

د. علي محمود الطوالبة - جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن
د. نواف الكريم غرايبة - جامعة البلقاء التطبيقية - الأردن

تجليات الزمن في عراقيات الأبيوردي دراسة نصية

الملخص

تحاول هذه الدراسة جاهدة أن تستجلي صورة الزمن في عراقيات الأبيوردي، وموقف الأبيوردي منه إيجاباً أو سلباً بالاعتماد على النصوص الشعرية المثلثة للظاهرة، دون التحيز إلى منهج نقدي معين. حيث فسّمت الدراسة إلى تمهيد يتحدث عن الزمن في التراث الشعري والنقدي، ثم خصّت بالحديث عراقيات الأبيوردي، وتجليات الزمن فيها. فرأى الباحث أنّ الزمن في شعره يرتبط بثلاثة مظاهر، هي: المرأة والممدوح والشاعر.

وقد وصل الباحث إلى أنّ موقف الأبيوردي من الزمن قد بدا متأرجحاً بين السلبية والإيجابية؛ إذ بدا إيجابياً متصالحاً معه عند حديثه عن المرأة والممدوح، وسلبياً عند حديثه عن الزمن الخاص به (أي الشاعر) لظلم المجتمع له لفقره وكثرة حاسديه.

الكلمات المفتاحية: الأبيوردي، الزمن، المرأة، الممدوح، الشاعر.

Abstract

The study aimed at describing the picture of time in Iraqiat Al-Abiordi and his view about its negatively and positively Depending on the Poetic texts actress phenomenon without bias to approach a certain criticism. The study is divided into introductory that addresses the poetic and monetary heritage which addresses specifically Iraqiat Al-Abiordi and time. The researcher concludes that time connects with three aspects, women, praised person, and the Poet.

The study revealed that the view of Al-Abiordy from the time vacillates negatively and positively. Thus, it is positive while talking about the woman and praised person and negative while talking about time from the poets point view because of the society inequity on him for his poverty and envy.

Keywords: Al-Abiordi, Time, Women, Praised person, Poet.

الزمن في التراث الشعري والنقدي

شكل الزمن ظاهرة على مَرَّ عصور الأدب العربي وخاصة الشعري منه: إذ استرعى اهتمام الشعراء في كل عصور وحين، فنجد في الشعر الجاهلي، والأموي، والعباسي، وصولاً إلى العصر الحديث. لكن الجدير بالذكر أنَّ مواقف الشعراء كانت تتباين تجاهه؛ فهو حيناً رائقاً محبباً، وحيناً آخر عابساً مذموماً. بل إنَّ مواقف الشاعر الواحد كانت تتباين تجاهه أيضاً؛ فنجد حيناً متصالحاً معه، وحيناً آخر متخاصماً؛ وذلك يعود إلى تجربة الشاعر الحياتية الفردية والمجتمعية، إضافة إلى إحساس هذه الذات بما يكتنفها، أو إحساسها "بالأمن أو الخوف أو الضيق أو الراحة"(01). ولما كان الشاعر أكثر انفعالاً بمواقف الحياة من غيره، فإنه يعكس انفعاله بها، وبالزمن الذي يحتويها إيجاباً أو سلباً.

فتجلى هذه الظاهرة عند الشعراء على اختلاف اتجاهاتهم، إنما يشعرونا بالهالة التي يتمتع بها الزمن، فهو الحاضن لأحداث الحياة والمتصرف فيها خيرًا وشرًّا. وقد تجسد عند الشعراء بمظاهر عديدة، هي: الطفل، والمرأة، والشيب، والدهر، والليل، والموت. فمن هذه المظاهر ما ارتبط بالزمن السعيد المحبب إلى النفس؛ كالمرأة والشباب، فنوالهما يعني للشاعر الاقتراب من الحياة؛ لذا نجد الشاعر دائماً يتمنى عودتهما، ويتحسر على فراقهما، ذلك أنَّ المرأة ترتبط بالحياة، بل هي الحياة ذاتها، والشباب يرتبط بالقوة والفعل والإقدام. أما المظاهر الأخرى للزمن فقد ارتبطت بالشقاء والعناء والمكابدة؛ فالظلال موت لأنه يخلو من عناصر الحياة، وهو رمز للإنسان في جدله مع الوجود الذي بات في المجهول(02). وأما الشيب فهو علامة انقضاء الشباب وتوليه، وعلامة الاتزان والحكمة، وبالتالي يتحتم على الشاعر ترك ما كان مباحاً له زمن الشباب من تصابٍ ونساء وخمر، فأصبح الشاعر محجوراً على حريته؛ لذا عدّه بعضهم معضلة ومحنة إنسانية تنعكس آثارها في نفوس الناس جميعاً(03).

وأما الدهر، فقد شكل قوة متسلطة طاغية يهابها الشعراء ويخافونها، لذلك نجد صورته عند الشعراء أنه معاند للإنسان، جالب للمصائب والويلات، ذو قوة لا تعاند. وقد تجلّى ذلك أكثر ما تجلّى في شعر الغزل عامة، والعذري منه خاصة، لذلك يعتبر الدهر- في نظرهم -عامل تفريق وتشتيت بين المحبين. يقول قيس بن ذريح(04):

ألا يا غرابَ البينِ قد طرّيتَ بالذي *** أحاذرُ من لبني فما أنتَ صانعٌ؟

فليسَ مُجِبٌّ دائماً لحبيبه *** ولا ثقةٌ إلا له الدهرُ فاجعُ

فالدهر لا محالة فاجع لهم، وهذا ما دعا الطفيل الغنوي لأن يخاطب الدهر

قائلاً(05):

يا دهرُ قَوْمٍ من أَدْعَيْكَ فقد *** أضججتَ هذا الأنامَ من حُرْقِكَ

فحال الدهر أنه يحول ويتغير، فلا يدوم على حال. وأما الليل عند الشعراء، فهو "رمز من رموز العناء والمعاناة، والتوتر والتقلب، والسهر والسهاد، وظهور الألم والحزن، ذلك أنه يسامر نفسه فيه، لا أنيس معه ولا جليس" (06). لذلك بدا الليل عند الشعراء مثقلاً بالهموم والآلام، إذ يخلو الإنسان فيه إلى نفسه يستعرض ما واجهه من غدر أو خيانة، أو حيف أو ظلم خلال ساعات نهاره، وليس امرؤ القيس، والناطقة الذبياني والأعشى وغيرهم من الشعراء عن ذلك ببعيد.

وهكذا فإنَّ جُلَّ صورة الزمان -بمظاهره جميعها- خير وشر، ويبدو من الطبيعي أن نجد الصورتين تشيعان وتنتشران في شعر الشاعر الواحد- تبعاً لظروفه وصورفه، فغالباً ما يرتبط الخير في الشعر بالزمن الماضي. أما الزمن الحاضر فيبدو ثقيل الظل يلقي أعباءه على كواهل الشعراء؛ وربما يعود ذلك إلى أنَّ الشاعر قد أمضى أجمل فترات حياته في الشباب لا يحمل همّاً، ولا يتفكر في مستقبل يؤول إليه، وحينما انقضت تلك الفترة بجمالياتها، وآل الشاعر إلى حاضر انقطع فيه عن كل هذه الملمات والصوبات، وانخرط في المجتمع، وأصبحت لديه طموحات وآمال حال المجتمع وبعض بني البشر دون تحقيقها؛ فنعت هذا الزمن بالشر والسطوة والعناد.

تمثلات الزمن في عراقيات الأبيوردي (07)

وإذا كانت هذه هي الصورة العامة للزمن، فإن الشعراء يتباينون في البواعث المؤدية إلى مثل هذه المواقف، فقد يكون الحب أو المجتمع أو السياسية أو بعض العوامل الاقتصادية كالفقر. ومن هنا فإن الباحث قد ارتأى أن يتحدث عن الزمن في عراقيات الأبيوردي، وقد قصرها على ديوانه العراقيات دون النجديات؛ ذلك أنَّ العراقيات مزيج من الأغراض الشعرية؛ من مدح، وفخر، وعقاب، وذمّ للزمان وأهله، فضلاً عن أنَّ عراقياته تشكل "صورة تاريخية لنضاله في العيش والحياة والمجتمع والسياسة في أرض الرافدين" (08). لذا اعتبر ممدوح حقي شعر الأبيوردي صورة صحيحة لعصره، ومجتمعه، وآرائه، وأفكاره، وتطلعاته في القرن الخامس الهجري (09). ولعلَّ سبباً آخر يقف وراء الاختيار لعراقياته دون النجديات؛ أنَّ ديوان العراقيات يشتمل على ما في النجديات وزيادة، فالنجديات "مقطعات غزلية نظمها الأبيوردي استجابة لرغبة صديقين له، هما، أبو حنش هذيماً العلبي من كلب بن وبرة وأبو المغوار سعد المضري، من جفنة بن خزيمة" (10).

فما دامت النجديات مقطعات غزلية، فإنَّ من المعروف أن مقطعات الغزل تشتمل على الشوق والحب وعذابات البعد والفرق، والتبرج للجسد، والتشوق إلى أيام المحبوبة وهذه تشتملها لوحات النسيب المرهص بها للمدح في عراقياته.

فالزمن في العراقيات قد تجلى في مظاهر ثلاثة، هي: المرأة والممدوح والشاعر. وأمام كل واحد من هذه المظاهر يقف انفعال الشاعر ليكشف عن صورة الزمن المحمودة والمذمومة إيماءً وتصريحاً.

