

جامعة اليرموك
كلية الآداب
قسم اللغة العربية

أثر الحركات الفكرية في اليمن (المعتزلة، الزيدية، الاسماعيلية)
في الشعر اليمني من ٣٠٠ - ٧٠٠هـ

**The Effect of thought movements: Mu'tazilite, Zaydies,
and Ismailies on the Yemeni Poetry (300H- 700H)**

إعداد

طاهر قاسم عبده صالح العشاري

إشراف الأستاذ الدكتور

زياد صالح الزعبي

الفصل الصيفي

٢٠١٠/٢٠٠٩

أثر الحركات الفكرية في اليمن (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) في الشعر اليمني من ٣٠٠ - ٧٠٠هـ

The Effect of Thought Movements: Mu'tazilite, Zaydies, and
Isma ilies on the Yemeni Poetry (300H-700H)

إعداد

طاهر قاسم عبده صالح العشاري

ماجستير لغة عربية "أدب ونقد"، جامعة اليرموك، ٢٠٠٥م

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
تخصص "أدب ونقد"، في جامعة اليرموك، إربد - الأردن.

وافق عليها:

- أ. د. زياد صالح الزعبي مشرفاً ورئيساً
أ. د. يونس خيرو شنون عضواً
أ. د. مي أحمد يوسف عضواً
أ. د. محمد إبراهيم حور عضواً
أ. د. فايز عارف القرعان عضواً

تاريخ تقديم الأطروحة

٢ / ٨ / ٢٠١٠م

الإهداء

إلى كل من يتحرى الموضوعية، وينشد الحقيقة في البحث.

إلى كل من نبذ الإقصاء والإبعاد، وآمن بضرورة وجود الآخر .

إلى كل من اتخذ من الحوار منهج حياة، وآمن أن الحقيقة ابنة الحوار.

© Arabic Digital Library - Yamouk University

شكر وتقدير

أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي القدير، الأستاذ الدكتور: زياد صالح الزعبي، عل تفضله بقبول الإشراف على هذه الأطروحة، وعلى ما قدمه من تشجيع، وما أبداه من توجيه وتسييد أثناء إعدادها، فكان له الفضل بعد الله في إنجازها، فمن الله نسأل له خير الثواب.

كما أتوجه بالشكر والتقدير، إلى السادة العلماء أعضاء لجنة المناقشة: الأستاذ الدكتور: يونس خير و نشوان، والأستاذة الدكتورة: مي أحمد يوسف، والأستاذ الدكتور: محمد إبراهيم حور، والأستاذ الدكتور: فايز عارف القرعان، على تكريمهم بالموافقة على مناقشة هذه الأطروحة، وتصويبها، وإغنائها بمعارفهم، حتى تستوي على سوقها، وتتضح ثمارها.

والشكر — أيضاً — إلى كل من يستحق الشكر.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهداء	ج
شكر وتقدير	د
فهرس المحتويات	هـ
الملخص باللغة العربية	ز
المقدمة:	١
الفصل الأول: حول نشأة الحركات (المعتزلة ، الزيدية ، الإسماعيلية) وأصولها الفكرية	٥
أولاً: المعتزلة	٧
١- التسمية والنشأة:	٧
٢- الأصول الفكرية للمعتزلة:	٩
ثانياً- الزيدية	١١
١- نشأتها	١١
٢- فرق الزيدية:	١٥
٣- أصول الفكر الزيدي:	٢٠
٤- الصلة بين الزيدية والمعتزلة:	٢٣
ثالثاً: الإسماعيلية	٢٤
١- نشأتها:	٢٤
٢- أصول الفكر الإسماعيلي:	٣٢
الفصل الثاني: أثر الفكر العقائدي للحركات الفكرية (المعتزلة ، والزيدية ، والإسماعيلية) في الشعر اليمني	٣٨
المبحث الأول: أثر الفكر العقائدي الاعترالي الزيدي في الشعر اليمني	٣٩
١- التوحيد:	٤٠
٢- العدل:	٥٠
٣- الوعد والوعد:	٥٦
٤- المنزلة بين المنزلتين:	٥٧
المبحث الثاني: أثر الفكر العقائدي الإسماعيلي في الشعر اليمني	٥٩
١- الذات الإلهية:	٥٩
— التوحيد:	٥٩
— الروية:	٦١
— الشرك:	٦٢
٢- التأويل الباطني (الظاهر والباطن):	٦٣
٣- (المبدأ والمعاد):	٦٧
٤- التقيّة (التستر):	٧٢

الفصل الثالث: أثر الفكر السياسي للحركات (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية)

٧٦ في الشعر اليمني
٧٨ المبحث الأول: أثر الفكر السياسي للمعتزلة والزيدية في الشعر اليمني
٧٨ ١- الإمامة:
٧٨ - النص الخفي والوصية:
٨٧ - إمامة الحسن والحسين:
٨٨ - حصر الإمامة في البطينين :
٩٢ - إبطال إمامة الآخر من خارج البطينين :
٩٧ - رفض المعتزلة لحصر الإمامة في سلالة معينة:
٩٩ ٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
١٠١ المبحث الثاني: أثر الفكر السياسي الإسماعيلي في الشعر اليمني
١٠١ ١- الإمامة:
١٠١ - الوصية والنص الجلي:
١٠٦ - العصمة :
١٠٩ - الولاية:
١١٢ ٢ - أثر الفكر الإسماعيلي في المدح:
١٢٣ الفصل الرابع: تجليات الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر
١٢٤ أولاً - الصراع بين الزيدية والإسماعيلية في الشعر:
١٣٢ ثانياً: الصراع بين فنتي الزيدية (المخترعة والمطرفية) في الشعر:
١٣٤ ١- الصراع الفكري بين المخترعة والمطرفية في الشعر:
١٤٦ ٢ - الصراع الاجتماعي في الشعر:
١٦١ الفصل الخامس: السمات الفنية في شعر الحركات الفكرية
١٦٢ أولاً- اللغة :
١٦٣ ١ - المؤثرات العامة:
١٦٣ أ- القرآن الكريم:
١٦٨ ب - الحديث الشريف:
١٧٠ ج- التراث الشعري:
١٧٢ د - مصطلحات وألفاظ فكرية:
١٧٩ ٢- السمة التقريرية:
١٨٢ ثانياً- الصورة الفنية:
١٨٥ ١- الصورة التشبيهية:
١٩٥ ٢ - الصورة الاستعارية:
٢٠٢ ٣- الصورة الكنانية:
٢٠٧ الخاتمة
٢١١ قائمة المصادر والمراجع
٢٢٤ الملخص باللغة الانجليزية

المخلص

أثر الحركات الفكرية في اليمن (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) في الشعر اليمني من

٣٠٠ - ٥٧٠٠هـ

إعداد: طاهر قاسم عبده صالح العشاري

المشرف: الأستاذ الدكتور زياد الزعبي

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الحركات الفكرية (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) في الشعر اليمني، من بداية القرن الرابع وحتى القرن السابع الهجري، وقد تطلب تحقيق ذلك مقارنة المرجعيات الفكرية للحركات، والمقابلة بينها وبين النصوص الشعرية، لأبراز أفكارها ومبادئها في الشعر.

وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول: عرضت في الفصل الأول للنشأة التاريخية للحركات الثلاث، وركائزها الفكرية، مما مكن الدراسة من الإطلاقة على أبعاد كل حركة من حيث بداية التشكل، والملابسات التي رافقتها، والتحويلات التي طرأت عليها، وما بين الحركات من علاقات، وما لكل حركة من خصوصيات، مما مهد للموضوعات التي تعالجها الفصول التالية.

وبحث الفصل الثاني أثر الفكر العقائدي للحركات في نتاج الشعراء، فوقف على أثر الفكر العقائدي للمعتزلة والزيدية في الشعر، من خلال الأصول المشتركة بينهما (التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين)، كما وقف على أثر الفكر العقائدي الإسماعيلي، فأبرز في النصوص الشعرية رؤيته التوحيدية، ونظريته التأويلية، وموقفه من المبدأ والمعاد، وعقيدته في النقية.

أما الفصل الثالث فقد خصص للفكر السياسي للحركات، فأظهر محور الشعر الزيدي حول الإمامة، فبرز النص والوصية، وتحول الشعر بتحول الفكر حتى جعل الشعر الإمامة حصراً في البطني، وتحريمها على غيرهم. كما برزت رؤية المعتزلة في أبيات محدودة ترفض حصر الإمامة في فئة معينة. ووقف - أيضاً - على أثر الفكر السياسي الإسماعيلي في الشعر، فأظهر النقاء الشعر الإسماعيلي مع الشعر الزيدي، في إثبات الوصية والنص، وتفرد الشعر الإسماعيلي متجاوباً مع مرجعياته الفكرية في إثبات عصمة الإمام، وموالاته، والتسليم المطلق له. وكشف - أيضاً - عن تجاوب قصيدة المدح مع الفكر

الإسماعيلي، من خلال صورة الإمام القدسية ، وما يحتاجه القارئ من مقارنة النظرية التأويلية
لفك مغاليق تلك الصورة.

وكشف الفصل الرابع عن الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر، فوقف على
الصراع في الشعر بين الزيدية والإسماعيلية، وكذلك أبرز الصراع الفكري والاجتماعي في
الشعر بين فئتي الزيدية (المطرفية) و (المختزعة).

وقارب الفصل الخامس الخصائص الفنية لشعر الحركات الفكرية، من خلال اللغة
والصورة الفنية، فكشف عن تأثير لغة شعر الحركات بمؤثرات حضارية دينية وتراثية، وتداخل
شعر كل حركة بألفاظ ومصطلحات مرجعيته الفكرية. وكان للخلفية الفكرية أثر في تشكيل
الصورة (التشبيه، والاستعارة، والكناية) وتحديد مجالاتها عند شعراء الحركات.

المقدمة:

لم ينل الأدب العربي في اليمن - بشقيه الشعري والنثري - اهتماماً حقيقياً في الدراسات الأدبية والنقدية، إذ إن معظم الدراسات العربية، التي تناولت الأدب العربي اتجهت نحو المراكز الأدبية الرئيسية (العراق، ومصر، والشام،...) فانشغلت بها عن الأطراف، ومنها اليمن.

وإذا ما طالعنا المكتبات العربية، فس نجد أن الأدب اليمني، هو الأقل حظاً بين الآداب العربية، إن لم يكن هو المجهول، ويعود ذلك إلى عدم التفات الباحثين العرب واليمنيين إلى تراث اليمن وأدبها، والتفتيح عنه في دواوين الشعراء والمصادر المطبوعة والمخطوطة.

لذا فإن هذه الدراسة، ستسهم في الوقوف على جانب من جوانب الأدب اليمني، وذلك من خلال استشراف المعالم الفكرية للحركات (المعتزلة، والزيدية، والإسماعيلية) في الشعر اليمني، بزمانها المحدد دون إغفال للجانب الفني..

تأتي أهمية هذه الدراسة - أولاً - من أهمية تراث اليمن الأدبي، وضرورة الكشف عنه وإخراجه إلى الساحة الأدبية والنقدية، وثانياً، أهمية وقيمة النتاج الشعري الذي تولد نتيجة تأثره بالحركات الفكرية (المعتزلة، والزيدية، والإسماعيلية) في العصر الوسيط، ذلك أن هذه الحركات قد ظهرت في هذه الفترة على الساحة اليمنية بشكل فاعل، ومؤثر على الحياة السياسية والفكرية والأدبية، فتغلغت بفكرها داخل المجتمع، واتخذت في سبيل ذلك أكثر من وسيلة، كان الشعراء محوراً رئيساً في هذه العملية، تفاعلوا بشعرهم مع تلك الحركات، وفكرها، هذا من جهة، ومسئولاً من جهة ثانية، فإن هذا البحث لم يسبق معالجته من هذه الزاوية، فلم نستطع أن نعثر - في حدود ما عملنا - على دراسة لهذا الموضوع. وهو ما يستهض به هذه الدراسة.

وعليه فإن الدراسة لابد أن تقف على المحطات الكبرى التي كان لها الأثر الفعال في تشكل الحركات الفكرية بشكل عام، وكذا المؤثرات الخاصة بكل حركة على حدة، ذلك أن تلك الأحداث والمؤثرات كانت وراء انبثاق فكر الحركات الفكرية. ليس بمقدور الباحث أن يحيط بفكر الحركات الفكرية من جميع جوانبه، ولكن عليه أن يلم بأهم الأصول الفكرية لتلك الحركات قبل الشروع في دراسة أثرها الفكري في الشعر اليمني.

وقد سعى الباحث للإجابة عن التساؤلا الآتية:

- ما الحدث الأبرز وراء تشكل الحركات الفكرية (المعتزلة والزيدية والإسماعيلية)؟
ومتى كان ظهورها في اليمن؟ وما الصلة بين الزيدية والمعتزلة؟ وهل برز الفكر الاعتزالي في
اليمن مستقلا بذاته؟ أم أن الزيدية هي التي حملته؟ وما أهم أصول الفكر العقائدي والسياسي عند
الحركات الثلاث؟ وإلى أي مدى أثر فكرها في الشعر اليمني في الفترة الممتدة من القرن الرابع
وحتى القرن السابع الهجري؟

كل هذه الأسئلة، وغيرها لا بد من التعرض لها، لأنها تشكل أهمية كبرى، في فهم أبعاد
الحركات الفكرية، وتشكلاتها، وانعكاس ذلك على الشعر.

تعتمد الدراسة إلى المنهج التاريخي التحليلي، الذي يعنى برصد تطور الحركات الفكرية
ومعالمها، وتجلياتها في الشعر اليمني، والوقوف على قراءة النصوص الشعرية، ودراسة
مضامينها، وقضاياها الفنية.

وفضلا عن اعتماد الباحث المصادر المعنية بفكر كل حركة، فإن اهتمامه قد انصب
على استقراء النصوص الشعرية خلال الفترة المحددة، توزعت بين دواوين مستقلة، ومجموعات
شعرية مبنوثة في حنايا المصادر التاريخية، وسير الأئمة والأمراء.

تدرك الدراسة أن الشعر الذي تشكل تحت مؤثرات أيديولوجيات الحركات الفكرية ، قد
يتجه نحو الخطابية، ومنه ما قد ينتمي إلى المنظومات الفكرية، لذا فإن الدراسة تركز - أولا -
على النصوص المتأثرة بتلك الأيديولوجيات، ومحفوظة بخصائصها الشعرية، ولكنها - أي
الدراسة - لن تغفل النوع الثاني، وخاصة إذ كان هو النص الوحيد الذي به تكتمل حلقة من
حلقات البعد الفكري.

وانتظمت خطة البحث في خمسة فصول وخاتمة بأهم النتائج:

وقف الفصل الأول عند نشأة الحركات (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) وأصولها
الفكرية.

أما الفصل الثاني فقد عني ببحث أثر الفكر العقائدي للحركات (المعتزلة، الزيدية ،
الإسماعيلية) في الشعر اليمني، وتضمن مبحثين: الأول، أثر الفكر العقائدي الاعتزالي الزيدي،
ويتم فيه الكشف عن تجليات الأصول العقديّة (التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين
المنزلتين)، بأبعادها، في الشعر اليمني. وتناول المبحث الثاني، أثر الفكر العقائدي الإسماعيلي ،

فكشفت عن بروز مكوناته العقديّة: (رؤيته التوحيدية للذات الإلهية، وقضية المبدأ والمعاد، ونظرية التأويل الباطني، والتقية "التستر") بأبعادها في الشعر اليمني.

وفي الفصل الثالث، وقفت عند أثر الفكر السياسي للحركات في الشعر، وتوزع في بحثين: تناول المبحث الأول، الأثر السياسي للمعتزلة والزيدية في الشعر اليمني، ويتم فيه الكشف عن أثر الرؤية السياسية الزيدية للإمامة، من خلال المكونات الآتية (النص الخفي والوصية، وأحقية الإمام علي بالإمامة، وإمامة الحسن والحسين، وحصر الإمامة في البطنين، وإبطال إمامة الآخر من خارج دائرة البطنين)، وكذلك إظهار تأثير الشعر بروية المعتزلة الرافضة لحصر الإمامة في سلالة معينة. إضافة إلى إبراز تأثير الشعر اليمني بالأصل المشترك بين المعتزلة والزيدية، المتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتناول المبحث الثاني، أثر الفكر السياسي الإسماعيلي، فوقف عند الإمامة من خلال المكونات الآتية (الوصية والنص الجلي، والعصمة، والولاية) وأثرها في الشعر اليمني، إضافة إلى الكشف عن الأثر الإسماعيلي في قصيدة المدح، وكيف شكل ذلك الأثر علامة فارقة.

وتحدد مجال الفصل الرابع في الكشف عن تجليات الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر، تناولت فيه، الصراع بين الزيدية والإسماعيلية في الشعر اليمني، وكذلك الكشف عن الصراع في الشعر بين فرقتي الزيدية (المختزعة)، و(المطرفية)، ومظاهره الفكرية، والاجتماعية.

وقارب الفصل الخامس الجوانب الفنية، فوقف - أولاً - عند اللغة، ومؤثراتها الحضارية، ثم انتقل إلى الصورة الفنية، فوقف عندها، من خلال وسائلها البيانية: التشبيه، الاستعارة، الكناية)، لإبرازها بأبعادها، ومجالاتها، وأثر مرجعيات الشعراء الفكرية في تشكيلها.

وفي الخاتمة سجلت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ثم ذكرت أهم المصادر والمراجع.

وإذا كان الباحث قد واجه صعوبات، في رحلته البحثية، من خلال تنقله داخل اليمن لتجميع المصادر المخطوطة والمطبوعة، وما واجهه من تحديات في الوصول إلى موطن تلك المصادر، ومثل ذلك ما واجهه في رحلته إلى مصر، فإن هناك صعوبات متعلقة بطبيعة الدراسة، ذلك أن القراءة في فكر الحركات، قد استغرقت وقتاً، بذله الباحث في سبيل الكشف عن المكونات الفكرية لكل حركة، ليعبر منه إلى الشعر، وقد أحاط بأبعاده ودلالاته. وكان فكر الحركة الإسماعيلية الأكثر غموضاً.

وفي الأخير لا بد أن ننوه إلى أن الدراسة الحالية قد أفادت من دراسات كثيرة إلا أن هناك دراسات ينبغي الإشارة إليها، منها دراسات فكرية، وأخرى أدبية، فمن النوع الأول، دراسة: (أحمد عبدالله عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ١٩٨٧)، ودراسة: علي محمد زيد: تيارت معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، ١٩٩٧)، وقد كشفت الدراسة الأولى، عن صلة الزيدية بالمعتزلة، و من خلال المقارنة بين آراء الفرقتين في مسائل الأصول توصلت الدراسة إلى أن الفرقتين تعدان فرقة واحدة ولا تختلفان إلا في مسألة الإمامة. والدراسة ثانياً، دارت حول انشقاق فرقة (المطرفية) كتيار ديني وسياسي عن التيار الزيدي الرسمي، وما لقيته من مصير مأسوي، من قبل التيار الرسمي.

ومن النوع الثاني، الدراسات الأدبية، دراسة عبدالرحمن حجازي (الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، دراسة أسلوبية، ٢٠٠٥)، التي تركزت حول تجليات الخطاب السياسي في شعر تميم بن المعز، والمؤيد في الدين الشيرازي، فأبرزت مظاهر ذلك التجلي الذي تركز حول الإمامة، إلا أن جل اهتمامها انصرف نحو تحليل الخصائص الأسلوبية والجمالية.

الفصل الأول

حول نشأة الحركات (المعتزلة ، الزيدية،
الإسماعيلية) وأصولها الفكرية

الفصل الأول

حول نشأة الحركات (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) وأصولها الفكرية

الحديث عن نشأة الحركات الفكرية يستدعي استرجاع البذور الأولى التي كانت بمثابة إرهاصات أولية لها، فمع أن بعض الدارسين يعود ببذورها إلى المراحل الأولى (اختلاف السقيفة)^(١)، غير أن (الفتنة الكبرى) التي ابتدأت بمقتل عثمان، واحتكت بموقعتي (الجمل)، و(صفين) كانت هي الإفرار الحقيقي لبروز حركات متنازعة داخل المجتمع الإسلامي، إلا أن الفرقة زادت، واشتد الصراع، عندما تولى معاوية الحكم، متوسلا بالحيلة، والقوة، علاوة على ما أحدثه من تحول جوهرى خطير في الحكم، إذ حوله من شورى بين المسلمين، إلى نظام وراثي، يتناوب عليه البيت الأموي، محفوقا بكل مظاهر الملك. إن ذلك كله قد أدى إلى توسيع الشرخ داخل جسم الأمة، فتوزع الناس فرقا وأحزابا (خوارج ، شيعة، مرجئة، قدرية، معتزلة ...)^(٢)

غير أن مأساة كربلاء، بما حملته من نتائج مفعجة كانت البؤرة الأكثر توترا، وخاصة لدى الشيعة، الذي أدى استشهاد الحسين سنة (٦١١هـ) بتلك الطريقة، إلى طرح تساؤل، هل يسير الشيعة — أو بالأحرى الإمام — على نفس نهج الحسين ؟ فئة قليلة تقايل فئة كثيرة تسندها دولة عاتية راسخة، إن ذلك يعني مزيدا من الدم المسفوك من نزية الرسول وآل بيته، ولقد كاد أن ينقطع نسل الحسين في كارثة كربلاء لولا أن سلم ابنه زين العابدين من القتل أكثر من مرة بعناية إلهية^(٣).

تباينت آراء الشيعة في تحديد أسلوب مناسب لمواجهة تلك الوضعية — وخاصة بعد أن أصيبت بخيبة أمل كبيرة بقيام الدولة العباسية واغتصابها الأمر من العلويين، والانقلاب عليهم، تعمل فيهم قتلا وتشريداً — فبرز إزاء ذلك ثلاث صور للمعارضة^(٤): الأولى الاثنى عشرية استبعدت المواجهة عسكريا، واستعاضت عنه بسلاح الكلمة، أخذاً بمبدأ التقية، مستتدة بذلك إلى شخصية الإمام علي زين العابدين ابن الحسين، الذي بايع يزيد تقية، وكذا سار على نهجه ابنه

(١) الخروصي، سالم بن هلال: الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية، مكتبة مسديولي، القاهرة، ط١، ٢٠٠٦، ص ٣٢، وعلي، السيد محمد عبدالرحمن: الإمام يحيى بن الحسين الرسي وأراؤه الكلامية والفلسفية، دار الوفاء، الإسكندرية، ٢٠٠٣، ص ١٩٨.

(٢) انظر، حسن، إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي، ج١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ودار الجيل بيروت، ط١٤، ١٩٩٦، ص ٣٢٦، وحسين، طه: الفتنة الكبرى (عثمان)، دار المعارف القاهرة، (دت)، ص ١٨٤ — ١٨٥.

(٣) انظر، المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج٣، تحقيق. محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٢، ص ٩٥.

(٤) صبحي، أحمد محمود: الزيدية، الزهراء للإعلام العربي، ط١، ١٩٨٤، ص ٥٧ — ٦١.

محمد، وجعفر بن محمد. الثانية، الإسماعيلية، غايرت الاثني عشرية، إذ انتهجت سلاح الحركات السرية، لكنها تأخذ منها مبدأ النقية، وإنما في غير سلبية، واستخفت (الخلايا) الإسماعيلية كما اختفى الإمام، وانتشرت الدعوة سراً - تحت الأرض كالنار تحت الرماد - لتظهر فجأة في القرن الثالث مقوضة أجزاء من الدولة العباسية في شمال أفريقية وفي مصر ومناطق إسلامية أخرى. الثالثة، الزيدية التي رأت أن السكوت يعني مزيداً من طغيان الحكم، فجعلت من (الخروج) مبدأ أساسياً لأرائها، إنها المعارضة المتمثلة في سلاح السيف، وليكن ما يكون.

ومن ثم كانت الزيدية أكثرها علانية وصراحة، بينما كانت الأثنا عشرية أكثرها توجساً وارتياباً في المخالفين، كما كانت الإسماعيلية أكثرها غموضاً والتواء.

ولكن ينبغي أن ننوه إلى أن انفتاح المجتمع الإسلامي على أمم وثقافات أخرى قد أدى إلى تلاحق ثقافي، أسهم في تبلور نظريات فكرية معينة، ارتكزت عليها بعض الفرق^١. غير أننا لن ندخل في تفاصيل ذلك وإنما من خلال تناول الحركات موضوع الدراسة، قد نرى ملامح ذلك التلاحق وأثاره.

أولاً: المعتزلة

١- التسمية والنشأة:

المعتزلة حركة إسلامية اتسمت بالبحث العقلي والاعتماد على المنطق والجدل^(٢)، تعددت تسمياتها^(٣)، إلا أن تسمية (معتزلة) قد التصقت بهذه الحركة، وأصبح أصحابها يعرفون بها، وإن كان البعض يرى أنها أطلقت عليهم من خصومهم، ذلك أنها تحمل في ثناياها طابع الاستتار فالمعتزل هو المخالف المنفصل^(٤) كما أنها تتضمن نوعاً من الذم واتهاماً واضحاً بالخروج عن السنة والجماعة^(٥). لأن المعتزلة، يؤثرون تسمية أنفسهم بأهل التوحيد والعدل، يقول القاضي عبد الجبار^٦ وإنما تسمينا (بأهل) التوحيد والعدل لأننا أثبتناه واحداً عدلاً^(٧)، ولكنهم - أي المعتزلة -

^١ انظر، بليغ، عبد الحكيم: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط٢، ١٩٦٩، ص ٧٣ - ١٠٧.

^(٢) جار الله، زهدي: المعتزلة، الأهلية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٧٤، ص ١.

^(٣) منها القدرية، والعدلية، والجهمية، والمعطلة.

^(٤) كوربان، هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، دار عويدات، بيروت، ط٣، ١٩٨٣، ص ١٧٢.

^(٥) هذه الاتهام - كما يرى البعض - أطلقه عليهم أهل السنة، انظر: بدوي، عبد الرحمن: مذاهب الإسلاميين، ج١، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ١٩٨٣، ص ١٧٥.

^(٦) القاضي، عبد الجبار بن أحمد: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق. فؤاد سيد، الدار التونسية، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط٢، ١٩٨٦.

استطاعوا أن يجدوا لها مسوغاً شرعياً، ذلك أنها وردت في القرآن تحمل دلالة المدح، من ذلك قوله تعالى في حق إبراهيم ﴿واعتزلكم وما تدعون من دون الله﴾^(١).

اختلف مؤرخو الفرق حول الأصل التاريخي لنشأة المعتزلة، فيذهب البعض إلى أن ظهورها كان على يد واصل بن عطاء، عندما اعتزل حلقة الحسن البصري^(٢)، بعد أن أدلى برأيه - وهو في الحلقة - في مسألة مرتكب الكبيرة، بأنه في منزلة بين المنزلتين، فعدوا انتقاله من أسطوانة إلى أخرى، هي الأساس في نشوء الحركة الاعتزالية^٣.

يرى آخرون^(٤): أن روح الحركة الاعتزالية أقدم من واصل ورأيه وحركته الجسمية، إذ نبتت بنورها في أحداث الفتن التي وقعت منذ مقتل عثمان، وموقعة الجمل وكذلك حروب علي ومعاوية، إذ ظهر اسم الاعتزال منذ ذلك الحين بظهور جماعة اعتزلت هذه الفتن، ويحددها البعض بالفئة التي وقفت موقف الحياد من مشكلة علي ومعاوية، لأنها لم تتبين وجه الحق في أي الجانبين^(٥)، وقد اعتزلوا الناس وأطلق عليهم هذا الاسم لعدم موافقتهم على انتقال الخلافة إلى معاوية، وابتعدوا عن المجتمع السياسي، ولجأوا إلى العبادة^(٦).

ومهما يكن فالمعتزلة فكراً وحركة لا يمكن أن تكون قد ظهرت فجأة، أو نشأت منعزلة عن المجتمع وحركته وتطوره، ذلك أن عوامل عديدة قد أسهمت في تشكيل المجتمع الإسلامي، أدت إلى ظهور تصورات، وبروز تساؤلات بين أفراد المجتمع^(٧)، نشأ عنها تيارات تحمل تلك التصورات وتحاول الإجابة على تلك الأسئلة، كان من ضمنها تيار المعتزلة الذي حاول أن يجد له تصوراً خاصاً في خضم ذلك، تمثل بفتوى واصل، حول مرتكب الكبيرة بأنه منزلة بين

(١) سورة مريم: آية ٤٩، وفي حق أهل الكهف ﴿وإذا اعتزلتموه وما يعبدون من دون الله﴾ (سورة الكهف: آية ١٦). انظر، عارف، أحمد عبدالله: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، المكتبة اليمنية، صنعاء، ط١، ١٩٨٧ ص ٤٩.

(٢) اعتزله إلى أسطوانة أخرى في نفس مسجد البصرة.
٣ الشهرستاني، أبو الفتح محمد: الملل والنحل، تحقيق. محمد سعيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٩٨٠، ص ٥٥.

(٤) انظر، النوبختي، حسن بن موسى: فرق الشيعة، منشورات دار الأضواء، بيروت، ط٢، ١٩٨٤، ص ٥، والطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري، ج ٤، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ١٩٩٦، ص ٥٠٤، وأميين، أحمد: فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩١٤، ص ٢٩٥، والنشار، علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج ١، دار المعارف، القاهرة، ط٧، (د.ت)، ٣٧٨ - ٣٧٩.

(٥) أميين، أحمد: فجر الإسلام، ص ٢٩٠.

(٦) النشار: نشأة الفكر الإسلامي، ج ١، ص ٤٠٥.

(٧) من تلك التساؤلات حكم مرتكب الكبيرة، وذلك لما حدث بين المسلمين من قتل، وهو كبيرة، وما رافقه من تنوع الفتوى في حكمه فهو كافر عند الخوارج، وهو مؤمن عند المرجئة.

المنزلتين، فحددت تلك الفتوى وسطية المعتزلة بين التيارين الرئيسيين: الخوارج والمرجئة. إضافة إلى تصورات ومقولات أخرى اختصت بها المعتزلة^(١).

كما أن ثقافة الآخر بما تحمله من أبعاد فلسفية قد أسهمت في نشأة المعتزلة، وآلياتها في البحث، ذلك أن تجاور المجتمع الإسلامي لمجتمعات مغايرة، وانفتاحة على ديانات وثقافات أخرى، قد تولد عن تلك احتكاكات بينه وبين تلك المجتمعات، فبرز إلى السطح تساؤلات من خارج المجتمع الإسلامي، ووضعت تحديات أمام الفكر الإسلامي، تتطلب مواجهتها ومناقشتها^(٢)، فانبهرى المعتزلة يبحثون تلك التحديات، ويناقشون تلك التساؤلات، وسيلتهم في ذلك أساليب الحجاج العقلي، والاستناد^٣ في حجاجها إلى نصوص من القرآن والسنة مع استخدام منهج التأويل العقلي للنصوص لتفسير الوحي على مقتضى العقل^(٤).

وبعد هذا كله، ومع إسهام تلك العوامل في نشأة المعتزلة، فإن المصادر التاريخية — وهو ما نميل إليه — قد أجمعت^٥ على أن واصل بن عطا وعمرو بن عبيد، هما المؤسسان الحقيقيان لمذهب الاعتزال بعد أن تخطى مرحلة التمهيد المبكرة على يد القدرية الأوائل^(٦) ذلك أن نشأة الاعتزال متصلة الجذور والأصول بما سبقها من حركات فكرية لها هي كذلك جذورها وأصولها في الواقع الموضوعي من حركة تطور المجتمع العربي الإسلامي^(٧)، وليس بمستبعد أن يكون أصل المنزلة بين المنزلتين أول أصولهم ظهوراً من الناحية التاريخية، وإن لم يكن أهم أصولهم من الناحية الكلامية والفلسفية^(٨).

٢- الأصول الفكرية للمعتزلة:

إن الحديث عن أصول الفكر الاعتزالي، يستدعي التنويه إلى أن أكثر من فرقة تتضوي تحت اسم المعتزلة (الواصلية، والهنيلية، والنظامية، والجاحظية،...)، إلا أنها مهما تعددت، فإنها تجتمع، وتجمع على الأصول الخمسة، يقول الخياط — وهو من كبار المعتزلة في القرن الثالث

(١) انظر، مروة، حسين: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ج١، دار الفارابي، بيروت، ط٥، ١٩٨٥، ص ٦٣٤.

(٢) زهدي، جار الله: المعتزلة، ص ٢٣ — ٢٥.

(٣) أبو ريان، محمد: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٦، ص ١٥٥.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٥٥. والقدرية: فرقة سبقت المعتزلة، وكان من رؤسائها الأوائل معبد الجهني، وغيلان النمشقي، تقول بأن للإنسان قدراً — أي قوة — على أفعاله، وهي بهذا تعارض الجبرية، التي ترى أن القدر خير منه شره من الله تعالى، وأن الإنسان لا يملك القدرة على أفعاله، وهذا الأخير تبنته السلطة الأموية لأن فيه تثبيتاً لحكمها وتبريراً لأفعالها، انظر، البغدادي، عبدالقاهر: الفرق بين الفرق، مكتبة دار التراث، القاهرة، (د.ت)، ص ١١٧.

(٥) مروة، حسين: النزعات المادية، ج١، ص ٦٢٣.

(٦) السقاف، أبوبكر: دراسات فكرية وأدبية، دار العودة، بيروت، ١٩٧٧، ص ١٤٤.

الهجري - " وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"^(١). غير أن مصطلح الأصول الخمسة لم يحدد، إلا في وقت متأخر بعد زمن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، إذ اشتهر عن هذين الشيخين فحسب القول بنفي الصفات (التوحيد)، وبالقدر (العدل) وبالمنزلة بين المنزلتين^(٢)، ثم جاء أبو الهذيل العلاف^(٣)، وكتب في الأصول الخمسة بعض فصول كتبه، كما أنه صنف كتاباً للمعتزلة بين مذاهبهم وجمع علومهم ومعارفهم، وسماه (الأصول الخمسة)، وتوالت بعد ذلك كتابات المعتزلة في الأصول الخمسة^(٤).

لن نخوض في تفاصيل هذه الأصول، لأن الحديث عنها سيكون من خلال تشكلها في الشعر المتأثر بهذه الأطروحات وتصوراتها، غير أن تلك الأصول، أو المبادئ، بعد تطورها ونضجها يمكن تلخيصها في مبدئين رئيسيين هما: أن الله واحد، وأنه عدل في قضائه الرحيم بخلقه، وهما ما أطلق عليهما مبدئي (العدل والتوحيد)، فإن باقي أفكارها أو مبادئها... تعود إلى هذين المبدئين^(٥)، وكذلك يرى أحد الباحثين، أن مذهبهم يدور حول أمرين أساسيين: مبدأ التوحيد بالنسبة لله، ومبدأ حرية الاختيار بالنسبة للإنسان، وما يتفرع عن ذلك من مسؤولية الإنسان المباشر عن أفعاله^(٦).

كما أن مباحث كلامية عدة قد تفرعت عن تلك الأصول،" منها مبحث صفات الله سبحانه وتعالى، ورؤيته يوم القيامة، وكلامه هل هو قديم أم حادث؟ وغير ذلك من المباحث التي قد نجد فيها اجتهادات مختلفة عند متكلميهم، وفرقهم المتعددة، ولكنهم جميعاً قد اتفقوا بتلك الأصول التي تميزهم عن سواهم من فرق الكلام الأخرى"^(٧)، كما وظفوا عناصر فلسفية، بما يخدم تصوراتهم، كفكرة الجزء الذي لا يتجزأ، وما لحقه من بحوث في الحركة والسكون، والجوهر، والعرض^(٨).

(١) مروءة، حسين: النزعات المادية، ج ١، ص ٦٤٥.
(٢) انظر، عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ١٩٨٧، ص ٦٩.
(٣) هو محمد بن هذيل في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة، توفي سنة ٢٣٥هـ.
(٤) النشار: نشأة الفكر الفلسفي، ج ١، ص ٤١٦ - ٤١٧.
(٥) أبو زيد، نصر حامد: الاتجاه العقلي في التفسير، دار التنوير، للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٣، ص ١١.
(٦) كوربان، هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ١٧٢.
(٧) الرميعة، عرفات عبدالخبير: الجاحظ بمعياري الفسفة وعلم الكلام، (رسالة ماجستير)، غير منشورة، قسم الفلسفة، كلية الأدب، جامعة عدن، ٢٠٠٧، ص ٦٩.
(٨) انظر، النشار، علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج ١، ٤٤١. الجوهر: هو الذي له حيز، والقائم بنفسه، المستغني في الوجود عن غيره. أما العرض، فهو القائم بغيره، ولا يوجد إلا في الجوهر. وهما مصطلحان فلسفيان، وظفهما المعتزلة والزيدية في أبحاثهما الفكرية، وسيترددان في ثنايا البحث.

وننوه في الأخير إلى أن العقل في الفكر الاعتزالي، يحظى بأهمية بالغة، إذ أعلوا من شأنه وجعلوه مقدماً على النقل، واتفقوا " على أن أصول المعرفة، وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع، والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل"^(١)، فكان له الفضل في نشأة علم الكلام، كما أن ازدهار العقل المعتزلي يمثل إزدهاراً للحضارة العربية الإسلامية، ذلك أن الفكر المعتزلي " في تجديده الفلسفي أو تطبيقه السياسي يمثل الجوهر الحقيقي لعقل الحضارة الإسلامية في تقدمها وصعودها"^(٢).

ثانياً- الزيدية

١- نشأتها :

الزيدية فرقة تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٨٠-١٢٢هـ)^(٣)، إذ هو مؤسس الفكر الزيدي، وإليه تنتسب الزيدية فكراً وعقيدة، وعلى اسمه انتسب أتباعه فسموا بالزيدية^(٤).

بدأ تاريخ نشأة الزيدية، وظهورها بخروج الإمام زيد بن علي على حكم بني أمية وإعلان ثورته ضدهم في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان، لكن ثورته انتهت باستشهاده في شهر ذي الحجة سنة ١٢٢هـ. غير أن هذا النهج الذي اختطه زيد، قد أدى إلى تأليف حزب سياسي يحمل اسم الزيدية، بعد أن كان الأمر قبله خاضعاً لاجتهاد الإمام، واستعداده للمصاحمة، أو ميله إلى المهادنة. وأصبح المرء الطامح للإمامة بعد زيد يفكر طويلاً قبل أن يقدم على دعوته، ويختبر في نفسه استعداده للمواجهة بكل احتمالاتها، وأولها الخروج لقتال السلطان من أول يوم يعلن فيه إمامته. وقد قامت بعد زيد عدة ثورات تؤمن بالخروج والجهاد، قام بها الثائرون من آل البيت^(٥)، فتوالت التضحيات، وكان كل حدث يستدعي الذي قبله، فأولها مقتل الإمام علي، وثانيها، سم الحسن، وثالثها مأساة الحسين، ثم تبع ذلك مقتل زيد، وسار على دربه

(١) الشهرستاني، أبو الفتح محمد: الملل والنحل، ج ١، ص ٤٥.

(٢) نور الدين، عبد السلام: العقل والحضارة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ٢٠٠٧ ص ٨٨.

(٣) انظر، أبو زهرة، محمد: تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر، القاهرة، (د.ت)، ص ٦٣٣ — ٦٣٧.و المحلي، أبو الحسن حسام الدين حميد بن أحمد: كتاب الحقائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية، ج ١، دار أسامة، دمشق، ط ٢، ١٩٨٥، ١٣٧ — ١٥١.

(٤) غليس، أشواق أحمد مهدي: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١، ١٩٩٧، ص ٣٥.

(٥) ذكر الأشعري ثمانية وعشرين ثائراً من آل البيت، ابتداءً من أيام الحسين وحتى بداية القرن الرابع الهجري، انظر، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين، ج ١، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٩، ص ١٥١.

آخرون. ولقد استدعى الشعر الزيدي تلك التضحيات، من ذلك قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(١):

هُم قَتَلُوا أَبَا حَسَنٍ عَلِيًّا وَغَالُوا سَبْطَةَ حَسَنًا بِسْمِ
وَهُمْ حَظَرُوا الْفُرَاتَ عَلَى حُسَيْنٍ وَمَا صَانُوهُ مِنْ لَصِيلٍ وَسْتِهِمْ
وَزَيْدًا أَوْزُوهُ ظَبَا الْمَوَاضِي فَكَمْ جُزْمٌ أَثْوَةٌ بَعْدَ جُزْمِ
وَأَوْلَادَ الْهَمَامِ السَّمِيخِ مَيْمًا هُدَاةَ النَّاسِ مِنْ ظَلَمٍ وَظَلَمِ
وَلَمْ أَرْ هَالِكًا كَقَتِيلٍ فَخٌ فَيَالِكَ مِنْ وَسِيْعِ الْبِيَاعِ ضَخْمِ
أَيْمَةٌ أَمَةٌ جَهَلَتْ هُدَاهَا بِخَذَعَةٍ مَارِقٍ وَشِقَاقِ غُثْمِ
هُمُ قَدَحُوا زَنَاذَ الْبَارِ فِينَا فَكَاثَمُوا عَنِ خَدِيحٍ غَيْرِ ثَمِّ

غير أن عدداً من رجال الزيدية، بعد ثورة الحسين بن علي الفخري^(٢) على العباسيين، ومقتله، قد توزعوا في البلدان، فإلى المغرب العربي اتجه (إبريس بن عبدالله)^(٣)، فأظهر دعوته فيها وببيع سنة (١٧٢هـ)، فتولى المغرب، وبعد مقتله، وضع البربر التاج على بطن جارية له تزوجها - وهي حامل منه - فولدت ابناً له سمي (إبريس) وولوه لما كبر مكانه، فحكم المغرب الأقصى وكون فيها دولة الأدارسة التي عظم شأنها وفاق نكرها، غير أن النزاع بين أبناء إبريس الثاني، زرع أركانها، وانتهت عام ٣٢٣هـ^(٤).

واتجه - نتيجة معركة فخ أيضاً - (يحيى) أخو إبريس - إلى الديلم، من بلاد خراسان، فبدأ ينشر دعوته، ولكن السلطة العباسية ضيقت عليه، وأوقفت دعوته، إلا أن دعاة الزيدية استمروا بالدعوة في خراسان حتى تمكنوا من السيطرة على طبرستان، وامتد حكمهم فيها من سنة (٢٥٠ - ٢٨٧هـ)^(٥)، وبعدها خضعت للسامانيين حتى (سنة ٣٠٩هـ) إلى أن استعادها

(١) ابن حمزة، عبدالله: مطالع الأنوار ومشارك الشموس والأقمار ديوان الإمام المنصور عبدالله بن حمزة، تحقيق: إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صعدة - اليمن، ٢٠٠٤، ص ١٠٥، الشاعر أحد أئمة الزيدية في اليمن، له ديوان شعر، ومولفات كثيرة في الفكر، سنتحدث عنه ضمن الحديث عن أئمة الزيدية، وكذلك سنقف على شعره.

(٢) خرج على الحاكم العباسي الهادي موسى، فاستولى على المدينة، وأثناء توجهه إلى مكة للاستيلاء عليها واجهه جيش الهادي، فتقاتلوا قتالاً شديداً انتهى بمقتل الحسين في موضع "فخ" ما بين المدينة ومكة، انظر: المسعودي: مروج الذهب، ج ٣، ص ٣٣٦.

(٣) هو أخو محمد بن عبدالله (النفيس الزكية)، انظر، الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج ٨، ص ١٩٨.

(٤) الشامي، فضيلة: تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، العراق، ١٩٧٤، ص ١٧٨.

(٥) من أهمهم الحسن بن زيد، الذي نشر دعوته فيهما وبعد معارك مع العباسيين، دانت له طبرستان سنة (٢٥٠هـ) وحكمها حتى توفي عام ٢٧٠هـ، فتولى بعده أخوه محمد بن زيد، واستمر حتى عام ٢٨٧هـ. انظر: الشامي، فضيلة: تاريخ الفرقة الزيدية، ص ٢٥٩.

منهم الناصر الأطروش، الذي دعا إلى نفسه سنة (٢٨٤هـ)، وقيل سنة (٢٨٧هـ)، فانظم أمر الزيدية في عهده ببلاد الجبل والديلم، ونشأ الناس على المذهب الزيدي، وبقيت الزيدية في تلك البلاد سلطة وفكراً حتى عام ٣٦٠هـ، وما زال لأنمة الزيدية آثار وقبور تزار إلى الآن.^(١)

الزيدية في اليمن:

فإذا كانت جنور الفكر الزيدي قد تشكلت خارج اليمن فإن شجرته الكبرى الوارفة الظلال الواسعة الفروع لم تمتد وتتسع، ولم تقدم أروع ثمارها إلا بعد أن رحل إلى هذه البلاد (اليمن) واستوطن جبالها، وبعض سهولها^(٢)، ذلك أن أول مؤسس للزيدية فيها، هو (الهادي) يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي^(٣)، الذي قدم إليها من جبل الرس سنة (٢٨٠هـ) بطلب من رؤساء عدد من قبائل اليمن، فوصل إلى منطقة بالقرب من صنعاء، ولكنه خرج منها بسبب خذلان أهلها له، ثم دخلها المرة الثانية عام (٢٨٥هـ)، واستقر في صعدة، فعمل على تنظيم أمور البلاد وحقق نوعاً من الاستقرار^(٤)، وبدأ ينشط نحو المناطق المجاورة، حتى وصل إلى صنعاء سنة ٢٨٨هـ، وبعد قتال بين الهادي وبين بني يعفر القوة المسيطرة على صنعاء، تمكن الهادي من السيطرة عليها، ولكنه تركها وعاد إلى صعدة عام (٢٨٩هـ) بسبب الخسائر التي لحقت مادياً وبشرياً جراء المعارك المتلاحقة بينه وبين بني يعفر^(٥). ولما قدم علي بن الفضل بجيشه - كان من دعاة الإسماعيلية في اليمن^(٦) - إلى صنعاء سنة (٢٩٤هـ)، تم التنسيق بين زعماء القبائل والإمام الهادي لمحاربتة، فقاد الهادي الجيوش مجتمعة، ودارت معارك عنيفة، تمكن علي بن الفضل في الأخير من السيطرة على صنعاء سنة (٢٩٩هـ)^(٧) وظل الهادي محافظاً على صعدة

(١) السبحاني، جعفر: الزيدية في موكب التاريخ، دار الأضواء، بيروت، ط١، ١٩٩٧، ص ٣٨١.

(٢) المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، دار العودة، بيروت، ١٩٨٤، ص ٣٠.

(٣) جده القاسم بن إبراهيم الرسي، من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي دعا لنفسه في مصر سنة ٢٠٢ هـ وأجابته أهل مكة والمدينة والكوفة والري وطبرستان، ولكنه لم يخرج بالسيف وظل متخفياً فترة من الزمن، ثم ظهر في جبل الرس بالمدينة، وأخذ يشتغل بالعلم، وله مصنفات عديدة، وتوفي عام ٢٤٦هـ. انظر، ابن القاسم، يحيى بن الحسين: غاية الأمان في أخبار القطر اليماني، ج١، تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشور، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٨، ص ١٥٠، ١٦٦.

(٤) المحلى: الحدائق الوردية، ج٢، ص ١٩.

(٥) أحمد، حسين خضير: قيام الدولة الزيدية في اليمن ٢٨٠ - ٢٩٨هـ، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٦، ص ٨٥.

(٦) سنتحدث عنه في مبحث الإسماعيلية.

(٧) العلوي، محمد بن عبيدالله: سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢، ص ٣٩٧.

حتى وفاته عام (٢٩٨هـ - ١٠٠٠). ولكن هذا ما لم يكن يأمله الهادي ذلك أنه كان يتخذ اليمن نقطة انطلاق إلى بغداد لاستعادة الخلافة الإسلامية، وإصلاح شؤون الأمة.

