

حول قضية النظم

د/ عبد الحميد مصطفى

المدرس بقسم البلاغة والنقد

(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد :
فهنا ما بحث يتناول بعض جوانب قضية النظم ؛ تلك القضية التي انشغلت بها
الأوساط البلاغية والنقدية منذ نشأ البحث البلاغي إلى اليوم ، ولا عجب
في ذلك فقضية النظم هي قضية البلاغة ، فإذا كانت قد أخذت قسطاً كبيراً
من كلام الباحثين والدارسين في علوم البلاغة فهذا هو حقها باعتبارها عمود
البلاغة وأساسها وتكاثر القول فيها لا يعني أنه لم يعد هناك مجال للحديث
عنها فذلك معناه إغلاق الباب أمام أي فكر أو منهج جديد ومعناه أنا قد
أخذنا بالبداة القائل : ما ترك الأول للآخر شيئاً . وما يترتب على ذلك من
جهود في الأفكار وتوقف عن البحث والتجديد والتطوير ، واستنا من أنصار
هذا المذهب ، أو من الداعين إليه . فمجال البحث مفتوح والقضية الواحدة قد
يتناولها أكثر من باحث فهذا يلبيها ثوباً جديداً ، وذلك يكمل قصور الأول ،
وذلك يبرز بعض جوانبها الخفية .

وما من شك في أن قضية النظم من القضايا التي تستغل مجالاً للحديث ما بقي
البحث البلاغي . فما يزال الكثير من لطائفها وأسرارها خافياً كما أن بعض
جوانبها ستبقى دائماً مشار إغراء للباحثين . تجذبهم إليها في محاولة للتجديد

أو إضافة المزيد ، وكلمة أكثر القول فيها تفتح للبحث والدرس فيها أبواب
تسع الداخلين وإن كثروا وإذا كنت قد اخترت هذه القضية موضوعاً لهذا
البحث فإني أرجو الله أن أوفق فيما هدفت إليه وهو إبراز بعض جوانبها
ومدى صلتها بالمباحث البلاغية .

ربادىء بدءه فإني أجد في خاطري الآن قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم : الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ،
ولعل هذا القول قد راود خاطري لأن له صدى في عالم آخر هو أخص
خصائص عالم الأنام ، إنه عالم الكلام .

عالم الكلام كعالم الأنام ، وإذا كان تجمع الناس وتآلفهم واتفاقهم إنما
هو أثر من تآلف الأرواح فان محور التآلف والتوافق بين أفراد وأسر عالم
الكلمات إنما هو التآخي بين أرواح وأسر عالم الكلام ، أعني المعاني
والأغراض ، ولذا صرح البلاغيون والنقاد قديماً بأن الألفاظ أجساد
والمعاني أرواح ، وارتباط المعنى باللفظ كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه
ويقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للكلام وعيباً
في الأسلوب كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعمور وما شاكله
من غير أن تذهب الروح .

ومثله إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي
يمرض الأجسام من المرض بمرض الأرواح ولا تهب معنى يختل إلا من
جربة اللفظ وجريه على غير الواجب فان اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ
موانا لا فائدة فيه ، وإن كان حسن الطلاوة في السمع كما أن الميت لم ينقص
من شخصه شيء في مرأى العين غير أنه لا ينتفع به ، ومثله إن اختل اللفظ
جملة وتلاشى لم يصح له معنى لانا لا نهد روحاً في غير جسم البتة (١) .

فنظم الكلمات وحسن نأليفها سهل دقيق يحتاج إلى براعة وفن ، فعليه تتوقف بلاغة الأديب وعظمة الشاعر وبراعة الخطيب وبه يحكم بالسبق لشاعر على آخر وبالتفوق لمناظر على من يناظره ، ولا يتأني لنظام الصواب فيه إلا أقوام طبعوا على البلاغة ، وأوتوا فناً من المعرفة في ذوق الكلام هم به أفراد كما يقول الإمام عبد القاهر .

من أجل ذلك أصبحت كلمة و النظم ، أكثر الكلمات دوراناً في كتب البلاغيين وعلى السنة الدارسين والباحثين في هذا المجال ، ولم لا والبلاغة تتوقف عليها . فإذا أحسن الأديب نظم كلماته بحيث يضع كل كلمة في المكان الملائم لها لتؤدي المعنى الذي سبقت له والغرض الذي قيلت من أجله حكماً له بالسبب والفضل .

وإذا كانت الكلمة هي اللبنة الأولى في بناء النظم وجب الاهتمام بها . الاهتمام باختيارها ونقاوتها وتحري الدقة فيها... ، وقد يقال إن الالفاظ موجودة ومعروفة وأن الاختيار بالنسبة لها أمر سهل لا يحتاج إلى دقة والتصحيح هذا المفهوم الخاطيء . نقول :

إن اللغة العربية ثرية بالالفاظ المتواردة والمترادفة ، وكثيراً ما يقع في ذهن البعض أن هذه الالفاظ يقوم بمضاهيها مقام بعض وتؤدي كل منهما مؤدى نظيرتها ، وليس ذلك صحيحاً ، فالكلمات المترادفة قد تختلف من حيث دلالاتها الدقيقة على المعاني ، وإن كانت في الجمل بمعنى واحد ، والبليغ إنما ينظر إلى دقة الدلالة في أداء اللفظ لمعناه ، وبالإضافة إلى ذلك فالكلمة تتكون من حروف وأصوات وقد يكون الانسجام الصوتي بين الكلمات بارزاً ومتفقاً مع الانسجام الروحي بينها فإذا غيرت كلمة بما يرادفها وجدت اللفظ قد نبأ عن موضعه وظهر تشابهاً بين أخوته ... ، فكلمة « النذر » جمع نذير ، على الرغم من أنه قد يتوهم فيها حال انفرادها شيء من الثقل

لتوالي ضمتين على حرفين متتاليين « النون والذال » فإنها حين تصفى إليها في قوله تعالى « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر » ، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فدوقوا عذابي ونذر » ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر ، تجدها متمم كنة في موضعها لها من الروعة والخفة ما لا يمكن أن يكون لما يرادفها من الالفاظ وليس ذلك لجيء فواصل السورة على حرف الراء فحسب ولكن لان المقام والتركيب يتطلبها ولا يليق بغيرها (١) .

