

جدلية السلم والحرب في شعر ابن نباتة السعدي (٤٠٥ هـ)

مرودة فوزي محمد صالح

كلية الآداب / جامعة الموصل

marwa.fawzi@uomomsul.edu

تاريخ نشر البحث: ٢٠٢٦/٦/٢٦

تاريخ قبول النشر: ٢٠٢٦/٢/٨

تاريخ استلام البحث: ٢٠٢٦/١/٢٢

المستخلص:

تعدُّ جدلية السلم والحرب في شعر ابن نباتة السعدي (ت ٤٠٥ هـ) من الأنساق الموضوعية التي شغلت الشعر في العصر العباسي، لما تمثله من صورة لغوية للحياة الواقعية وتقلبات المجتمع سياسياً واجتماعياً، وقد كان ابن نباتة السعدي، واحداً من الشعراء الذين برزت قضية الجدلية في منجزه الشعري، بوصفها رؤية جوهرية تتجاوز الوصف العام إلى بناء فكري وأخلاقي، إذ تمتزج في شعره صور الحرب بما فيها من قتال، وفروسية وصراع، وتصوير للأسلحة وساحات المعركة، بصورة السلم التي تستدعي الهدوء والطمأنينة والاستقرار والبناء والأمان، ويعدُّ هذا التداخل الفكري منظوراً فنياً يعكس وعي الشاعر وإدراكه بضرورة التوازن بين قوة الحرب وآلاتها وحكمة السلم وكلمته.

الكلمات الدالة: الجدلية، السلم، الحرب، الصراع، القتال.

The Dialectic of Peace and War in the Poetry of Ibn Nubāta al-Sa'dī

Marwa Fawzi Muhammad Şāliḥ
College of Arts / University of Mosul

Abstract:

The dialectic of peace and war in the poetry of Ibn Nubāta al-Sa'dī (d. 405 AH) is regarded as one of the thematic and cultural patterns that occupied poetry in the Abbasid era, as it represents a linguistic image of real life and the political and social fluctuations of society. Ibn Nubāta al-Sa'dī was one of the poets in whose poetic production this dialectical issue prominently emerged, as a fundamental vision that goes beyond mere general description to an intellectual and moral construction. In his poetry, images of war—with their fighting, chivalry, conflict, and depiction of weapons and battlefields—intermingle with images of peace that evoke calmness, reassurance, stability, construction, and security. This intellectual interpenetration constitutes an artistic perspective that reflects the poet's awareness and his perception of the necessity of balance between the power of war and its instruments and the wisdom of peace and its word.

Keywords: Dialectic, Peace, War, Conflict, Fighting

المقدمة:

توضح قراءة شعر ابن نباتة السعدي أن السلم والحرب ليستا ثنائية ضدية متقابلة، بل هما وجود متلازم في شخصية البطل في القصيدة الواحدة، والحرب ليست معركة فقط بل تجربة حقيقة لصنع الأمجاد وتخليد البطولات في حين يكون السلم غاية مبتغاة تحفظ ما يبني بالحرب، وتعيد التوازن السلمي للمجتمع، فتنشأ جدلية عميقة تجعل السلم امتداداً للحرب، والحرب وسيلة لحماية قيم السلم، في رؤية تجمع بين الأخلاق والسياسة والأمن والأمان. وتستند فكرة الجدلية على حركية التغيير والتطور بالصراع أو التناقض بين شيئين مختلفين، ويعد التناقض محركاً أساسياً للتغيير، للوصول إلى فهم الوجود والبيئة والفكر الإنساني، إذ يقود الصراع إلى التطور والتقدم والرؤية المنشودة.

والجدلية في سياقها اللغوي مشتقة من (الجدل) الذي يعني شدة الخصومة [١٠٥/١١]، بين اثنين، وتعني الحوار والمناقشة المتفاعلة بين ضدين أو نقيضين؛ وهذه المناقشة تكون فاعلة ومتغيرة ومتحركة، مثل: جدلية السلم والحرب، والحياة والموت، والخير والشر والقوة والضعف. و(الجدل والجدلية) عند الفلاسفة اليونانيين، هي المناقشة والاستدلال. وعند الفيلسوف سقراط: "مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب" [٢:ص٥٩]، أما أفلاطون تلميذ الفيلسوف سقراط فقد استخدم الجدل بطريقة موضوعية؛ إذ جعله طريقة للصعود إلى عالم المثل، ويرى أن الغرض منه "الارتقاء من تصور للوصول إلى أعم التصورات" [٣:ص٣٩٢]؛ وعد أرسطو الجدل "وسطاً بين الأقاويل البرهانية، والأقاويل الخطابية" [3]. وقد ارتبطت الجدلية في العصر الحديث عند الفيلسوف الألماني كانط (١٨٠٤م) بمفهوم الجدل الصوري أو الجدلية المتعالية، وتعني "دراسة الأوهام التي يقع فيها العقل ويتجاوز حدوده المعرفية التجريبية، ويحاول استخدام مفاهيمه بصورة غير مشروعة في ميتافيزيقا بلا أساس" [٤:ص٣٨٢]، وأدرك الفيلسوف الألماني هيجل (١٨٣١م) أن الجدلية "انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجة عنهما، ثم متابعة ذلك حتى نصل إلى المطلق" [٢:ص٦٠]، فيتعلق مفهوم الجدلية بالمعنى الفلسفي القائم على التفاعل والتداخل بين الأضداد والمتناقضات، ويستخدم في تحليل الظواهر الاجتماعية والفلسفية؛ فينشأ الحوار بينهما أو الصراع القائم بين المتناقضات، فتكون الجدلية أساساً لنشوء حقائق ذهنية ومعرفية جديدة نتيجة للتقابل والتضاد.

إن السلم والحرب نقيضان متلازمان في الحياة الإنسانية والوجود، وقد شكلا حضوراً جدلياً في الفكر والفلسفة والأدب، فالسلم قائم على الطمئنان والراحة والاستقرار والهدوء والعيش السليم، ويعد السلم أساس العلاقة بين البشر، على نقيض الحرب التي تعني الصراع والدمار والهالك والفن والتشتت والضياع، وقد تكون الحرب وسيلة للدفاع عن الحقوق وعن النفس البشرية، ورد المظالم، ودفع الأذى، وقد ارتبطت الحرب بالشجاعة والفروسية والإقدام والدفاع عن الذات وعن الأهل وعن الوطن؛ لأن "الشعر هو المعين البارز في شعر التحريض على مواصلة الجهاد" [٥:ص١٤٣]، فحاول الشعراء إعلاء شأن البطولة والفروسية وقيم البطل في السلم والحرب، ففي الحرب يبذل نفسه للنصر؛ لأن "الحرب بما فيها، وما يعقبها كلها مظاهر غير عادية، مظاهر عنيفة مثيرة، تؤثر في الأعصاب، وتثير الانفعالات المختلفة، وتجعل الشخص يحس إحساساً غريباً، ويشعر شعوراً عميقاً يختلف كل الاختلاف عن شعوره نحو مظاهر الحياة العادية" [٦:ص٦٣]، وفي السلم يكرم الضيف، ويساعد المحتاج، ويجزل العطاء.

منهج البحث:

يقوم المنهج على قراءة النص الشعري قراءة تأويلية تحليلية برؤية فكرية تستند إلى علم النص لفهم فلسفة السلم والحرب في الفكر والسلوك والوجود الواقعي، إذ يشكل الصراع المتجسد في الحرب حقيقة واقعية في حركية التاريخ وجدلية التحولات السياسية والأخلاقية في القرن الرابع للهجرة؛ لذلك وظف البحث موضوعة السلم والحرب في سياق جدلية بناء ثقافي، مع توظيف الأنساق المضمره؛ للكشف عن خفايا النص الشعري، في رحلة البحث النقدي عن المعلن والمخفي في الرؤية الشعرية في أزمنة السلم، ووقائع الحرب وصولاً إلى فهم أدبي عن مقومات الصراع في شعر ابن نباتة السعدي؛ لأن السلم منهج إسلامي قياساً على قوله تعالى في سورة البقرة: أَمْ يَحْزَبُونَ بِهِ يَحْتَفِزُونَ تَحْتَهُ تَهْتَفُونَ ثُمَّ حَجَّجْ حَجَّجْ خَجَّجْ سَجَّجْ .

أهمية البحث:

يعدُّ الشاعرُ ابنُ نباتة السعدي من أبرز شعراء العراق في القرن الرابع للهجرة، ومن أكثرهم ثراءً شعرياً في سرد حيثيات السلم والحرب في العصر العباسي الذي شهد سلسلة متلاحقة من الصراعات والحروب؛ لتحقيق السلم المجتمعي في سياق رؤية إسلامية وظفت الجهاد في الصدام مع الخصوم من الأمم والأقوام المجاورة. وتكمن أهمية البحث في الكشف عن البناء الموضوعي والشعري في منظومة السلم والحرب وصولاً إلى تحقيق منظومة أمان وسلام في المجتمع العربي والإسلامي؛ إذ يكشف البحث عن نوايا السلام في ظلال الحرب، وطموحات الوئام في أزمنة الصراع العنيف قياساً على قوله تعالى في سورة الأنفال: أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِي الْحَرْبِ قِيعًا وَفِي الْحَرْبِ قِيعًا نَهَى .