تولى - بعد موت الهادي - ابنه المرتضى (محمد) سنة (٢٩٩هـ) وبعد سنتين تخلى عنها، ثم خلفه أخوه الناصر (أحمد)^(١)، واضطربت الأحوال بعد موته. غير أن القاسم العياني - الذي هو من أهم أئمة الزيدية^(٢) - بدأ دعوته سنة (٣٨٨هـ)، فتمكن من صنعته، ثم دخل إلى صنعاء وأحكم أمره في مخالفتها سنة (٣٨٩هـ)، فخلفه ابنه المهدي (الحسين) بن القاسم^(٣)، وبوفاته انتهت دولة الأئمة الزيديين الأولى في اليمن. حتى أتى مؤسس الدولة الزيدية الثانية، الإمام المتوكل على الله (أحمد بن سليمان)^(٤)، الذي وجد اليمن مقسمة بين دويلات وسلطنات ومشيخات، فأعلن إمامته سنة ٥٣٢هـ^(٥)، ليمج هذه الدويلات في دولة مركزية يقودها تحت لواء الفكر الزيدي، ولكنه بعد تنقلاته العديدة بين القبائل، ومالقاته من صعوبات، في الخروج معه، وجد له موضعًا في صعدة، دون أن تتوقف محاولات التمرد عليه، وتمت له السيطرة على الجوف، ونجران، ودخل صنعاء بعد ذلك^(٦)، ولكن السلطان حاتم الياامي، تمكن من استعادتها، وبعدها تمت المصالحة بينهما (سنة ٥٤٩هـ)، دون أن يعيد الإمام صنعاء، وإن كان نفوذه يصل إلى عمران وعمار، وريمة، كما أنه حاول الاستيلاء على زبيد، ولكن ذلك لم يتم له، وبعد مايزيد على ثلاثين سنة من المحاولات الذؤوبية لنشر دعوته وسلطانه، بدأت دولته تتلاشى واختفى وجودها عام ٥٦٥هـ^(٧)، فكان أثناء فتور دولته ينصرف عنها إلى التأليف

(١) انظر، سيد، أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري، الدار المصرية اللبنانية، ط١، ١٩٨٨، ص ٢٣٦.

(٢) كانت بيعته سنة ٣٠١هـ واستمر يحكم صعدة وهمدان ونجران حتى ٣٢٠هـ انظر السبحاني، جعفر: الزيدية في موكب التاريخ، ص ٤٠٢، ٤٠٣.

(٣) نسبه هو أبو محمد القاسم بن علي بن عبدالله بن محمد العياني، جاء من الشام ولد سنة ٣١٠، وتوفي سنة ٣٩٣.

(٤) سيد: المذهب الدينية في بلاد اليمن، ص ٢٣٩-٢٤٠.

(٥) نسبه يعود إلى الإمام الهادي، ولد سنة ٥٠٠هـ.

(٦) وهو العام الذي ماتت فيه الملكة الصليحية، (سيدة) أروى بنت أحمد، والتي بموتها لفظت الدولة الصليحية نفسها الأخير. سنمرض لها في موضعها من هذا البحث، انظر، المحلى، حميد: الحدائق الوردية، ج ١، ص ١٠٦ - ١٠٨.

(٧) اختلف مع المطرفية التي هي إحدى فرق الزيدية، واشتد الخلاف والمناظرات بينهما، سنذكره في موضعه مما سيأتي.

(٨) زيد، علي محمد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، ط١، ١٩٩٧، ص ٦١.

فخلف اثني عشر مؤلفاً في علم الكلام والجدل الكلامي، والسياسي، والفقه والشعر^(١) حتى توفي سنة ٥٦٦هـ^(٢).

برزت محاولات عديدة — بعد ذلك — لإعادة الدولة الزيدية، غير أن أمرها لم ينتظم إلا بخروج الإمام عبدالله بن حمزة^٣، في سنة ٥٨٣هـ في (الجوف)، فبايعه كثير من الناس، وعارضه كثيرون، فخاض معارك متعددة، ضد زعامات محلية، و كذا ضد الأيوبيين، حتى سيطر على مناطق متعددة (منها صنعاء، والجوف، وكوكبان، وشبام، وأخيراً صنعاء^(٤))، وظل فيها بين مد وجزر، ثم دارت بينه، وبين المُطرقية مجادلات فكرية، انتهت بمهاجمتهم في هجرهم: قاعة، ووقش، ومسور، فشردهم، ونكل بهم^(٥). ووافته المنية سنة ٦١٤هـ^(٦).

لم تتوقف حركة الزيدية فكراً وسلطة في اليمن ذلك أن هذه الدولة — التي بذر بذورها ووضع أسسها الهادي — استطاعت أن تتجذر في المجتمع اليمني فطال أمدها، وظل أبناء الهادي وأحفاده على رأس الإمامة الزيدية، يحكمون اليمن أكثر من ألف عام، إلا أنها كانت — أحياناً — تتسع فتشمل معظم اليمن، وأحياناً تنقلص في المناطق الجبلية الحصينة الضيقة أمام قوة الدولة السنية أو الشيعية الأخرى التي حكمت اليمن مثل: النجاشيين، والصلحيين والأيوبيين والرسوليين^(٧). ولم تنته سياسياً إلا بقيام الجمهورية سنة ١٣٨٣هـ — ١٩٦٢م.

٢- فرق الزيدية:

برزت — نتيجة لثورة الإمام زيد — رؤى فكرية، تمثلت في ظهور العديد من الفرق الزيدية بعد موته، كان أبرزها الجارودية والصالحية والسليمانية، والتي كان لأفكارها السياسية

(١) انظر، الحبشي، عبدالله محمد: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، (دت)، ٥٣٤ — ٥٣٦.

(٢) الثقفي، سليمان بن يحيى: سيرة الإمام أحمد بن السليمان، تحقيق. عبدالغني محمود طه، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ط١، ٢٠٠٢، ص ١٢.

^٣ هو من نسل عبدالله بن الحسين بن القاسم الرسي، فجدده الأول عبدالله هو أخو الإمام الهادي.

(٤) انظر، ابن دعم، أبي فراس: السيرة الشريفة المنصورية سيرة الإمام عبدالله بن حمزة، ج ١، تحقيق. عبدالغني محمود عبدالعاطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٣، ص ٢٤٤ — ٣٩٧.

(٥) الشامي، أحمد: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، ج ٣، دار النفائس، بيروت، ١٩٨٧، ص ١٠٩، زيد، علي محمد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، ط١، ١٩٩٧، ص ١٨٧.

(٦) خلف مؤلفات عدة، في مختلف العلوم، انظر المحلى، حميد: الحدائق الوردية، ج ٢، ص ١٦٦، وسيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ٢٧٠.

(٧) سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ٢٢٧، ٢٢٨.

الأثر الهام في استمرار الفكر الزيدي حتى يومنا هذا^(١)، لذا يلزمنا أن نقف عليها ونسجل أهم تصوراتها (منطلقاتها).

- فالجارودية^(٢): أثبتت إمامة علي بن أبي طالب، وزعمت أن النبي (ص) نص على إمامته بالوصف وليس تصريحاً بالاسم، ومن ثم كفروا من خالف ذلك النص، لأنه كالنص الصريح باسمه، واثبتوا الإمامة في البطنيين (الحسن والحسين) وذريرتهما من بعدهما^(٣)، فوافقت الإمامية بحصرها في البطنيين، وخالفها بتعميمها في ذرية الحسن والحسين.

- البترية^(٤):

تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وتزى أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علي بن أبي طالب، وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ، لأن علياً سلم لهما ذلك بمنزلة رجل كان له حق على رجل فتركه له^(٥)، ووقفت في أمر عثمان^(٦)، شهدت بالكفر على من حارب علياً، كما قالت بأن الإمامة بالنص وليس بالعقد والاختيار، لأن قولها بشورية الإمامة لا يعدو أن يكون تبريراً لتصحيح إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وذلك لأنها لم تنقل بها لغيرهم بل جعلتها في ولد علي من البطنيين الحسن والحسين، فمن خرج من هؤلاء شاهراً سيفه داعياً إلى سبيل الله عالماً زاهداً شجاعاً فهو الإمام^(٧). أما في الفروع فقد كانت على مذهب أبي حنيفة^(٨).

(١) غليس، أشواق أحمد مهدي: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١٩٩٧، ص ٥١.

(٢) هم أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي (ت ١٥٠ هـ)، وهم الذين حصروا الإمامة في البطنيين وليس الإمام زيد، وأراؤه في الإمامة والرجعة قريبة من الإمامية. انظر، ابن المرتضى، أحمد بن يحيى: كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل، تحقيق. محمد جواد مشكور، مؤسسة الكتاب الثقافية، (د.ن)، ١٩٨٨، ص ٢٠، وصبحي، أحمد محمود: الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وأراؤه الكلامية، منشورات العصر الحديث، بيروت، ١٩٩٠، ص ١٦٥ - ١٦٩.

(٣) غليس: التجديد في فكر الإمامة الزيدية، ص ٥٣.

(٤) وتسمى الصالحية، هم أتباع الحسن بن صالح، الملقب بالأبتر، كانت يده مقطوعة، لذا سمي أتباعه بالبترية، وهو من أصحاب الحديث، ومن كبار علماء الزيدية ولد بالكوفة، وتوفي سنة ١٦٨ هـ، وهي أقرب إلى أهل السنة، انظر، الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ١٦٠.

(٥) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ١٦١ - ١٦٢، والبغدادى: الفرق بين الفرق، ص ٢٠ - ٢١.

(٦) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٦١.

(٧) انظر، البغدادى: الفرق بين الفرق، ص ٢٤، وابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد: الفصل في الملل والنحل، ج ٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦، ص ١١١، وعارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٣٩.

(٨) زيد، علي محمد: المعتزلة دولة الهادي وفكره، دار العودة، بيروت، ١٩٨١، ص ٢٠.

تري هذه الفرقة - وهي تتفق مع الفرق الأنفة - أن أفضل الناس بعد رسول الله (ص) وأولى بالخلافة من غيره، هو الإمام علي، وأن تولية غيره اجتهاد أخطيء فيه، لا يصل إلى درجة الفسق (لما لفت بهذا للمصاحبة). كما أنها - متجاوزة إجماع الفرق الزيدية - لا تحصر الإمامة في البطينين، بل ترى أن الإمامة شورى بين المسلمين، تصح بعقد رجلين من خيار المسلمين (٢) ولكنها مع ذلك تتفق مع الجارودية في تكفير عثمان بن عفان، للأحداث التي حدثت في عهده، كما كفروا كل من حارب عليا، كعائشة، وطلحة والزبير، رضي الله عنهم جميعا. (٣)

نصل من خلال تصورات الفرق الزيدية إلى أن مافيهما من تباين، و توافق، يعود إلى أمرين: أولهما، فهم الفرق وتفسيرها لأقوال الإمام زيد وأفكاره، ومواقفه، فتعددت التصورات حسب تفسير كل فرقة لتلك الأفكار والمواقف.

وثانيهما، تعدد المشارب الفكرية للفكر الزيدي، ذلك أنه ملنقى ثلاثة اتجاهات، الاتجاه الشيعي عن طريق أتباع محمد الباقر الذين لحقوا بالإمام زيد ممثلا بالجارودية، والاتجاه السني، عن طريق أتباع أبي حنيفة، ممثلا في تيار الصالحية والسلامانية، إضافة إلى الاتجاه المعتزلي، عن طريق واصل بن عطاء (٤). ولكن الملاحظ في تلك التصورات أنها انحصرت في الجانب السياسي، وتحديدًا شرعية إمامة المتقدمين على الإمام علي، ووضعيتها بعده، لذا فإن الصورة لن تكتمل حتى نسجل أهم أصول الفكر الزيدي بشقيه السياسي والعقائدي. ومن المناسب قبل ذلك أن نقف على فرق الزيدية في اليمن.

- فرق زيدية في اليمن:

ظلت الزيدية في اليمن فرقة واحدة منذ أن أسسها الإمام الهادي حتى انقسمت في مطلع القرن الخامس الهجري إلى فرقتين (٥) (مُخترعة)، ومُطرقة:

(١) نسبة إلى سليمان بن جرير الرقي، وقد تسمى (الجريرية)، انظر، الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ١٤٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٤٣.

(٣) انظر، الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١ ص ١٥٩ - ١٦٠، والبخداي: الفرق بين الفرق، ص ٣٢ - ٣٣، والأشعري: مقالات الإسلاميين، ص ١٣٥ - ١٣٦.

(٤) غليس: التجديد في الفكر، ص ٥٩، والمقالح: قراءة في الفكر الزيدي والمعتزلي، ص ١٨ - ٢٤.

(٥) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٣، ص ٩٢.

— المخرعة: مثلت التيار الزيدي الرسمي، الذي ينتمي إليها الإمام، وتسميتها مشتقة من قولها بأن الله يخترع الأعراض في الأجسام، وأنها لا تحصل بطبائعها كما تذهب الفرقة الثانية المطرفية^(١).

— المَطْرَفِيَّة: تنسب هذه الفرقة إلى مطرف بن شهاب العبادي^٢ — رغم أن المؤسس لها هو علي بن محفوظ^(٣) — لأنه هو الذي بلور أفكار المطرفية، وطبع هذا المذهب بطابعه وصار أبرز دعائه وعلماؤه^(٤)، وكذا ما أحدثه من تحول في الهجر^(٥)، إذ أصبحت مراكز يتفرغ فيها عدد كبير من المهاجرين للدراسة والجدل والوعظ، والقيام برحلات لنشر الدعوة ومقارعة خصومها، والدفاع عنها.

تجذرت المطرفية، وأصبحت تياراً فاعلاً في الحياة الدينية والسياسية، لفت انتباه الأئمة إليه، فحاول الإمام أحمد بن سليمان الذي تولى الإمامة (٥٣٢ — ٥٦٦هـ)، ومن بعده الإمام عبدالله بن حمزة (٥٩٣ — ٦١٤هـ) — وهما يمثلان التيار الرسمي (المخرعة) — أن ينتفعا بقوة هذا التيار، فكان يحدث بينهما تقارب ثم يتبعه افتراق وقطيعة، وذلك لأن المطرفية أتت ببعض الأفكار السياسية والاجتماعية، والدينية، التي تتعارض مع فكر الآخر (المخرعة) ومصالحه، أدى ذلك إلى التصادم. إلا أن رؤيتها السياسية والاجتماعية، كانت المحرك للصراع تحت غطاء الدين، فإذا كانت المطرفية ترى أن الإمامة في آل البيت، فإن ذلك لا يكون بالنسب فحسب، وإنما بالعلم والعمل، وكذلك في الجانب الاجتماعي لا يعترفون بتفاضل الناس على أساس النسب،

(١) ابن الوزير، أحمد بن عبدالله بن الوزير (ت ٩٨٥)، تاريخ بني الوزير (تاريخ السادات العلماء الكمل النبلاء) معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مخطوط رقم ٩٥٦ تاريخ، ورقة ١٠٢.

(٢) هو مطرف بن شهاب العبادي، ولد حوالي ٣٧٥هـ، من سكان بيت حُنبص، على السفح الجنوبي الغربي لجبل عيبان، إلى الجنوب الغربي من صنعاء، تتلمذ على يد علي بن محفوظ، ويبدو أنه أظهر مذهب التطريف عام ٤٥٠هـ، وكان هذا الزمن في عهد الملك الإسماعيلي علي بن محمد الصليحي (٤٣٩ — ٤٥٩). انظر، الشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ٩٩.

(٣) أحدثت بينه وبين علي بن شهر مناظرة حول وجود الأعراض، أدت إلى فرقتين: مخرعة، تقول بقول علي بن شهر، والآخرى تقول بقول علي بن محفوظ، انظر، اللحجي، مسلم: تاريخ مسلم للحجي، دار المخطوطات، صنعاء، مخطوط مصور، تاريخ، ورقة ٤٩.

(٤) عبدالعاطي، عبدالغني محمود: الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية دراسة ونصوص، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢، ص ١٣.

(٥) تؤمن المطرفية بوجود هجرة الظالمين واعتزالهم، فعمدت لبناء هجر يتجمعون فيها منها: هجرة وُقش (بيني مطر)، وهجرة سَنَاع، انظر، زيد، علي محمد: تيارات معتزلة اليمن، ٧١.

وإنما التفاضل بالعمل وبما يكتسب من معارف^(١). وهذه القضية — كما يرى علي محمد زيد — هي وجه الخلاف الحقيقي بين المطرفية وغيرهم من الزيدية^(٢).

— عقائد المطرفية:

لا تخرج عقائد المطرفية عن عقائد المعتزلة والزيدية في كثير من الجوانب، إلا أنها تميزت ببعض الروى، أهمها الفلسفة الطبيعية، التي تقول فيها بحدوث العالم، وأن الله فاعل مختار خلق الأصول الأربعة (الماء، والهواء، والرياح، وقيل النار) —، وهذا أمر معروف عند بعض فلاسفة اليونان الذين يقولون بأن الأشياء مخلوقة من امتزاج العناصر الأربعة — ثم خلق منها كل شيء من الفروع بالإحالة والاستحالة، ولكن عند المطرفية أن الله تعالى هو الذي خلق الاستحالات والفروع، ولكن ليس خلق اختراع بل خلق تركيب وفطرة وجبلة، بما جبلها عليه وجبرها في الابتداء^(٣)، وبمعنى آخر أن الله تعالى جعل هذه الأصول مختلفة مضادة كل منها للأخرى لكي تؤثر بعضها على بعض وتحدث التغيير أي (الإحالة)، وتغير نفسها بنفسها أي (الاستحالة)^(٤) وعلى ذلك فإن الحوادث اليومية كالنباتات والمولدات والآلام ونحوها حادثة من الطبائع الحاصلة في الأجسام^(٥).

لذا فإن المطرفية مع ما ذهبت إليه فإنها ليس كما شنع عليها خصومها قد دخلت في دائرة الكفر، لأن موقفها — كما يعرضه المؤلف المطرفي صاحب البرهان الرائق — يجعلها في دائرة الإسلام من حيث أنه يجعل الخلقة الأصلية تقتصر على أربعة أصول خلقها الله مباشرة، وخلق لها طبائعها، وجبرها على أن تتصرف وفقاً لهذه الطبائع، وأحالت واستحالت، وتركبت، ونمت إلى أن وجدت على النحو المتنوع الذي نراه فكل فعل تفعله الآن أو غداً، من نفع أو ضرر، ومن دواء أو مرض على سبيل المثال إنما تفعله وفقاً لطبائعها من دون قصد أو إرادة... وتتسبب ما تفعله هذه الأجسام إلى الله على نحو غير مباشر من أنه فاطرها وطابعها وجابرها على أن تفعل وفق طبائعها^(٦)، والله سبحانه هو الخالق للمحيل والمستحيل، وما يحدث من الأعراض

(١) انظر، المحلى، سليمان محمد بن أحمد: البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، معهد المخطوطات، القاهرة، مخطوط (ميكروفيلم) رقم ٢٨٦٨٣، كلام، ورقة ١٨٥، ١٨٦.

(٢) زيد: تيارت معتزلة اليمن، ص ٨٨.

(٣) المحلى: البرهان الرائق، ورقة ٦٩.

(٤) زيد: تيارات معتزلة اليمن، ٣٠٥.

(٥) ابن الحسين، يحيى بن القاسم: المستطاب في تراجم رجال الزيدية الأَطْيَاب، دار الكتب، القاهرة، مخطوط رقم ١٥٦٣٢ تاريخ، ورقة ٣٨.

(٦) المحلى، سليمان: البرهان الرائق ورقة ٦٤.

الضرورية... ولأن المحيل فعلٌ المستحيل... جبراً لا اختياراً، فما حصل منه من تأثير (من إحالة واستحالة) فهو فعل الله سبحانه، لا فاعل له غيره، ولا موجد له سواه^(١).

كما أن المؤلف المطرفي نفسه يحتج - في أكثر من موضع - لصحة أفكار المطرفية أنها مأخوذة عن أئمة آل البيت، وهو ما توصل إليه (علي محمد زيد) الذي رأى أن هذه الأفكار انتقلت من الفكر اليوناني شفويًا على نحو غير مباشر... إلى كتب الأئمة المتقنين من أمثال القاسم الرسي، والهادي يحيى بن الحسين، وجاءت المطرفية لتأخذ هذه الأفكار المبعثرة، وتجمع شتاتها، وتزواج بينها وبين قول مدرسة بغداد المعتزلية^(٢).

والملاحظ أن المطرفية في هذا تتطرق من رؤية تنزيهية لله - سبحانه - إذ تنزهه من كل فعل قبيح، لذلك فإن هناك - أيضاً - بعض الأفكار تبنتها المطرفية لا تخرج عن هذا الإطار التنزيهي، كالمساواة بين الخلق في الخلقة، والرزق، والموت، إضافة إلى نظرتها العلمية في كيفية حدوث المطر... وهو ما سنقف عليه من خلال بروزه في الصراع بين المطرفية والمخترة في الشعر.

٣- أصول الفكر الزيدي:

تأسس الفكر الزيدي - في بدايته الأولى من نظرات الإمام زيد رواه، ومواقفه، ولكنه - نظراً لفتح باب الاجتهاد وانفتاحه على تيارات مختلفة - فقد حدث له تطور أفضى إلى تكوين منظومة فكرية تشمل الأبعاد السياسية، والعقدية، والفقهية، إلا أن مسار البحث يتطلب منا أن نوجز أهم الأسس التي ارتكزت عليها هذه الحركة.

- البعد السياسي:

شكل البعد السياسي حضوراً مهماً، تمحورت حوله الحركة الزيدية، وتشكلت أسسه الأولى من رؤية الإمام زيد ومقولاته، على النحو الآتي:
- الخروج بالسيف على أئمة الجور، والحكام الطغاة، عملاً بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جسده نظرياً وعملياً الإمام زيد، فاستشهد في سبيله، ولم تخرج الزيدية عنه، بل أجمعت عليه، واتخذته منهجاً^(٣).

(١) المحلى: البرهان الرائق، ورقة ٦٨.

(٢) زيد: تيارات معتزلة اليمن، ص ٩٦.

(٣) انظر، أبوزهرة، محمد: الإمام زيد حياته وعصره - أراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، (د.ن.)، (د.ت.)، ص ١٨٨، وصبحي، أحمد محمد: الزيدية، ط ٢، الزهراء للإعلام العربي، (د.ن.)، ١٩٨٤.

— جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، مجوزاً بهذا شرعية إمامة من تقدم الإمام علياً كرم الله وجهه، مع أنه أفضل الناس بعد الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وهو الأحق بالخلافة بعده لفضله، وليس بموجب نص من النبي بذلك^(١).

— الإمامة في آل البيت أفضلية، وليس وجوباً، وطريقها الخروج، مع توافر شروط الإمامة في من خرج يدعو لنفسه^(٢). ولو قال بالوجوب لناقض قوله السابق بجواز إمامة المفضول.

غير أنه حدث تحول في بعض هذه الأسس — تقبلته الزيدية، واعتمده رؤية وموقفاً — على النحو الآتي:

— لا يجوز إمامة المفضول، في ظل وجود الفاضل، بل وجوب اختيار الأفضل طالما أنه موجود. وهذا يفضي ضمناً إلى عدم الإقرار بشرعية المتقدمين على الإمام علي، لأنه الأفضل، ولأن النبي — كما ذهبوا — نص على إمامته، وعلى الحسن والحسين^(٣).

— الإمامة لا تكون إلا في آل البيت، غير جائزة في غيرهم^(٤)، مع اعتماد الخروج طريقاً إلى الإمامة.

— البعد الديني (العقائدي):

أصول الزيدية في العقيدة، تأسست — أيضاً — من تصورات الإمام زيد في العقيدة، التي لا تخرج عن تصورات آل البيت في هذا الجانب، من القول بالتوحيد، والعدل، ورفض التجسيم، وتزويده سبحانه عن كل سوء وشين، ونفي القدر بمعنى السالب للاختيار والحرية^(٥).

(١) ابن المرتضى، أحمد بن يحيى: البحر الزخار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط١، ١٩٨٤، ص ٤٠، السبحاني، جعفر: الزيدية في موكب التاريخ، دار الأضواء، بيروت، ط١، ١٩٩٧، ص ١٨٣.

(٢) غليس: التجديد في فكر الإمامة، ص ٣٦ — ٣٧.

(٣) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ١٣٢.

(٤) أنظر، الهادي، يحيى بن الحسين: كتاب الأحكام في في الحلال والحرام، جمعه ورتبه. علي بن أحمد بن أبي

حريصة، ط١، ١٩٩٠، ص ٤٠ — ٤١، الهادي، مجموع رسائل الهادي حبي بن الحسين بن القاسم بن

إبراهيم، تحقيق. عبدالله بن محمد الشانلي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمان — الأردن، ط١،

٢٠٠١، ص ٤٥، وابن حمزة، عبدالله: المجموع المنصور مجموع رسائل الإمام المنصور عبدالله بن

حمزة، تحقيق. عباس السلام بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمان — الأردن، ط١،

١٤٢٣ — ٢٠٠٢، ص ١٥٣.

(٥) السبحاني: الزيدية في موكب التاريخ، ص ١٦١.

لكن الملاحظ أن هناك توافقاً بين أصول الزيدية والمعتزلة، فتصورات الإمام زيد في الأصول تلتقي مع التصورات الأولية للمعتزلة - ذلك أن لقاءً تم بينه وبين أصل بن عطاء رأس المعتزلة ومؤسسها - فبرزت عنده بالصورة الآتية^(١):

- التوحيد والتنزيه

- الإرادة، قدرة الإنسان على أفعاله

- المنزلة بين المنزلتين

وما إن وصلت الزيدية إلى أواخر القرن الثاني، وأوائل القرن الثالث الهجري، حتى تساوت أصولها بأصول المعتزلة الخمسة، ظهر ذلك عند القاسم الرسي^(٢) واستمرت أواخر العلاقة بالمعتزلة، عند حفيده الإمام الهادي (يحيى بن الحسين) - الذي أخذ الأصول وعلم الكلام على شيخه المعتزلي أبي القاسم البلخي - إذ برزت الأصول عنده كما هي عند المعتزلة، إلا أنه ألغى أحد الأصول، وهو "المنزلة بين المنزلتين" وأبدله بأصل آخر يتمثل بإثبات الإمامة في آل البيت، وبذلك أصبح الأصول الخمسة عند الزيدية على النحو الآتي^(٣):

١- التوحيد

٢- العدل

٣- الوعد والوعيد

٤- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٥- إثبات الإمامة في آل البيت

وإن كان الأصل الخامس - في هذا التعديل بالحذف والإضافة - قد أدى إلى التقارب بين الزيدية والشيعة، إلا أن دلالاته عند الزيدية أعم منها عند الشيعة، ذلك أن الشيعة تحصر

(١) انظر، ابن المرتضى، أحمد: المنية والأمل، ص ٨٠، وصبحي، أحمد محمد: الزيدية، ص ٧٥، والمقالح: قراءة في فكر الزيدية، ص ٤٨.

(٢) انظر، الرسي، القاسم بن إبراهيم: كتاب العدل والتوحيد، رسائل العدل والتوحيد، دراسة وتحقيق. محمد عمارة، ط ٢، دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٨، ص ١٣٣ - ١٥٦. رغم أنه في كتابه (الأصول الخمسة)، يطابق المعتزلة في الثلاثة الأولى، ويغايير في البقية، فالرابع يتعلق بالكتابات الكريم، والخامس يتعلق بالأحكام، انظر، الرسي، القاسم بن إبراهيم: الأصول الخمسة "رسائل العدل والتوحيد"، ص ١٦٨.

(٣) المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، ص ٩٦.

الإمامة — بعد انتقالها من الحسن إلى الحسين — في ذرية الحسين، بينما جعلها الزيدية في ذرية الحسن والحسين، وطريقها الدعوة والخروج.

٤ — الصلة بين الزيدية والمعتزلة:

تباينت الآراء حول العلاقة بين الزيدية والمعتزلة، فالبعض يرى أن الزيدية تنتمت على يد المعتزلة، وأن أول من تتلمذ هو زيد بن علي، الذي أثر تحصيل علم الأصول، فتتلمذ على واصل بن عطا رئيس المعتزلة ورأسهم وأولهم فقراً عليه واقتبس منه علم الاعتزال وصار زيد وجميع أصحابه معتزلة في المذهب والاعتقاد^(١).

ولكن الرأي الآخر يخالف هذه المقولة، ويستفهم أيصح أن نقول إن زيدا تتلمذ على واصل في هذه المرحلة؟ إن الرجلين كانا في سن واحدة فقد ولد كلاهما في سنة ٨٠ من الهجرة النبوية أو قريبا من ذلك. كما أن هذا الرأي يعكس الأمر فيرى أن عقيدة الاعتزال قد تلقاها واصل بن عطا عن آل البيت، فقد كانوا على علم به وخصوصاً (محمد بن الحنفية) ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم^(٢).

وعليه فإن التقاء زيد بواصل كان التقاء مذاكرة ومدارسة^(٣) أو محادثة في تطبيق أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الساحة الإسلامية وليس التقاء تلميذ عن أستاذ^(٤).

لكن مهما يكن فإن الصلة قائمة بين المعتزلة والزيدية، إذ إن الأخيرة نشأت منذ الوهلة الأولى قريبة من الفكر الاعتزالي^(٥) ولولا بعض الفوارق الصغيرة، تعتبر الزيدية تياراً من تيارات الفكر المعتزلي^(٥)، وهناك توافق بينهما في أكثر مسائل الأصول الدينية. إضافة إلى أن تصورات المعتزلة، قد دخلت اليمن عبر أئمة الزيدية، ويعد الإمام الهادي هو المؤسس للفكر الزيدي والاعتزالي في اليمن^٦.

أما أيهما أخذ عن الآخر، هل أخذ زيد عن واصل أم العكس؟ فإظن أن السياسة وراء هذا التباين، فالذين ينكرون تتلمذ زيد على واصل، ربما من رؤية تتمثل بأن العلم يؤخذ من آل البيت، وليس العكس، إذ إن هذه المقولة تطوي أمورا عديدة، فتمنح الآل قداسة وتميزاً، وتثبت

(١) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ١٥٥.

(٢) السبحاني: الزيدية في موكب التاريخ، ص ١٥٨.

(٣) أبو زهرة: الإمام زيد، ص ٤.

(٤) السبحاني: الزيدية في موكب التاريخ، ص ١٥٩.

(٥) المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة، ص ٤٣.

٦ عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٣٦٠.

أن الله خصهم بالعلم، وأن على الآخر أن ينهل من معينهم، وإذا تحقق ذلك، فإن بعداً سياسياً لا بد أن يتحقق، وهو أنهم — نتيجة لهذه الخاصية — أحق بقيادة الأمة. كما أن الذين يشبتون التلمذ قد يكون نتيجة لشهرة المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هي نفسها عند الزيدية، وقد يكون من باب إسقاط مقولة أن آل البيت قد خصهم الله بتلك الخصائص والمميزات، وأنهم كغيرهم في نيل العلم والمعرفة.

ثالثاً: الإسماعيلية

١- نشأتها:

تعد الإسماعيلية — كما أسلفنا — إحدى فرق الشيعة الرئيسية، ظهرت موازية لـ (الاثنا عشرية) تتفق معها في مواضع، وتباينها في مواضع أخرى، ذلك أنهما خرجتا من الحركة الأم (الإمامية)^(١) إذ إن عامل الافتراق، تشكل بعد موت الإمام جعفر الصادق (ت ١٤٨هـ) ^(٢) في الخلاف حول من يخلفه، فخالفت الاثنا عشرية، نظرية الإمامة المتبعة عند الشيعة^(٣)، باتخاذها موسى الكاظم إماماً، وهو الابن الأصغر لجعفر، بينما تمسكت الإسماعيلية، بالنظرية فاتخذت الابن الأكبر (إسماعيل) بن جعفر إماماً بعد أبيه^(٤)، ومن بعده انتقلت الإمامة لابنه محمد سنة (١٣٨هـ)^(٥). فجاءت تسميتها منسوبة للإمام (إسماعيل)، إلا أن تسميتها تعددت: (الباطنية)^(٦)، و(السبعية)^(٧)، و(القرمطية)^(٨)، و(الفاطمية).

والحركة الإسماعيلية، كما يستدل من تاريخها الطويل، كانت في بادئ الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة، ثم صارت مع مرور الزمن تهدف إلى تكوين مجتمع إسماعيلي قوي عماده التقية والتخفي^(٩).

(١) سميت بهذا الاسم لأنها تعتقد أن الإمام يتم تعيينه بالنص وليس بالاختيار، وأن الإمام بعد النبي هو الإمام علي بموجب النص النبوي.

(٢) هو جعفر بن محمد (الباقر) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو آخر إمام، أجمعت عليه الفرقتان.

(٣) الإمامة عند الشيعة تبدأ بعلي بن أبي طالب، ومن بعده الحسن ثم الحسين، وتظل في آل الحسين تنتقل إلى الابن الأكبر من أبنائه ولا يجوز أن تنتقل من أخ إلى أخيه.

(٤) يقال أنه مات أثناء حياة أبيه فحولوها إلى ابنه الأكبر محمد.

(٥) هو الإمام السابع عند الإسماعيلية، بينما عند الاثنى عشرية يكون موسى الكاظم هو الإمام السابع.

(٦) قولهم إن لكل ظاهر باطنا، انظر الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ١٩٨.

(٧) لأنهم يقولون أن أدوار الإمامة سبعة، إذ انتهى دور الإمامة إلى محمد بن إسماعيل وهو السابع من ولد محمد، لتبدأ دورة جديدة. انظر، يوسف، عبدالعزيز تمام: أضواء على الإسماعيلية وعقائدها، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٣٣.

(٨) نسبة لحمدان قرمط، انظر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص ٢٨٢.

(٩) غالب، مصطفى: الحركات الباطنية في الإسلام، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط ٢، (د.ت) ص ١٩.

ويذكر التاريخ أن الأئمة الإسماعيليين المنحدرين من نسل الإمام محمد بن إسماعيل، قد تآبوا على رئاسة الحركة الإسماعيلية^(١) - مع أن البعض يشك في نسب الإسماعيليين لآل البيت^(٢) - وعملوا مع دعاة لهم على إرساء الأسس لجماعة إسماعيلية وحركة متميزة، فبدأت هذه الدعوة تحقق نجاحاً وبشكل خاص منذ حوالي منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، عندما بدأت أعداد كثيرة من الدعاة تكثف نشاطاتها في العراق وفارس وشرقي شبه الجزيرة العربية، واليمن، وتوج انتصار الإسماعيلية المبكر بإقامة الخلافة الفاطمية عام ٢٩٧/ ٩٠٩هـ، في شمال إفريقية، عندما تم تنصيب الإمام الإسماعيلي^(٣). لتولي السلطتين الزمنية والروحية، وأخذ يمد سلطانه شرقاً وغرباً، حتى استولى على أجزاء من مصر، فكانت هذه الفترة أول بداية الظهور، وإيذاناً بانتهاء دور السترة، والتخفي^(٤).

تعاظم دور الدولة الإسماعيلية (الفاطمية)، بعد أن سيطرت على معظم بلاد المغرب، و تمكنت من الاستيلاء على مصر في سنة ٣٥٨هـ - واتخذت - في عهد الإمام المعز لدين الله معد بن الإمام المنصور - من موضع القاهرة - الآن - مقراً لإمامتها، ثم اتجهت إلى بلاد الشام واستولت عليها سنة ٣٦٦هـ، وفي عهد أبي علي المنصور (الحاكم بأمر الله) دخلت بلاد فارس سنة ٤٠٠هـ^(٥).

ظلت الدولة الإسماعيلية (الفاطمية) في نموها تتسع، موحدة الصف حتى نب إليها عامل الانقسام بعد موت الإمام المستنصر بالله (معد أبو تميم) سنة (٤٨٧هـ)، الذي أوصى إلى ابنه الأكبر (نزار)، فعمل الوزير الأفضل الجمالي على إقصائه، وحول الإمامة إلى المستعلي الأخ الأصغر، فانقسمت الإسماعيلية على إثره إلى إسماعيلية نزارية تعتقد إمامة نزار بن المستنصر، وتطعن في إمامة المستعلي، وإسماعيلية مستعلية يرون صحة إمامة المستعلي ومن قام بعده^(٦)، ولم تفلح المحاولات التي قام بها نزار للثورة في الإسكندرية، حيث تصدى الجند له،

(١) إذ ولي الأمر بعد محمد ابنه عبدالله، ويسمى (الولي أحمد) (١٧٩ / ٢١٢هـ) واتخذ من السلمية (سوريا) مقراً لإمامته، انظر، غالب، مصطفى: تاريخ الدعوة الإسماعيلية، دار الأندلس، بيروت، (د.ت)، ص ١٥٢ - ١٥٣.

(٢) انظر، الجندي، بهاء الدين محمد بن يوسف: السلوك في طبقات العلماء والملوك، ج ١، تحقيق. محمد بن علي الأكوخ، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط ١، ١٩٩٣، ص ٢٠٢.

(٣) فرهاد، دفتري: الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم، ترجمة. سيف الدين القصير، دار للثقافة والنشر، دمشق، ط ١، ١٩٩٩، ص ١١.

(٤) غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية، ص ١٦٢.

(٥) المرجع نفسه، ص ١٧٨.

(٦) المقرئ، تقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج ٣، تحقيق. محمد حلمي محمد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٣، ص ١٢-١٣.

واعترف جميع الإسماعيلية بإمامة المستعلي فيما عدا إسماعيلية فارس بقيادة الحسن بن الصباح، فاتجه إليه (نزار)، وحاول تكثيف نشاطه في بلاد فارس^(١).

كان ذلك الانقسام بداية خلخلة في بنية الإسماعيلية (الفاطمية) السياسي والفكري، ذلك أن إزاحة الابن الأكبر، قد مس جوهر العقيدة الإسماعيلية، فحفز لانقسامات مستقبلية، إذ تلى ذلك انقسام الإسماعيلية المستعلية^(٢) إلى إسماعيلية طيبية^(٣)، وإسماعيلية حافظية^(٤)، وكاد هذا الانقسام أن يطيح نهائياً بالخلافة الفاطمية ويتعجل نهايتها. وظلت عملية التراجع مستمرة حتى انتهت الدولة الفاطمية على يد الأيوبيين.

غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الوضع المركزي للحركة الإسماعيلية من بداية التأسيس وحتى وصولها إلى أوج قوتها، وما اعترافها من انقسام، وضعف قد امتد أثره إلى الأطراف المنضوية تحت لواء الدولة الإسماعيلية، ومن ذلك — وهو ما يعيننا — اليمن التي تقدم في السطورة التالية صورة موجزة للحركة الإسماعيلية فيها مع التقيد بالفترة الزمنية للبحث.

— الإسماعيلية في اليمن:

كانت اليمن محط أنظار الحركة الإسماعيلية، منذ الوهلة الأولى، ذلك أن مواقفها المنحازة للإمام علي في حروبه، قد استهوت التيار الشيعي بشكل عام، وهي وفق التقسيم الإسماعيلي للعالم^(٥)، من أخص الجزائر، كما أنها تعدّ الطور الرئيس في أطوار تطور الدعوة الفاطمية، وهي التي مهدت لظهورها علانية وقيام الخلافة المنتظرة في المغرب^(٦)، دفعت تلك الخصوصية الإمام الحسين بن أحمد — آخر الأئمة المستورين — إلى إرسال أبي القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي المعروف بمنصور اليمن (سنة ٢٦٨هـ)، مع (علي بن الفضل اليمني)، وكلفهما بأمر الدعوة في اليمن، وكان ابن حوشب هو الأقرب إلى الإمام. وقد

(١) لويس، برنارد: الدعوة الإسماعيلية الجديدة (الحشيشية)، ترجمة سهيل زكار، بيروت، ١٩٧١، ص ٤٩ — ٥١.

(٢) كان هذا بعد وفاة الخليفة الفاطمي الأمر بأحكام الله ٤٩٥ — ٥٢٤.
(٣) تنسب إلى الطيب وهو ابن الإمام المستعلي، وتحكي بعض المصادر أن أباه نص عليه وأمه به حامل، انظر، سيد، أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ١١٧. وبعضها تحكي أنه ولد في حياة أبيه فنص على إمامته، انظر، اليمني، عمارة بن علي: تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، تحقيق: محمد بن علي الأكوع، (د.ن.)، (د.م.)، ط ٣، ١٩٧٩، ص ١٢٧ — ١٢٩، وإدريس، عماد الدين: عيون الأخبار، ج ٧، تحقيق: مصطفى غالب، (د.ن.)، (د.ت.)، ص ٩٧.

(٤) نسبة إلى ابن عم الأمر، اسمه أبو الميمون عبدالمجيد، وهو أكبر الأقارب سناً، فتولى الإمامة متكرراً للطيب، وتلقب بالحافظ لدين الله، انظر، سيد، أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ١٨١.

(٥) قسم الفاطميون (الإسماعيليون) العالم الإسلامي إلى اثنتي عشرة جزيرة، بكل منها داع مطلق (حجة) أو رئيس للدعوة) يكون صلة بين الناس وبين إمامهم الفاطمي.

(٦) سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ٩٣.

نهجا - في بداية الأمر - منهجاً واحداً، أظهرها الزهد والنقش والصلاح، وتظاهرا بالنقش في الدين والتضلع في المذاهب الأخرى، ابتغاء الوصول إلى الغاية^(١).

عمل منصور اليمن (ابن حوشب) على تأسيس الدعوة الإسماعيلية (الفاطمية) في " عدن لاعة"^(٢)، سراً، فلما توسعت قاعدته، واستولى على جبل مسور سنة ٢٧٠هـ،^(٣) استثار بعمله هذا زعماء الدويلات (الدولة الزيادية في زبيد، ودولة بني يعفر في صنعاء، ودولة بني الرسي (الزيدية) في صعدة)، ودارت حروب بينهم، غير أن كفة المواجهة كانت لصالحه، فاستولى على جميع مخاليف مغرب اليمن؛ فأخذ بلاد عَيَّان، وبيتي شاور، وحمَلائن، ثم استولى على نخار، وملك شيام حَمير وجَبَلها كوكَبان، وما زال يجوز المعائل، ويملك مدن اليمن الجلائل، وأقبل الناس إليه طوعاً وكرهاً وبذلك كوَّن أول كيان إسماعيلي (فاطمي) في الدولة الإسلامية^(٤).

أما علي بن الفضل الذي سار إلى (جَيْشَان)^(٥) فلا نجد له أي خبر طوال الفترات اللاحقة! حيث لم يقم بأي تحرك أو نشاط ولا ثار ولا استثار رغم أن المنصور حقق كل ما تقدم في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات^(٦). ويبدو أنه كان في هذا التوقف يدرس أحوال الناس من حوله، ويستميلهم إليه، يترقب الأمر، ويقلب الأمور، لعله يجد مخرجاً حقيقياً، يستطيع من خلاله جمع شمل اليمن تحت لواء واحد، ذلك أن اليمن - آنذاك - كانت منقسمة إلى أجزاء منفصلة، وربما أنه وجد الدعوة الإسماعيلية ليست هي الطريقة المثلى التي تلبى طموحاته.

وبعد أن اتضحت الصورة أمامه، بدأ يبائع الناس، فالتف الناس حوله، وباعوه، وتحرك بجيشه تجاه الزعامات، يدعوهم إلى طاعته، ويمنعهم من المظالم التي كانوا يرتكبونها بحق الناس، فدارت بينه وبينهم معارك عديدة، أدت إلى اتساع نفوذه، إذ استولى على لَحْج وأبَّين،

(١) ابن القاسم: غاية الأمان، ص ١٩١ - ١٩٢.

(٢) هي منطقة في محافظة حَجَّة في شمال اليمن، انظر، الأروع، إسماعيل: البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط ٢، ١٩٨٨، ص ٢٤٤. الفرح، محمد حسين: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري دراسة تاريخية لعهد الدعوة اليمنية وزعامتها باليمن (٢٩٠ - ٣٩٠)، دراسات يمنية، ع ١٨، ١٩٨٣، ص ١٣٤.

(٣) الفرح: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري دراسة تاريخية، ص ١٣٥.

(٤) الهمداني، حسين بن فيض الله: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن (من سنة ٢٦٨هـ إلى سنة ٦٢٦)، مكتبة مصر، القاهرة، (د.ت)، ص ٣٤ - ٣٥.

(٥) هي موطن علي بن الفضل، وجَيْشَان من ذي رُعَيْن التي كانت تمثل المركز الثقافي والتجاري لمنطقة (سرو حمير) أو (سرو يافع) فالتسميتان تطلقان على منطقة واحدة تشمل بلاد ذي رعين ويافع، ويافع مقاطعة كبيرة تقع جنوب بلاد رداغ، وشمال مخلاف أبَّين، ومخلاف أخور جنوب اليمن، انظر، الأروع، إسماعيل: البلدان اليمنية عند ياقوت الحموي، ص ٣٠٦.

(٦) الفرح: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري دراسة تاريخية، ص ٢٣٥.

ودخلت قبائل مَتَحَج في طاعته، وتابع فتوحاته حتى دخل (حصن التُّعَكَر)، واقتحم (المُنْذِرَةَ) مقر ملك المناخي^(١)، فاستولى عليها واتخذها عاصمة لدولته واتجه إلى بلاد يَحْصُب، ثم دخل تَمَار، وهجم على صنعاء، وذلك في سنة (٢٩٣هـ-)، وظل (أسعد الحوالي) يحاول مراراً استرجاع صنعاء ولم يفلح حتى استقر أمرها لابن الفضل سنة (٢٩٩هـ-)^(٢). لم يقف طموح ابن الفضل عند هذا الحد، بل استمر في فتوحاته، حتى دان له معظم تهامة، بعد أن استولى على زبيد^(٣).

وينبغي أن نشير إلى أن علي بن الفضل، قد انفصل عن الدعوة الإسماعيلية (الفاطمية)^(٤)، وتمكن من تكوين دولة يمنية منفصلة عن الفاطميين والعباسيين على مساحة واسعة من اليمن، فتتبع خصومه وتعددت المواجهات، حتى أن المواجهة حدثت بينه وبين صاحبه بالأمس (ابن حوشب) واستخدموا ضده كل الأسلحة، ومن تلك الأسلحة، بث الشائعات، التي صورتها منحرفاً عن العقيدة، ومعتلاً لتعاليم الدين، ومبيحاً للمحرمات^(٥)، واطلقوا عليه القرمطي، وعلى أتباعه قرامطة، وتواصل الهجوم عليه من كافة الاتجاهات وعلى أتباعه، ورموه، فكراً وشعراً، بكل المنكرات، فالشاعر عبدالله بن أحمد التميمي، يقول فيهم^(٦):

رَأَى الْقَرَامِطُ مَخْوَ دِينَ مُحَمَّدٍ فَمَنْعَتْهُمْ عَنْ طَاعَةِ الرَّوَامِي
لَمَّا اسْتَخَفُّوا كُلَّ سَائِقِ هِمَّةٍ وَجَبَتْكُمْ مِنْ رَاجِحِ الْأَخْلَامِ
خَطَبُوا إِلَيْكَ صَاحِبَ عَقْلِكَ فَالْتَوَتْ نَفْسٌ تَنْزَهُهَا عَنِ الْإِجْرَامِ

....

(١) التُّعَكَر هي قلعة حصينة عظيمة مكيئة باليمن، وتقع جنوب جبلة من محافظة (إب). المنذرة بلدة عامرة في العَدْنين، من أعمال محافظة إب، انظر، الأكرع، بلدان يمانية عند ياقوت، ص ٢٥٦. و جعفر بن إبراهيم المناخي، يقال أنه ملك خمسين سنة، ويقال، إن مخلاف جعفر ينسب إلى جعفر مولى ابن زياد (والى بنى العباس على زبيد). والمخلاف - الآن - معروف بالعَدْنين وحَبَيْش، انظر الهدداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٣٥ - ٣٦.

(٢) الجندي: السلوك في طبقات العلماء والملوك ص ١٤٥.

(٣) الهدداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٣٥ - ٣٧.

(٤) انظر، الهدداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٤١، والفرح، محمد حسن: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري، دراسة تاريخية، ص ١٣٦.