والمعنى الواحد يعبر عنه بالافاظ لا يجزى واحد منها في موضعه عن الآخر إن أريد به شرط الفصاحة ، لأن لكل لفظ صوتا ربما أشبهه موقعا من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملة وربما اختلف وكان غيره بذلك أشبهه .

ومن ذلك مثلا لفظ « المطر » فهو يرادف لفظ « الغيث » وقد يظن أن كلا منهما يمكن أن يقوم مقام الآخر ولا ينبو عنه السياق والمقام ، ولكن التأمل يدفع ذلك .

فتقولنا مثلا : نزل علينا الغيث ، لا يتساوى مع قولنا : نزل علينا المطر . وأن فهم غير الحصيف اتفاق العطاء في كل ...

ولإيضاح ذلك نقول : إن لفظ « المطر » يذكر عند حدوث الضرر والانتقام .

ولفظ الغيث يذكر عند حدوث النفع والفائدة فلذلك كلمة موضع ونظم تذكر فيه .

ويتجلى ذلك حين تتأمل التعبير القرآني صاحب الدرجة العليا التي لا يشرب

إليها عنق ، فنجده لا يستعمل لفظ المطر ، إلا في مقام العقاب والانتقام .
قال تعالى : « وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين »
الأعراف ٨٢

« وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ، الشعراء ١٧٣
وهكذا إذا تتبعنا هذه المادة في القرآن تأكدت من حقيقة ذلك وحتى
قوله تعالى « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر » فقد اقتربنا به
ما يدل على الضر والسوء .

كما نجده يستخدم لفظ الغيث أو الماء إذا أراد النفع والامتنان والفائدة .
قال تعالى « وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطورا ، الشورى ٢٨
وقال « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما الأرحام » لقمان ٣٤
وقال « وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ،
النبأ ١٤ ، ١٥ ، ١٦ .

وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ، الأنعام ٩٩

« وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ، الأعراف ٥٧
ومن ذلك أيضا لفظ الجوع ، ولفظ السغب ، فالناس لا يذكرون
السغب ويذكرون الجوع عند الإحساس بحاجتهم إلى الطعام مع أن القرآن
لم يذكر لفظ الجوع إلا في موضع الابتلاء أو الامتنان .

قال تعالى « ولتبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ، البقرة ١٥٢ . وقال (الذي أطعمهم
من جوع وآمنهم من خوف) قريش ٤ وقال « إن لك أن لا تجوع فيها
ولا تمرى ، طه ١١٨ .

وقد تنبهه لشيء كثير من هذا الإمام الخطابي فذكر أن في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني بحسب أكثر الناس أهما متساوية في إفادة بيان المراد من الكلام . كالعلم والمعرفة ، والحمد والشكر ، والقيود والجلوس . وعمود البلاغة هو وضع كل نوع من الألفاظ موضعه الأخص به الذي إذا ما بدل مكانه بغيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون به فساد الكلام وإما ذهاب الروق الذي يكون منه سقوط البلاغة (١)

كما أشار الباقولاني إلى ذلك أيضاً وبين أن وضع الألفاظ في موضعها أمر صعب وأن رجالها قليل وكيف لا يكون ذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام وليس كذلك فإن إحدى المفطمتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى . (٢)

تأمل قوله تعالى ، والفجر وليال العشر ، وقوله تعالى ، والصبح إذا تنفس ، وضع كلا من لفظتي الفجر والصبح مكان الأخرى ثم أسبر حالك هل تجد حاليك فيهما على سواء لا أشك في أنك ستستشعر الجمال والجلال الذي عليه النظم القرآني .

وإذا كنت قد رأيت اختلال النظم حين تقوم باستبدال كلمة بأخرى يظن أنها ردت لها وصنو ، فإنا نعرض عليك أمراً آخر لا يعتمد على استبدال الألفاظ وإنما على غياب كلمة أو أداة أو حرف من النظم فتري الوجوم والاسى والبؤس الذي يعترى النظم . انظر قوله تعالى ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، ، ديس ٢٩ ، واحذف منه الكاف وقل . حتى عاد عرجونا قديماً . لا شك أنك ستشعر بالفارق بين الكلامين أي بين النظم القرآني والأسلوب المساوي له فالنظم في الآية القرآنية بمنحك جمالا

(١) بيان إعجاز القرآن للرماني ٢٩

(٢) إعجاز القرآن للباقلاني ١٨٤

أنت فاقده في سواه .. فجبال الصياغة وحسن الإيقاع والنغم الساحر متوقف
على وجود الكاف .

وذلك لأن المقصد من التشبيه هنا المشابهة من بعض الوجوه دون المماثلة
التامة ، كما أن دعوى المبالغة في التشبيه التي يعطيها غياب الكاف غير
مرادة هنا .

