوصاً في أمة متنقلة بطبيعتها كالأمة العربية، ولا بد لها جميعاً من لغة عامة تفاهم بها هي اللغة الأدبية، وقد أشار هو بنفسه إليها في ص ١٧ من كتابه^(٥) حيث قال عن القرآن :

«ولكنه كان كتاباً عربياً لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره أي في العصر الجاهلي». وهذه اللغة الأدبية هي لغة الكتابة ولغة الشعر، والمؤلف نفسه عندما تكلم في الفصل الخامس عشر عن الشعر الجاهلي واللهجات بحث في ص ٣٥ و ٣٦ و ٣٧^(٦) بحثاً يزيد هذا المعنى وإن كان يدعى بغير دليل أن الإسلام قد فرض على العرب جميعاً لغة عامة واحدة هي لغة قريش مع أنه سبق أن ذكر في ص ١٧^(٧) أن لغة القرآن هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره أي في العصر

(٥) الطبعة الحالية دار رؤية ص ٧٤ .

(٦) الطبعة الحالية دار رؤية ص ٨٨ - ٨٩ - ٩٠ .

(٧) الطبعة الحالية دار رؤية ص ٧٤ .

الجاهلي، فلم لا تكون لهذه اللهجة الأدبية السيادة العامة من قبل نزول القرآن بزمن طويل، وكيف يستطيع هو هذا التحديد وعلام يستند؟.

يتضح مما تقدم أن عدم ظهور خلاف في اللغة لا يدل في ذاته حتماً على عدم صحة الشعر. ونحن لا نريد بما قدمنا أن نتولى الدفاع عن صحة الشعر الجاهلي إذ إن هذه المسألة ليست حديثة العهد ابتدئها المؤلف، وإنما هي مسألة قديمة قررها أهل الفن والشعر كما قال «ابن سلام» صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات وهو يحتاج في تمييزه إلى خبير كاللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصنعة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره - ولكن الذي نريد أن نشير إليه إنما هو الخطأ الذي اعتاد أن يرتكبه المؤلف في أبحاثه حيث بدأ بافتراض يتخيله ثم ينتهي بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان، ثم في مسألة إبراهيم وإسماعيل وهجرتهم إلى مكة وبناء الكعبة إذ بدأ فيها بإظهار الشك ثم انتهى باليقين. بدأ بقوله : «للتورارة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضاً ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها»، إلى هنا أظهر الشك لعدم قيام الدليل التاريخي في نظره، كما تتطلبه الطرق الحديثة ثم انتهى بأن

قرر في كثير من الصراحة : إن ضعف هذه القصة إذن واضح فهي
حديثة العهد ظهرت قبل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني
... إلخ . . فما هو الدليل الذي انتقل به الشك إلى اليقين ؟

هل دليله هو قوله «نحن مضطرون إلى أن نرى في القصة
نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين
الإسلام واليهودية والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهودية
والقرآن والتوراة من جهة أخرى؟ وأن أقدم عصر يمكن أن تكون
قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو ذلك العصر الذي أخذ اليهود
يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويبنون فيه المستعمرات . . . إلخ
- وأن ظهور الإسلام وما كان من الخصومة بينه وبين وثنية العرب
من غير أهل الكتاب قد اقتضى أن تثبت الصلة بين المدن الجديدة
وبين ديانتى النصراني واليهود، وأنه مع ثبوت الصلة الدينية يُحسن
أن تؤيدها صلة مادية . . . إلخ .

إذا كان الأستاذ المؤلف يرى أن ظهور الإسلام قد اقتضى أن
تثبت الصلة بينه وبين ديانتى اليهود والنصارى، وأن القرابة المادية
الملففة بين العرب وبين اليهود لازمة لإثبات الصلة بين الإسلام
وبين اليهودية فاستغلها لهذا الغرض، فهل له أن يُبين السبب في
عدم اهتمامه أيضاً بمثل هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الإسلام وبين
النصرانية؟ وهل عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهائه بأمر
النصرانية؟ وهل من يريد توثيق الصلة مع اليهود بأي ثمن، حتى
باستغلال التلفيق هو الذي يقول عنهم في القرآن : «لتجدن أشد

الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا». إن الأستاذ ليعجز حقًا عن تقديم هذا البيان إذ إن كل ما ذكره في هذه المسألة إما هو خيال في خيال وكل ما استند إليه من الأدلة هو :

- ١ - فليس بعيد أن يكون . .
- ٢ - فما الذي يمنع . .
- ٣ - ونحن نعتقد . . .
- ٤ - وإذن فليس ما يمنع قريشًا من أن تقبل هذه الأسطورة.
- ٥ - وإذن فنستطيع أن نقول !!!

فالأستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار شيء يقول لا دليل عن الأدلة التي تتطلبها الطرق الحديثة للبحث حسب الخطة التي رسمها في منهج البحث، وإذا رأى تقرير أمر لا يدل عليه بغير الأدلة التي أحصيناها له وكفى بقوله حجة .

سئل الأستاذ في التحقيق عن أصل هذه المسألة «أي تلفيق القصة» وهل هي من استنتاجه أو نقلها.. فقال : «فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئًا مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين، ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي»، على أنه سواء كان هذا الفرض من تخيله كما يقول: أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستتر تحت اسم «هاشم العربي» فإنه كلام لا يستند إلى دليل ولا قيمة له، على أننا نلاحظ أن ذلك المبشر مع ما هو ظاهر من مقاله

من غرض الطعن على الإسلام كان في عباراته أظرف من مؤلف كتاب «الشعر الجاهلي» لأنه لم يتعرض للشك في وجود إبراهيم وإسماعيل بالذات وإنما اكتفى بأن أنكر أن إسماعيل أبو العرب العذنانين، وقال إن حقيقة الأمر في قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقها قدماء اليهود للعرب تزلقاً إليهم . . . إلخ، كما نلاحظ أيضاً أن ذلك المبشر قد يكون له عذره في سلوك هذا السبيل لأن وظيفته التبشير لدينه وهذا غرضه الذي يتكلم فيه ولكن ما عذر الأستاذ المؤلف في طرق هذا الباب وما هي الضرورة التي ألجأته إلى أن يرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة إلخ .

وإن كان المتسامح يرى له بعض العذر في التشكك الذي أظهره أولاً اعتماداً على عدم وجود الدليل التاريخي كما يقول فما الذي دعاه إلى أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم : إن هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني واضح . . . إلخ . مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افتراضه ؟

يقول الأستاذ إنه إن صح افتراضه فإن القصة كانت شائعة بين العرب قبل الإسلام فلما جاء الإسلام استغلها وليس ما يمنع أن يتخذها الله في القرآن وسيلة لإقامة الحجة على الخصوم المسلمين كما اتخذ غيرها من القصص التي كانت معروفة وسيلة إلى الاحتجاج أو إلى الهداية - وهاشم العربي يقول في مثل هذا : ولما ظهر محمد رأى المصلحة في إقرارها فأقرها وقال للعرب إنه

إنما يدعوهم إلى ملة جدهم هذا الذي يعظونه من غير أن يعرفوه
فسبحان من أوجد هذا التوافق بين الخواطر . . .

إن الأستاذ المؤلف أخطأ فيما كتب وأخطأ أيضاً في تفسير ما
كتب وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن
وليس في وسعه الهرب بإدعائه البحث العلمي منفصلاً عن الدين،
فليفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النساء : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ . . . الخ ﴾ وقوله في سورة مريم : ﴿ وَادْكُرْ
فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا ﴾ و ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ
إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ وفي سورة آل
عمران ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ وغير
ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر إبراهيم
وإسماعيل، لا على سبيل المثال كما يدعى حضرته، وهل عقل
الأستاذ سليم بأن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه أن إبراهيم نبي
وأن إسماعيل رسول نبي مع أن القصة ملفقة، وماذا يقول حضرته
في موسى وعيسى وقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في الآية
الآخيرة مع إبراهيم وإسماعيل وقال في حقهم جميعاً لا نفرق بين
أحد منهم، وهل يرى حضرته أن قصة موسى وعيسى من

الأساطير أيضاً قد ذكرها الله وسيلة للاحتجاج أو للهداية كما فعل في قصة إبراهيم وإسماعيل ما دامت الآية تقضي بالألا تُفرَّق بين أحد منهم، الحق أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط الطائش ويكاد يعترف بخطئه لأن جوابه يشعر بهذا عندما سألناه في التحقيق عن السبب الذي دعاه أخيراً لأن يُقرّر بطريقة تفيد الجزم بأن القصة حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام فقال في ص ٣٧ من محضر التحقيق : «هذه العبارة إذا كانت تفيد الجزم فهي إنما تفيدُه إن صحَّ الفرض الذي قامت عليه وربما كان فيها شيء من الغلو ولكنني أعتقد أن العلماء جميعاً عندما يفترضون فروضاً علمية يبيحون لأنفسهم مثل هذا النحو من التعبير، فالواقع إنهم مقتنعون فيما بينهم وبين أنفسهم بأن فروضهم راجحة» .