المحور الأول: ابن نباتة السعدي (سيرة شاعر)

ابن نباتة السعدي: "أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حميد بن الحجاج بن نباتة" [٧: ص ٢٢]، من فحول شعراء العراق في القرن الرابع للهجرة، الذي ظهر فيه كثير من الشعراء والأدباء، إذ كان شاعراً مجيداً جمع بين حسن السبك وجودة المعنى [٨: ص ١٩٠]، له ديوان شعري كبير معروف بجزأين يضم قصائد متنوعة. ولد في بغداد في أسرة عربية عرفت بالعلم، وكان ابن نباتة يفخر بنسبه إلى جده نباتة، بقوله [٧: ص ٢٣]: (بحر الطويل)

إِذَا مَا هَزَّتِ الصَّارِمِ ابْنِ نَبَاتَةَ فَصَمَّ بِهِ إِنَّ الْحَسَامَ عَتِيقُ
فَلَوْ شِئْتُ عَلِمْتُ الْمَكَارِمِ شِيمَتِي وَلَكِنِّي بِالْمُكْرَمَاتِ رَفِيقُ

توفي في بغداد في اليوم الثالث من شهر شوال سنة (٥٤٠٥هـ) [٩: ص ٣٥٥] بعد أن طاف البلاد سعياً وراء الجاه والمال، ومدح الملوك والوزراء في العراق وبلاد الشام، وله في سيف الدولة الحمداني (ت ٣٥٦هـ) غرر القصائد ونخب المدائح، وقد أهداه فرساً أدهم أعر محجلاً، وجرت له مع ابن العميد (ت ٣٦٠هـ) أشياء كثيرة [١٠: ص ٣٢]، ولم يقتصر أدب ابن نباتة على قول الشعر فقط، بل برع في النثر الفني، "وله مقامات لم نهتد إلا إلى معرفة مقامه واحدة منها" [٧: ص ٣٤]، فضلاً عن كونه ناقدًا للشعر وراويًا له، وكان خطيباً يقبّس من القرآن الكريم في

ويشير ابن نباتة السعدي إلى العدو الخارجي الذي يحيط بالدولة العباسية، ويكشف عن جدلية الحرب التي تعد رمزا للقوة والكرامة والشرف والعزة، في قوله [٧:ص١٥٢]: (بحر الوافر)

بَارِضِ	الرُّومِ	نَعْتَنُقُ	المَوَاضِي	وَنَمْتَهُدُ	المُسُومَةَ	الفُحُولِ
وَنُنْشِيءُ	مِنْ	دِمَائِهِمْ	سَحَابًا	تَكْشِفُ	مِنْ	قَسَاطِلِهَا
نُطِيعُ	اللَّهَ	فِي	خَوْضِ	النَّمَايَا	وَسَيْفِ	الدَّوْلَةِ
إِذَا	طَلَبْتُ	مُلُوكَهُمْ	لَدَيْنَا	ذُخُولِ	الْحَرْبِ	زِدْنَاهُمْ
إِذَا	مَا	أَرْسَلُوا	جَيْشًا	إِلَيْنَا	مِنْ	دِمَائِهِمْ
		رَسُولًا		رَدَدْنَا		رَسُولًا

تبرز الحرب رمزا للقوة والكرامة بمفرداتها المحورية: (المواضي، والمسومة، والفحول، والقساطل، والسحاب)، فالجرب قوة تقهر وتقهّر، ويشير الشاعر إلى المكان الذي حدده في (أرض الروم)، لأن "اتساع دولة الروم هو الذي جر المسلمين إلى التورط في حالة الحرب مع الشطر الأعظم من العالم المسيحي" [١٤:ص٣٩]؛ ليصور الشاعر مكان الحرب بقوة وشجاعة مع الالتزام بمبادئ الفروسية في المعركة، فالجرب رمز للقوة والهيمنة والسيطرة، والدماء تتحول إلى قيمة إيجابية تتمثل بسحاب ممطر يسوق الخير في جدلية واضحة بين السلم الحقيقي والحرب المعلنة؛ ليعن الشاعر النصر المؤكد على العدو الذي صار ضعيفا نحيلًا وهزيلًا لا يقوى على المواجهة، فالشاعر لم يغفل عن طاعة الله والالتزام بأوامره في الحرب، موظفًا لقب الأمير سيف الدولة الحمداني (ت٣٥٦) ووصفه بالجليل؛ ليمنحه رمز السلطة المطلقة والقوة والهيمنة، إذ يكون السيف في الحرب أداة للعدل وتحقيق الانتصار على العدو، ويوظف الشاعر التكرار اللفظي (ذخول، دخولًا)؛ لتأكيد الانتصار على العدو وأخذ التأثير منهم ومناصبتهم العدا والحقد والكراهية، وتشير لفظة (ملوك) بصيغة الجمع إلى جعل المعركة صراعًا بين جماعات كثيرة وملوك وطبقات حاكمة، وليس صراعًا بين أفراد متفرقين ومشتتين مما يرفع من شأن البطولة الحربية "البطولة والشجاعة والقوة وإهلاك الأعداء كانت جديرة بأن تشغل أهم جزء في المدح، ولا عجب فما المدح إلا فخر على لسان الغير" [٦:ص٦٧]، فيصور الشاعر جدلية الحرب، ويجعل العدو مبادرا بالهجوم، بقوله: (أرسلوا جيشًا إلينا)؛ ليرسخ معنى الاعتداء وليبني سياقًا جديدًا قائمًا على الصراع والبطولة، فيقابل الإرسال بالرد (رددنا من دمائهم رسولًا)؛ ليكون النصر حليفهم، فتتحول الدماء إلى رسول من مرسل آمن ومطمئن بالنصر إلى مرسل فقد وجوده وكيانه، في جدلية عبرت عن رؤية شعرية ضمنت معنى الانتصار الحقيقي والقوة والهيبة مقابل الخذلان والانسار والهزيمة، فقد تأثر الشاعر "بالحروب الصليبية فكثر القول في الجهاد، والجيش والأتها ووصف الحصون والقلاع، وإبراز فضائل الشجاعة والنخوة وتمجيد الدفاع عن الأوطان" [١٢:ص٣٥]، فالجرب عند الشاعر ليست صراعًا وقتالًا ماديًا وجسديًا، بل تصوير شعري للكرامة والسيادة، والانتصار فيها مقرون بالعدالة وحماية الملك، فشعر الحرب وثيقة تاريخية يدون فيها مكان الحرب وأسماء القادة لأن الشعراء المسلمين في تلك الفترة، ووصفوا معظم المعارك التي وقعت بين المسلمين وأعدائهم، كما تحدثوا عن أسلحة هذه المعارك، وأماكنها التي وقعت فيها، وأنواع الأسلحة التي استعملت فيها كما أشاروا إلى أسماء الشخصيات الهامة التي اشتركت في هذه

الحروب" [٥:ص:٩١]، فالشاعر يجسد وجه الحرب التاريخي من منظار جدلي موضوعي؛ ليؤكد أن اللغة الحربية شرعيّات تُكرّس العنف وتغلق إمكانيّة السلام وتبرير السلام بدل الحوار.

وتتجلى صورة المقاتل البطل في شعر ابن نباتة السعدي، وتظهر روح الفروسية والحماسة والاقدام في إطار رسم مشهد قتالي نابض بالقوة والعنفوان في الحرب، إذ يقول: [٧:ص:٤٠٩] (بحر الكامل)

وَإِذَا الْجِيَادُ جَرَتْ عَلَى أَجْسَامِهَا نَزَعَ الْبَطِينُ عَنِ الْخَمِيصِ الضَّامِرِ

قَدْ وَجَدَ مَا يَفْلُ وَجْرًا كَالسَّيْفِ فِي كَفِّ الْكَمِيِّ النَّائِرِ

وَأَغْرَبَ مِنْ آلِ النَّبِيِّ جَبِينَهُ شَمْسُ النَّهَارِ تَغُولُ عَيْنَ النَّاضِرِ

يَجْتَابُ أُرْدِيَةَ النَّعِيمِ وَتَارَةَ يَجْتَابُ أُرْدِيَةَ النَّجِيعِ الْمَائِرِ

يفيض المشهد البطولي بالحماسة وبتبؤلة لا تعرف الخذلان، إذ يصور الشاعر الجرأة سيفاً ماضياً في يد مقاتل ثائر على العدو، فالبطل الشجاع يتمتع بالشجاعة والقوة والخبرة الحربية، والمروءة والإقدام، وصدق العزيمة والدفاع عن الشرف والحكمة" [٦:ص:٢٩٩]؛ ليمنحه الشاعر صورة حسية ملموسة، فالجواد رمز للبطولة والفروسية في الحرب، إذ تظهر جياذ الجيوش والفرسان تدوس الأعداء المبعثرين في ساحات القتال، إذ ارتبطت الخيل بالبطولة العربية، ارتباطاً وثيقاً وبخاصة في مجالها الحربي. ففضلها تجلت بطولة الفارس العربي بأبهى صورة وأروعها" [١٥:ص:٢٥٦]، فالفارس الشديد يفتح الجيش؛ فينزح قواه، ويبدد تماسكه في جدلية تصور انتصار الحق على الباطل، وتكمن هذه الجدلية في الجرأة التي صورها الشاعر بالسيف في يد المقاتل الثائر مقابل فرار العدو وضعفه وانكساره، وتكمن الجدلية في صورة البطل الثائر الذي يظهر بثياب النعيم (السلام) وثياب النجيع الملتصقة بالدماء (الحرب) دلالة على ضراوتها واشتعالها، فالدم المائر يسيل ويجري بحركة واضطراب، وقد صور الشاعر حالة التقابل بين (النعيم، والنجيع)، فالنعيم رمز السلم بما فيه من رخاء واستقرار، وفي المقابل يرمز النجيع إلى الحرب بما فيه من عنف ومواجهة وقاتل، ويدل الفعل المضارع (يجتاب) على الانتقال والحركة المستمرة دون انقطاع بوعي وإدراك، فالانتقال يكون في حالة السلم والحرب. والحرب والسلام يكلمان بعضها البعض في رؤية موضوعية - جمالية شاملة وواضحة جمعت بينهما.