فقول القائل : الأصدقاء كالنار قليلها مناح وكثيرها بوار ، أحسن نظماً
وأنسب للمقام من أن نقول : الأصدقاء نار ، لأن المبالغة في المماثلة غير مرادة
للقائل ، فليس غرضه أن يقرر أنهم نار في الإحراق وإنما غرضه المشابهة من
وجه معين وهو نفع القليل وضرر الكثير . فوجود الكاف في مثل تلك
الأمثلة ضروري لإصلاح النظم ودقة المشابهة ورعاية المقام .

وإذا كانت الكاف سبباً لإصلاح النظم فيما سبق من الأمثلة ، فإننا نجد
في موطن آخر إذا دخلت نظم الكلام أفسدته وكانت سبباً في ردها ته تأمل
مثلاً قول المتنبي :

بدت قمرأ ومالت خطوط بان وفاحت عنبراً ورنت غزالا

فلو قلت : بدت كقمر ، ومالت كخطوط بان ، وفاحت كعنبر ، ورنت
كغزال أفسدت الشعر وخرجت كما يقول الإمام عبد القاهر إلى الغثاثة وإلى
شيء يعزل البلاغة عن سلطانها ويخفض من شأنها ويصد أوجها عن محاسنها
ويسد باب المعرفة بها وبلطائفها .

ولست الكاف فريدة في هذا المجال فثلما الكثير من الحروف نجد
تأتي لتأدية مهام وخصائص في النظم لا تكون تلك الخصائص عند ترك
الحرف وإن بدا لغير البليغ أن وجود الحرف وتركه سواء .

تأمل مثلاً قول الله تعالى : فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ،

ثم لاحظ الفاء في قوله : فلا يخاف ، وقارن بين هذا وبين قولك : فمن يؤمن بربه لا يخف بخساً ولا رهقاً ، فقد يبدو للوهلة الأولى أن المعنى لا يختلف في وجود الفاء وعدمها لكن النظرة المعمنة ترينا أن وجود الفاء يجعل الكلام في تقدير مبتدأ وخبر أى : فهو لا يخاف .

وفي رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبـاه فائدة جلية وهي الدلالة على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو المختص بذلك دون غيره ، فوجود الفاء أعلى للكلام خصوصية زائدة هي اختصاص عدم الخوف بالمؤمن وهي لا تكون عند عدم الفاء لأن الكلام والحالة هذه لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ .

وإذا كانت الفاء قد أضافت إلى نظم الكلام مزية في مثل هذا المقام فإنها في مقامات أخرى تتراجع أمام حرف « إن » ، وتفضل « إن » عليها .

قال تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ، (الحج - ١) ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ، (التوبة ١٠٣) « ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرّفون » هود ٣٧ .

لا يخفى أنه لو جيء بالفاء معـ كان إن في هذه الآيات ما وجد ذلك الترابط الوثيق الذي تراه بين ما قبلها وما بعدـ عما في كل آية ، ولا تلك الألفة التي تجمع بينهما ... فوجود « إن » بين الجملتين ربط بينهما وجعل الثانية تتحد بالأولى حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراناً واحداً وسبكا في قالب واحد .

وقد ذكر الإمام عبد القاهر السرى في فضل إن على الفاء في مثل تلك الآيات بأنها تزيد الكلام مستأنفاً غير مستأنف مقطوعاً موصولاً معاً بخلاف الفاء لأنها صريحة في التعليل ولا يكون للكلام معها تلك الدقة وهذا اللطف وما دمنا في مجال الحديث عن الأدوات وتأثيرها في النظم فينبغي أن نعلم

أن معنى الكلام وغرضه قد يختلف مع أداتين معناهما واحد ويؤديان عملاً واحداً كالمزة ، « وهل ، فهما للاستفهام ، وإذا كانت « هل ، لطلب التصديق أى للسؤال عن مضمون الجملة ، فإن المزة أيضاً قد تأتي لهذا المعنى بعينه وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد نظم الكلام أو غرضه في كثير من المقامات يتطلب « المزة ، دون « هل ،

يقول الله تعالى « أتقولون على الله ما لا تعلمون ، البقرة ٨٠ « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ، (البقرة ٤٤) .

الغرض من الاستفهام في هذين المثالين إنكار الفعل الواقع بعد المزة إنكار توبيخ . وهل لا تقع في هذا الموقع لأنها تخصص المضارع للاستقبال ، وإنكار التوبيخ لا يكون إلا في الحال إذ لا معنى للتوبيخ على فعل سيقع ، فلا يكون معنى حينئذ لدخول « هل ، فلو قلت : هل تقولون على الله ما لا تعلمون ، ؟ وهل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ كان كلاماً فاسداً ، وخلفاً من القول ..

وإذا كان وجود حرف من الحروف قد يؤدي إلى إصلاح النظم أو فساده فإن ذلك ينطبق بلا شك على الألفاظ والكلمات فإن وجود لفظ أو عدمه قد يكون سبباً لاستقامة النظم وتآلفه أو لانحلال أو حساله وتفككه .

وقد نبه الإمام عبد القاهر إلى شيء يشبه هذا أثناء حديثه عن المجاز الحكيم حيث ذكر أنه ليس كل شيء تستطيع أن تتعاطى فيه هذا المجاز العقلي بسهولة بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيب الشيء وتصلحه لذلك بشيء أتوخاه في النظم . وإن أردت مثلاً لذلك فانظر إلى قول الشاعر في وصف جمل ...