الزمن والمرأة

تعتبر المرأة المظهر الأول للزمن في شعر الأبيوردي وخاصة المرأة الرمز التي يستهل بها الشاعر قصائد المديح تقليداً لسنن القصيدة، وتحقيقاً لرغبة في ذات الشاعر لتخدم معنى معيناً يريده. ولا أظن الأبيوردي من الشعراء الذين يستحضرون المرأة في مقدمات قصائدهم إلا لتشكيل رمزاً وغاية يترسمها الشاعر في القصيدة لتتألف مع العناصر الأخرى في النص . فالمرأة بالنسبة للأبيوردي هي الماضي الجميل الذي يتشبث به، فلا يمكن الاستغناء عنه، فهو وإن تجاوزه في فترة معينة لعلّة طارئة حالت بينهما وأوقعت البعد والفرق، إلا أنه يتغنى به، ويتشوق له، يتخذ وسيلة لتسرية الهم الواقع في اللحظة الحاضرة: لحظة الألم والضيق والجور وثقل وطأة الزمن . يقول(11):

وكم في محاني ذلك الجزع من مهّا *** تُجاذِبُها ظِلُّ الأراكِ غِزْلانُ
يَلْدَن، إذا زُمَ القِيامُ بِطاعةٍ *** مِنْ الخَصِرِ يتلوها من الرَدَفِ عَصيانُ
ويُخَجِّلَن بالأعْصانِ أغْصانَ بانهٍ *** وتهزأ بالكُثبانِ مِنْهُنَّ كُثبانُ
سقى اللهَ عَصراً قَصَرَ اللّهُ طولُهُ *** بها، وعلينا للشَّيبِبةِ رِيعانُ
يهشُّ لذكره الفؤادُ، وللهوى *** تباريحُ لا يُصْغِي إلَهَنَ سُلوانُ
وتصبو إلى ذاك الزمانِ ، فقد مضى *** حميداً ودُمّت بعدَ رامةٍ أزمانُ
إذ العيشُ غَضٌّ ذُلَّتْ لي قُطوفُهُ *** وَفوقَ نِجادي للذَّوائِبِ قُنوانُ
أروحُ على وِصلي وأغدو بِمِثْلِهِ *** وَوَرْدُ التَّصابي لم يَكْثِرْهُ هِجرانُ

فالشاعر يتشوق إلى أيام اللهو، والمكان الذي يحتضن تلك الذكريات "رامة" ويتمنى عودتها، إذ يبدو الزمن قصيراً، وما ذاك إلا لأنّ اللحظات التي كانت تمرّ تضيء عليه سعادة وهناء، فالزمن هنا نفسي والإحساس به كذلك، لذا تمرّ لحظاته بسرعة، فنجد فؤاده يهش لذكره دون أن يستطيع السلو والهجران النيل منه.

ولعل هذا الأثر الإيجابي الذي يصفه للزمن "حميداً" هو انعكاس للحظات السعادة التي يحسُّ بها الشاعر، لذلك جاء بالزمن مفرداً، وجعله محموداً محبباً إلى نفسه . لكنه حينما يتحدث عن زمن ما بعد "رامة" فإنه يتعرض له بالذم، ويجعله مجموعاً للدلالة على أنّ هذا الزمن نفسي أيضاً والإحساس به واقعي، إذ إنّ صفة هذا الزمن الطول؛ لأن فترة اللهو والشباب قد انقضت، وأصبح الشاعر يحس بمرارة العيش وتكدير الصفو، فأصبح

الإحساس بالزمن على قدر المعاناة، لذلك جاء بهذا الزمن مجموعاً للدلالة على كثرة تلك الأزمان بسلبياتها مقارنة بالوصال والسعادة وغضاضة العيش. فالإحساس بثقل وطأة الزمن الحاضر المعيش، جعل الشاعر يرتد بما يشبه الاسترجاع إلى الماضي، يتقوى به على اللحظة الحاضرة، فالحاضر مذموم، والماضي محمود؛ لذا يتشبهت الشاعر به. إن هذا الارتداد إلى الماضي، والإحساس بقصر اللحظة الماضية، يشكلان اتجاهاً عند الأبيوردي في مقدمات قصائده. وهذا ما نجده عند غير شاعر، بل عند معظم الشعراء، يقول(12):

رنا، وَنَظَرُهُ بِالسِّحْرِ مُكْتَجِلٌ *** أَغْنُ يُمْتَارُ مِنْ الْحَاضِرِ الْغَزْلُ (13)
فَرَحْتُ أَدْنُو بِقَلْبٍ هَاجَهُ شَجَنٌ *** وَرَاحَ يَنَاقِي بِخَدِّ زَانَهُ خَجَلٌ
يمشي كما لَاعَبَتْ رِيحُ الصَّبَا غُصْنًا *** طَلَّتْ تَجَوُّرُ بِهِ طَوْرًا وَتَعْتَدِلُ
ذو وَجَنَةٍ إِنْ جَنَّتْ عَيْنُ الرَّقِيبِ بِهَا *** وَرَدَ الْحَيَاءُ كَسَاهَا وَرْسَهُ الْوَجَلُ
كَالشَّمْسِ إِنْ غَابَ عَنَّا فَمِى طَالِعَةً *** وَإِنْ أَطَلَّ عَلَيْنَا غَالَهَا الطُّفُلُ
نَخْشَى عَيُونَ الْعِدَا يَعْتَاذُهَا شَوْسٌ *** تَكَاذُ مِنْ وَقَدَاتِ الْحَقْدِ تَشْتَعِلُ
إِذَا انْتَضَلْنَا أَحَادِيثَ الْهَوَى عَلَقَتْ *** بِنَظَرَةٍ تَلِدُ الْبَغْضَاءَ تَنْتَضِلُ
وَاهَا لِعَصْرِ يُعَيِّنُنَا تَذَكُّرُهُ *** مَضَى فِي الْخَطْوِ مِنْ أَيَّامِهِ عَجَلُ
بِمَنْزِلٍ حَلَّ فِيهِ الْغَيْثُ حَيَوْتَهُ *** حَتَّى اسْتَهْلَّ عَلَيْهِ عَارِضٌ هَطِلُ
أَهْدَى لَنَا صِحَّةً تَقْوَى النَفُوسُ بِهَا *** نَسِيمُهُ، وَأَثَارَتْ ضَعْفُهُ الْعِلَلُ

فالأبيوردي يتحسر على الزمن الماضي الذي مرَّ سريعاً، ولكن ما الأمر الذي يجعله يتحسر على ذلك الزمن؟ إن الصورة البارزة للشاعر، أنه يعرض ملمحاً من الماضي الذي يتعلق فيه بامرأة ذات جمال وهاء، يقترب منها الشاعر ويدنو، لكنها تقابل ذلك بالبعد والنأي والخجل الذي يغطي ملامح وجهها، لكن الأمر الذي بدا شاغلاً للشعراء المحبين هي عيون الرقباء المحملة بالحقْد والبغض، ذلك أنهم يحولون عائقاً بين المحبين، بل قد يتسببون بفراق بينهما.

فهذه الأمور تجعل الشاعر يتعلق بذلك الماضي، لأنه ينسجم وطبيعة النفس الإنسانية التي تتعلق بالجمال والراحة والسعادة، ثم إن الاستدعاء لهذه الأصوات المواقف والمشاهد الغزلية المتصابية، تجعل الشاعر يتقوى في اللحظة الحاضرة التي أصابه فيها الضعف والهزال؛ إذ يتقوى بشيء من متعلقات الماضي وهي النسائم التي تهبُّ عليه من جهة ديار المحبوبة. وهذا يصبح الحنين إلى الماضي "محاولة للانعقاد من وطأة الحاضر، وهو غربة عن الواقع، فحين يشعر المرء أن حياته قد قست عليه، فإنه يجد متنفساً بالهروب منها إلى

الماضي" (14). فواقع الأبيوردي هو واقع المعاناة ليس مع الذات الطامحة المتعالية فقط ، بل مع المجتمع والزمن الذي لم يعرف له قدراً.

فتعلق الشاعر بالمحبوبة، يجعله يعمّم هذا الحب، ليمتد إلى تلك الأماكن التي تمثل مهداً للذكريات وأيام اللقاء والوصال ، حيث يقول: (15):

وقد بَخِلْتُ سَعْدَى فَلَاطِيفُ طَارِقٌ *** وَلَيْسَ بِمَرْدُودٍ إِلَيَّ سَلَامِي

مِنَ الْهَيْفِ تَسْتَعِدِّي عَلَى لَحْظِهَا الْمَهَا *** وَتَسْلُبُ خُوطَ الْبَانِ حَسَنَ قَوَامِ

هَوَى حَالٍ صَرَفُ الدَّهْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ *** أَقْدُ لَهُ الْإِنْفَاسَ وَهِيَ دَوَامِ

وَعَادَرَنِي نَضْوُ الْهَمُومِ، يَثِيرُهَا *** غِنَاءُ حَمَامٍ أَوْ بَكَاءُ غَمَامِ

وَأَشْتَاقُ أَيَّامَ الْعَقِيقِ وَأَنْثِي *** بِأَرْبَعَةٍ مِنْ ذِكْرِهِنَّ سِجَامِ

وَهَلْ أَتَنَاسَى الْعَيْشَ غَضًّا كَأَنَّهُ *** أُعِيرَ اخْضِرَّارًا فِي عَدَارِ غَلَامِ

بِأَرْضِي كَأَنَّ الرِّوَضَ فِي جَنَابَتِهَا *** يَجْرُ ذِيُولُ الْعَصَبِ فَوْقَ أَكَامِ

إِذَا صَافَحَتْ غُدْرَانَهُ الرِّيحُ خِلَتَهَا *** تُدْرِكُ أَثَرًا فِي غِرَارِ حُسَامِ

وَنَامَ حَوَالِهَا الْعَرَاكَ كَأَنَّهَا *** تُدِيرُ عَلَى النُّوَارِ كَأَنَّ مَدَامِ

وَمِنْ أَرْجَحَاتِي إِذَا اقْتَادَنِي الْهَوَى *** أَفْضُ وَإِنْ سَاءَ الْعَذُولُ لِجَامِي

وَمَا زَالَتْ الْأَيَّامُ تُغْرِي بِنَا النَّوَى *** وَتَسْحَبُ ذَيْلِي شَرَّةً وَغَرَامِ

أَرَاهَا عَلَى سَعْدَى غَيَارَى كَأَنَّمَا *** بَهَا مَا بَنَا مِنْ صَبَوَةٍ وَغَرَامِ

فِيَا لَيْتَهَا إِذْ جَادَبْتَنِي وَصَالَهَا *** تَرَكْنَ هَوَاهَا أَوْ حَمَلْنَ سَقَامِي

فهو يعيش حاضراً منتقلاً بالهموم والآلام لأنّ الدهر حال بينه وبين محبوبته، مما أدى إلى الفرفة والبعد والقسوة في العيش، لذا أخذ يستذكر الضد الذي يتقوى به وهو المرأة، والمكان الذي كانت تقطن فيه، ويرعى الذكرى الجميلة ليسكن بها قلبه. ومن هنا تغدو " العلاقة بين المرأة والزمن علاقة تضاد، فالزمن يعني الحاضر والتوتر والخوف، في حين تكون المرأة الماضي والسكينة والأمن" (16). لذا سرعان ما نجد الشاعر يلوذ بالفرار إلى ذلك الماضي الذي بدت فيه جوانب الزمن رقيقة جعلته يستمتع بذلك الجمال الأخاذ، وتلك الأماكن التي أضفت على علاقتهما أجواء من المرح والسعادة.