ويرسم الشاعر ابن نباتة السعدي لوحة شعرية متكاملة تجمع بين صور الحرب ومفاهيم الشجاعة والفروسية والإقدام مزوجة بقيم المروءة والشهامة والرفعة ويقدمها برؤية موضوعية وجمالية متناسقة، إذ يقول [٧:ص:٣٠٧]: (بحر الطويل)

تَرَكْتَ لَهُمْ صَحْنَ الرَّهَانِ وَنَقَعَهُ وَفَرَّتْ بَغَايَاتِ السَّوَابِقِ وَالْخَصْلِ

كَمَا تَرَكَ الطَّبِيَّ الْمُنْفَرُ ظِلَّهُ لِقَانِصِهِ لَوْ كَانَ يَقْتَعُ بِالظِّلِّ

وَلَوْ شِئْتُ لَمَا أَتَقَبَ الْكَيْدِ نَارَهُمْ سَدَدَتْ فُرُوجَ النَّارِ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ

وَلَكِنْ تَثَبَّتَ الْجَهْلُ بِالْحِلْمِ فَانْتَبَيْتُ
مِنْ الْحِلْمِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ مَهَانَةً
وَمِثْلِكَ مِنْ قَادِ الْجَمُوحِ عَلَى رِسْلِ
إِذَا كَانَ لَا يَنْهَى عَدُوَّكَ عَنْ جَهْلِ

تَكْمُنُ الْجَدَلِيَّةُ بَيْنَ صَخَائِرِ الْأُمُورِ، وَالْمَكَاسِبِ الضَّئِيلَةِ الَّتِي نَالَهَا الْخُصُومُ/الأعداء، وَغَايَاتِ الْأُمُورِ وَالْمَجْدِ الْحَقِيقِيِّ وَالشَّرَفِ الرَّاسِخِ الَّذِي فَازَ بِهِ الْفَارِسُ/المقاتل، فَيُشَبِّهُ الشَّاعِرُ الْأَعْدَاءَ بِالطَّبِيِّ الَّذِي يَتْرُكُ ظِلَّهُ لِلْقَانِصِ، وَهُوَ يَطْلُبُهُ بِذَاتِهِ/بعينه؛ إِذْ يُشَبِّهُ الشَّاعِرُ ابْنَ نَبَاتَةَ السَّعْدِيِّ الْعَدُوَّ بِالْحَيَوَانَ الطَّبِيِّ الْخَائِفِ الْمَذْعُورِ وَالْمَنْهَزِمِ مِنْ سَاحَاتِ الْمَعْرَكَةِ؛ لَكِنَّ الْفَارِسَ/الصَّيَّادَ لَا يَغْفُلُ عَنْهُ أَوْ يَتَجَاوَزُهُ فِي مُقَابَلَةٍ وَاضِحَةٍ بَيْنَ الْعَدُوِّ وَالْفَارِسِ وَالطَّبِيِّ وَالصَّيَّادِ، فَالْحَرْبُ الْحَقِيقِيَّةُ لَا تَرْضَى بِأَنْصَافِ الْحُلُولِ، بَلْ تَتَطَلَّبُ مُوَاجَهَةً مُبَاشِرَةً مَعَ الْخَصْمِ وَالْعَدُوِّ، وَيُوظَّفُ الشَّاعِرُ التَّقَابِلَ بَيْنَ (نَارِ كَيْدِهِمْ) وَ(حَطَبِ الْقُوَّةِ) دَلَالَةً لِلْمُوَاجَهَةِ الْمُبَاشِرَةِ، وَخَوْضَ غَمْرَاتِ الْمَعْرَكَةِ وَالْمُبَارَزَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَرْبِ "مَنْفَعَةٌ لِلْبَطْلِ، يَبْرُزُ فِيهِ بِطُولُهُ الْفَرْدِيَّةُ ضِمْنَ إِطَارِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ يَنْطَلِقُ الشَّعْرُ عَلَى أَلْسِنَةِ الْكَثِيرِ مِنْ الشُّعْرَاءِ الْفَرَسَانَ الَّذِينَ اسْتَعْدَمُوا الشَّعْرَ أَدَاةً لَوْصَفِ الْبَطُولَةِ الَّتِي كَانَ الْمُقَاتِلُونَ يَبْدُونَهَا خِلَالَ الْمُبَارَزَاتِ الْفَرْدِيَّةِ" [١٦: ١٢٩ ص:]، فَالذَّاتُ الشَّاعِرَةُ تُوَجَّحُ الْحَرْبُ وَتَهَيِّجُهَا ضِدَّ الْعَدُوِّ سَعْيًا لِتَحْقِيقِ النَّصْرِ؛ فَيَلْجَأُ الشَّاعِرُ إِلَى الْخَطَابِ الْمُبَاشِرِ لِلْفَارِسِ الْمُقَاتِلِ بِقَوْلِهِ: (تَثَبَّتَ الْجَهْلُ بِالْحِلْمِ)؛ إِذْ قَابَلَ جَهْلَ الْعَدُوِّ بِحِلْمِ وَأَنَاةِ الْفَارِسِ الشَّجَاعِ، فَتَظَهَرَ الْمَفَارِقَةُ بَيْنَ صِفَةِ الْعَدُوِّ الْجَاهِلِ وَصِفَةِ الْفَارِسِ الْحَلِيمِ الَّذِي يَقُودُ الْمَعْرَكَةَ بِحِلْمٍ وَتَأَنٍّ وَشَجَاعَةٍ؛ لَكِنَّهُ يُؤَكِّدُ فِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ أَنَّ الْفَارِسَ أَهْلَ لِقِيَادَةِ الْجَيْشِ، بِقَوْلِهِ: (وَمِثْلِكَ مِنْ قَادِ الْجَمُوحِ)؛ فَيُصَوِّرُ شَخْصِيَّةَ الْفَارِسِ الْمُقَاتِلِ مُقَابِلَ جُمُوعِ الْأَعْدَاءِ، فَتَكْمُنُ الْجَدَلِيَّةُ الْمَوْضُوعِيَّةُ فِي تَصْوِيرِ الْفَارِسِ تَارَةً فِي حِلْمٍ وَأَنَاةٍ، وَتَارَةً فِي حَزْمٍ وَشِدَّةٍ وَبَأْسٍ وَإِقْدَامٍ، فَيُظَهِّرُ الشَّاعِرُ الْحَرْبَ قَائِمَةً لَا مَفْرَ مِنْهَا لِرُدْعِ الْعَدُوِّ وَصَدِّهِ، أَمَّا الْحِلْمُ فَهُوَ قِيَمَةٌ نَسْبِيَّةٌ تَمُدُّ إِذَا أَوْقَفَتْ الْعَدُوَّ عَنِ الْقِتَالِ، وَتَدْمُ إِذَا لَمْ تَوْثِرْ فِيهِ؛ فَالسَّلْمُ يَتَحَقَّقُ بِقُوَّةِ الْحَرْبِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْحِلْمُ مَقْرُونًا بِالْحَزْمِ وَالشَّدَّةِ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ إِلَى مَهَانَةٍ وَضَعْفٍ وَهَزِيمَةٍ وَانْكَسَارٍ، فَيَطْلُبُ الشَّاعِرُ مِنَ الْفَارِسِ أَنْ يُوَازِنَ بَيْنَ قِيَمَتِي الشَّدَّةِ وَالْحَزْمِ فِي الْحَرْبِ، وَالْحِلْمِ وَالْفَضْلِ فِي السَّلْمِ؛ لِيَحَقِّقَ النَّصْرَ بِالسَّيْفِ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ.

وَيُؤَكِّدُ الشَّاعِرُ ابْنَ نَبَاتَةَ السَّعْدِيِّ أَنَّ الْمَجْدَ الْحَقِيقِيَّ يَنَالُ بِالْحَزْمِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّدَّةِ وَالْبَأْسِ، وَأَنَّ السَّلْمَ الْحَقِيقِيَّ يُصَانَ وَيَحْفَظُ بِالْإِقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْقِتَالِ وَالْفَرُوسِيَّةِ، إِذْ يَقُولُ [٧: ٢٦٤ ص:] (بِحَرِّ الْكَامِلِ)

قَوْمٌ إِذَا طَعَنُوا الْفُؤَارِسَ فِي الْوَعَى
عَرَفَتْ رِمَاحَهُمْ إِلَى الْأَعْضَادِ
سَلَبَ الْكُؤَاكِبِ نُورَهَا وَكَأَنَّهُ
قَوْمٌ قَوْمٌ بِهَا فَوْقَ الْكُؤَاكِبِ صَادِ
قُلْ لِي: فَأَيْنَ تَرِيدُ قَدْ حَزَّتْ الْمَدَى
وَعَلَوْتُ حَتَّى صِرْتُ بِالْمَرِصَادِ؟
السَّيْفُ لِحِطِّكَ وَالْجِبَالُ ضَرَائِبُ
وَالرَّمْحُ خَوْفُكَ وَالنُّجُومُ أَعَادِ

يُصَوِّرُ الشَّاعِرُ شِدَّةَ الطَّعْنِ وَضَرَاوَةَ الْحَرْبِ وَاشْتِعَالَهَا فِي الْمَعْرَكَةِ الَّتِي تُغْرَقُ الْعَدُوَّ بِالْذِمَاءِ، إِذْ يَغُوصُ الرَّمْحُ/أدَاةَ الْحَرْبِ، فِي جَسَدِ الْعَدُوِّ إِلَى الْعَضُدِ مَا بَيْنَ الْكَتْفِ وَالْمِرْفَقِ لِيُعْلَنَ عَنِ قِتَالٍ شَدِيدٍ وَمُوَاجَهَةٍ مُبَاشِرَةٍ، إِذْ وَظَّفَ الشَّاعِرُ صِيغَةَ الْجَمْعِ فِي أَلْفَاظِهِ: (القوم، والفوارس، والرماح، والأعضاء)؛ لِيَرْسِخَ ضَرَاوَةَ الْمَعْرَكَةِ وَاحْتِدَامَهَا،

فَأَظْهَرَ الْبُطُولَةَ الْجَمَاعِيَّةَ؛ لِتَحْقِيقِ النَّصْرِ الْمُؤَكَّدِ عَلَى الْعَدُوِّ. ثُمَّ يَلْجَأُ الشَّاعِرُ إِلَى تَشْبِيهِ الْفَرَسَانِ بِالْكَوَاكِبِ؛ وَبِالْجَمْعِ فِي تَصْوِيرِهِمْ فَجَعَلَهُمْ فَوْقَ الْكَوَاكِبِ مَنْزِلَةً وَعُلُوًّا وَرَفْعَةً وَشَأْنًا فِي مِبَالِغَةٍ شِعْرِيَّةٍ مَقْصُودَةٍ؛ لِتَعْظِيمِ مَكَانَةِ الْمُقَاتِلِينَ فِي أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ، مُوظِّفًا أُسْلُوبَ السِّتْفَهَامِ التَّقْرِيرِيِّ فِي قَوْلِهِ: (قُلْ لِي)، لِجَعْلِ الْفَارِسِ فِي أَعْلَى مَرْتَبَةٍ وَصَلَ إِلَيْهَا (عُلُوتٌ) وَلِيَمْنَحَهُ السُّلْطَةَ الْمُطْلَقَةَ الْعُلْيَا بِدَلَالَةِ لَفْظَةِ (بِالْمِرْصَادِ) فَهُوَ فِي الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا فِي مَسَارِ الطُّمُوحِ وَالسُّلْطَةِ وَالتَّرَقُّبِ وَالسَّيْطَرَةِ.