والذي نراه أن موقف الأستاذ المؤلف هنا لا يختلف عن موقف الأستاذ «هوار» حين يتكلم عن شعر أمية بن أبي الصلت وقد وصف المؤلف نفسه هذا الموقف ص ٨٢ و ٨٣ من كتابه^(٨) بقوله : «مع أنني من أشد الناس إعجاباً بالأستاذ «هوار» وبطائفة من أصحابه المستشرقين ربما يتهون إليه في كثير من الأحيان من النتائج العلمية القيمة في تاريخ الأدب العربي التي يتخذونها للبحث، فإني لا أستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل دون أن أعجب كيف يتورط العلماء أحياناً في مواقف لا صلة بينها وبين العلم» .

حقاً إن الأستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقف الذي لا صلة

(٨) الطبعة الحالية دار رؤية ص ١٤٢ .

بينه وبين العلم بغير ضرورة يقتضيها بحثه ولا فائدة يربحها لأن النتيجة التي وصل إليها من بحثه وهي قوله «إن الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية كالصلة بين العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة، وأن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه، ما كانت تستدعي التشكك في صحة إخبار القرآن عن إبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة ثم الحكم بعدم صحة القصة وباستغلال الإسلام لها لسبب ديني .

ونحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين وبين العلم وهو القائل بأن الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار «ص ٢٢ من محضر التحقيق». وإنما حين تفصل بين العلم والدين نضع الكُتُب السماوية موضع التقديس ونعصمها من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين «ص ٢٤ من محضر التحقيق» ولا ندري لم يفعل غير ما يقول في هذا الموضوع. لقد سئل في التحقيق عن هذا فقال : «إن الداعي أني أناقش طائفة من العلماء والآباء والقدماء والمحدثين وكلهم يقرون أن العربية المستعربة قد أخذوا لغتهم عن العرب العاربة بواسطة أبيهم إسماعيل بعد أن هاجر، وهم جميعاً يستدلون على آرائهم بنصوص من القرآن ومن الحديث فليس لي بد من أن أقول لهم إن هذه النصوص لا تلزمني من الوجهة العلمية .

أما الثابت من نصوص القرآن فقصة الهجرة وقصة بناء الكعبة وليس في القرآن نصوص يستدل بها على تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة، على أن إسماعيل أبو العرب العدنانيين، ولا على تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ونص الآية التي ثبتت الهجرة ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ لا يفيد غير إسكان ذرية إبراهيم في وادي مكة أي أن إسماعيل هو جرهم صغير «كنص الحديث» إلى هذا الوادي فنشأ فيه بين أهله وهم من العرب وتعلم هو وأبناؤه لغة من نشئوا بينهم هي العربية، لأن اللغة لا تولد مع الإنسان وإنما تكتسب اكتساباً، وقد اندمجوا في العرب فصاروا منهم وهذا الاندماج لا يترتب عليه أن يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته، إذ الحكم بهذا يقتضي ألا يكون مع إسماعيل أحد منهم حتى لا يوجد غير ذريته، وهو ما لم يقل به أحد - وبأليت الأستاذ المؤلف هذا حذو ذلك المبشر «هاشم العربي» في هذه المسألة حيث قال : «ولا إسماعيل نفسه بأب للعرب المستعربة ولا تملك أحد من بنيه على أمة من الأمم، وإنما قصارى أمرهم أنهم دخلوا وهم عدد قليل من قبائل العرب العديدة المجاورة لمنازلهم فاختلفوا بها وما كانوا منها إلا كعصاة في قلاة» - راجع ص ٣٥٦ من كتاب «مقالة في الإسلام» - ولو أن المؤلف فعل هذا لنجا من التورط في هذا الموضوع. أما مسألة بناء الكعبة فلم يفهم

الحكمة في نفيها واعتبارها أسطورة من الأساطير اللهم إلا إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهيم وإسماعيل، ولكن ما مصلحة المؤلف من هذا؟ الله أعلم بمراده.