ولكن الأمر الذي لا يستطيع الدارس أن يغض الطرف عنه هو حال الزمن المتقلب والمتحول والمتغير، إذ لا يوفّي بوعده، ولا يديم حباً إلا بتشتيت وتفريق. فالأيام تغري بالمحبين النوى لتحول بينهم وبين ما يرغبون، وهذا ما يتخوف منه الشاعر وما ينتظره، لأن تلك اللحظة تشكل اللحظة الحاسمة بين السعادة وغيرها لينصرف الشاعر إلى معاناته مع الحب والبعد وهموم الحياة ومشاكلها، والانخراط في المجتمع، والكشف عما فيه من أخلاقيات

يقرأها الشاعر أو ينكرها . وفي هذا كله مقارنة للحياة بوجهها الجميل الذي تمثله المرأة، ويرتبط به شباب الشاعر وقوته ولهوه، لذا نجد الشاعر يتشبه بكل متعلقات تلك المرأة (الحياة) ، فيتعلق بالمكان وأيامه فيه؛ ونجده إزاء ذلك باكياً حين يتذكر ذلك الماضي الذي انصرم فيه حبل الوصال. إذ يندب سعادة زائلة وعيشاً أخضر وصبوة شبابية.

فالمرأة لدى الشاعر هي مزيج من العناصر يضم في محلوله المكان والشباب، لذا نجد أنّ هذه العناصر كثيراً ما تجتمع عند الشاعر في النسيب إلى حد عدم القدرة على الفصل بينها . فنجد الشاعر دائم التحسر على المرأة، والمكان الذي يحتضن الذكريات، والشباب الذي يفارقه إذا ما باعد بينهما (الزمن) . إذ يقول(17):

وهاً لأَيَّامِي بِأَكْنافِ اللَّوَى *** وَالذَّهْرُ طَلَقَ الْمُجْتَلَى رَطْبُ النَّارِ
إِذِ الشَّبَابُ الْغَضُّ يَنْدَى ظِلُّهُ *** وَصَبَوْتِي يَعِزُّنِي فِيهَا الصَّبَا
وَلَمَّيْ دَاجِيَةً، إِذَا بَدَتْ *** سَدَّتْ خَصَاصَ الْخَدْرِ أَحْدَاقُ الْمَهَا (18)
ثُمَّ انْقَضَتْ أَزْمَانُهُ حَمِيدَةً *** وَمَنْ يُرْجِي عَوْدَةً لِمَا مَضَى
فَلَا الصَّبَا يَرْجِعُ إِذْ تَصَرَّعَتْ *** أَيَّامُهُ، وَلَا عَشِيَّاتُ الْجَمَى
وَلِي حَيْنٌ لَمْ تَسْعُهُ أَضْلَعِي *** إِلَى اللَّوَى يُذَكِّي تَبَارِجَ الْجَوَى
وَبَيْنَ جَنَيْ هَوَى أُسْرُهُ *** وَلَوْعَةُ تَسْكُنُ أُلُوَاذَ الْحَشَى
يَا حَبْدَا عَصْرُ اللَّوَى وَأَهْلُهُ *** حَيْثُ ظَبَاءُ الْإِنْسِ تَحْمِيهَا الظُّبَا
فَذَاكَ ذَهْرٌ لَمْ أَجِدْ بِأَدْمُعِي *** دَامِيَةً حَتَّى تَوَلَّى وَانْقَضَى

فحالة الاسترجاع وتمني عودة الماضي لا تكون إلا حينما تكون تلك اللحظة أجمل من الحاضر الذي يعيش، وأنقى وأعذب وأصفى؛ فيتحسر على ذلك الماضي الذي تولى حميداً طلقاً، مفعماً بشقى صور الجمال والانتشاء النفسي. لكن هيهات لهذا الماضي أن يعود، فقد سَوَّغَ للشاعر ما لم يُسَوِّغْ له لحظة الحاضر؛ إذ سَوَّغَ له التصابي والعشق، لا سيّما أنه شاب مقبل على اللهو، لكنه يدرك أنّ ما مضى من الزمن حميداً كان أم ذمياً لن يعود، لكنه يتلمّى بالذكرى، يعيش الماضي في لحظة خيال وتذكر، فَيَحِنُّ إلى الزمن الجميل والمكان الذي تجسد فيه شبابه وماضييه ولهوه.

ويتشبه الشاعر بالمكان ويتعلق به ليس في حالة الوصال فقط ، بل حينما ترتحل المحبوبة عن ذلك المكان ليغدو طلالاً دارساً، بل إنه يقدم شبيبته فداءً لذلك العصر المشرق. فيقول(19):

وَأَزُورُ إِذْ ظَلَعَنَ الْخَلِيطُ مَنَازِلًا *** نَجَلْتُ بِهِنَّ - كَمَا نَجَلْتُ - الْأَرْضُ
كَمْ وَقْفَةٍ مِثْلَ فِي أَثْنَائِهَا *** شَوْقٌ إِلَى طَلَلٍ بِرَامَةٍ يُرْزَمُ

عَطَفَتْ رَكَائِبُنَا إِلَى عَرَصَاتِهِ *** وَعَلَى الْجُنَيْنَةِ نَهَجُنَّ الْمُعْلَمَ
وَذَكَرْتُ عَصراً أَسْرَعَتْ خُطَوَاتُهُ *** وَالْعَيْشُ أَخْضَرُ وَالْحَوَادِثُ نُومٌ
فَوَدِدْتُ أَنَّ شَبِيبَتِي وَدَّعَتْهَا *** وَأَقَامَ ذَلِكَ الْعَصْرُ لَا يَتَصَرَّمُ

فالشاعر يتعلق بطلل المحبوبة بعد ارتحالها، ولا شك بأن مصدر هذا التعلق هو تعلقه بالمرأة التي كانت تربع في ذلك المكان، وبالتالي فإن غيابها قد انعكس أثره على الشاعر الذي أصابه التحول، وعلى رسوم ذلك المكان التي أصابها ما أصاب الشاعر. ولعل الأطلال تجسد الوفاء من الشاعر والديمومة على الذكرى رغم الموت الذي خيم على المكان بعد ارتحال المحبوبة عنه. أمام ذلك لا يملك الشاعر إلا أن يقدم شبيبته فداءً وانحيازاً لذلك العصر لعله يدوم ولا ينقضي.

هكذا، فإن المرأة عند الأبيوردي تمثل الجانب الخير الحميد من الزمن، بل إنها تمثل الحياة، لذا يغدو وجودها حياة للمكان الذي تحل فيه، وللزمان الذي تعيش فيه، ويغدو على العكس من ذلك بُعدها وفراقها وداعاً للحياة وانقطاعاً عنها، لذا نجد الشاعر دائماً يحتجى بها من وجه هذا الزمن العائر المليء بالمنغصات والمتاعب، وكأنه يجد بها قوة عظمى تدحر الزمن، لذا نجده يلوذ ويحتجى بها لعلها تخفف عنه أعباء ذلك الزمن الذي تغير وجهه واربداً بعد فراق المحبوبة له.

الزمن والممدوح

إذا كانت المرأة هي المظهر الأول للزمن الذي ارتبط بماضي الشاعر المشرق الجميل، فإن الممدوح هو المظهر الثاني للزمن الذي ارتبط بالحاضر، لكن ما صورة هذا الحاضر الذي ارتبط بالممدوح، هل هو الحاضر البائس الذي يعاينه الشاعر أم الحاضر المشرق الذي يرحوه الشاعر وبني قصائده على أساسه؟

لا شك بأن المقصود من المديح إظهار الوجه الحسن والفعل الحميد للممدوح، إضافة إلى تخليد أثره ومناقبه؛ لذلك نجد أن صورة الممدوح دائماً هي الصورة المتصالحة مع الدهر، بل الصورة التي تمارس سلطة عليه، لذا نجد الشعراء دائماً يقتربون من صاحب تلك السلطة حتى يأمنوا عثرات الزمن، أو يقللوا منها؛ لأن عادة الزمن التقلب، لكن بالقرب من الممدوح فإن الزمن يكتسب ثباتاً أو شبه ثبات؛ وتصير صورة الزمن هي الصورة المشرقة. ولعل في هذا اتساق بين صورة الزمن في مشهد النسيب، وصورته في مشهد المديح. فكل الزمнин يشكلان ملاذاً للشاعر، لكن الأول ذكرى يحتجى بها دون أن تنفعه، لأنه يتمنى عودتها. والثاني حاضر ومستقبل قريب يسعى إليه؛ ليتخلص من وطأة اللحظة التي يعيش؛ لذا نجد

الشاعر يَغْدُ الخُطى على ظهر مطيته، طالباً القرب من الممدوح، والفوز برعايته. وفي هذا قهر للزمن وانتصار عليه .

ولعل ممّا يُصور رقة الزمن وإيجابيته في موطن المديح قوله(20):

وموقفٍ ضَجُّ جِيدِ الرِّيمِ مِنْ غَيْدٍ *** فيه، وأزرى بالحاظِ المَهَا كَحَلُّ
زُرْنَا بِهِ رَشّاً يَرْتَادُ غِرَّتَهُ *** ذُو لِبْدَةٍ بِنَجَادِ السَّيْفِ مُشْتَمِلٌ
يَدِيرُ كَأَسَيْنَ مِنْ لَحْظٍ وَمُبْتَسِمٌ *** يُغْنِيهِمَا عَنْ حَبَابِ نَعْرُهُ الرِّئِلُ
وينثني مَشِيَةَ النَّشْوَانِ مِنْ تَرْفٍ *** كَأَنَّمَا قَدَّهُ مِنْ طَرْفِهِ تَمِلُ
أزْمَانٌ رَقَّتْ حَوَاشِي الدَّهْرِ فِي دَوْلٍ *** لَا يَشْرَبُ إِلَيْهَا حَادِثٌ جَلَلُ
كَأَنَّمَا بِنْدَى الْمُسْتَظْهِرِ ارْتَجَعَتْ *** زَوْقَ الشَّيْبَةِ، حَتَّى مَاوَهَا خَضِلُ
عَصْرِ كُورِدِ الْخُدُودِ الْبَيْضِ قَدْ غَرَسَتْ *** يَدُ الْحَيَاءِ بِهِ مَا تَجْتَنِي الْقُبُلُ
وعِزَّةٌ دُونَ أَدْنَاهَا مُمْنَعَةٌ *** مِمَّا يُنَاجِي عَلَيْهِ الْفَرْقُدُ الْوَعِلُ
فَالْعَدْلُ مُنْتَشِرٌ، وَالْعِزْمُ مُجْتَمِعٌ *** وَالرَّأْيُ مُكْتَهَلُ

يجسد لنا الشاعر موقفين: أحدهما من الماضي الذي يستند إلى اللهو والشرب واللذة خلال مشهد مجلس الندماء، والساقى الذي يتثنى نشواناً، فتبدو صورة الزمن فيه جميلة مشرقة، لأن حقيقة الشاعر في هذا الموقف أنه يعيش بعيداً عن عين الدهر فلا يبصره؛ لذا تبدو السعادة مخيمة عليه.