وَقَدْ جَسَّدَ الشَّاعِرُ الْقُوَّةَ وَالْبُطُولَةَ بِأُسْلُوبٍ بَلَّغِيٍّ، إِذْ تَحَوَّلَ عَنَّا صِرَاطُ الطَّبِيعَةِ الصَّامِتَةِ (الْجِبَالِ/النُّجُومِ) دَلَالَةَ الرَّسُوحِ وَالْعُلُوِّ وَالرَّفْعَةِ وَالثَّبَاتِ إِلَى أَدَوَاتٍ يُوْظَفُهَا لِإِظْهَارِ شَجَاعَةِ الْمُقَاتِلِ فِي الْحَرْبِ وَيُرْسِخُ هَيْبَتَهُ، فَالْمُقَاتِلُ مُتَقَدِّمٌ الْعَزْمُ بِقُوَّةِ السَّيْفِ الْقَاطِعِ الْبِتَّارِ، (فَالْجِبَالِ) رَمَزَ الصَّلَابَةَ وَالْعُلُوَّ وَالْجَبْرُوتَ وَالْقُوَّةَ وَالثَّبَاتَ وَالرَّفْعَةَ، جَعَلَهَا الشَّاعِرُ تَخَضُّعَ خُضُوعًا يَلِيْقُ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَاتِلِ الْبَطْلِ وَتَقَهَّرَ وَتَهَزَّمَ، فَيُظْهِرُ الْبَطْلَ أَقْوَى مِنْهَا "فِي مِبَالِغَةٍ شِعْرِيَّةٍ تَتَجَاوَزُ مَحْدُودِيَّةَ الْمَكَانِ إِلَى قِمَمِ الْجِبَالِ" [١٧:ص ٦٣] فَتَوَلَّدَ الطَّبِيعَةُ الصُّورُ، وَتَصَبَّحَ مَوْضِعًا تَشْبِيهِيًّا بِالْوَعْيِ وَالتَّفَاعُلِ وَالْإِرَادَةِ وَالرُّؤْيَةَ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ الْفَائِئِقَةِ لِلْمُقَاتِلِ بِالرَّمْحِ رَمَزَ الْهَجُومِ وَالْمُوَاجَهَةَ الْمُبَاشِرَةَ، وَتَكْمُنُ أَهْمِيَّةُ الرَّمْحِ "بِفَاعَلِيَّتِهِ الْمُرْتَبِطَةَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِخْدَامِهِ، وَبِالْبِرَاعَةِ فِي اسْتِمْرَارِهِ، فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ السَّلَاحِ مَزَايَا تَتَّصِلُ بِطَبِيعَةِ مَادَتِهِ وَصِنَاعَتِهِ، وَبِأُسْلُوبِ اسْتِعْمَالِهِ، وَأَهْمِيَّتِهِ الْحَرْبِيَّةِ" [١٥:ص ٢٧٢]، فَالرَّمْحُ يَثِيرُ الرَّعْبَ فِي الْخَصْمِ، وَيُظْهِرُ أَثْرَهُ النَّفْسِيَّ فِي الْعَدُوِّ لِحِدَّتِهِ وَشِدَّتِهِ. وَقَدْ بَلَغَ الشَّاعِرُ فِي التَّصْوِيرِ الْكُونِيِّ لِلنُّجُومِ رَمَزَ الْعُلُوِّ وَالرَّفْعَةِ؛ لِتَصَبُّحِ أَعْدَايَا أَمَامَ قُوَّتِهِ وَجَبْرُوتِهِ دَلَالَةَ عَلَى عِظَمَةِ الْبَطْلِ الْمُقَاتِلِ الَّتِي تَتَجَاوَزُ حُدُودَ الطَّبِيعَةِ الْبَشَرِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ، فَجَسَّدَتْ فِي النَّصِّ جَدَلِيَّةَ السَّلْمِ وَالْحَرْبِ الَّتِي يُؤَكِّدُ بِهَا الشَّاعِرُ أَنَّ الْمَجْدَ وَالْعِزَّةَ وَالْحَزْمَ وَالْقُوَّةَ قِيَمٌ مَعْرِفِيَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِحَدِّ السَّيْفِ وَالرَّمْحِ فِي الْوَاقِعِ، وَأَنَّ السَّلْمَ الْحَقِيقِيَّ يَنَالُ بِالشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ وَالْوَعْيِ وَالْإِدْرَاكِ الذَّهْنِيَّ وَالْحَسِّيَّ.

المحور الثالث: السَّلْمُ وَجَدَلِيَّةُ الرُّؤْيَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ

يُعَدُّ السَّلْمُ قِيَمَةً إِنْسَانِيَّةً وَحَضَارِيَّةً تَكْمُنُ أَهْمِيَّتُهَا فِي اسْتِقْرَارِ الْمَجْتَمَعِ وَتَقَدُّمِهِ وَنَهْوضِهِ، وَالسَّلْمُ لَيْسَ غِيَابًا قَصْدِيًّا لِلْحَرْبِ وَتَغْيِيْبًا لِمَظَاهِرِ الْقِتَالِ، بَلْ نِتَاجُ جَدَلِيَّةِ الْحَرْبِ وَالسَّلْمِ وَصِرَاحِ الشَّدَّةِ وَالْقِتَالِ، وَالرِّخَاءِ وَالْقُوَّةِ، وَالْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ، وَالْحَقِّ وَالْوَاجِبِ، وَالسَّلْمُ الْحَقِيقِيَّ يَعْتَمِدُ عَلَى الشَّدَّةِ وَالْقُوَّةِ وَالْمُوَاجَهَةَ الْمُبَاشِرَةَ مَعَ الْخَصْمِ الَّتِي تَحْفَظُ لِلإِنْسَانِ كِرَامَتَهُ وَتُعَزِّزُ هَيْبَتَهُ، وَتَحَقِّقُ الْعَدَالَتَ الْبَشَرِيَّةَ، وَتَشِيْعُ الْأَمْنَ وَالْأَمَانَ الْمَكَانِيَّ؛ فَتَحَقِّقُ الْبُطُولَةَ الْفَرْدِيَّةَ وَالْجَمَاعِيَّةَ بِتَحْقِيقِ السَّلْمِ؛ لِأَنَّ السَّلْمِيَّ يَقْدَمُ "الْوَعْظُ وَالْإِرْشَادُ، فَذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ يَكُونُ قُدْوَةً حَسَنَةً يُطَبَّقُ مَا يَقْدَمُهُ مِنْ مَوَاعِظَ لِلْآخِرِينَ عَلَى نَفْسِهِ" [١٦:ص ٤١]، وَقَدْ حَفَلَ دِيْوَانُ الشَّاعِرِ ابْنَ نَبَاتَةَ السَّعْدِيِّ بِنُصُوصٍ شِعْرِيَّةٍ تَحْمِلُ دَلَالَاتَ السَّلْمِ وَتُؤَكِّدُهَا وَتُنْتِجُ عَلَى أَصْحَابِهَا، وَتَصِفُهُمْ بِأَوْصَافٍ مَادِيَّةٍ مَلْمُوسَةٍ، وَمَعْنَوِيَّةٍ مَحْسُوسَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ هَدَفًا مَقْصُودًا بَعِيدًا عَنِ الْحَرْبِ وَمَظَاهِرِهَا، فَالسَّلْمُ نَتِيجَةٌ حَتْمِيَّةٌ عَنْهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَى الْعَدُوِّ، أَوْ صَدَهُ وَرَدَعَهُ. وَيَجَسِّدُ الشَّاعِرُ مَبْدَأَ السَّلْمِ فِي شِعْرِهِ، حَيْثُ قَابَلَ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْمَادِيَّةِ الْمَلْمُوسَةِ، وَالْقُوَّةِ الْأَخْلَاقِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ فِي رُؤْيَةٍ مُتَوَازِنَةٍ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا، فَيُرْبِطُ بَيْنَ الْإِنْتِمَاءِ إِلَى الْحَرْبِ وَبَيْنَ عَالَمِ الْحَرْبِ، وَبَيْنَ التَّرَفُّعِ عَنِ سَفْكِ الدَّمَاءِ وَالْقِتَالِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى السَّلْمِ وَتَحْقِيقِ الْأَمَانِ، إِذْ يَقُولُ [٧:ص ٢٢٣]: (بِحَرِّ الْوَأْفِرِ)

تَلَاظُكَ الْفُؤَارِسُ مِنْ بَعِيدٍ فَتَخْتَارُ الْحِمَامَ عَلَى الْقِتَالِ
وَتَأْنَفُ مِنْ نَزَالِهِمْ وَكَانُوا يَعْدُونَ الشَّجَاعَةَ فِي النَّزَالِ
تُخَالِطُهُمْ وَلَمْ تُشْهَرْ حُسَامًا كَأَنَّكَ مِنْهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ
فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُ مَا تَمَنَّى إِذَا حَيَّاكَ بِأَسْئَلِ الطَّوَالِ

يقدم الشاعر نسق السلم برؤية موضوعية، إذ جعل الفارس الحقيقي لا يلجأ إلى الحرب والقتال، ليثبت شجاعته وبأسه، بل يختار السلم عن وعي وإدراك عقلي وتعال عن القتال وسفك الدماء وإزهاق الأرواح "فصفات البطل الجسمانية لا تكتسب أهميتها وقيمتها إلا بمقدار ما تكون انعكاساً ودليلاً للقوة والحيوية، بوصفهما يحققان المنعة والقدرة على مجابهة الظروف الصعبة، وتلتقي قيمتها مع البصيرة في الرأي والأنفة" [١٥: ١٩٨]، فجعل الشاعر الشجاعة تدرك بالفعل الأخلاقي قبل الفعل القتالي، موظفاً رمز السلم في قوله: (لم تشهر حساماً)، على رمز الحرب (القتال)، فيكمن التحول الجدلي في جعل الشجاعة بالحكمة والعقل لا بالمواجهة بالسيف والقتال، واختيار السلم مع وجود القدرة الجسدية والبدنية والاستعداد النفسي والمعنوي على القتال، فالشاعر لا ينكر الحرب، لكنه يرى أسمى الشجاعة وأعلىها في كبحها وتجاوزها بالعقل والحكمة، ويجسد الفعل المضارع (تأنف) الكرامة وعلو النفس الإنسانية؛ لأنه لا يرفض الحرب خوفاً من المواجهة المباشرة مع الخصم، بل استعلاء أخلاقياً، فالفارس لا ينزل عن أهله في الحرب، بل يعيش بينهم (كأنك منهم في كل حال) يعني أنه يمتلك صفاتهم الجسمانية والقدرة البدنية في الشجاعة والفروسية؛ لكنه يجعل القوة الحقيقية في السلم قبل السيف في الحرب، فالشاعر في سياق جدلية السلم يقيم توازناً موضوعياً بين تمجيد البطولة والحرب، ويرى السلم الحقيقي مظهراً من مظاهر القوة والحكمة.