عن الأمر الثاني

من حيث إن المبلغين ينسبون إلى المؤلف أنه يزعم «عدم إنزال القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعاً» ويقول إن هذه القراءات «إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوصى الله بها إلى نبيه» مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي ﷺ وأن تجده فيها من إمالة وفتح وإدغام وفك ونقل كله مُنزَّل من عند الله تعالى استدلووا على هذا بحديث النبي ﷺ «أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» وعلى قوله ﷺ لما تحاكم إليه سيدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بسبب ما ظهر من الاختلاف بين قراءة كل منهما «هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه» وقالوا إن الحديث وإن كان غير مستواتر من حيث السند إلا أنه متواتر من حيث المعنى، وحيث إنه يسجد أن يلاحظ قبل الكلام على عبارة المؤلف أن حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» قد ورد من رواية نحو عشرين من الصحابة لا ينصبه ولكن بمعناه. وقد حصل اختلاف كثير في المراد بالأحرف السبعة فقال بعضهم

إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها الاختلاف في القراءة «راجع كتاب «البيان» لطاهر بن صالح بن أحمد الجزائري طبع المنار - ص ٣٧-٣٨» وقال بعضهم إنها أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو : «أقبل وهلم وتعال وعجل وأسرع وانظر وآخر وأمهل ونحوه» راجع ص ٣٩ وما بعدها من الكتاب المذكور، وقال بعضهم إنها أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل «ص ٤٧» وقال بعضهم إنها سبع لغات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن «ص ٤٩»، وقال بعضهم إن المراد بالسبعة الأحرف سبعة أوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق بالكلمات التي فيها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتلين، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فیسر الله عليهم ليقرأ كان إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه «ص ٥٩»، وقال غيرهم خلاف ذلك.

وقد قال «الحافظ أبو حاتم ابن حيان البستي»، اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة في خمسة وثلاثين قولاً «ص ٥٩ و ٦٠» وقال الشرف المرسي : «الوجوه أكثرها متداخلة ولا أدري مستندها ولا عمن نُقلت» إلى أن قال : «وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبيح» «ص ٦١»، وقال بعضهم هذا الحديث من المشكل الذي لا يدري معناه، وقال آخر والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يدري تأويله.

ورأى «أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسير الشهير في معنى هذا الحديث إنه أنزل بسبع لغات، وينبغي أن يكون المراد بالحديث القراءات لأنه قال فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجزء ونصبه وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة فمن معنى قول النبي ﷺ «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة . . .

«راجع الجزء الأول من تفسير القرآن للطبري ص ٢٣ طبع المطبعة الأميرية» .

والمؤلف قد تعرض لهذه المسألة في الفصل الخامس الذي عنوانه «الشعر الجاهلي واللهجات» حيث تكلم عن عدم ظهور اختلاف في اللهجة «يريد باللهجة هنا الاختلافات المحلية في اللغة الواحدة أو ما يسميه الفرنسيون "Dialecte"، أو تباعد في اللغة أو تباين في مذهب الكلام مع أن لكل قبيلة لغتها ومذهبها في الكلام وهو يريد بذلك أن يدل على أن الشعر الذي لم يظهر فيه أثر لهذه الاختلافات لم يصدر عن هذه النقطة قال إن القرآن الذي تلى بلهجة واحدة هي لغة قريش ولهجاتها لم يكذب يتناوله القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته وتعددت اللهجات فيه وتباينت تبايناً كثيراً، جدد القراء والعلماء المتأخرون في ضبطه وتحقيقه وأقاموا له علماً أو علوماً خاصة وقد أشار بإيضاح إلى ما يريده

من الاختلاف في القراءات فقال إنما يشير إلى اختلاف آخر يقبله العقل ويسوغه النقل وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تُغيّر حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النبي وعشيرته من قريش فقراءته كما كانت تتكلم فأما حيث لم تكن تميل ومدت حيث لم تكن تمد وقصرت حيث لم تكن تقصر وسكنت حيث لم تكن تسكن وأدغمت أو أخفت أو نقلت حيث لم تكن تدغم ولا تخفى ولا تتقل .

فالمؤلف لم يتعرض لمسألة القراءات من حيث إنها منزلة أو غير منزلة، وإنما قال كثرت القراءات وتعددت اللهجات وقال إن الخلاف الذي وقع في القراءات تقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تُغيّر حناجرها وألسنتها وشفاهها فهو بهذا يصف الواقع، وإن صح رأى من قال إن المقصود بالأحرف السبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت واقعة فعلاً كانت طبعاً هي السبب الذي دعا إلى الترخيص للنبي ﷺ بأن يقرئ كل قوم بلغتهم حيث قال ﷺ: «أنه قد وسع لي أن أقرئ كل قوم بلغتهم» قال أيضاً: «أتاني جبريل فقال اقرأ القرآن على حرف واحد فقلت إن أمتي لا تستطيع ذلك حتى قال سبع مرات فقال لي اقرأ على سبعة أحرف إلخ، وإن لم يصح هذا الرأي فإن نوع القراءات الذي عناه المؤلف إنما هو من نوع ما أشار إليه «الطبري» بقوله إنه بمعزل عن

قول النبي ﷺ «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» لأنه معلوم أنه لا حرف من حروف القرآن مما اختلفت القراءة في قراءته بهذا المعنى يُوجب المراء به كفر المماري به في قول أحد من علماء الأمة .