أما الموقف الآخر فيتجلى بحضرة الممدوح وخيره العميم لبدو الزمن رقيقاً في حواشيه على غير عاداته لا ينفذ إليه أيّ خَطْبٍ يعكّر صفوه مهما كان عظيماً، وقد استدعى ذلك في ذهن الشاعر صورة الماضي الجميل الذي يحتضن الشباب بعنفوانه وزهده؛ ذلك أنّ هذين الزمنين متشابهان في رقتهما. لكنّ الأمر الذي جعل هذا الحاضر رقيقاً يتمثل في الصفات التي يتمتع بها الممدوح (المستظهر)، فضلاً عما أحدث في هذا المجتمع من تغيير؛ إذ يتمتع بالكرم، والعزة، والعدل، والعزم، والرأي السديد.

وهذه الصفات تصبح فاعلة في التغيير، لأنها تتجلى أفعالاً؛ فجوده يذيب الفقر والنكد الذي يخيم على نفس الفقير، وعدله يزيل الظلم الذي يقع على رقاب العباد، فضلاً عن العزم والهمة العالية، وصغر العمر مع الرأي السديد وحسن السياسة. فكلّ ذلك كفيل بأن يجعل هذا العصر زاهراً لا يمسه الزمن بسوء، لذا يستثمر الشاعر التشبيه في تصويره؛ فيجعل العصر كورد الخدود البيض، وهذا أشد الجمال، لأن الخدود إذا ما خالطها حمرة تكون أكثر جمالاً من الخدود الصافية التي لا تعلوها حمرة. وينسجم ذلك التشبيه مع ما أحدثه المستظهر في ذلك العصر من إشراق ورقة في الحياة انعكست على المجتمع عامة.

فيغدو بذلك الممدوح بطلاً " تتجسد فيه آمال الناس ورغباتهم، وتتمثل في أعماله بطولاتهم، فيدرك بما أوتي من فاعليات وأحاسيس مطامح مجتمعه، فيحاول تحقيقها، ويسعى إلى إنجازها"(21). وهذا عين ما يسعى الممدوح إلى تحقيقه، وعين ما يرنو إليه أبناء المجتمع في حياتهم.

ولعل هذه الأمور هي التي تدفع الشاعر إلى أن يجعل الممدوح غايته ومقصده: لأن العيش في ظله يصبح وارفاً، والحياة لبنة طائفة. يقول مادحاً المقتدي(22):

إليك أمير المؤمنين رمت بنا *** غلاً تنتهي أعرافهنّ إلى الياس
ولما استقلت بي إلى العزّ همّي *** نقضت بواديك المقدّس أحلاسي
فأقلعت الأيّام عني ، وربّما *** أطلت بأنياب عليّ وأضرّاس
ولولاك لم أستوهب العيس هبةً *** على طُرقي تُغوي الأدلاء أدراس
طوّيت إلى ناديك كلّ مُبجّل *** أبت شؤله أن تستدير بأبسّاس
وكنّت أُرّجي الناس قبل لقائكم *** فها أنا بعث الزّبرقان بِشَمّاس

فغاية ما يرجوه الشاعر من عزّ ومعالٍ وهناءة عيش يتجلى في الوصول إلى الممدوح، وحتّى رحاله في دياره، والإقامة بحضرته، لأنه حينئذ يكون آمناً من غدر الزمن وجور الدهر، وهذا ما لم يستطع أحد غيره تحقيقه، لذا استحق الممدوح هذا العناء والجهد، ومكابدة الطريق، ومخاطرة الشاعر وناقته حينما عزم على الارتحال إليه.

ولعل ما يجده المادحون من خير بحضرة الممدوح، وصرفٍ لعوادي الزمن، جعلهم ينسلخون عن أوطانهم رغم حُبهم لها، فلا يتذكرونها. فيقول مادحاً سيف الدولة صدقة بن ديبس(23):

أيا خيرَ مَنْ يتلوهُ في غَزواتِهِ *** على ثِقَةٍ بالشَّعبِ، نَسْرُوسِرحانُ
دَعَوْتُكَ لِلجُلَى فَكَفَّ غَرْبَها *** هُمَامٌ، أياديه على الدَّهرِ أعوانُ
رفعتُ لِصَحبي ضَوْءَ نارِ عَتِيقَةٍ *** بها يَهتدي السَّارونُ والنَّجْمُ حيرانُ
وفاءَ عليهم ظِلٌّ دَوْحَتِكَ الَّتِي *** تُناصي السُّها منها فُرُوعٌ وأفنانُ
فلم يذكروا الأوطانَ وهي حَبِيبَةٌ *** إلهم ولا ضاقت على العيس أعطانُ(24)

إذ يصف الممدوح بالشجاعة وقوة البأس. وتتمثل هذه القوة في المواقف العظيمة التي تستدعي قائداً فذاً يفتك بالأعداء، ويدفع عوادي الدهر، ويحقق السكينة لشعبه. ولعل هذه الصفات الحميدة إضافة إلى الكرم الذي يتمتع به الممدوح قد استهوت أولئك الأصحاب وأغرتهم بالمقام عنده معرضين عن أوطانهم. وهذا يدلّ على أنّ الزمن بحضرته في حالة سكون وهدوء وتصالح.

ولعل هذه القدرة التي بلغها الممدوح في التصالح مع الزمن بالأفعال الحميدة والصفات التي يتمتع بها، جعلت الأضداد تتوافق. فنجده يقول في مدح صديق له (25):

ولولاك ما أوهى قُوى الفكرِ مادحٌ *** ولا افتَرَّ عن بيتٍ من السَّعْرِ هاجسُ
رَعِيَتْ ذِمَامَ الدِّينِ بالعدلِ بعدما *** أُضِيعَ ولم يحِمِ الرَّعيَّةَ سائِسُ
فَظَلَّ يَمُرُّ السَّخْلُ بالدَّنبِ آمناً *** ولا تَرَهَّبُ الأسدُ الطِّبَاءَ الكوانِسُ

فقد بلغ الممدوح حدًّا من العدل أفنى الخوف من الضعيف ومنع القوي من الاعتداء، فالذنب الذي يأكل السَّخْل لم تعد لديه سلطة عليه، لذا أصبح السَّخْل يمرُّ آمناً، والطباء لا تهاب الأسود، وهذا كله نتاج العدل الذي أقامه الممدوح فعممه على الإنسان والحيوان. فالكل قانع بما لديه، عارف ما عليه.

وقد بلغ الممدوح عند الأبيوردّي حدًّا في تصالحه مع الزمن لم يصل إليه غيره من الممدوحين، إذ نجد الدهريثني عليه. يقول (26):

اللهُ يعلمُ والأقوامُ أنَّ لَكُمْ *** عندَ الفَخَارِ لِسَاناً غيرَ لَجَلَجَلِ
والدَّهْرُ يُثْنِي بما نُثْنِي عَلَيْكَ بِهِ *** وما يُمْطِرُكَ من عِيٍّ وإِرْتَاكِ
وَقَدْ أَغْدُ إِلَيْكَ العِيدُ مُغْتَرِفاً *** من ذي فُرُوعٍ مُلِثَ الْوَدْقِ ثُجَّاجِ (27)
وكلُّ أَيَّامِكَ الأعيادُ ضاحكةٌ *** عن روضةٍ جادها الوَسْئِي مِهْجِ
فَارِعِ سَمْعَكَ شِعْراً يَسْتَلِدُّ بِهِ *** رَجْعُ الْغِنَاءِ بِأَرْمالٍ وأَهْجِ

فالثناء على الممدوح قد عُمِّمَ ولم يَعُدْ حِكْراً على أبناء المجتمع، بل أصبح الدهر متأثراً بهذا الثناء يلهج به. ولم يكن ذلك لولا أنَّ الممدوح قد استحق هذا الثناء بالخير الذي عمَّمه حتى أنَّ العيد قد أقبل عليه مليئاً بالخير والفرح والسرور. وهذا لم يكن مقتصرًا على يوم العيد فقط، بل إنَّ أَيَّامه كلها أصبحت أعياداً؛ لذا استحق شعراً يُمدِّح به، ويعكس الفرح والسعادة على قلوب أبناء المجتمع.

وهكذا، فإنَّ الزَّمن في ظِلِّ الممدوح قد بدا باسمًا ضاحكاً ذا وجه مشرق وقسمات خيِّرة، فاستحقَّ من الشاعر مثل هذا السعي الدؤوب للوصول إليه؛ لأنه وجد فيه العنصر الإنساني الوحيد الذي يخلصه من الزمن وبطشه وعثراته (28). لأنه يمتلك قوة -حسب رأي الشاعر- وقدرة، وحكمة، وسياسة تجعله يذلل الزمن، ليصبح جنداً من جنوده يتصرف به كيفما يشاء. ولعل هذا هو السبب الذي حدا بشعراء المديح إلى التقرب من الممدوح ونيل حظوته ورضاه وإعجابه.

وهذا يتشكل لنا رباط وثيق بين المرأة في النسيب والممدوح، فالاثنتان متصالحان مع الزمن، لكنَّ ذلك زمن يستمر لفترة وينقضي فلا يتصف بالديمومة، لذا يتحسر عليه الشاعر

ويتمنى عودته، وحينما لم يستطع إلى ذلك سبيلاً، نجده يعيش الحاضر بآلامه وويلاته وكده وعنائه، ليتجه إلى قوة أكبر من قوته ومن الزمن يجد عندها السلوى، فيتشبث بالوصول إليها والإقامة بحضرتها، ليجد السعادة المسلوقة قد استعيدت بثوب الحاضر وبثوب العدل والخير في كنف الممدوح لا المحبوبة؛ إذ يجد الزمن عنده مشرقاً، ولعل هذا الإشراق غير زائل كما كان عند المحبوبة، بل إنّه يتصف بالديمومة أو شبهها.