(٥) ذكرت بعض المصادر التاريخية، تلك الانحرافات، انظر، الجعدي، علي بن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، تحقيق. فؤاد سيد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٧، ص ٧٥.

(٦) ابن أبي الرجال، أحمد بن صالح: مطلع البدور ومجمع البحور، ج ٤، تحقيق. عبدالرقيب مطهر محمد حجر، منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صنعاء، اليمن، ط ١، ٢٠٠٤، ص ١٨٩ - ١٩٠. الشاعر عبدالله بن أحمد التميمي (.. - ٣٢٠هـ-)، أحد الأعلام المعاصرين للإمام الزيدي الهادي يحيى بن الحسين، يقول ابن أبي الرجال: "وعده في العلماء أولى من عده في الشعراء" مدح بقصيدته هذه الإمام (المرتضى) ابن الإمام الهادي، وعرض بالقرامطة، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٤، ص ١٨٩ - ١٩٠.

فَدَنَّامُ بْنُ مُحَمَّدٍ اشْفَى عَلَى أَنْ يَهْتَكُوا بِهِ بَعْدَ وَدَّةِ الْأَصْنَانِ
وَدَعَا إِلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَسْقَطُوا فَرَضَ الصَّلَاةِ وَخَسَمَ كُلَّ صِيَامٍ
جَعَلُوا التَّشَارُكَ فِي الْمَسَاءِ دِيَانَةً كَقُرَاءِ، وَمَا أَنْفَعُوا عَلَى الْأَرْحَامِ
فَأَسْتَنْقَذَ اللَّهُ الْعَبَادَ بِلُطْفِهِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ نَيْبِهِ الْقَوْمِ
ذَلِكَ ابْنُ يَحْيَى الْمُرْتَضَى مِنْ هَاشِمٍ عَالِي النَّزْرِ، وَسَنَامُ كُلِّ سَنَامٍ

لكن هذه الشائعات بحاجة إلى تمحيص، لأن هناك تناقضاً بين وصفه بالزهد والتكشف والتسك، ووصفه بالانحراف من قبل الخصوم أنفسهم، هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يمكن أن يقبل المجتمع اليمني رياسة ابن الفضل لمدة عشرين سنة بل أكثر، وهو يبيح نكاح المحرمات، وغيرها من القبائح^(١). وبعد موته (٣٠٣هـ) استطاع أسعد بن أبي يعفر الحوالي أن يحكم سيطرته على البلدان التي كانت تحت يد ابن الفضل، حتى وصل إلى العاصمة (مذيخرة) فاحتلها وانتهت دولة علي ابن الفضل^(٢).

ومما لا شك فيه أن الدعوة الإسماعيلية في اليمن قد تأثرت بانفصال علي بن الفضل ومحاربتة لها، فضعف مركزها ونفوذها، فاضطر ابن حوشب (منصور اليمن) إزاء ذلك إلى الالتجاء إلى (مسور) وغيرها من الأماكن الحصينة البعيدة عن العدو إلى التستر وكتمان أمره " وظل وفيا للإمام الفاطمي حتى وافته المنية، وكذا برز إخلاصه بعد موته إذ لم يوص بالأمر بعده لأحد أبنائه، وإنما رشح لها الداعية (عبدالله بن عباس الشاوري)، فاعتمده الإمام المهدي (الإسماعيلي)، فتباينت مواقف أبناء ابن حوشب، فرحب بذلك ابنه جعفر، وأثار حنق ابنه الحسن، فعمل الأخير على اغتيال (الشاوري)، وشرد أتباع الدعوة، ونكل بهم، فأدى هذا إلى إحداث خلخلة في كيان الدعوة التي لم تتعاف بعد انتفاضة ابن الفضل عليها^(٣).

ولكن مع ما أصاب الدعوة (الإسماعيلية) من ضربات في اليمن بعد موت (منصور اليمن) فلم ينقطع دعائها عنها، وظلوا - رغم ما حاق بهم من ضرر - ينشرون تعاليم الدعوة بتستر، وكان منهم الداعية (سليمان بن عبدالله الزواحي) في حصن كوكبان، ينشر الدعوة،

(١) من الذين تناولوا هذه القضية وحاولوا نفي التهم عنه، المقالح: قراءة في فكر المعتزلة، ص ١٤١، الفرح، محمد حسين: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري دراسة تاريخية، ص ١٠٩ - ١٨٨.

(٢) الجندي: السلوك، ص ١٤٩.

(٣) الجندي: السلوك، ص ١٥١، الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٤٨ - ٥٠.

وينقب عن دعاة فطناء، فوقع نظره على (علي بن محمد الصليحي)^(١)، فوجد فيه بغيته، فاستنقطبه، وزوده بالمعارف، وتعاليم الدعوة الإسماعيلية، فاستلهمها، وقام — فيما بعد — بأمر الدعوة، وكان له ما كان في أمر الدعوة وانتصاراتها^(٢).

اتخذ الصليحي الحج وسيلة لبث دعوته، إذ ظل يرأس جماعة الحجيج نحو خمس عشرة سنة، فالتف حوله عدد ممن اعتنق مذهبه، وبدأ يعد للثورة، وكان أول عمل قام به، هو الاستيلاء على مسار (جبل حرّاز) سنة (٤٣٩هـ)^٣، واستمر يوسع دعوته، فاستنقز بعمله هذا زعماء الدويلات، ودارت الحروب بينه وبينهم، وبعد معارك عديدة مع الأشراف (الزيدية)، وزعماء قبليين، حسم الأمر لصالحه، وتمت له السيطرة، حتى أنه لم تات سنة خمس وخمسين وأربعمائة إلا وقد ملك كافة قطر اليمن: قلاعها وحصونها ومدنها وسهلها وجبلها، وامتد نفوذه من مكة إلى حضرموت. وتمنعت عليه صعدة بعض التمتع بأولاد الناصر (الزيدية)، ولكنه مالبت أن قتل القائم منهم وملكها^(٤)، واتخذ مدينة صنعاء عاصمة له.

رغم القوة التي وصلت إليها دولة الصليحي، واتساع نفوذها، فإن عصره قد اتمم بالتسامح مع الآخر فلم يستأصل بسبب مذهب أو معتقد، ولم ينكر على أحد مذهباً من مذاهب فرق الإسلام على تشعبها، بل أقر كل امرئ على ما كان عليه^(٥). وظل بهذه السجايا يحكم اليمن كله حتى اغتاله النجاشيون سنة (٤٥٩هـ)^(٦)، وهو في طريقه إلى الحج، وفي هذه الحادثة يقول الشاعر عمرو بن يحيى الهيثمي^(٧):

وَأَنْشَأَ الْحَجَّ إِلَى مَكَّةَ يَنْغِي رَضَا اللَّهِ وَالْبَنَىوَل
وَارْتَجَّتِ الْأَرْضُ لَهُ خَيْقَةَ يَمَنَ بِهَا بَيْنَ فُرَاتٍ وَتَيْلَ

(١) ينسب إلى قبيلة الأصلوخ من بلاد (حرّاز) التابعة لصنعاء، وكان أبوه القاضي محمد سنياً شافعي المذهب، مطاعاً في أهله وجماعته، فكان يدين له بالطاعة من أهل حرّاز أربعون ألفاً، انظر، ابن القاسم: غاية الأمان، ج ١، ص ٢٤٨، والهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن، ص ٦٤.

(٢) الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٦٤.

(٣) ابن القاسم: غاية الأمان، ج ١، ص ٢٤٧.

(٤) انظر، اليمني، عمارة: تاريخ اليمن المسمي المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، ص ١٨، والهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٨٣ — ٨٧.

(٥) القرشي، إدريس عماد الدين: عيون الأخبار، ج ٧، تحقيق. مصطفى غالب، (د.ن.)، (د.ت.)، ص ١٦.

(٦) قتل بواسطة كمين وضع له في زبيد، وهو في طريقه إلى الحج، من قبل بني نجاح (أحباش) انتقاماً منه، لأنه أزال دولتهم في زبيد وادخلها تحت سيطرته.

(٧) القرشي، إدريس عماد الدين: عيون الأخبار، ج ٧، ٩٢. والشاعر عمرو بن يحيى بن الحسين الهيثمي (٤٠١ — ٤٧٥)، لقب بشاعر الملك علي بن محمد الصليحي، وهو من أسرة (الهيثمي) التي حكمت حصن النعكر (بمحافظة إب) وسط اليمن، وكان ديوان شعره متداولاً، ولم يتوفر الآن من شعره إلا القليل، انظر، اليمني، عمارة: تاريخ اليمن المسمي المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد، تحقيق. محمد بن علي الأكوغ، مطبعة السعادة، ١٩٧٦، ص ٢٧٧، والهمداني، حسين: الصليحيون والحركة الفاطمية، ٨٩ — ٩٠.

وَقَامَ بِالْجَيْشِ وَأَضْرَايَهُ ثُمَّ الْعَرَانِينَ كِرَامُ الْأُسُولِ
 لِنَصَارَ فِي الْمَهْجَمِ لِي عُصْبَةٌ مِنْ قَوْمِهِ غَالِثَةٌ ذُهْبَاءُ عُولِ
 كَاللَيْثِ فِي الْغَابَةِ بَنَتْ لَه رِقَطَاءُ لِيْلَاذَاتِ شَخْصِ ضَنْئِيلِ
 فَإِنْ يَكُنْ لَيْلَ عَلَى غِرَّةٍ فَالْبَنْزُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أُقُولِ

تولى أمر الدعوة والدولة ابنه المكرم (أحمد بن علي) بإقرار من الإمام المستنصر الفاطمي في مصر، واستمر من (٤٥٩ - ٤٧٧هـ)، وتمكن من تطهير البلاد من الفتن والثورات التي برزت مع مقتل والده، ومن ثم توجه إلى الناجحين فادبهم وأخذ بنار أبيه منهم. فثبت أركان الدولة، غير أنه ترك صنعاء، ونقل مقر إقامته إلى جبلة^(١)، ولما أصابه مرض الفالج احتجب عن الناس وفوض لزوج (الملكة أروى)^(٢) شئون إدارة الدولة، حتى وافته المنية سنة ٤٧٧هـ.

تولت السيدة أروى أمر الدعوة والدولة في اليمن، وزويت بالدعاة من قبل الخلافة الفاطمية، فاستمرت ترعى شئون الدولة والدعوة، وكان موقفها من الانقسام الذي حل بعد موت المستنصر، أن انحازت إلى الإمام المستعلي ولم تستجب لإخيه نزار، وعندما انقسمت الإسماعيلية في مصر - مرة ثانية - إلى حافضية، وطيبية، أمرت الملكة (أروى) أتباع الدعوة باتباع الدعوة الطيبية^(٣)، ولا بد أن تلك الانقسامات في مركز الخلافة بمصر، قد أثرت على الدعوة في اليمن، إضافة إلى الخلافات الداخلية في اليمن بين أركان الدولة، فأدى هذا وذاك إلى تراجع الدعوة، وضعف الدولة، ومن علامات ذلك خروج بني زريع في (عدن)^(٤) عن السيدة أروى سنة ٥٠٤هـ^(٥)، واستقلالهم عنها، وكذلك خروج صنعاء عن سيطرتها. وحاولت السيدة الحافظ على ماتبقى تحت حكمها، ورأت ضرورة الفصل بين وظائف الدولة ووظائف الدعوة، فأوكلت أمر الإشراف على الدعوة إلى الداعي الذؤيب بن موسى الذي استعان بالسلطان الخطاب فكان له خير معين^(٦).

(١) مدينة في وسط اليمن، وهي الآن إحدى مديريات محافظة إب، ويقال إن زوجه سيدة (الملك أروى) هي التي أشارت عليه بذلك.

(٢) اسمها: سيدة بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي.

(٣) القرشي: عيون الأخبار، ج ٧، ص ٩٥.

(٤) هم قوم من همدان لجدهم سابقة محمودة في قيام الدعوة الفاطمية مع الداعي علي بن محمد الصليحي، فولاهم المكرم علي عدن، ولكنهم، عندما انقسمت الإسماعيلية في مصر، تبعوا الحافظ.

(٥) اليمني، عمارة: تاريخ اليمن، ص ٨١.

(٦) الخطاب هو داعية وسلطان وشاعر كبير تبنى الفكر الإسماعيلي في شعره، وهو ما سنقف عليه في موضعه، انظر، سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ١٩٢.

وبسقوط دولة الصليحيين - بعد وفاة السيدة الحرة سنة (٥٣٢هـ)^(١) - أصبحت الدعوة منظمة دينية محضة، فقدت قوتها السياسية، ولجأت إلى التستر خاصة بعد أن سيطر على اليمن (علي بن مهدي)^(٢)، و استولى - بعده - على اليمن (توران شاه الأيوبي، سنة ٥٦٩هـ) ، وأصبح المذهب السني هو المذهب الغالب على اليمن وخاصة فيما يعرف باليمن الأسفل^(٣)، غير أن دعاة الإسماعيلية ، لم يتخلوا عن دعوتهم، وظلوا في الستر، يتعاقبون على رئاستها، وتسييرها، ومن هؤلاء الدعاة إبراهيم بن الحسين الحامدي، الذي نص على ابنه حاتم بن إبراهيم، وكذلك تولى رئاستها الدعي المطلق علي بن محمد بن الوليد سنة ٦٠٥هـ^(٤). واستمرت بعد هذا التاريخ متواجدة في اليمن حتى عصرنا الحاضر، في منطقة حرّاز، وبعض مناطق إب، إلا أن الملاحظ أنها أصبحت تابعة للدعوة في الهند، بعد أن كانت اليمن هي المشرفة على الهند وغيرها من البلدان كالسند.

٢- أصول للفكر الإسماعيلي:

انبنى الفكر الإسماعيلي من تمازج الفكر الديني بالفكر الفلسفي، إذ حاولت الإسماعيلية، صياغة الفكر الفلسفي صياغة تتوافق مع الرؤى التي قدمها الإسلام، أو بمعنى آخر لقد انطلقت في تفسيرها لكثير من القضايا الدينية من منطلقات فلسفية، مع تحويرات معينة تجعلها تتساير مع منطلقات الدين، وبما يحقق لها المقاصد التي ترمي إليها.

وفي هذه الجزئية لن نستطيع أن نأتي على جميع مكونات الفكر الإسماعيلي، الديني، والسياسي، ولكن سنبرز أهم الأسس التي يركز عليها، وكان لها أثر في الشعر، دون الخوض في التفصيلات، إذ إن ذلك يبرز من خلال تناوله في الشعر.

ففي مسألة الألوهية نجد للإسماعيلية رؤية خاصة، تجلت من خلال رؤيتها لوجود الذات الإلهية، إذ تعبر عن ذلك بثنائية متضادة، فنقول إن الله ليس (أيسا) موجودا، وليس (ليسا) معدوما^(٥)، ولا يقال عنه أنه ذات، لأنه لو كان ذاتا لكان حاملا للصفات كالجسم وأعراضه، ويحتاج إلى ما يستند إليه في الوجود، وهو تعالى متعال عن الحاجة إلى غيره، ولو كان معدوما

(١) ابن القاسم، يحيى بن الحسين: غاية الأمان، ج ١، ص ٢٩٥.

(٢) هو علي بن مهدي الحميري الرُّعيني، من قرى ساحل زبيد، بدأ عام (٥٣١هـ) واعظا مرشدا، وظل يعدّ العدة، حتى أعلن دعوته سنة ٥٥٤هـ، واستأصل دولة الأحباش في زبيد، وبسط نفوذه على تهامة اليمن كلها ، ووافته المنية في العام نفسه. وبعد موته خلفه ابنه مهدي، وعبد النبي. انظر، اليميني: تاريخ اليمن، ص ٢٢٩ - ٢٣٣، والشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ١، ٤٣٣ - ٤٣٧.

(٣) سيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، ص ١٩٤.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٩٤.

(٥) كلمتا (أيس) و(ليس) وجدتا في ترجمات أرسطو إلى العربية، وكذلك عند الكندي.

(ليساً) لكائنات الموجودات — أيضاً — (معدومة)، ولكنها موجودة بالمشاهدة، فباطل أن يكون الله معدوماً وليس بموجود^(١)، والإسماعيلية — هنا — تخالف نظرة الفلاسفة، إذ لم تعبر عن الذات الإلهية — مثلهم — بلفظة (الوجود)، وإنما بالنفي ونفي النفي؛ لأن الوجود إما أن يكون جوهرًا أو عرضاً، ولكليهما سمات وخصائص المحدثات، والله يتعالى عن ذلك^(٢).

تمتد هذه النظرة إلى الصفات والرؤية، إذ نجد الإسماعيلية تنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى، إذ هو في مرتبة تعجز الأسماء والصفات عن تبيان حقيقته، وإدراك كنهه، لذا فإن إثبات ذلك له، هو افتراء عليه، ووصفه بصفات المخلوقات^(٣). وتتفق — أيضاً — على نفي رؤية الله — سبحانه — بصرياً أو عقلياً، واستخدموا التأويل في آيات الرؤية^(٤).

وهي — أي الإسماعيلية — بهذه الرؤية وخاصة في مقولتها إن الله لا (موجود) ولا (معدوم)، ترمي — حسب زعمها — إلى تنزيه الله وتقديسه، ومغايرته لمخلوقاته^(٥). كما أنها — أيضاً — تخدم نظرية (المثل والممثل) أو الظاهر والباطن، ذلك أنها عندما تجرد الذات الإلهية عن الصفات، فإنها تفسح لنفسها المجال لتمنح هذه الصفات للعقل الكلي، ومن خلال المقابلة بينه وبين الإمام، تمنح الأخير صفات الأول وقداسته.

— نظرية المثل والممثل (الظاهر والباطن):

بني الفكر الإسماعيلي بواسطة هذه النظرية، التي تجمع الخيوط الفكرية في مركز معين وعنه تتوزع وتتفرع، أليتها في ذلك (التأويل)، الذي هو أداة ربط بين عالم الحس، وعالم الإبداع، ذلك أنها مبنية على المقابلة بين هذين العالمين، فالمحسوس مثل لممثل في عالم الإبداع، أو بمعنى آخر جعلت لكل ظاهر باطناً^(٦).

(١) الكرمانى، أحمد حميد الدين: راحة العقل، تحقيق. مصطفى غالب، دار الأندلس، بيروت — لبنان، ط ٢، ١٩٨٣ ص ١٣٠.

(٢) الكرمانى: راحة العقل، ص ١٣٩.

(٣) السجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: كتاب الافتخار، تحقيق. إسماعيل قريان حسين بونا بوالا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، (د.ت)، ص ٨١.

(٤) ففي قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناضرة)، أولوا الرؤية هنا بمعنى الاتصال بالوصي والأئمة، ومن يمثلها وهم الحجج، وانكروا قول المعتزلة بأن المعنى هو ناظرة إلى ثواب ربها، انظر، المؤيد، هبة الله: المجالس المؤيدية، تحقيق. محمد عبدالغفار، مكتبة مدبولي، ط ٤، ١٩٩٤، ص ١٤٩.

(٥) لأن رجال الفكر الإسماعيلي قد أكدوا في أبحاثهم أن غايتهم من هذا هو التنزيه، فقولهم لا (موجود) معناه ليس كالموجودات، ولا (معدوم) هو إثبات لإبداعه لخلقه، انظر الكرمانى، أحمد حميد الدين: راحة العقل، ص ١٣٣، والسجستاني: كتاب الافتخار، ص ٨١ — ٩٩.

(٦) هذه النظرية لها جذور عند أفلاطون، الذي يرى أن للموجودات صوراً مجردة في عالم الإله، وكان أحياناً يسميها المثل الإلهية، كما أن أفلاطون يقسم العالم إلى عالم المعقول وعالم المحسوس، انظر، الحسين، قصي: النقد الأدبي عند العرب واليونان، معالمه وأعلامه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط ١، ٢٠٠٣، ص ٢٥٧، والمؤيد، هبة الله الشيرازي: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة، تقديم وتحقيق. محمد كامل حسن، دار الكتب المصرية، (د.ن)، ١٩٤٩، ص ١٠٧، (مقدمة المحقق).

فعالم الإبداع يتكون من حدود روحانية، أولها العقل الكلي (القلم)^(١)، ويسمى المبدع الأول، أو العقل الفعال، وهو - حسب الفكر الإسماعيلي - أول موجود أبدعه الله^(٢)، مُدرك لذاته، وغير مدرك لمُبدعه سبحانه وتعالى، وهو العلة الأولى التي تنتهي إليها العلة، علة لوجود الحدود العلوية خاصة، ولوجود الموجودات عامة^(٣)، ثم إنه - لكمالها - لا يحتاج في إصدار الأفعال إلى غيره، وهو المحرك الأول، ومن صفاته أنه أزلي، وهو الحي، والقيوم... ذلك أن الصفات التي يطلقها أهل الظاهر على الله، تطلقها الإسماعيلية على العقل الكلي^(٤).

تباينت الآراء حول المنبعث الثاني - هذا التباين يعري مقولة الإسماعيليين من أن علمهم يؤخذ عن الإمام المعصوم الذي أودعه الله أسرار دينه وخلقه - فالكرماني يرى أن المنبعث عن العقل الكلي هما: النفس الكلية (القلم)^(٥) والهيولي (الروح). غير أن الأول أشرف من الثاني، ذلك أن العقل الكلي له نسبتان: نسبتة إلى الله، ونسبته لذاته، فمن النسبة الأولى انبعثت النفس الكلية، فنالت بتلك النسبة ذلك الشرف، أما الهيولي^(٦) فإن انبعاثها تم من النسبة الثانية فجاءت دون رتبة (النفس الكلية).

ولكن (المؤيد) خالفه في هذا فقال إن المنبعث عن العقل الكلي هي النفس الكلية وهي المسماة في الشريعة بالروح، وأن النفس الكلية واسطة بين العقل وبين الصورة التي هي تركيب العالم، وأن هذا اللوح يقوم بفعلين: أحدهما تام بالقوة مثل تركيب السموات والأرض، والآخر تام بالفعل كالإنسان المطلق^(٧) المتشبه بها في جميع الحالات^(٨).

ويوجد - بالإبداع وبالانبعاث - من العقول الفاعلة في ذاتها وبنواتها عشرة^(٩) * ووجود كل منها عن الآخر صاعداً إلى المنبعث الأول، وأن كلا منها ساطع سار فيما وجد عن

(١) وهو روحاني مجرد عن المادة، لا يأتي عليه الفساد، ولا يبدي، ولا يندثر، انظر، المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١١٣.

(٢) إيجاد أول موجود، بسميه الفلاسفة (فيضاً)، وعند الإسماعيلية (إيداعاً)، لأن من شأن الفيض أن يكون من جنس ما منه الفيض ومشاركاً له ومناسباً، فنفت، بهذا، عن العقل الكلي أن يكون من جنس مبدعه (الله)، انظر، الكرماني: راحة العقل، ص ١٧١ - ١٧٣.

(٣) الكرماني: راحة العقل، ص ٢٣٩.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٨٩ - ٢٠٢.

(٥) الكرماني يناقض نفسه إذ نجده مرة يذكر أن العقل الأول هو المعروف في الشريعة باسم القلم، ومرة يقول إن النفس الكلية هي (القلم) انظر، الكرماني: راحة العقل، ص ٢٩٨.

(٦) هي هيولي سماوية تصبير مادة للعقول، وليست كهيولي الفلاسفة، وهي عقل قائم بالقوة وليس بالفعل، وهي أصل لوجود السموات والكواكب والنباتات، انظر، الكرماني، أحمد حميد الدين، ص ٣٣٢.

(٧) قصد بالإنسان المطلق الأنبياء والأوصياء أو الأئمة، مثلهم مثل النفس الكلية، انظر، المؤيد: ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة، ص ٩٧.

(٨) انظر، المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١١٣.

(٩) ويقف الانبعاث عند العقل العاشر، فيقوم العاشر مقام الأول في تدبير أمر الجسم، إذ هو مركز لعالم الجسم من الأجسام العالية الثابتة إلى الأجسام المستحيلة المسماة عالم الكون والفساد، انظر الكرماني: راحة العقل، ص ٢٤٥.

الهيولى والصورة التي منها وجود السموات والأرض وحركاتها^(١). ولكل عقل من هذه العقول المنبعثة فلك يناظره في العالم العلوي.

و في العالم الحسي (عالم الدين) يوجد عشرة حدود تقابل تلك الحدود العشرة في عالم الإبداع (العالم العلوي) من العقول والأفلاك، بنفس الترتيب والنظام، متخذة الصورة التقابلية الآتية^(٢) :

الحدود السفلية (عالم الدين)	الحدود العلوية
الناطق (الرسول)	العقل الأول أو المبدع الأول -
الأساس (الوصي)	العقل الثاني - الفلك الأقصى
الإمام	العقل الثالث - فلك الثوابت
الباب	العقل الرابع - فلك زحل
الحجة	العقل الخامس - فلك المشتري
داعي البلاغ	العقل السادس - فلك المريخ
الداعي المطلق	العقل السابع - فلك الشمس
الداعي المحدود	العقل الثامن - فلك زهرة
المانون المطلق	العقل التاسع - فلك عطارد
المانون المحدود (المكاسروالمكالب)	العقل العاشر - فلك القمر

وقف الفكر الإسماعيلي عند هذه العناصر المتقابلة، وأبان خصائصها وما يناظرها بعناصرها من مهام، غير أننا سنقتصر على تبيان مهام الحدود في عالم الدين (السفلي):

١- الناطق : له رتبة التنزيل.

٢- الأساس: له رتبة التأويل.

٣- الإمام : له رتبة الأمر.

(١) انظر، الكرمانى: راحة العقل، ص ٢٤٠. وللوقوف على الكيفية التي بواسطتها وجدت الأفلاك، انظر، السبحاني، جعفر: بحوث في الملل والنحل: دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية، الدار الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٩٩١، ص ٢٦١-٢٦٣.

(٢) انظر، الكرمانى: راحة العقل، ص ٢٥٦.

- ٤- الباب : له رتبة فصل الخطاب.
- ٥- الحجة : له رتبة الحكم فيما كان حقا أو باطلا.
- ٦- داعي البلاغ : وله رتبة الاحتجاج.
- ٧- الداعي المطلق: وله رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية.
- ٨- الداعي المحدود(المحصور): له رتبة تعريف الحدود السفلية والعبادة الظاهرة.
- ٩- المأنون المطلق: له رتبة أخذ العهد والميثاق
- ١٠- المأنون المحدود: له رتبة جذب الأنفس المستجيبة، وهو المكاسر.
- لم يتوقف الفكر الإسماعيلي عن الدوران حول المتقابلات بين العوالم، غير أن تركيزه ينصب على عالم الدين، إذ نوع في التكوينات التي تقابل هذا العالم، ومن ذلك الأنوار الخمسة (السابق، والتالي، والجد، والفتح، والخيال)، والتي هي ممثلات، ولها أمثلة في عالم الدين، على النحو الآتي^(١):

الممثل في عالم الدين	الممثل
النبوي	١- السابق (العقل الكلي)
التالي (النفس الكلية)	٢-
	الوصي
الإمام	٣- الجد (إسرافيل)
الحجة	٤- الفتح (ميكائيل)
الداعي	٥- الخيال (جبرائيل)

منح الفكر — بواسطة وضع مثل هذه التقابلات — القداسة والمقام العالي لأحد طرفي التقابل، المتمثل بعالم الدين، ذلك أن الطرف المقابل (العالم العلوي الروحاني) يتمتع بتلك القدسية وذلك المقام، فاكتملت الحدود في عالم الدين تلك القداسة لأنها — حسب الفكر الإسماعيلي — أمثال لتلك الممثلات الروحانية، فاكتملت كل مثل صفات ممثولة.

(١) كامل، محمد حسين: طائفة الدروز، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢، ص ٨٨.

تبين أن الفكر الإسماعيلي يرمي من هذا التمركز حول المتقابلات، إلى إضفاء القداسة على الحدود في عالم الدين، وأنهم من صميم العقيدة، غير أن الفكر يريد أن يثبت أن أفضل حدين " حد النبي وحد الوصي أو الإمام، وأن هذين الحدين في العالم السفلي يقابلان حدين شريفيين هما أعلى الحدود في العالم العلوي وهما حد القلم أو السابق أو العقل، وحد اللوح أو التالي أو النفس الكلية، وأن النبي والوصي في عالم الدين يُوجدان هذا الدين كما أوجدَ السابق والتالي عالم الأمر كله، إذ عنهما يصدر الوجود، وهذان الحدان هما المشار إليهما (بالكاف والنون)^(١)، و"أن الناطق ومن قام مقامه من وصي أو إمام يتصف بكل الصفات التي للعقل الكلي، وأن أسماء الله الحسنی هي أسماء العقل الكلي أو السابق، فهي إذن تنطبق على الناطق أو الإمام " لأن الإمام يقوم مقام الناطق، فيكون " الأئمة مثل للعقل الأول أي السابق أي القلم، فهم على هذا النحو أقرب الحدود إلى الله تعالى في عالم الكون والفساد كما أن العقل الأول أي القلم أقرب الحدود العلوية إلى الله تعالى وأن الله تعالى منزّه عن كل صفة، متكبر عن كل اسم"^(٢).

اعتقد الفكر الإسماعيلي - انسجاماً مع تلك الرؤية القدسية - عصمة الوصي والأئمة، وأسند إليهم مهمة تأويل النص الديني. وجعل الولاية - التي هي اعتقاد وصاية علي بن أبي طالب وإمامة المنصوص عليهم من نزيلته من فاطمة بنت الرسول، ووجوب طاعة الوصي والأئمة - هي أقوى دعائم الإسلام حسب معتقدتهم.

نكتفي بهذا القدر، مع العلم أن الفكر الإسماعيلي قد اشتمل على أسس فكرية كثيرة، وكانت له فيها رؤية خاصة، كالنظرة لعملية الموت، وكيفية المعاد المحمود والمذموم، ... إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن تعليم هذه العقائد وانتشارها، قد تم بواسطة جهاز تنظيمي دقيق تحكمه قوانين، وله لوائح تحدد طبيعة كل خلية، ورتبة المسؤول عنها ومهامه واختصاصه. وكان المعتمد في حماية هذه الحركة وفكرها وجهازها هو (التقية) أو (التستر).

(١) المؤيد: ديوان المؤيد، ص ٨٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٨٩.

الفصل الثاني

أثر الفكر العقائدي للحركات الفكرية (المعتزلة،
والزيدية، والإسماعيلية) في الشعر اليمني

© Arabic Digital Library - Yarmouk University

الفصل الثاني

أثر الفكر العقائدي للحركات الفكرية (المعتزلة، والزيدية، والإسماعيلية) في الشعر اليميني

اقتضت ضرورة البحث أن نميز ما هو عقائدي، مما هو سياسي، في فكر الحركات الفكرية، مع أن الحضارة الإسلامية لم تعرف الفصل بين الدين والسياسة؛ إذ إن النظام السياسي الإسلامي قد وحد بين الدين والسياسة على أساس أن الإسلام دين ودولة^(١)، غير أن الإسماعيلية قد بالغت في المزج بين العقائدي والسياسي، حتى غابت الحدود بينهما. ولكن مع — هذا — فإن الحديث عن كل منهما على حدة، يمكن الدراسة من تتبع عناصر كل بعد، ورصد تطورات، وإبرازه بصورة مكتملة الحلقات من خلال تشكله في الشعر المتأثر بتصورات الحركات الفكرية، وذلك ضمن مبحثين:

المبحث الأول: أثر الفكر العقائدي الاعتزالي الزيدي في الشعر اليميني

إن ما بين المعتزلة والزيدية، من صلات وتقارب وصل في أصول الفكر إلى حد التوافق، يفرض على الدراسة الحالية أن لا تفصل بينهما في أثرهما الفكري في الشعر، كما أن شعراء الزيدية هم الذين حملوا تصورات المعتزلة وخاصة التصورات العقدية، ذلك أن التمايز بينهما لم يظهر إلا في البعد السياسي (الإمامة)، إذ إنه — كما أسلفنا — يعد الخلاف الجوهرى بين الحركتين، وهو ما سنبينه في موضعه.

وإذا كان المعتزلة والزيدية قد انشغلوا بالأصول (الخمس) في أبحاثهما الفكرية، فإن آثارها قد امتدت لتشمل حياتهم الأدبية، فتفاعل الشعراء مع هذه التصورات، فبرزت بمصطلحاتها ودلالاتها في نتاجهم الشعري، إلا أن الشعر قد نوع في التعاطي مع هذه الأصول، فمرة يأتي بها مجتمعة، وأخرى يقف على كل أصل، فمن الأولى قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(٢):

بنى ودينى فاعلموه ودينكم وبين جُودى مُرشد بعد مرشد
هو القول والتوحيد والعدل فاعلموا وصنق الوعيد للعصى المخذ

(١) حجازي، عبدالرحمن: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي دراسة أسلوبية، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٢٥.

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٠٥.

وحرباً ولاة الجور في كل بلدةٍ على سنن التقوى وذلك مقصدي
فسيروا على إثري بلي فإبني لجات سبيلاً لا يغيب لمهدي
ومن أنكر التلوى وتفضيل ربكم لكم بمقامات الخلاف فقد ردي

فالأبيات — هنا — تبنت الأصول الخمسة (التوحيد، العدل، الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفضيل آل البيت) (الإمامة)¹، بين فيها الشاعر الأسس الدينية التي يعتقها، فجاءت على هيئة وصية، وصى بها الإمام (الشاعر) بنيه وحثهم على التمسك بها لأنها دين أبائهم وأجدادهم (آل البيت) وإن كان الوعد غائباً في البنية السطحية فإنه حاضر في البنية العميقة، لأن الوعيد إذا تحقق للعاصي، فإن الوعد بالجنة متحقق للصادقين. إلا أن بروز الوعيد في البنية السطحية له بعد دلالي، يتمثل برغبته في توعده العصاة بذلك المصير، حتى يعودوا عن غيهم، وطريق العودة هو الامتثال للإمام، لأن طاعته من طاعة الله. كما أن المنزلة بين المنزلتين، لم يستحضره الشاعر لأن هذا الأصل وإن كانت تؤمن به الزيدية إلا أنها انشغلت عنه بأصل الإمامة وحصرها في آل البيت.

فإن كانت الأبيات الأتفة قد تمثلت تلك الأصول بصورة مجملة، فإن الشاعر نفسه في موضع آخر من أرجوزة له⁽²⁾، قد تمثل كل أصل على حده، وتعد أرجوزته — هنا — النص الشعري الأساس الذي ستور حوله هذا المبحث، إضافة إلى نصوص قليلة لشعراء آخرين.

غير أن استعراض ذلك وإظهاره يستدعي أن نبين أن تلك الأصول — حسب انتمائها الدلالي — يمكن توزيعها إلى مجالين: الأول، العقائدي (التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين) والثاني: السياسي (الإمامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، غير أن هذا المبحث لن يقف إلا على المجال الأول، ويرجى الآخر إلى الموضع المحدد له.

١- التوحيد:

يعد أهم الأصول الخمسة عند الزيدية والمعتزلة، لأن الأصول الأخرى تابعة له، وداخلة فيه، ومنه منفرعه، وعنه تحددت تصوراتها وأطروحاتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتمحور حول الذات الإلهية، غير المتناهية، التي لا تحدها الحدود ولا تحيط بها التصورات، ولا

¹ ننوه أن الشاعر تبنى تفضيل آل البيت، وفي هذا إشارة إلى استحقالهم بهذا التفضيل الإمامة، فيكون بهذا قد تبنى في هذا الأصل، تصورات الزيدية، الذي هو أحد أئمتها البارزين.

⁽²⁾ نظم الإمام عبدالله بن حمزة أرجوزة سماها (الرسالة الناصحة) ضمنها عقائد الزيدية (الأصول الخمسة) التي هي عقائد المعتزلة، مع اختلافات طفيفة، لا تخرج عن الاختلاف داخل المعتزلة نفسها، لذا فإنها — في هذا المبحث — ستكون هي المعتمد الرئيس، مع نصوص لشعراء آخرين رغم شحها.

يجري عليها الزمان ولا المكان، إذ هي فوق الزمان والمكان، ذات أزلية لا أول لها ولا آخر...،
 ونتيجة لعظمتها فإنها تثير أسئلة غير متناهية، تنبئ عليها التصورات حول هذه الذات، فانبئى
 المعتزلة والزيدية بعقليتهم، يشتغلون في هذا الحقل^(١)، استجابة لتلك الأسئلة المثارة، ولتحديد
 التصورات الصحيحة التي تليق بعظمة الذات الإلهية، غاية أبحاثهم هو تنزيه الذات الإلهية
 لينسجم التصور مع الحقيقة التي عليها الذات، المتعالية عن عالم الحس والمادة أو الكون والفساد،
 إقراراً لما أقرته الذات الإلهية في الآية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢).

لقد برز هذا الأصل في الشعر اليميني - متماشياً مع الفكر - في بيان أهميته، وأن أول
 ما يجب على الذوات هو معرفة العلم به (التوحيد)، لأنه يضعها أمام عدة تصورات تدور حول
 التوحيد، فيمكنها من اكتشاف التصور الذي يفضي بها إلى تقديس الله وتنزيهه، فتستجيب له
 القلوب، وينبسط فيها، يقول الشاعر أبو السعود بن زيد النعمي^(٣):

ابتدأ من العلم بالتوحيد مجتهداً في علمه تُعرف الأقال والملا
 حتى إذا طرد التوحيد مُتَبَسِّطاً في القلب منك وأجنى غرمنه وحلا
 فأعرف من الفقه خطأ يُستضاء به وخانر العجز والتفريط والكسلا
 وتجلي هذا الأصل في شعر توجه به أهل عُثمَة للإمام عبدالله بن حمزة^(٤):

وانهض بعيب لا يؤودك حمله واسبق العدا سماً وقيت مريحاً
 واكس البلاد بيمن فالك بهجة ليغود باريحها النحيس مسيحاً
 شئت شعر التوحيد والتعديل والتصب ديق والتهايلا والتسيحاً

فالأبيات السابقة لا تعالج مسألة التوحيد، ولا تناقشها، ولكنها تنغيا أن يشمل مفهوم
 التوحيد والعدل - بمفهومه المعتزلي الزيدي - تلك البلاد حتى تعيش في ظله.

وهناك شعر آخر قد أورد هذا الأصل، ولكنه - أيضاً - لا يعالجه في دائرة التصور،
 وما يندرج تحت إطاره من جزئيات تتعلق به وترتبط، وإنما ورد في سياق مدح الإمام عبدالله بن

(١) انظر، زهدي: المعتزلة، ص ٦٠.

(٢) سورة الشورى: آية ١١.

(٣) ابن أبي الرجال: مطالع البدر، ج ٢، ص ٣٨٥، والشاعر أبو السعود من شعراء القرن الخامس الهجري،
 توفي سنة (٤٨٥)، وهو من شعراء الزيدية المطرفية، وله مجموعة أشعار في تاريخ مسلم اللحجي، ويذكر
 أن شعره كان كثيراً وجزلاً، ولكنه الآن مفقود، انظر، ابن أبي الرجال: مطالع البدر، ج ٢، ص ٣٨٥، اللحجي،
 مسلم: تاريخ مسلم اللحجي، ورقة ٥٣.

(٤) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٩٢. عُثمَة منطقة في محافظة نمار.

حمزة، والإشادة بما حققه من انتصارات، أفسحت المجال لأهل التوحيد والعدل، تلهج به وتندارسه، تمثل ذلك في قول الشاعر عمرو بن علي العنسي^(١):

فلو مشيت البلدانُ كانت جميعها إليه على بُعد المزار تبادر
كما لم يزل من كل أرض يبائه طريد وملهوف وعمار وزائر
جعلت نوي التوحيد والعدل والنقي تراجعُ في أرجائه وتذاكرُ
وما زال يتلو الذكر في عرصاته الـ أكابرُ في حالاتهم والأصاغرُ

وتجلى هذا الأصل - أيضا - في شعر الشاعر الإمام نشوان الحميري، في سياق، أفصح فيه عن مذهبه، بقوله^٢:

إنها السائلُ عني ، أنبي مظهرٌ من مذهبِي ما أبطنُ
مذهبِي التوحيدُ والعدلُ الذي هو في الأرضِ الطريقُ البينُ

غير أن كلمة (التوحيد) ذات فضاء دلالي واسع يتضمن عناصر، وفروعا تدور في هذا الفضاء، تتشابه، لتحقق بمجموعها معنى (التوحيد) بأبعاده المتعددة، خاض الفكر فيها ودقق في تمحيصها، وتأثر الشعر في ذلك وسخر خصائصه الفنية في تبني هذا المجال: (إثبات وجود الله وأزليته، ووحدة الذات والصفات، وأشياء أخرى كالتنقل والروية، وهي على النحو الآتي:

— الموجود الأزلي وحدث العالم:

يتصدر الاستدلال على وجود الله المسائل الأولى لمبدأ التوحيد، من حيث أنه لا بد - عقلا - لهذا الكون من موجد أوجده، وصانع أبدعه على هذه الصور والأشكال المتنوعة التي تنتظم في تناسق بديع ، فعمل الفكر - بالبرهان العقلي - على إثبات ذلك بالاستدلال بأكثر

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٦٠٢. والشاعر هو عمرو بن علي بن أسعد العنسي من شعراء الزيدية في القرن السابع الهجري، تولى القضاء في عهد الإمام عبدالله بن حمزة، وله شعر في مدحه، انظر، أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٣، ص ٣٢٣.

(٢) الشامي، أحمد: تاريخ اليمن الفكري، ص ٢٢٣. والشاعر اسمه نشوان بن سعيد الحميري (. . . ت ٥٧٣)، وهو من أعلام اليمن المشهورين من مؤلفاته المطبوعة (شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم)، وكتاب (الحور العين) ، وهو من الشعراء الأفاضل، له (القصيدة النشوانية) وهي خلاصة السيرة الجامعة لأخبار الملوك المتتابعة، وأشعار موزعة في المصادر التاريخية. انظر، عمارة: تاريخ اليمن، ص ٢٩٧ — ٣١٩، وابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٤، ص ٤١٤ — ٤٢٥.

من دليل، من أهمها (دليل الاختراع) الذي برز في أرجوزة الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، في قوله (١):

دَلُّ عَلَى ذَاتِ الْقَدِيمِ مَا صَنَعَ وَمَا ابْتَدَأَ مِنْ خَلْقِهِ وَمَا اخْتَرَعَ
مِنْ ظَاهِرِ الْجَسِيمِ وَمَكُونِ الْبَضْعِ عَجَائِبًا يَفْجُزُ عَنْهَا مَنْ صَنَعَ
مِنْ غَيْرِ تَعْلِيمٍ وَلَا مِثَالٍ

فوظف الشاعر (دليل الاختراع)، وأسهم به للاستدلال على وجود الذات الإلهية وقِيمها، ذلك أن اختراع هذه المخلوقات، وإيجادها، بهذا التنوع ، من غير تجربة سابقة، ولا مثال يحتذى به، تحيل الذهن إلى أن مخترعا قد اخترعها، وموجدا قد أوجدها، ولا بد أنه يغيرها، في قدمه وحدثها.

ولكن لا بد – أيضا – من إثبات أن هذه الموجودات أو الأجسام المؤتلفة والمركبة لم تكن قديمة، وأنها – حتماً – محدثة، فالتفت الشاعر – في إرجوزته – لهذا الأمر، ودلل على حدوث تلك الأجسام بأدلة مرجعيته الفكرية المتمثلة بتعدد أحوال الجسم (الأعراض)، فيقول: (٢)

دَلُّ عَلَى حُدُوثِ قَرْنِ الْأَحْوَالِ خُرُوجُهُ مِنْ حَالَةٍ إِلَى خَالٍ

الشاعر – هنا – لم يصرح بلفظة الجسم، وإنما دلل عليه بقوله (قرن الأحوال)، لأن الجسم مقترن بالأحوال (الأعراض)، فنل على حدوث الجسم بتعدد أحواله (خروجه من حال إلى حال)، ذلك أن إثبات تعدد أحوال الجسم يفضي إلى أنه ليس له صفة ثابتة، وأن عدم الثبات يعني أن ظهوره بصفة (حالة) معينة، يؤدي إلى غياب صفة مغايرة. فمن صفات الجسم (الاجتماع) ، ومن صفته (الافتراق)، فإذا أثبتناه مجتمعا عدم الافتراق، وإذا لزمته صفة الافتراق عدم صفة الاجتماع، ومثل ذلك في الحركة والسكون، فإذا تحرك عدم السكون، وإذا سكن عدم الحركة * فلو كان قديما لما جاز عليه عدم لأن القديم واجب الوجود فلا يفتقر إلى مؤثر من فاعل ولا علة... (٣)، وعليه فإن اقتران الجسم بهذه الأحوال المُخْتَلِفة، وخروجه من حالة إلى أخرى يفضي إلى الحكم بحدوثه.

(١) ابن حمزة : مطالع الأنوار، ص ٣٥٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ٣٥.

(٣) ابن حمزة، عبدالله: شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تحقيق: إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي، وهادي حسن هادي الحمزي، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صعدة، اليمن، ط١، ٢٠٠٢، ص ٨٩.

غير أن الشاعر لم يكتف بإثبات حدوث الجسم بملازمته للأعراض المحيطة (الافتراق، الاجتماع، الحركة، السكون)، بل عزز ذلك، بأن جعل خاصية التحول تلك ملازمة للجسم في مختلف الأزمنة، والأمكنة لا تتفك عنه بأي حال من الأحوال، بقوله^(١):

مانفكٌ عنها الجسمُ أينَ ما كانَ في ذاتي الأرضِ وقاصبي البِلدانِ
وغيرِ الدُّهرِ وبِأَيِّ الأزمانِ كلاً ولا يَدْخُلُ تُخِستَ الإمكانِ
خروجه عنها من المحال

— وحدة الذات والصفات :

أخذت الصفات حيزاً واسعاً في مباحث الفرق، ودار حولها نقاشات عديدة، كان الدور الأكبر للمعتزلة والزيدية، وتعددت الآراء حول الصفات التي تستحقها الذات الإلهية وكيفيةها، وماهيتها، تبعاً للنسق المعرفي الذي ينطلق منه كل فريق، فالسلف كانوا يعتقدون أزليتها، يقول أحمد بن حنبل " أنها غير مخلوقة"^(٢)، وكذلك الأشاعرة تثبت لله صفات قديمة زائدة على الذات قائمة بها^(٣).

وذهبت المعتزلة والزيدية إلى نفي الصفات الزائدة على الذات، وهذا يتفق مع القاعدة العامة للمعتزلة والزيدية في التنزيه، إذ اتفقتا على أن صفاته تعالى هي عين ذاته^(٤)، وأن " الله عالم بذاته قادر بذاته، حي بذاته، لا يعلم وقدرة، وحياء، هي صفات قديمة، ومعان قائمة به، لأنه لو شاركته الصفات في القدم، الذي هو أخص الوصف لشاركته في الألوهية^(٥)، وهم في هذا لا ينكرون الصفات كوجوه واعتبارات عقلية لذات واحدة، ولكنهم ينكرون إثبات صفات هي نوات موجودات أزلية قائمة بذاته تعالى...". ولو أن الصفات قامت بالذات للزمها خصائص الأعراض لأن القائم بالشيء حتى لولاه لما تحقق له وجود به^(٦)، وعندها يصبح الله تعالى محلاً

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٠.

(٢) ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر: الصواعق المرسله على الجهمية والمعتزلة، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٩٩٢، ص ٢٩.

(٣) الغزالي، أبو حامد (ت ٥٠٥ هـ): الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق: علي أبو ملح، ط ١، دار مكتبة الهلال، (د.ن)، ١٩٩٣، ص ١٥٧.

(٤) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ١٤٦، والشرفي، أحمد بن محمد: كتاب عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ج ١، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ١٩٩٥، ص ١٦٤. غير أن (العلاف) قد أثبت الصفة بقوله إن الله عالم يعلم وعلمه ذاته، وقادر بقدرة وقدرته ذاته، ووجهت إليه اعتراضات على قوله، انظر، الأشعري: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٢٤٥.