ويمجد الشاعر قيم السلم ويدعو إليها بالتوازن بين الشدة واللين، وبين الفخر والأعراف الإنسانية في تحول مقصود للرؤية من المواجهة المباشرة إلى المصالحة انسجاماً مع القيم الإنسانية العربية الأصيلة التي تمجد الشجاعة وتحث عليها، في قوله [٧: ١٩٨]: (بحر البسيط)

قَالَتْ عِدَاتُكَ لِمَا عِيلَ صَبْرِهِمْ لَنَا كَيْدٍ أَنْفَذَ مِنْ إِقْبَالِهِ فِينَا
بِيَمْنٍ جِدِّكَ لَنَا بِالْجَيْشِ تَهْزَمْنَا وَبِالسَّعَادَةِ لَنَا بِالْخَيْلِ تَغْزُونَا
أَصْبَحْتَ أَرْحَمَ أَرْحَامًا بِمُضِيعَةٍ وَكَنتَ قَدَمًا عَلَى الْأَرْحَامِ مَأْمُونًا
بَلَّغَ بَلَّغَتْ مَلَامًا أَوْ مُعَاتَبَةً أَخَا بَغَارِسَ نَرْمِيهِ وَيَرْمِينَا

يعتقد الشاعر أن السلم هو الأصل في الحياة والوجود، والحرب حدث طارئ، وليست غاية وطموحاً منشوداً، فالنصر لا يكون بالقوة المادية وحدها (جيش أو خيل أو سلاح)، بل بالعزيمة والایمان والعطاء وصدق النية، فيتحول معنى القوة والشدة إلى قوة معنوية ذاتية لا عدوانية قتالية، ليدرك مع الشاعر أن التفوق الحقيقي ليس في الحرب والقتال وإراقة الدماء، بل في تكريس الأخلاق وتثبيت قيم السلم التي تتجاوز الموت والقتل والدمار لنفهم

دَلَّالَاتِ التَّحَوُّلِ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالصَّلَابَةِ وَالضِّيَاعِ فِي الْحَرْبِ إِلَى الرَّحْمَةِ وَاللِّينِ فِي السَّلْمِ، فَهُوَ إِعْلَانٌ ضَمِنِيٌّ عَنْ مَبُودِ فِطْرِيَّةٍ نَحْوِ السَّلَامِ بَعْدَ تَجْرِبَةِ الصَّرَاحِ الْمُرِيرَةِ. وَيُشِيرُ الشَّاعِرُ إِلَى طَرَفِي النِّزَاعِ فِي النَّصِّ الشَّعْرِيِّ بِقَوْلِهِ: (نَرْمِيهِ وَبِرْمِينَا)، أَيِ اعْتِرَافٍ مَشْتَرَكٍ بِالْمَعَانَاةِ الَّتِي تَفْتَحُ بَابَ الْمُصَالِحَةِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّنَاسُجِ، فَالسَّلْمُ لَيْسَ اسْتِسْلَامًا وَإِعْلَانًا لِلْهَزِيمَةِ بَلْ هُوَ وَعِيٌّ فِكْرِيٌّ وَجَوْهَرِيٌّ بِمَعَانَاةِ الْحَرْبِ وَوَبِلَاتِهَا.

وَتَكْمُنُ جَدَلِيَّةُ السَّلْمِ فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الْإِقْدَامِ وَإِلْبَاسِ إِلَى السَّلَامِ وَالْأَمَانِ، وَهُوَ تَحَوُّلٌ إِجْبَابِيٌّ مِنَ الْخَارِجِ (الْقِتَالِ) إِلَى الدَّخْلِ (الضَّمِيرِ الْإِنْسَانِيِّ)، فَالشَّاعِرُ يَدْرِكُ أَنَّ الْقُوَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ فِي ضَبْطِ النَّفْسِ وَالْعَفْوِ وَالْمُسَامَحَةِ "لِأَنَّهَا قِيَمَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ مُتَمَامِيَّةٌ تَتَجَسَّدُ فِي الْمَرْوَةِ وَالبَطُولَةِ بِوَصْفِهَا قِيَمًا مَعْنَوِيَّةً وَجَمَالِيَّةً مُتَحَقِّقَةً فِي الْآخِرِ الَّذِي يَمْتَلِكُ مَقُومَاتِ الْحَيَاةِ وَالْحَرَكَةِ وَالْوُجُودِ" [١٧:١٥٢ص]، لَأَنَّ فِي إِرَاقَةِ الدَّمَاءِ وَإِشْهَارِ السَّلَاحِ وَإِعْلَانِ الْحَرْبِ. وَيُظْهِرُ الشَّاعِرُ (الْكَرَمَ وَالسَّخَاءَ وَالْوَفَاءَ) قِيَمًا إِنْسَانِيَّةً حَقِيقِيَّةً لِلْسَّلْمِ، مُقَابِلَ قِيَمِ الْقُوَّةِ وَالْمَنْعَةِ (الْحَرْبِ)، وَيُرْبِطُ بَيْنَ الْفَضِيلَتَيْنِ بِوَصْفِهِمَا وَجْهَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ، إِذْ يَقُولُ [٧:٤٠٣ص]: (بِحَرِّ الطَّوِيلِ)

فَتَى	شَغِفْتُ	أَمْوَالِهِ	بِنَوَالِهِ	كَمَا	شَغِفْتُ	أَسْيَافِهِ	بِالْكَوَاهِلِ
كَرِيمٍ	إِذَا مَا	الْغَيْثُ	ضَنَّ بِصُوبِهِ	تَهَلَّلَ	غَمْرٌ	مِنْ نَدَاهُ	بِوَابِلِ
إِذَا مَا	اسْتَجَارَ	الْخَائِفُونَ	بِعِزِّكَمِ	عُدْتُ	لَهُمْ	أَسْوَاطِكُمْ	كَالْمَعَاقِلِ
مَطَاعِينَ	ضُرَابُونَ	عَيْنِ	الْأَسَافِلِ	مَطَاعِيمِ	وَهَابُونَ	غَيْرِ	الطَّوَائِلِ

يَعْقِدُ الشَّاعِرُ مَقَارَنَةً بَيْنَ الْمَالِ وَالسَّيْفِ، فَالْعَطَاءُ السَّلْمِيُّ يَقُومُ عَلَى الْكَرَمِ وَالْإِيثارِ، فِي حِينِ السَّيْفِ يَرْمُزُ إِلَى الْحَرْبِ وَالْقُوَّةِ، وَهَذِهِ الْمَقَارَنَةُ تُوحِي أَنَّ الْفَتَى يُؤَثِّرُ شَهَامَةً السَّلْمِ وَيَقْدِمُهَا عَلَى أَوْجَاعِ الْحَرْبِ وَوَبِلَاتِهَا، فَهُوَ فِتَى مُسَالِمٍ كَرِيمٍ إِذَا سَلِمَ وَ "مُقَاتِلِ جَسُورٍ، وَشَجَاعِ مَقْدَامٍ، وَلَيْسَ يَمْتَهِنُ وَلَا خَوَانَ فَتَاكَ فِي صِرَاعِهِ مَعَ الْأَعْدَاءِ/الْخُصُومِ؛ إِنَّهُ الْفَاعِلُ الْحَاضِرُ، وَلَيْسَ الْغَائِبُ الْمَأْمُولُ، أَوْ الْمُنْتَظَرُ الْمَرْجُوعُ. يَظْهَرُ فِي الْوُجُودِ الْوَاقِعِيِّ بَكْيَانٍ حَسِيٍّ مَنْظُورٍ، وَشَخْصِيَّةٍ حَيَّةٍ، بِوَصْفِهِ مَرَكِزَ الْمَشْعَةِ" [١٨:٢٩٥ص]، ثُمَّ يَلْجَأُ الشَّاعِرُ إِلَى وَصْفِ الْفَتَى (بِالْكَرَمِ)، بِقَوْلِهِ: (كَرِيمٍ، غَمْرٍ، نَدَاهُ) فَهُوَ يَعْوِضُ النَّاسَ عَنْ شَحِّ الْمَطَرِ وَقَتِّ الْجَدْبِ بِكَرَمِهِ وَعَطَائِهِ، فَكِرْمَهُ (غَيْثٍ وَبِشْرَى خَيْرٍ وَفِيرٍ) يَنْشُرُ الْحَيَاةَ وَالْخُصْبَ وَالنَّمَاءَ، وَيَحِلُّ السَّلْمَ وَالْأَمَانَ، فَتَتَجَلَّى قِيَمَةُ السَّلْمِ فِي صُورِ إِنْسَانِيَّةِ: (الْعَطَاءِ، وَالْبِغَاةِ، وَالْإِحْسَانِ) فِي زَمَنِ الشَّدَّةِ وَالْقَسْوَةِ، فَالشَّاعِرُ يَعْكُسُ صُورَ السَّلْمِ الْحَقِيقِيَّةِ بِغِيَابِ الْحَرْبِ بِفِعْلِ الْخَيْرِ الَّذِي يَهْبِ الْحَيَاةَ وَالسُّتِقْرَارَ الْمَادِيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ، وَتَحْمَلُ عِبَارَةَ (اسْتِجَارَ الْخَائِفُونَ بِعِزِّكُمْ) دَلَالَةَ السَّلَامِ وَالنَّجْدَةِ، بَيْنَمَا (أَسْوَاطِكُمْ كَالْمَعَاقِلِ) تُوحِي بِقُوَّةِ الرَّدْعِ وَالِدَّفَاعِ وَالْقِتَالِ، فَدَوْرُ الْمَمْدُوحِ "يَتَجَاوَزُ حُدُودَ التَّخَطُّيْبِ وَالتَّوَجِيهِ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى الْمَشَارَكَةِ الْفَعْلِيَّةِ فِي الْقِتَالِ مَعَ مَا يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مِنْ اتِّصَالِ شَخْصِيٍّ بِجُنُودِهِ، يَعْرِفُهُمْ عَلَى مَا يَسْتَمْتَعُ مِنْ فَضَائِلِ وَمَزَايَا، قَائِدًا وَمُقَاتِلًا" [١٣:١٥٥ص]. فَالسَّلْمُ يَقُومُ عَلَى حِمَايَةِ الْمُسْتَجِيرِينَ وَإِيْوَانِهِمْ بِالْقُوَّةِ الْحَامِيَّةِ، مَعَ اسْتِعْدَادٍ دَائِمٍ لِلدَّفَاعِ عَنْهُمْ وَالرَّدْعِ بِالْقُوَّةِ الَّتِي تَحْمِيهِمْ، وَالْعَدْلِ الَّذِي يَصُونُهُمْ، فَالشَّاعِرُ يَعْكُسُ رُؤْيَا مُتَكَامِلَةً تَقُومُ عَلَى تَعَاقُبِ الْقِيَمَتَيْنِ أَوْ تَجَاوُرِهِمَا: فَالسَّلْمُ لَيْسَ ضَعْفًا، بَلْ ثَمَرَةُ الْقُوَّةِ وَالْمَهَابَةِ، وَالْحَرْبُ لَيْسَتْ عُدْوَانًا مَعْلَنًا بَلْ