الزمن والشاعر

إنّ الحديث عن الشاعر وارتباطه بالزمن، يجليّ لنا الموقف الشخصي والشعري من الزمن، ويجسد نفس الشاعر الراضية أو الغاضبة عليه، لذا فالشاعر يجسد المظهر الأبرز للزمن خلال الشعر الذي يتعرض به للحديث عنه، لا سيّما وأنّ الأبيوردي " كبير النفس، عظيم الهمة، لم يسأل أحداً قط مع الحاجة والمضايقة" (29) : ولم يكن يتكسب بشعره طالباً المال رغم فقره. حيث يقول(30):

فإن أمدح إماماً أو هماماً *** فلا جاهاً أروم ولا نوالاً

فإذا كان الشاعر لا يطلب الغنى والمال من الممدوح فما الذي يريده ؟ إنّ ما يريده هو المكانة العالية والمنصب الذي يتلاءم مع طموحه. فيقول(31):

أبغى عللاً رامها جدي فادرّكها *** وكان في غمرة الهيجاء ينغمس

فهو يسير على خطى أجداده وأبيه الذين شغلوا مناصب سياسية واجتماعية مرموقة، ويؤكد ذلك في قوله(32):

وأقتفي حين أروم الغلا *** آثار آباء مناجيب

ويزداد الأمر وضوحاً وترسيخاً حين يقول على لسان جاره الذي يلومه على ترك الغنى والتشبث بالعلل غايته ومقصده(33):

لحاني على ترك الغنى، ومُعَرِّي *** جديب، وجاري ضارغ الخدّ بائس

فقلّ له إنّ الغلا من ماري *** وما لي عنها غير عُدمي حابس

فهو يضعنا بصورة الفقر الذي يعانیه. فيبيّن أنّ غايته تتجلى في العلا، لكنّ الفقر غداً حائلاً دون تحقيقه. فقيم المجتمع تغيرت، ولم تعد الرئاسة والمكانة لصاحب القدرة والكفاية، بل لصاحب المال؛ لذا نجده يتبرم بهذا المجتمع وهذا الزمان الذي يتقلب ويتحول دون أن ينصف الشاعر أو يعرف له قدراً. فيقول(34):

لم يعرف الدهر قدري حين ضيّعي *** وكيف يعرف قدر اللؤلؤ الصدف!

أمام هذه الظروف التي بسطها الشاعر في عراقياته، وهذه المطامح التي شكلت له حاجساً يطلبه ويسعى إليه، لا يملك إلّا أن يكون له موقفاً خاصاً من الزمن، يختلف عن

موقفه من المرأة (الصبا والشباب) وعن الممدوح (الغاية والمقصد)، فيبدو ساخطاً ناقماً على الزمن الذي لا يعرف للإنصاف طريقاً فيقول(35):

أَرْوَحُ بِأَشْجَانٍ عَلَى مِثْلِهَا أَغْدُو *** فَحَتَّى مَتَى يُزِرِي بِي الزَّمَنُ الْوَعْدُ؟
أَفِي كُلِّ يَوْمٍ دَوْلَةٌ مُسْتَجِدَّةٌ *** يَذِلُّ بِهَا حُرٌّ وَيَسْمُو لَهَا عَبْدُ
إِذَا أَقْبَلْتَ أَلَقْتَ عَلَى الدَّمِّ بَرَكَهَا *** وَإِنْ أَدْبَرْتَ لَمْ يَتَلَّ أُرْبَابُهَا الْحَمْدُ
فَدَو النَّقْصُ فِي عَيْشٍ وَرِيقٍ غُصُونُهُ *** وَلَيْسَ لِدُنِّي فَضْلٌ بِهَا عَيْشَةٌ رَغْدُ
أَيَا دَهْرُكَ كَيْفَ مِنْ جِمَاحِكَ إِنِّي *** إِذَا الْخَطْبُ أَمَهَى نَابَهُ أَسَدٌ وَرْدُ
وَلَسْتُ أَشِيمُ الْبَرْقَ فَلَيْدَعُ لِلْحَيَا *** سِوَايَ وَلَا يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ الرَّعْدُ
وَتَخْطُرُ أحياناً بِبَالِي مَطَامِعُ *** فَيَمْنَعُ عِرْضِي أَنْ يُلَابِسَهَا الْمَجْدُ
تَبِعْتُ أَضَالِيلَ الْمُتَى فِي شَبِيبَتِي *** فَحَلَّ مَشِيبِي وَهِيَ تَخْدَعُنِي بَعْدُ

فشأن الزمن الظلم والطغيان، وعدم إيفاء الحقوق؛ فالحر مدلول، والعبد سام، وذو النقص في عيش غصّي وارف، وذو الفضل في ضيق ومشقة. أمّا في إطار الدول والشعوب فإن المجتمع يسود فيه الرياء والمجاملة، فإذا ما سادت دولة وحكمت، فإنّ الشعوب تقابل هذا الظلم بالسكوت، وإذا ما أدبرت انطلقت ألسنتهم بالذم والشتيمة. وأمام كل هذا نجدده يخاطب الدهر طالباً منه الغض من جماحه وسطوته لأنه يقابل أسداً هصوراً يواجه المصاعب بصبر وحزم.

ويؤكد الشاعر هذه الطبيعة غير العادلة للزمن، وهذا الوجه البائس بقوله(36):

وَلَوْلَا نَوْشَةُ الْأَيَّامِ مِنِّي *** لَمَا نَعِمَ اللَّيْلُ لَدُنِّي بِالْأَلَا
وَلَكِنِّي مُنِيتُ بِدَهْرٍ سَوٍ *** هُوَ الدَّاءُ الَّذِي يُدْعَى عُضَالَا
يُقَدِّمُ مَنْ يَنَالُ النَّقْصُ مِنْهُ *** وَيَحْرِمُ كُلَّ مَنْ رَزَقَ الْكَمَالَا

فصفة السوء التي ينسبها إلى الدهر قد أصبحت طبيعة فيه لا يفارقها؛ لذلك شبهه بالداء العضال الذي لا شفاء منه.

وهذه الطبيعة القائمة على اللامساواة، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعلى تقديم الناقص من الرجال، وحرمان الرجل صاحب القدرة والحكمة والسياسة والخلق والدين من نيل المكان والمنصب اللائق له- لم تقتصر على شعر الأبيوردي، بل إنّ هذه هي صورة الزمن البارزة في الشعر الذي يسعى صاحبه إلى السلطة، والمرتبطة بالقوة والتسلط والجبروت والظلم والسوء والموت والفناء.

ولعل موقف الشاعر من الدهر، قد ارتبط بالدهر نفسه بسبب تقلبه وتحوله من جهة، وبإنسان الذي يعيش في ذلك الدهر من جهة أخرى، إذ يعكس الإنسان قدراً من

الارتياح النفسي أو عدمه بأفعاله وتصرفاته؛ فنجد الإنسان الذي يعيش في مجتمع الأيبوردي، يعكس صورة سوداوية بأفعاله وأخلاقه وأقواله وصفاته تنعكس على نفس الشاعر أولاً، وعلى موقفه من الإنسان والزمن. يقول(37):

مَجْدٌ عَلَى هَامَةِ الْعَيُوقِ مَرْفُوعٌ *** راقِ الْوَرَى مِنْهُ مَرِيٌّ وَمَسْمُوعٌ
وَسُوْدِدٍ لَمْ يَجِبْ الدَّهْرُ غَارِيَهُ *** وَغَيْرُهُ فِي نَدِيِّ الْحَيِّ مَدْفُوعٌ
طَرْفُ الْحَسودِ غَضِيضٌ دُونَ غَايَتِهِ *** وَسِنَّهُ يَبْنَانِ الْعَجَزِ مَقْرُوعٌ
وَقَدْ وَرِثَاهُمَا غَرًّا جَحَاجِحَةً *** أَرِيَهُمْ فِي النَّدَى بِالْحَمْدِ مَخْدُوعٌ
لَكِنَّا فِي زَمَانٍ لَيْتَ دَابِرَهُ *** يَمَا يَشْقَى عَلَى الْأَوْغَادِ مَقْطُوعٌ
غَاضِ الْكِرَامِ كَمَا فَاضَ اللَّيْثُ بِهِ *** فَالْخَيْرُ مُجْتَنَّبٌ وَالشَّرُّ مَتَّبَعٌ
وَمَا لَهُمْ نَسَبٌ لَكِنْ لَهُمْ نَسَبٌ *** وَكُلُّ لُؤْمٍ بِهِ فِي النَّاسِ مَرْقُوعٌ
وَهَلْ يَضُرُّهُمْ أَنْ لَيْسَ عَمَّهُمْ *** عَمْرُو الْعَلَا هَاشِمٌ وَالْخَالُ يَرْبُوعٌ
وَهُمْ شَبَاعٌ رَوَاءَ فِي الْغَى، وَلَنَا *** أَحْسَابُ آلِ أَبِي سُفْيَانَ وَالْجُوعُ

فالشاعر يعقد مقارنة بين زمنين: زمن ماضي ارتبط بأبائه وأجداده، فكانوا أصحاب مجد وسيادة ورثها الشاعر، فلم يستطع الدهر أن ينال منهم، وبقي طرف الحسود قاصراً عما يريد ويقصد. أما الزمن الحاضر الذي يعايشه الشاعر، ويدرك ما فيه من تحولات، فقد انسلخ عن المجد، وعجّ بالمتناقضات والمتناقضات؛ فقد احتل اللئام فيه مكان الكرام، وأصبح الخير فيه مُجْتَنَّبٌ والشَّرُّ مَتَّبَعٌ، ولم يعد يغري أبناء المجتمع النسب الشريف بل المال، فلم يعبأوا بأن تكون لهم أصول شريفة يتباهون بها؛ لذلك امتلكوا المال وأصبحوا أغنياء، بينما أصبح صاحب المجد ومن يبحث عنه فقيراً يتمسك بسنن الآباء والأجداد.

فهذا التباين والتغاير في سنن المجتمع، هما اللذان أرهقا الشاعر وألحاً عليه؛ لذا كثيراً ما نجده يتحدث عن أبناء المجتمع وصفاتهم في معرض النقد، ويتحدث أيضاً عن عشوائية الدهر مُعَرِّضاً بأناسٍ قدمهم الدهر، فيقول(38):

أَرْقَنَّا وَأَسْرَابُ التُّجُومِ هُجُوعٌ *** نَعَالِجُ هُمَّا أَضْمَرَتَهُ ضُلُوعٌ
وَنُعْرِضُ عَنْ بَيْضٍ تُدِيرُ وَرَاءَنَا *** عَيُونَ مَهْمَا فِيهَا دَمٌ وَدَمُوعٌ
وَنَهْضُ لِلْعِلْيَاءِ وَالْجِدِّ عَائِثٌ *** وَنَحْنُ بِمُسْتَنِّ الْهَوَانِ وَقُوعٌ
وَهَلْ تَرْفَعُ الْأَيَّامُ إِلَّا عَصَابَةً *** عَفَّتْ بِهِمُ لِلْمَكْرُمَاتِ رُبُوعٌ
لَهُمْ ثَرَوَةٌ يَمْتَدُّ فِي اللَّؤْمِ بَاعُهَا *** حَوَاهَا نَعَامٌ فِي النَّعِيمِ رَتُوعٌ
إِذَا شَبِعُوا بَاتُوا نِيَاماً وَجَارَهُمْ *** يُصَارِعُ جَفْنِيهِ الْكَرَى وَجُوعٌ
شَكَتْ عَقَبُ الْمَسْرَى مَطَايَا تَوْمُهُمْ *** وَتَذَرَعُ أَجْوَارَ الْقَالَا وَتَبُوعٌ

فلا زِلْنَ حَسْرَى لِمَ حَمَلْنَ إِلَهُمُ *** فَتَى لَا يُنَاغِي نَاطِرِيهِ خُسُوعُ
وَهُم نَفَضُ الْأَفَاقِ قَدْ خَبَّتْ لَهُمُ *** أُصُولُ فَمَا طَابَتْ لَهُنَّ فُرُوعُ
إِذَا زَارَ مَعْنَاهُمْ كَرِيمٌ فَمَا لَهُ *** إِلَهُمُ إِذَا حُمَّ الْفِرَاقُ رُجُوعُ

فالهم الذي يشغل الشاعر هو الوصول إلى المجد والعلواء، فيعرض عن كل ما يحول دون هدفه وغايته؛ لذا نجده يتفكر في غايته، وفيما تفعله الأيام وتتصرف فيه؛ إذ إنها تُعرض عن أصحاب الهمم العالية، والغايات النبيلة، والأخلاق السامية، إلى أناس لا ينتمون إلى المكرمات بشيء؛ إذ يملكون الأموال الطائلة التي أصبحت بُغيتهم، وينفقونها في اللؤم والفجور دون أن يراعوا فيها حق فقير أو جائع.