تجرب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر

فلولا أنه قال : تجوب له ، فعلق له ، بتجوب ، لما صلت العين لأن يسند
تجوب إليها كما نكر كلمة عين ، ليتسق له نظمه ولو قال : تجوب له الظلماء
عينه لم يكن له هذا الموضع ولاضطرب عليه معناه وانقطع السلك من حيث
كان يعديه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به الآن (١)

وبذلك يكون على الأديب حين يريد سمو إبداعه أن يكون دقيقاً في
إختياره اللفظ المناسب والمكان المناسب له حتى ينسجم ويتآلف مع ما يجاوره ،
فيعرف ما يشرف الأذن ويشمل العقل ويغرب القلب .

وتلك هي إحدى الدعائم التي يرتكز عليها الإعجاز القرآني ، فقد بلغ
القرآن في ذلك مبلغاً لا يجارى ولا يقارب فدق استخدام ألفاظه وأقامها في
منازلها ومناخها الملائم فأتت أكلها كل حين بإذن ربها ...

وقد ذكر أن شعراء العرب الفحول كانوا يجودون فصائدهم ينظمون
القصيد في شهر ثم يجودونها في ثلاثة أشهر ينظر الشاعر في قصيدته فيضع
لفظاً مكان لفظ ويقدم كلمة على أخرى يفعل ذلك حتى يلتئم كلامه ويتوافق
ويخرج شعره إلى الناس في أحسن نظم وأبهى حلة ولولا ذلك لكان الكثير
من شعرهم عرضة للنقد والاستهجان ، وهذا ما كان يحدث بالفعل إذا خرج
الشعر في ثوب غير ملتئم النسيج ...

نقد أحد حذاق الكتاب البحري في قوله :

لعمر الغواني يوم صحراء أربد لقد هيجت وجداً على ذي توجد

فذكر أنه لو قال على متوجد ، لكان سهلاً وأسلس وأحسن

كما وحه إلى امرئ القيس نقد مشابه لذلك في قوله :

كأنى لم أركب جرادة للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خالخال

(١) دلائل الإعجاز - عبد القاهر ص ١٩٧

ولم أسبأ الزق الروى ولم أقل انخيل كرى كرة بعد إجمال
فقالوا لو وضع مصراع كل بيت من البيتين في موضع الآخر لكان أحسن
وأدخل في استواء النسيج فكأن يروى هكذا :

كأنى لم أركب جوادا ولم أقل انخيل كرى كرة بعد إجمال
ولم أسبأ الزق الروى للذنة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال
فركب الجواد وذكر كرور النخيل من واد واحد، وشرب الخمر
وتبطن الكواعب من واد آخر متحد فاقتربان كل بصنوه أوفر عطاء وأمن
نسجا وأبى في رأى العين والعقل .

وهو رأى جدير بالاعتبار وإن كان بعضهم قد حاول الدفاع عن امرى
القيس بأن الذى جاء به هو الصحيح لأن العرب تضع الشىء مع خلافه فيقولون
الشدة والرخاء ، والبؤس والنعم وما إلى ذلك . . . وهذا وإن كان من حيث
هو صحيحا إلا أن له مقاما وموضعا غير مقام كلام امرى القيس (١) وإذا
كان النقاد قد قاموا بالنظر والمقارنة والتعديل فى بيتين متتاليين لشاعر واحد
فإن ذوقهم اللماح يقوم بمثل ذلك بين شاعرين كما فعلوا مع ابن هرمة والفرزدق
يقول ابن هرمة .

ولم وتركى ندى الأكرمين وقد حى بكفى زندا شحاحا
كتاركة بيضا بالمرأ وملبسة بيض أخرى جناحا
ويقول الفرزدق :

وإنك إذ تهجو تميما وترتسى سراويل قيس أو سحوق العمائم
كهريق ماء بالفلالة وغره سراب أذاعته رياح السمائم
فقالوا كان الأفضل أن يعبر ابن هرمة بيته الثانى للفرزدق وأن يعبر الفرزدق

حيثه الثاني لابن هرمة فيكون قول ابن هرمة هكذا :

ولمى ونركى ندى الأكرمين وقدحى بكفى زندا شحاها
كهريق ماء بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السمائم
وقول الفرزدق :

وإنك إذ تهجو تها وترسى سراييل قيس أو سحوق العمام
كتاركة بيضها بالبراء وملبسه بيض أخرى جناحا

وهو نقد حسن لأنه يجعل التشبيه صحيحاً من جميع الوجوه (١)

فينبغي للشاعر إذن أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن
تجاورها أو قبحه لتنظم له معانيه ويتصل كلامه فلا يخرج من المعنى الذى يأخذ
فيه حتى يتمه ، وأحسن الشعر ما ينظم القول فيه انتظاماً يتسق به أوله مع
آخره ويكون خروج الشاعر من معنى يصفه إلى غيره من المعانى خروجاً
لطيفاً حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً واحداً لاتناقض فى معانيها
ولا تكلف فى نسجها تقتضى كل كلمة ما بعدها ويكون ما بعدها متعلقاً بها
مفتقراً إليها فإن كان الشعر على هذا سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهى
إليها روايه

وقد كانت قضية النظم هى الأساس الذى اعتمد عليه البلاغيون حين
عرفوا البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال والمقام

ولما كان المقام قد يستدعى تقدماً أو تأخيراً أو حذفاً أو ذكراً أو تأكيداً
أو إيجازاً أو إطناً أو قصرأ ، أو وضع كلمة مكان أخرى أدل منها على
المطلوب ، وكل ذلك شئ تتوخاه فى النظم ، كان النظم هو التطبيق العملى
للبلأغة . فإذا جاء نظم الكلام موافقاً لما يقتضيه الحال والمقام كان الكلام

بليغاً ، وإذا جاء النظم مخالفاً لذلك خرج الكلام عن نطاق البلاغة وإن كان صحيحاً في إعرابه وتركيبه .