وَسِيْلَةٌ لِلْحَمَايَةِ وَتَحْقِيقِ الْعَدْلِ وَإِقْرَارِ الْكِرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ. وَفِي ضَوْءِ هَذِهِ الْجَدَلِيَّةِ تَنْشَكُلُ صُورَةٌ وَأَصِحَّةٌ لِلْفَارِسِ الْعَرَبِيِّ الْمَثَالِيِّ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ السِّيفِ وَالْكَرَمِ وَالْمَنْعَةِ وَالرَّحْمَةَ وَالشَّدَّةَ وَاللِّينَ. وَصُورَ الشَّاعِرِ مَلَامِحَ جَدَلِيَّةِ السَّلْمِ فِي سِيَاقِهَا الْعَرَبِيِّ الْأَصِيلِ الْمَعْرُوفِ، إِذْ تَجْتَمِعُ صِفَاتُ الْكِرَمِ وَالْمُرُوءَةِ وَحَمَايَةِ الْجَارِ مَعَ مَفْهُومِ السَّلْمِ بِوَصْفِهِ فِعْلًا مَنْشُودًا وَمَحْمُودًا، فِي قَوْلِهِ [٧:ص ٥٠٥]:

(مَجْرُوءِ الْكَامِلِ)

كُنْتَ	الَّذِي	تَأْوِي	إِلَى	سَـ	قُلُوبِ	قَيْسٍ	فِي	النَّارِ
وَلَقَدْ	حَمَيْتَ	نِمَارَ	شَيْءٍ	بَنَانِ	بَنِ	نَعْلَبَةَ	الْمَغَاوِرِ	
إِذْ	جَاوَرُوكَ	فَكُنْتُ	أَكْرَمَ	مِنْ	يُجَاوِرُهُ	مُجَاوِرِ		
وَضَمَمْتُ	جَانِبَهُمْ	كَمَا	أَنْ	ضَمَّتْ	عَلَى	الْكَسْرِ	الْجَبَائِرِ	
وَأَجْرْتُهُمْ	وَالدَّهْرَ	بِأَلْ	أَقْوَامِ	مُنْتَقِضِ	الْمَرَائِرِ			

يُخَاطَبُ الشَّاعِرُ ابْنَ نَبَاتَةَ السَّعْدِيِّ الْأَمِيرِ شَهَابِ الدَّوْلَةِ رَافِعِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعُقَيْلِيِّ (ت ٥٤٠٦هـ)، وَبِصْفِهِ بِأَنَّهُ مَلَأَ لِقُلُوبِ، وَمَصْدَرًا لِلأَمْنِ وَالسَّتَقْرَارِ النَّفْسِيِّ وَحَامٍ لِجِيرَانِهِ مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، فَيَبْرُزُ الشَّاعِرُ السَّلْمَ النَّفْسِيَّ؛ لِيَصْبِحَ الْأَمِيرُ مَلْجَأً رُوحِيًّا وَمَعْنُويًّا، وَمَأْوَى لِمَنْ لَا مَأْوَى لَهُ، فَالسَّلْمُ يَتَحَقَّقُ بِغِيَابِ الْحَرْبِ بَلْ هُوَ فِي أَطْمَئِنَانٍ دَاخِلِيٍّ وَتَقَّةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ، فَالْحَمَايَةُ مُرَادِفَةٌ لِلسَّلْمِ؛ لِأَنَّ الدَّفَاعَ عَنِ الْجَارِ وَمَنْعَ الْعُدُوَانِ عَنْهُ يَحَقِّقُ الأَمْنَ وَالسَّتَقْرَارَ وَالْعَيْشَ الْكَرِيمَ، أَيْ السَّلْمَ الْوَقَائِعِيَّ، فَالسَّلْمُ لَا يَعْنِي الضَّعْفَ وَالنَّكَسَارَ وَالْخَذْلَانَ وَالْهَزِيمَةَ؛ إِنَّمَا هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى حَمَايَةِ الْحَقُوقِ دُونَ ظُلْمٍ أَوْ تَعَدٍّ، ثُمَّ يَلْجَأُ الشَّاعِرُ إِلَى تَصْوِيرِ قِيَمِ التَّعَايُشِ السَّلْمِيِّ بِإِظْهَارِ صِفَةِ حَسَنِ الْجَوَارِ وَالْكَرَمِ، فَيَتَجَسَّدُ التَّكَامُلُ فِي الْعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْإِحْتِرَامِ وَالْإِحْسَانِ مُوَظَّفًا لِلتَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ فِي تَصْوِيرِ الْأَمِيرِ بِـ(الْجَبِيرَةِ) الَّتِي تُوضَعُ عَلَى الْكَسْرِ لِتَشْبِيهِهِ وَتَصْحِيحِ الضَّرَرِ فِيهِ، فَتَكُونُ (الْجَبِيرَةُ) رَمْزًا لِلتَّرْمِيمِ وَالْإِصْلَاحِ بَعْدَ الْكَسْرِ وَالتَّهَشُّمِ وَالْخَذْلَانِ فِيهِ سَلْمٌ مَجْتَمَعِيٌّ بَعْدَ تَصَدُّعِ وَتَهَشُّمِ وَتَفَكُّكِ، فَيَكُونُ الْإِيوَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَسَطَ زَمَنِ الْغَدْرِ وَالْعِدَاوَةِ مَثَلًا لِلسَّلْمِ وَالسَّلَامِ، إِذْ يُقَابَلُ الْقِسْوَةُ بِالرَّحْمَةِ، فَالْأَمِيرُ "نَسَقٌ سَلْطَوِيٌّ"، وَالشَّاعِرُ يَبْجَلُ السَّلْطَةَ بِالنَّسَقِ الشَّعْرِيِّ الَّذِي تَنْشَكُلُ بِهِ حَرَكِيَّةُ الصُّورَةِ فِي الْعَطَاءِ وَالْقُوَّةِ، وَالَّذِي يَكْسِرُ بِهِ الشَّاعِرُ قَوَانِينَ الْمَشَابَهَةِ الظَّاهِرَةِ، وَيَحَقِّقُ عُنَاوِرَ الدَّهْشَةِ وَالْمَفَاجَأَةِ" [١٨:ص ٣١٥]، وَيُنْشِرُ السَّلَامَ وَالْأَمَانَ فِي زَمَنِ تَمَزُّقِهِ الْأَحْقَادِ وَالْكَرَاهِيَّةِ؛ فَيَتَحَوَّلُ إِلَى رَمْزٍ لِلسَّلْمِ فِي وَجْهِ الْحَرْبِ، وَتَكْمُنُ الْجَدَلِيَّةُ فِي أَنَّ الْمَمْدُوحَ قَادِرٌ مَادِيًّا وَمَعْنُويًّا عَلَى الْمَوَاجَهَةِ وَالْحَرْبِ وَالْقِتَالِ بِقَوْلِهِ: (حَمَيْتَ ذِمَارَهُمْ) لَكِنَّ السَّلْمَ الْإِيجَابِيَّ أَيْ الْقُوَّةَ الَّتِي تَحْفَظُ الأَمْنَ دُونَ تَعْنِيفِ وَقُوَّةٍ يَضْبِطُهَا الْعَقْلُ وَتَحُلُّ مَحَلَهَا الْمُرُوءَةَ وَسَطَ اضْطِرَابِ الدَّهْرِ وَتَقَلُّبَاتِ الزَّمَانِ.

المحور الرابع: جدلية السلم والحرب (التفاعل والتقابل)

شغلت جدلية السلم والحرب الفكر الإنساني والعقل البشري منذ القدم، إذ ارتبط وجود الإنسان وكيونته بصراع مستمر بين متضادين/متقابلين: جانب البناء والتآلف والسلم، وجانب الصراع والخراب والهدم والحرب، فالحرب ليست واقعة مادية حقيقية محسوسة تخاض بالسيوف والسلاح وقوة الجيوش وتراق فيها الدماء، والسلم ليس غياباً حقيقياً للقتال والحرب والنزاع، بل هما حالتان متداخلتان تتبادلان التأثير والتأثر في جميع المجتمعات والتقافات الإنسانية في كل زمان ومكان على اختلاف الأجناس والقوميات والعادات والتقاليد، وتعبيران في كل زمان ومكان عن رؤية الإنسان الشاملة لذاته وللعالم المحيط به، وكانت الحرب جزءاً من معتقداتهم الدينية، فهم كانوا يدركون تماماً القضية التي يحاربون من أجلها، أو بلغة عصرنا كانوا عقائديين، وكانت الرؤية أمامهم واضحة [١٤:ص٤٨]. وقد برز هذا التفاعل والتداخل بين السلم والحرب في الشعر العباسي بوصفه مظهراً من مظاهر التجربة الإنسانية الحقيقية، إذ يلجأ الشاعر إلى إظهار الحرب وما فيها من فروسية وشجاعة وإقدام، مصدرًا للخراب والدمار والضياع والتشتت، لكنه قد يرى أحياناً ضعفاً أو تهاوناً أو خنوعاً أو خضوعاً، ومن هنا تتجلى الجدلية بين الطرفين، فلا معنى للسلم دون وعي بالحرب، ولا للحرب دون التطلع إلى السلم وقيمه، فالسلم والحرب ليسا نقيضين متضادين بل قوتين متفاعلتين تسهمان في تشكيل الرؤية الإنسانية عند الشاعر، وتتجلى جدلية السلم والحرب عند الشاعر ابن نباتة السعدي في التفاعل والتقابل بين نزعة الفعل الحربي وأثاره الإنسانية ونزعة السلم ومفعوله على المجتمع، فنراه يوازن بين المفهومين بلغة شعرية وخطاب مباشر يعكس وعياً عميقاً بدلالاتهما في النص الشعري، فيجعل شعره ساحة للجدلية القائمة بين المفهومين يوازن بينهما.

ويعبر الشاعر عن صراع داخلي بين الحرب والسلم، إذ يتعرض الشاعر للتهديد بالآت الحرب (السيف)، فيحول الخوف السلبي إلى تفاؤل إيجابي، والعنف الحربي إلى ود سلمي، في قوله [٧:ص٢٧٧]: (بحر الطويل)

رمتي	رجال	بالوعيد	فليتها	على البغض	فيما بيننا	ثم تحب
تفاعلت	لما	خوفوني	سيوفهم	بمسح	يمني فوق	رأسي ومنكبي
فمن	مبلغ	أفناء	خندف	إنني	ذهبت	من الأخلق في غير مذهبي
وإنني	منحت	الناس	محض	مودتي	فما منحوني	غير أهل ومرحب

يتحرك الشاعر ابن نباتة السعدي في فضاء مشحون بالتهديد والوعيد، لكنه يقابل العنف والتهديد بالسلم النفسي والداخلي، ويتمثل هذا التهديد بقوله: (رمتي رجال بالوعيد) والوعيد رمز للحرب والتهديد والخصومة، فكان التهديد شديد الوقع على النفوس، فكان يلهب حميتهم، ويدفعهم دفعا إلى تهديد أشد بحرب أقوى وأعنف [٦:ص٢٨٨]، لكن الشاعر لا يندفع في الرد العدائي، بل يتأسف على الكراهية، لا رغبة في الانتقام، فالعنف يقابل بالصفح والتسامح والبعض يجابهه بمني زواله. فتحوّلت السيوف -رمز الحرب- إلى علامة للسلم، إذ يشبه الشاعر تهديدهم بمسح اليد على الرأس والمنكب، فيصورها كأنها تحية ومودة، لا اعتداء وتهديد. فالسيوف (أداة للقتال)، والمسح باليد (علامة للسلم) وهنا تكمن الجدلية بين السلم والحرب، فالشاعر يتفاعل مع الحرب لا من دافع

الغضب أو الانفعال، مؤكداً أن السلم عنده مبدأ أخلاقي لا يتغير بتقلب الظروف " فالبطل القائد أو الفارس يظهر بطولاته الفردية واستعراض قدراته في التدبير وحسن السياسة وسداد الرأي في التخطيط وإدارة أمور الدولة في الحرب" [١٦:ص ١٤٣-١٤٤]، فيصور الشاعر تقديمه للمحبة، لكنه يلقي الجفاء والبعد، لكنه لم يبادلهم العدا، وهذا تقابل إنساني بين الأحسان والجفاء، ينتهي هذا التقابل بانتصار الموقف السلمي على الموقف العدائي الحربي، فالشاعر لا يكتفى بإدانة الحرب ونبذها، بل يجعلها وسيلة للسلم وغاية مهمة لتحقيق الأمان القائم على الخلق والثبات، فينتصر الشاعر على الصراع بالفضيلة والأخلاق السامية لا بالسلاح والقوة والقسوة .

وفي سياق يجمع الشاعر فيه بين الهيبة والرحمة، والرغبة والمروءة في تفاعل جدلي بين رموز القوة، ورموز العدل، يقول [٧:ص ٢٤١-٢٤٢]: (بحر الطويل)

سَيُوفُكَ أَمْضَى فِي النَّفُوسِ مِنَ الرَّدَى   وَخَوْفُكَ أَمْضَى مِنْ سَيُوفِكَ فِي الْعَدَى
وَلَيْلِكَ صَبْحٌ مَا يَحُولُ مِنْ الظَّبْيِ   وَصَبْحُكَ لَيْلٌ مَا يُضِيءُ مِنَ الثَّرَى
وَأَنْتَ الَّذِي لَوْلَاهُ مَا عُرِفَ النَّدَى   وَنَا كَانَتْ الدُّنْيَا وَنَا خُلِقَ الْوَرَى
رَأَيْتَ كَرِيماً يَأْكُلُ النَّاسُ زَادَهُ   إِذَا سَمِمُوا أَزْوَادَهُ سَمِ الطَّوَى

يظهر التفاعل بين السلم والحرب في الأبيات الشعرية، فالسيف أداة للحرب والقتال، لكن حضوره وهيئته تغني عن استعماله للقتال، فتتحقق الهيمنة بالسلم والسلام لا بالقتل والدماء، والخوف الذي يسبق سيف قوة معنوية تمنع الحرب قبل وقوعها.

ويظهر الشاعر التقابل بين (الليل والصبح) وهو تقابل معنوي بين الضوء والظلام، وهذا التقابل يتلماشى في المفارقة، فشخصية الممدوح ليست عفوية، أو اعتباطية، أو وهمية طارئة في تشكيلها اللغوي وصياغتها الموضوعية؛ لأنها وجود في عالم بصري تخلله عوالم وصور بصرية كلية أو جزئية [١٩:ص ٢٩]، فليل الممدوح مضيء كسيفه اللامع، قائم من شدة بأسه، وهذا التناقض الواضح يعبر عن وحدة الضدية: النور والظلام، والسلم والحرب، والرحمة والشدة في شخصية الممدوح، ثم ينتقل الشاعر من وصف القوة إلى تجميد الكرم والعطاء والسخاء؛ فيجعل الممدوح أصل الخير ومنبع الكرم والجود؛ لأنه حاصل الوعي الشعري، والخيال الخصب، بوصفه شخصية معنوية يصنعها الخيال، أو يعيد صياغتها من جديد فيتحوّل الخطاب من خوف من الحرب إلى هدوء في السلم والكرم، في حركة جدلية مقصودة تجمع بين الردع المادي والعطاء المعنوي، فالنص يقوم على حركة جدلية بين الحرب والسلم، فالحرب حاضرة رمزياً في ذكر السيوف، والسلم يكمن في صفات الندى والكرم والعطاء المادي والمعنوي، ولكن الشاعر لا يجعلها في تضاد عدائي بل في تكامل تفاعلي واع، لتصبح الحرب وسيلة فعالة لردع الظلم وردّه وحفظ السلم وتأييده، ويصبح الكرم الوجه الإنساني المشرق بالعطاء لتلك القوة.

ويرسم الشاعر بلغة شعرية لوحة متوازنة ومتكاملة تجمع بين قوة الموقف الحربي وسماحة الموقف الإنساني ويظهرها قوة تفاعلية وتقابلية وتكاملية، إذ يقول [٧:ص ٤١٥-٤١٦]: (بحر الطويل)

تَرَكْتُ وَرَاءَ الْقَلْبِ لَيْلَةً عَرَسُوا   بِحِرَانٍ عَزِيٍّ فِي الْحَيَاةِ وَمَغْنَمِي

وَأُبِسَتْ أَتُوبَ الدَّفِينَةَ مَاجِدًا إِذَا شَمَّ رِيحَ الظُّمِّ لَمْ يَتَظَلَّمْ
 وَشَمَّ مِنْ الْفَتِيَانِ سَلَّوْا سَيُوفَهُمْ فَحَلُّوا عَلَيْهَا كُلَّ جَيْدٍ وَمِعْصَمٍ
 حَكَمْتَ فَأَعْطَيْتِ الْحُكُومَةَ فِيهِمْ وَكُنْتُ إِذَا حَكَمْتَ لَمْ أَتَحَكَّمْ

يهجر الشاعر حياته الخاصة (رمز السلم والراحة)، ليشارك في معركة العز، فيظهر التفاعل الإيجابي بين السلم الداخلي (العاطفة) وواجب الحرب (الكرامة والدفاع ضد الظلم) فيغلب الواجب على الرغبة الإنسانية؛ ليجعل الحرب وسيلة فاعلة وضرورة حتمية لحماية السلم والحفاظ عليه. فيصف الشاعر نفسه صاحب مروءة وعدل لا يتأثر بالظلم ولا يردده بظلم مثله، ويجعل المروءة نموذج الوجدان الجماعي الذي يتمثل البطل أبعاده الإنسانية، التي عبر عنها باستجاباته الفكرية والفعلية [١٥: ص ٢٠٦]، فتكمن جدلية التفاعل والتقابل بين الشدة والرحمة: فالمجد لا يقوم على البطش بل على القدرة المقرونة بالعدل، وقد استحضّر الشاعر السيف للدفاع فهو زينة في أيدي المقاتلين الأبطال لا رمزاً للاعتماد والحرب والقتال؛ فيجمع بين جمال السيف وحضوره وهيئته ومكانته القتالية الفتاكة، فهو ليس أداة للحرب فقط، بل قيمة جمالية ورمزاً للعزة والكرامة والحماية، فالتقابل بين (السيف) و(الجيد والمعصم) رموز الزينة والسلم يصنع تفاعلاً جمالياً دلاليًا بين الحرب والسلم؛ إذ يكشف عن وعي حسي، وإدراك معنوي بأن الحرب لا تحمد إلا إذا كانت شريفة الغاية نبيلة النية. ثم يصل الشاعر إلى ذروة السلم؛ فبعد الحرب والقتال يأتي العدل والإنصاف والعقل؛ فالشاعر عندما مارس السلطة والحكم لم يكن متجبراً طاغياً بل كان عادلاً متوازناً ومترناً، إذ يتحقق التحول الجدلي من القوة والبأس إلى الحكمة والعدل، ومن الحرب والدمار والخراب إلى السلم والأمان والاستقرار، فالشاعر ينتصر للسلم لا بنفي الحرب الحقيقية وإطالتها؛ ولكن بجعلها خاضعة للأخلاق والعقل السليم، فيكون السيف في خدمة السلم وتحقيق العدالة، لا العدالة في خدمة السيف.