ونجد أن الشكوى من هؤلاء لا تقتصر على الشاعر وحده، بل تمتد إلى عالم الحيوان؛ فالمطايا التي تؤمُّهم حسرى على حملها لذلك الفتى إليهم؛ لأنهم ليسوا مقصداً سائلاً ولا مستغيثاً وملهوفاً.

فتوجع الشاعر من أناس ذلك الزمان وصروفه وتدابيره جعله يكرر الشكوى ويبسطها في معظم قصائده ومقطوعات ديوانه، يقول (39):

ولولا التَّقَى لَمْ أَتَزَكَّ الْبَيْضَ كَالدُّمَى *** وَإِنْ ظَلَّلْتَ بِالْمُرْهَفَاتِ جِجَالُ
وَإِنِّي لِأُثْقِيَ النَّفْسَ عَمَّا تُرِيدُهُ *** إِذَا كَانَ فِي الْعُقْبَى عَلَيَّ مَقَالُ
وَلَا أَرْضِي خِلًا يَدُومُ وَدَادُهُ *** عَلَى طَمَعٍ مَا دَامَ عِنْدِي مَالُ
أَرَى النَّاسَ أَتْبَاعَ الْغَنَى وَلَمْ يَنْبَأْ *** بِهِ الدَّهْرُ مِنْهُمْ ضَجْرَةٌ وَمَلَالُ
إِذَا مَا اسْتَفَدْتَ الْمَالَ مَالُوا بِوَدِّهِمْ *** إِلَيْكَ وَحَالُوا إِنْ تَغَيَّرَ حَالُ

فالشاعر يحافظ على مبدأ ثابت عنده لا يتحول عنه ولا يحيد؛ وهو أنه لا يفعل شيئاً يجزُّ عليه مقالاً وشتيمة من الناس؛ لذا نجده ينظر إلى أبناء مجتمعه نظرة استغراب واستهجان؛ فينكر الصداقة التي لا يراد منها غير ذاتها، كالصداقة للطمع في مال.

وهذا الأمر هو الذي هيمن على الشاعر وإحساساته، فالمجتمع قد تخلى عن القيم والمثل النبيلة إلى السعي وراء الدنيا والمال الذي أصبح غايتهم ومقصدهم، وعنوان حميم وصداقتهم.

فالأمر الذي يخيم على نفس الشاعر، ويلج عليه، ويقلقه، هو كيف يبلغ المني مَنْ لَا يستحق، ويبقى الكريم خائباً؟ فيقول (40):

وَمِنْ تَكْدِ الْأَيَّامِ أَنْ يَبْلُغَ الْمُنَى *** أَخُو اللُّؤْمِ فِيهَا وَالكَرِيمُ يَخِيبُ
سَأْطَلُبُ عِزَّ الدَّهْرِ مَا دَامَ ضَافِياً *** عَلَيَّ رِداءٌ لِلشَّبَابِ قَشِيبُ
وَلِي هِمَّةٌ تَأْتِي مُقَامِي عَلَى الْأَذَى *** ضَجِيعَ الْهُوَيْنَى مَا أَقَامَ عَسِيبُ

فالشاعر عالي الهمة، ثابت على غايته في شبابه، لا يحيده عنها تقلب زمان أو ظلم وقهر. ولعل هذا قد جاء من إحساس بقيمة الذات، وقدرتها وفاعليتها وعجمها وكبرائها، " وذلك مستمد فيما نحسب من علو نسبه "(41).

ومما أثار حفيظة الشاعر، أنّ هذه الصفات لم تعد مرتبطة بعامة أبناء المجتمع وحدهم، بل وجدها تتجلى أيضاً في أصدقائه، يقول(42):

فَسَدَ الزَّمَانُ فَلَيْسَ يَأْمَنُ ظَلْمُهُ *** أَهْلَ النَّهْيِ، وَبَنُوهُ مِنْهُ أَظْلَمُ
أَيْنَ التَّفَتُّ رَأَيْتَ مِنْهُمْ أَوْجُهًا *** يَشْقَى مِنْ النَّاطِلِ الْمُتَوَسِّمِ
وَأَضْرَهُمْ لَكَ حِينَ يُعْضِلُ حَادِثٌ *** بِالْمَرْءِ مَنْ هُوَ فِي الصَّدَاقَةِ أَقْدَمُ
وَمَتَى أَسَاتَ إِلَهُمْ وَخَبَرْتَهُمْ *** أَلْفَيْتَ بَعْدَ إِسَاءَةٍ لَا تَنْدُمُ
نَبَذُوا الْوَفَاءَ مَعَ الْحَيَاءِ وَرَاءَهُمْ *** فَهُمْ بِحَيْثُ يَكُونُ هَذَا الدِّرْهَمُ
وَعَذَرْتُ كُلَّ مُكَاشِحٍ أَبْلَى بِهِ *** فَبَلِيَّتِي مِمَّنْ أَصَاحِبُ أَعْظَمُ
مَذِيقُ الْوُدَادِ، فَوَجْهُهُ مُهْلِكٌ *** لِمَكِيدَةٍ، وَضَمِيرُهُ مُتَجَهِّمُ
يُبْدِي الْهَوَى وَيَسُورُ، إِنْ غَرِضَتْ لَهُ *** فُرْصٌ عَلَيَّ، كَمَا يَسُورُ الْأَرْقَمُ
وَيَرُومُ نَيْلَ الْمَكْرُمَاتِ وَدُونَهُ *** أَمَدٌ بِهِ انْتَعَلَ النَّجِيعُ الْمُنْسِمُ

فحالهم حال أبناء المجتمع، وظلمهم لا يقل عن ظلم الزمان وفتكه، فالكل سواء في الظلم، وكل ما يحيط بالشاعر يشعره بذلك؛ لأنّ هذا الحال عام منتشر، فوجههم لا تشعرك بارتياح، بل بشقاء، غير أوفياء للصديق، بل أسرع الناس إليه في الضرر، نبذوا الوفاء وحالوا عنه حيث الدرهم والدينار، يظهر لك الحب والوداد وضيمره متجهم بالحق والخداع، ينتقي من اللحظات أشدها فتكاً لينال من صديقه فيروغ منه كالأفعى. أمام ذلك كله يبدو الشاعر قد سَوَّغَ الإساءة بحقهم غير نادم على ذلك، وأصبح يستسيغ كل إساءة تصدر عن غيرهم؛ لأنّ البلاء الأعظم هو ما يصدر عن الصديق من ضرر ومكائد، وهذه هي الطامة الكبرى.

وهذه الشكوى التي صدرت من الشاعر عن أصدقائه ناتجة عن خبرة فيهم ومواقف تثبت ذلك؛ فقد عانى من الحساد كثيراً وخاصة أقرباءه؛ إذ " مات والده في عنفوان ليهو وشبابه، ودافعه عن الرئاسة بعده قوم من عشيرته اتهموه بهجنته وأعجميته ففازوا عليه، ولم ينصره أهله الأذنون ... وكان هذا الإخفاق مبدأ مركب النقص الذي دفعه للعمل والجهد طوال حياته كي يسد خلله ويرقع وهيه "(43)؛ لذلك نجد الشاعر- دائماً- يشير إلى أنّ أصحاب هذه الصفات من الأصدقاء وأبناء المجتمع عموماً نالوا المناصب العليا في الدولة، ونالوا

الحظوة والمال رغم تخلّهم عن القيم الأخلاقية. ومن هنا فإنّ الشاعر قد ألح على أبرز صفات هؤلاء الناس من أصدقاء وغيرهم، وأظهر اغترابه عنهم. يقول (44):

أَسْمَاءُ عَمْدِي بِالْخُطُوبِ قَرِيبُ *** وَعُودِي بِأَيْدِي النَّائِبَاتِ صَلِيبُ
وَكُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ أَرْقُبُ عَطْفَهُ *** تَوَلَّى بِدَمٍ ، وَالزَّمَانُ مُرِيبُ
وَقَدْ كُنْتُ أَصْفِيهِ الْمَوَدَّةَ وَالطُّبَا *** عَلَى الْهَامِ تَبْدُو مَرَّةً وَتَغِيبُ
نَأَى عَامِرٌ، لَا قَرَبَ لِلَّهِ دَارُهُ *** وَأَوَاهُ زَبَعٌ بِالْعُمَيْرِ جَدِيبُ
رَأَى مُسْتَقَرَّ السَّمْعِ مِنْ أُمِّ رَأْسِهِ *** يَصْمُ وَأَدْعَى لِلْعُلَا فَأُجِيبُ
يُعْزِيْنِي أَنِّي غَرِيبٌ بِأَرْضِهِ *** أَجَلُ أَنَا فِي هَذَا الْأَنَامِ غَرِيبُ
وَيُظْهِرُ لِي نَصْحًا وَلِلْغَلِّ تَحْتَهُ *** دَوَاعٍ بِكَلْتَا مُقْلَتَيْهِ تُهَيِّبُ
وَيَرْتَادُ مِنِّي أَنْ أَضْمُ عَلَى الْقَدَى *** جُفُونِي، وَهَلْ يَرْضَى الْهَوَانُ أَرِيبُ؟
وَكَفِّي بِهَزِّ الْمَشْرِفِ لَبِيقَةٍ *** وَبَاعِي بِتَصْرِيفِ الْقَنَاةِ رَحِيبُ

لقد أحسّ الشاعر بالبرود في المشاعر والجفاء من المجتمع رغم إخلاصه ووفائه ومواقفه البطولية، فهو ينظر إلى المجتمع وإلى نفسه، فيجد البون واسعاً بينهما؛ فيعقد مقارنة بين حاله وحالهم، ومواقفه ومواقفهم، وأخلاقه وأخلاقهم، وكأنه يريد أن يوثق صفاته الخلقية والبطولية التي يستحق عليها الاحترام، ونيل المكانة الرفيعة التي يستحقها من الممدوح، فمما جاء في سلوكه أنه "كان حسن السيرة جميل الأثر له معاملة صحيحة" (45) ويؤكد ذلك الحموي فيقول: "كان حسن السيرة جميل الأمر منظرائياً من الرجال" (46). ولعله قد وثق ذلك شعراً؛ فهو صافي المودة، وفيّ لأصدقائه حتى وقت الشدائد وساعات الحروب، يطمح إلى العلياء فيجيب نداءها، لا يقبل الذل والهوان من صغير أو كبير، فضلاً عن أنه قائد فذ، وقزاع حروب؛ إذ يمثل الشخصية العربية أصدق تمثيل "بما اشتملت عليه من إباء وترفع بما يزرى بمرودة الرجل وكماله، ويمثل رموز العرب الضاربة بعروقها في المجد، والمتخلقة بأخلاقهم الحميدة وخصالهم الرشيدة" (47).