وقد أدار الإمام عبد القادر كتابه المشهور « دلائل الإعجاز » على نظرية النظم التي تعنى كما قلنا ترتيب الالفاظ والمعاني ترتيباً يتوافق مع الحال والمقام وقد فصل الحديث فيها تفصيلاً دقيقاً وطبق عليها معظم مباحث علم المعاني وهو العلم الذي يقول عنه البلاغيون إن من يدرس مباحثه ويلم بها يستطيع أن يأتي بكلامه موافقاً لمقتضى الحال .

وذكر عبد القاهر أن العلماء أطبقوا على تعظيم شأن النظم وتفخيم أمره لأنه لا فضل لكلام مع عدمه ولا قدر لكلام إذا لم يستقم أمر نظمه فهو القطب الذي عليه المدار والعمود الذي به الاستقلال .

وإذا كان الإمام عبد القاهر يعتبر أن النظم هو توخي معاني النحو فيما بين الكلام بحيث يضع المنتكلم كلامه الوضع الذي يقتضيه علم النحو ويعمل على قوانينه وأصوله ، وأن وصف النظم بالصحة أو الفساد لا يرجع إلا إلى معاني النحو وأحكامه ... أقول إذا كان الإمام يعتبر الأمر كذلك ، فإننا لا نستطيع أن نوافق على هذا الإطلاق فهناك أمور وخصائص فوق النحو والإعراب تدخل في النظم لتعمل من قدره وتوجب له الفضل والمزية قال - كلام قد يكون صحيحاً في إعرابه وتركيبه وبالرغم من ذلك يكون خارجاً عن حد البلاغة فقوله مثلاً للظالم الذي ينكر ظلمه ويبالغ في ذلك ، أنت ظالم ، كلام صحيح الإعراب والتركيب إلا أنه خارج عن حد البلاغة لأن مقام الإنكار يقتضى تأكيد الكلام فيقال له والحال هذه ، إنك لظالم . وقول أبي نواس في مدح البرامكة .

سلام على الدنيا إذا ما فقدتم بني برمك من رائيين وغادي

كلام فصيح صحيح في أسلوبه وإعرابه ولكنه خارج عن حد البلاغة لأنه

خالف مقام المدح لان المادح يجب أن يتجنب المعاني التي يتطهر منها ويستشنع سماعها ولاجل ذلك عيب قول أبي نواس السابق واستحسن قول أشجع السلمي .

لقد أمسى صلاح أنى على لاهل الارض كلهم صلاحاً
إذا ما الموت أخطأه فلما نبال الموت حيث غدا وراحا

فذكر إخطاء الموت إياه وتجارزه إلى غيره بجاد المعنى وحسن عند المستمع،
وقد أساء أبو الوليد أرطاة بن سهية حين أنشد عبد الملك .

رأيت الدهر يأكل كل حى كآكل الارض ساقطة الحديد
وما تبقى المنية حين تغدو على نفس ابن آدم من مزيد
واعلم أنها ستكر حتى توفى نذرهما بأبي الوليد

وكان عبد الملك يكنى أبا الوليد فتطهر منه وما زال يرى كراهة شعره في وجهه حتى مات ، وما ذاك إلا لان الشاعر قد خفي عليه ما يجب أن يقال في مثل هذا المقام . (١)

وإذا كان المقام قد يفرض على الشاعر ألفاظاً معينة حتى تتواءم معانيه مع أغراضه فان التقاليد الاجتماعية أيضاً قد تفرض على الشاعر ألفاظاً تتفق مع مانقره تلك التقاليد من مفاهيم .

دخل الأقيشر الشاعر على عبد الملك بن مروان وذكر بيت نصيب :

أهيم بدعد ماحييت وإن أمت فوا حزنا من ذايهم بها بعدى

فقال : والله لقد أساء قائل هذا البيت فلما سأله عبد الملك ماذا كان يقول

لو كان مكانه : قال : كنت أقول : أو كل بدعد من يهيم بها بعدى .

فقال له عبد الملك : فأنت والله أسوأ قولاً وأقل بصراً حين توكل بها

بعديك . فسأل الشاعر الخليفة ، ماذا كان يقول ؟ قال كنت أقول . فلا صلحت
دعد لذي خلة بعدي . فقال من حضر : والله لانت أجود الثلاثة قولاً
وأحسنهم معرفة بالشعر يا أمير المؤمنين (١) فالمقام والبيئة والتقاليد وطبائع
النفس البشرية كل هذه عوامل لها تأثيرها في اختيار الألفاظ التي
تؤدي بمعانيها الغرض الذي يتوافق مع الحال والمقام وإذا لم يراع الشاعر
هذه الخصائص نال كلامه الحظ الأدنى من البلاغة على الرغم من موافقته
لقواعد النحو وقوانينه . والإمام عبد القاهر نفسه لا ينكر ذلك وإنما يرجع
تلك الخصائص إلى علم النحو . ولنتأمل مما حديث عبد القاهر عن قول
البحراني .