ونحن نرى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة هو بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين لا اعتراض لنا عليه .

عن الأمر الثالث

من حيث إن حضرات المبلّغين ينسبون للأستاذ المؤلف أنه طعن في كتابه النبي ﷺ طعناً فاحشاً من حيث نسبه قال في ص ٧٢ من كتابه^(٩) : «ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم، وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف، وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي، وأن يكون قصي صفوة قريش وقريش صفوة مصر ومصر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها» : وقالوا إن تعدى المؤلف بالتعريض بنسب النبي ﷺ والتحقير من قدره تعدى على الدين وجرم عظيم يسىء إلى المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ على أمر إذ لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك .

(٩) الطبعة الحالية دار رؤية ص ١٣١ .

المؤلف أورد هذه العبارة في كلامه «على الدين وانتحال الشعر» والأسباب التي يعتقد أنها دعت المسلمين إلى انتحال الشعر وأنه كان يقصد بالانتحال في بعض الأطوار إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي، وكان هذا النوع مُوجَّهًا إلى عامة الناس وقال بعد ذلك : والغرض من هذا الانتحال على ما يُرجَّح - إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يُريدون المعجزة في كل شيء ولا يكرهون أن يُقال لهم إن من دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان منتظرًا قبل أن يجيء بدهر طويل، ثم وصل إلى ما يتعلق بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش .

ونحن لا نرى اعتراضًا على بحثه على هذا النحو من حيث هو، وإنما كل ما نلاحظه عليه أنه تكلم فيما يختص بأسرة النبي ﷺ ونسبه في قريش بعبارة خالية من كل احترام، بل وبشكل تهكمي غير لائق ولا يوجد في بحثه ما يدعو لإيراد العبارة على هذا النحو .

عن الأمر الرابع

يقول حضرات المبلغين إن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم، إذ يقول : «أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل»، إلى أن قال :

«وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هنا قد كان دين العرب في عصر من العصور، ثم أعرضت عنه لما أضلها وانصرفت إلى عبادة الأوثان» إلخ .

وحيث إن كلام المؤلف - هنا - هو استمرار في بحث بيان أسباب انتحال الشعر من حيث تأثير الدين على الانتحال ولا اعتراض على البحث من حيث هو . وقد قرر المؤلف في التحقيق أنه لم ينكر أن الإسلام دين إبراهيم، ولا أن له أولية في العرب وأن شأن ما ذكره في هذه المسألة كشأن ما ذكره في مسألة النسب: رأى القصاص اقتناع المسلمين بأن للإسلام أولية، وبأنه دين إبراهيم فاستغلوا هذا الاقتناع وأنشئوا حول هذه المسألة الشعر والأخبار مثلما أنشئوا حول مسألة النسب .

ونحن لا نرى اعتراضاً على أن يكون مراده بما كتب في هذه المسألة هو ما ذكر، ولكننا نرى أنه كان سيئ التعبير جداً في بعض عبارته كقوله :

«ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويله فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في خلاصته إلى دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى كقوله «وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم . ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور . . .» ، لأن في إيراد

عباراته على هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شيئاً آخر بجانب هذا المراد خصوصاً إذا قربنا بين هذه العبارات وبين ما سبق له أن ذكره بشأن تشكُّكه في وجود إبراهيم وما يتعلق به .

عن القانون

نصت المادة ١٢ من الأمر الملكي رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٣ بوضع نظام دستوري للدولة المصرية على أن حرية الاعتقاد مُطلقة .

ونصت المادة ١٤ منه على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون، ونصت المادة ١٤٩ منه على أن الإسلام دين الدولة .

فلكل إنسان إذن حرية الاعتقاد بغير قيد ولا شرط، وحرية الرأي في حدود القانون فله أن يعرب عن اعتقاده وفكره بالقول أو بالكتابة بشرط ألا يتجاوز حدود القانون .

وقد نصت المادة ١٣٩ من قانون العقوبات الأهلي على عقاب كل تعد يقع بإحدى طرق العلانية المنصوص عنها في المادتين ١٤٨ و ١٥٠ على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً - كما أشرنا في البداية - وهي الجريمة .