وأما أصدقاؤه فلم يخلصوا لأصدقائهم رغم الأيادي البيضاء التي مُدَّت إليهم في الليالي السوداء؛ لذلك تعرضوا للذمّ. فهم يصمّون أسماعهم عن نداء الغلا، يظهرون النصيح ويبطنون الغلّ والخداع، ويقبلون الهوان ويستسيغونه لنيل المآرب؛ لذلك أحسّ الشاعر بالاغتراب والهوة السحيقة التي لا يرأب صدعها بينه وبينهم. فتمتئى صاحباً يماثله في صفاته، صافياً في مودته يعدّ الغنى في الشجاعة والحروب لا في المال فيقول (48):

فَمَنْ لِي عَلَى غَيِّ التَّمَتِّي بِصَاحِبٍ *** سَلِيمٍ نَوَاحِي الصَّدْرِ لَا يَحْمِلُ الْحَقْدَا
يَعْدُ الْغِنَى فَضْفَاضَةً ذَاتَ زَفَرٍ *** وَصَمَامَةً عَضْباً وَذَا خُصَلٍ تَهْدَا (49)

ولولا افتراش الذئب للغدر صدره *** لما كنتُ أتلو في مطالبيها الأسد
فهو يتمنى صديقاً بهذه الصفات، ولعل التمني يفيد عدم الوجود والتحقق، وانتفاء
هذه الصفات من أبناء مجتمعه وأصدقائه: لذلك نفى يديه من هذه الدنيا وأهلها، فليست
"تظفر فيها بكريم فتفر إليه من زمن لثيم، وتجد عنده الطول، والإحسان" (50) فقال (51):
طوبت رجائي عنك يا دهر إني *** ألود بظلي من وفائك قاصي
ويرميك دمي بالي لا شوى لها *** وليس يسوء الوغد لدع القوارص (52)
وكل كريم أنت آخر رزقه *** على عقب الجرمان أول ناكص
تهيم بمفني السحالة زائف *** وتعرض عن صافي السبيكة خالص
فلم تعلق البأساء إلا بكامل *** ولا عتر النعماء إلا بناقص
فقد طوى الشاعر رجاءه من الدهر، وذمه لأنه يسير على غير هدى، بل ضلال وتيه؛
إذ يجود على اللثيم والناقص الدعي ويحرم الشريف الكامل، وهذا شأنه وديده، وهو ما لم
ينل إعجاب الشاعر لأنه صاحب غاية نبيلة وطموح يطال عنان السماء، وصاحب نسب عالٍ
لا يرتضي أن يتنزل عنه، فقد كان والده "زعيماً فاهماً مجتمعه حق الفهم، وبعد نفسه
لرئاسة عتيده ما لبثت الأيام أن حققها له" (53). فيقول مفتخراً بأبيه وأخواله (54):
قأين مثل أبي في العرب قاطبة *** ومن كخالي في صيانة العجم
وزيد ذلك الفخر افتخاراً بأخواله وأعمامه فيقول (55):
فخالي رفيع السلم في العجم بيته *** وعبي له جثومة المجد في العرب
وزيادة على ذلك فقد لقب الشاعر ألقاباً تدل على فضله وحسن سيرته وريادته،
فلقب بـ "فخر الرؤساء وأفضل الدولة، وجمال العرب، وتاج خراسان، ولا ينادى لهيبته إلا
بمولانا" (56). هذا فضلاً عن تقدمه في ميادين العلوم والثقافة والأنساب؛ فقد كان "فاضلاً
في العربية والعلوم الأدبية نسابة ليس مثله" (57). ومما جاء فيه أيضاً تأكيداً لذلك، أنه كان
"حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، متصرف في فنون جمّة من العلوم، عارف بأنساب العرب،
فصيح الكلام حاذق في تصنيف الكتب، وافر العقل، كامل الفضل، فريد دهره ووحيد
عصره" (58). ولعل من يتمتع بهذه الصفات جدير بأن ينظر إليه المجتمع بعين الرفعة
والاحترام ونيل المكان المناسب في الدولة، لكنّه قول بالدسائس والمؤامرات وخاصة من
أصحاب الغنى والحظوة عند الرؤساء؛ فقد أهدر دمه من المستظهر بالله بسبب وشاية عميد
الدولة بن منوهر (59) ثم عفا عنه ومات مسموماً في بلاط محمد بن ملكشاه (60). أمام هذا
النسب الرفيع وهذه المكانة العلمية البارزة، نجد الأبيوردي يعاني من ظلم مجتمعي جعله
يذم الزمان وأهله؛ لأنهم كما وصفهم في رسالته "عن سنن الحق ناكبون، ولأهوائهم في

عمائيتهم راكبون" (61) فهو لا ينقصه نسب شريف ولا علم وثقافة، إنما ينقصه المال والغنى، وهو ما يتشبه به أبناء المجتمع؛ لذلك يفخر بنسبه ونفسه، ويبين الأسباب التي حالت دون وصوله إلى غايته، فيقول (62):

وَمَتَّشِحٌ بِاللُّؤْمِ جَاذِبِي الْعُلَا *** فَقَدَّمَهُ يُسْرُ وَأَخَّرَنِي عُسْرُ
وَطَوَّقْتُ أَعْنَاقَ الْمُقَادِيرِ مَا أَتَى *** بِهِ الدَّهْرُ حَتَّى دَلَّ لِلْعَجْزِ الصَّدْرُ
وَلَوْ نِيلَتْ الْأَرْزَاقُ بِالْفَضْلِ وَالْحِجَى *** لَمَا كَانَ يَرْجُو أَنْ يَثُوبَ لَهُ وَفْرُ
فِيَا نَفْسُ صَبْرًا إِنَّ لِلْهَيْمِ فُرْجَةً *** وَمَا لِكَ إِلَّا الْعِزُّ عِنْدِي أَوْ الْقَبْرُ
وَلِي حَسَبٌ يَسْتَوْعِبُ الْأَرْضَ ذِكْرُهُ *** عَلَى الْعُدْمِ وَالْأَحْسَابِ يَدْفِنُهَا الْفَقْرُ

فالحسب والنسب لا قيمة لهما في مجتمع الأيبوردي، بل تبقى النظرة المادية النفعية هي المهيمنة والمسيطرة، ويبقى المال هو ميزان المفاضلة بين رجل وآخر؛ إذ يقدم اللئيم ويؤخر الكريم؛ لذلك يدعو نفسه إلى الصبر؛ لأنها لا ترضى الذل والهوان، ولا أن تنزل عن قيمتها وعليائها؛ لأن هذا مما لم يعتد عليه. يقول: (63):

وَلَوْلَا انْتِكَاسُ الدَّهْرِ زَيْنَتْ أَسِرَّةُ *** بِنَا حَيْثُ أَلْقَيْنَا الْعَصَا، وَمَنَابِرُ
وَنَحْنُ سَرَاةُ النَّاسِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ *** فَلَا تُلْزِمُنَا مَا جَنَّتْهُ الْمُقَادِرُ
وَلَفَقْرُ خَيْرٌ مِنْ غَيٍّ فِي مَذَلَّةٍ *** إِذَا أَخَذَتْ مِنَّا الْجُدُودُ الْعَوَائِرُ
وَعَادَاتُنَا أَلَّا تَرَوْمَ سِوَى الْعُلَا *** وَأُمُّ الْمَعَالِي فِي زَمَانِكِ عَاقِرُ

فهو يعتبر الدهر قد أصيب بالنكسة والجنون والتخبط، فضّل الطريق وسار على غير هدى؛ لذلك أغمض عينيه عن من يصلحون لأن يكونوا سادة (أي قوم الشاعر)، لكن المعالي في زمانه عاقرة لا تنجب، ولا تمنح العلياء لمن يصلح لها ويطلبها، بل تمنحها لمن لا يستحقها، بسبب الغنى وميله للذل؛ لذلك نرى الشاعر يحافظ على مبادئه في عزة النفس والكبرياء فيرفض الغنى مع الذل، ويتشبه بالفقر حيث العزة والنسب.

وقد فسّر بعض النقاد موقف الأيبوردي من الزمن والناس بالاستعلاء (64)، فقد يكون الاستعلاء واحداً من الأسباب التي أدت إلى شكواه من الزمن والناس، لكن هذا الاستعلاء والكبرياء الذي ظهر في شعره يعود إلى النسب الرفيع الذي انحدر منه، ثم همته وعليائه وكبريائه؛ إذ رأى في نفسه ما لم يَرِ في الناس، فهو على قدر من الثقافة والعلم، والقدرة على القيادة وإدارة الأمور، وهو ما لم يتمتع به أبناء المجتمع حتى الرؤساء منهم، ثم إنّه خالط أبناء المجتمع وتقرب من الرؤساء وكان يطمح إلى العلياء، ومن يكن في هذا المكان سيظهر له من الأمور وطبائع الناس وأحوالهم ما كان خافياً؛ فقد تعرض للمكائد والمؤامرات التي تجعله ينقم على المجتمع والزمن معاً؛ لأن الأحوال فيه تبدلت وتحولت وانحدرت إلى

الأسفل، فأصبح المال والثروة غاية من يتولى منصباً، فهّمه أن يجمع الثروات ويكثر الأموال، وليس همّه مصلحة الدولة. وقد تجذّرت هذه النظرة فأصبحت شرطاً أساسياً لا يستغنى عنه، في من يريد أن يدخل سلك الدولة والسياسة.