بلونا ضرائب من قد نرى فما لرب رأينا لفتح ضريباً
هو المرء أبدت له الحادثاً (م) ت عزماً وشيكاً وراياً ضليلاً
تنقل في خلقى سؤدد سماحاً مرجى وبأساً مهيباً
فكالسيف إن جنته صارخاً وكالبحر إن جنته مستهيباً

يقول الإمام : إذا رأيت هذه الأبيات فقد راقتك وكثرت عندك
ووجدت لها إعتزازاً في نفسك فعد فأنظر في السبب ، واستقص في النظر .
فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قد دم وأخر وعرف ونكر وحذف
وأضمر وأعاد وكرر وتوخى على الجملة وجهاً من الوجوه التي يقتضها علم
النحو فأصاب من ذلك كله ثم لطف موضع صوابه ، وأتى ما نرى بوجوب الفضيلة .
الآ ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : هو المرء أبدت له الحادثات ،
ثم قوله : « تنقل في خلقى سؤدد » بتكبير السؤدد وإضافة الخلفين إليه ،
ثم قواه : فكالسيف ، وعظمه بالفاء مع حذف المبتدأ لأن المعنى لا محالة ،
فهو كالسيف ثم تكريره الكاف في قوله « وكالبحر » ثم أن قرن إلى كل

واحد من التشبيهين شرطاً جوابه فيه ، فالمعنى إن جنته صارخا فهو كالسيف ،
ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر ،
وذلك قوله : و صارخا . هناك ومستثيباً ههنا . لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم
ليس سببه ما عدت لك (١) .

ونحن نرى أن ما قاله الإمام في بيان حسن هذه الأبيات حقاً لا ريب
فيه ولكننا نرى أيضاً أن ما ذكره ليس راجعاً إلى النحو ، وإنما هو شيء
فوق النحو والإعراب . فالنحو مثلاً لا يطلب من الشاعر أن يعرف كلمة
د المرء ، ولو نكرها الشاعر لكان ذلك جائزاً وصحيحاً في علم النحو وإنما
جاء التعريف لغرض بلاغى يتطلبه المقام ، وهو التخصيص والتفرد الذى
يقتضيه مقام المدح ، ولو قال الشاعر : فهو يحميك إن جنته صارخا ويشبهك
إن جنته طالباً ما أضير النحو والإعراب فى شيء ، ولكنه أراد بالتشبيه
وحذف المشبه أن يبالغ فى حمايته وكرمه ، وذلك أمر اقتضاه المقام ، فكان
لزاما على الشاعر أن يراعيه فى نظمه ، وهو أمر كما ترى فوق النحو
والإعراب ... ومن أجل ذلك عاد الإمام عبد القاهر ونبه على أن المزية فى
النظم لا ترجع إلى معانى النحو فى أنفسها ، وليست بواجبة لها من حيث هى
على الإطلاق ولكنها تمرض بسبب المعانى والأغراض التى يوضع لها
الكلام ثم بحسب موقع بعضها من بعض ، فإذا راقك تنكير اللفظ فى
موضع فليس معنى ذلك أنه يروق فى كل موضع ، ومثل التنكير التعريف
والتأكيد والتقديم والحذف والذكر وسائر الخصائص التى تراعى فى النظم
بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع وبحسب المعنى الذى تريد
والغرض الذى تروم (٢) .

(١) دلائل الإعجاز ٧٠ - ٧١

(١) دلائل الإعجاز ٧١

وقد شبه علماء البلاغة عملية النظم بالنقش والرسم فكما أن بعض الصور والنقوش تروقك لحسن تنسيق الألوان والخطوط بحيث يشهد كل من يراها لصاحبها بالحدق والاتقان فكذا الشاعر والكاتب تشهد له بالبراعة والاستاذية إذا أحسن وضع كل كلمة في موضعها بحيث تتضافر مع ما قبلها وما بعدها وتتلاءم مع الموضوع ككل . وبذلك تتحد أجزاء الكلام ويشهد لارتباطها . فإن منها بأول بحيث يصبح حال الأديب كحال الباني يضع يمينه هنا في حال ما يضع ييساره هناك وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين وقد ذكر الإمام عبد القاهر أن ما يجيء من الكلام على هذا الوصف ليس له حد يحصره ولا قانون يحيط به لأنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة فمن ذلك مثلاً أن تزوج بين معنيين في الشرط والجزاء معاً كقول البحري :

إذا ما نهى الناهي فليج بي الهوى أصاغت إلى الواشى فليج بها الهجر

فقد زاوج بين نهى الناهي وإصاغت إلى الواشى بأن رتب على كل منهما لجاج شيء . . . ومنه أن تعكس المعاني ومع ذلك يكون النظم في الغاية من الدقة والاتقان كقول سليمان بن داوود القضاعي :

فبيننا المرء في علياء أهوى ومنحط أتيسح له اعتلاء
وبيننا نعمة إذ حال بؤس وبؤس إذ تعقبه ثراء

ومنه أيضاً أن يجاء بالتمثيل في أعقاب المعاني فيزداد النظم دقة كقول
كثير عزة :

وإني وتهايمى بعزة بعدما تخليت ممسا بيننا وتخلت
لكا المرتجى ظل الغمامة كلما تبوأ منها للفقيل اضمحل

ومنه التقسيم وخصوصاً إذا قسمت ثم جمعت كقول حسان بن ثابت :

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلاق فاعلم شرها البدع (١)

فالمزاوجة بين الألفاظ والعكس والنمثيل والتقسيم أمور ترتفع بنظم
الكلام إلى القمة وذلك عندما يقتضيه المقام .

ولا يستطيع أحد أن يدعى أن للنحو علاقة بتلك الأمور بل هي كما قلنا
خصائص تتطلبها بلاغة الكلام وأمور وراء النحو والإعراب ... فإذا خلا
الكلام من تلك الخصائص لم يجب به فضل وإن كان صواباً .