وجريمة التعدي على الأديان في البداية - وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة المذكورة تتكون بتوفر أربعة أركان :

التعدي، ووقوع التعدي ياحدى طرق العلنية المبينة في المادتين ١٤٨ ، ١٥٠ ، عقوبات ووقوع التعدي على أحد الأديان التي تُؤدى شعائرها علناً، وأخيراً القصد الجنائي.

عن الركن الأول

لم يذكر القانون بشأن هذا الركن في المادة إلا لفظ «تعدي» وهذا اللفظ عام يمكن فهم المراد منه بالرجوع إلى نص المادة باللغة الفرنسية، وقد عبر فيه عن التعدي بلفظ *Outtaga* والقانون قد استعمل لفظ *Outtaga* هذا في المواد ١٥٥ و ١٥٩ و ١٦٠ عقوبات أيضاً ولما ذكر معناها في النص العربي للمواد المذكورة عبر في المادة ١٥٥ بقوله «كل من انتهك حرمة» وفي المادتين ١٥٩ ، ١٦٠ تضاف : بإهانة . فيتضح من هذا - أن مراده بالتعدي في المادة ١٣٩ كل مسآس بكرامة الدين أو انتهاك حرمة أو الحط من قدره أو الازدراء به لأن الإهانة تشمل كل هذه المعاني بلا شك .

وحيث إنه بالرجوع إلى الوقائع التي ذكرها الدكتور طه حسين والتي تكلمنا عنها تفصيلاً وتطبيقاً على القانون يتضح أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان «الأمر الأول» فيه تعدي على الدين الإسلامي لأنه انتهك حرمة هذا الدين بأن نسب إلى الإسلام أنه استغل قصة مُلَفَّقة هي قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة وبناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة واعتبار هذه القصة أسطورة وأنها

من تلفيق اليهود وأنها حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام إلى آخر ما ذكرناه تفصيلاً عند الكلام عن الوقائع وهو بكلامه هذا يرمي الدين الإسلامي بأنه مضلل في أمور هي عقائد في القرآن باعتبار أنها حقائق لا مريّة فيها كما أن كلامه الذي بحثناه تحت عنوان «الأمر الرابع» قد أورده على صورة تُشعر بأنه يريد به إتمام فكرته بشأن ما ذكر - أما كلامه بشأن نسب النبي ﷺ فهو إن لم يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه أورده بعبارة تهكّمية تشف عن الخط من قدره - وأما ما ذكر بشأن القراءات مما تكلمنا عنه في الأمر الثاني فإنه بحث بريء من الوجهة العلمية والدينية أيضاً، ولا شيء فيه يستوجب المؤخدة لا من الوجهة الأدبية ولا من الوجهة القانونية.

عن الركن الثاني

لا كلام في هذا الركن لأن الطعن السابق بيانه قد وقع بطريق العلنية إذ إنه ورد في كتاب «الشعر الجاهلي» الذي طبع ونشر وبيع في المحلات .

عن الركن الثالث

لا نزاع في هذا الركن أيضاً لأن التعدي وقع على الدين الإسلامي الذي تُؤدّي شعائره علناً وهو الدين الرسمي للدولة .

عن الركن الرابع

هذا الركن هو الركن الأدبي الذي يجب أن يتوفر في كل جريمة . فيجب إذن لمعاقبة المؤلف أن يقوم الدليل على توفر القصد الجنائي لديه . بعبارة أوضح يجب أن يثبت أنه إنما أراد بما كتبه أن يتعدى على الدين الإسلامي فإذا لم يثبت هذا الركن فلا عقاب .

أذكر المؤلف في التحقيقات أنه يريد الطعن على الدين الإسلامي وقال إنه ذكر ما ذكر في سبيل البحث العلمي وخدمة العلم لا غير، غير مقيد بشيء، وقد أشار في كتابه تفصيلاً إلى الطريق الذي رسمه للبحث ولا بد هنا من أن نُشير إلى ما قرره المؤلف في التحقيق من أنه كمسلم لا يرتاب في وجود إبراهيم وإسماعيل وما يتصل بهما مما جاء في القرآن ولكنه كعالم مضطر إلى أن يُدعن لمناهج البحث فلا يُسلم بالوجود العلمي التاريخي لإبراهيم وإسماعيل فهو مجرد من نفسه شخصيتين وقد وجدنا المؤلف قد شرح نظريته هذه شرحاً مُستفيضاً في مقال نشره بجريدة السياسة الأسبوعية بالعدد ١٩ الصادر في ١٧ يوليو سنة ١٩٢٦ ص ٥ تحت عنوان «العلم والدين» وقد ذكر فيه بالنص : «فكل امرئ منا يستطيع إذا فكر قليلاً أن يجد في نفسه شخصيتين متميزتين إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس وتهدم اليوم ما بنته أمس، والأخرى شاعرة تلذ وتألّم وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وترغب وترهب في غير نقد ولا بحث ولا تحليل وكلتا الشخصيتين متصلتان بمزاجنا وتكويننا لا

نستطيع أن نخلص من إحداهما. فما الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة باحثة ناقدة، وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى» .