(٥) الشهرستاني، أبو الفتح عبدالكريم: الملل والنحل، ج ١، ص ٥١.

(٦) الشهرستاني، أبو الفتح عبدالكريم: كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام، (د.ن)، (د.ت)، ص ١٩٩ - ٢٠٠.

للأعراض ويلزم التركيب والتجسيم والانقسام، ويكون المركب مفتقراً إلى أجزاء غيره، والمفتقر إلى غيره ممكن وليس بواجب في نفسه^(١).

ولكن ينبغي أن نشير إلى أن غاية المعتزلة والزيدية من هذا كله، هو الدفاع عن وحدانية الله، وإثبات ذاته واحدة لا تركيب فيها ولا انقسام لها^(٢)، وليس كما يتهمهم مخالفوهم بالتعطيل.

وفي أرجوزة الشاعر برزت الصفات الأربع التي تثبتتها المعتزلة والزيدية (قادر، عالم، حي، موجود)^(٣) غير أن التصورات التي دارت حول مدلول الصفات، هل هي عين الذات، أم أنها معان، وأحول^(٤)، لم يستوعبها الشعر (الأرجوزة)، إذ يبدو أن الشاعر يدرك أن طبيعة الشعر لا يتناسب معها تلك التفصيلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبدو أن الشاعر كان همه هو إقرار تلك الصفات وتثبيتها في ذهن المتلقي، نقضاً لاتهام الآخر له، ولمرجعياته الفكرية بتعطيل الصفات، فعمل الشاعر على إثباتها، مدلاً على استحقاق الذات الإلهية لكل صفة من تلك الصفات، وأولها صفة (قادر) التي أبرزها في قوله^(٥):

وَهُوَ تَعَالَى ذُو الْجَلَالِ قَادِرٌ إِذْ فَعَلَهُ عَنِ الْجَوَازِ صَادِرٌ
أَعْرَاضُ مَا رَكِبَ وَالْجَوَاهِرُ وَذَلِكَ فِي أَهْلِ اللِّسَانِ ظَاهِرٌ

فأثبت وقرر - في البيت الأول - أن الله قادر، وذلك " لاستحالة صحة الكلام فيه هل هو قادر أو ليس بقادر^(٦)، لأن القادر هو الذي صح منه الفعل، و صدر منه جوازا ، ولم يمنعه مانع^(٧) وذلك مشهود في الأعراض والجواهر، وما أحدثه - تعالى - من تأليف فيما بين الجواهر حتى تكوّن من مجموعها الأجسام، وفي الجواهر حلت الأعراض، فحدث التلازم بين الأجسام والأعراض، فنتج عن ذلك هذه المشاهد المنظورة في هذا الكون، من عالم الطبيعة،

(١) ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد: الصواعق المرسلّة، ج ١، ص ٣٢.

(٢) جار الله: المعتزلة، ص ٦٧

(٣) القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، تحقيق. عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٩٦٥، ص ١٦٨، والأشعري: مقالات، ج ١، ص ٢٥٥.

(٤) حاول بعض المعتزلة التخفيف من جوهرية الصفات وشيئيتها، فسموها (أحوال)، و (معاني)، انظر، الأشعري: مقالات، ج ١، ص ٢٤٩، والشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٨٥.

(٥) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٠.

(٦) ابن حمزة: شرح الرسالة الناصحة، ص ١٣٤.

(٧) النجري، عبدالله بن محمد: شرح القلائد في تصحيح العقائد، مؤسسة زيد بن علي، المكتبة الإلكترونية، مخطوط علي قرص، لوحة ٨١.

وعالم الحيوان والإنسان، وما في كل فرع من تنوع وتعدد يشهد أنه تعالى هو قادر على جميع أجناس المقدورات من كل جنس^(١).

يستد الشاعر - في الأرجوزة - على أن الله (عالم) بالتمظهرات التي أوجدتها فاعلية (قادر) في العالم المنظور، وذلك في قوله^(٢):

وَكُلِّ مَابَانَ مِنَ التَّرْتِيبِ فِي ظَاهِرِ البُنْيَانِ وَالتَّرْتِيبِ
مَنْ كُلِّ فَنَ مُتَقَنَّ عَجِيبِ دَلَّ عَلَى العِلْمِ بِلا تَكْذِيبِ

ذلك أن المنظورات المشهودة بأجناسها المتعددة؛ من عالم الجمادات، والنبات، والإنسان، بما في بنيتها وتركيبها من ترتيب وتناسق وتناغم، يدل على حكمة وإتقان، وهما لا يصحان إلا من عالم^٣ ذلك لأننا وجدنا في الشاهد مفارقة بين من صح منه الفعل كالكااتب ومن تعذر عليه كالأمي، فمن صح عليه الفعل فارق من تعذر بأمر من الأمور، وليس ذلك الأمر إلا بصفة ترجع إلى الجملة، وهي كونه عالماً^(٣)، وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله (من كل فن متقن عجيب) إذ إن كل فرع من فروع الموجودات، هو بمثابة فن، أتقن المبدع إخراجه بهذا الشكل العجيب، إلا أن ما تحت هذا الظاهر من ترتيب في الأجزاء الداخلية، وما لها من اختصاصات محددة ودقيقة، وما بينها من تكامل، تؤدي بمجموعها المهمة الكلية المناطة بذلك الفرع من المنظورات، تدل على أن ما فيها من حكمة باهرة لا تصدر إلا من عالم لا حدود لعلمه.

و تتخذ الأرجوزة - تحت تأثير المنهجية العقلية للمعتزلة والزيدية - من الأدلة التي

أثبتت علم الله وقدرته، دليلاً على إثبات صفة (حي) له سبحانه، في قوله^(٤):

وَكُلِّ مَنْ كَانَ عَلِيماً قَادِراً لِذَاتِهِ وَتَاهِيَا وَأَمِيراً
وَبَاطِناً لِخَلْقِهِ وَظَاهِراً وَقَابِلاً لثَوْبِهِمْ وَغَافِراً

فذاك حي غير ذي اعتلال

ذلك أن من يتصف (بالعلم والقدرة)، هو حي^٥ لأن المعلوم في الشاهد وجود ذاتين إحداهما يصح أن تقدر وتعلم، والأخرى يستحيل عليها ذلك مثل الميت والجماد، ومن ثم فإن من

(١) القاضي، عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ١٥٥.

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥١.

(٣) النجدي: شرح القلائد، لوحة ١٩، والقاضي، عبد الجبار بن أحمد: المحيط بالتكليف، ج ١، تحقيق: عمر السيد

عزمي، الدار المصرية للتأليف، (د.ن.)، (د.ت.)، ص ١٢٠.

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥١.

صح أن يقدر ويعلم وجب أن يفارق من تعذر، وليس ذلك يرجع إلا لصفة هي الحياة، وهذا ضرورة^(١).

كما أنه احترز بقوله (لذاته) من القول بالصفة الزائدة على الذات، وتحاشا — أيضا — المشابهة بين الشاهد والمحتجب لأن الشاهد (الإنسان) عالم بعلم، وقادر بقدرة، بينما الله عالم لذاته، وقادر لذاته^(٢).

— نفى الصفات (الصفات السالبة):

يظل الفكر الزيدي والاعتزالي — في هذه الجزئية — يدور حول تنزيه الذات الإلهية، ولكن الوسيلة — هنا — مختلفة، ذلك أنها تحولت من إثبات الصفات للذات الإلهية، إلى النفي، فنفت كل صفة أو تصور لا يفضي إلى منح الذات الإلهية قنسيته وكمالها، ومغايرتها لمحدثاتها، فاستخدم الفكر في تحقيق ذلك أكثر من أسلوب، كان من ضمنها أسلوب التضاد بين الصفات الثابتة للذات، وما يضادها، كالتقابل بين (عالم — جاهل)، فينفي عن الذات الإلهية الطرف السالب (جاهل) من بنية التضاد، لصالح الطرف الإيجابي (عالم)، وذلك تثبيتا لكمال الذات الإلهية، وإزاحة للنقص، وصرفه عن أن يتوهمه ذهن، أو يظن به ظان.

كما أن النفي قد شمل الندية، والمشاركة له — سبحانه — في الأوهية والربوبية والخلق، وكذا نفي أي تصور مادي يؤدي إلى المشابهة، أو التجسيم، وما يتعلق بهما من لوازم، مثل "ليس بذوي جهات"، ولا بذوي يمين وشمال، وأمام، وفوق، وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا تجوز عليه المماساة ولا العزلة، ولا الحلول، ولا يوصف بمساحة، ولا ذهاب في الجهات^(٣). ولكن الذي ظهر في الأرجوزة: نفي الحركة، ونفي الرؤية، لأن إثباتهما ونفيهما شكلا عنصر صراع بين الفرق الإسلامية، لذلك ركز الشاعر عليهما ليرسخ في ذهن المتلقي دلالة النفي، فيقول في نفي الحركة: (٤)

وَهُوَ تَعَالَى شَيْءٌ رُذِي تَنْقَلُ فَنَسْ مِنْ مَقَالَةٍ ابْنِ حَنْبَلٍ
وَالأشعري وضرار الأخول فخالف الشك إلى النص الجلي

ولا بذوي نذ وتا مثال

(١) القاضي، عبد الجبار: المحيط بالتكليف، ج ١، ص ١٢١.

(٢) القاضي، عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ١٦٤.

(٣) الأشعري: مقالات، ج ١، ص ٢١٦.

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥١. الأشعري في البيت: هو أبو الحسن الأشعري، مقولته، هي أن الله يرى يوم القيامة رؤية غير معقولة. وضرار الأخول، هو وضرار بن عمرو الغطفاني، رئيس الفرقة الضرارية، من فرق المجبرة، يقول: بأن الله يرى يوم القيامة بحاسة سادسة، انظر، الأشعري: مقالات، ج ١، ص ٢٨٩.

أبرزت الأبيات - هنا - رؤية المعتزلة والزيدية من جهة، وعرضت بالرؤية المغايرة من جهة أخرى، في مسألة (حركة الذات الإلهية)، ذلك أن إثبات الحركة أونفياً يترتب عليهما صدور أحكام وتصورات تمس البعد العقدي؛ لأن الحركة لها علاقة بالجسمية، والمكان، والزمان، لذا لزم التنبه في إثبات الحركة لهذا الثلاثي، والذي يبدو أنه المشكل للرؤية النافية للحركة.

فالمجسمة - التي تثبت الحركة - ترى أن الحركة مظهر من مظاهر الكمال، لا تعني الزوال، وأنها أشرف من الثبات^(١)، وهو ما رفضه الشاعر في قوله "قدم من مقالة ابن حنبل"^(٢)، ويثبت الحركة من غير تجسيم أهل السنة، وذلك اتباعاً لظواهر النصوص، "فالمؤله يصعد، ويهبط، ويجيء، ويذهب، ويسكن، ويتحرك، وينزل إلى السماء الدنيا..."^(٣)

ولكن هذه الحركة تنفيها المعتزلة والزيدية عن الذات الإلهية، وهو ما نفاه الشاعر في البيت الأول "وهو تعالى غير ذي تنقل"، ذلك أن التنقل يستلزم جسماً، ومكاناً يتحرك فيه، وزماناً يستغرقه. وهذا يؤدي إلى سلب الذات الإلهية صفة الكمال والمغايرة لمخلوقاته، فتنبه المعتزلة والزيدية لذلك، فقاموا بتأويل الحركة المثبتة في ظواهر النصوص، باللطف والرحمة، دلالة على علو الشأن، والمرتبة، والاستغناء الكامل المطلق على ما هو معروف في استعمال اللغة، فهو مجاز يستحيل النزول بمعنى الانتقال^(٤).

وأعد الشاعر هذا النفي هو الحقيقة التي لا شك فيها ولا جدال، عبر عن ذلك بصيغة الأمر الموجهة للمتلقى، كي يعتقد ذلك، في قوله "فخالف الشك إلى النص الجلي"، وهذا التثبت في صحة معتقده الذي تضمنته مقولته يستند إلى مغايرة الذات الإلهية للمحدثات الجوهرية، والعرضية، وتزهه عن الند والمثال، في قوله: "ليس بذئ نذ ولا مثال"، لأن الند يشارك في الألوهية، والربوبية، والمثال يشارك في الهيئة والصورة، وبانتفاثهما ينقضي كل ما يؤدي إلى إثباتهما.

- نفي الرؤية:

احتكم النقاش بين الفرق الإسلامية حول مسألة رؤية الذات الإلهية، وكأنها أم المسائل المختلف عليها في العقائد، وبرز إزاء ذلك اتجاهان، الأول يثبت الرؤية، والآخر ينفيها واستدل كل فريق بأدلة عقلية وسمعية في الإثبات والنفي، اعتمد المعتزلة والزيدية - في نفي الرؤية -

(١) حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة (التوحيد)، مجلد ٢، مكتبة مدبولي، (د.ن.)، (د.ن.)، ص ٢٥٦.
(٢) هو أحمد بن محمد بن حنبل، روى عنه التجسيم الحاكم الجسمي - رحمه الله - وعده الإمام عبدالله بن حمزة في كتابه الشافي من المجسمة، ومنهم من نفي عنه التجسيم.
(٣) الأشعري: مقالات، ج ١، ص ٣٢٣، حنفي: من العقيدة إلى الثورة التوحيد، مجلد ٢، ص ٢٥٧.
(٤) حنفي: من العقيدة إلى الثورة التوحيد، مجلد ٢، ص ٢٥٨.

أدلة عقلية وسمعية، لأن من مبادئها نفي كل ما من شأنه تشبيه الخالق بمخلوقاته، ومن ذلك الرؤية، التي من أحكامها حدوث اتصال بين الرائي والمرئي، وهذا يؤدي إلى وجود التشبيه بين الخالق والمخلوق من حيث إثبات الجهة والجسمية، فبنى الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، في أرجوزته الدليل العقلي في نفي الرؤية، يقول^(١):

وَعَلَى نَفْسِي رُؤْيَا الْأَبْصَارِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَيَتْلُكَ الدُّنْيَا
إِذْ هُوَ لَا يُعَلِّمُ بِالْمَقْدَارِ وَلَا يَأْقِبُ بِالْأَلْوَانِ وَلَا يَنْبِئُ بِالْأَبْصَارِ

في أي حال من الأحوال

اشتمل نفي الرؤية - في الأبيات - الزمنيين، الدنيا^(٢)، والآخرة، ذلك أن الله (لا يُعَلِّمُ بِالْمَقْدَارِ)، لأن الذي له مقدار هو الجسم المحدد المتحيز، والله ليس جسماً ولا متحيزاً، كما أنه لا يعرف (بإقبال ولا إقبال) وفي هذا نفي للحركة، والتي هي من لوازم الأجسام المتحركة، ونفي لازم الجسم هو نفي للجسمية، وما دام أن الذات الإلهية متعالية عن الجسمية فكيف يتسنى للرائي رؤيته، و " الرائي بالشعاع لا يرى إلا ما كان متحيزاً ومختصاً بجهة يتصل بها الشعاع^(٣) ولهذا فإنهم نفوها نفي استحالة كما أنهم استندوا في ذلك إلى السمع ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾^(٤).

وبرز في الشعر دليل عقلي آخر في نفي الرؤية، يسميه المعتزلة والزيدية دليل ارتفاع الموانع، يقول الشاعر عبدالله بن حمزة:

لَوْ كَانَ رَبِّي مُدْرِكًا فِي حَالِهِ انْزَكَّتْهُ الْأَنْبَاءُ بِمَحَالِهِ

فدل الشاعر على نفي الرؤية بانتفائها في الحياة الدنيا، إذ لو صحت رؤيته في الآخرة لجازت رؤيته الآن، لأن الله حاصل على الصفة التي لورئي لما رئي إلا لكونه عليها، كما أن الرائي إنما يرى لأجل كونه حياً بشرط صحة الحاسة، وارتفاع الموانع ووجود المدرك^(٥).

وهذه الأوصاف كافية في الإدراك، ذلك أن الإدراك يحصل عند اجتماعها وينتفي بانتفائها، أو بشيء منها على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة، فعلمنا أنها كافية في الإدراك وأنه لا يفترق إلى أمر سواها، .. أما صحة الحاسة فظاهر، وأما ارتفاع الموانع فلأن الموانع منحصرة

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥١.

(٢) ذهبت بعض الاتجاهات الصوفية إلى أنه يمكن رؤية الله في الدنيا عن طريق المعاناة التي يمر بها الصوفي في تجربته الصوفية، وهي مرحلة الغناء بالذات، يستطيع الصوفي هنا أن يرى الله كما هو.

(٣) النجدي: شرح القلائد، لوحه ٣٣ - ٣٤، والقاضي، عبد الجبار: المحيط بالتكليف، ج ١، ص ٢١٠ - ٢١١.

(٤) سورة الأنعام: آية ١٠٣.

(٥) القاضي، عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ٢٥٨.

في ثمانية^(١)، وكلها إنما تمنع من رؤية الأجسام والألوان والله تعالى ليس جسماً ولا لوناً فلا تكون — عندئذ — مانعة من رؤيته. فلما لم نره الآن مع حصول شرائط الرؤية فبينا وفيه لو كان مرئياً — تعالى عن ذلك — علمنا أنه لا تجوز رؤيته في دنيا ولا في آخرة^(٢).

غير أن هذه المسألة الخلافية، لا تستدعي ذلك الاحتدام، إذ هي — أولاً — ليست من مسائل أصول الدين التي لا يتم التوحيد إلا بها، وهي لا تبلغ حد التكفير من نفي وقوعها، أو بقول حدوثها، لأن الأمور تؤخذ بالمقاصد، فلكل قوم أدلتهم وحتجهم^(٣) فإنه لما تشابهت الآيات في مثل رؤية الإنسان لله، ذهب كل فريق إلى ما راه أليق لعظمة الله^(٤).

٢- العدل:

هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة والزيدية الخمسة، ومن المباحث الأساسية في فكرهما، فإذا كان الأصل الأول (التوحيد) يبحث فيما وراء الطبيعة، أو قضية الأوهية، ومبدأ التنزيه المتمثل في وحدة الذات والصفات، فإن أصل العدل يبحث في الفعل الإلهي وعلاقته بالمخلوق من حيث ما يجوز أن يفعله تعالى بعباده وما لا يجوز أن يفعله.

والعدل في اصطلاح متكلمي المعتزلة والزيدية^(٥)، هو العلم بتنزيه الله تعالى عن الأفعال القبيحة كالظلم والعبث والكنب، والإخلال بالواجب، كالتمكن لمن كلفه والبيان لمن خاطبه^(٦)، وبمعنى آخر هو ما يقتضيه العقل من الحكمة وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة^(٧).

تناولت نظرية العدل — حسب الفكر الاعتزالي والزيدي — صلة الله بالإنسان، من وجوه عدة، كنفى صدور القبح عن الله، واللفظ الإلهي، وقضية الصلاح والأصلح، والأعراض والآلام والأجل، وقضية الحسن والقبح العقليين، غير أن قضية حرية الإرادة الإنسانية أو القضاء والقدر

(١) اتفق المعتزلة على حصرها هي: الرقة واللطفة، والحجاب الكثيف، والقرب والبعد المفرطان، وكون المرئي في خلاف جهة الرائي، وكون محله في بعض الأوصاف، وعدم الضياء المباشر على العين. انظر، النجري: شرح القلائد، لوحة ٣٣، والقاضي عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٢٥٩.

(٢) ابن حمزة: الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، ص ١٥٢.

(٣) المقبل، صالح بن مهدي: العلم الشامخ في إثبات الحق على الآباء والمشائخ، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، ص ١٩٩.

(٤) العدل في عرف اللغة هو انصاف الغير بتوفير حقه واستيفاء الحق منه وترك ما لا يستحق عليه مع القدرة عليه. وهو مأخوذ من تعادل الشينين، انظر، القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٣٠١،

والشرفي، أحمد بن محمد: كتاب عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ج ١، ص ١٧٤.

(٥) الشرفي: كتاب عدة الأكياس، ج ١، ص ٢٦٧.

(٦) الشهرستاني: الملل والنحل، ج ١، ص ٦٣.

تعد القضية المركزية في نظرية العدل ومتضمنة للقضايا المتقدمة.^(١) وهي ليست بالقضية السهلة، لأنها أزلية خلقت منذ أن خلق الله الإنسان على وجه الأرض فدائماً يحس العقل بالتناقض الواضح بين الإيمان بالقدر المطلق لله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بحرية الإرادة واختيار الإنسان لأفعاله. فالجبر والاختيار وجهان متصارعان لعملة واحدة هي " التكاليف " الذي غايته الثواب والعقاب.^(٢)

تركز الخلاف حولهما، فتبنت بعض الفرق الجبر^(٣)، وتبنت المعتزلة والزيدية، والخوارج الاختيار^(٤)، وبرز التبرم والتبرؤ من الجبر والمُجبرة، في الفكر الزيدي والمعتزلي، وظهر أثره في شعر الإمام أحمد بن سليمان،^(٥):

نَهَضْتُ بِأَمْرِ اللَّهِ لِلَّهِ غَاضِبًا	بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ جَدِّي أَوْصَانِي
لَأَنْصُرَ دِينَ اللَّهِ فِي كُلِّ بَلَدَةٍ	وَأُظْهِرَهُ حَقًّا عَلَى كُلِّ الْأَنْبِيَانِ
....

وَكُلُّ مُجِيبٍ دَعَاؤِي وَمُسَارِعٌ	لَمَّا شِئْتُ مِنْ عَقْدٍ وَثِيقٍ وَإِيمَانِ
قَلَمًا أَجَابُونِي نَطَقْتُ بِمَخْرَجِ	عَلَى الْقُورِ إِنْ شَاءَ إِلَهٌ لِنَجْرَانِ
وَأَبْدِي بِهِ قَبْلَ الْبِلَادِ جَمِيعِهَا	لَمَّا فِيهِ مِنْ كُفْرٍ شَهِيرٍ وَعِصْيَانِ
وَكَمْ فِيهِمْ مِنْ مُجْبِرٍ وَمُشَبَّهٍ	وَرَجَسَ يَهُودِيٌّ وَمَرْبٍ وَنَصْرَانِي

إذ جعل الشاعر الإمام من أوليات جهاده، قصد البلاد التي تضم المجبرة، والمشبَّهة، حتى أن النسق اللغوي الذي جمع - بواسطة حرف العطف - بين المجبرة والمشبَّهة، وبين رجس اليهود والمربي والنصراني، يشير إلى أن المتعاطفين لدى الذات الشاعرة في مستوى واحد من الانحراف.

(١) إبراهيم، هاتم: أصل العدل عندالمعتزلة، دار الفكر العربي، ط١، ١٩٩٣، ص٦٧.

(٢) المرجع نفسه، ص٦٧.

(٣) حاولت الإثاعرة أن تراوح بين الاختيار والجبر، لكنها تتسبب فعل الإنسان حقيقة إلى الله، انظر، الأشعري، أبو الحسن: الإبانة عن أصول الديانة، مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٥هـ، ص ١٧٩ - ١٨٠.

(٤) علي، السيد محمد عبدالرحمن: الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي وأرواه الكلامية والفلسفية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠٣، ص ١٧٩.

(٥) النقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص٣٢. ولقد أتينا على الشاعر الإمام أحمد بن سليمان (٥٣٢ - ٥٦٦) في المبحث التاريخي، وله أشعار ضمنها مؤلف سيرته.

نجد الشاعر (أبا فراس بن دعثم) يستحث الأمير يحيى بن حمزة^(١)، على استيعاب رسالة الإمام عبدالله بن حمزة التي تناقش مسائل خلافية مع الآخر، ومنها قضية التشبيه، والجبر، فيصفها ابن دعثم بأنها مضيئة، ومدمرة للتشبيه والجبر، فيقول^(٢):

إليك عماد الدين أهديت تحفة	يشابه منثور اللآلي كلامها
على لفظها نور النبوة ساطع	تولى أمير المؤمنين نظامها
هدية علم صاغاها منه خاطر	صفا فلکم من حجة قد أقامها
مبرهنة تحيي قلوباً عذيلة	وتبري من الداء العضال سقامها
ففرغ لها يا ابن الأئمة خاطراً	وأوع لها سمعاً وعظماً مقامها
دلالتها أمضى من السيف مضرباً	وأفد من زوراء مجت ساهمها
تهد من التشبيه والجبر ركنه	وفرقة أهل الطبع تمنع هامها
فيا فرقا والت بجهل شيوخها	وعادت على غير الصواب إمامها
فكانت كاعمى قاد عمياً وسلمت	إليه على نهج الضلال زمامها

وإذا كان الشاعران - أعلاه - قد أظهرار رفضهما للجبر ودلالته، وحربهما على متبنيه، فإن الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، قد عزز رؤيتهما من خلال إثبات عدل الله ونفي الجور عنه، بأدلة عقلية، يقول في أرجوزته: ^(٣)

وَهُوَ حَكِيمٌ تُو الْجَلالِ عَدْلٌ إِذْ كُنْ جَوْرٌ حَاجِبٌ وَجَهْلٌ
وَمِنَهُ لِلْكَلِّ الْعَطَاءُ الْجَزْلُ وَلَيْسَ يَنْتَبِي نِعْمَتَيْهِ الْعَدْلُ

يقرر الشاعر أن الله عدل، لأنه حكيم، والحكيم لا تصدر عنه إلا الأفعال المحكمة، والحكمة لا تصدر إلا من عالم، وهذا كله متحقق في الله - من خلال ما أثبتته الفكر الزيدي والاعتزالي لله من العلم والحكمة التي تعظمت في المنظورات.

وجاء الشطر الثاني يؤكد ذلك - أيضاً - لأن الجور - الذي يضاد العدل - لا يصدر إلا عن ذات متحكمة فيها الشهوات (الحاجات) تسعى الذات لأشباعها بوسائط متعددة، حتى لو أدى الأمر إلى ظلم نوات أخرى، كما أن الجور أو الظلم الذي من مظاهره العبث في الأفعال، قد يكون نتيجة جهل الذات - التي تصدر عنها الأفعال - بقبح تلك الأفعال وعبثيتها. والله حكيم

(١) يحيى ابن حمزة، هو أخو الإمام عبدالله بن حمزة، وقائد جيوشه.
(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٢٨٦. الشاعر أبو فراس بن دعثم، هو مؤلف سيرة الإمام عبدالله بن حمزة، وهو من شعراء القرن السابع الهجري، له عدد من القصائد مدونة في السيرة.
(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٢.

منزه عن الحاجة والجهل، فهو — إذا — عالم بالفعل القبيح غني عن فعله، وهذا الدليل قد بني — كما أورده الفكر الاعتزالي والزيدي — على أربعة أصول^(١).

فإذا كان الفكر قد أثبت أن الله عدل، وتجلى ذلك في الشعر، فلا بد أن يتسق مع هذا الحكم جميع المظاهر التي تصدر عنه، وإثبات العدل فيها، ومن ذلك، مسألة القضاء والقدر، وهو ما تطرقنا لجزء منه آنفاً، الذي أظهر إتفاق المعتزلة والزيدية، على أن الإنسان مختار لأفعاله، غير أن المصطلحين وردا في النص القرآني بمعان متعددة، فمن معاني القضاء: الخلق والتعام^(٢)، والأمر والإلزام^(٣)، والإعلام والإخبار^(٤). ومن معاني القدر: الإحكام والإتقان^(٥)، والأجل والحتم^(٦)، والعلم والإخبار، والإعلان والبيان^(٧).

لذا فإنه يجب عدم ترجيح معنى من معانيهما إلا بقريضة، سواء كانت عقلية أم سمعية، ووفقاً لرأي المعتزلة والزيدية، فإن القرائن العقلية والسمعية قد دلت على أن العباد هم المحدثون لأفعالهم بناء على تلك القدرة التي ركبها الله فيهم والتي بمقتضاها يحاسبون. ووفق هذا فسر المعتزلة والزيدية الآيات القرآنية الموحية بأن الله تعالى خالق للأفعال بمعان تتسجم مع مذهبهم، يقول القاضي عبدالجبار: "فالقول إن أفعال العباد بقضاء الله وقدره، فإن أريد بها الإعلام والإخبار فصحيح، وإن أريد بها الإلزام، فإنما يصح في البعض دون البعض، وإن أريد به الخلق فلن يصح في شيء من أفعال العباد، وكذلك في القدرة"^(٨).

ظهر مصطلح القضاء في قول عبدالله بن حمزة^(٩):

قَضَاؤُهُ بِالْحَقِّ نُونُ الْبَاطِلِ كَمَا أَتَى فِي السُّورِ الْوَاوِلِ
وَإِذْ بِهِ يَفْرَحُ كُلُّ عَاقِلٍ وَالظَّالِمُ يَسْتَحْجِي قَلْبَ كُلِّ قَاضِيَلِ

فشمعت دلالاته — عند الشاعر — الأمر والإلزام، الذي لا يعنى الحتم والجبر، وكذلك ما حل بالخلق من بلاء ومحن في حياتهم، ففي قوله (قضاؤه بالحق دون الباطل) تحيل إلى الأوامر

(١) انظر، الصعدي، حابس: الإيضاح على المصباح، دار المخطوطات، صنعاء، مخطوط، ورقة ٦٠.

(٢) كما في قوله تعالى: (ففضاهن سبع سموات) (فصلت: ١٢)

(٣) كما في قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) (الاسراء: ٢٣)

(٤) كما في قوله تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) (الاسراء: ٤).

(٥) كما في قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) (القمر: ٤٩)

(٦) الأجل كما في قوله تعالى: (فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم) (المرسلات: ٢٢)، والحتم كقوله تعالى: (وكان أمر الله قدرا مقدورا) (الاحزاب: ٣٨)

(٧) انظر، الصعدي، حابس: الإيضاح، ورقة ٦٨، وعارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ٢٣٨ — ٢٣٩.

(٨) القاضي، عبد الجبار: المحيط بالتكليف، ج ١، ص ٤٢٠.

(٩) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٢.

التي كلف الله بها العباد، ونواهيهم لهم، وهو ما أثبتته النقل كقوله تعالى (والله يقضي بالحق)^(١)، وأكدته العقل، إذ كيف أن المعاصي تكون بقضائه، وبأمر منه، وهي من القبائح، والله لا يأمر بالقيح ولا يفعله^(٢)، ودل على الثانية (البلاء وسائر النوازل) قوله (وإذ به يفرح كل عاقل)، فعبّر عن الرضى بالفرح لأنه "لما كان الرضا بقضاء الله، وإن كان كريهاً، يؤدي إلى الفرح سماعه باسم ما يؤدي إليه"^(٣)، والرضا بالقضاء بدلالته هذه واجب، لقول الرسول (ص) حاكياً عن ربه "من لم يرض بقضائي ويصبر على بلاتي ويشكر على نعمائي فليتخذ ربا سوائي"^(٤).

كما أن الأفعال الاختيارية التي تصدر عن الإنسان، وهي ذات علاقة ببحث القضاء والقدر، قد تشكلت في الأرجوزة منسوبة للإنسان ومنفية نسبتها إلى الله^(٥):

ولم يُرد ظلماً ولا فساداً لو شاء ما عذب العباداً

ولكن الملاحظ — هنا — أن الشاعر لم يعبر عنها بمصطلح (القضاء)، — الذي من معانيه خلق الأفعال — وإنما تركز النفي على الفعل القبيح (الظلم والفساد)، رغم أن أفعال الإنسان منها الحسن ومنها القبيح، غير أن إبراز الفعل القبيح، فيه استثارة الذهن إلى خطر مقولة الآخر (المجبرة) في نسبتها لله، فلو كان الله خالقها لكانت تلك القبائح من خلقه تعالى؛ لأن من فعل شيئاً كان ذلك الشيء منسوباً إليه، وهذا ما لا يجوز في حقه عز وجل^(٦)، وشيء آخر وهو كيف يخلق الله أفعال عباده ويقدرها لهم ثم يعاقبهم عليها...؟ أليس من أجبر غيره على معصية ثم عذبه عليها كان ظالماً له...؟ ومن أعان فاعلاً على فعل الظلم ثم جازاه عليه كان جائراً^(٧). إذا فالشاعر — هنا — عبر عن امتناع المعتزلة والزيدية — بأدلة عقلية ونقلية^(٨) — من القول بأن الله خالق أفعال العباد؛ لينفوا عنه تعالى الظلم والقبح، ذلك أنهم مجمعون على أن الله عادل، وأنه تعالى لا يظلم الناس شيئاً، وأنه يريد من عباده جميعاً الطاعات ويكره المعاصي^(٩).

(١) وهناك آيات أخرى تدل على ذلك
(٢) ولقد ورد في النقل ما يدل على أن الله لا يأمر بالقيح، كقوله تعالى (إن الله لا يأمر بالفحشاء) (الأعراف: آية ٢٨) انظر، عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٢٤٠.
(٣) ابن حمزة: الرسالة الناصحة، ص ١٦٠.
(٤) الجويني، أبو المعالي: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: محمد يوسف موسى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٦٩، ص ١١٥.
(٥) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٢.
(٦) ابن حزم: الفصل في الملل والنحل، ج ٣، ص ٣٦.
(٧) ابن حزم: الفصل في الملل والنحل، ص ٥٦.
(٨) كقوله تعالى (وما ربك بظلام للعبيد) (فصلت: ٤٦)، وقوله (إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)، (يونس: ٥٦) وقوله (ولا يرضى لعباده الكفر) (الزمر: ٩).
(٩) البغدادي، عبد القاهر: أصول الدين، طبعة مصورة عن مطبعة أسطنبول، ١٩٢٨، ص ١٤٧، والشهرستاني: كتاب نهاية الأقدام، ص ٢٥٤. زهدي: المعتزلة، ٩٧.

لم يتردد المعتزلة والزيدية، في إثبات عدل الله في الأفعال غير الاختيارية وخاصة التي يظهر فيها القبح، ويتأذي منها العبد، وهي - حسب مستوى التأثير - نوعان : الأول، هو الذي يأتي بشكل كلي كالزلازل، والكوارث الطبيعية التي تمس الزرع والضرع والطارف والتلديد، فهي - كما تذهب الحركتان - من أفعال الله، وإن بدت بصورة مشينة، فإنها لا تقبح منه تعالى، إذ أفعاله كلها حسنة، وأن الألم الناتج عنها لم يكن إلا لحكمة منه^(١).

أما النوع الثاني، هو الذي يأتي بشكل جزئي كآلام الأطفال، والحيوان، وللحركتين في هذا النوع - مع قولهما بالحكمة - آراء، في وجه حسنها، فعباد بن سليمان يذهب إلى أن الوجه في حسنها هو الاعتبار دون العوض^(٢)، ويعكس قوله يذهب أبو علي الجبائي إلى أن الألم يحسن لمجرد العوض فحسب^(٣)، وهو رأي البغداديين^(٤). وذهب بقية البصرية (أبوهاشم، والقاضي عبدالجبار، وموافقهم من الزيدية كالإمام المهدي، والرصاص، والقرشي، إلى أن الآلام إنما تحسن منه تعالى للأمرين: العوض والاعتبار^(٥)، وهي أعم من العوض والاعتبار عند البعض الآخر من الزيدية، كالقاسم الرسي، ذلك أن تلك الآلام الحالة بغير المكلفين كالأطفال والحيوان وفاقد العقل لم يفعلها تعالى بهم إلا لمصلحة هي أعم من العوض والاعتبار، لأنه تعالى حكيم غني، والحكيم الغني لا يفعل إلا الحسن، وذلك وجه حسنها^(٦).

برزت مقولة العوض والاعتبار معا - في الأرجوزة - ذلك أن الشاعر أحد أئمة الزيدية التي تأخذ بهما معا، لما فيهما من حجة منطقية جلية، تظهر عمق الحسن فيما ظاهره القبح، يقول^(٧):

يَمْتَحِنُ الْعَالَمَ بِالْأَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالشَّدَّةِ وَالْأَغْرَاضِ
وَهُوَ عَنِ الْمُتَمَتِّحِينَ رَاضِي لِلِإِعْتِبَارِ الْمَخْضِ وَالْإِعْوَاضِ

(١) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٢٤٤، ٢٤٥.

(٢) القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٤٨٩.

(٣) المصدر نفسه، ص ٤٩٣.

(٤) حابس الصعدي، الايضاح، ورقة ٨٠.

(٥) النجري: شرح القلائد، لوحة ١١٥. لأن العوض يدفع كونه ظلما، والاعتبار يدفع كونه عبثا.

(٦) والشرفي: كتاب عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، ج ١، ص ٢٧٥، وعارف: الصلة بين الزيدية

والمعتزلة، ص ٢٤٩.

(٧) ابن حمزة: مطالع الأنوار ومشارك الشموس والأقمار، ص ٣٥٢.

غير أن هذه التصورات للقضايا المتعلقة بالحوادث اليومية، والظواهر التي تعترى
الذوات، قد برزت رؤى مغايرة لها من الوسط الزيدي والمعتزلي، تمثل ذلك بروية المطرفية،^(١)
سنكشف عنه في موضعه.^٢

٣ - الوعد والوعيد^(٣):

يأتي هذا الأصل مترتباً على أصلي التوحيد والعدل، من حيث الاستحقاق الذي يكون
ناتجاً عن موقف المكلف التصوري والاعتقادي لعملية التوحيد، ومدى موافقة أفعاله لما أقره
المشرع الحكيم وطالبه بالقيام به، فإذا صح من المكلف التصور والاعتقاد حسب الكيفية التي
حددها الأصل الأول (التوحيد) وجاءت الأفعال حسب التكاليف، وبالكيفية التي حددها الأصل
الثاني (العدل)، فإنه - كما يعتقد المعتزلة والزيدية - جدير بثواب الله ووعدده، وما أعد له من
نعيم في الحياة الأبدية الخالدة، وإذا أخل بذلك استحق وعيد الله، من العقاب الشديد - مخلداً -
في نيران جهنم. وهذه الرؤية في إثبات الوعد والوعيد والتخليد في الدارين: النعيم و الجحيم قد
تبلورت في قول الشاعر الإمام^(٤):

وقولنا في الوعد والوعيد للمؤمن الطائع والعتيد
ولشقي العرض والسعيد بالمكث في الدارين والتخليد

كما أن الشفاعة - التي هي التفضل والجود من الشافع بسؤال منفعة أو دفع مضرة،
وهي بعكس الوجوب والحتم - داخلة في قضية الوعد والوعيد، ولم تختلف الأمة في ثبوتها
للنبي (صلى الله عليه وسلم) وحدثها منه لأتمه يوم القيامة^(٥)، غير أن الثباين برز فيمن تكون له
الشفاعة، فاهل السنة والمرجئة قالوا أنها لأهل الكبائر من المسلمين^(٦)، وأما المعتزلة والزيدية
فلم رأي آخر يبرزه من خلال تشكله في أرجوزة الشاعر^(٧):

(١) الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٣٤ - ٣٥.

^٢ سنأتي عليه في الفصل الرابع.

(٣) كان الأولى في ترتيب هذا الأصل أن يكون نالياً لأصل المنزلة بين المنزلتين، باعتباره نتيجة طبيعية للأحكام
التي حددت للمنازل الثلاث: الإيمان والفسق والكفر، ولا نظن أن هذا الترتيب كان عفويًا، إذ يبدو أن
المعتزلة قد وضعوا هذا الأصول حسب قوة الأدلة العقلية والسمعية، ويستطيع المعتزلة - دائماً - تقديم
الدليل العقلي على السمعي، فأخذوا بالدليل العقلي في الأصلين الأولين، دون السمع، وأخذوا بدليل العقل
والسمع في الأصل الثالث، وأخذوا في الأصلين الأخيرين بدليل السمع فحسب.

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٣.

(٥) أيما عدا فرقة المطرفية التي أنكرت الشفاعة وذهبت إلى أنه لا يجوز التفضيل بالشفاعة من قبل الله إذ في
ذلك محاباة منه، والواجب عليه هو التسوية بين جميع خلقه، لنظر الشرفي: العدة، ص ٥٤٦، عارف:

الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٢٧٣

(٦) الجويني: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص ٣٩٣.

(٧) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٣.

وَمَا لِأَهْلِ الْفِسْقِ مِنْ شَفَاعَةٍ لَمَّا تَتَّخُوا عَنْ طَرِيقِ الطَّاعَةِ
وَحَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَارْتَكَبُوا الْمَكْرَ وَالشُّنَاعَةَ

فنفى بقوله (وما لأهل الفسق من شفاعاة) - وهو قول المعتزلة والزيدية - الشفاعاة عن الفاسق (مرتكب الكبيرة)، وفي هذه النفي رد لمقولة السنة والمرجئة في ذلك^(١)، كما أنه - أيضاً - قد تضمن مقولة المعتزلة والزيدية فيمن تكون له الشفاعاة، فإذا كان قد أخرج مرتكب الكبيرة وهو في منزلة بين الإيمان والكفر، فمن باب أولى أن يخرج من هو في منزلة الكفر، فحقق بذلك التعبير أكثر من معنى، وجعل المتلقي يستخلص أن الشفاعاة - عند المعتزلة والزيدية - لا تكون إلا لأهل الجنة، وذلك بترقيتهم من درجة كانوا فيها إلى درجة أعلى منها، ومن نعيم صاروا إليه إلى نعيم أسنى منه وأعظم^(٢).

غير أن لبعض المعتزلة آراء أخرى في الشفاعاة " فأبو الهذيل العلاف، ذهب إلى أنها تكون لأهل الصغائر من المؤمنين الذين انحبط ثوابهم، وبعض آخر يذهب إلى أنها تكون لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع النبي (ص) لهم، ويدخلون الجنة"^(٣).

٤ - المنزلة بين المنزلتين:

برز هذا الأصل عند الزيدية والمعتزلة، وإن كان هو الأول في الظهور، وبه عرف المعتزلة^(٤)، إلا أنه حسب طبيعته يكون إفراساً للأصلين الأولين: العدل، والتوحيد، ذلك أن هوية المكلف تتحدد بهما، وذلك من خلال موقفه من المعطيات التي ارتكز عليها الأصلان، ومدى موافقته للكيفية التي رسمت له معالم الإيمان، فإن أخذ بها اكتسب هوية الإيمان، وإن ناقضها اكتسب هوية الكفر، وإن صحت تصوراتها، مع ارتكاب الكبيرة، من دون استحلال لها، فقد اكتسب هوية وسطى بين الكفر والإيمان (الفسوق)، وهي التي عرفت بالمنزلة بين المنزلتين، عند المعتزلة والزيدية.

إلا أنهم قد اختلفوا في تحديد ماهية الكبيرة، وبرز إزاء ذلك اتجاهان: "الأول وهو قول أهل السنة والمعتزلة البصرية وموافقهم من الزيدية بأن الكبيرة هي ما حدده الشرع أو نص

(١) استدلت المعتزلة والزيدية بأيات قرآنية، على أن مرتكب الكبيرة لا حظ له في شفاعاة النبي، انظر، القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٩١.

(٢) انظر، القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٩١-٩٢.

(٣) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٢٧٤، النجدي: شرح القلائد، لوحة ١٥٦.

(٤) يدعي أن نشير إلى أن هذا الأصل برز لإيجاد هوية لمرتكب الكبيرة، وذلك بسبب الانقسام السياسي الذي حل بالمجتمع الإسلامي، ومرافقه من قتال، وخاصة بعد مقتل عثمان، واغتصاب بني أمية الحكم بالسيف، ومقاتلة الرافضيين لحكمهم، فأدى هذا إلى انقسام بين رجال الفكر، ذهب البعض إلى تكفير مرتكب الكبيرة، وذهب البعض الآخر إلى عدم تكفيره، وجعل له المعتزلة مرتبة وسطى بينهما.

عليه بالفحش والكبر والعظمة في المفسدة ، وأن الصغيرة غير متعينة في نفسها فقد يكون الفعل اليسير إذا وافق اصرارا واستهجانا من المكلف يكون كبيرا بل يكون مخرجا عن الملة. والثاني هو قول بعض البغدادية، والزيدية والخوارج بأن كل عمد كبيرة بأطلاق، وحصرها الصغائر في الخطأ والنسيان والاضطرار^(١).

غير أن الشاعر في الأرجوزة لم يستوعب ذلك كله، وإنما اكتفى بتحديد هوية مرتكب الكبيرة، بتسميته فاسقا، ونفى عنه الكفر والإيمان، وذلك في قوله:

وَلَا يُمْنَى نُو الْفُسُوقِ كَافِرًا مُعَالِنًا بِكُفْرِهِ مُجَاهِرًا
وَلَا تَقِيَا ذَا وَقَارِ ظَاهِرًا بَلْ قَاسِمًا رَجَسًا لَعِينًا فَاجِرًا

نصل — بعد هذه الوقفة — إلى أن تصورات المعتزلة والزيدية في بعدها العقدي قد أثرت في الشعر اليمني، إلا أن مدى التأثير لم يتسع ليشمل عددا من شعراء اليمن، ونصوصهم الشعرية، إذ لولا أرجوزة عبدالله بن حمزة — رغم طابعها العقلي — مع نصوص شعرية محدودة لشعراء آخرين — لما برز هذا الأثر بهذه الصورة، مع إدراكنا أن هيمنة الأرجوزة، في ظل افتقار نصوص منافسة لها، قد حرم البحث من التحرك في مجال أرحب، فلم يتمتع بروى شعرية متنوعة، تحدث فعالية تثري البحث. ومع هذا فإن الأرجوزة تعد مصدرا مهما لا يمكن إغفاله، أو تجاوزه، لأن صورة الأثر الاعتزالي الزيدي بدون البعد العقدي، تظل مجزوءة، غير مكتملة. ولكن ما ينبغي أن ننوه إليه أن غياب النصوص الشعرية في هذا المجال ليس معناه عدم وجود شعراء، إذ سيجد القارئ وفرة من الشعراء ونصوصهم المتأثرة بالفكر السياسي في المباحث القادمة.

(١) عارف: الصلة بين المعتزلة والزيدية، ص ٢٨٨.

المبحث الثاني: أثر الفكر العقائدي الإسماعيلي في الشعر اليميني

١- الذات الإلهية:

— التوحيد:

وقف الفكر الإسماعيلي عند مسألة وجود الله وتوحيده وتنزيهه، و جال في بيان معاني التوحيد وحدوده، ونبه إلى عظم شأنه^(١)، ذلك أن الدين له فرع وأصل، وأن أصل الدين معرفة الله^(٢)، ولكن توحيد الله يكبر عن أن تحصره النفوس أو تتركه العقول^(٣)، فتفاعل الشعر مع هذه الرؤية وشكل الشاعر الخطاب منها موضوعاً شعرياً، يقول فيه^(٤):

يَـأْمَنُ اسْمِيهِ بِالْأَلْفِ مُعْتَرِفاً أَنْ الْمَعْنَى فِيهَا عَنَّهُ تَقْصِيرُ
وَاسْتَعْبِرُ لَهُ مَا كُنْتُ عَنَّهُ بِهِ أَكْبَى لِيُثْبِتَهُ فِي الْعَقْلِ تَقْرِيرُ
إِشَارَةٌ لَا لِتَحْقِيقِ نُصُورِهِ عَقْلٌ وَلَا جَالٌ لِي فِي ذَلِكَ تَفْكِيرُ
إِذْ نَفْسِي مَعْرِفَةَ التَّحْقِيقِ مَعْرِفَةٌ بِهِ، وَطُولُ الْعَمَى عَنِ ذَلِكَ تَبْصِيرُ
وَسَلْبُ مَا يَصِفُ الْإِنْسَانَ مِنْ صِفَةٍ عَنَّهُ إِلَيْهِ إِشَارَاتٌ وَتَغْيِيرُ
وَكَيْفَ وَالْعَقْلُ مَهْمًا جَالٌ مُتَمَسِّمًا لِذَلِكَ رُدُّ إِلَيْهِ وَهُوَ مَبْهُورُ

توجه الشاعر بندائه إلى الذات الإلهية، فتمثل بأبياته الرؤية التوحيدية في الفكر الإسماعيلي، فالذات الإلهية خارجة عن أي تصور حسي أو عقلي، لذلك فإن كل ما في العالمين (الروحاني والجسماني) يعجز عن الإحاطة بهوية الله، فوسائل المعرفة بكاملها قاصرة، لا تستطيع أن تنقصى ذلك، حتى اللغة (العلامات اللغوية) قاصرة وعاجزة عن الإحالة إلى حقيقتها المطلقة، لأن حدودها كعلامات ورموز، تحيل أو تشير إلى مسمى أو ذات في الوجود، بأبعاده

(١) فالمجستاني يرى أن التوحيد معناه، هو الذي ليس فيه تكثر وليس فيه زيادة، وليس معناه كما يذهب البعض، الذي لا ثان له، انظر، المجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: كتاب الإفتخار، تحقيق. إسماعيل قربان حسين بونا والا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٠٢، ص ٨٧.. ويرى البعض الآخر من الإسماعيلية، أن التوحيد معناه معرفة الحدود العلوية، والحدود في عالم الدين، لأن بها تصل إلى المبدع سبحانه، انظر، أبو فراس، شهاب الدين بن نصر بن ذي الجوشن الديلمي: مطالع الشومس في معرفة النفوس (أربع رسائل إسماعيلية) تحقيق عارف تامر، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، ط٢، (د.ت)، ص ١٧.