فبلاغة الكلام لا تعنى التحرز من اللحن وخطأ الإعراب فقط وإنما
تحتاج إلى أمور تدرك بالفكر اللطيفة ودقائق يوصل إليها بالفهم الثاقب .
ولمن يريد المزيد في إيضاح هذا الأمر نسوق قول الشاعر :

سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير
فلاستعارة في لفظه ، سالت ، على الرغم من حسنها إلا أنها قد ازدادت
ملاحة ولطفا بما توخاه الشاعر في نظم الكلام من التقديم والتأخير ومن
إسنادها إلى الشعاب .

أزل الجارين والظرف عن مكانهما الذى وضعهما الشاعر فيه ، وضعهما
فى الموضع الذى كان يجب أن يوضعا فيه خارج البيت وانظره حين يصبح
الكلام .

د سالت شعاب الحى بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره ، .
ترى ماء البيت قد غار ، وجماله قد ذوى ، وجلاله قد هوى ، وسحره
قد بطل .

فهل كان الحسن والطلاوة والنشوة في قول الشاعر إلا بسبب أمور
توخاها في النظم من تقديم وتأخير وحذف ، وهل هذه الأمور من الإعراب
أو النحو بسبيل (١) .

فإذا ارتقيننا إلى سماء القرآن وهو صاحب الدرجة العليا في البلاغة أي
ما نطلق عليه اسم البلاغة المعجزة وجدنا أن سر هذا الإعجاز هو مزايها ظهرت
في نظمه ودقائق خواص بدت في تراكيبه . تأمل مثلاً قوله تعالى : رب إني
وهن العظم مني واشتغل الرأس شيباً ، تجرد المعنى العاصري لهذا التعبير المعجز
« ضمف بدني وشاب شعر رأسي » ، فإذا به قد ترك التصريح بضمف البدن
إلى الكناية عنه بقوله « وهن العظم مني » ، وهي نفيده من المبالغة في ضمف
البدن ما تحار الالباب في فهمه وسير غوره . كما أن اختيار كلمة العظم يعطيك
بدء التأمل شمول الوهن للعظام فرداً فرداً ... ولو قال « العظام » لجاز أن
يتوهم أن المقصود منها المجموع لا الجميع وأن بعض عظامه لم يصب بالوهن
بعد (٢) ثم نراه يعدل عن اللفظ الحقيقي « شاب » إلى لفظ مجازي هو « اشتعل » ،
ليفيد المبالغة في قوة ظهور الشيب ووضوحه ثم أسنده إلى الرأس ولم يسنده
إلى الشعر لإفادة العموم والشمول ...

وقد يقع في الوهم أن المزية في التعبير القرآني إنما هي لما اشتمل عليه من
كناية أو استعارة وليس الأمر كذلك .

فالكناية والاستعارة وحدهما ليستا سبب المزية والشرف وإنما السبب
أمور أخرى روعيت في النظم فجاء بتمك المثابة وبهذه الروعة . منها كما ذكرنا
العدول عن لفظ « العظام » إلى لفظ العظم ، واختصار الكلام بحذف حرف
النداء وياه الإضافة ، وإسناد الفعل « اشتعل » إلى الرأس وعدم إسناده إلى

(١) انظر دلائل الإعجاز ٧٨ .

(٢) انظر المصباح المنير — لبدر الدين بن مالك ٣٩ .

الشيب الذي هو له في الحقيقة فكان إسناداً للمحل وهو يدخل تحت ما يطلق عليه البلاغيون اسم المجاز العقلي . وهو أن يسند الفعل إلى غير ما هو له إذا كان ذلك الغير بسبب منه ثم يؤتى بالذي هو له منصوباً على التمييز لبيان أن الإسناد إلى الأول إنما كان من أجل ذلك الثاني .

وقد نتساءل عن سر هذا التحول في الإسناد وهل لذلك من فائدة ؟ والجواب يكمن فيما ذكرناه سابقاً من إرادة المبالغة والشمول ولايضاحه نقول إن إسناد « اشتعل » إلى الرأس أفاد أن الشيب قد شاع في الرأس حتى عم كل جوانبه بحيث لم يبق من السواد شيء البتة ، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به ، وهذا المعنى لا يتأتى إذا قيل « اشتعل شيب الرأس » ، ومن ذلك يتضح لنا الأثر الذي يحدثه الإسناد المجازي في الكلام وتذكر مدى ارتباطه بعملية النظم .

وتمكنا إذا استعرضنا جميع المباحث البلاغية وجدنا ما لا تؤدي وظيفتها ، ولا تحقق الغرض منها إلا إذا ارتبطت بالنظم ككل .

فاذا أخذنا مثلاً مبحث التقديم والتأخير وعموم أهم المباحث البلاغية وجدناها وثيقة الصلة بالنظم بل ربما كان أكثر المباحث البلاغية ارتباطاً به ، وإذا كنا قد اتفقنا على أن النظم الجيد لا يكون ولا يتحقق إلا إذا طابق الكلام الحال والمقام ، فإن تقديم بعض الألفاظ على بعض يجب أن يرتبط بالحال والمقام ولايضاح ذلك نسوق هذين المثالين :

قال تعالى في شأن القرآن « لا ريب فيه » ،

وقال في شأن نحر أهل الجنة « لا فيها غول » ،

إذا تأملنا نظم الكلام في الآيتين وجدنا أنه آخر الجار والمجرور في الأولى وقدمه في الثانية ، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل التقديم يتساوى مع عدم

التقديم ؟ لا شبهة في أن من يقول بالمساواة بينهما هو من غفل عن إدراك الأسرار البلاغية وعجز عن التمييز بين نظم وآخر وخفيت عليه دلائل التراكيب ومقامات الكلام .