ولسنا نعترض على هذه النظرية بأكثر مما اعترض به هو على نفسه في مقاله حيث ذكر بعد ذلك : سنقول وكيف يمكن أن نجمع المتناقضين ولست أحاول جواباً لهذا السؤال وإنما أحولك على نفسك . . . إلخ . ولا شك في أن عدم محاولة الإجابة عن هذا الاعتراض إنما هو عجزه عن الجواب، والمفهوم أنه قد أورد هذا الاعتراض لأنه يتوقعه حتى لا يوجه إليه .

الحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين في شخص واحد في وقت واحد، بل لا بد من أن تتجلى إحدى الحالتين للأخرى، وقد أشار المؤلف نفسه إلى هذا في المقال نفسه في سياق كلامه على الخلاف بين العلم والدين حيث قال بشأنهما: ليسا متفقين ولا سبيل إلى أن يتفقا إلا أن يُنزل أحدهما لصاحبه عن شخصيته كلها.

أما توزيع الاختصاص الذي أجراه الدكتور بجعله العلم من اختصاص القوة العاقلة والدين من اختصاص القوة الشاعرة فلسنا نذكره والذي نفهمه أن العقل هو الأساس في العلم وفي الدين معاً، وإذا ما وجدنا العلم والدين يتنازعان فسبب ذلك أنه ليس لدينا القدر الكافي من كل منهما - إننا نقرر هذا بناء على ما نعرفه

في أنفسنا، أما الدكتور فقد تكون لديه القدرة على ما يقول وليس ذلك على الله بعسير.

نحن في موضع البحث عن حقيقة نيّة المؤلف، فسواء لدينا إن صحت نظرية تجريد شخصيتين عالمة ومتديّنة أو لم تصح، فإننا على الفرضين نرى أنه كتب ما كتب عن اعتقاد تام. ولما قرأنا ما كتبه بإمعان وجدناه منساقاً في كتاباته بعامل قوي متسلط على نفسه وقد بينّا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلى ما كتب وهو وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر.

وحيث إنه مع ملاحظة أن أغلب ما كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه إنما هو تخيلات وافتراضات واستنتاجات لا تستند إلى دليل علمي صحيح، فإنه كان يجب عليه أن يكون حريصاً في جراته على ما أقدم عليه مما يمس الدين الإسلامي الذي هو دينه ودين الدولة التي هو من رجالها المسؤولين عن نوع من العمل فيها وأن يلاحظ مركزه الخاص في الوسط الذي يعمل فيه - صحيح أنه كتب ما كتب عن اعتقاد بأن بحثه العلمي يقتضيه، ولكنه مع هذا كان مُقدِّراً لمركزه تماماً وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة في كتابه منها قوله : وأكاد أثق بأن فريقاً منهم سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقاً آخر سيزورون عنه ازوراراً، ولكنني على سخط أولئك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث.

إن للمؤلف فضلاً لا ينكر في سلوكه طريقاً جديداً للبحث
 هذا فيه حذو العلماء من الغربيين، ولكنه لشدة تأثير نفسه مما أخذ
 عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل حقاً ما ليس بحق أو ما لا
 يزال في حاجة إلى إثبات أنه حق، إنه قد سلك طريقاً مُظلماً
 فكان يجب عليه أن يسير على مهل وأن يحتاط في سيره حتى لا
 يضل، ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة.

وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد
 الطعن والتعدي على الدين، بل إن العبارات الماسّة بالدين التي
 أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها في سبيل البحث
 العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها .

وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر .

«فلذلك»

تحفظ الأوراق إدارياً . .