(٢) المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١٩٨

(٣) المرجع نفسه، ص ١٨٩.

(٤) حسين، إسماعيل قربان: السلطان الخطاب حياته وشعره، دار المعارف، القاهرة، (د.ت)، ص ١٠٥. الشاعر هو: الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الخجوري (ت ٥٣٣هـ)، له ديوان شعر، حقق من قبل أحمد محمد العقبلي، ولكن نصوصه قليلة، وقام إسماعيل حسن قربان، بتحقيق الديوان وضمه قصائد كثيرة، وعمل على شرحها، وأردفه بملاحق تتضمن تليخيصات لرسائل فكرية في الفكر الإسماعيلي من تأليف الشاعر (منيرة البصائر، رسالة النفس)، انظر، الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ١٩٤.

وتشكلاته، لكنها تعجز عن رسم تصور خالقها وخالق الوجود وصورته، وهو ما قرره الشاعر هنا "يامن أسميه بالألفاظ معترفاً أن المعاني فيها عنه تقصير"، وأن ما يستعار له - سبحانه - من رموز وألفاظ هو من باب مراعاة العقل لإثبات تقريره فيه فحسب، إذ يستحيل على العقل أو الفكر تصوّره.

وعليه فإن صرف النظر وإزاحة التفكير عن الذات الإلهية هو عين التبصر والتعمق:

إذ نفسي معرفة التحقيق معرفة به وطول العمى عن ذلك تبصير

إذ لا يمكن لأي من مخلوقاته أن يصل في تفكيره إلى معرفة هوية المبدع سبحانه؛ لأن الفكر من خلقه، فكيف يستطيع المصنوع الإحاطة بصانعه، لذلك فإن نفي المعرفة عن المبدع هو حقيقة المعرفة^(١). وأن العقل مهما حاول التحقق من هوية المبدع، فلن يحصل إلا على هوية نفسه أو هوية أحد من المخلوقات^(٢). ونتيجة لذلك فإن الإسماعيلية قد أطلقت الصفات التي يزخر بها القرآن الكريم على العقل الكلي^(٣)، ونفتها عن الله سبحانه وتعالى، وهو ما قرره الشاعر:

وسلب ما يصف الإنسان من صفة عنه إليه إشارات وتعبير

ذلك أن الفكر الإسماعيلي - هو ما قد أشرنا إليه - يتميز من غيره، إذ لا يُثبت لله الصفات، فإذا كان المعتزلة والزيدية قد نفوا الصفات الزائدة عن الذات، وقالوا أنها عين الذات، فإن الفكر الإسماعيلي قد تجاوزهم إلى أن سلب الصفة هو نهاية الصفة^(٤). وأن إطلاق أية صفة على الله، إنما للضرورة، ومن باب الإشارة والتعبير، ولا يتوهم أن دلالتها متحققة فيه، ذلك أن الصفات - حسب الفكر الإسماعيلي - من مخلوقاته.

تجلت تلك الرؤية التوحيدية بأبعادها عند الشاعر الإسماعيلي علي بن حنظلة الوادعي

ضمن أرجوزته (سمط الحقائق)، فيقول: ^(٥)

(١) انظر، المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١٧٦، والكرماني: راحة العقل، ص ١٤٥.

(٢) وفي هذا إشارة إلى الأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "اياكم والتعمق فإن من هلك قبلكم هلك بالتعمق" انظر، المؤيد: المجالس المؤيدية ص ١٧٦.

(٣) ستكون لنا معه وقفة فيما بعد

(٤) في الفصل الأول عند الحديث عن الفكر الإسماعيلي.

(٥) انظر، الكرماني: راحة العقل، ص ١٣٦.

(٦) الوادعي، القاضي علي بن حنظلة بن أبي سالم: كتاب سمط الحقائق في عقائد الإسماعيلية، تحقيق، عباس العزاوي، (د.ن)، دمشق، ١٩٥٣، ص ٢٦. الشاعر هو علي بن حنظلة بن أبي سالم الوادعي (... - ٦٢٦هـ) وهو سادس دعاة الإسماعيلية قام بالدعوة الإسماعيلية، من مؤلفاته: ضياء العلوم ومصباح العلوم انظر، الهمداني: الصليحيون والحركة الفاطمية، ص ٢٩١ - ٢٩٧، والشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ٣٠٤ - ٣٠٥.

وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ عَلَى التَّوْحِيدِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلَا تَرْيِيدِ
يَأْصَاحُ فِي أَنْ حُرُوفَ الْمُعْجَمِ وَالْكَلِمَ الْمُنْتَظَمَ مِنْهَا فَاغْلَمِ
مَقْصُورَةٌ عَنِ صِبْغَةِ الْهَوِيَّةِ وَأَنَّ كُلَّ الْخَلْقِ بِالسُّوِيَّةِ
فِي الْعَجْزِ عَنِ إِزْكَائِهَا وَالْحَيْرَةِ فَاسْمَعْ مَقَالِي لَا تَرِيدَنَّ غَيْرَهُ
ثُمَّ فَصَارِي الْبَحْثِ وَالتَّدْقِيقِ لَا يَنْتَهِي إِلَّا عَلَى مَخَالِقِ
وَأَنَّ كُلَّ سِيمَةٍ وَإِنْ سَمَّيْتِ وَكَلِمَاتٍ وَشَرَفَاتٍ وَعَظَمَاتِ
وَكُلُّ مَا يَخْطُرُ فِي الْأَوْهَامِ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ
مُصْرَفَةٌ عَنْهُ إِلَى إِذْءَاعِهِ وَوَأَقِيعَ حَقًّا عَلَى اخْتِرَاعِهِ

— الرؤية:

قسمت الإسماعيلية الرؤية إلى قسمين: محسوس (الرؤية البصرية)، ومعقول (الرؤية العقلية)، فالبصر لا يتعدى المبصرات التي من جنسه، والعقل لا يدرك إلا المدركات العقلية التي هو متجوهر بجوهرها، وبعد أن ناقش الفكر الإسماعيلي طبيعة الرؤيتين، توصل إلى أنهما لا تقعان على المتعالي سبحانه لمغايرته للمعقولات والمحسوسات^(١)، فنفي بذلك رؤية المتعالي — سبحانه — وهو بهذا يتفق مع الزيدية وأكثر المعتزلة في أن الله لا يرى بالأبصار ولا يرى بالعقول^(٢). تجلت هذه الرؤية في قول الشاعر الخطاب^(٣):

عَمَّتْ بِصَائِرُ قَوْمٍ أَبْصَرُوا بِمَا حَقِيقَةُ الْحَقِّ عَنِ مَبْصُورِهِ زُورُ
قَالَ قَائِلُهُمْ: جِسْمٌ يَلُوحُ لَنَا نَمُ وَلِخَمٍ وَتَشْكَيلٌ وَتَقْدِيرُ
لَا ادَّعَى فِيكَ مَا قَالُوهُ مِنْ كَذِبٍ لِلْعَيْنِ أَلَى وَعَلَيْكَ الْفِكْرُ مَقْصُورُ

أفصحت الأبيات عن تأثر الشاعر بالأيديولوجية الإسماعيلية، في قضية الرؤية، إذ نفاها عن العين، والعقل، وهو ما تضمنه البيت الأخير، إلا أن نفيه انصب على الرؤية العينية؛ ذلك أنها المحور الرئيس والأصلي بين الفرق. فاستخدم الشاعر النفي القطعي لها، إذ لا يثبتها إلا من ضل الطريق بما أصابه من عمى البصيرة، فتسبب هذا العمى في توهم ذلك، فنطق لسانه بهذا البهتان والزور. ونلاحظ في البيت الثاني سخرية وتهكما بقائلها، إذ إن هذه المقولة تجعل الذات الإلهية جسماً تحمل خصائص الجسم: التشكيل والتقدير (المساحة) لأي جسم بصفة عامة، والدم

(١) المؤيد: الجالس المؤيدية، ص ١٩٠.

(٢) من المعتزلة أبو هذيل العلاف وغيره قال أن نرى الله بقلوبنا بمعنى أن نعلمه بقلوبنا ، وانكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان ذلك، انظر، الأشعري: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٢١٦.

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٠٦.

واللحم يختص بالحيوان^(١)، فيكون بهذا قد وقع في التشبيه والتجسيم، ذلك أن هذا يفضي إلى وضع الذات في إطار هيكلية معينة، ومساحة محددة، وهذه الأمور من علامات المحدثات، التي يفارقها المبدع سبحانه.

نجد في البيت الأخير يتبرم ويتبرا (لا ادعي فيك ما قالوه) إذ كيف يتاتي للعين تلك الرؤية أو النظر، وقدرتها منحصرة ومحدودة، وقد عجز الفكر عن ذلك على الرغم من القدرة التي يتمتع بها في رسم التصورات، والخيالات، بما يجعلها تفارق عالم الواقع المشهود بمسافات. إلا أنه — مع ذلك كله — عاجز عن إدراك حقيقة الذات المطلقة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو كيف تعامل الفكر الإسماعيلي مع الآيات القرآنية التي تدل في ظاهرها على الرؤية؟ لم يجد الفكر الإسماعيلي مشكلة تجاه ذلك لاعتماده التأويل، فإذا كان المعتزلة قد أولوا قوله تعالى: (وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ)^(٢)، بمحذوف (ثواب) فيكون معناها إلى ثواب ربها. فإن الإسماعيلية (الفاطمية) لم ترتضي هذه التأويل، وذهبت إلى أن الرؤية تتصرف للوصي والأئمة، ومن يمثل الوصي والأئمة، وهم الحجج، الذين هم وسائط في عالم الدين^(٣).

-الشرك-

أوضحت المباحث العقديّة معنى الشرك، فوقفت عند دلالاته اللغوية، والاصطلاحية، وبينت أنواعه، غير أن ما يهمنا هو المعنى الاصطلاحى، الذي معناه أن تجعل لله شريكا في الألوهية أو الربوبية، أو فيما هو مختص به وحده سبحانه^(٤). وإن كانت الإسماعيلية تقول بذلك، إلا أن من معانيه عندها، يتجه إلى الحدود، التي تبدأ — حسب الترتيب الإسماعيلي — بالنبى، ومن ثم الوصي، والإمام، والباب، والحجة...^(٥) فإن من أنكر حداً أو استبدل به غيره، أو وضع حداً في مرتبة حد آخر، أو جعل حداً شريكاً في مراتب هذه الحدود في الدين من غيرهم، فقد وقع في الشرك، ويسمى الشرك الخفي^(٦)، وهو ما تجلى في قول الشاعر الخطاب^(٧):

(١) كانه — هنا — يشير إلى فرقة المعتزلية، من المجبرة، أصحاب مقاتل بن سليمان، التي تقول بأن الله هو لحم ودم، وله صورة كصورة الإنسان، انظر، الحميري، نشوان: الحور العين، تحقيق. كمال مصطفى، (د.ن)، (دم)، ١٩٧٢، ص ١٤٩.

(٢) سورة القيامة: آيات ٢٢ — ٢٣.

(٣) المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١٤٩.

(٤) انظر، زكريا، أبوبكر محمد: الشرك في القديم والحديث، ج ١، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ٢٠٠١، ص ١١٧ — ١٢٤.

(٥) انظر الحدود وترتيبهم في ص ٣٦ من هذا البحث

(٦) المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ١٩٠.

(٧) حسين: السلطان الخطاب حياته وشعره، ص ١٢٦.

وَلَا تَنْقُؤُوا حَقًّا لِحَدِّ قَائِلِهِ عَلَيْكُمْ لِمَوْلَاكُمْ مِنَ الرُّقَبَاءِ

.....

...

.....

...

بِهِ الشَّرْكَ لَا بِالغَيْبِ جَلَّ اخْتِرَاعُهُ وَإِنذَاعُهُ مِنْ شِرْكَةِ الشَّرْكَاءِ

فَلَا تُسْتَهَيِّئُوا بِالْخُنُودِ وَعَظْمُوهَا مَقَامَاتِ تِلْكَ الصَّفْوَةِ الْعُظْمَاءِ

تأثر الشاعر بتلك الأيديولوجية، التي وجهت دلالة الشرك في بعض الآيات القرآنية نحو ذلك المعنى، يقول المؤيد في الدين، في "قول الله تعالى مخاطباً، لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِیُحِبُّنَّ عَمَلِكَ وَلَنْتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١). ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله لم يكن يعرض للشرك برب العالمين حاشاء فيتوجه هذا الوعيد نحوه، بل يعرض للشرك بوصيه والخليفة من بعده أن يجعله زيدا أو عمراً على حسب مايريد، فاعلم أنه إن عدل بالوصية عن نصبه الله وصيا كان في مضماره دروس معالم التوحيد، وحصول الشرك برب العالمين، إذا كان مصلحة التوحيد في مضمار الوصية^(٢).

لم يكن هذا الفهم للدليل فهماً بريئاً، إذ ليس من الضرورة أن الخطاب قد اقترن بحدث كان ينوي الرسول القيام به، وإنما لتوضيح أن العلاقة بين الله وبين خلقه تقوم على أساس الاعتراف بالله وتوحيده وتزويده، وأن توجيه الخطاب إلى النبي بهذا الصيغة "هو على سبيل الفرض، والمحالات يصح فرضها"^(٣)؛ لتأكيد أن قربته من الله، لم يكن إلا على ذلك الأساس وأنه — رغم ما له عند ربه من مكانه — إن تحول عن ذلك الأساس إلى الشرك، فستذهب عنه تلك المنزلة وسيكون من الخاسرين. إلا أن هذا التوظيف للنص — من قبل الفكر الإسماعيلي وكذلك الشعر — يضيف القداسة على الحدود، وخاصة الإمام، وهو ما يدور حوله الفكر الإسماعيلي.

٢ — التاويل الباطني (الظاهر والباطن):

تشكلت بذور التاويل منذ أن وعى الإنسان وجوده، إذ إن عملية تفسير الظواهر التي واجهت الإنسان الأول، تدخل في إطار الربط بين الظاهر والباطن، غير أن عملية التاويل تطورت بتطور الحياة، وحدث لها تحولات توازي التحول في وعي الإنسان، وتشابك العلاقات الإنسانية، وما يتطلبه هذا من نصوص تشريعية، دينية وغير دينية تنظم هذه العلاقات، فافتضى

(١) سورة الزمر: آية ٦٥.

(٢) المؤيد، هبة الله الشيرازي، المجالس المؤيدية المئة الثالثة، تحقيق. مصطفى غالب دار الأندلس، بيروت — لبنان، (د.ت)، ص ٢٥.

(٣) الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف، ج ٣، دار المعرفة، بيروت — لبنان، (د.ط.)، (د.ت)، ص ٤٠٧.

وجود وسيط بين النص والواقع ، يقوم بعملية المراجعة بينهما، وهذه العملية تحتاج إلى إعادة قراءة النص، وما يتضمنه من دلالات، فكان التأويل إحدى عناصر هذه القراءة، إلا أنه ظهر مرتبطاً بالنص الديني المقدس، يتخذه المؤول - إذا كان بريئاً - وسيلة نفاذ إلى أعماق النص، من خلال مفاتيح النص ومرتكزاته الدلالية ، غرضه الكشف عن دلالة النص ومكوناته. أما إذا كان غرضه من التأويل مجرد إخضاع النص للأهواء الأيديولوجية ، فإنه - حتماً - سيحتكم للهوى في التأويل^(١).

وفي تراثنا العربي القديم اكتسب مصطلح (التأويل) أهمية كبيرة لارتباطه بالتأويلات الدينية، وبخاصة تأويل القرآن الكريم، يدل على ذلك الاجتهادات التي وردت من اختلاف المذاهب الدينية، واختلاف الفرق الإسلامية، ومحاولات أهل الكلام، وتأويلات أهل التصوف^(٢).

إلا أن التأويل عند الإسماعيلية يعد نظرية دينية فلسفية، كان النص اللغوي أحد مجالاته، ذلك أنها - من خلال نظرية المثل والممثل - جعلت التأويل عملية تشمل الوجود، تربط محسوسه بمعقوله، فتفسر الأمور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها ويمثلها من الأمور الجثمانية المحسوسة، جاء في السرائر " إن الله جعل لهم مثلاً دالاً على ممثوله فعرفوا الممثل بمثله... فاعلم أنه أخفى الممثل وستره وجعل مثله طريقاً إلى معرفته اختباراً لعباده وامتحاناً لهم"^(٣).

وهو - حسب العقيدة الإسماعيلية - من اختصاص الوصي إذ "جعلوا النبي هو صاحب التنزيل للقرآن بلفظه ومعناه؛ أي الدين الوضعي أو الكلام الذي أملاه الملاك علي النبي صلى الله عليه وسلم... وجعلوا الإمام علياً صاحب التأويل؛ أي التأويل الرمزي أو التفسير الروحاني الداخلي؛ أي أن القرآن أنزل علي محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس، أما أسرارها التأويلية الباطنية فقد خص بها علي بن أبي طالب والأئمة من بعده"^(٤).

ولكن الفكر الإسماعيلي لا يهمل الظاهر - كما يدعي البعض - لصالح الباطن، إذ نجد تشديداً في أبحاثهم على العمل بالظاهر والباطن، إذ " لا يكون إقامة الباطن إلا بعد إقامة الظاهر"^(٥)، ولا يكون الإنسان مؤمناً إلا إذا عمل " بما جاءه من ربه عارفاً بحقائقه، وموضحاً

(١) انظر، بدوي، عبد الرحمن: مذاهب الإسلاميين، ج ١، ص ٧٥٤، والفتي، الحبيب، التأويل أسسه ومعانيه في المذهب الإسماعيلي، تونس، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، (د.ت)، وعبدالغفار، السيد أحمد، التأويل الصحيح للنص الديني، دار المعرفة الجامعية، (د.ن)، ٢٠٠٣، ص ١٧.

(٢) حجازي، عبد الرحمن سعد: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص ٨٤.

(٣) المؤيد: ديوان المؤيد، ص ١٠٧.

(٤) حجازي: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص ٨٧.

(٥) التميمي، أبوحنيفة النعمان بن محمد: تأويل الدعائم، مجلد ١، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بيروت - لبنان،

ط ١، ٢٠٠٦، ص ١٢.

طرائقه، و متمسكاً بظاهره، ومصداقاً بباطنه عارفاً بفرائضه^(١)، لأن " من أقبل على ظاهر الشريعة دون باطنها كان ذا جسم بغير روح ناقص الألة فلا يزال مستخدماً مقارناً للطبيعة حتى يكتسب روحاً كاملة، ونعمة شاملة، ترفعه إلى السماء العالية، والدرجات السامية، ومن كان يقبل على العلوم والآراء العقلية - وهو متغافل عن إقامة الظواهر الشرعية والسنن التكليفية - فهو كروح بعدت من جسدها، وفارقت مسكنها السائر لصورتها، فيوشك أن تتكشف سواته"^(٢).

لذلك فإنهم - رجال الفكر الاسماعيلي - قد حثوا على العبادتين العمليّة (الظاهرة) والعبادة العمليّة (التأويلية الباطنية)، كما أنهم أنكروا على الذين يهملون رسوم الشريعة الظاهرة، أو الذين عطلوها وحلوا عقود الشرع. ومثلما برزت هذه الفكرة في نتاجهم الفكري، فإن الشعر قد لامسها، وشكل منها موضوعاً شعرياً، يقول الشاعر الخطاب^(٣):

إن صَحَّ ما قالوا وما شئعوا	من الكلام الفاسد الفاضح
عن معشر في الدين قد حللوا	ما هو بس الكذح للكادح
واستوطوا مركب فسق به	أوروا زناد الكفر للامح
لشهوة حسية عندها	بأعوا الفترات العذب بالمالح
وللطبيعيات فيها غدوا	عالين منها مركب الجامح
فنحن منهم أبرياء كما	تبرأ الناجي من الطالح
ولعنة الله على كل من	ناواه من غادر ومن رائح
قد قلت ما قلت به رافعا	عقيرة المعلى به البائح
ديني لغن الباطني الذي	يصد عن نهج الهدى الواضح
وكل من دان بما دانه	أحل جاري دمه السافح
قوم فروض الشرع قد عطلوا	وصيروها هزؤ المازح
وكذبوا بالبعث واستصوبوا	في الدين غير العمل الصالح
وأوجبوا من كان ذا مخرم	كالأم أو كالبنت للناكح
وحلوا عقود الشرع من دينهم	حتى غدوا كالنعم السارج
هيات ما في الدين من رخصة	يسمو إليها نظرة الطامح

(١) إخوان الصفاء: جامعة الجامعة، ص ٧٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٩٨.

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ١١٦.

ما استعبد الله تعالى الورى بما اقتضاه مزح المازح
 من مبلغ عني قوما نسوا مما نُسوا صفة الرابح
 يرون أن الدين ما سولت أنفسهم من عمل فاضح
 براعتي منهم ولعني لهم حتى أوري بيد الضارح
 لا قدس الله لهم نفسا قد عدت عن سنن الناصح

فالشاعر — هنا — يشير إلى خبر وصل إلى مسامعه، ولكنه غير متأكد من حقيقته، عبر
 عن ذلك بـ (إن) الشرطية في قوله (إن صح ما قالوا وما شنعوا) ، ومضمون هذا الخبر أن
 فرقة أباحت المحرمات، ومارست المنكرات، وعطلت رسوم الشريعة الظاهرة، اعتقاداً منها أن
 الباطن هو البديل للظاهر، فأنكر الشاعر — وهو من دعاة الإسماعيلية — ذلك الفعل، وتبرا من
 تلك الفرقة ومن فعلها، فأبطل بهذا انتساب تلك الفرقة إلى الإسماعيلية (الباطنية) وأبطل — أيضاً
 — دعوى أن الإسماعيلية لا تتمسك بالظاهر، وإنما تكتفي بعقيدة الباطن. وكأنه — هنا —
 يستدعي (علي بن الفضل) ^(١)، وما نسج حوله من شائعات، إلا أن التعبير بأن الشرطية تجعل
 الخبر في دائرة الشك.

ونجد الشاعر عمارة اليماني يثبت عقيدة التأويل، وأن النص له ظاهر وباطن، وذلك في
 قوله ^(٢):

وعندك سر الوحي في السور التي لهن ظهور أحكمت ويطون

فإذا كان عمارة في هذا البيت قد أثبت هذا المعتقد (التأويل الباطني) فإنه في الآن نفسه
 قد قصر عملية التأويل — التي هي وسيلة الانتقال من الأول (الظاهر)، إلى الثاني (الباطن) —
 على الإمام بقوله (وعندك سر الوحي في السور)، ذلك أن كاف الخطاب في (عندك) يعود إلى

^١ سبق الحديث عنه ، كان من دعاة الإسماعيلية، ثم انفصل عنها، وملك اليمن، انظر ، ص ٢٨ من هذا البحث.
^(٢) اليماني، عمارة بن أبي الحسن علي بن محمد القحطاني، ديوان الشاعر عمارة، ج ٢، تحقيق. عبدالرحمن بن
 يحيى الإرياني، وأحمد عبدالرحمن المعلمي، مطبعة عكرمة، دمشق، ط ١، ص ٩٥٩، ٢٠٠٠. ولد الشاعر
 عمارة سنة ٥١٥هـ، في تهامة، في منطقة (الزرائب) من منازل قبيلة (حكم) بالمخلاف السليماني ، هاجر
 لطلب العلم إلى (زبيد) سنة ٥٣١هـ، وفيها عرف بالقاضي، لنجاحه وتفوقه، وبعدها رحل إلى عدن، وكان
 يحكمها — آنذاك — بنو زريع، وهم على المذهب الإسماعيلي، فمكث عندهم فترة، ثم سافر حاجاً إلى مكة
 سنة ٥٤٨هـ ، فأوفده أمير مكة قاسم بن هاشم سفيراً له إلى الفاطميين في مصر سنة ٥٤٩هـ ، وعرف
 هناك بعمارة اليماني، وبعد عام عاد إلى اليمن ، ثم أرسله أمير مكة ثانية إلى مصر سنة ٥٥٢هـ ، ولم
 يفارقها حتى قتل شقفاً بأمر من صلاح الدين الأيوبي في شهر رمضان سنة ٥٦٩. وله مؤلفات منها: ديوان
 شعره في مجلدين، وتاريخه (المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد)، والنكت العصرية في الوزارات المصرية.
 انظر، الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ص (١٤١ — ١٤٣)، اليماني، عمارة: تاريخ اليمن، ص ٢٢ — ٣٥،
 (مقدمة المحقق).

الإمام الإسماعيلي (العاقد) في سياق مدحه. و في سياق شعري آخر يفصح الشاعر عن هذه المعاني بصورة أوضح^(١):

كم أبة رؤية لكم أسرارها آل الوصي وللورى إعلانها
درج الزمان وعندكم أسرارها فيما ترون وعندكم إيمانها
فكانما تأويلكم أرواحها وكانما تفسيركم أبدانها

عبر الشاعر - هنا - عن الظاهر بالتفسير ذلك أن التفسير حدوده المعنى الذي يحويه ظاهر النص، وعبر عن الباطن بالتأويل، وعلى الرغم من أن الشاعر قد جعل بين التفسير والتأويل تكاملا لا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر كالعلاقة بين الجسد والروح، إلا أن التأويل تظل له قيمة إضافية اكتسبها من مقابله بالروح.

غير أن الشعر لم يقتصر على الإيمان بعقيدة التأويل، إذ لم يكتف بتقريرها والتتظير لها، بل لقد حدثت عملية تداخل وتمازج بين نظرية التأويل وبين الشعر، فكانت نظرية التأويل لبنة أساسية، تتأسس رؤية الشاعر عليها، فعنها يصدر وإليها يرد، وعند هذا الحد يصبح واضحا أن لا بد على كل متأمل في الشعر الإسماعيلي، أن يكون مزودا بالخلفيات الفلسفية التي تؤسس الإطار النظري للفلسفة الإسماعيلية بوصفها - كما ذكرنا سابقا - الأس الذي انبنى عليه الشعر، وخاصة فيما يتعلق بصورة الإمام، لأن معظم التأويلات * الباطنية تتجه - دائما - إلى تعزيز نظرية (الإمامة)، وتقديسها، واعتبارها المحور الأساس الذي تدور حوله قواعد الدين...^(٢). وهذا هو ما سنبرزه في المباحث القادمة^(٣).

٣- (المبدأ والمعاد):

أبان الفكر الإسماعيلي عن كيفية بداية الخلق، وعن كيفية المعاد، فعبر عن البداية بلفظ (الإبداع)^(٤)، وأن أول المبدعات التي أبدعها المتعالى سبحانه، هو - كما أفدنا فيما سبق - العقل الكلي، فتأثر الشعر بهذا التوجه الفكري، يقول الشاعر الخطاب^(٥):

فالعقل أصل للوجود جميعه نطقت به الحكماء من لهواتها

(١) اليميني، عمارة: ديوان عمارة، ج ٢، ص ٩٧٦-٩٧٧.

(٢) حجازي، عبدالرحمن: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص ٨٨.

(٣) ظلال نظرية التأويل تشمل الشعر الإسماعيلي الأيديولوجي، ولكنها بارزة في مدح الإمام، انظر ص ١١٣ من هذا البحث.

(٤) الفلاسفة تعبر عنه بالفيض، فانصرفت الإسماعيلية عنه وعبرت بلفظ الإبداع، لأن من شأن الفيض أن يكون من جلس ما منه الفيض، ومشاركاً له ومناسبا، انظر، الكرمانلي: راحة العقل، ص ١٣٩.

(٥) الحسين: السلطان الخطاب حياته وشعره، ص ١٣٧.

غير أن الشاعر - هنا - لم يستخدم لفظة العلة، فلم يقل (والعقل علة للوجود) - حسبما يتراءى في الفكر الإسماعيلي - وإنما استخدم لفظة (أصل) لأنها قد تنفي ما يريده الفكر من استخدام لفظة (علة) أن العقل الكلي هو الموجود الأول، وأنه علة الوجود، وعنه - بما زوده الله من قدرة - وجدت الموجودات^(١)، لأن " أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه؛ فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول"^(٢)، وقد تنفي أن العقل هو المرجع، أو القاعدة^(٣) للموجودات ليس عن طريق الإيجاد وإنما لتمييزه عن بقية الموجودات، وتوجيهه لهم وإرشادهم.

فيكون بهذا المعنى الأخير قد أحال إلى رأي آخر في الفكر الإسماعيلي، تفرد به الكتاب اليمينيون^(٤)، فحواه أن عملية الإبداع لم تحدث عن طريق التسلسل، وإنما حدثت دفعة واحدة، نجد ذلك في رسائل فكرية للشاعر نفسه^(٥)، وسأيره في ذلك الداعي اليميني حسين بن علي الوليد في قوله: "اعلم أن غيب الغيوب جل وعلا أبداع عالم الإبداع دفعة واحدة بلا زمان ولا مكان صوراً نورانية كثيرة لا يحصيها العدد متساويين في الكمال الأول الذي هو الحياة والقدرة والقوة، وكان ذلك بموجب عدله تعالى أن جعلهم سواء لا فضل لأحد منهم على الآخر"^(٦). وهو ما نجده بشكل جلي في أرجوزة الوداعي^(٧):

أبداع ما أبداع من غير سبب	ولا لمس حاجة ولا أرب
من غير شيء لا ولا في شيء	ولا لشيء جمال في الروي
أشخاص نور كلهم في الذات	والعلم والقدرة والحياة
والفضل والعزة والسناء	في مبتدأ الإبداع بالسواء
من غير تأخير ولا تقديم	وذاك فعل العسائل الرحيم
أبداعهم على سبيل الدفعة	كما أبسان الجناس طلعه

(١) نظر، ص ٣٤ من هذا البحث، والكرماني، أحمد: راحة العقل، ص ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) المناوي، محمد عبدالرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، ج ١، تحقيق. محمد رضوان الداية، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠، ص ٦٩.
(٣) المرجع نفسه، ج ١، ص ٦٩.
(٤) كوربان، هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، منشورات عويدات، بيروت، ٣، ١٩٨٣، ص ١٤٢.
(٥) انظر، حسين، إسماعيل قربان: السلطان الخطاب، ص ٣٢٠ - ٣٢١، في الملاحق ضمن رسائل فكرية منها رسالة في النفس للشاعر.
(٦) الوليد، حسين بن علي بن محمد: المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي، تحقيق. خالد المير محمود، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط ١، ٢٠٠٧، ص ٢٩.
(٧) الوداعي: سمط الحقائق، ص ٢٧.

إذا فالعقل الكلي - وفق هذا الرأي الفكري والشعري - ليس هو الموجود الأول في عالم الأبداع، وإنما استحق رتبة الأولوية لفطنته وسبقه أقرانه بالنظر إلى ذاته وإلى أبناء جنسه وتفكر فيهم فهجم بفكرته من ذاته بغير معلم ولا ملهم وعلم أن له ملهما مبدعا هو بخلافهم يعجز عن إدراكه، فنفى الإلهية عنه (نفسه) ومن أبناء جنسه وشهد بها لمبدعه واستحق بهذا الفعل أن يسمى أولا وسابقا، وهو المسمى بالعقل الأول والمبدع الأول والقلم، ثم أنه طرقته حال من مبدعه وعلامات خصته دون سائر أبناء جنسه مجازاة له على ما كان من توحيدده وتسيبجه واعترافه بالإلهية لمبدعه أطلع بتلك المادة على علم ما كان وسيكون وامتاز بالشرف بها والجلالة والعظمة على جميع عالم الإبداع^(١). فتضمن الشعر ذلك، يقول الوداعي في أرجوزته^(٢):

فسبق الواحد منهم بالنظر	إلى الوجود كله ثم افكر
في ذاته وذات أبنا جنسه	فصح في يقينه وحده
....
أن لهم جميعهم معبودا	أبدعهم وأظهر الوجودا
....
فقام بالتوحيد ناطقا	ثم استحق أن يسمى سابقا
فطرقته مادة المنان	بها انتهى إلى الكمال الثاني
وصار حقا مطرح الشعاع	وأولا في عالم الإبداع

غير أن رأي (الإبداع دفعة) الذي ظهر بين دعاة اليمن، قد أسند عملية إيجاد المبدعات إلى الله مباشرة، وجعل العقل الأول كغيره في الإيجاد، فأسقطوا بهذا الرأي، اتهام الآخر للإسماعيلية بتأليه العقل الكلي وجعله بديلا لله .

سار هذا الأمر على بقية المبدعات، إذ نالت رتبها حسب أسبقيتها في الاستجابة لما دعا إليه العقل الكلي، فثلته النفس الكلية، وتوالت مراتب العقول بناء على هذه الاستجابة، إلى أن صار آخرها العقل العاشر المسمى (الهبولي والصورة) ، والذي عنه يصدر عالم الطبيعة بأفلاكها وكواكبها وما فيها من الأشياء الكثيرة^(٣)، وأن الإنسان - حسب الفكر الإسماعيلي -

(١) الوليد: المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي، ص ٢٠.

(٢) الوداعي: كتاب سمط الحقائق، ص ٢٧.

(٣) الوليد: المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي، ص ٢٠.

يصدر عن عالمين : عن الملائكة تصدر نفسه، وعن عالم الطبيعة يصدر جسمه^(١).
فيكون بهذا مكوناً من جسماني وروحاني، نجد الشاعر الخطاب يأتي في شعره على هذا ولكن
من خلال تملله من الجسماني، إذ يقول^(٢):

ملكت بدار الحس طول ثواني وسجني وتعذبي بها وبلائني
وجتمع لطيفي بالكثيف ولزّة إليه لإشغائي وطول عنائي
وتدبير أفلاك علي محكم قضاهن أن أحكمن عقد قضائي

وإذا كانت الأبيات قد عبرت عن تملل الشاعر من عالم الحس الذي ينتمي إليه بجسمه،
فإنها – أيضاً – تفصح عن معتقد الإسماعيلية في أن للأفلاك والكواكب – بما فيها من سريان
أنوار العقول الإبداعية – تأثيرات على الإنسان، إذ يبدأ تأثيرها منذ بداية تكوينه، يقول
الحامدي: "والمثولي لنقش الصورة (صورة الجنين) في بطن أمه عطارده بشراكة الشمس وزحل
والقمر، فأول ما فعل منه القلب بقوة الشمس، ثم الرجلان بقوة زحل، ثم الرأس بقوة القمر،
وعطارده يزيد في كل قوة وهو يرسم التصوير، والزهرة تتولى التذكير والتأنيث"^(٣).

لذا نجد الشاعر (الخطاب) المتشبع بالفكر الإسماعيلي قد ضاق من عالم الجسم، فيتوق
إلى الخلاص منه، ولا يكون إلا بالموت الذي، يبوح الشاعر بطلبه، فيقول^(٤):

أرى الموت جسراً والأحبة وعابره من أسعد السعداء
وقد كان رأيي أن أكون فعدتُ ورأيي أن يكون ورائي
وهل يكره الموت امرؤ بعسرة إخلاص وحبلى ولاء
غداً راضياً في كل أمر مسلماً لمولاه ديناً، ليس فيه يرائي
معداً وفاء الدين للموقف الذي يحانره من لم يفذ بوفاء

(١) المؤيد، هبة الله : المجالس المؤيدية، تحقيق. محمد عبدالغفار، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٤، ص ٤٠ – ٤١. وأخوان الصفاء: جامعة الجامعة، من تراث إخوان الصفاء، تحقيق. عارف تامر، دار منشورات

الحياة، بيروت – لبنان، (د.ت) ص ٦٥.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢١.

(٣) الحامدي، إبراهيم بن الحسين : كتاب كنز الولد، تحقيق. مصطفى غالب، دار الأندلس، بيروت – لبنان، ٢٠٠٠، ص ١٤٤.

(٤) حسين : السلطان الخطاب حياته وشعره، ص ١٢٤.

ذلك أن الموت - حسب الفكر الإسماعيلي - مخلص الإنسان من نقل الجسد ومعوقاته،
وبه تكون ولادة الروح، إذ يعود كل مكون إلى أصله، فتعود نفس الإنسان إلى ما عنه وجدت
وهو الملائكة، ويرجع جسمه إلى ما عنه وجد وهو الهيولى والصورة التي يصدر عنها عالم
الطبيعة^(١).

وهذا يشير إلى أن الروح - حسب الفكر الإسماعيلي - تغادر الجسم بعد الموت دون
رجعة، ذلك أن المعاد لا يكون إلا بالروح دون بعث الجسد^(٢)، فعبّر الشاعر الخطاب عن
ذلك بقوله^(٣):

وياحبُّذا يوم التجرد خالعا	عن النفس من تلك الجسوم قبائي
ألا ليت شعري كيف من طبقاتها	خلاصي وقد أعيأ وكيف نجائي
عسى فرقة حانت يقرب وقتها	لمولاي في دار المعاد لقائي
ومالي سوى فوز المعاد إرادة	وخلعي من الأجسام كل غشاء
وفكي من أغلال جسمي شهوة	لقتيت بها في الذل كل لقاء
لعلي بدار القدس أرجع كالذي	وجدت به من عزة وعلاء
.....
وياشبحي العواق لي عن ماري	عدمتك بين أما أنت من قرنائي
فهل لك في فرق يُفرق بيننا	فراق انتقال قساطع وتساء
ويلحق منا كل جنس بجنسه	ومشيه من تربية وسما
واعلم علما ليس بالظن ما الذي	إليه معادي عند كشف غطائي

تكشف الأبيات عن مدى ملامسة الفكر الإسماعيلي لوجدان الشاعر، ذلك أنها تفصح عن
تلهفه ليوم المعاد، الذي فيه - حسب المعتقد الإسماعيلي - تفوز الروح، بالتجرد من نقل الجسد
وطبقاته، وتتفك من الأغلال المادية بالتخلص من الشهوات، فتصفو متطلعة إلى العودة إلى
الحظيرة القدسية ذلك المقر الأصلي لها (لعلي بدار القدس أرجع كالذي وجدت به من عزة
وعلاء)، لذلك نجد الشاعر ينعث الجسد بالشبح المعيق، ويأمره بمباينته ومفارقتة (وياشبحي

(١) إخوان الصفاء: جامعة الجامعة، ص ٦٥.

(٢) تأثرت الإسماعيلية براء الفلاسفة في هذا الأمر، انظر، كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٧٩.

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢٢ - ١٢٣.

العواقب لي عن مأربي عذمتك بن! ما أنت من قرنائتي، لإيمانه بأن ما يترتب على المفارقة، لحوق كل جنس بجنسه، فالجسماني منه جسده، وهو مركب من أخلاط أربعة هي: الصفراء، والسوداء، والبلغم، والدم، فعندما يتحلل الجسد يعود كل خلط إلى طبيعته، فالصفراء تصير ناراً، والسوداء تصير تراباً، والدم يصير هواءً، والبلغم يصير ماءً، وهذا هو المعاد الجسدي. أما الروحاني، وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان، فهي — حسب المعتقد الإسماعيلي — إن صفت بالمواظبة على العبادات، وزكيت بمجانبة الهوى والشهوات، وغذيت بغذاء العلوم، والمعارف المتلقاه عن الأئمة الهداة، أتحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي كان منه انفصالها، فتسعد بذلك وهذا هو جنتها^(١). وأما الشقي المعاند لأهل الحق، فإنه بذلك تحصل له صورة ظلمانية، تتجرد عنه عند موته فتزعه، وتظل تلك الصورة الظلمانية تجول في الأفق تطلب الصعود فلا يمكنها، وتطلب الرجوع إلى ذلك الجسم فلا يمكنها، فتأوي إلى أشكال من الصور الخبيثة، والموحشة، ثم بعد لك تصعد إلى ذنب التنين، ثم تصير إلى برزخ العذاب الأدنى، ثم إلى العذاب الأكبر، فيكون هذا هو معادها وعقابها^(٢).

٤ — التقية (التستر)^(٣):

اهتم الشيعة بالتقية (التستر) اهتماماً بالغاً، وبحثوها — بشكل مفصل — واستدلوا على تشريعها وجوازها بالكتاب والسنة والعقل، وهي أن تخفي ما تعتقد؛ لتدفع الضرر عن نفسك، أو مالك، أو لتحفظ بكرامتك، كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين، وقد بلغوا الغاية في التعصب، بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمدوا إضرارك والإساءة إليك؛ فتماشيتهم بقدر ماتصون به نفسك، وتدفع الأذى عنك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهي تمثل — عندهم — النظام السري في شؤونهم؛ فإذا أراد إمام الخروج والثورة على الخليفة وضع لذلك نظاماً وتدبيراً، وأعلم أصحابه بذلك فكتموه، وأظهروا الطاعة، حتى تتم الخطط المرسومة؛ فهذه تقية، وإذا أحسوا ضرراً من كافر أو سني داروه وجاروه وأظهروا له الموافقة؛ فهذه أيضاً تقية^(٤).

(١) الغزالي: فضائح الباطنية، ص ٤٥، والسجستاني: كتاب الافتخار، ص ٢٠٦، الوليد: المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي، ص ٥٤.

(٢) الوليد: المبدأ والمعاد، ص ٥٣ — ٥٤.

(٣) التقية، والتقية، اسم مصدر لتوقى، واتقى، تقول توقيت الشيء، واتقيته، وتقيته نقى وتقيته أي حذرت، انظر، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، (د.ت)، مادة (وقى).

(٤) حجازي: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي، ص ١١٢، الشيبيني، كامل مصطفى، الصلة بين التصوف والتشيع، القاهرة، دار المعارف، (د.ت)، ص ٤٠٢.

لذا فإنها – في المعتقد الشيعي – ركن أساسي، وتعد أصلا مهما في الدين، يقول الإمام جعفر الصادق "التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وإن الله يجب أن يُعبد في السر كما يجب أن يعبد في العلانية، والمذبح لأمرنا كالجاهد له"^(١). فتمثل الشعر الإسماعيلي هذه العقيدة، من ذلك شعر أحد كبار الدعوة الإسماعيلية، المؤيد في الدين، الذي يقول^(٢):

رضيت التستر لسي مذهباً وما ابتغي عنه من معدل

وفي الشعر اليمني المتأثر بالأيديولوجيا الإسماعيلية، نجد أثرا لعقيدة التقية (التستر)، في قول الشاعر الخطاب^(٣):

واطلِّعُوا مِنْ سِرِّ أَسْرَارِهِ عَلَيَّ خَفِيٍّ لَهُمْ لَا تَحِجْ
وعاهدوا الله على ستره من كل ضد حاسد كاشح
فهم يدينون لمولاهم من نخبت ستر لهم سائح
أولئك إخواني لم يلبأ بي عن سوحهم مندوحة النادح

جاءت هذه الأبيات في سياق رسم صورة للجماعة التي تجمع الشاعر بها أيديولوجية واحدة، ذلك أن الضمير في الأبيات يعود على تلك الجماعة التي بين الشاعر حقيقة أمرها، بأنها الجماعة التي اتبعت سلوكا قويمًا، فلم تتغمس في ملذات الحياة، ولم تعطل الشرائع، ومن خصائص هذه الفئة أو هذا المذهب – أيضا – خاصية السر الذي يلوح لهم بواسطة الأمام، وقد يكون هذا السر متعلقا بالإمامة، أو أنهم اطلعوا على معارف وتاويلات لا يمكن لأهل الظاهر أن يطلعوا عليها، فما كان منهم إلا أن عاهدوا الله على ستره اتقاءً لكيد الكائدين وشر الحاسدين، لأن بهذه التقية وبهذا التستر، يدينون لمولاهم من تحتها .

غير أن الذي دفعهم إلى التمسك بهذا المبدأ هو ما حدث للأئمة وأتباعهم، من تضيق الخناق عليهم، ومطاردتهم، وإزهاق أرواحهم، من قبل السلطة الحاكمة (الأموية والعباسية) التي عمدت إلى استئصال شأفتهم والقضاء عليهم، ودليلنا في ذلك أن التقية أو التستر لم تستمر كعقيدة عندما قامت الدولة الشيعية في مصر إذ خرجوا من دور التستر إلى الظهور، وظهر ذلك جليا في

(١) التميمي، أبو حنيفة النعمان بن محمد: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول، تحقيق: أصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٥، ص ٥٩-٦٠.

(٢) المؤيد: ديوان المؤيد في الدين، ص ٢٩٠ .

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١١٨.

شؤون حياتهم، وصرحوا به — أيضاً — في نتاجهم الشعري، وهو ما أعلنه الخطاب في شعره ،
الذي عبر فيه عن رغبته في الخروج من دور الستر إلى الظهور، فيقول^(١):

حرام عليّ النوم غير غرار يأم بجفني بعد طول نهار

..

وأظهر أعلام الهدى مستتيرة أشعة أقمار لها ودراري
وأطلي منار المؤمنين ودينهم بهدمي من الفجار كل منار
وأظهر للمنصور مولاي دعوة موطدة في مسكني وقرار
وأعلنها كشافاً بغير ستر وأعلنها جهراً بغير سرار

ونلاحظ أن هذه الرغبة قد تحققت في سياق شعري آخر، ظهر ذلك من خلال البلاغ
الشعري الذي وجهه الشاعر الخطاب إلى جماعة الدعوة الإسماعيلية ، يبلغهم بأنه قد أعلن
بالدعوة، وجهر بها في بلاده، فيقول^(٢):

هل أتاكم ما كان مني من الكشر ف لأهل الضلال والطغيان
وقيامي بدعوة الأمر المنـ صور جهراً في موضعي ومكاني
بين قومٍ جميعهم لي أضدا د وحيداً مالي من القوم ثنائي

كما أن الشاعر (محمد بن أحمد بن عمران)^٢، قد أشار إلى ذلك، وأبان في شعره أن
عملية الظهور، والستر مرتبطة بوضع الحركة الإسماعيلية، فكان عهد الملكة (أروى) يبشر
بالظهور، ولكن موتها أعاق ذلك، فعادت الدعوة إلى الستر، يقول^(٤):

نات ربة القصر الشريف عن القصر فأياس راجي النصر فيه عن النصر
إذا اجتتأهز الشراً دوحه روضة فقضباؤها لا تستقيم على الهصر
رجونا بها بئذ الظهور ونشره فعدنا إلى الستر الحقيقي والحصر

^(١) الحجوري، الخطاب بن أبي الحفاظ الحجوري: ديوان السلطانيين، تحقيق. محمد بن أحمد عيسى العقيلي،
(دم.)، (دن.)، ط١، ١٩٦٤، ص ١٥٥، وحسن: السلطان الخطاب، ص ١٨٦.

^(٢) المرجع نفسه، ص ١٥٣.

^٣ للشاعر محمد بن أحمد بن عمران الياامي (... ٥٤٠هـ)، من مشائخ وسلطين همدان، وهو من شعراء
الإسماعيلية له قصائد معدودة، في الصليبيين، ومنها رثاء الملكة أروى. انظر، الهمداني: الصليبيون
والحركة الفاطمية، ص ١٧١، ٢٠٩، والشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٢١١-٢١٣.

^(٤) الهمداني: الصليبيون والحركة الفاطمية، ص ٢٠٩.

تلك معالم أثر العقائد الإسماعيلية في الشعر اليمني، و نظن أنه لو عثر على بعض
الدواوين الشعرية التي ذكرتها المصادر التاريخية كديوان الشاعر الحسين ابن القمي (٤٢٦—
٤٩٠هـ)، وديوان الشاعر أبي بكر بن عبدالله اليافعي (٤٩٠ — ٥٥٢ هـ)، لأضيف إلى هذا،
الشيء الكثير، خاصة وأن للشاعرين — كما نقيد المصادر — موهبة شعرية، إضافة إلى
اضطلاعهما في الفكر الإسماعيلي^(١).

(١) انظر، الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٨٠، ٨٨، ١١٤، واليمني: تاريخ اليمن، ص ٢٤٠.

الفصل الثالث

أثر الفكر السياسي للحركات (المعتزلة، الزيدية،
الإسماعيلية) في الشعر اليمني

© Arabic Digital Library - Yamouk University

الفصل الثالث

أثر الفكر السياسي للحركات (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) في الشعر اليمني

تكاد الإمامة أن تكون هي القضية المحورية التي شغلت العالم الإسلامي، من أجلها اختلف المجتمع، وبسببها تفرق الناس، وتصارعوا في حسم الوصول إليها، يقول الشهرستاني: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة"^(١). إلا أن الاختلاف حولها لم يكن ناشئاً عن غموض في النصوص، وعدم فهمها، ولم يكن حول وجوبها،^(٢) وإنما كان حول منصبها، ومن المؤهل لأن يكون خليفة أو إماماً بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وفيمن تكون بعد ذلك، فهل هي عامة في جميع الناس؟ أم أنها محددة في فئة معينة؟ أم لها محصورة في سلالة بذاتها؟^(٣). فانقسمت الأمة الإسلامية إثر ذلك إلى شيع وطوائف كل طائفة ترمي أختها بالابتداع والضلال والخروج عن جادة الصواب، وتدعي لنفسها بأنها الحادية على الكتاب والسنة وأنها الفرقة الناجية.

إن التباين فيمن تكون الإمامة قد انعكس أثره على الطريقة في توليها، فبرز إزاء ذلك اتجاهان: أحدهما يقول بالعقد والاختيار وهم (أهل السنة والأشاعرة والخوارج، والمعتزلة) والآخر يبطل الاختيار ويقول بالنص، وهم (الشيعة).

اتجهت الفرق — وخاصة الشيعة — إلى البحث في الإمامة، فأسهمت بشكل دقيق وملحوظ في وضع التصورات حولها، حتى برزت الإمامة في الأبحاث الفكرية مكتملة البناء، ذلك أنها استوعبت الأسس التي شكلت ذلك البناء، وأحاطت بما يتعلق بها من قضايا، وما ينبغي لها من متطلبات. غير أن الإحاطة بذلك كله أمر يصعب النهوض به في هذا الموضوع، لذلك نكتفي بما ظهر منه في الشعر — موضوع الدراسة — وكيف برز أثره فيه.

(١) الشهرستاني، : الملل، ج ١، ٢٨.

(٢) ذلك أن وجوبها محل اتفاق بين الفرق الإسلامية، ولم يشذ عن هذا الاتفاق سوى النجدات من الخوارج، والأصم وهشام القوطي المعتزلي، انظر، البغدادي: أصول الدين، ص ٢٧١، وصبحي: الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وأراؤه الكلامية، ص ١٤٣.

(٣) الرأي الأول للخوارج وأغلبية المعتزلة، والرأي الثاني للسنة والأشاعرة، والرأي الثالث للشيعة، انظر الهادي: مجموع رسائل الإمام الهادي، ١٩٥.

المبحث الأول: أثر الفكر السياسي للمعتزلة والزيدية في الشعر اليميني

يهدف هذا المبحث إلى إبراز أثر الفكر السياسي للمعتزلة والزيدية في الشعر اليميني، وذلك من خلال محورين: أولهما الإمامة، التي شكلت عند الزيدية أصلاً من أصولهم، بالغوا في العناية بها، حتى استحوذت على الشعراء، ولم يظهر الأثر الاعتزالي إلا في إطار محدود. وثانيهما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي هو - كما أسلفنا - أصل من أصول الفكر عند الزيدية والمعتزلة.

١- الإمامة:

تعتقد الزيدية أن مسألة الإمامة من أعظم مسائل أصول الدين لأنه يترتب عليها طاعة الله وطاعة الرسول والقيام بالشرائع والجهاد والموالاة^(١)، ومن ثم فلا مجال للاختيار فيها عن طريق العقد والشورى، كما هو مذهب المعتزلة والسنة، إذ هي عند الأخيرين من المسائل الاجتهادية التي للأمة اختيار من تراه كفوفاً لمنصبها^(٢). بينما طريقها - عند الزيدية - تمثل بالنص الخفي، والدعوة والخروج.

- النص الخفي والوصية:

اتخذت الزيدية خطأ وسطاً بين الإفراط والتفريط، "إفراط بقية الشيعة في جعل منصب الإمامة منصباً تحيط به هالة من القداسة الإلهية من حيث عصمة المنسوب لها واتخاذ تعاليمه دليلاً على أصول الشريعة وفروعها، وتفريط أهل السنة في جوازهم لإمامة الغالب دون النكير عليه^(٣)" فخففت من شطط الشيعة الإمامية بأن قصرت النص المروي عن رسول الله في استحقاق الإمامة على الأئمة الثلاثة (علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين)، ولم ترضخ لإمامة الغالب كما فعل أهل السنة، ذلك أن الإمامة بعد الثلاثة لا تخرج عن نرية الحسن والحسين، ولكنها تتم بالدعوة إلى النفس والتجرد بالسيف لأزالة سلطان أئمة الجور والظلم.

^١ الحديث عن الإمامة، وأثرها في الشعر متركز حول الرواية الزيدية، ذلك أن رويتها قد استحوذت على

لشعراء، ولم يظهر أثر المعتزلة في الشعر، إلا بشكل محدود، منورده.

^(٢) العلوي، يحيى بن حمزة: الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول الديانة، دار الكتب المصرية، القاهرة، مخطوط

رقم ٢٩٠٥٣، ورقة ١٢٩ كلام.

^(٣) عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٣١٩.

^(٤) المرجع نفسه، ص ٣١٨.

وعليه فإن طريق تولية الإمامة عند الزيدية تقع بين النص، والخروج والدعوة^(١)، غير أن النص عند الزيدية خفي لا يعلم مراده إلا بالنظر والاستدلال^(٢)، يقول عبدالله بن حمزة " إن النص معلوم ضرورة من الله سبحانه، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في المقصود منه والمراد به^(٣) " إذ " لو كان جلياً لما تخذ عنه أولئك الثلاثة من الصحابة الذين ثبت إخلاصهم للنبي، ومحبتهم له، والتضحية في سبيل ذلك بأموالهم وأنفسهم^(٤)، ولكن المعتزلة يذهبون أبعد من ذلك إذ ينكرون النص من أساسه ويحاجون في إبطاله، يقول القاضي عبدالجبار: " وأما النص الخفي فإنه كان يجب ألا يذهب الصحابة بأسرهم عن الغرض به، فقد كانوا في غاية المعرفة بالمقاصد وما يجري هذا المجرى، وفي علمنا بأنهم لم يعرفوا هناك نصاً ولا أقرؤا به دليلاً على أنه لم يكن له أصل^(٥)، وكيف اكتفى الرسول بتلك الإشارات التي تحتاج إلى النظر والاستدلال في أهم الأبواب (الإمامة)، وهو الذي لم يترك شيئاً في الدين إلا وبينه، حتى كمل الدين وتركه على الواضحة، لئله كنهاره^(٦) .

كما أن الإمام علياً - كما ورد في نهج البلاغة - قد استدل على صحة إمامته بالشورى، بقوله " بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، على ما بُويعوا عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرُد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. إذا اجتمعوا على رجل فسموه إماماً، كان ذلك لله رضا، وإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبي قاتلوه على اتباع سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى^(٧) .

وردت مقولة مقاربة لمقولة النص الخفي، متمثلة بمقولة (النص بالوصف)، ومعناها أن ثبوت النص على الوصي بالوصف دون أن يحدده بالاسم، وهذه المقولة قد ظهرت في قول الشاعر أبي السعود زيد التنعمي^(٨):

(١) هناك طريق ثالث يسمى الاحتساب، وهو يلي الإمامة مباشرة في حال عدم وجود الإمام ويكون توطئة له، لأن المحتسب لا تتوفر فيه شروط استحقاق الإمامة.

(٢) لا كما تقول الإمامية بأنه نص جلي وصريح، وهو ما سنبينه في الحديث عن الإسماعيلية، انظر، عارف، أحمد: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٣٢١ .

(٣) ابن حمزة، عبدالله: العقد الثمين في تبين أحكام الأئمة الهادين عمان - الأردن، مؤسسة الإمام زيد بن علي، (د.ط)، ١٤٢١ - ٢٠٠٠ ص ٣٥ .

(٤) العلوي، يحيى بن حمزة: الشامل لحقائق الأدلة العقلية ولأصول الدينية، ج ٢، ورقة ٢٢٩ .

(٥) القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٧٢ .

(٦) حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة، الإيمان والعمل - الإمامة، مجلد ٥، مكتبة مدبولي، (دم)، (د.ت)، ص ١٧٣ .

(٧) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٨٧، ص ٧٥ .

(٨) الشامي، أحمد: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٦٠ .

والنص وصف بالشروط العالية ليس كما قال فروع الغالية

فإذا كان هذا البيت قد ذكر النص، وحدد طبيعته، وهو بالطبع يقصد به النص على إمامة علي بن أبي طالب، فإن الشاعر الشيخ الحسن بن عزوي^(١)، قد أشار إلى أن النبي (ص) قد نص على إمامة الإمام علي، لكنه لم يشر في شعره إلى خفاء النص أو جلالة، يقول^(٢):

ليس عليّ عليّ إمامته نص النبي الأمين في الخطب
وانكبرت فرقة إمامته فلم تصيب رأيا ولم يصب

إلا أن مقولة النص الخفي – رغم ما عليها من اعتراضات – التي أوردها رجال الفكر الزيدي ورددتها عنهم كثير من الباحثين، وما فيها من مرونة والتماس العذر للصحابة، نجدها تتوارى أمام حجج العقل والنقل التي أوردها الفكر الزيدي في إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب، وتجعل المتلقي – أمام هذا الحشد المكثف من الأدلة وطريقة مناقشتها – يشعر أنه أمام نصوص جلية، ويستبعد عدم معرفة دلالتها من قبل الصحابة^(٣)، حتى أن الشعر تأثر بهذا الأسلوب، فأكد أن الإمام بعد الرسول هو الإمام علي بن أبي طالب، بموجب نص ظاهر جلي، يقول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(٤):

ثم الإمام مآ مضى النبي صلى عليه الواحد العليّ
بغير فصل فاعلمنّ علي والنص فيه ظاهر جلي

يوم الغدير ساعة الإحفال

وهكذا وجدنا الشاعر (الإمام) يقرر أن النص في إمامة علي "ظاهر جلي" ولكنه فكريا ينفي وجود نص ظاهر، ويحتج على ذلك، ويحاجج في إبطاله، فيقول "لو كان كما ذهبوا لما بذل رجال الإمامية جهدهم في الكشف والبيان عن النص ودلالته، إذ لو كان معلوما ضرورة لما

(١) من شعراء القرن السابع الهجري، وردت له أكثر من قصيدة، انظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٩٦٧ – ٩٦٩.

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٩٦٧.

(٣) انظر، ابن حمزة: الرسالة الناصحة، ص ٢١٧، والهادي: مجموع رسائل الهادي، ص ٥٣، والرسي، القاسم: مجموع كتب ورسائل القاسم الرسي، ج ٢، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (المكتبة الإلكترونية)، عمان – الأردن، (د.ت)، ص ١٠٣.

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٤.

احتيج لذلك الكشف، والبيان، كون المكشوف لا يحتاج للكشف^(١)، فكيف — إذا — سيحل هذا التناقض؟ أو كيف سنوفق بينهما؟ للإجابة عن ذلك لا بد أن نأخذ أكثر من احتمال، فقد يكون الشاعر تأثر بذلك الأسلوب وبذلك المناقشة — التي أشرنا إليها أنفاً — فتولدت لديه قناعة أن النص ظاهر جلي، وقد يكون قصد بالظاهر الجلي، هو أن الأوصاف التي أثبتتها النصوص واضحة لم توجد إلا فيه ولما اختصت به جعلوها كالنص عليه باسمه^(٢).

كما أن الاستدلال ببعض النصوص تفضي إلى ذلك، ومن ذلك استدلال الشاعر الإمام بنص الغدير، الذي فيه "أخذ الرسول (ص) بيد علي بن أبي طالب، في (غدِير خم) في حجة الوداع في آخر عمرة، فقال: (يا أيها الناس ألت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من وآله، وعاد من عاداه)"^(٣). فوقف الشاعر (الإمام عبدالله بن حمزة) على هذا النص (الغدِير) وأبان فيه دلالاته على إمامة علي" فظاهر اللفظ يشهد بذلك؛ لأنه قال: ألت أولى بكم من أنفسكم؟! قالوا: بلى، قال: "فمن كنت مولاه فعلي مولاه" ولفظة مولى، وإن كانت في الأصل مشتركة بين معان كثيرة، فقد صارت بالقرينة المتقدمة، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم "ألت أولى بكم من أنفسكم؟" .. فصار ذلك بمنزلة قوله — صلى الله عليه وسلم — لو قال: "ألت أملك التصرف فيكم؟ فإن قالوا: بلى، قال: فمن كنت أملك التصرف عليه فهذا مالك" .. فإن لفظة مالك، وإن كانت مشتركة بين ملك اليمين والاسم العلم وملك التصرف، لا يفهم منها والحال هذه إلا ملك التصرف، وهذا معلوم لكل منصف... وأما أن ذلك يفيد معنى الإمامة؛ فلأننا لا نريد بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف في المسلمين في أمور مخصوصة، لها أحكام مخصوصة، وأن له الولاية عليهم، وأولى بهم من أنفسهم^(٤).

كما أن الشاعر الإمام تمتاز مواقفه ويتنوع أسلوبه حسب السياق الذي يواجهه، فيختلف باختلافه، فإذا كان سياق الحديث عن النص يجابه به الإمامية فإنه — كما أشرنا إليه أنفاً — يبطل القول بالنص الظاهر، وتشعر وكأنك أمام خارجي منكر للنص، ولكنه في هذا السياق كان يواجه منكري النص، وهو ما أكدته في الرسالة الناصحة^(٥)، فتحول بتحول السياق وبرز ينافح عن النص

(١) ابن حمزة: العقد الثمين في تبين أحكام الأئمة الهادين، ص ٤٠.

(٢) ابن المرتضى، أحمد: كتاب الغنية والأمل، ص ٩٠.

(٣) الرسي، القاسم بن إبراهيم: مجموع كتب ورسائل القاسم الرسي، ج ٢، ص ٨٩.

(٤) ابن حمزة: شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، ص ٢٢٠.

(٥) الذي يقول فيها "وذهبت المعتزلة، والزيدية الصالحية، وأصحاب الحديث، والخوارج على طبقاتها إلى أن

الإمام بعد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بلا فصل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بعدهم —

أبعدهم الله —. انظر، ابن حمزة، شرح الرسالة الناصحة، ص ٢١٧.

ودلالته، واستدعى القرائن اللغوية والسياقية التي تعزز وتؤكد دلالة النص على إمامة علي بن أبي طالب.

وإذا كان نص الغدير هو النص المركزي في الاستدلال به على إمامة (علي) فإن هناك نصوصاً أخرى، قد أثبتتها الفكر الزيدي، وعزز بها دلالة النص السابق، بعضها قد تشكلت في الشعر، من ذلك قول الشاعر الفقيه محمد بن عبد الأعلى الضميمي^(١)، الذي تمكن من الإتيان علي عدد منها في سياق يؤلب الناس لمناصرة الإمام عبدالله بن حمزة، في حربه مع الأيوبيين^(٢)، يقول:

فإن رسول الله قال لجدكم علي وزيرى والقريب المصائب
أخي وارثي قاضي الديون الذي ارتدى كسائي صنوي طاب منه الضرائب
كهارون من موسى تصدق راعياً بخاتمه إذ جاء للخير طالب

نجد في الأبيات تضميناً للنص القرآني والنبوي^(٣)، ولكن الشاعر لم يشكلها مكانياً في الشعر حسب التشكل المكاني لها في الفكر، إذ أعاد توزيعها حسب مقتضيات الفن الشعري، فالشطر الثاني من البيت الأول يتضمن نصيين: أحدهما دل عليه قوله (القريب المصائب) وفيه إشارة إلى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " أنت أخي يا علي في الدنيا والآخرة"^(٤). والثاني دل عليه قوله (علي وزيرى) وهو يتكامل مع جملة (كهارون من موسى) ذلك أن كلمة (وزيرى) دلت عليها علاقة التماثل بين البنيتين (علاقة موسى بهارون)، وعلاقة (محمد بعلي)، فكان هارون وزيراً لموسى حسب طلبه (واجعلي زيراً من أهلي) فتحقق له ذلك إضافة إلى تحقق النبوة، فاكسب علي صفة هارون (الوزارة) من بنية المشابهة التي رسمها النص النبوي: " علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي"، وأشار البيت الثاني إلى قول الرسول (ص): " وأنت قاضي ديني ومنجز وعدي"^(٥). وختمها الشاعر بقوله (تصدق بخاتمه إذ جاء للخير طالب) إشارته إلى قوله تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون

(١) محمد بن عبد الأعلى الضميمي (ق ٧ هـ)، وهو (متحجي) الأصل، سكن بلاد بني (حبيش)، بمحافظة (إب)، ذكرت له أكثر من قصيدة في سيرة الإمام عبدالله بن حمزة، انظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٥٦٦. وابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٢٥٩.

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٥٦٦ - ٥٦٧.

(٣) يسند البحث الأحاديث للرسول حسياً وردت في المراجع الزيدية، إذ لسنا - هنا - بصدد التحقق من صحة الحديث. إذ إن مثل هذا سيخرج البحث عن مساره.

(٤) الهادي: مجموع رسائل الهادي، ص ٥٦.

(٥) الهادي: مجموع رسائل الهادي، ص ١٩٤.

الصلالة ويؤتون الزكاة وهم راعون^(١)، فكان مؤتي الزكاة وهو راع علي بن أبي طالب دون جميع الناس^(٢)، وهكذا وجدنا أن الشعر، قد تبنى النصوص التي وردت في الإمام علي، وفضله وما فيها من دلالة — حسب الفكر الزيدي — على أحقيته بالخلافة، وأنها لا تكون إلا فيه دون غيره.

لم يكتف الفكر الزيدي في الاستدلال، بالنصوص القرآنية والنبوية، على وصاية علي بن أبي طالب وإمامته، بل لقد عضدها وأزرها بمناقب له وخصائص تميز بها وتفرده^(٣)، يقول الهادي يحيى بن الحسين: "مع إجماع امتنا على أن خلال الخير كلها كانت مجتمعة فيه، مفترقة في غيره، وذلك أنهم أجمعوا أنه كان أحد السابقين، وأحد العلماء، وأحد الزهاد، وأحد الباذلين لأنفسهم، ولم يجمعوا على أن هذه الخصال اجتمعت في غيره، فتبين فضله عليهم. وقد أجمعوا جميعاً أن علياً صلى الله عليه كان يصلح للخلافة موضعاً لها يوم قبض الله نبيه عليه السلام، واختلفوا في غيره فالحق ما أجمعوا عليه، والباطل ما اختلفوا فيه"^(٤)، فهنض الشعر بهذه المهمة وسطرها في بنيته، وذلك في قول الشاعر (الإمام) عبدالله بن حمزة^(٥):

ألم يقتل وليداً يوم بدر	وخضب رأس عتبة بالحسام
ويوم سما له عمرو بن ود	وكان القرم معدوم المسامي
فقام له أبو حسن علي	مقاماً جل ذلك من مقام
وكم وإلى كم التعداد جهلا	أحسب حاسب ودق الغمام
الرضى أن يكون أبو حسين	رباعياً وفي كفي حسامي
معاذ الله ليس يكون هذا	ولما نحتسي جرع الزوام

لذا فإن الزيدية — بعد أن حشدت تلك النصوص، وتلك الفضائل — قد توصلت إلى أن الوصي بعد الرسول (ص) هو علي بن أبي طالب، فتأثر الشعراء بذلك، واستثمروها في مدح

(١) سورة المائدة: آية ٥٥.

(٢) الهادي: مجموع رسائل الهادي، ص ٥٣. وهنا يروى أن سائلاً دخل المسجد، فلم يعطه أحد، فأشار الإمام علي إلى خاتمه وهو راع يصلي فأخذه السائل منه، فنزلت تلك الآية.

(٣) أكثر معتزلة بغداد، وبعض البصريين، يرون أن أفضل الأمة بعد نبيها، هو علي بن أبي طالب ليس من جهة الأخبار التي يرويها الشيعة، لأنها غير مجمع عليها وتحتمل التأويل، وإنما استحق ذلك من جهة أفعاله، من العلم والورع والزهد، والتقوى، والهجرة، والسبق إلى الإسلام، انظر، الحميري: الحور العين، ص ٢٠٦.

(٤) الهادي: مجموع رسائل الإمام الهادي، ص ١٩٥.

(٥) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٧٤، ورد في ديوان الشاعر قصائد، وأبيات في سياقات متعددة، تعدد مناقب الإمام علي ويحاجج بها الشاعر على أحقيته بالإمامة بعد النبي، انظر، ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٧٩ — ١٨١.

أئمة آل البيت (الزيدية)، من ذلك شعر للشاعر مفرح بن أحمد الربيعي^١، في مدح الأمير محمد بن القاسم العياني، يقول فيه^(٢):

يا ابن النبوة والوصية والإمامة والمقام
يا دعوة الطهر الخليل وصفوة الله السلام

ومثل ذلك نجده في شعر الشاعر سليمان بن يحيى الثقفي^٣، وهو يمدح الإمام أحمد بن سليمان، يقول فيه^(٤):

أحييت سنة أحمد ووصيه إذ كنت يا صفو النبي لبابها
وقفوت أثار الأئمة مخلصاً وبشرت من بعد الفنا أحسابها

وفي مدح الإمام عبدالله بن حمزة، يقول الشاعر سليمان بن محمد بن سليمان^(٥):

يا ابن النبي المصطفى ووصيه وباعث ميث الدين وهو رمام
هو الفتح فانهض نهضة علوية فلن يتبأى عن علاك مرام

وفي سياق الفخر يتكئ الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، إلى تلك الوصية، وذلك الميراث الحضاري، فيقول^(٦):

أبي الوصي حيدر وأحمد جدي النبي
عمي الحسين المرتضى والحسن المبسط أبي

^١ الشاعر مفرح بن أحمد الربيعي (ق ٥٥هـ)، وهو مؤلف سيرة الأميرين القاسم ومحمد ابني الإمام القاسم العياني، وله أشعار في هذه السيرة.

^(٢) ربيع، مفرح بن أحمد: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن علي العياني، تحقيق: رضوان السيد، عبدالغني محمد عبدالعاطي، دار المنتخب العربي، بيروت ط ١، ١٩٩٣، ص ١٤٧.

^٣ الشاعر سليمان بن يحيى الثقفي (ق ٥٦هـ)، وهو جامع سيرة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان، وله أشعار فيها. انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٢، ص ٣٢٤.

^(٤) الثقفي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٢٧٧.

^(٥) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٥٢. الشاعر سليمان بن محمد بن سليمان العنسي (ق ٧٧هـ)، كان أبوه محمد فقيهاً وشاعراً، وهما من شعراء الزيدية، في عهد الإمام عبدالله بن حمزة، وللشاعر سليمان أكثر من قصيدة. انظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٥١-٥٥، وابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٢، ص ٣٠٧.

^(٦) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٦٦.

وفي موضع آخر يقول^(١):

أنا ابن رسول الله وابن وصيه فهل بعدها من نسبة ومناصب

إن هذا الحضور للوصية - مع وروده في سياقات شعرية أخرى - يبرهن على أن الزيدية تستند إلى هذا الميراث الحضاري الروحي، فتستمد منه شرعية إمامة الأئمة، الذين تجمعهم بصاحب الوصية الإمام (علي) وشائج قرىبي.

وقد ترتب على إثبات الوصية بالنص الخفي، اختلاف الزيدية فيمن سبق عليا (أبو بكر وعمر وعثمان)، فتبلور ذلك الخلاف في ثلاثة مواقف: الأول قطع بتخطنتهم، وكذا من اعتقد إمامتهم لمخالفتهم النصوص الدالة على ذلك، غير أن هذه المخالفة لا تصل درجة التفسيق فيما فعلوه، ذلك أن تقديم غيره كان لشبهة عرضت، نحو تقديم أبي بكر في الصلاة، وميلان الناس عليه، ومنزلته عند رسول الله (ص) ونفرة عن علي، وخفاء تلك النصوص الدالة على تقديمه^(٢)، والثاني توقف، فلم يقطع بتخطئة، ولا يقول بالترضية عليهم^(٣).

وصدر الموقف الثالث عن المتأخرين من الزيدية، الذين قطعوا بعدم تفسيق من تقدم عليا، وقالوا بالترضية عليهم لما ورد في حقهم من النصوص والأثار، يقول القرشي يحيى بن حسن - أحد علماء الزيدية - "إنه لا يجوز إثبات كفر أو تفسيق إلا بدليل قاطع في فسق الصحابة .. وبعد فنحن نعلم بالضرورة ظهور إسلامهم وقوة أديانهم وعدل سيرتهم وطريقهم وحرصهم على إظهار كلمة الحق ومحبة الرسول إياهم وموالاتهم وحسن الثناء عليهم وسابقتهم إلى الجنة"^(٤).

ولكن رغم تعدد وجهات النظر في تحديد الموقف من تلك المسألة فإنها لا تخرج عن أن الأصل في الإمامة أن تكون في علي بن أبي طالب، بموجب النصوص التي وردت فيه، وكذا تقدمه عليهم بالفضل والرتبة، فلا يجوز - إذن - لأحد أن يباشر الإمامة بعد الرسول دونه، وهو ما أشار إليه الشاعر (الإمام عبدالله بن حمزة) الذي رفض أن يكون علي رابعيا، في الترتيب، بقوله^(٥):

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٠٤

(٢) النجري: شرح القلائد، ورقة ٢٣٢، و عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٢٢٥.

(٣) النجري: شرح القلائد، ورقة ٢٣٢.

(٤) القرشي، يحيى بن حسن: منهاج التحقيق، مؤسسة الإمام زيد بن علي، صنعاء، مخطوط على قرص (سيدي)، لوحة ١٦٩.

(٥) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٧٤.

الرضى أن يكون أبو حسين رباعياً وفي كفي حسامي
معاذ الله ليس يكون هذا ولما نحتسي جرع الزوام

وقوله - أيضاً - (١) :

قالوا الوصي رباعي فقلت لهم ثاني الرسول بلا مين ولافند
حاسيتهم في أزال كاس حتهم وفي نمار وردت الموت في كبد

وكان الشاعر يريد أن يحقق للإمام (علي) الرتبة التي يستحقها حتى وإن لم تتحقق في الحياة السياسية آنذاك، ذلك أن الفكر السياسي الزيدي يرتكز عليها، ويستمد شرعيته منها، فكان من الطبيعي أن ترفض الذات الشاعرة تلك الرتبة (الرباعية)، وتخوض غمار الحرب حتى يتسنى للإمام علي المرتبة الأولى في الحياة الفكرية والسياسية.

وتجاوز الشاعر (محمد بن عبد الأعلى الضميمي)، قضية الترتيب إلى إخراج الشيخين (أبي بكر وعمر) من استحقاقهما الإمامة، ذلك أن موطنها علي وآل بيته، تجلى ذلك في مدحه للإمام عبدالله بن حمزة، الذي يقول (٢) :

تتري إليه الوفود الدهر عانسة فهم به زمر تتري إلى زمر
تهني به الطهر آل الله إن لهم من المجد ماليس للأحياء من مضر
وليهنهم أن أمر المؤمنين لهم ولم يكن لأبي بكر ولا عمر
فشمروا يابني الهادي وشيعتكم في النصر واسعوا إليه سعي مصطبر
وتابعوا أمر مولاكم فقد وجبت له الإمامة واقفوه على الأثر

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٣٢.

(٢) ابن دعتم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١ ص ١٢٥.

— إمامة الحسن والحسين:

أجمعت الزيدية والإمامية على إمامتهما، إذ إن الحسن تأتي إمامته بعد علي، ويليه الحسين، بموجب نص، ولكن ظهر تباين حول مصدر النص، " فبعض الإمامية تقول علي الإمام بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحسن الإمام بنص علي عليه السلام، والحسين الإمام بنص الحسن عليه السلام" وهما عند الزيدية إمامان بوصية نبوية غير ظاهرة، دلت عليها الأحاديث الواردة في ذلك^(١)، من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما)^(٢)، وقوله: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما)^(٣). فصحّ أنهما أولى الناس بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبيهما، وأن النص في إمامة علي، والحسن، والحسين، دون غيرهم..، ويبدو الحديث الأخير كما لو كان قد جاء ليرد على الذين انتقصوا من حق الحسن لأنه سلم أمر الخلافة إلى معاوية بدون مقاومة مع أن الكثير من المحاربين كانوا لا يزالون بين يديه يقاتلون، مما أثار حفيظة الكثير من أنصار علي، وعدوه استسلاماً غير مقبول^(٤).

تأثر الشعر الزيدي، بأيدولوجية النص في إمامة الحسنين، فظهرت في شعر الشاعر الشيخ حنظلة بن الحسن بن شعبان^(٥):

إمامان بالنص الصريح عليهما	معا فساين هذا لابن ذاك خدين
فمن زاد فيهم غيرهم فهو خائن	ومن رام نقض البعض فهو يخون
هما عضدا الدين الحنيف فرفض	لإحداهما وهي اليمين يمين

وأنه — حسب قول الشاعر — لا يجوز أن نحيد عن ذلك زيادة أو نقصاناً، وهو — هنا — يرد على مقولة الإمامية التي ترى أن الإمامة بعد الحسين، لا تكون إلا في نسله، فرفضها الشاعر، وأكد أنها في نسل الحسنين معا، ومن يقول بغير هذا فهو خائن، وكلامه مردود عليه .

(١) زيد: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، ص ١٨٦.

(٢) الهادي: مجموع رسائل الهادي، ١٩٥.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٩٥.

(٤) زيد: معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره، ص ١٨٦.

(٥) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٥٧٤. الشاعر حنظلة بن حسن بن شعبان (.... بعد ٦٠١)،

كان فقيهاً، ومن تلامذته الإمام عبدالله بن حمزة. وللشاعر قصيدة. انظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة

المنصورية، ج ٢، ٥٧٢ — ٥٧٥، وابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٣٩٣.

ومثل هذا قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^١:

أحب فاطم وابنيها ووالدها	وزوجها حب مشغوف ومفتون
....
وآلهم من حُسَيْن العُرْ أو حَسَن	أهل الصفا والوفا ثم العرانيين
إن المَفْرَقَ فيما بينهم دُعر ^٢	مثل المَفْرَق ما بين النبيين

كما أنهما عند المعتزلة إمامان، ولكن ليس للنصوص الأنفة،^(٣) بل لعقد البيعة والاختيار لهما، يقول القاضي عبدالجبار في هذا الصدد: "وإمامة الحسن والحسين ثابتة عند المعتزلة .. وإن كان هناك من هو أفضل من الحسن في زمانه، فقد قال شيخنا أبو علي — على تسليم ذلك — إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، لم يكونا يهتمان بهذا الأمر، ولا تقوى أنفسهما على ذلك ولا على قتال أهل الصلاة، وذلك علة تقعد الأفضل وتسوغ المفضول"^(٤).

— حصر الإمامة في البطينين :

استمر الفكر الزيدي في تحديد موضع الإمامة، إذ جعلها تسير متسلسلة لا تخرج عن دائرة علي بن أبي طالب، فحصرها في ذرية الحسن والحسين (البطينين)، حتى لا يكون الإمام إماماً إلا إذا كان من أبناء فاطمة، ولو كان علويًا^(٥) وهذا التسلسل يكشف سر تركيز الشيعة بشكل عام على إثبات أحقية علي وولديه في الإمامة، وكذا الإصرار على تخطئة من تقدمه (وتسقيهم عند البعض) لأن عدم القول بذلك سيشكل انكساراً يعيق عملية مد أمر الخلافة إلى ذريتهما (الحسن والحسين)، ولكن نتيجة لذلك النسق المتصل الذي جعل الإمامة مفروضة في علي وولديه، سوغ للفكر استمرار حصر الإمامة في ذريتهم، وجعلها غير جائزة في غيرهم، يقول الإمام الهادي: "ثم يجب أن يعلم أن الإمامة لا تجوز إلا في ولد الحسن والحسين، بتفضيل الله لهما وجعله ذلك فيهما وفي ذريتهما"^(٦)، ومثلما أهتم بها الفكر، فإن الشعر قد تشرب هذا

^١ المرجع نفسه، ص ٦٥٣.

^٢ ورجل دُعرٌ: خائن يعيب أصحابه، وقيل الدُعر الذي لا خير فيه، انظر ابن منظور: لسان العرب، مادة: دُعر. ^(٣) وهذا التوجه ينسجم مع النسق المعرفي للمعتزلة في نظرتها لقضية النص ودلالاته في الإمامة، فإذا كانت قد انكرته في الإمام علي، فمن الطبيعي أن تنكره هنا.

^(٤) القاضي، عبدالجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد، ج ٢٠، تحقيق: عبدالحليم محمود سليمان، الديار المصرية للتأليف، مصر، (دنت) ص ١٤٩.

^(٥) الصنعاني، أحمد بن قاسم العنسي اليماني: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، ج ٤، دار إحياء التراث العربي الحلبي، القاهرة، ط ١، ١٩٧٤، ص ٤٠٥ — ٤٠٦.

^(٦) الهادي: مجموع رسائل الإمام الهادي، ص ٢٦٦.

الفكر ومزجه بخصائصه الفنية، وأبرز هذا الأمر في أكثر من سياق شعري، من ذلك قول الشاعر يحيى بن مكني^(١):

قوّم بأيديهم مقاليد الهدى وبهم يدور الأمر كل مدار
ولديهم فصل الخطاب وعندهم تلقى الهدى والرشد للمحتار
ولهم برغم الضد مفروض الولاء والملك في الدنيا وعقبى الدار
وهم الذين ودادهم وسؤالهم فرض أكيد متقلل الأصار
ومن المطهر من خبيث الرجس غير المصطفين السادة الأطهار
لهم الوراثية والإمامة فيهم مَخْصُورَةٌ أبداً أشد حصار
من يستبد برأيه ويعلمه في الأمر دونهم يعضد بخسار
لم تخل أرض منهم من حُجّة لله في فطر من الأقطار

فالأبيات - هنا - تدور في فلك آل البيت، وتقدمهم بصورة رائعة متعددة (الأبعاد)، إلا أن البؤرة التي من أجلها تشكلت هذه المضامين، قد تمثلت في قوله: (لهم الوراثية والإمامة فيهم محصورة أبداً أشد حصار)، ذلك أنها خصت الآل بميراث النبوة الحضاري والفكري، ومن يمتلك هذا الميراث أو هذه الخاصية لا بد أن يمثل المركز الذي حوله تتلاقى مشارب الأمة الفكرية بتتوعاتها، وإن تعددت المراكز في المدار الواحد إلا أنه لا بد من مركز يمثل قطب الرحي، وهو - هنا - الإمامة التي تتشابك في محورها جميع الأطر، وهو ما نسجه الشاعر في هذه الأبيات، إذ إن دلالة الأبيات مؤدية ومفضية إلى الإمامة، التي لا تكون إلا فيمن توفرت فيه تلك الخصائص التي عبرت عنها الأبيات، ولا يمكن لمن لا يملكها، أو يملك بعضاً منها أن ينافس جامعها وحاويها، وإن حاول ذلك، عنادا، فلن يجني إلا خسارا وبوارا.

ويجعل عبدالله بن حمزة، حصر الحكم في آل البيت، من الله أمراً مقضياً، وأمر الله مقدر وليس للأنام رده، أو اعتراضه^(٢):

ردوا وجوه المذاكي يا بني حسن فالعار ليس تُجأيه التهاويل

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٣٥. الشاعر يحيى بن مكني بن حمزة القاسمي (٧٧-٨٧)، من الشعراء الذين ساندوا الإمام الزيدي عبدالله بن حمزة، وهو من الذين هجو فرقة المطرفية، ذكر له أكثر من قصيدة، انظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٨ - ٨٣٧، وابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٤، ص ٣٥٨ - ٣٥٩

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٥٦.

وانتم اسد اذراعها لبد
وقد قضى الله ان المجد ايرتكم
والبيض انياب فيها والقنا غيل
دون الانعام وامر الله مفعول

ولكن الزيدية - رغم هذا التحديد والحصر - فإنها قد اوجبت تنصيب الأفضل للإمامة من داخل هذه الدائرة المحددة، ووضعت شروطا تقيس من خلالها تلك الأفضلية^(١)، منها الشروط الاكتسابية، واخرى خلقية (طبيعية)^(٢)، غير ان الشروط الاكتسابية قد احتلت أهمية خاصة في الفكر السياسي الزيدي، لأنها من جهة تقلل من عدد الطامحين فتحد من التصارع عليها، إذ يقتصر الصراع على من تتوافر فيهم الشروط، ومن جهة ثانية، فإنها تمنح الإمام المستوفي الشروط، ثقة، ودراية بما تتطلبه الإمامة وما يتعلق بها، فيحسن إدارتها، ويوفر للأمة الأمان والأزدهار. كما أنها - نتيجة لأهميتها - قد تجلت في الشعر، دون غيرها، نجد ذلك في قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(٣):

إن الإمام الواجب الحق الذي
من جمع الست الخصال واغتنى
علماً وزهداً ونكاهاً ونجدة
ومنصباً من حسن أو صينوه الـ
فمن حوى هذا وقام ودعا
وشق موج الخيل غير هائب
فشمروا يامعشر العترة في
فمن أتى أفضل من ذافنا
بطاعة مناله صحيحة
ينصب للشعوب والقبائل
مقزغ كل هارب وسائل
في الروع والجود ببذل البائل
حسين مع فضل شهير شامل
وخاض لـج السمر والمقاصل
وكان في الأزمة غير باخل
نصرته بالبيض والنوابل
كفيلكم ونو الجلال كإقلي
وأن سيفي دونه وذابلي

^١ كانت الشروط حتى مطلع القرن الثامن الهجري تنزع إلى الأسلوب الإنشائي، حتى أتى ابن المرتضى، وحدد أربعة عشر شرطاً، وهي: (مكلف، نكر، حر، علوي، فاطمي، ولو عتيقاً لا مدع، سليم الحواس والأطراف، مجتهد، عدل، سخي يضع الحقوق في موضعها، مدبر، أكثر رأيه الإصابة، مقدم، لم يتقدمه مجاب، وطريقها الدعوة). انظر، ابن المرتضى، أحمد بن يحيى: شرح الأزهار، ج ٤، مكتبة غمضان، صنعاء، ١٩٨٨، ص ٥١٨ - ٥٢٢.

^(٢) ولا تخرج الشروط الخلقية أي الطبيعية، عند الزيدية عما أجمع عليه أهل السنة. وهي أن يكون عاقلاً، حراً، سليم الحواس الخمس، وسليم الأطراف، وأن يكون ذكراً.

^(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٣٥.

وهكذا نجد أن الأبيات الشعرية قد أفصحت عن شروط تولى الإمامة — حسب رؤية الفكر الزيدي، التي بها يُعرفُ الإمام الحق من غيره، ذلك أن جملة (إن الإمام الواجب الحق) تستدعي الإمام غير الحق الذي تولى بالغبلة والقهر، وهو — حسب الفكر الزيدي — الذي يفتر إلى الشروط الواجبة، أو قد تتوافر فيه بعضها، فلا ترتضيه الزيدية إماماً، لذلك نجد أن الشاعر قد وصف من يمتلك هذه الشروط (العلم، والزهد، والذكاء، والنجدة، والجود، ومن نرية الحسن أو الحسين) بالإمام الواجب الحق، ولا يتم له إلا إذا قام ودعا لنفسه، وخرج عن الحكم الجائر، يخوض غمار الحرب غير هباب، ولا متردد، فيجب على الأمة حينئذ اتباعه والقتال تحت لوائه. ولئن كان الشاعر — هنا — يوظر لتلك الشروط وضرورة توافرها فيمن ينتصب للإمامة، فإنه في الآن نفسه، يلفت انتباه الآخر إليه هو، ذلك أن تلك الشروط متحققة فيه، إضافة إلى قيامه والدعوة إلى نفسه، وخوضه — في سبيل ذلك — غمار الحرب، وهو ما أفصحت عنه أبياته الشعرية^(١).

وقد شهرتُ السيفَ غير هائبٍ في دعوتي كلُّ مقام هائل
دخلتُ صنعاء على عنابس عوايس تزار في عياطل
وفي نمار سُقتُ أساذ الشرى أمام جندي بالوشيج الثاهل
حتى غدا أبوكم مقنماً أمام حاف في الورى وناعل

ووفق هذه الشروط فإن الزيدية، قد اتجهت نحو الأفضل وتجاوزت المفضول، وهي — هنا — تعارض مقولة الإمام زيد في جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إذ إن تجويزه ذلك — قد كان — حسب رأي الزيدية — إقراراً لمبدأ الأمر الواقع، وتبريراً لشرعية خلافة أبي بكر، ولإسقاط دعوى الطاعنين فيه من الشيعة الإمامية القائلين بالنص الجلي. هذا التجويز من الإمام زيد، إن تم، يعد في رأيهم أمراً اجتهادياً لا يصح في غيره. لأن القول بإمامة المفضول مع وجود الأفضل إنما هو تبرير لشرعية الحكم القائم على الغلبة والقهر، ونقضاً لمبدأ الدعوة والخروج، إذ إن الدعوة إنما هي مباينة للظلمة، وطريق لمعرفة من هو أهل للإمامة، أقر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(٢).

(١) ابن حمزة : مطالع الأنوار، ص ٣٣٦.

(٢) العلوي، يحيى ابن حمزة: المعالم الدينية في العقائد الإلهية، تحقيق: سيد مختار محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٩٨٦، ص ١٣١ — ١٣٢، غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن، ص ١٠٣.

- يبطل إمامة الآخر من خارج البطنين :

لابد أن نلفت الانتباه إلى أن شرط العلوي الفاطمي، هو الشرط المفصلي، الذي به تتمسك الزيدية وتتخذة سلاحا في وجه المتطلعين إلى الإمامة، من غير الفاطميين، فتكبحهم به، وكذا به تبطل شرعية من قد وصل إليها، وهو من خارج هذه الدائرة، حتى ولو كان علويا غير فاطمي، فلا حظ له فيها ولقد اتخذ منه موضوعا شعريا، تمثل ذلك في قول الشاعر الفقيه محمد بن عبد الأعلى الضميمي، الذي أنكر على العباسيين أدنى حق لهم في الإمامة، وما هم إلا كالأمويين فساق وأهل غواية، فيقول^(١):

فما لبني العباس في الأمر شركة وأتباعها ما سبح لله راكب
هم تابعوا فساق آل أمية على غيرهم فالكل منهم مناصب
وهم فعلوا الأفعال أيام طيبة وفتح ومنهم في المجاري تجارب

كما أن الإمام عبدالله بن حمزة، قد أخذ هذا المنحى، فأخرج غير الفاطمي من هذا الحق، ويرى أن أبناء عمومته العباسيين، لا مدخل لهم في هذا الأمر، وإنما تم لهم ذلك إغتصابا لحق غيرهم، ذلك أن أباهم حبر الأمة (عبدالله بن عباس)، لم يطمع بها في حياة الإمام علي، فكيف يأتي الغلمان من أبناء العباس إدعاء الحق في ذلك، ومن أين سيتأتى لهم وهم على ما هم عليه، من قلة علم وتأويل، مقارنة بأبيهم، فيقول^(٢):

لم يطمع الحنبر في حياة أبي بها فكيف الغلمان من عقبه
وإنما ساق الأقدار ما يعجب صيرف الزمان من عجيبه
ملكاً عقيماً كما سمعت به في آل كسرى وأل ذي كربيه
ليس من الدين والنبوة في شيء فلا تلتفت إلى عثيه
هم غصبوها فهل سمعت بذى علم يهنى مالا لمغتنصبه

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٥٦٧.

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٢٣.

لقد شكل هذا الحق المغتصب حضوراً في ذهن الشاعر الإمام عبادة بن حمزة، ظل يبحث عن وسيلة لاسترداده، ومن تلك الوسائل، مناشدة المغتصب ومطالبته بإعادة الحق لأهله، وذلك في قوله (١):

ردوا علينا يا بني عمنا تراثا ما الأمر فيه غبي
وسلموا الأمر لأربابه فأصاكم أصل شريف زكي

ويلجا في موضع آخر إلى أسلوب التحريض، فيحرض أصحاب الحق (بني الزهراء) أن يرثهم حازه غيرهم، وأنه لا بد من استرداده (٢):

فإرثكم حازه الأقوام دونكم وطالب الحق يسعى غير مُتئد
أنتم سنام بني الزهراء فاطمة وصيد فهر وأهل المجد والعدد

ويتوعد بني العباس أن أمر الأمة قد وجد طريقه الشرعي، متمثلاً بالذات الشاعرة التي أسند إليها أمر الإمامة في اليمن، وهي وإن كانت محصورة في أرض اليمن إلا أنها البوابة التي منها ستعاد كل الحقوق، ولا ينفك يذكرهم بموقف أبيهم، الذي سلم الأمر لعلي من دون أي تردد، فيقول (٣):

أبلغ بني العباس صفوة هاشم وسلالة العلامة الوهاب
من واصل الأرحام غير مقاطع ومشيع في العالمين مجاب
أنا أخذنا أمرنا فتصبروا ودعوا النهاب فلات حين نهاب
قد حزتموها بالصوارم برهة غصباً وليس الحق للغصاب
فالآن قرت في محل قرارها أبناء حيدرة الفتى الضراب
صنو النبي وخير من وطىء الحصى بعد النبي لباب كل لباب
نور تنقل حالة من حالة مابين أرحام إلى أصلاب
ولبوكم المنضال سلمها له من غير إسهاب وغير خطاب

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٢٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ٢٣٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ٨٧.

فإذا كانت تلك الأحكام والمقولات قد أطلقها الزيدية على من تقدم (الإمام علياً)، وكذا من استولى على الإمامة بالغلبة والفهر والقوة، فما موقفهم – بعد أن بينوا تلك الأحكام وأجلوا عن الإمامة الغموض وقطعوا بتخصيص موضعها – ممن يدعي حق الإمامة بعد ذلك كله وهو ليس من تلك الذرية؟، فهل سيجري عليه نفس الحكم الذي أطلق على المتقدمين على الإمام علي، فيكون مجتهداً وقع في الخطأ، فإذا كان كذلك، فكيف نوفق بين هذا الحكم، والاجتهاد قد وقع في أصل من أصول الدين، ذلك أن الزيدية – كما أشرنا فيما سبق – قد جعلت الإمامة في ذرية الحسينين أصلاً من أصول الدين، تستند في ذلك لأحاديث، منها حديث (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)^(١)، يقول الهادي: "فكما لا يجوز ترك التمسك بالكتاب، كذلك لا يجوز ترك التمسك بالعترة؛ لأن الكتاب يدل على العترة، والعترة تدل على الكتاب، ولا يقوم واحد منهما إلا بصاحبه"^(٢)

إذا ما دام وأن الإمامة في ذرية الحسينين – حسب الرواية الزيدية – أصل من أصول الدين، فلا يجوز لأحد أن يجتهد في تجزئتها في غيرهم، أو ادعاء الحق فيها وهو لا ينتمي إليهم حتى وإن اكتملت فيه الشروط البقية. لذا فإن من قام للإمامة ودعا لنفسه، وهو ليس من الأهل، يعد منكراً لأصل من أصول الدين، فما حكم من أنكر أصلاً من أصول الدين؟

وهنا يحق لنا أن نتساءل – أيضاً – كيف يمكن للفكر الزيدي أن يوفق بين جعله الإمامة في علي، ومن بعده في ذريته من فاطمة، أصلاً من أصول الدين، والحكم على أن الصحابة اجتهدوا فأخطأوا عندما بدلوه بتتصيب آخر للإمامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية كيف وفقوا بين قولهم بالنص الخفي على إمامة علي، الذي بسبب خفاء دلالاته حدث ما حدث من عقد الإمامة لغيره، وبين جعلهم الإمامة في ذرية علي أصلاً من أصول الدين؟.

أي بمعنى آخر كيف جعلوها أصلاً، لا غموض فيها؟ بينما هي غامضة خفية لم يفتن إليها الصحابة في عهد الرسول – حسب قولهم –، وبعد موته وفي أيام علي والحسن والحسين، حتى عصر الإمام زيد. فلماذا لم يبينها الرسول، وهي أصل من أصول الدين؟، وكيف سكن علي بن أبي طالب وأصل من أصول الدين قد بدل وهو المعنى به، وكيف قبل العمل قاضياً ومستشاراً تحت راية من بدل في هذا الأصل؟ وكيف يتخلى الحسن عن هذا الأصل ويسلمه لمن

(١) الهادي: مجموع رسائل الإمام الهادي، ص ٤٩٧ .

(٢) المرجع نفسه، ص ٢٦٦ .

لا حق له فيه من دون اي مقاومة؟ وكيف يغير فيه الإمام زيد، فيجيزه للمفضول مع وجود
الفاضل؟.

قد تجد مبررات لهذه التساؤلات، في الفكر الزيدي؟ فقد يقولون إنهم قد خشوا الفتنة،
أولقطة في الرجال سكنوا وسكتوا! ولكنها ليست إجابات شافية كافية، إذ هل سيسكت الإمام علي
وهو يشاهد أن أصلا من أصول الدين كالتوحيد — مثلا — قد أنكرته سلطة معينة أو غيرته،
أوبدلته؟ وإن غلب على أمره هل سيقبل أن يعين هذه السلطة ويعمل تحت رايته؟ إن هذه
التساؤلات تكشف عن التطور الذي مس جوهر الإمامة، وكيف سارت بعملية عكسية، إذ بدأت
غامضة والنص في تخصيص موضعها خفي، وظهر الموقف المتسامح — ممن بعدهم الفكر
الزيدى ورثتها الأوائل — تجاه الآخر الذي تولى أمرها! ثم تحولت من الغموض إلى الوضوح،
ومن خفاء موضعها إلى الظهور الذي من نتائجه أصبح موضعها في آل البيت أصلا من أصول
الدين!

إن هذا التحول — كما يبدو — يحيل إلى أن الظروف التي مرَّ بها أئمة آل البيت، وما
حل بهم من قتل وتشريد، وطغيان وفساد الحكم الأموي والعباسي، هي التي سوغت لهم — في
البداية — تفضيل نرية الحسنين الأوائل في تولي الإمامة، لعدالتهم، ومجابهة طغيان الحكم
وانحرافه. ولكن مع مرور الزمن تحول عدد منهم عن ذلك، وأصبحت الإمامة بالنسبة لهم غاية
بذاتها، يجب حيازتها، فتم التنظير لها، ووضعت لها الأسس، حتى تظل الإمامة، وتستمر حقا
شرعيا لا تخرج عن دائرة نرية الحسنين، وإقصاء كل من يطمح إليها وهو ليس من تلك النرية،
وردعه وزجره، ومقاتلته إن أصر على ذلك، إذ إنه بعمله هذا يعارض أصلا من أصول الدين.
ولقد ظهر هذا بشكل جلي في أرجوزة عبدالله بن حمزه، الذي صرح بموقفه وموقف جدوده تجاه
من يدعي ذلك من غير الآل، حتى لو حاز الشروط كاملة وبلغ مبلغا لا يبارى فيه، فحكم عليه
حكما ينسجم مع كونه منكرا لأصل من أصول الدين، ألا وهو الموت، ولك أن تتأمل هذا المشهد
والموقف والحكم، الذي لا يحتاج إلى تحليل؛ فالنظر في الأرجوزة، خير شارح ومحلل، وخير
موضح أن البعد الرئيسى في ذلك هو الدفاع عن الذات ومصالحها، فيقول^(١):

ما قولكم في مؤمن صوام موحد مجتهد قوام
حَبْر بكل غامض علام ونكره قد شاع في الإسلام

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٩ - ٣٦٠.

لم يبق فن من فنون العلم
 وهو إلى الدين الحنيف يُنمي
 وماله أصل إلى آل الحسن
 بل هو من أرفع بيت في اليمن
 ثم انبرى يدعو إلى الإمامة
 ثم أتى أجرى بالقضا أعلامه
 وقطع السارق والمحاربسا
 وقاد نحو ضده المقابسا
 ما حكمه عند نفاة الفضل
 ولم يكن من معشري وأهلي
 أما الذي عند جودي فيه
 ويؤتمون ضحوة بنديه
 وأحبط الأعمال تلك الصالحة
 وهي لأرباب العقول واضحة
 إن لم يكونوا في الهدى حيارى
 ولم يلووا روسهم فرارا
 وتجعلوا العبد ثيبها للنبي
 ما الليث عندي فاعلموا كما الثعلب
 إلا وقد أمسى له ذا فهم
 محكم الرأي صحيح الجسم
 ولا إلى آل الحسين المؤمن
 قد استوى السر لديه والعلن
 لنفسه المؤمنة القوامه
 وأنفذ أسيافه أحكامه
 وأسئل للعاصمين سيفا قاضبا
 وبث في أرض العدى الكتابا
 لما تناءى أصله عن أصلي
 أهل الكساء موضع علم الرسل
 فيقطعون لسنه من فيه
 إذ صار حق الغير بدعيه
 بهذه الدعوى الشناع الفاضحة
 بالحجج الفر الكبار اللاتحة
 واستعملوا العقول والأفكارا
 وقرنوا اليأقوت والاحجارا
 في عقله وجسمه والمنصب
 وإن غدا كلاهما ذا مخلب

فإذا كانت هذه الأبيات، قد أفصحت عن نفسية صاحبها، وكشفت عن رؤية غير منطقية
 تحثار لها العقول، وتجعل المتلقي - مهما كانت أيديولوجيته، ومستواه المعرفي -، يابى تلك
 المقولات، ويحكم أنها لا تصدر إلا ممن استحكمت فيه شهوة الحكم، فإن ما يؤكد هذا، هو ذلك
 الاضطراب في مواقف الذات الشاعرة، في النظرة للأمويين والعباسيين، ففي نصوصه المتقدمة،
 ظهروا فسقة ظلمة، وعلى هذا امتد النسق الفكري للزيدية مكونا صورة مزرية للأمويين
 والعباسيين، ولكن تضارب المصالح يكسر هذا النسق، فنجد عبدالله بن حمزة نفسه يكسر ذلك
 النسق، لأن الموقف يتطلب ذلك، فنسج للأمويين صورة جمالية، تختلف عن صورتهم في الفكر

الزبيدي، دعاه لذلك أن فارساً من بني مروان ناصرته وأزره في إحدى غزواته، ولك أن تتأمل هذه الصورة، في قوله^(١):

كِرَامِ لِبَابِ السُّبِّ مِنْ آلِ غَالِبِ	فَتَى مِنْ بَنِي مَرْوَانَ سَادَاتِ خَنْدَفِ
مَطَاعِيمِ فِي اللُّوَا كِرَامِ الْمُنَاسِبِ	مَسَاعِيرِ فِي الْهَيْجَاءِ مَطَاعِينَ فِي الْوَعَى
.....
أَضَاءَ لِكُلِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ	لَقَدْ نَلَيْتَ فَخْرًا يَا ابْنَ مَرْوَانَ بِأَخَا
إِمَامِ الْهَدَى الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ طَالِبِ	بَنْصَرَ ابْنَ بَنَاتِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَوَلِيِّهِ
زَمَانَ يَمُشِقُ فِي الْعُصُورِ الذَّوَاهِبِ	وَصُرْتَ مَلِيكًا مِثْلَ أَجْدَانِكَ الْأُولَى

— رفض المعتزلة لحصر الإمامة في سلالة معينة:

تجلى التباين بشكل واضح بين الزيدية والمعتزلة — وهو ما قد تحدثنا عنه — في رفض أغلب المعتزلة للنص والوصية. وفي قضية حصر الإمامة، نجد أن جميع المعتزلة يوافقون الزيدية في شروط الإمامة عدا حصرها في البطنين، إذ جعلها بعضهم في عموم قريش لحديث^(٢) الإمامة في قريش^(٣) وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك^(٤). وبعض المعتزلة لا يرى شرط القرشية كالنظام والجاحظ، ومن يقول بمذهبهما، ذلك أن الإمامة — كما ذهبوا — يستحقها أكرم الخلق وخيرهم عند الله لقوله تعالى: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)^(٥).

ولقد أحدثت هذه المقولة أثرا في البعض داخل الحركة الزيدية في اليمن، فمنهم من أفصح عن موقفه على نحو لا لبس فيه كنشوان الحميري^(٦)، الذي تبنى مذهب النظام ورأى أن: " هذا المذهب الذي ذهب إليه النظام أقرب المذاهب إلى وجوه العدالة، وأبعدها عن المحاباة"^(٧). لذلك عرف نشوان بقوله بجواز الإمامة في جميع الناس، وظهر ذلك في شعره^(٨):

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٩٤.
(٢) القاضي، عبد الجبار: المغني، ج ٢٠، ص ١٩٨. أجمل القاضي تلك الشروط في: - القدرة على القيام - العلم والاجتهاد - العدالة - أن يكون أفضل زمانه أو كأفضلهم - النسب القرشي.
(٣) سورة الحجرات: آية ١٣، انظر، اللوبختي: فرق الشيعة، ص ٨، وعارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، ص ٣٣٩.
(٤) ووجد أثر لهذا الموقف — أيضا — عند فرقة المطرفية إلا أنه لم يكن بوضوح رأي نشوان، سنأتي عليها في موضعها في فصل الصراع بين الحركات في الشعر.
(٥) الحميري: شرح رسالة الحور العين، ص ١٥٢.
(٦) الوزير، أحمد بن عبدالله: تاريخ السادة العلماء الفضلاء والأئمة بني الوزير، علماء الزيدية، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ميكروفيلم رقم ٩٥٦ تاريخ، والشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٢٢٣.

إن أولى الناس بالأمر الذي هو أنقى الناس والمؤمن
كائننا من كان، لا يجهل ما ورد الفرض به والسنن
أبيض الجلدة أو أسودها أنفسه مخروممة والأذن
أيها الشيعة هي أفلقد طال ما استولى عليك الوسن

وبعد أن عمم الإمامة في جميع الخلق بشرط أن يكون متقياً أميناً، لا يجهل ما ورد
الفرض به والسنن، يعمد في موضع شعري آخر إلى رفض حصر الإمامة في بعض الناس،
وقارن بين حصرها وحصر اليهود أمر النبوة في بني إسحاق، وذلك في قوله^(١):

حصّر الإمامة في قريش معشرهم باليهود أحق بالإلحاق
جهلاً كما حصر اليهود ضلالة أمر النبوة في بني إسحاق

وقال أيضاً -^(٢):

حصر الإمامة ظالم في ظالم وكلامها في مثله محصور
حصر الهدى والخير في بعض الورى والخير ما عن أمره مقصور

وبعد نشوان إلى إعادة تعريف " آل البيت" ليبطل حصر الإمامة فيهم، فيحدد لهم بأن آل
النبي هم أتباع ملته ، فيقول:^(٣)

آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطائي أبي لهب

وإذا كان الشاعر نشوان قد تأثر بالمذهب الاعتزالي في هذه القضية، وهذا واضح من
خلال تبنيه لمذهب النظام، فإنها في الآن نفسه قد وافقت هوى في نفس نشوان، إذ كان يتوق

(١) ، اليميني، عمارة: تاريخ اليمن المسمى المفيد، ٣٠١. زيد، علي محمد: تيارات معتزلة اليمن في القرن
السادس الهجري، ص ١١٤.
(٢) اليميني، عمارة: تاريخ اليمن، ص ١١٤.
(٣) المرجع نفسه، ص ٣٠٩.

للإمامة، ، ذلك أن شروط الإمامة متوفرة فيه، كما أنه من أرفع بيوت اليمن، ولا حائل بينه وبينها إلا شرط البطنين^١.

والخلاصة أن تصورات الفكر الزيدي للإمامة، قد برزت آثارها في الشعر اليمني المتأثر بتلك التصورات، ابتداءً من ثبوت الوصية للإمام علي، بموجب نص خفي، وما حدث له من تحول، حتى صارت الإمامة في نزية الحسينيين أصلاً من أصول الدين، لا تجوز في غيرهم. كما أن المعتزلة، رغم مباينتهم لتلك التصورات، برفض النص، وما يترتب عليه، فإن آثارها في الشعر لم تظهر إلا في رفض حصر الإمامة في نزية الحسينيين، واستبدال ذلك بجوازها في عامة الناس وفق شروط موضوعية.

٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

اتفقت كل الأمة (معتزلة، زيدية، شيعة، أهل السنة، خوارج) على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستندة في ذلك إلى قوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)^(٢)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل"، وإنه من الفروض الكفائية متى قام به البعض سقط عن الباقيين^(٣).

يعد هذا الأصل عند - المعتزلة والزيدية - بمثابة الحارس لأصولهما الفكرية، إذ ينهض بعينين: الأول، يحث على الالتزام بما أقرته تلك الأصول، والآخر، يمنع الانحراف عن المسار الذي رسمته، وكذا منع كل ما يتنافى مع الفضيلة، من أعمال أو أقوال.

وإذا تأملنا في الشعر نجد أن هذا الأصل قد تشكل ضمن أرجوزة الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، الذي أقر بوجوبه في قوله^(٤):

الأمر بالمعروف فرض لازب والنهي عن فعل القبيح واجب
وهو على فاعله مراتب وعظ وزجر وحسام قاضب

^١ تذكر بعض المصادر التاريخية أنه دعا لنفسه، وتلقب بالسلطان، انظر، عمارة، اليمني: تاريخ اليمن، ص ٣٠٣، وابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٤، ص ٤٢٤.

^(٢) سورة آل عمران: آية ١١٠

^(٣) انظر القاضي، عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ١٤٨.

^(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٥٣.

فإذا كان البيت الأول قد تمثل رؤية المعتزلة والزيدية بوجوب ذلك الأصل، فإن البيت الثاني قد تجلت فيه رؤية الزيدية في تحديد الوسائل في تطبيقه^(١)؛ ابتداء بالوعظ، فالانتقال إلى المرحلة ثانية الزجر والتعنيف، وإذا لم يتحقق المراد ولم تحدث استجابة، يتم استخدام الوسيلة الثالثة تتمثل بالإجبار بالقوة، حتى لو اضطر إلى استخدام قوة السلاح، لنهي المنكر أو الأمر بالمعروف، ذلك أن الزيدية لا ترى فرقا، في استخدام الوسائل بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(٢). بينما ترى المعتزلة فرقا بينهما، إذ تتفق مع الزيدية في إقرار الوسائل الثلاث في النهي عن المنكر، وتخالفها في الأمر بالمعروف، إذ لا يلزم الحمل على فعله، وإنما يكفي القول به.

ولكن رغم تنظير المعتزلة والزيدية، في أن تغيير منكر أصحاب الاعتقادات التي لا يتبعها فعل (كالمشبهة والمجبرة) ،، يكتفي فيها بدحض تلك الاعتقادات بالحجة والبرهان^(٣)، فإنهما في الواقع العملي قد تجاوزا هذا التنظير، فالمعتزلة تجاوزته عندما جنت أيام العباسيين إلى استخدام القوة والعنف في حمل مخالفهم على اعتناق آرائهم خاصة في مسألة خلق القرآن، وتجاوزته الزيدية - في اليمن - ضد فئات تتباين معها فكريا، من ذلك الحرب التي شنّها الإمام أحمد بن سليمان ضد الإسماعيلية المتتلة بقبيلتي (يام)، و(وادعة)^(٤)، إضافة إلى توعده الحرب على المشبهة والمجبرة^(٥)، وحدث تجاوز آخر قام به الإمام عبدالله بن حمزة ضد المطرفية التي تتباينه في بعض التصورات، فشن عليهم حربا فكرية وعسكرية. وإذا كان قد حدث تجاوز من الإمامين في الحياة العملية، فإن شعرهما هو الآخر قد سجل ذلك التجاوز وتبناه، غير أن الدراسة ستبرزه ضمن الحديث عن الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر^(٦).

(١) حدث اختلاف في استخدام الوسائل، فبعض أهل السنة، يكون بالقلب واللسان، ومثل ذلك عند الشيعة (الروافض) حتى يخرج الناطق، فإذا خرج وجب سل السيوف معه، ووافقت طوائف من أهل السنة المعتزلة والزيدية، في تطبيق الوسائل الثلاث، إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك، انظر، ابن حزم: الفصل في الملل والنحل، ج ٥، ص ١١.

(٢) النجدي: شرح القلائد، ٢٤٠.

(٣) انظر، العلوي، يحيى: الشامل، ج ٢، ورقة ٢٨١، القاضي، عبدالجبار: المحيط بالتكليف، ج ١، ص ٧٦. إذ فرقوا بين المشبهة والمجبرة، وبين الخوارج، الذين يكفرون الأمة ويستحلون الدماء.

(٤) انظر، الثقفى: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ١٩٩ - ٢٠٠.

(٥) المرجع نفسه، ص ٣٢، وانظر شعره في ذلك ص ٥٢ من هذا البحث.

(٦) انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة

المبحث الثاني: أثر الفكر السياسي الإسماعيلي في الشعر اليمني

١- الإمامة:

سيطرت فكرة الإمامة على الفلسفة الإسماعيلية، إذ ظلت حاضرة في بنيتها، يستحضرها الفكر في معظم ميادينها، حتى تشعر أنها الباعث لبناء تلك الفلسفة، والمحرك لها، وعلاوة على ذلك نشأ البحث الاعتقادي في النبوة مرتبطاً - تاريخياً ونظرياً - بتبلور عقيدة الشيعة في الإمامة، والتي تحولت - بتأثير القمع السياسي - من مسألة سياسية إلى عقيدة دينية، ترتب عليه أن تضخم دور الإمام حتى استوعب دور (النبي) والله عند الغلاة^(١).

ذلك أن الإمامة - عند الشيعة - تعد " أصلاً من أصول الدين، وليست فرعاً من فروعها، وبالتالي تتحقق العقيدة في نظام سياسي، ويتحول الدين إلى سياسة، والتصور إلى نظام، والعقيدة إلى شريعة، والإيمان إلى عمل، والنقل إلى عقل"^(٢)، كما أنها صارت تمثل قضية السلطة في المجتمع الديني والمدني معاً، وتسيير أمور الدين والدنيا، وفي هذه الحالة لا يكون هناك فرق بين النبوة والإمامة؛ فالنبوة إمامة، والإمامة نبوة، وكان النبي يقوم بوظيفة الإمام، كما أن الإمام يقوم بوظيفة النبوة باستثناء الوحي وإيصاله من الله إلى الناس^(٣). فجاء هذا التصور نتيجة طبيعية لما ذهب إليه الإسماعيلية، من تحديد موضع الإمامة، في الإمام علي والأئمة من ذريته المنصوص عليهم، وفق آلية محددة تمثلت بالوصية القائمة على النص الجلي واستمراره في تعيين الأئمة من ذرية الحسين، وتحديداً من نسل محمد بن إسماعيل.

— الوصية والنص الجلي:

تعد الوصية نقطة التقاء بين جميع فرق الشيعة، وإن كانت الزيدية - كما مر بنا - تقرها وتثبتها، إلا أنها عند الإسماعيلية - من الوهلة الأولى - ثابتة جلية لا غموض فيها ولا خفاء، فتذهب - وهو موقف الشيعة بصفة عامة - إلى أن لكل نبي وصياً يكل إليه أمر المؤمنين بعده، وأن الله تعالى هو الذي يوحي إلى النبي بإعلان الوصي الذي اختاره، فكان وصي آدم هابيل، ووصي نوح ابنه سام، ووصي إبراهيم ابنه إسماعيل، ووصي موسى أخاه هارون، ووصي المسيح شمعون الصفا، كذلك كان لخاتم الأنبياء وصي، وهذا الوصي هو علي

(١) ميروك، علي: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، محاولة في إعادة بناء عقائد، طبعة خاصة، القاهرة، ١٩٩٧، ص ١٤٨.

(٢) حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة (الإيمان والعمل - الإمامة)، مجلد ٥، ص ١٦٧.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٦٧.

بن أبي طالب^(١)، فتأثر الشعر بهذه الفكرة — كما تأثر بها الشعر الزيدي — وسلم بها، وأدخلها ضمن مفردات مدح الأئمة الإسماعيليين، يقول عمارة اليميني^(٢):

وعلى شريعة جنكم ووصيه صلى وضحى أهل كل بلاد

وقوله^(٣):

إن يفتخر بنبوّة ووصية فهما تراث عن أبيه وجده

وقوله^(٤):

وربّ نازلة شمريت مجتهداً في كشف غمتها عن كاشف الغم

فعل "الوصي علي" بالنبي وقد همت بحرمة الكفار في الحرم

إن التفات عمارة للفظة الوصي، وتوظيفها في شعره، كلما فزع لمدح الإمام الفاطمي، يؤكد حضور هذا اللفظة بمفهومها في البيئة الإسماعيلية، ودليل على هيمنتها على الحياة السياسية، ورغبة الأئمة في أن تتجذر في الأذهان، ذلك أن أئمة الإسماعيلية يدورون حول الوصية أكثر من الزيدية، إذ هي التي أضفت عليهم شرعية الحكم، ومنحتهم الحق في استمرار تنقلها في نريتهم، ففطن عمارة لذلك، وترسخ هذا المفهوم في فكره، فلأزمه — في رثائه — حتى بعد أن حلت الكارثة بالفاطميين، بعد زوال دولتهم، بقوله^(٥):

قد سهّلت حزن الكلام لنادب آل الرسول نواعب الأحزان

فأبدل مشايعة اللسان ونصره إن فات نصرٌ مهتدٌ وسنان

واجعل حديث "بني الوصي" تشبيب شكوى الدهر والخذلان

(١) المؤيد: ديوان المؤيد، ص ٧٢.

(٢) اليميني، عمارة: ديوان عمارة، ج ١، ص ٣٢٨.

(٣) المرجع نفسه، ص ٣٤٠.

(٤) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٩٠٢.

(٥) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٩٦٥.

وكذلك يحيل الشعر إلى المرجعية الإسماعيلية، في أن النص هو المتحكم في تحديد موضع الإمامة، وذلك بأن ينص الإمام علي من يخلقه، تمسكا وتمثلا لفعل الرسول (ص) عندما نص على الإمام علي، يقول الشاعر عماره (١):

ورثوا الإمامة حاضراً عن غائب وتداولوها أخراً عن أول

من "ظافر" أو "فائز" أو "عاضد" بيت خلافته على النص الجلي

أوصى إليك بها ابن عمك بعده نصاً كما نص النبي على علي

وكذلك قوله في مدح العاضد (٢):

ورثت الهدى عن نص عيسى بن حيدر وفاطمة لا نص عيسى بن مريم

وقال أطيعوا لابن عمي فإنه أميني على سر الإله المثلّم

كذلك وصى المصطفى في ابن عمه إلى منجد يوم الغدير ومثمهم

ظهر تأثر الشاعر في الجملتين الشعريتين بفكرة النص في الإمامة، ذلك أن فكرة النص هي البؤرة التي تحرك الشاعر، فاستند إليها ليمنح ممدوحه الإمام الإسماعيلي (العاضد) شرعية تولي الإمامة، ذلك أن حالته مع ابن عمه الإمام (الفائز) الذي نص على إمامته من بعده، تماثل حالة الإمام علي عندما نص النبي على وصايته وإمامته، وهذه المماثلة من الشاعر تحيل إلى أن النص — عند الإسماعيلية — على إمامة علي كان من الأمور المسلمة، وهو ما جعل الشاعر يتكئ عليه في مدحه، مشيراً إلى نص (الغدير) الذي تعتمد عليه الإسماعيلية، التي ترى — وهو موقف الشيعة — وجوب النص النقل على الله تعالى؛ لأنه مادام قد اقتضى وجوب الإمامة عقلاً، فإنه — لطفاً بعباده — واجب عليه تعالى أن يعين تصريحاً في آياته القرآنية ووحياً إلى رسوله (ص)، وهذا ما فعله تعالى، ذلك أن الرسول (ص) لما نُزِّلَ في الإبلاغ عن الله أن المنصوص عليه هو علي بن أبي طالب، خشية أن يقال أنه (ص) حابي ابن عمه وزوج ابنته، أمره الله وأنزله بعد طول ذلك الكتمان بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس) (٣)، فما كان من الرسول (ص) إلا الإمتثال لأمر

(١) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٧٧٦.

(٢) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٨٨١.

(٣) سورة المائدة: آية ٦٧.

ربه فجمع الناس بعد منصرفه من حجة الوداع في مكان يسمى (غدِير خم) ، وأبلغهم بأن عليًا مولاهم^(١)، وهو النص الذي أورده عند الزيدية والمسمى بحديث الغدير.

وإلى جانب نص الغدير ورد عند الإسماعيلية آيات وأحاديث، تم الاستدلال بها على نصية استخلاف علي، من ذلك قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)^(٢)، فقال الرسول معقبا عليها — حسب قولهم — بعد نزولها "الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتني والولاية لعلي من بعدي... ثم طفق الأصحاب بعد ذلك يهنئون (عليًا) وفي مقدمتهم الشيخان: أبو بكر وعمر، وكل يقول يخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة"^(٣)

وفي قول الشاعر (بيت خلافته على النص الجلي) يكشف عن اشتهاه القول بالنص الظاهر الجلي^(٤)، وترسخه في الثقافة الإسماعيلية، واستمراره في انتقال الإمامة، ذلك أنه "لما كانت الإمامة ليست بعلامة ظاهرة موجودة في الخلقة بزيادة في عضو أو نقصان من عضو فيكون الموجود فيه تلك العلامة إماما . . . وكانت معرفة الإمام واجبة في الدين، وكانت المعرفة الدينية لا سبيل إليها إلا من جهة الرسول، كانت الإمامة لا تصح إلا باختياره، ونصه وإشارته"^(٥).

لذلك فإن الرسول (صلى الله عليه وسلم) — كما تذهب الإسماعيلية — " قد نص على إمامة علي — عليه السلام — باسمه وعينه ونسبه، ونصبه للناس إماما واستخلفه وأظهر الأمر في ذلك إلى غيره، وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره"^(٦). ولكن لو ثبت النص لنقله الناس ولما سكتوا عن روايته.. وأن النص على الخلافة واقعة عظيمة، مثلها يجب اشتهاها بحيث يعرفها الموافق والمخالف، وقد اشتد النزاع حولها وتطابرت الرقاب مما ينفي احتمال السكوت وعدم النقل، وكيف بمسك الصحابة وهم المعروفون بالتقوى والصلاح عن نقل نص ظاهر ويبلوه إلى الاختيار وهم الصفوة الأولى، والقنوة في العلم والعمل؟^(٧) ولو كان هناك نص لنقله أهل التواتر خاصة وأن طالبي الإمامة لأنفسهم كانوا قلة، وكان الباقر يعظمون

(١) المؤيد : المجالس المؤيدية، ص ٥.

(٢) سورة المائدة: آية ٣.

(٣) مغنية، محمد جواد: الشيعة والحاكمون، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨١، ص ٢١٧.

(٤) المغارقة العجيبة تتمثل في أن النصوص الرئيسية في الاستدلال على نصية استخلاف الإمام علي مشتركة بين الزيدية والإسماعيلية إلا أنها خفية عند الأولى، وظاهرة جلية عند الثانية.

(٥) الكرمانى، أحمد حميد: المصابيح في إثبات الإمامة، تحقيق مصطفى غالب، منشورات حمد، بيروت، ١٩٩٦، ص ٨٢.

(٦) الحميري، نشوان: الحور العين، ص ٨٧.

(٧) حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة (الإيمان والعمل — الإمامة)، مجلد ٥، ص ٢٠٦.

الرسول ويخشون مخالفته، ولو كان النص موجوداً لواجههم به الإمام علي، ولا يتورع عن إخفاء نص أو الإمساك عنه، وهو المشهود له بالشجاعة وعدم الخوف^(١).

ولكن الإسماعيلية — رغم كل الملاحظات التي تعتور القول بالنص الجلي — لم تلتفت إلى ذلك، وظلت فاعلية النص تمتد عبر الأزمنة تتحكم بتعيين الإمام واختياره، ولا مجال لغيره من حل وعقد، يقول عمارة^(٢):

أغنى عن التقليد نص إمامة والنص يبطل عنده التقليد
لاشيء من حل وعقد في الوري إلا إلى تدبيره مردود

ياخذ الشاعر — هنا — بمبدأ النص، وينكر الأخذ بغيره، إذ لا يصح أن يترك ما هذا شأنه وخطره للأمة أن تنتظر فيه " فأين الاختيار من هذا؟ وأين يوجد هذا؟ راموا إقامة الإمام بعقول جائرة باثرة ناقصة مضلة، فلم يزدادوا منه إلا بعداً، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: (وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)^(٣)، وقال عزوجل: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)^(٤)، فكيف لهم باختيارهم الإمام، والإمام عالم لا يجهل، راع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة، والعلم والعبادة^(٥).

وفي ذلك يقول القاضي النعمان: " لوسألونا كيف يكون عقد الإمامة؟ قلنا لهم بما لا يدفعه أحد منكم ولا من غيركم؛ إنها بالنص والتوقيف الذي لا تدخل على القائل به حجة، ولا تلزمه معه لخصمه علة^(٦). لأن الإمامة — حسب المفهوم الشيعي — ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، طريقها النص، الذي يحتم أن يكون الإمام معصوماً^(٧).

(١) حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة (الإيمان والعمل الإمامة)، مجلد ٥، ص ٢٠٧ — ٢٠٨.

(٢) اليميني، عمارة: ديوان عمارة، ج ١، ص ٣٢٠ — ٣٢١.

(٣) سورة القصص: آية ٦٨.

(٤) سورة النساء: آية ٣٦.

(٥) العاملي، محمد بن الحسن: الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهم السلام، تحقيق. محمد صادق الكتبي

المطبعة الحيدرية، النجف، ١٣٧٨، ص ١٤٣.

(٦) التميمي، أبو حنيفة النعمان بن محمد: دعائم الإسلام ونكر الحلال والحرام عن أهل بيت رسول الله عليه، تحقيق. أصف بن علي أصغر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٣، ص ٤٢، ٤٣.

(٧) علي، أفكار أحمد زكي، أثر العقيدة في تشكيل الصورة في شعر الشيعة في العصر الأموي، ماجستير، رسالة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٩٣، مصر، ص ١٨.

— العصمة :

تعتقد الإسماعيلية عصمة الأئمة، وهي هنا تباين الزيدية ذلك أن الأخيرة لا تعتقد مثل هذا، غير أنه من الطبيعي — بغض النظر عن صحة ذلك — أن يكون الإمام عند الإسماعيلية معصوماً، طالما أن فاعلية النص النبوي المستمد من الوحي الإلهي — كما تدعي — مستمرة في تعيين الإمام، إذ إن بين النص والعصمة علاقة اقتضاء، فالعصمة تقتضي نصاً، والنص لا يقع إلا على المعصوم، والعصمة خاصة تلازم الإمام في أي زمان ومكان، شرط أن ينص الإمام المنحدر من صلب الإمام علي بن أبي طالب (ع) على إمامة من يراه أهلاً لتسلمها من عقبه^(١).

ذلك "أن الحاجة إلى الإمام إنما كانت لأن يكون قائماً مقام الرسول (صلى الله عليه وآله)، فيما كان يتعلق به من أمر الدين، وحفظ نظامه، ولما كانت الحاجة إلى القائم مقام الرسول (صلى الله عليه وآله) كذلك، وكان لو جاز أن يكون غير معصوم لا يقع إلا من أن يسلك بالأمة غير سبيل النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض أحكامه أو كلها، وكان ذلك مؤدياً إلى الظلم، وحمل الناس على شق العصا، ومفارقة الجماعة، وجب أن يكون معصوماً، فتكون عصمته سبب انتلاف الجماعة على الطاعة.."^(٢) وبناء على هذا فإن الإمام لا يصدر عنه الخطأ، ولا يرتكب معصية ذلك أنه يساوي النبي في العصمة والاطلاع على حقائق الحق في كل الأمور، إلا أنه لا ينزل إليه الوحي، وإنما يتلقى ذلك من النبي؛ فإنه خليفته وبيّان منزله^(٣). فانعكس هذا المعتقد في الشعر، فالشاعر عمارة يقرر في شعره عصمة الإمام الفاطمي (الفائز) بقوله: ^(٤)

أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً فوز النجاة وأجر البر والقسم

ونجد الشاعر الخطاب يأتي على هذا المعنى، فيثبت أن عصمة الإمام تقي من تمسك بها، وتجنبه الوقوع في المحاذير، يقول^(٥):

وعصمة علقت كفي بعزوتها فما أحازر ما عُمُرْتُ محذورا

(١) الكرمانى: المصابيح، ص ٧٦.

(٢) الكرمانى: المصابيح، ص ٧٥.

(٣) الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد: فضائح الباطنية، تحقيق. عبدالرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٤، ص ٤٢.

(٤) اليمنى، عمارة: ديوان عمارة، ج ٢، ص ٨٦٥.

(٥) حسين: السلطان الخطاب، ص ١١٢.

غير أن العصمة قد أثبتت للأئمة دون أن يستعمل الشاعر اللفظة الدالة عليها، يقول
الشاعر الخطاب (١):

تلقوا بحسن السمع والطوع أمرهم بما جاءكم لو جاءكم بفناء
ولا تسألوا لم ذلك وأرضوا وسلموا بغير اعتراض منكم ومراء

فالمعاني التي يدور حولها الشاعر - أعلاه - تحيل إلى العصمة، ذلك أن وضع المتلقي
بتلك الصورة من الاستلاب والتسليم، لأمر الأئمة، مع الشعور بالرضا والقبول، من غير سؤال
ولا اعتراض، حتى لو كان فيه فناؤه، فإنه يشير إلى أن الذي صدر منه الأمر معصوما ولا
يمكن أن يصدر عنه الخطأ، وإلا لما كان هذا التشديد على التسليم، وسلب إرادة المتلقي مقابل
إطلاق إرادة مصدر الأمر، وكان له الحق في أن يفعل ما يريد ولا يسأل عن ذلك، وفي هذا
إشاره إلى قداسة الإمام ومباينته لغيره من أبناء البشر، وهذا يفضي إلى عصمة الأئمة ذلك أن
أوامرهم محفوفة بعصمة.

ويقول - أيضا (٢) -

ومن توالاه بالتحقيق فهو ولو أن السورى خذلوه فهو منصور
حسبي به، وكفى مولى ألوذ به في يوم ألقى كتابي وهو منشور

ما زال الشاعر يدور في عالم العصمة، ذلك أن الناس موعودون ليوم المعاد، ليكون
الحساب والمجازاة بحسب عملهم في الحياة الأولى، غير أن هذه الحالة لا تسري على الإمام،
وإلا كيف سيصبح ملاذا تلوذ به الذات الشاعرة؟ إلا إذا كان خارجا عن دائرة الحساب، غير
منشغل بنفسه، ولن يكون كذلك إلا المعصوم .

كما أن الإسماعيلية تربط بين عصمة الإمام وعملية البحث والنظر في مسائل أصول
الدين، فلا يحق القيام بهذا من قبل أي شخص، ذلك أنها لا تتأتى بالنظر العقلي بل " عن طريق
الاستفادة ممن نصبه الله لذلك (أي الإمام)، وهو واجب على المكلف بذلك (٣)"، وكان الغزالي قد

(١) المرجع نفسه، ص ١٢٦.

(٢) المرجع نفسه ص ١٠٧.

(٣) الوليد، علي الداعي، تاج العقائد ومعدن الفوائد، تحقيق. مصطفى غالب، دار المشرق، بيروت، (د.ت)،
ص ١٠٥.

انتقد هذه الفكرة^(١)؛ ذلك أن فيها جناية على العقل والمعرفة، إذ إن حصر المعرفة بعقل الإمام فيه تعطيل للعقول البحثية الأخرى، فتُحسر المعرفة، وتُصاب بالجمود، وتُفتقر للتنوع، غير أن الإسماعيلية لا تلتفت إلى مثل هذا لأنها تتغيا الوصول إلى ما يخدم رؤيتها في الإمامة، من ذلك، أن التعليم لا يستقى إلا من شخص معصوم، وهذا المعصوم إما أن يكون رسولا أو وصيا أو إماما، ذلك أنها تقضي إلى إبطال فكرة النظر، وكذا القياس، والاجتهاد^(٢)، فتتمثل الشاعر الخطاب هذه الفكرة في شعره^(٣):

ولا يَعمدُ خرقَ الشريعة تابعا	بذلك أضدادا من القماء
أرادوا به صدّ النفوس وصرقها	عن الحق من عُمى ومن ضعفاء
وسموه ديناً عندهم وادعوا به	مقاماً وشدوا أيدياً بهواء
وأول كل منهم بقياسه	له من كتاب الله عدة أئني
وقالوا: كذا قول الأئمة واعتزوا	إيهم بمكر منهم ودهاء
لتنفر عنهم أنفس سمعت بهم	وتؤمن في نم لهم وهجاء
وترميهم بالمنكرات ولا يرى	لهم أبداً حق الأئمة رائني

فالأبيات تشير إلى أن الاجتهاد في الشريعة، إذا ما أسند إلى غير الأئمة لا يؤول إلا إلى الضلال وصد النفوس، ويعرض الشاعر بفئة تستعمل القياس، وتدعي أنها تستمده من الأئمة، لتنفر الناس عنهم، ذلك أن الشريعة إذا قيست محق الدين، روي عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: إن أول من قاس الشيطان قال: (خلقتني من نار وخلقته من طين) لأنه لما كان القياس تحكيم النفس فيما يراد معرفته مما يقع فيه خلاف وشك والرجوع إليها، والاستدلال من جهتها على طلب وجهه، وكان الله تعالى قد منع الأمة من القياس بقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)^(٤). ولم يقل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إليكم، فيطرد القياس، وأكدته بدلالاته إياهم على من يرد

(١) الغزالي: فضائح الباطنية، ص ٧٩، ناقش هذه القضية وحاول إبطالها مستخدماً الحجاجي العقلي.
(٢) عارف، أحمد عبدالله: مقمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الهجري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط ١، ١٩٩١، ص ١٢٥.
(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢٨.
(٤) سورة الشورى: آية ١٠.

إليه، بقوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)^(١). وجب من حيث منعهم من القياس أن يؤخذ فيهم من يفتيهم فيما يختلفون فيه بعد النبي (صلى الله عليه وآله) إذا رد إليه، ومن يرد إليه هو الإمام^(٢).

مادام أن الإمام — حسب رؤية الإسماعيلية — معصوم وإليه تعود معرفة الدين، والنظر في أصوله، فلا بد أن تكون له مطلق الإرادة والتصرف، لأن الخطأ والزلل لا سبيل لهما إليه، وفي مقابل هذا لا بد من أن تتوفر لدى المرید الموالاتة له والتسليم المطلق لأوامره، وهو ما يسمى عند الإسماعيلية (الولاية).

— للولاية^(٣):

الولاية هي الثمرة التي تغيا الفكر الشيعي أن يجنيها من خلال الأبعاد التي رسمها للإمامة، إذ لولا هذه الغاية لما استدعى هذا الجهد في رسم تلك الصورة التي توجت الإمام بهالة قدسية نورانية، ذلك أن الولاية هي اعتقاد وصاية الإمام علي بن أبي طالب، وإمامة المنصوص عليهم من ذريته، ووجوب طاعتهم، إذن فالاعتقاد والطاعة هما قوام الولاية، فإذا تم هذا فقد تحققت تلك الغاية التي رسمها الفكر الشيعي، لذلك جعلها الفكر الإسماعيلي الأساس الذي تدور عليه دائرة الفرائض التكليفية عندهم، ذلك أن الله أوجب (طهارة، وصلاة، وزكاة، وصوماً، وحجاً، وجهاداً)، وجعل ماسك الجميع، وربطه، والمانع من اختلاله؛ ولاية الوصي والأئمة التي هي آخر فروض الدين، وورودها عن الله — سبحانه وتعالى — آخر الفرائض كورود الإنسان آخر مما أوجده الله في العالم من النبات، والحيوان، فالولاية تقوم من الشريعة مقام الصورة الإنسانية من هذا العالم؛ فمن سقط عن حد الولاية في الدين فقد سقط عن حد الإنسانية في الدنيا^(٤).

نظراً لأهمية هذه الولاية وخطرها، فإن الشعر قد تأثر بها، وساهم في تعميقها، سواء كان ذلك عن إيمان بها، أو مجارة للشعراء رغبة في استمالة الإمام المتقمص لهذه الإيديولوجيا، فالشاعر عمارة قد أكد هذا البعد في مدح (العاقد)، في قوله^(٥):

(١) سورة النساء: آية ٥٩.

(٢) الكرمانلي: المصابيح في إثبات الإمامة، ص ٨٠.

(٣) وكلي الشيء وكلي عليه ولاية وولاية وقيل: الولاية الخطة كالإمارة والولاية المصدر. الولاية بالكسر السلطان والولاية بالفتح النصرة يقال: هم علي ولاية أي مجتمعون في النصرة. النظر ابن منظور: اللسان، مادة (ولي).

(٤) المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ٦٦.

(٥) اليملي، عمارة: ديوان عمارة اليملي، ج ٢، ص ٨٨٠.

ولاؤك مفروض على كل مسلم وحبك في الدارين أفضل مغنم
إذا المرء لم يكرم بحبك نفسه غدا وهو عند الله غير مكرم

وقوله^(١):

ولاؤك دينٌ في الرقاب ودين وودك حصنٌ في المعاد حصين
وحبك مفروض على كل مسلم يقول بحب المصطفى ويدين

نجد هذه المعاني قد برزت في شعر الخطاب إلا أنه أكثر عاطفة، من عمارة، إذ يشعر بايمانه وانتمائه لها، ذلك أنه حصر دينه بولائه لآل البيت، يقول^(٢):

ولاء آل البيت ديني الذي	به مسحتُ الكف الماسح
هم شفعاي يوم بعثي إذا	ما جمعنا صيحة الصائح
...	...
هيهات! حبي لهم حب من	ينجو بهم من لهب لاقح
عساي أن أبعث في محشري	صاحب ميزان بها راجح
وَجَهْتُ وجهي لهم طائعا	ولا أبالي رمح الرامح
رضى حمامي فيهم بالذي	أناله من عتب الجارح
والله لولا ما غدا شارحا	له الذي فُتس من شارح
في طاعة الله وطاعتهم	على الولي العابد السائح

ظهر عند الشاعرين الربط بين الولاية والدين، وأن الاعتقاد بمدلولها فرض على كل مسلم غير أن هذا الربط لم يكتف بذلك، بل لقد جعلها أساس الفرائض؛ ظهر ذلك من خلال إقرار عمارة بأنها حصن يتحصن بها معتقها يوم المعاد، وإقرار الشاعر الخطاب بشفاعة آل البيت له يوم بعثه، ويتمنى أن تكون كفة ميزانه راجحة بحبه لهم، وهذه المعاني تفصح عن رواسب فكرية لهذه القضية في الشعر، فالله — حسب قولهم — قد قرن طاعتهم بطاعته، في قوله

(١) اليماني، عمارة: ديوان عمارة اليماني، ج ٢، ص ٩٥٨.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ١١٩.

تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)^(١)، فالمقصود بـ (أولي الأمر) - حسب تأويلهم - هم الأئمة من آل بيت النبي (ص) الذين فرض الله طاعتهم والتسليم لأمرهم على عباده، وأن الله لا يقبل الأعمال إلا بطاعتهم، ولا يجازي بالطاعة إلا من تولاهم وصدقهم، دون من عاداهم وعصاهم، وناصبهم^(٢).

لذا فإن المرء إن لم يعتقد ولاية إمام زمان لم ينفعه قول ولا عمل ولم يصح له ظاهر ولا باطن^(٣)، ذلك أنه لو أطاع الله ورسوله وعصى الإمام أو كذب به فهو آثم في معصيته غير مقبولة منه طاعة الله وطاعة رسوله^(٤)، فلا فوز له يوم المحشر، يقول عمارة في مدح العاضد^(٥).

والله لا فاز يوم الحشر مبغضكم
ولا استقى الماء من حر ومن ظمياً
ولا نجا من عذاب الله غير ولي
من كف خير البرايا سيد الرسل

.....

باب النجاة هم دنيا وآخره وحبهم فهو أصل الدين والعمل

فالملاحظ أن الشعر قد تبنى تلك الأيديولوجية في هذه الجزئية، التي استندت إلى حديث منسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أمرت بطاعة الله ربي، وأمر الأئمة من أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعاً دونهم بطاعة الله وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي، فمن تبعهم نجا ومن تركهم هلك، ولا يتركهم إلا مارق"^(٦)، إلا أن الولاية لا تتم بولاء الأئمة وحبهم فقط، وإنما بالأخلاص لهم، وموالاتهم من يواليهم، يقابل هذا البراءة من المناوئ لهم، والمعاند^(٧)، وبذل الجهد في إبعاده عن طريقهم وإزاحته، مهما كانت قرابته، يقول الخطاب^(٨):

(١) سورة النساء: آية ٥٩، انظر، التميمي: دعائم الإسلام، ص ٢٤.

(٢) التميمي: تأويل الدعائم، ص ٢٦.

(٣) التميمي، أبو حنيفة النعمان: كتاب الهمة في آداب إتباع الأئمة، تحقيق. محمد كامل حسين، دار الفكر

العربي، (د.ن.)، (د.ط.)، (د.ت.)، ص ٣٩.

(٤) اليمنى، عمارة: ديوان عمارة، ج ٢، ص ٨٤٧.

(٥) التميمي: تأويل الدعائم، ص ٢٥.

(٦) المؤيد، هبة الله الشيرازي، المجالس المؤيدية المائة الأولى، تحقيق. مصطفى غالب، (د.ن.)، (د.ت.)،

ص ٤٦٦.

(٧) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢٥.

وأقصوا مناوبهم ولو كان والداً
 أو ابناً وخصوه بكل جفاء
 ووالوا مواليتهم بكل محبة
 ولو أنه من أبعد البعداء
 ووالوه إنصافاً وبراً وتحفة
 وبشراً وإطافاً وحسن إخاء
 ولا تقبلوا ذلاً عليه وهجنة
 وقوه من الأسواء أي وقاء

إذا فالولاية بدلالاتها ومفهومها كانت هي المحور الذي يتجمع حوله الخيوط الفكرية للعقدية والسياسية، ذلك أن تحقيقها يعني تمكين السلطة السياسية وسيطرتها، فتتسع رقعتها، ويتاح لأيديولوجيتها أن تنتشر وتتسع باتساع السلطة وقوتها. كما أنها — وهو أمر بديهي — تنمو على حساب أيديولوجيات أخرى، فتتلاشى هذه لتنمو تلك. وهذه رغبة يتطلع إليها أي فكر، وإنما الفارق هو أن الإسماعيلية قَدَمَتها على أساس أنها هي الدين وأن الدين هي، فجعلت دفاع معتقها عن إمامه هو دفاع عن دينه وغايته ومصيره .