ويقدم الشاعر جدلية التناقض بين الهدوء الساكن والاضطراب الحركي، وبين السلام المؤقت والحرب الحتمية بتعاقب الأجيال، في قوله [٧: ص ٤٣٥]: (بحر الكامل)

مَا زَالَ فِي جُلِّ الْأُمُورِ مُسَامِيًا حَتَّى سَمَا فِي الْجَدْعِ غَيْرُ مَسَامٍ
 وَلَهَا إِلَى الْأَجْيَالِ يَوْمًا عَوْدُهُ يَذُرُ السَّلَامَ وَهَنَّ غَيْرُ سِلَامٍ
 حَتَّى تَلَفَ سَهُولَهَا وَحَزُونَهَا لَهَبٌ مِنْ الْبِاسِرَاجِ وَالْإِلْجَامِ

يشير الشاعر ابن نباتة السعدي إلى رفعة متصلة، وثبات في المجد والعز والشموخ، فالمساماة تكون رمزاً للسلم الداخلي والكرامة المستقرة، فالقائد يسمو فوق الأحقاد وصغائر الأمور، فتكمن مرحلة السلم والازدهار، فجعل الشاعر الممدوح شخصية واقعية لها وجود تاريخي متحرك في المجتمع، أنتجت أفعالاً مرئية تحولت بوحي الشاعر وكفاءته اللغوية إلى موضوع شعري، له قيمة جمالية تصويرية [١٩: ص ٣٠]، فتكون القوة متوازنة بالحكمة والعدل، ثم يفاجئنا الشاعر بالانقلاب الجدلي وعودة الحرب والقتال بعد السلام، فيخنف السلم الظاهري، ويظهر التوتر الداخلي الذي ينقلب إلى حرب فعلية معلنة بقوله: (فيذر السلام) أي يتركه ويبدده؛ لأن السلام الذي

تَعِيشُهُ الْأَجْيَالُ لَيْسَ سَلَامًا حَقِيقِيًّا وَاقِعِيًّا، بَلْ سَكُونًا مُوقْتًا أَشْبَهَ مَا يَكُونُ بِالْهَدَنَةِ الْمُوقْتَةِ؛ فَيُظْهِرُ التَّفَاعُلَ بَيْنَ السَّكُونِ النَّائِيِّ وَالْحَرَكَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ، وَظَاهَرَ السَّلْمِ وَبَاطِنِ الْحَرْبِ. ثُمَّ تَتَجَسَّدُ الْحَرْبُ فِي صُورَةٍ كَامِلَةٍ الْإِسْتِعْجَالِ، فَتَتَحَوَّلُ الْأَرْضُ -سَهولها وَجِبَالها- إِلَى رَمَزٍ لِلْحَرْبِ وَنَارٍ مَتَّاجِجَةٍ مِنْ صَهِيلِ الْخَيْلِ وَإِقْبَادِ السُّرُوحِ، وَتُمَثِّلُ هَذِهِ الصُّورَةُ ذُرُوءَ الْجَدَلِيَّةِ، إِذْ تَبْلُغُ الْحَرْبُ شِدَّتَهَا وَقُوَّتَهَا بَعْدَ فتراتِ الْهُدُوءِ الزَّائِلِ، فَالتَّقَابُلُ فِي النَّصِّ لَيْسَ بَيْنَ ضَعْفٍ وَقُوَّةٍ، بَلْ بَيْنَ سَلْمٍ حَقِيقِيٍّ قَائِمٍ عَلَى أُسَاسِ الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، وَسَلْمٍ هَشٍّ يُولِدُ الْحَرْبَ وَالْإِنفِجَارَ.

الخاتمة:

تَقُومُ فِكْرَةُ الْجَدَلِيَّةِ عَلَى الصَّرَاحِ الْقَائِمِ بَيْنَ اتِّجَاهَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ فِي الْفِكْرَةِ وَالْمَفْهُومِ وَالرُّؤْيَةِ وَالِاتِّجَاهِ، فَيَكُونُ التَّنَاقُضُ الْأَسَاسُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْجَدَلِيَّةُ فِي الْفِكْرِ وَالْمَنْطِقِ وَالْأَدَبِ. وَالشَّاعِرُ ابْنُ نَبَاتَةَ السَّعْدِيُّ (ت ٥٤٠ هـ) شَاعِرٌ عِرَاقِيٌّ مِنْ شُعْرَاءِ الْعَصْرِ الْعَبَّاسِيِّ عَكَسَ بوضوحٍ ووعيٍ وإدراكٍ جدليةَ السَّلْمِ وَالْحَرْبِ فِي شِعْرِهِ، وَبَيَّنَ أَثْرَهَا فِي حَيَاةِ الْفَرْدِ دَاخِلِ الْمَجْتَمَعِ فَضْلًا عَنِ الْمَجْتَمَعِ بِأَكْمَلِهِ، وَأَظْهَرَ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ السَّلْمُ قِيَمَةً حَضَارِيَّةً وَأَسَاسِيَّةً لِبِنَاءِ الْفَرْدِ دَاخِلِ الْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِيِّ وَصُورَ مَظَاهِرِ الْحَرْبِ وَالِاتِّجَاهِ، وَأَظْهَرَ مَفَاهِيمَ الشَّجَاعَةِ وَالْبَسَالَةِ، مَصُورًا قِيَمَ الْمَرْوَةِ وَالشَّهَامَةِ وَالْكَرَمِ وَالْعَطَاءِ، وَقَدَمَهَا بِرُؤْيَةٍ مُوضُوعِيَّةٍ وَأَضِحَةٍ وَسِيَقَاتٍ لُغَوِيَّةٍ مُتَنَاسِقَةٍ عَكَسَتْ صُورَةَ وَأَضِحَةَ لِلْمَجْتَمَعِ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ لِلْهَجْرَةِ، وَأَبْرَزَ أَنَّ الْحَرْبَ الْحَقِيقِيَّةَ لَيْسَتْ قِتَالًا وَدِمَاءً فَقَطْ، بَلْ هِيَ اسْتِعْرَاضٌ لِلشَّجَاعَةِ وَالْوَفَاءِ وَالْكَرَامَةِ وَالْعِزَّةِ وَكَشَفَ عَنِ تَدَاخُلِ السَّلْمِ وَالْحَرْبِ، فَلَمَّا وَجِدَ لِأَحَدِهِمَا بِمَعزَلٍ عَنِ الْأُخْرَى فِي التَّجْرِبَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالشَّعْرِيَّةِ، مُوظِّفًا الرُّمُوزَ الشَّعْرِيَّةَ وَتَقَانَاتِ الْحَرْبِ؛ لِإِظْهَارِ جَدَلِيَّةِ السَّلْمِ وَالْحَرْبِ بِحَسِّ فَنِيٍّ وَجَمَالِيٍّ إِبْدَاعِيٍّ يَعْكُسُ التَّوَازُنَ الْقَائِمَ بَيْنَ النَّزَاعِ وَالسَّلَامِ؛ إِذْ يَقْدِمُ الشَّاعِرُ رُؤْيَةً عَمِيقَةً وَوَأَضِحَةً لِلصَّرَاحِ الْأَخْلَاقِيِّ وَالِاجْتِمَاعِيِّ عَنِ تَأْثِيرِ الْحَرْبِ وَالسَّلَامِ فِي الْفِكْرِ وَالْمَجْتَمَعِ وَالْعَقِيدَةِ مَعَ تَوْظِيفِ الْأَسَالِيبِ اللَّغَوِيَّةِ وَالْبَلَاغِيَّةِ؛ لِتَقْوِيَةِ مَعَانِي الْجَدَلِيَّةِ وَإِبْرَازِ أَثْرَهَا الْإِدْبِيَّ وَالْفَنِيَّ وَالِاجْتِمَاعِيَّ فِي النَّصِّ الشَّعْرِيِّ وَفِي وَعْيِ الْقَارِئِ وَالْمُنْتَقِي.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

المصادر

- [١] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت- لبنان، ط٣، ١٤١٤هـ.
- [٢] مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، جمهورية مصر العربية، القاهرة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- [٣] صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت- لبنان، ١٩٨٢م.
- [٤] كانط، ايما نويل، نقد العقل المحض، ترجمة: مجموعة مترجمين، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ٢٠٠٩م.
- [٥] الهرفي، محمد علي، شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٨٠م.
- [٦] الجندي، علي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، مكتبة الجامعة العربية، بيروت، ط٣، ١٩٦٦م.

- [٧] الطائي، عبد الأمير مهدي حبيب، تحقيق ودراسة ديوان ابن نباتة السعدي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٣٩٧ هـ-١٩٧٧ م.
- [٨] ابن خلكان، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٩٤ م.
- [٩] ابن كثير، أبو الفداء الدمشقي، البداية والنهاية، دار الفكر، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م.
- [١٠] عبد الحي، أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمد الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
- [١١] القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مطابع كوستا توماس وشركاه، القاهرة، ١٣٨٣ هـ-١٩٦٣ م.
- [١٢] الدقاق، عمر، أصداء حطين وصلاح الدين في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط١، ١٩٩٢ م.
- [١٣] إبراهيم، محمود، صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني، دار البشير للنشر، عمان-الأردن، ط٢، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- [١٤] زهران، عبدالعزيز، السلم والحرب في الإسلام، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.
- [١٥] البيوزيكي، مؤيد، البطولة في الشعر العربي قبل الإسلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق، ط١، ٢٠٠٨ م.
- [١٦] عباس، شادان جميل، البطل في الشعر الأموي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، ط١، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م.
- [١٧] أحمد، شريف بشير، الطبيعة (جماليات الرؤية والتشكيل) في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة، دار نون للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢٠ م.
- [١٨] أحمد، شريف بشير، الشعر العراقي في العصر (الوسيط والعثماني) حيوية الرؤية والمصطلح، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط١، ٢٠٢١ م.
- [١٩] أحمد، شريف بشير، الصورة البصرية والرؤية الموضوعية قراءة تناصية في شعر شهاب الدين الموسوي، دار تموز، دمشق، ط١، ٢٠٢٢ م.