محمد نور

رئيس نيابة مصر

القاهرة في ٣٠ مارس سنة ١٩٢٧

المؤلف	اسم الكتاب	
د/ محمود إسماعيل	المهمشون في التاريخ الإسلامي	
د/ محمد تضيفوت	نحو تحديث دراسة التاريخ الإسلامي	
أ/ أيمن عبد الرسول	في نقد المثقف والسلطة	
د/ محمود إسماعيل	إشكالية المنهج في دراسة التراث	
د/ حسن حنفي - د. عابد الجابرة	حوار المشرق والمغرب	
د/ محمود إسماعيل	في نقد حوار المشرق والمغرب	
د/ إبراهيم القادري بوتشيش	بين أخلاقيات العرب وذهنيات الغرب	
د/ محمود إسماعيل	فرق الشيعة بين الدين والسياسة	

الرقم	اسم الكتاب	المؤلف
٩	التراث وقضايا العصر	د/ محمود إسماعيل
١٠	جون قرنق رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية	د/ الواصل كمير
١١	تغطية الإسلام (إدوارد سعيد)	ترجمة د/ محمد عناني
١٢	الرواية والتراث السردي	د/ سعيد يقطين
١٣	خستان الذكور بين الدين والطب والثقافة والتاريخ	د/ سهام عبد السلام
١٤	الرحلة في الأدب العربي	د/ شعيب حليفي
١٥	الحب عند ابن حزم الأندلسي وأبي داود الأصفهاني	د/ محمود إسماعيل

المؤلف	اسم الكتاب	الرقم
د/ بندلي جوزي	من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام	١٦
د/ محمود إسماعيل	الحركات السرية في الإسلام	١٧
د/ لويس عوض	مقدمة في فقه اللغة	١٨
د/ محمود إسماعيل	الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددين	١٩
المستشار / محمد سعيد العشاوي	الرسالة المصرية «صحف إدريس المصري»	٢٠
المستشار / محمد سعيد العشاوي	صراع الأمم	٢١
ترجمة د/ عفاف عبد المعطي	لعبة ما بعد الحداثة إدوارد سعيد وتدوين التاريخ	٢٢
د/ علي مبروك	لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا	٢٣
أ/ أيمن عبد الرسول	في نقد الإسلام الوضعي	٢٤
ترجمة د/ محمد عناني	الثقف والسلطة (إدوارد سعيد)	٢٥
سعيد يقطين	السرد العربي مفاهيم .. تجليات	٢٦
د. نور الدين ماجدولين	الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما	٢٧
جورج زيدان / الرازي / فيليمون الحكيم	قائمة إصدارات تحت الطبع ، موسوعة علم الفراسة	٢٨

هذا الكتاب

من الكتب ما يضيفه التاريخ إلى الأمهات الخوالد، لأن هذا المضاف يفتح السبيل أمام النظر وإعمال العقل وأمام البحث ومناهج العلم.

من هذه الكتب (في الشعر الجاهلي) الذي صدر بهذا العنوان منذ ثمانين عاماً (١٩٢٦) فثارت حوله نقاشات واسعة جعلت طه حسين يحذف منه سطوراً ويعيد نشره في السنة التالية (١٩٢٧) بعنوان (في الأدب الجاهلي). ونحن - هنا - ننشر النص الأصلي الذي صودر عند نشره أول مرة. ولقد رصد مؤرخ النهضة الحديثة أن كثيرين من نصراء طه حسين وخصومه، ولكل فريق وجهته الفكرية، اهتموا بمسألتين :

الأولى : ما عرف بالانتحال الذي لحق بنصوص الشعر العتيقة وبخاصة الجاهلي. ذهب فريق إلى أن كتاب طه حسين دعوة إلى التحري وإلى النهج النقدي التقويمي حتى لو كانت هذه الدعوة متوسعة غالية. وذهب الفريق الثاني إلى أن دعوة طه حسين تزلزل قاعدة ثقافية مهمة، هي الشعر الجاهلي، ويمكن أن تنسحب إلى موروثات غزيرة فتضعها موضع الريبة والإبهام والإنكار. والحق أن هذه المسألة الأولى، الانتحال، قديمة، أول من نبه إليها لغويون وبلاغيون من القرنين الثاني والثالث الهجريين. وكل ما أثير في هذه المسألة، قديماً وحديثاً، موضع للبحث والدرس، إنما الذي ننص عليه - ها هنا - أن قضية الانتحال لم تكن الأساس في عمل طه حسين.

وأما المسألة الثانية؛ فاتصلت بالمنهج الذي اصطنعه طه حسين حيث فهم الناس، من سطور قليلة من الكتاب، أن طه حسين يأخذ بما سمي منهج الشك الديكارتى وليس هذا القول بشيء فقد ورد اسم ديكارت في فقرة ينص فيها طه حسين نصاً على أن... بطرائق العلماء في العصر الحديث.