ومن الأمور التي زادت من حنق الشاعر على الزمن ضعف السياسات والإدارات في الدولة، فلم يعد للدولة مكانتها واستقلاليتها، بل أصبح الخليفة صورة يتدخل السلاجقة في شؤونها، بل أصبحوا يديرون شؤون الدولة بالظلم والقهر والاستبداد ومصادرة الثروات والأموال (65) وهو ما لا يروق للأبيوردي؛ لذلك عزم على العودة إلى أصبهان، وهناك تولى فيها "أشراف مملكة السلطان محمد بن ملكشاه" (66)، وقد عبر عن تأسيه لذلك ولسوء السياسة وضعف الرؤساء بقوله (67):

يا سعدُ ذا اللَّيَّةِ المُرَخَاةِ ما عَلِقَتْ *** مِنْكَ الخُطوبُ بِكَايِي الزَّيْدِ هِلْبَاجِ (68)

دَهْرٌ تَدَأَبُ مِنْ أَبْنَائِهِ نَقْدٌ *** وَأُوْطِنَتْ عَرَبٌ أَعْقَابُ أَعْلَاجِ (69)

وَأَيَّعَ الهَامُ لَكِنْ نَامَ قَاطِئُهَا *** فَمَنْ لَهَا بِزِيَادٍ أَوْ بِحَجَّاجِ

وَكَمْ أَهْبَنَّا إِلَيْهَا بِالْمُلُوكِ فَلَمْ *** تَظْفَرِ بِأَرْوَغٍ لِلْغَمَاءِ فَرَّاجِ

فهو يضعنا بصورة الوضع السياسي وحال الرؤساء في ذلك العصر؛ إذ بلغت من الضعف أن أصبح أراذل الناس وسفهاؤهم هم من يتحدثون ويسوسون البلاد. فقد غابت السياسة العربية والسيادة، بل أصبح الأمر كله والقول الفصل للعجم، والخلفاء صورة لا شأن لهم ولا كلمة؛ لذلك يتحسر على رجالات كزياد والحجّاج، ويتمنى أن يوجد الدهر بأمثالهم حتى يصلحوا تلك الأوضاع لتعود هيبة الدولة والخلافة الإسلامية.

وهكذا، فإنّ الزمن الخاص بالشاعر قد بدا سوداوياً مظلماً بكل وجوهه؛ فأبناء المجتمع تخلّوا عن قيمهم ومبادئهم الإسلامية، وأصبحوا يسعون للغنى والثراء والمال، وأصبح هذا شغلهم الشاغل، وأصبحت السلطة همّهم؛ مما أعماهم عن الفضائل ومصلحة الدولة، فضلاً عن أنّ الحسد والبغضاء والتناحر من أجل الوصول إلى السلطة قد أعى عيونهم، فأصبحت أمورها لا تُسند إلّا لهم، ولمن هو من طبقتهم، فضاع الفقير وضاعت حقوقه رغم القدرة والحكمة التي لديه، مما أضعف البلاد فأصبحت وجبة دسمة للعجم.

ومما يزيد سوداوية الزمن عنده الخليفة والرؤساء إذ إنّ الظلم قد ساد البلاد، وأصبحت الأمور تُسند إلى غير أصحابها، وأصبح غير العربي يتحكم في قوت العربي وماله، يعطيه إيّاه متى شاء وينزعه منه متى يشاء. وهذا النوع من الظلم هو الذي عانى منه الشاعر؛ إذ إنّ لديه من سعة الثقافة والإطلاع على العلوم، فضلاً عن راحة عقله وحكمته وقدرته على سياسة البلاد وقيادتها، والنسب الرفيع الذي ورث منه الكبرياء وعلو الهمة والشجاعة

حتى جعله البعض متنبئ القرن الخامس للهجرة، ما يجعله قائدا ومقرباً من الرؤساء، لكنّ الفقر ودسائس حاشية الملوك وكيدهم، هي العوامل التي أبعدته عن السلطة، وجعلته يشعر بالغبن والظلم، فكانت سبباً في تحطيم مجازيفه في رحلة الهمة والطموح والعلواء التي رنا إليها منذ صغره: مما دفعه إلى ذمّ الزمان وأهله.

الهوامش

1. نصير، أمل طاهر، الزمن في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي، مجلة دراسات للعلوم الإنسانية والاجتماعية، عمان، 2002، مجلد 2، عدد 29، ص. 514
2. انظر: يوسف، حسني عبد الجليل، الإنسان والزمن في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1988، ص. 8.
3. انظر: المحجوب، فاطمة، قضية الزمن في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، 1980، ص. 8.
4. ابن ذريح، قيس، ديوان قيس لبني، تحقيق: عفيف نايف حاطوم، دار صادر، بيروت، 1998، ص. 56.
5. أبو تمام، ديوان أبي تمام، مراجعة: محمد عزت نصر الله، دار الفكر للجميع، 1980، ص. 156.
6. المتأق، هاشم صالح، البعد النفسي وأثره في التعبير عن الزمن: طول الليل في الشعر الجاهلي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، 1998، مجلد 1، عدد 15، ص. 128.
7. الأبيوردي هو أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي، ينتهي نسبه إلى معاوية الأصغر، ولد في بلدة كوفن التابعة لخراسان، عام 457 للهجرة. ارتحل إلى بغداد لإحراز طموحاته الشخصية. فتولّى خزانة دار الكتب النظامية، ومدح خلفاء الدولة العباسية آنذاك كالقندي بأمر الله وولده المستظهر بالله، إضافة إلى أنه مدح نظام الملك وزير السلاجقة وولديه عبيد الله وأحمد. عاد إلى أصفهان وتولّى فيها أشراف مملكة السلطان محمد بن ملكشاه وتوفي هناك مسموماً سنة 507 للهجرة.
8. حقي، ممدوح، الأبيوردي ممثل القرن الخامس في برلمان الفكر العربي، دار البيقطة العربية، دمشق، دت، ص/ص 174-175.
9. انظر: المصدر السابق، ص. 38.
10. الحديدي، عبد اللطيف محمد السيد، قراءة نقدية في نجديات الأبيوردي، وزارة المعارف، القاهرة، ط1، 1997، ص. 25.
11. الأبيوردي، أبو المظفر محمد بن أحمد بن إسحاق، ديوان الأبيوردي، ج 1 العراقيات، تحقيق: عمر الأسعد، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 1974، ص/ص 247-249.
12. المصدر السابق، ص/ص 286-287.
13. أغن: رخير الصوت، يمتار: من مار الطعام إذا جلبه.
14. الخشروم، عبد الرزاق، الغربية في الشعر الجاهلي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1982، ص. 241.
15. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص/ص 407-409.

16. شحادة، عبد العزيز محمد، الزمن في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية، عمان، 1995، ص156.
17. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص/ص620-621.
18. خصاص: ثقبوب.
19. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص/ص171-172.
20. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص/ص287-289.
21. القيسي، نوري حمودي، الفروسية في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1984، ص125.
22. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص/ص557-558.
23. المصدر السابق، ص257.
24. أعطان: مفرداها عطن وهو المناخ حول الورد.
25. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص576.
26. المصدر السابق، ص/ص299-300.
27. من ذي فروغ: أي من سحاب ذي فروغ، وهي جمع فرغ وهو مجرى الماء، وفي الأصل الدلو. ملئ الودق: من ألت المطر إذا دام أياماً. ثجاج: سيال.
28. انظر: شحادة، عبد العزيز، الزمن في الشعر الجاهلي، ص160.
29. الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، ج 17، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1980، ص235.
30. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، 1974، ص149.
31. المصدر السابق، ج 2، ص67.
32. المصدر السابق، ص86.
33. المصدر السابق، ج 1، ص574.
34. المصدر السابق، ج 2، ص127.
35. المصدر السابق، ج 2، ص/ص101-102.
36. المصدر السابق، ج 1، ص151.
37. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص24.
38. المصدر السابق، ج 2، ص/ص72-73.
39. المصدر السابق، ج 1، ص515.
40. المصدر السابق، ج 2، ص9.
41. الأسعد، عمر، المتنبي الصغير، دار العلوم، الرياض، 1976، ص123.
42. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، ص/ص174-175.
43. حقي، ممدوح، الأبيوردي، ص72.
44. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص/ص7-8.
45. ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين، وفيات الأعيان، ج 4، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1977، ص449.
46. الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، ج 17، ص244.

47. أبو صالح، محمد، وآخرون، بين المتنبي والأبيوردي: دراسة إحصائية مقارنة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم التربوية، 1988، مجلد 1، د.ع. 1988، ص. 275.
48. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص/ص 12-13.
49. الرّفر: ما يفُضّل من حاشية الثوب. فضفاضة: دُرْعٌ واسعة. ذو خصل: فرس كثير شعر الذّنْب.
50. الأبيوردي، محمد بن أحمد، مخطوطة مجهولة الاسم، تحقيق: حمد الجاسر، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مجلد 1، عدد 63، 1988، ص. 35.
51. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص. 91.
52. يُقال: رمى فأشوى إذا أخطأ المقتل وأصاب الشّوى؛ وهي الأطراف.
53. حقي، ممدوح، الأبيوردي، ص. 70.
54. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص. 68.
55. المصدر السابق، ص. 126.
56. حقي، ممدوح، الأبيوردي، ص. 86.
57. الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، ج 17، ص. 235.
58. ابن خلكان، أبو العباس، وفیات الأعيان، ج 4، ص. 445.
59. الحموي، معجم الأدباء، ج 17، ص/ص 234-235.
60. انظر: المصدر السابق، ص. 238.
61. الأبيوردي، مخطوطة مجهولة الاسم، 1988، ص. 34.
62. الأبيوردي، ديوانه، ج 2، ص/ص 60-61.
63. المصدر السابق، ص. 112.
64. انظر: أبو صالح، محمد وآخرون، بين المتنبي والأبيوردي، ص. 278.
65. انظر: يحيى، فوزي أمين، وفتحي سالم حميدة، تاريخ الدولة العباسية: العصر العباسي الثاني، ج 2، دار الفكر، عمان، ط 1، 2010، ص/ص 78-83.
66. الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، ج 17، ص. 238.
67. الأبيوردي، ديوانه، ج 1، ص/ص 295-296.
68. كابي الزند: كبا إذا لم يخرج ناراً، وأراد به اللثيم. هلباج: الأحمق.
69. نَقَدَ: جنس من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه.