

**ميثودينة الشعر العربي القديم
الأسن و المتطلقات في النقد العربي المعاصر**

د. محمد بلوحي^١

ميثودينة الشعر الجاهلي من العادات الكبيرة التي حاولت القراءة الأسطورية العربية أن تثبتها، معتبرة هذا الشعر أنه مبني في جوهره على لغة ملتبسة، تسرير (إبه) من الواقع الاجتماعي، فكانت الأنسان في صنع قضاة الألسن و قضاة المصورة التشعرية فيه، و من لم ذات القراءة الأسطورية العربية على محاولة تفسير العنصار الميثودينية في الشعر الجاهلي، يوصله الرحم الأول للخلافة العربية، و النص المتكامل الذي وصل (إبه)، و أن القراءات العربية سواء أكان لها تاريخية لم نفسيه لن تهلكي إلى محاولة تبع ما هو مشمولوه في الشعر الجاهلي، على الرغم من المؤشرات الكثيرة التي تؤكد أن العنصر الميثوديني كان حاضرا بقوة في تشكيل المفهوم الشعري.

من بوادر المداريات التي حاولت أن تؤسس للقراءة الأسطورية - يخلل تبييبوها إلى أهمية دراسة الأثربرولوجس في تأسيس تأريخ القراءة الحديثة ذات الاتجاه الأسطوري - دعوة هـ حسون في كتابة كتابة الفكر، يرى أنه ليس يدعا أن ((تبحث عن قلقة العرب ودينهم وتقاليدهم المختلفة وجهاً عقولهم وعواطفهم فلا تجدوا إلا في الشعر)) (١) فتشعر دبوران العرب - كما قيل - ومن ثم لتأجيجه الديني في الجوهر الذي يستمد منه روحه و ديموسته.

بهذا هيأته محسنون لفقر العربين لتفليل فكرة الاهتمام بالأساطير، و من ثم ظهرت عدة محاولات دراسة الفادر العربي عملا و الشعر الجاهلي خاصة منطلق أثربرولوجس، فكانت دراسة محمد عبد العميد خال الأسطير و القراءات عند العرب، التي حاول فيها التعريف بالأثربرولوجيا العربية ومدى تلاقتها مع الأثربرولوجيا عند الأمم الأخرى..

كما حاول عبد الله الطيب في مقالته المرشد إلى قيم اشعار العرب وصناعتها، بطريقة استندت آيتها و رويتها من الطرح الميثوديني أن يبحث عن العلاقة الجوهرية بين التمثيل في المقدمات العربية و عالم العرب الأثريين و بذاته في تناقض المرأة و ثانية الخصوبية. (٢) كما فعل قلول في كثير من المؤرخ التي وردت في الشعر الجاهلي و شنتها كثيرا من الأبعد الميثودينية.

لما سمعطن نصف ذلك اهتم في مؤلفه القراءة ثانية تشعرنا القديم بال كثير من الجواب الميثودينية في الشعر الجاهلي، و عسان دله في ذلك افتتحه أن القراءات السابقة للشعر الجاهلي - و بذاته القراءات ذات النتائج التاريخي أو النقصي - كرمت نعطاوة من الأحكام حتى أصبحت أحكاما جاهزة تفرض على هذا الشعر، فأمسات إليه أكثر مما خدمته.

^١ - أندلاع محاضر - قسم اللغة العربية وآدابها - كلية الآداب و العلوم الإنسانية - جامعة سيدني بليمبايس - الجزائر.

حارل مصطفى ناصف أن يستند من نظرية يرث في الأباطل الدينية والنتائج العليا في مقارنته للشعر الجاهلي، يحمل هذا النص - في طرحة - في نفه وصوره شكلاً نمطية محددة قليلاً، و أن الشاعر الجاهلي كانت تنسقه تساؤلات عن كسرى البيشيت حول مصدر الإنسان وعلاقته بالكون، وكان الشاعر لا يخاطب نفسه أو مجسمنه إلا من خلال استنبطي الماضي، الذي هو - في نظره - هو الروابط المليودينية التي تحمل للأشعار الجمسي المجتمع الجاهلي، وقد غير عنها في لغة رامزة غير عدّة موضوعات تكررت بكلمة في الشعر الجاهلي منها: الطبل والرحلة وللتقة والمرأة والثور الوحش وغيرها، ولكنها موضوعات تحمل من الأبعاد المليودينية ما عبرت عنها اللغة الطلاقاً من جوهر اللغة المنسية، ومن لم كان جوهر الصورة في الشعر الجاهلي هي اللغة المنسية لغة الأشعار الجمسي، وإنما نجد مصطفى ناصف يقر في بداية المقدمة إنها محاولة لهم الشعر الجاهلي قيس إلخار الأشعار الجمسي، لأن هذا الشعر في مجده دور في فضاع من الطقوس أو الشعائر التابعة من الأشعار الجمسي.

أرد محمد توجيب البهريني أن يثبت أن أول تصنّع عربي هو ملحمة جاجاش، في محاولة الجرينة في مؤلفه "مقطة العرب الأولى"، و من ثم للأصول الأولى للشعر العربي مليودينية بالإنسان، و أن الكثير من الصور في الشعر الجاهلي تلتقي مع صور ملحمة جاجاش.

كانت هذه الحالات بسبابية الراكمي الأولى القراءة الأسطورية للشعر الجاهلي، و التي استطاع أسماعها أن يتسلّمها إلى أن مسألة مليودينية الشعر الجاهلي مسألة تحتاج إلى بحث وتنبيه، و هذا ما اتّبرت المقاربات التي جاءت من بعدها تأسيله وفق آليات علمية ورونية بمصرة بمساك المسألة وعقيتها، فكانت بدالية التلّيسن مرحلة التوثيق و الطرح العلمي المبني على مفرقات نقدية كبيرة.

من القراءات الميسّرة ذات الطابع الأكاديمي المعنون بالعنوان على روائية و مرجهمة انثربولوجية متخصصة التي حاولت أن تقارب الشعر الجاهلي مقاربة تتمد في أرواحها الإلهانية وروانها المعرفية على المنهج مليوديني قراءة عبد الجبار العطّالبي "قصة ثور الوحش و تفسير وجودها في القصيدة الجاهلية" فأخذت في هذه المقاربة على أدوات إيجازية تعود في أصولها إلى شمال التطور الذي تحقق حقوق المعرفة الإسلامية الحديثة ويخالصه علم الفنون و الأنثربولوجيا و علم الآثار، معتقداً أن الشعر الجاهلي في جوهره يقوم على أساس اللغة المنسية، العبرية نفس اللهم، و هي بطيأ شوّاق و مخاوف تشك في أساسها أيام دينية تعبدية، تثبت عنها لغة الشعر الجاهلي.

يمضي عبد الجبار العطّالبي إلى التاريخ القديم الذي سبق العصر الجاهلي ليجعل منه و من مطبّاته التاريخية المصدر الرئيسي في مقارنته لصورة الثور الوحش في الشعر الجاهلي، فالتلّوش و ما على عليه من آخر في شبه البيرية العربية، و ما ذكرت المصادر القدّيمة من غير العربية و بخاصة اليونانية و الرومانية منها والتي تؤكد حق جذور الأمة العربية في التاريخ هي المرتكز الأساس الذي جعل منه عبد الجبار العطّالبي خالقية وثائقية في مقاربة الشعر الجاهلي وفق روائية مليودينية.

فالمعنى الشعري الجاهلي - في نظره - من بدرجتين أساستين: مرحلة الشعر الشعري الذي قبل بالهجة كل قبيلة من القبائل العربية قبل بروز اللغة الأبية الموحدة ، و هذا التمط من الشعر شاع أخيره يدخل عرامل السروية الشفهية، وهو النسق الشعري الذي يعبر عن تاريخ الأمة العربية قبل قيادة العبرية المعروفة بتناقلها الشعري الذي دون بذلك موحدة، لكن بناء شعر النهجد لا يعني أن جوهر الأسطوري شاع هو ذلك، و إنما

الأشكال يغسل الأذكرة الشعرية في قلب دوسي المختلط في كثير من مواليه بالطقوس والعادات والتقاليد الاجتماعية التي ارتكزت عليها المحبة الشعرية الجاهليّة في صنع عالم الصورة الشعرية لديها، فتحلت في الشعر الجاهلي مفهوميّة أنيبة ممزوجة، ((لأنّ الفكر الإنساني لا يعترف بوجود مثل هذا التنوّع والاختلاف الحاد، فلا اختلاف من السدادة بين الفكر في خطوطه البدائية وآسم التهابات التي ينفعها، فهو متجمّس ومتطرّف، وطريق فرايزر هذا المسيداً الإنساني في تحويله تصرّف في الجذرين الأول والثاني من كتابه، اعتقاد فرايزر أن أي إنسان يقوم بطقوس سحرية لا يختلف من حيث المبدأ عن أي عالم يقوم بهواه تجوية فزياتية أو كميّاتية في معهده، فلا اختلاف بين الساحر وطبيب القبائل البدائية، ورجل العرش الحديث، من حيث المهام التي يلجان إليها في تفكيرهما وعملهما)) (3)، ومن شمّ فلا اختلاف بين البداء في الشعر العربي والمرحمة المتناثرة التي وصلتنا من العصر الجاهلي التي وصلتنا شعرها، فلتهذا توّصّل ميثودينيّة.

ويؤكّد هنا فخرّاج أن لا هسوة تصلّب بينتراث الشعر الجاهلي المكتوب بالهجاء المحلي والنص الشعري الجاهلي المكتوب باللغة الأنيبة التي وصلت إليها، فحضور الطابع الميثوديني هو العنصر الرئيسي في الشعر الجاهلي يغسل تصرف الطقوس والعادات غير الاقراريّة الجماعي الذي يغرس عن ضمير الشعوب، فتعبر هي بوسطّة الاشكال التصويرية عنه، والأمة العربية كانت ذات تاريخ ميثوديني خصب تجيّل في كثير من الاشكال التعبيرية وبخاصة الشعرتها.

أما المحاولة الثالثة التي جدت من المراجعة الأنثروپولوجية في مقاربة الشعر الجاهلي منطلقاً لها فهو مقاربة نصرت عبد الرحمن ‘الصورة النفيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث’ إذ يجدّها تنطلق من مرجعية قسمية تعتمد في آلياتها على فلسفة ما زل يوتوح المكانة بنظرية الشاعر الجماعي والتمازج العلبي في مقاربتها للأصال الإبداعي الكبير.

بحساوّل نصرت عبد الرحمن فراءة الموروث الشعري الجاهلي وبخاصة الصورة الشعرية الجاهليّة في ضوء استراتيجيات الميثودولوجية وبخاصة الدينية منها، لكنه يؤكد منه البداية سعيه العمل في هذا المعلم من المسرفة باعتماده مثلاً ينبع من دراسة كافية بتشكيلات الموروث الميثودولوجي العربي وما أحاط به من رواية وكتابات لأنه يضرّب في عمق التاريخ العربي بجدوره، هذا التاريخ الذي لا يزال إلى يومنا هذا يضمّر بين جذوره الجزيرة العربية.

فتُشرّع في طرح نصرت عبد الرحمن ينطلق حقيقةً عليها، وهذه الحقيقة هي التي تبحث عنها المرأة الجادة في الشعر، لذلك لا بدّجية في هذا التنمّط من القراءة أن ((تقىم تفرقة حادة بين الشفاعة والشعر: فاللسنة والشعر يهلك للوجهان وخروجه من اللوة إلى اللطف، فإذا ما أخذ شفاعة فخلالياً فهو للشفاعة، وإذا ما أخذ شكلاً يلستم فيه العطف والروح فهو الشعر)) (4)، ولمقاربة شعر أمّة كالآمة العربية في جاهليتها لا بد من الفوس في الوجهان الميثوديني لهذه الأمّة، لأنّ شعر أي أمّة لا يفهم إلا انطلاقاً من اعماقها الدينية، و لوقيتها هي الدين الذي كان واسع الانشار في الأمة العربية في جاهليتها لذلك فناربة الشعر الجاهلي في ضوء الدين الوثنى مقصورة، لأن ((الحياة الجاهلية كما نعلم حياة وثنية، و الدين والتماثيل تصاوير لربات لم يهدّها المهاهفين، ليضرّ الوثنى على تشييره المرأة بما يبعد إن لم يكن المرأة الموجودة في الشعر الجاهلي شيءٍ من الفاسدة؟)) (5)، فلأنّ سلطنة الرتس، هو الأساس في مقاربة نصرت عبد الرحمن للشعر الجاهلي، لكن هذا الطرح يتعارض مع ما صرّح به في البداء والخاده منهجهما نظرياً في مقاربة الشعر الجاهلي، لأنّ المرحلة الوثنية في تاريخ الأمة العربية

ميتوبديبة الشعر العربي القديم الأسس والمتطلقات في النقد العربي العاشر د. محمد بلوحي
مسرحية قد متاخرة، و ((أن لا وجود لاختلاف أساس بين عقليه البدائي و عقلية المتصحر، و تدو افتخار الهمجين
للوهله الأولى وهمية، ولكنها ليست بأية حال مضطربة أو متناقضه))⁽⁶⁾ ، فالاشتعار الجمعي للأمة العربية لا
يقف عند المرحلة الوثنية، بل موغل في القدم.

أيـدى نصـرـت عـبـد الرـحـمـن اـهـمـالـاـ كـبـيرـاـ بـسـيـثـةـ الرـمـوزـ فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ فـيـ مـذـكـوـرـةـ الصـورـةـ القـلـبيـةـ
فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ لـعـدـ المـرـأـ رـمـزاـ لـشـعـسـ وـ كـنـكـ الفـرـسـ، وـ عـدـ الطـلـلـ رـمـزاـ لـماـ خـالـلـهـ وـ حـلـهـ الشـسـنـ عـلـىـ
الـإـلـاـنـ، وـ سـلـكـةـ رـمـزاـ إـلـزـادـةـ إـلـاسـمـيـةـ لـتـنـقـمـ الـأـهـمـالـ منـ أـحـلـ تـحـقـيقـ الـأـمـالـ، وـ الـتـورـ الـوـحـشـ رـمـزاـ إـنـ
الـقـوـةـ الـتـيـ تـحـتـلـ قـوـةـ الـقـدرـ وـ الـأـخـرـينـ)ـ(7)، وـ كـلـهاـ رـمـوزـ ذاتـ أـيـدـىـ مـيـتـوـبـدـيـةـ.

رمـزـيـةـ الـمـرـأـ فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ فـيـ الأـصـلـ فـيـ تـكـ، تـقـيلـ مـيـلـ DIANA رـبـةـ نـصـيدـ عـنـ الـرـوـمـانـ،
وـ سـلـمـنـ رـمـزـ لـحـبـ الـعـفـيفـ، وـ سـعـدـ رـمـزـ لـزـبـيعـ وـ ماـ يـتـبـعـهـ مـنـ سـعـادـ وـ بـنـهـيـةـ الـعـيشـ، وـ أـسـمـاءـ رـمـزـ لـمـلـامـعـ
وـ حـيـاةـ الـرـاهـيـ، وـ أـمـيـةـ رـمـزـ لـأـلـمـ الـعـطـوفـ، وـ كـوـلـةـ رـمـزـ إـلـىـ سـيـدةـ لـزـرـعـ مـنـ شـفـنـ وـ بـسـارـ، وـ هـرـةـ رـمـزـ إـلـىـ الـحـيـاةـ
الـلـاهـيـةـ الـمـلـيـةـ، جـوـهـرـ شـرـابـ وـ الشـهـرـاتـ الـجـنـسـيـةـ، لـمـ أـوـفـيـ وـ أـمـ عـبـرـ وـ أـمـ مـعـدـ وـ أـمـ جـنـبـ، فـهـنـ رـمـوزـ سـيـدةـ
الـحـكـمـةـ، وـ لـأـنـخـاطـبـ عـلـىـ إـلـاـفـ الـأـمـوـرـ الـجـاهـيـةـ، تـكـتـقـمـ الـقـرـاءـ إـلـىـ سـيـدةـ الـنـوـءـ وـ سـعـةـ الـصـدـرـ، (8)ـ وـ مـنـ
شـمـ رـبـطـ أـسـمـاءـ النـسـاءـ فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ لـأـبـعـدـ رـمـزـ فـارـسـ، وـ إـنـ تـعـادـلـ إـلـىـ الـبـدـ الـإـسـتـانـ، فـأـصـبـحـتـ
أـسـمـاءـ النـسـاءـ فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ رـمـوزـ لـعـرـمـوزـاتـ شـائـعـاـ فـيـ ذـاكـ شـانـ الـحـضـارـاتـ الـقـديـمـةـ.

وـ تـخـنـنـ تـنـسـنـ سـاـقـمـ بـهـ تـصـرـتـ عـبـدـ الرـحـمـنـ فـيـ اـسـلـاءـ شـاملـ لـبعـضـ مـوـضـوعـاتـ الشـعـرـ الجـاهـيـ،
وـ عـلـىـ كـثـيرـ مـنـ لـتـنـاجـ الـتـيـ اـسـتـخـصـهـاـ، قـهـيـ وـ لـحـقـ جـدـيـرـ بـالـأـهـتمـامـ وـ التـأـمـلـ، لـكـنـ يـبـدوـ تـاـ أـنـ لـخـضـعـ الشـعـرـ
الـجـاهـيـ لـلـمـعـيـرـ وـ الـمـقـومـاتـ الـخـاصـةـ لـأـبـ لـأـهـوـتـ الـبـرـوتـانـ وـ الـرـوـمـانـ، وـ الـتـنـافـلـ الـقـديـمـ فـيـ بـادـ شـامـ وـ مـاـ بـيـنـ
الـبـهـرـيـنـ، وـ لـسـنـاـ تـنـكـرـ أـمـيـةـ الـقـاـبـرـ وـ الـأـثـرـ بـيـنـ الـأـبـنـيـنـ، بـلـ بـيـنـ ظـلـةـ الـأـمـ الـمـتـجـوـرـةـ لـ الـتـنـافـلـ، إـلـاـ أـنـ تـبـينـ
لـتـاـنـ الـأـسـلـانـ الـقـانـيـ لـكـنـ الـمـدـيـعـ الـمـحـدـوـدـ لـلـمـؤـنـزـاتـ الـقـرـيبـةـ فـيـ الـقـلـاقـلـ الـجـاهـيـةـ بـعـدـهـ، وـ فـيـ الشـعـرـ بـخـاصـةـ.

وـ لـأـنـسـ - أـيـضاـ - أـنـ الرـمـوزـ الـقـانـيـةـ - وـ تـخـنـنـ بـالـتـكـنـكـ الـشـعـرـيـةـ مـلـهـاـ تـحـدـدـاـ - هـيـ الـأـخـرـيـ لـمـ يـكـنـ
اسـتـرـادـهـ مـنـ الـتـنـافـلـ الـأـخـرـيـ، فـلـيـرـ أـلـاـ وـ أـخـيـرـ جـزـءـ مـنـ الـشـخـصـيـةـ الـحـاضـرـيـةـ لـلـأـمـةـ، وـ اـسـتـعـابـ رـمـوزـ أـمـةـ مـاـ
مـنـ قـبـلـ أـخـرـيـ يـيـنـ بـالـفـسـرـوـرـ تـمـثـلـ تـنـافـلـهـاـ وـ حـضـارـهـاـ، وـ إـذـ كـانـ ذـكـرـ مـكـنـاـ فـيـ قـصـرـناـ هـذـاـ قـدـ كـانـ فـيـ الـقـدـيمـ
أـشـهـرـ بـالـمـسـجـوـنـاتـ.

وـ إـذـ عـدـاـ إـلـىـ النـصـ الشـعـرـيـ الـجـاهـيـ ذـاهـ، فـلـيـنـ تـجـدـ قـدـراـ كـبـيرـاـ مـنـ حـمـلـ أـوـجـهـ، بـحـلـ الـرـيـنـ وـ ضـدـ،
وـ لـبـنـ مـنـ الـعـقـدـ بـنـاءـ أـخـلـامـ جـزـمـةـ عـلـىـ مـاـدـةـ تـهـاهـ، وـ تـعـبـمـ تـكـ الأـخـلـامـ وـ إـلـانـاـ.

فـخـوـلـةـ تـرـمـزـ إـلـىـ الـرـزـعـ الـذـيـ مـيـسـدـعـنـ الـعـطـرـ وـ لـأـعـطـرـ فـيـ تـبـهـيـةـ الـجـزـيـرـةـ الـعـرـبـيـةـ، وـ الـمـارـمـ رـمـزـ الـلـجـيـةـ
الـشـمـسـ فـهـيـ شـبـهـتـ بـلـيـلـ فـهـلـ هـيـ فـكـكـ رـمـزـ لـلـفـلـرـ إـلـهـ، وـ ذـكـرـ الـرـوـاـيـاتـ أـنـ لـأـوـفـيـ كـلـتـ زـوـجـ زـهـيرـ وـ لـمـ
عـسـرـوـ كـلـتـ زـوـجـ شـشـنـفـرـةـ وـ لـمـ جـسـنـبـ كـلـتـ زـوـجـ أـمـيـةـ الـقـبـسـ، فـهـلـ يـكـنـ هـرـلـاـ زـوـجـلـهـ رـمـوزـ مـوـزـ إـلـىـ سـيـدةـ
الـحـكـمـةـ كـمـ يـنـذـرـهـاـ فـيـ تـسـبـيـهـ، إـنـ رـمـوزـ الـمـوـلـقـةـ فـيـ الشـعـرـ الجـاهـيـ بـسـيـطـةـ سـلـطـةـ الـحـيـاةـ الـعـرـبـيـةـ، وـ اـسـفـاحـ

وـ ضـوحـ الـفـكـ الـعـرـبـيـ،
الـرـمـوزـ قـيـ الـأـصـلـ بـيـنـ تـلـقـيـةـ مـتـهـورـ، تـجـلـزـتـ الدـارـةـ الـقـرـدـيـةـ، وـ تـرـسـتـ فـيـ الـوـجـدـ الـإـتـمـاعـ،
وـ تـجـلـسـ مـنـ بـعـدـ فـيـ صـبـعـ مـعـرـفـيـةـ تـرـاثـيـةـ كـلـ دـارـةـ تـلـقـيـةـ فـيـ تـنـقـلـ الـمـنـظـمـةـ الـحـاضـرـيـةـ الـوـلـيـدـةـ، وـ بـعـارـةـ

أـخـرـيـ الرـمـزـ مـضـمـونـ مـيـرـقـيـ تـرـاثـيـ مـكـنـتـ، وـ كـلـ رـمـزـ دـلـلـةـ أوـ دـلـلـاتـ لـأـيـهـاـ بـدـقـةـ إـلـاـ الـأـفـرـادـ الـمـنـتـمـونـ إـلـىـ هـذـهـ

ميتوبدينية الشعر العربي التقديم الأنس و المنشقات في المند العربي المعاصر د. محمد بلوجي
الوحدة الثقافية المتجلسة لو ذلك، و كلما كان هؤلاء أعمق فهمًا لدلالة الرمز كان تناجمهم المعرفي - سواءً كان
فهذا لم دينها أم فلسفياً أم عملياً - أكثر تأثيراً بذلك الدلالة.

الشعر العربي التقديم حاصل بالدلائل الرمزية التي عبرت عن كنه الكيان الحضاري للمجتمع العربي،
لأننا حينما نتأمل في هذه الترورة العربية، ((ربما فيظن علينا مذهبهم في سنته يستعملونها بينهم، في حالات
يضعونها في شعراً، فلا يمكن مستنقع ما تحت حكمياتهم، ولا تفهم مثلهم إلا سعياً، فإذا وطلقت على ما أوردته
نحْنُ موقع ما نسمعه من ذلك عند فهمك)) . أخلاً يبدو هذا الفول مقاربة للصلة بين الرمز "السنن" و الصيغة
التراثية "السماع" و آخر تلك العلاقة في الوحدات الثقافية "الشعر"؟

يسدرس علس البطل في مقاربته "الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الهجري دراسة في
أصولها و تطورها" ارتباط صور الشعر العربي التقديم - وبخاصة الجاهلي - بالأساطير و المعتقدات الدينية
والمسامسات التساعية التقديمة التي يرى فيها المتبع الأول لهذه الصور، و بذلك يشوه هو كذلك منحى المقاربة
التي تحاول أن تتمسّ المعطيات الميتوبدينية في الشعر العربي التقديم وبخاصة الجاهلي منه.
يسنده على البطل دراسته للشعر العربي التقديم بمقدمة نظرية يتناول بالدرس فيها مفهوم الصورة
كمفهوم جمالٍ و قياسٍ قبل أن يكون مصطلحاً نقدياً، فيما مع الصورة هذه أن تشير إلى اللذة العربية مع
رواج اللسلسة الأزستطالية التي لصنت بين الشكل و الماء، فظهرت إثرها إشكالات، منها ما تعلق بعلوم القرآن
و تفسيره، و بخاصة عند المعتزلة الذين قالوا بفضل اللظاظ و المعنى عند تفسير القرآن الكبير، و منها ما تعلق
بسالموروث الشعري يفعل انتقال هذا الإشكال إلى ميدان تشعر عنده البلاغيين والنقاد وما يؤدي إليه هذا الفصل من
تحطم الحقيقة الشعرية. وكان ذلك من أثار المطلع الأزستطي على مباحث البلاحة العربية.

بعد مصطلح التخييل المصطلح الفلسفي العربي الذي جمع فيه الفلسفة العرب - كما يقول على البطل
- بين المصطلجين الأرسطيين "المحاكاة" و "الافتراض" ، و بذلك عد الفلسفة العرب "التخييل" تتاجراً لمستويات
نفس فنفس فائلة، و لذلك أساء البلاغيون العرب لظن التخييل، و عدوه في أغلب الحالات مرافقاً للعقلنة.
فالآيات التعبيرية التي تتجه إلى الخيال الذي يلتقي الفوائد بين الأشياء ذاته غير محيطة قليلاً و تعبيراً، و هذا ما
جعل البلاحة العربية تغضّن التشبيه على المجاز، و تهتم به أكثر من غيره من المجالات.

حاول الشعر الصوفي - في نظر على البطل - أن يعيد مسألة الخيال إلى مسارها الصحيح وبخاصة عند ابن
عربى الذي وقف هذه الأداة التعبيرية توظيفاً متمنياً و بذلك أعاد لها منزلتها السامية بوصفها قوة تستمدّ مادتها
من عالم المحسوسات ثم تعود تتركبها في صورة جديدة.

على الرغم من النظرة المتقدمة التي تميز بها الطرح الصوفي في تعامله مع مسألة الخيال، إلا أن

البلاحة العربية لم تستفيد منها في تقويم مسار دراستها. فظلّ الخيال بعيداً عن فضاء التعبير و منها، إلى أن
جاءت التسورة الرومانسية حيث كانت نظرية "كولردج" مجانية و معمرة لدور الخيال في العملية الإبداعية، و من
اعتبرت للخيال الفني بمكانته، و ربط الرومانسيون بين الخلقي الفني و الاستمرار باعتبارها فضاء الروابط الجديدة
بين المقول الدلالي كما يبتئلها الخيال.

من هذه المفاهيم العميقة لوظيفة الخيال، و بخاصة في حقل الاستمارة، يهتم على البطل بالاستمارة

بوجهها آداة تصويرية في جوهرها، و ليست مقالطة زخرفية كما هي عند البلاغيين القدماء، بل تختلف إلى ذلك

- من ناحية ثانية - علاقتها من حيث هي صورة نسخوية، للة تعبيرية موغلة في القدم، لجا إليها الإنسان

ميتوبيانية الشعر العربي القديم الأسس والمتطلبات في النقد العربي المعاصر د . محمد بلوحji
القديم يجعل منها لغة ثانية، تعمد في جوهرها على الخيال في التعبير عن كبرى المسائل الوجودية، ولذلك رأى
أن الاستنكار قس الشعر الجاهلي لغة أسطورية ذات بعد ميتوبياني، منطلقاً من التصور الميتوبيوجن الذي يرى أن
((الكلام الإنساني مجازي في صوبه، فهو زاخر بالتشبيهات والاستعارات)) (10) ، فربط الاستنكار ببداية اللغة
نفسها حيث تماوحت استعارتها ورموزها في خلق الأسطورة والملامح.

فالرسول المكونة لماهية الصورة الفنية، وبخاصة في بعدها الأسطوري هي الأداة الجديدة التي يجعل
منها على السبطان وسيلة لممارسة الشعر الجاهلي في بعده الميتوبيوجن، لذلك يرى أن مدارسة الصورة الفنية
بمفهومها الحديث ووظيفتها أسلوب الإبداعي وبخاصة في الشعر الجاهلي يجب أن يرتبط بالطرح
الميتوبيوجن عن العقل الباطن والنمادج العليا التي سلطها يوبلغ شكل خاص؛ حيث يرى أن الصورة الفنية في
الاشكال الإبداعية الكبرى هي تجسيد لرؤية رمزية تبعث من اللامعor الجمعي الذي يعتمد في أصوله على عوامل
فيكسيّة، وبذلك فالمجتمع يلهم في تشكيل صوره إلى المناطق المعرفية ما قبل التاريخية، والتي يمكن التعبير عنها
باللغة الأسطورية.

هذه المتطلبات النظرية في مقاربة الشعر الجاهلي هي التي جعلت على البطل بطرح الأصول الأسطورية
للصورة الفنية في الشعر الجاهلي، متبرراً أن أول ما يواجه الباحث في المكونات الجوهرية والمرتكزات الأساسية
للصورة في الشعر الجاهلي هي البحث في الأصول الجينولوجيا لهذا الشعر، إلا أن البحث في البدایات الأولى للشعر
الجاهلي مهمّة شائقة لما ارتبط هذا الشعر فيها بمرحلة شفوية يصعب البحث في مصادرها الإبداعية.
يسقط على البطل في البحث عن الصورة الفنية في الشعر الجاهلي من الطرح الميتوبيوجن الذي يربط
نساء الفن بشكل علم بالفكر الديني والمارسات الشعائرية التي نشأ في حضنها، فيرى أن المؤمن في مكونات
الصورة الشعرية الجاهلية، لا يمكن الوثوق عليها (إذا عاد الباحث إلى عالم العرب القديمة وعمرها، لأن
فيها المصدر الرئيس والمادة الأولى للتشكيل الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، التي لا يمكن فهمها إلا من زاوية
الدلائل الدينية والأسطورية).

هذا الطرح المنهجي هو الذي حدا بعلى البطل إلى التركيز على البحث في حياة العرب الطائفية والدينية
قبل الإسلام، متبرراً أن العرب قس جاهليتهم تكونوا يعتقدون على الشعر في الكثير من ممارساتهم الدينية
وطقوسهم، مستندلاً بما سررته ابن الكلبي ((إن قبيلة عكل إذا خرجوا حذلوا فلموا أنفسهم غلامين أسودين،
وصيحان "حن غراباً عكل، فقلول عكل" بعدها ملية:

" عك إلك عالية ... عيدك اليهودية ... كيما تمحج ثانية .

... نجد قس هذه الشعيرة الطقوسية آثار شعرية في تيبة "عكل" ، وهي تلك شطرات من الرجل الذي تتجه إليه
أنظار الباحثين رائين فيه البدایة الأولى للشعر العربي، وأبا ما تكون هذه البدایة، فقد رأينا أن للعرب حياتهم
الروحية وأساطيرهم وحضارتهم قبل الإسلام، ومن الطبيعي أن يكون للشعر دور في طقوس عاداتهم، إذا كان
قد فدنا هذا الشعر، ليس معنى ذلك أنه لم يوجد على الإطلاق، وإنما علينا أن نلتئم آثاره وتقديره الفنية التي
عششت في شعر المراحل التي وصلتنا إليها، حيث تترافق هذه الآثار في الصورة الفنية ((11)) ، باعتبار أن هذه
الصورة هي الواقع الجوهري الذي تبلورت فيه الكثير من الطقوس والشعائر في لغة مجازية عبرت عن العناصر
العديدة البدایية في اللامعor الجمعي للإنسان الجاهلي.

لا يفرد إبراهيم عبد الرحمن في مقالته "الشعر الجاهلي فضائحه الفنية و الموضوعية" كل الدراسة لمقارنة الشعر الجاهلي و فعل رؤية أسطورية، بل يبدأ بمقاربة الصورة الفنية في بعدها الجاهلي، إلا أن هذه المقاربة هي التي جعلته يلاحظ أن شعراء الجاهليين كانوا يشكلون صورهم الفنية من شئات متلائمة من الصور، سواء أكان من المحيط المكاني أم من المحيط الحيوي أم من المحيط الكوني، محاولين إيجاد تناسق بينها حتى تكتسو الصورة الفنية لمسة إبداعية أصلية. هذا المتلائمة الذي خلق منه الشاعر الجاهلي صور، الفنية هو الذي جعل إبراهيم عبد الرحمن يقول بميتوودينية الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، فراح يبحث عن أصولها و مكوناتها الأولى.

ليرسم إبراهيم عبد الرحمن لنطarr الميتوولوجي للشعر الجاهلي يقدم دراسة واسعة تسليط الضوء على تفسيراته الجاهلية و تلائمه، معتبراً أن هذا التلائمه التاريخي هو المصادر الرئيسى لرواى الدين أدت الشاعر الجاهلي بسألهات المعرفة لتشكيل الصورة الفنية، معتقداً أن هذه الرواى لم تكتسب العربى بفردية، وإنما كانت بفعل التلائمة الذى حدث بين الأمة العربية والأمم الأخرى المجاورة لها ، لذا - فى نظره - أن الأمة العربية لم تكن أمة مستقلة على نفسها ممزوجة، وإنما كانت متلائمة على تلائمة الحضارات المجاورة لها بخصائص الأistorية و التكعيبية، واليمنية القديمة، إضافة إلى اليونانية و الرومانية والتاريسية.

هذا التلائمة هو الذي زود الشاعر العربى القديم بآدوات تعريفه تستند أصولها من الرواى الميتوودينية، لذلك لا يمكن فهم الصورة الفنية في الشعر الجاهلي - حسب إبراهيم عبد الرحمن - إلا إذا درست التلقيش المستكتسبة في شبه الجزيرة العربية، و القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف و ما كتب حولهما من شروح و تفسيرات لأنها اعتمدت في الكثير من آدواتها على المعرفة الميتوودينية للأمم القديمة، أو ما سماها بعثتهم بالإسرائيلىات ، قـ ((البحث عن رموز هذه المعرفة بردها إلى أصولها الميتوولوجية) التي صدرت عنها، سواء في صورها الحقيقية أو في الصور التي استحدثت إليها على يدي هذا الشاعر أو ذلك، و في هذه القصيدة أو تلك، قليل من شك في أن هؤلاء الشعراء قد أخذوا كثيراً من التحوير في هذه الأصول الميتوولوجية شتمهم في تحوير أية حاسمة موضوعية أخرى كانوا يستعرضونها من الواقع المادى، و متى هذا النوع من "التحليل الميتوولوجي" ، تصور الشعر القديم من التعريف والغموض بحيث يحتاج إلى معرفة واسعة و عميقة بـ"حضارة" الجاهليين و تلقيتهم و قصصهم في الحياة و الموت و تحديد موقع تلك الروايات التلائمية و الدينية و الميتوولوجية التي انتقلت إليهم من الحضارات المجاورة)).(12) فأسهمت في تشكيل الروايات الأساسية للتصور في الشعر الجاهلي.

فالحقيقة الجاهلية في نظر إبراهيم عبد الرحمن محمد تلائمة تلائمة بين ما هو عربي وما هو أجنبى، لأن ما تسيّبى من التلائمة الجاهلية يدين في أسلسه على ما هو دينى و ما هو فكري ، أما ما هو دينى فتقلّل إلى العرب في جاهليتهم من الأمم القديمة المجاورة لهم، و كان ذلك إنما يدخل الجوار و إنما يدخل الاحتكاك في التجارة و الحروب و غيرها، إنما ما هو فكري فكانت الأسطورة كمثل تعبيري فكري هي اللسانية الإنسانية الأخرى فيه .
لتكميد ميتوودينية الشعر الجاهلي يخوض إبراهيم عبد الرحمن محمد بالقول في ثبات العرب في الجاهلية، و التي يرى أنها مرت بمرحلتين أساسيتين: مرحلة اليونانية و عيادة المظاهر التوبية و الكائنات الحية، و التي كانت تتأثر فيها بالأمم المجاورة لغيرها، و مرحلة ثانية تزعج فيها العرب نحو التوحيد و ثبات التصور الوثني و كان التأثير فيها بدأ بالتأثير على الأنسان القديم وبخاصمة فيما يعرف بعبادة الشناو السماوي (النمر، الشمس، الزهراء) كبيراً.

ميتوبيانية الشعر العربي التقى الأسس والمتطلقات في النقد العربي المعاصر د . محمد بلوحي
 ندرك من خلال هذه الأطروحات التي حاولت القراءة العربية الأسطورية أن تقارب بها الشعر الجاهلي
 أن القبول بمتلويته الشعر الجاهلي كان هو الدفع الرئيس وراءها، و القافية الكبيرة التي تصل من أجل الوصول
 إليها، و أن آيات القراءة الأنثروبولوجية، وبخاصة في مصادرها الرئيسية عند بوتفون وفرايزر و كاسبرر ونورثروب
 فسراي هيس جوهر التصور الذي تطلق منه، مما جعلها قراءة تقلب المنهج على عاداته المفروضة، حتى أصبحت
 وكأنها دراسة في الأنثروبولوجيا لا في النقد الأدبي، و ذلك ما ننسسه و نحن نتبع المكون الميتوبياني للصورة في
 الشعر الجاهلي.

الإحالات:

- 1 - طه حسين: نكارة الفكر - دار المعارف - القاهرة - ٩٦ - من: 118.
- 2 - ينفر عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم شاعر العرب و صناعتها - دار الفكر - لبنان - ١٩٧٠ - ج ٣.
- 3 - إرنست كاسبرر: الدولة و الأسطورة - تر: أحمد حمدي محمود - مراجعة أحمد خانلي - من: 23.
- 4 - نصرت عبد الرحمن: الصورة اللغوية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث-كتبه الأقصى-الأردن - ١٩٧٦ - من: ١٤.
- 5 - المرجع السابق: من: 107.
- 6 - إرنست كاسبرر: الأسطورة و الدولة - تر: أحمد حمدي محمود - مراجعة أحمد خانلي - من: 24.
- 7 - ينفر نصرت عبد الرحمن: الصورة اللغوية في الشعر الجاهلي - من: 123 - 168 - 150 - 140 - 169 - 154 - 153 - 152 - 151 - 150 - 149 - 146 - 145 - من: 1.
- 8 - ينفر المرجع السابق - من: 146 - 151 - 150 - 149 - 152 - 153 - 154 - 153 - 152 - 151 - 150 - 149 - 146 - من: 1.
- 9 - ابن طباطبائي محمد بن أحمد: عبار الشعر - تر: عبد العليمي و محمد زغلول سالم - المكتبة التجارية - القاهرة - من: 1.
- 10 - إرنست كاسبرر: الدولة و الأسطورة - تر: أحمد حمدي محمود - مراجعة أحمد خانلي - من: 40.
- 11 - علي بطيق: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها - دار الإنماء -
 لبنان - ٢٤/١٩٨١ - من: 50 - 51.
- 12 - إبراهيم عبد الرحمن محمد: الشعر الجاهلي فضائله اللتيني و الموضوعية-دار النهضة العربية-لبنان- ١٩٨٠ - من: 195.