ولإدراك سر التقديم وتأخير في التركيبين يجب أن نعرف معنى كل تركيب والغرض المسوق له .

فالمعنى في قوله تعالى « لا ريب فيه » نفي الريب عن القرآن دون التعرض للكتابة الأخر باثبات ذلك أو نفيه ، ولو قدم الجار والمجرور هنا فقبل مثلا ، لا فيه ريب ، فإن المعنى يكون على اختصاص القرآن وحده دون سائر كتب الله تعالى بنفي الريب عنه . ومعنى ذلك ثبوت الريب في تلك الكتب حاشا لله من هذا الاعتقاد .

ولذلك عندما اقتضى المقام هذا المعنى الثاني قال « لا فيها غول » فالآية الكريمة في وصف خمر أهل الجنة ، والمعنى على تقديم الجار والمجرور هو اختصاص خمر أهل الجنة بتلك الصفة ، وهي أنها لا تغتال العتول ولا تذهبها ولا تؤثر فيها بخلاف خمر أهل الدنيا التي تعتبر تلك الصفات من لوازمها .

وبمثل هذا التفسير والتعليل يجب أن ينظر إلى كل تقديم وتأخير ... وقد ذكر الإمام عبد القاهر ، أنه من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض ذلك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى (١)

وكلام الإمام يحتاج إلى نظر ، فلا يمكن القول بأن كل تقديم وتأخير يكون لفائدة لأننا نراه في كثير من الأحيان وقد أفسد المعنى وأخل بالنظم كما نراه في قول ذي الرمة :

كأن أصوات من إيغالهن بنا أو آخر الميس أصوات الفراريج
يريد كأن أصوات أو آخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا .
فأفسد النظم وعقده بسبب التقديم والتأخير ... وكقول أبي حية
النميري :

كما خط الكتاب بكف يوما يهودى يقارب أو يزيل
يريد كما خط الكتاب يوما بكف يهودى يقارب أو يزيل .
كما عيب أيضا قول القائل :

يضحك منها كل عضو لها من بهجة العيش وحن القوام
ترفـل في الدار لها ومرة كوفرة الملط الخليج الغلام
فقد أفسد نظم البيت الثاني بعدم ترتيب ألفاظه وكان ينبغي أن يقول :
كرفرة الغلام الملط الخليج ، أو الغلام الخليج الملط ، فيقدم الموصوف
على الصفة ، ولكنه قدم الصفة على الموصوف وهو ردىء جدا في صنعة
الكلام (٢)

فهذا كانه كلام غث بارد مستكره لما فيه من تفكك النظم بسبب تقديم
وتأخير لا يتطلبه المعنى ولا يقتضيه الحال .

فالخصائص البلاغية لا تحسن بمجرد وجودها في الكلام وإنما تحسن إذا
ارتبطت بالنظم ككل وأدت في مكانها معنى زائدا يضيف إلى نظم الكلام
خصوصية جديدة ترتبط بالغرض والمقام ... فالاستعارة أو التشبيه مثلا
لا يحسنان لمجرد أنهما استعارة وتشبيه بدليل أن الكلام قد يشتمل عليهما
ويكون رديئا لأن كلا منهما لم يقع موقعا وقد عيب الكثير من استعارات

أبي تمام لهذا السبب مثل قوله :

تروح علينا كل يوم وتفتدى خطلوب يكاد الدهر منهن يصرع
وقوله :

لا تسقني ماء الملام فإني صب قد استعذبت ماء بكائي
وقوله :

كانوا برود زماهم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا

فلاستعارات في د يصرع الدهر ، وماء الملام ، ولبس الزمان الصوفا ،
ردية جدا ولا تضافي على نظم الكلام أو منها شيئا جديدا يرفع من قدره
بل على العكس فقد حطت من قدره ولم تلتئم معه .

كما عيبت بعض تشبيهاته لأنه لم يربتها بالترتيب المناسب فلم يأخذ بالآدنى
فالأعلى ، بل بالعكس فقد كان ينحدر من أعلى إلى أسفل ، أو كما يقول
الغريبيون من الممتاز إلى المضحك ومن هذا قوله :

خلق كالمدام أو كرضاب المسك أو كالعبير أو كالملاب

فعلق ناقده بقرولهم والناس يقعون من الدون إلى الأعلى وهذا من
الأعلى إلى الدون جعل خلقه كالمدام أو المسك ثم قال : كالعبير أو كالملاب .

وإن أردت ما هو أوضح من ذلك فانظر إلى التشبيه في قول الرسول
صل الله عليه وسلم : الناس سواسية كأسنان المشط ، ثم قارن بينه وبين قول
الشاعر الجاهلي :

سواسية كأسنان الحمار ولا ترى لذي شذبة منهم على ناشيء فضلا

فؤدى التشبيهين واحد غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راعى الدقة

وأحسن اختيار لفظ المشبه به فجاء كلامه أسلس وأكثر ذوقاً وجمالاً .

والشاعر وإن كان قد أدى المعنى بالتشبيه إلا أنه لم يحسن اختيار لفظ المشبه به فنقص قدر كلامه ... وذلك دليل على أن اللون البلاغي لا يضفي الحسن عن الكلام إلا إذا وقع موقعه وأحسن اختياره .

والكلام عن ارتباط المباحث البلاغية بعملية النظم يحتاج إلى كثير من البحث والدرس عسى الله أن يوفقنا لاستكمال القول في هذا الموضوع في بحوث لاحقة إن شاء الله .