٢ - أثر الفكر الإسماعيلي في المدح:

تعد قصيدة المدح في الشعر العربي ركيزة أساسية انشغل الشعراء بها وشكلت معظم شعرهم، وهي — كغيرها من موضوعات الشعر — قد حدث لها تطور عبر مسيرة الشعر العربي، متجاوبة مع التطور الزمني، فكان من ضمن ما تأثرت به البعدالديني، والبعد الفلسفي^(١). غير أن حديثنا — هنا — يقتصر على أثر الفكر الإسماعيلي، ذلك أن أثره شكل علامة بارزة في قصيد المدح، تستحق الوقوف عليها.

تأثرت قصيدة المدح بالفكر الإسماعيلي، فظهرت صورة الممدوح (الإمام) متعددة الأبعاد، متأثرة في ذلك بتطبيقات وروى، ومعتقدات ذلك الفكر، الذي يدور في فلك الإمام، والتي بمجملها تمنح الإمام خصائص ووظائف قدسية، ترفعه إلى درجة الكمال، وتسمو به عن نقائص البشر؛ متخذة من نظرية المثل والممثل وسيلة لتحقيق تلك الصورة، ذلك أن هذه النظرية — كما أسلفنا — قابلت بين المحسوس، وبين المعقول، ومن ذلك المقابلة بين الإمام في عالم الدين، وبين العقل الكلي في عالم الإبداع، فاستثمرت هذه المقابلة لتمنح الطرف المحسوس (الإمام) خصائص وصفات ممثولة في عالم الإبداع (العقل الكلي)، فتفاعل الشعراء مع هذه الإيديولوجية، وظهر

(١) ضيف، شوقي: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، دار المعرفة، ط١٢، (د.ت)، ٢٠٣ — ٢٠٦.

أثر هذا التفاعل في قصيدة المدح التي ظهر فيها الإمام الإسماعيلي متماهيا مع العقل الكلي لابساً صفاته وخصائصه، ومن ذلك يقول الشاعر (الخطاب) في مدح الإمام الأمر بأحكام الله (١) :

ياعلة لوجود الشيء من عدم وكاشفا عنه بالأنوار للظلم
وعالما بخفيات الأمور غدا للناس أشهر من نار على علم
شهدت أنك فرد واحد نطقت بفضله سور القرآن عن أمم

فالأبيات — هنا — لم تكثف بأن يتسامى الإمام الإسماعيلي عن الناس ويرتفع عنهم درجات كما هو معهود في الشعر العربي — آنذاك — بل لقد أسندت إليه أعظم عظام الأمور، وهي أنه علة لوجود الأشياء من عدم، وهذا يعني أن وجود الأشياء قد توقفت عليه، وأنه المؤثر فيها^(٢). وهذه حقيقة خطيرة بل إنها في غاية الخطورة، ذلك أنها تضع مشكلة أمام قارئ النص الشعري وتصطدم بحمولته الثقافية، إذ كيف يصبح الإمام هو الموجد للأشياء من عدم؟ والمعروف والمعهود أن موجدها هو الله، ولكن هذه المشكلة تتحل إذا ما علمنا أن الفكر الإسماعيلي هو المرجعية الفكرية التي ينطلق منها الشاعر، فيكون بهذا قد تبنى مقولات ذلك الفكر، الذي يذهب إلى أن العقل الكلي هو الذي أوجد الأشياء بما أودع الله فيه من القدرة على فعل ذلك^(٣)، فهو "المحرك الأول لجميع المتحركات، والعلة في وجود ما سواه"^(٤)، ولكن كيف أسندت وظيفة العقل الكلي للإمام؟ لقد أجاب الفكر الإسماعيلي على ذلك من خلال المقابلة التي بناها بين عالم الإبداع وبين عالم الدين، فالإمام — بعد غياب (موت) النبي والوصي — (مثل) يتصف بصفات العقل الكلي الذي هو ممثله في عالم الإبداع، فيكون الإمام — الذي هو مثل له هو السبب لوجود جميع الموجودات في عالم الدين الذي هو أولها، ويكون الأول علة لوجود ما سواه^(٥). ومثل هذا هو ما قاله ابن هانئ الأندلسي في مدح المعز لدين الله^(٦):

(١) حسين: شعر السلطان الخطاب، ص ١٦٢.
(٢) انظر، الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، تحقيق عبدالمعز الحفني، دار الرشد، القاهرة، (د.ت)، ص ١٧٦، و جهامي، جيرار: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٩٨، ص ٥٠٠.
(٣) الشاعر هنا يتبنى المقولة التي تذهب إلى أن العقل الكلي هو أول موجود أبدعه الله، وبواسطة وجدت الموجودات، وهي مقولة أغلب الإسماعيلية.
(٤) الكرمانلي: راحة العقل، ص ٨٩.
(٥) الكرمانلي: راحة العقل، ٢٠٣.
(٦) الأندلسي، محمد بن هانئ: ديوان ابن هانئ الأندلسي، شرحه. عمر فاروق الطباع، شركة الأرقام بن أبي الأرقام، بيروت — لبنان، ط ١، ١٩٩٨، ص ١٥.

هو علة الدنيا ومن خلقت له ولعل ما كانت الأشياء

وإذا كان هو العلة لوجود الأشياء فمن الطبيعي، أن يكون عالما بخبايا هذه الأشياء، و هو ما اشار إليه الخطاب في البيت الثاني، بقوله:

وعالما بخفيات الأمور غدا للناس أشهر من نار على علم

وتستمر الذات الشاعرة في عملية المدح تمتع من منابع الفكر الإسماعيلي، وتضفي على الممدوح (الإمام) نعوتاً، وتسنده إليه أفعالا تتسجم مع كونه العلة التي عنه وجدت الأشياء، ذلك أنه الموجد للأشياء في عالم الدين، والمحرك لها فلا بد أن تكون له خصائص تميزه عن غيره من موجوداته، يقول الخطاب (١):

ولو نشاء لقلنا في النداء له بالصدق: يا حي ياقيوم مشهورا
ياعلم الغيب منا والشهادة يا باري البرية تركيبا وتصويرا
شهدت أنك فرد واحد صمد شهادة لم تكن ميتا ولا زورا

والمأمل - هنا - يجد أن الذات الشاعرة في مدح الإمام (الأمر بأحكام الله) قد تجاوزت الحدود، فالنعوت (الحي، القيوم، عالم الغيب والشهادة، الباري، الواحد، الفرد، الصمد) التي نعت بها خارجة عن نطاق الصفات البشرية في أسمى كمالاتها، ولا تليق إلا بالله وحده، وإلى ذلك أشارت النصوص القرآنية. ولكن الفكر الإسماعيلي، يرى أن من تنزيه الله - وهو ما أشرنا إليه فيما سبق - أن لا يوصف ولا يسمى باسم، يقول الداعي الإسماعيلي اليميني الحامدي: "فلا يقال عليه حيا، ولا قادرا، ولا عالما، ولا عاقلا، ولا كاملا، ولا تاما، ولا فاعلا، لأنه مُبتدِعُ الحي القادر العالم التام الكامل الفاعل، ولا يقال عنه ذات لأن كل ذات حاملة للصفات (٢)" لذلك فإن هذه الصفات هي - حسب قولهم - من صفات العقل الكلي، وخلعها على الإمام قد يكون من باب التماهي بينهما لإضفاء القداسة على الإمام، إضافة إلى أن التأويل قد سمح لهم بالتحرك دونما محاذير بخشونها، ومثلما أنهم جعلوا الإمام هو العلة في عالم الدين، فإن حدود ودلالة الأسماء التي أطلقت على الإمام قد لا تعدو هذا العالم، فلو سألنا الشاعر - مثلا - عن واحدية الإمام وصمديته، فإنه قد يجيب بأن واحديته تعني أن لا أحد ممن حوله من أبناء زمانه يشاركه في

(١) حسين : السلطان الخطاب، ص ١١٢.

(٢) الحامدي، إبراهيم بن حسن: كنز الولد، تحقيق. مصطفى غالب، بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط٢،

٢٠٠٠، ص ١٣.

صفاته وخصائصه، وأن صمديته تعني أنه السيد الذي ليس فوق سلطته الزمنية والروحية أحد من البشر في زمانه، وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، وكذلك ستفسر الأسماء الأخرى التي وردت في النص الشعري.

كما أن هناك أفعالا أسندها الشاعر إلى الإمام، تخرج فاعلها عن طبيعته البشرية، ذلك أن طبيعة هذه الأفعال فوق قدرة المخلوقات، وقد وردت في الآيات القرآنية مسندة إلى الذات الإلهية، ولكن الشاعر وإن كان قد استوحى هذه الأفعال من القرآن فإنه قد جعلها من اختصاص الإمام، إذ يقول^(١):

أبا علي إمام العصر ناطقه	كناية عنه لا تحتاج تفسيراً
...	...
أنت الذي فطر الأشياء قاطبة	خلقاً وأمراً وإيماراً ومأموراً
أنت الذي سمك السبع الشداد على	علم أدار بها الأفلاك تدويراً
أنت الذي سطح الأرض المهاد لنا	فرشاً وقدّر فيها الرزق تقديراً

والشاعر — هنا — ما زال تحت تأثير أيديولوجية التقابل بين الإمام والعقل الكلي، ذلك أن هذه الأفعال الخطيرة التي أسندت إلى الإمام هي في الأصل — حسب الفكر الإسماعيلي — من اختصاص العقل الكلي بما منحه الله من خصائص، وقدرة تؤهله لصنع ذلك، وبما أن الإمام هو مثله في الظاهر فإنه قد اكتسب خصائصه وصفاته، لذلك فإن الشاعر — حسب التأويل الإسماعيلي — لم يخرج في مدحه عن دائرة عالم الدين.

وإذا سلمنا للفكر الإسماعيلي وللشاعر بأن العقل الكلي قد خصه الله بتلك الخصائص، فقام بتلك الأفعال على وجه الحقيقة، فماذا عن الإمام، فهل وصفه بذلك يكون على وجه الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ فإن كان من باب المجاز على سبيل المبالغة فالأمر مختلف، وإن كان حقيقة فإن الواقع بجانبه، إذ لم يثبت ولا يعقل أن إماماً من الأئمة قد قام بتلك الأفعال الخطيرة، وعليه لا بد من مقارنة الفكر الإسماعيلي، ذلك أنه — هنا — قد يجيب بنفس الأسلوب السابق،

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ١١٣. (فالأفعال مستوحاة من القرآن فالمعنى في البيت الثاني — مثلاً — نجده في قوله تعالى (فاطر السموات والأرض) فاطر: ١، والزمر: ٤٦)، وفي قوله تعالى (ألا له الخلق والأمر) (الأراف: ٥٤) والمعنى في البيت الرابع نجده في قوله تعالى: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) (الذاريات: ٤٨)، وفي قوله تعالى: (قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) (سبا: ٣٦).

فالسماء في هذا السياق ليست السماء الجرمانية المشاهدة، ذلك أن السماء والأرض تتعدد دلالتهما حسب السياق، فالتأويل الإسماعيلي لهما في قوله تعالى: (وقيل يارض ابلي ماءك ويا سماء اقلعي) يشير إلى أن " الأرض هنا مثل للأساس (الوصي) الذي أقامه نوح لدعوته الباطنة، وأمره أن يستر ما صار إليه من العلم الباطن وصيانتته عن غير أهله والاستيلاء عليه وجمعه عنده. والسماء مثل للناطق (النبي)، وهو ههنا نوح عليه السلام أمر لما أقام أساسه لتأدية الباطن أن يقلع هو عنه، ويسلمه إلى من أقامه له، ويُقيل على الظاهر الذي أقيم له^(١).

لذا فإنه على ضوء هذا التأويل يمكن أن تكون السموات السبع في النص الشعري هي الذوات التي تحمل العلم وأسرار الدعوة ممن مرتبتهم تأتي تالية لمرتبة الإمام، وعددهم سبعة (الباب، الحجة، داعي البلاغ، الداعي المطلق، الداعي المحدود، المأذون المطلق، المأذون المحدود) وفعل السمك (الرفع) واقع عليهم، كما أن الأرض التي مهدها هي أرضية العلم، التي مهدها للناس بشرحها وجلاء غوامضها وفنر فيها مستويات التحصيل وحظوظ الناس في تلقي العلوم.

ولئن إذ نعمد إلى مثل هذه التفسيرات ليس معنى هذا أننا نتبنى مقولة الإسماعيلية، أو نبرر لها موقفها، وإنما للكشف عن الآلية التي تعمل فيها الإسماعيلية، وبيان التركيبة الذهنية لها، وكيفية التخاطب مع أتباعها، ومواجهة من حولها من أيديولوجيات تغايرها فيما تذهب إليها.

يستمر الشاعر في هذا المسلك التأويلي يحوم حول إمامه، واضعاً حوله كل ما يؤدي إلى قداسته، فانظر إلي الشاعر الخطاب، وهو يتجه إلي إمامه بخشوع المصلّي، بقوله^(٢):

وجهت وجهي في سري وفي علني إليك إذ أنت معنى البيت والحرم

وصاحب النفخة الكبرى التي أمّنت نفس الولي بها من زلة القدم

اتخذ الشاعر من الإمام قبلة له يوجه وجهه إليه، والمعلوم أن التوجه يكون إلى البيت الحرام (الكعبة المشرفة)، غير أن البيت في التأويل الإسماعيلي — وهو ما أشار إليه الشطر الثاني من البيت — هو " إمام الزمان المفترض الطاعة وسميائه بيت الله بالحقيقة ... وجئنا إلى صاحب كل زمان فوجدناه بيت معرفة الله وفيه يسكن حقيقة التوحيد إذ النبي صلى الله عليه وعلى

(١) التميمي، أبو حنيفة النعمان: كتاب أساس التأويل، تحقيق. عارف تامر، بيروت، منشورات دار الثقافة، ص ٨٥، وهناك — في نفس الكتاب — آيات أخرى أولت السماء فيها بالدين والشرايع، وأولت الأرض بالعلم، انظر، ص ٢١٧ — ٢٢١ .

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٦٢.

آله أول من حج البيت ليقنتدي الناس به، فابتدأوه الطواف من الركن اليماني إعلامه الأمة أنه أحد ركني إسماعيل عليه السلام، ووضع الحجر فيه، إعلامه الأمة أن مرتبة الأساسية مستحبة في نفسه كاستجنان الحجر في كوة الركن، وعدد الطواف سبع من هذا الحجر إعلامه الأمة أن عدد الأئمة سبعة في دوره، وهم من وصيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله^(١).

ومثل هذا المعنى نجده عند الشاعر عمارة اليماني، الذي مدح الإمام الإسماعيلي الفائز بن الظافر في أول زيارة له من مكة إلى مصر (سنة ٥٥٠هـ، يقول^(٢)):

ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفداً إلى كعبة المعروف والكرم

فهل درى البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرم

فإن كانت البنية السطحية (الظاهر) — في البيتين — تحيلنا إلى أن الشاعر أراد أن يكشف عن أن الإمام يوازي الكعبة والبيت الحرام بأن الخلق يقصدونه ويحومون حوله، كما يصنعون في الكعبة والحرم، إلا أن البنية العميقة تحيلنا إلى ذلك المعنى التأويلي الذي يتبناه الفكر الإسماعيلي، وهو ما كشفنا عنه فيما تقدم.

وإذا كان الشعر الإسماعيلي قد أصبغ على الإمام تلك الخصائص والصفات القدسية، فإنه — أيضاً — يرى أن خصائص جسد الإمام، وإن كانت كأجساد البشر إلا أن لها بعداً نورانياً^(٣)، يقول الشاعر الخطاب^(٤):

وما ظهرت من الناسوت أنت به تجليا لهدانا فهو مشكور

صفو من الصفو شفاف تقس أن يشوب جوهره الشفاف تكدير

قد شق من أطف الشقوق، منه لنا هذي القلوب المضيات النحارير

فلا نرى بسواها، إذ لها صلة به، تقر بها منه العناصرير

ذلك أن الإمام في الأصل — كما يرى الشاعر — هو نور روحاني، وما ظهوره بهذه الهيئة المشاهدة من الناسوت^(١) — وهي في اصطلاح الدعوة جسم الإمام الذي يتكون من النفوس

(١) السجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: كتاب الافتخار، تحقيق. إسماعيل قربان حسين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٠، ص ٢٥٨.
 (٢) اليماني: ديوان عمارة، ج ٢، ص ٨٦٤.
 (٣) المؤيد يقول أن أجساد الأئمة كأجساد البشر، ويقع عليهم ما يقع على البشر، ولا يكون تميزهم إلا بالبعد المعرفي، انظر، المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ٢٣٨.
 (٤) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٠٦.

الريحية التي كملت في العالم الجرمانى - إلا لتهدى به البشرية، إذ لولا هذا التجلي لعجزت
عن أن ندانى مقامه الروحاني،

تتوالى الأبيات في إبراز هذه الصورة الروحانية ففي قوله "صفو من الصفو شفاف تقّس
أن يشوب جوهره الشفاف تكدير" نجد الألفاظ تتوالى في رسم تلك الصورة، فهو (صفو) انسل
من (الصفو)، وهو (شفاف)، وهذه صورة في منتهى الجمال الروحاني، فزاد لهذا الجمال
الكمال بقوله (تقدس) إذ نزهه من أن يشوب "جوهره الشفاف" تكدير، والألفاظ والجمال في
هذه الأبيات تشير إلى أن النفس الشريفة التي تحل في الإمام هي "روح قنسي حلت في تراب
شكله بإمرته (المُبْرِع) كي يصبح على الهيكل الإنساني، ويتمثل نظرية الحكمة^(١)"، ذلك أن
الأئمة - حسب الفكر الإسماعيلي - هم في الحقيقة نور من الله جاء عن طريق النبي محمد
(ص) وعلي من قبل أن يخلق آدم عليه السلام، استناداً لحديث نسب للرسول (ص) "إن الله تعالى
خلقني وعلياً نوراً بين يدي العرش، قبل أن يخلق آدم بالفي عام، فلما خلق آدم أسكننا في
صلبه"^(٢)، وإن هذا النور ظل يتنقل في صلب الأنبياء، حتى وصل عند عبدالمطلب، فافترق بين
عبدالله، وأبي طالب، ثم اجتمع مرة أخرى في "فاطمة فخرج الحسن والحسين رضى الله عنهما،
فهما نوران من نور رب العالمين"^(٣)، فراح الشعراء يتبنون هذه الفكرة في شعرهم، فمن ذلك قول
عمارة^(٤):

أئمة خلقوا نوراً فنورهم من محض خالص نور الله لم يقل

ومن ذلك - أيضاً - قول الشاعر الخطاب^(٥):

لألاء نور يقين صورتك اغتدت ظلم الشكوك بها تجوز الأنفس

قبس هو القبس الذي قال امكثوا موسى له وسعى إليه يقبس

- مدح الحجج والدعاة:

إن ظلال الأبعاد الإسماعيلية التي رسمت للإمام صورة قدسية، قد امتدت إلى المراتب
التي تلي الإمام من الحجج والدعاة الإسماعيليين، وإن لم تكن بتلك الدرجة التي ظهر فيها الإمام،

(١) الناسوت كلمة سريانية ومعناه جسم الإنسان،

(٢) الديك، نادي ساري: أثر الفكر الفاطمي في الشعر، مؤسسة الأسوار، عكا، ٢٠٠٢، ص ١٣٧.

(٣) الوليد: كتاب تاج العقائد، ص ٥٤.

(٤) الوليد: كتاب تاج العقائد، ص ٥٤.

(٥) اليماني، عمارة: ديوان عمارة ج ٢، ص ٨٤٧.

(٦) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٥٠.

فإن الشعراء الذين مدحوا الحجج والدعاة قد بالغوا في تصوير الممدوح، تأثراً بالمرجعية الفكرية التي انطلقوا منها، والتي تمنح الدعاة بعداً دينياً وقديماً ذلك أنهم ينتمون إلى نفس الدائرة التي يعد الإمام مركزها.

تتأثر الشعراء في مدحهم بين دعاة الإسماعيلية الصليحيين في (، صنعاء، وجبلة)، والدعاة الزريعيين في عدن، نقف على بعض الأشعار التي برز فيها الأثر الإسماعيلي بصورة جلية، ومن ذلك شعر الشاعر أبي بكر بن أحمد العندي، في مدح الداعي الإسماعيلي الزريعي محمد بن سبأ، الذي يقول فيه^(١):

فاسْتَنْهَضِ الْأَقْدَارَ فِيمَا تُبْتَغِي وَاسْتُخِمْ الْأَيَّامَ فِيمَا تُشْتَهِي
وَاصْرَفْ صُرُوفَ النَّائِبَاتِ عَنِ الْوَرَى وَانْهَ الْحوَادِثَ عَنِ سَطَاهَا تُتْهِي

فالتأثر — هنا — واضح، وذلك من خلال القوة التي منحها الشاعر للممدوح، وهي قدرة خارقة تتجاوز الطبيعة البشرية، فهو المتحكم بالأقدار، يجربها في الوجهة التي يريد، وفي الوقت الذي يريد، إضافة إلى تحكمه في الزمن، كما أن النائبات وصرورها خاضعة له، يأمرها فتقف ويبطل تأثيرها، وتنتهي سطوتها. فهذه المعاني لها صلات بما نسجه الفكر الإسماعيلي للإمام من قدرات خارقة، فامتد ظلها للدعاة و الحدود التي تنهض بأعباء الدعوة الإسماعيلية. كما أن هذه المعاني لها إتصال بشيء مما قاله الشاعر الإسماعيلي ابن هاني الأندلسي^(٢):

مَا شئتَ لَا مَا شَاعَتِ الْأَقْدَارُ فَاحْكَمْ فَانْتَ الْوَاحِدَ الْقَهَارُ

فوشائج القربى بين معاني الشعارين — رغم البعد الجغرافي بينهما — تدل على تشابه أرضيتهما الفكرية، أو أنها أرضية واحدة.

(١) اليميني: تاريخ اليمن، ص ٣٣٦. والشاعر أبو بكر بن أحمد العندي (... — ٥٨٠هـ) هو من أكابر أعلام الدولة الزريعية (الإسماعيلية) في عدن. تولى فيها القضاء الأكبر، وديوان الإنشاء، إضافة إلى ذلك أنه كان أديباً فأطلق عليه اسم (الأديب)، وكان شعره جزلاً فخماً، وفي بعضه من الرقة ما يصيب ويضطرب، ولا شك أنه كان مكثرأ في نتاجه الشعري، حتى أن ديوانه يؤلف من عدة مجلدات، إلا أنه مفقود، وليس بين أيدينا إلا ما سجله عمارة في تاريخه (المفيد)، ولم يكثر عمارة من نقل شعر أحد ممن ترجم لهم من الشعراء كما أكثر من نقله لقصائد العندي. انظر، اليميني: المفيد في تاريخ صنعاء وزبيد، ص ٣٢٤ — ٣٦٢، والشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٥٠.

(٢) الأندلسي، ابن هاني: ديوان ابن هاني، ص ١٤٢.

ونلاحظ - أيضاً - في شعر العندي، آثار الفكر الإسماعيلي من خلال الإغراق والمغلاة - في مدح الأميرين الطفلين الصغيرين ابني الداعي عمران الزريعي^(١)، فكان مما وصف به
 انهما قمران في البهاء، وبحران في الندى، وهذا مما يستساغ ويجوز عند ذوي الإغراق، إذ إن
 القصيدة العربية، بصفة عامة، قد تأتي على مثل هذا، ولكن إن يقول فيهما^(٢):

وإذا أفاض في البيان وأعربا تُطقا فسبحان الفصاحة مفحم
 فكان السنة البلاغة عنهما تملي بديع القول أو تتكلم
 فتكاد تنظم در ما فاها به لو كان در القول مما ينظم

* فوصفهما - رغم صغرهما - بالفصاحة والبلاغة، فإذا نطقا أفحما سحبان وائل، واستعجم قس
 بن ساعدة الأيادي؛ السنة البلاغة عنهما تملي وتتكلم، ويكاد ما يفوها به يوزن وينظم، يدل على
 التلويع والتبشير بالتهاوليل الباطنية، وأسرارها وأغازها^(٣).

ونجد هذا الإغراق وهذه التهاوليل - أيضاً - عند الشاعر الحسين بن علي القمي في
 مدحه الشيخ إبراهيم بن أبي سلمة بن الوليد القرشي^(٤):

فياشبه الخليل ندى وتقوى لخالقه وحلماً واعتزاما
 فأبراهيم إبراهيم أضحت به صنعاؤه البلد الحرام
 فيا نجل الوليد ورثت مجداً من الأباء يتسق انتظاما
 فإن يكن الخليل أتاه وحي فقد أصبحت في العليا إماما

نلاحظ - هنا - أن الشاعر " يتخذ من الاسم الكريم (إبراهيم) وسيلة فيرتفع بالممدوح
 (الإسماعيلي) - وحاشا خليل الله - إلى مرتبته حلماً وعزماً، بل ويشبه بلد إبراهيم بن أبي
 سلمة (صنعاء) بالبلد الحرام الذي رفع قواعد بيت الله فيه سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما

(١) ذكر الشاعر في قصيدة أخرى أن الطفلين في السنة السابعة، انظر: الشامي تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٥٣.

(٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٤٩.

(٣) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٥٠.

(٤) من أعيان الدولة الصليحية، انظر، الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ١٠٥.

السلام ، ثم يقول دون حياء بيته الأخير فيجعله (إماماً) مشيراً إلى قوله تعالى مخاطباً إبراهيم عليه السلام (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)^(١).

ويتجاوز كل ذلك في قوله^(٢):

جد بالسلام عسى نار الغرام به تعود برداً إذا حيت حينا
أنت الخليل " وصنعاك " الحرم وواديك " السرار " لو كنت نبينا

" فيسمو بصاحبه وبلده، وبواديه، ويقول: أنت "الخليل" وصنعاك" التي تسكنها هي البيت الحرام" مكة" وواديك (السرار" يشبه وادي"السرر" المبارك لو كنت من الأنبياء"^(٣)). فهذه المعاني المغرقة، تشكلت نتيجة سريان حمولات الفكر الإسماعيلي وترسبها في ذهنية الشاعر وخياله.

ونجد الشاعر الحسين بن علي القمي، يمدح الملكة أروى بنت أحمد حجة الإمام الإسماعيلي في اليمن، فيفوح مدحه بأثار من الفكر الإسماعيلي، وذلك في قوله^(٤):

لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا
أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا، ولا داودا
هي نعمة الله التي ما ماؤها تمد، ولا مغزؤها مَجْجودا
هي رحمة الله التي ما زال من فوق البرية ظلها ممدودا

فالأبيات — هنا — نشتم منها الأثر الإسماعيلي، ذلك أن البيت الأول فيه مغالاة في المدح، إذ أفرط في منحها كل هذه العظمة والمكانة القدسية، فهو وإن لم يعبدها في بنيته السطحية لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده، فإن البنية العميقة تمنحها قدسية، وتفردا تعلو بها فوق البشر، إذ لولا نفي عبادة المخلوق، لكانت هي المعبود، وهذه الجملة فيها ما فيها من إعظام وإجلال للمدوح.

^١ سورة البقرة: آية ١٢٤.

^(٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ١٠٥.

^(٣) المرجع نفسه، ١٠٥.

^(٤) المرجع نفسه، ص ١٠٥.

^(٥) المرجع نفسه، ص ١٠٣. الشاعر الحسين بن علي القمي (٤٢٦ — ٤٩٠هـ) ويسميه البعض ابن النعم، تولى رئاسة ديوان الإنشاء للملك علي بن محمد الصليحي (الإسماعيلي)، فأنشأ الرسائل منه إلى الإمام الفاطمي (الإسماعيلي) بالديار المصرية، ذكرت بعض المصادر أن ديوانه كان متداولاً بين الناس، غير أن عمارة اليمنى دون له أشعار كثيرة. انظر، اليمنى، عمارة: تاريخ اليمن، ص ٢٤٠ — ٢٥٠.

إلا أن الأثر الفكري، قد برز في البيتين الأخيرين بشكل أوضح، فجملة "هي نعمة الله" وجملة "هي رحمة الله" هما من التأويلات التي تطلقها الإسماعيلية على الإمامة ذلك أنهم استغلوا وصف الله أو نعتة للرسول بأنه (رحمة للعالمين)، وقالوا لا يمكن أن يقطعها الله على خلقه بموت النبي ولا بد من حامل لها بعده من نريته^(١)، فامتدت من الإمامة إلى الدعوة ذلك أنهم لا يصنرون إلا عنهم.

وفي نهاية هذا الفصل لا بد أن نشير إلى أن الشعر الإسماعيلي إذا كان قد دار حول الإمامة والوصية والنص، وعصمة الإمام، وموالاته والتسليم له، وما أضفاه على الإمام من هالة قدسية، فإن الشعر الزيدي قد ظهر أكثر حدة في تعرضه للإمامة من حيث إبطال إمامة من استولى عليها وهو من خارج دائرة آل البيت، ومواجهة من يتطلع عليها وهو - أيضاً - من خارج الدائرة. وتفسير ذلك - كما يبدو - يتعلق بوضع الشعراء من خلال اقترابهم من مركز الحكم، فشعراء الإسماعيلية، لم يكونوا من ضمن الذوات التي تنتسب إلى مركز الإمامة، وكذلك بعد مقر الإمامة عن موطنهم، والذي استقر في مصر. بينما شعراء الزيدية، مثل بعضهم مركز الإمامة، كالشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، والشاعر الإمام أحمد بن سليمان، فكان من الطبيعي، أن يأتي نتائجهم الشعري أكثر حدة، ودوراناً حول أحقية آل البيت في الإمامة، وأكثر شدة في نفيها عن غيرهم. ومن الطبيعي أن يحاكيهم في ذلك الشعراء الذين ينتمون إلى المرجعية الفكرية نفسها.

^(١) المؤيد: المجالس المؤيدية، ص ٢٠٢.

الفصل الرابع

تجليات الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر

© Arabic Digital Library - Yarmouk University

الفصل الرابع

تجليات الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر

كشف الجانب التاريخي - من هذه الدراسة - أن العلاقة بين الحركات قد اتخذت طابعاً صراعياً، تظهر بمظاهر عدة، منها الصراع الفكري بأبعاده العقيدية والسياسية، وتعددت وسائله؛ فكان العنف هو الوسيلة المفضلة في الصراع، وإن كان الحوار - أحياناً - قد برز إلى جواره بحاجج الآخر ويفند أطروحاته، فإنه لم يتسم بالطابع العلمي، ذلك أن الوصول إلى الحقيقة، ليس هو الغاية، وإنما الغاية هي إقصاء الآخر وتدميره.

وإذا كان الشعر - كما برز في المباحث السابقة - قد تأثر بفكر الحركات الفكرية، وتمثل الشعراء أيديولوجيات متعددة، فإن ذلك يدخل ضمن دائرة الصراع، إذ إن التنظير الشعري لفكر معين، يعني الدعوة إليه، والعمل على تجنزه، وسيطرته على الحياة بشكل عام، على حساب الآخر وفكره. غير أن هذا الفصل، يتجه إلى الشعر الذي أخذ الصراع فيه شكلاً مباشراً بين الحركات الفكرية، وكيف تشكلت صورة كل منهم في شعر الآخر؟ وهل التزم كل منهم بإظهار الآخر كما هو في الواقع، مكتفياً برصد ثلماته التي تخللت منظومته الفكرية والاجتماعية وإظهارها بصورة فنية ترتفع عن الواقع لكنها لا تزيفه، أم أنه تجاوز ذلك فأظهره بصورة سوداوية مجذوة عن واقعه الحقيقي؟.

أولاً - الصراع بين الزيدية والإسماعيلية في الشعر:

كان الشعر حاضراً في ميدان الصراع بين الزيدية والإسماعيلية، ذلك أن الشعر - آنذاك - كان الصوت الإعلامي الأسرع انتشاراً، وذا تأثير فاعل في تشكيل الرأي العام، فما كان من الشعراء إلا أن وظفوا مواهبهم الشعرية في هذا الميدان دفاعاً عن الذات وطعناً في الآخر. وإذا كان هذا هو أسلوب الشعراء في إدارة الصراع، فإن الشاعر علي بن سالم العبيدي^١، وهو شاعر زيدي قد استوقفته حالة الصراع بين التيارات والمذاهب الفكرية، وكيف أنها سمة ذلك العصر، يقول^(٢):

^١ هو القاضي العالم الجليل علي بن سالم بن غياث بن فضل بن مسعود العبيدي (٥٨٠هـ) من بلاد (صُهَبَان) بمحافظة (إب)، كان فاضلاً عالماً غلب عليه الصلاح، نكر له ابن أبي الرجال، القصيدة التي بين أيدينا، ومقطوعة أخرى، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٢، ص ١١١ - ١١٤.

^(٢) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٢، ص ١١٣، والشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٣١٤.

وكيف يصح تقليدي أناسا	وبينهم التنازع والتداعي
وهذا يدعي تغليط هذا	وإبطال المواقف والمسعاي
وفي تحليل ذا تحريم هذا	وكل يدعي وإليه داعي
فإرشادي إلى طرق ثلاث	يشق على التطبع والطباع
فإن قلنت بعضهم اعتقادي	فصاحبه لصرعه مراعي
وإن قلنت كلهم فهذا	لعمري أبىك ليس بمستطاع
وإن قلنا جميعهم مصيب	ولم يرضوا إذا فعل الرعاع
فإن كان الخلاف لهم مباحا	تكايلنا به صاعا بصاع
ولم يثبت طريق الدين نقلا	ولا عقلا؛ ولكن بالصراع
وهذا لا يقول به تقى	يعف عن اختراع وابتداع
ابن لي كيف أصنع في اعتقادي	وفي عملي رعاك عليه راعي
فوجه الحق لا يخفى على من	يعف ولا يميل إلى الخداع
وقد قال النبي؛ وكل قول	سوى ما قاله: آل بقاء
ستفترق الجماعة قال نيفا	على السبعين في الخبر المشاع
فتتجو فرقة وعلى سواها العذاب	كعبد وده، أو سواع

كشف الشاعر — هنا — عن صورة ذلك الصراع، وكيف أن كل فريق يدعي أنه هو من يمتلك الحقيقة، وأن غيره لا يمتلك شيئا منها، وأن هذا التباين قد انعكس على الأحكام، فما هو حلال عند هذا يكون حراما عند ذلك. فجعل الذات الشاعرة حائرة أمام هذا الوضع، فأيهم تتبع، ومن المستحيل — أيضا — تقليدهم جميعا، وهم على ما هم عليه من تناقض وتباعد، غير أن الشاعر لم يستمر في حيرته، إذ رأى أن وجه الحق ظاهر لمن ابتعد عن الهوى، وترك الخداع،

ثم بدأ يوجه المتلقي نحو هذا الحق، متخذاً من حديث النبي (ستفترق أمتي) دليلاً على أن الحق يتمثل في فرقة معينة، فاتجه لتحديدّها وتعيينها بطريقة حوارية استفهامية في قوله^(١):

ابن لي يافقيه العصر قولاً يصح به اعتقادي وانتقاعي
من الهاوين آل محمد أم من الناجين في الغرف الرفاع؟

فيأتي الجواب من قبل الذات الشاعرة نفسها، بأن آل البيت هم الفرقة الناجية، والمقصود من آل البيت - هنا - أئمة الزيدية، فلا يجوز تقليد غيرهم؛ لأنهم نقاة عن نقاة، ليس الهوى متحكماً فيهم، ولا يميلون إليه، علاوة على نسبهم المتصل بالنبي (ص)، والإمام علي^(٢)

فإني لم أفلد غيرهم في الحديد ث فاصغ سمعك لاستماعي
هم الأعلى، والزاري عليهم إذا انصفت من سقط المتاع
إذا افتخروا علواً ودنا سواهم فبات الفخر في أعلى البقاع
وحسبك منصباً لهم علي وأحمد خير مبعوث وداعي
روى عنهم نقاة كان منهم شيوخ كالكواكب في الشعاع
يراعون المهيمن حين يُروى الحديث ورب راو لا يراعي

وإذا كان الشاعر قد قدم صورة للصراع الدائر بين الحركات، فإنه في الأخير قد انحاز ونظر للحركة الزيدية، وأضفى عليها صورة جمالية، مقابل صورة سوداوية رسمها للحركات المغايرة في بداية القصيدة، فيكون - بهذا - قد انتصر للزيدية وفكرها، وطعن بالأخر، المتمثل بالفرق المغايرة لفكره، ومن ضمنها الإسماعيلية.

وتثير حالة الصراع تلك مشاعر الشاعر (أبي فراس بن دعثم)، فيلهج بالدعاء للخروج من ذلك التجاذب، وتلك الوضعية، التي أفرزت أحزاباً متفرقة، لا يجمعها - حسب زعم الشاعر - إلا هدم الدين، فيقول: (٣)

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٣١٤.

(٢) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٣١٤.

(٣) ابن دعثم: المسيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٦٨٧.

يارب نصراً من أذنك معجلاً فالدين قد أضحى غريباً مهملاً
وتحزبت فرق الضلال لهدمه وقفى الأخير على العناد الأولا
هذا تراه بما لديه معجباً قد هد دين محمد وتاولا
متستراً بولاء عثرته فإن فتشت باطنه وجدت معطلا
ويكن أسراراً ويوهم باطلاً ويهز رأساً حشو باطنه خلا
ومشبهه قال الفواحش من قضاء الله جل وعن عقيدته علا
قد ضل ثم أضل قوماً عن رشا دم وجار عن السبيل فاولغلا

فتراه - بعد أن أجمل فرق الضلال - بدأ يشير إلى فرق بعينها، ذلك أن التأول أو التأويل، في قوله (قد هد دين محمد وتاولا) تحيل إلى الإسماعيلية، التي تتخذة - حسب قول الشاعر - في هدم الدين، متسترة بولاء آل البيت، وهي في الحقيقة لاتمت إليهم بصله. ثم يأتي على المشبهة، فيقدح فيها ، لقولها بالتشبيه، وقولها بالجبر، الذي يجعل فعل الفواحش من قضاء الله، وما في ذلك من ضلال وإضلال. ثم تستمر الأبيات في عرض فرق أخرى منها المطرفية^(١) فيرثقها بسهامه، ثم يقرر - كصاحبه - أن الفرقة الناجية الظاهرة على الحق هي الزيدية، ممثلة بإمامها عبدالله بن حمزة، الذي يصفه الشاعر بقوله^(٢):

رفضوا إمام زمانهم لا قدسوا الصادق البرالتقي الأفضلا
القائم المنصور بالله الذي نعش الهدى وأقامه فتعدلا
ودعا إلى الحق المبين بحجة غراء كالشمس المنيرة في الجلا

لكن الشاعر الإمام أحمد بن سليمان، قد غاير سابقيه، إذ لم يقف على صورة العصر وجدلية الصراع فيه، بل لقد دخل دخولا مباشرا، منكرأ على قبيلتي (يام)، و(وادعة)، اعتناقهما المذهب الباطني (الإسماعيلي)، بقوله^(٣):

(١) سنتحدث عنه في موضعه مما سيأتي.
(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج٢، ٦٨٨.
(٣) الشامي: تاريخ اليمن، ج١، ص ٤٦٩، والتقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٢٠٠.

الله أكبر، أي نصر عاجل من ذي الجلال بفتح " غيل جلاجل
 كم منة منه علي ونعمة وسعادة تتري، وفضل فاضل
 كفرت به (يام) و(وادعه) معا وتجبروا، وتمسكوا بالباطل
 وأتوا من الفحشاء كل كبيرة فعلا وقولا؛ فوق قول القائل
 دانوا بدين الباطنية وهو من دين المجوس وفوق جهل الجاهل

فالشاعر — هنا — قد صرح بكفر القبيلتين، يقول مؤلف سيرته إن الإمام قال عند خروجه لحربهم " ما طابت نفسي بالموت في مثل هذا الخروج، وذلك لوجهين فلکفر هؤلاء الذين يريد الله قتالهم ويرضى به، والآخر أنني ما غضبت لله سبحانه غضبا خالصا لم يشبه سواه^(١)" إذ كان " من أمرهم وما فعلوه من المنكرات وإطراح المشروعات أنه ما بقي منهم من يصوم رمضان، وارتكبوا الفواحش، وجعلوا لهم ليلة سموها ليلة الإفاضة فيرتكبون فيها الأخوات والأمهات والبنات، ويفضي بعضهم إلى بعض فلا يبقون شيئا من المنكر إلا يفعلونه .."^(٢)، وربط ذلك كله باعتناقهما المذهب الباطني (الإسماعيلي) الذي نسبه إلي دين المجوس، وبهذا فإنه قد أخرجهم واتباعه من ملة الإسلام. ولأن الشاعر إمام من أئمة الزيدية، فإن هذا التصريح منه هو بمثابة حكم أصدره على المذهب واتباعه، وهو المسوغ الذي سوغ له إعلان الحرب عليهم، والتواعد بهلاكهم، وهو مانفذه كإمام — عمليا — على أرض الواقع^(٣)، وشاعر في قوله^(٤):

إني لحرب الباطنية قائم وأنا لهم ضد، ولست بغافل
 كم قد ظفرت بهم فلم أظلم، وكم جاشت بحرب الكافرين مراجلي
 إني دمار الفاسقين، وإنني للظالمين كمثل سم قاتل
 وعلى يدي هلاكهم ودمارهم أتى عليهم بالقضاء النازل

(١) التقفي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ١٩٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٩٣ — ١٩٤.

(٣) انظر، المرجع نفسه، ص ١٩٩ — ٢٠٠، فيها تفاصيل المعركة.

(٤) التقفي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٢٠٢.

يرجون أن حصونهم تتجيبهم وحصونهم لهم ككفة حابل

ولسوف أنفيهم بعون إلها حقاً وإحاقهم وراء الساحل

نجد الشاعر السلطان حاتم بن أحمد بن عمران الياامي^١، لا يخرج عن المسار الذي

أخطه الإمام أحمد بن سليمان، في إخراج الإسماعيلية من دائرة الإسلام، يقول^(٢):

برئت من الذؤيب ومن عليّ	ومن مانون (همدان) بريت
موانين عموا، وغووا هدام	فإن شايعتهم فقد عميت
ظموا، ورويت من ماء معين،	ولو أني صحبتهم ظميت
شقوا بخلافهم للدين حقاً	وخالفت الغواة فما شقيت
ولو أني أشاء شهرت منهم	فضائح لا توارىها البيوت
أخشى الناس في ديني وأغضي	كأنني بعد ذلك لا أموت
وقومسي متكر، وشبا حسامي	لساني مثله لولا الصموت
فإن ترني وإياهم جميعاً	فقل: كيف التقى ضب وحوت
ولو ورودا الفرات لنجسوه	ولم يك طاهرا حتى يموت

وهو — هنا — يتبرا من دعاة الإسماعيلية، فذكر منهم الذؤيب بن موسى الوداعي، وهو

داع من دعائها في اليمن^(٣)، وأظن أنه هو نفسه مانون همدان، فتبرا الشاعر منه اسماً

ورتبة^(٤)، ذلك أن (مانون) مرتبة من مراتب الدعوة الإسماعيلية^(٥)، فيصنف الدعاة (الموانين)

بالعمى والغواية، ومخالفة الدين، وينسب إليهم فضائح لا تسترها البيوت. وفي البيت الأخير كنى

عن تلك القبائح، والمنكرات، بأنهم — نتيجة لما وصلوا إليه من مبالغة في الاتصال بها — لو

وردوا نهر الفرات لنجسوه.

^١ الشاعر السلطان حاتم بن أحمد بن عمران الياامي (.... — ٥٦٦هـ)، هو شاعر و عالم وفيلسوف وطبيب وفلكي، تولى السلطة في صنعاء ونصبته همدان سلطاناً لها سنة ٥٣٣هـ، وله قصيدة، ومقطعات، انظر، الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ١، ص ٤٧٤ — ٤٨٧.

^(٢) ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٦٤٣.

^(٣) كان مرشداً للشاعر الخطيب الحجوري، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٦٤٣، أما علي المذكور فهو علي بن جراح الشاكري، وهو من دعاة الإسماعيلية.

^(٤) انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٦٤٥.

^(٥) انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٦٤٤، وص من هذا البحث

غير أن الشاعر (محمد بن جعفر) ، يحث على ضرورة الجهاد واستمراريته، ويجعل من ثمراته وفضائله، انقطاع الوجود الإسماعيلي، المتمثل بالدولة الصليحية، يقول^(١):

ولمّا كشف الإله بنا الظلاما	ولو ترك الجهاد لخوف هذا
ثُحِيتِ الدُّل ما داموا وداما	وما برح القبائل من يمان
بها قد كان ملكهم استقاما	وما لتقطع القرامط من بلاد
ولا قهر الحلال به الحراما	ولا انتفت الفواحش من بلاد
.....
رئيس نسل شيخ كان حامي	وأنى اليوم يقنع بالتواني
بارض لا ولا رضى المقاما	على الأصل الصريح فلن يبالي
لل ^٢ غربا تغرب ثم شاما	على سلم القرامط حيث حلوا

والملاحظ أن الشاعر استخدم لفظة (القرامط) للدلالة على الدولة الصليحية، المعروفة بانتمائها الإسماعيلي، ومباينتها، لحركة القرامطة^(٣)، غير أن الشاعر عمد - بذلك - لإحداث تماهٍ بين الحركتين، لأن لفظة القرامط تحيل إلى علي بن فضل القرمطي وما نسج حوله من تصورات منحرفة، وسلوكيات منكرة^(٤)، وهذه الإحالة تؤدي إلى تشويه صورة الدولة الصليحية، وتخلق في المتلقي عزيمة القضاء عليها.

وهكذا نجد شعراء الزيدية قد نهجوا على منوال واحد في صراعهم مع الإسماعيلية، تمحور في إخراجها من ملة الإسلام، ووضعها في دائرة الكفر، لذلك لم ينشغلوا - من خلال النصوص التي بين أيدينا - بمعتقداتها الرئيسية والفرعية، فتركز الهجوم عليها كحركة خارجة بفكرها، ورموزها، ودعاتها عن الإسلام.

(١) الشاعر هو محمد بن جعفر بن الإمام قاسم بن علي العياني (..... - ٤٧٨هـ) وقد ورد ذكر جده الإمام قاسم العياني، في الفصل الأول، والشاعر هو من أمراء الزيدية، دونت أخباره مع أخيه القاسم، في سيرتهما للمؤلف مفرح بن أحمد الربيعي، ومن ضمن ما دونه قصائده، انظر، الربيعي، مفرح بن أحمد: سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن علي العياني، تحقيق - رضوان السيد، وعبدالغني محمود عبالمطفي، دار المنتخب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٣، ص ٢٤٣-٢٤٤.

^٢ هذه الكلمة أوردها محقق السيرة، ربيع بن مفرح المذكور - أعلاه - ويفيد نه نقلها مثلما هي في الأصل ولم يهتد لقرابتها.
^(٣) التي يتزعمها علي بن الفضل في اليمن، وهذه التسمية جاءت من أعدائه، إضافة إلى حركات القرامطة في البحرين، وما شاع حولهم من منكرات.
^(٤) انظر ص من هذه الدراسة

ولنا ان نتحول إلى الشعر الإسماعيلي لنرى كيف كان موقفه من الصراع ، وكيف بدت

رويته لذلك، ولعل الشاعر الخطاب — حسب ما هو متوفر لدينا من شعر للإسماعيلية — هو الذي أمدنا بروية إسماعيلية لتلك التيارات، فيقول: (١)

وذلك أني قد بلوتُ فلم أجد	مذاهب هذا الخلق غير هباء
سراب كما قال الإله بقية	ترآءى لقوم مُصنَحَرين . ظمَاء
ولاشيء إلا ما علقتم بحبله	وعروته للعترة النجباء
فدوموا عليه من ولاء وطاعة	ولعن لمن عاداهم وبراء

فالمذاهب قد خضعت لاختبار الشاعر، فمحصها جميعها، ووقف على دقائقها، وبعد أن فعل ذلك كله وجدها طريقا للضياع، يقع فيها من ضلت به السبل متوهما أن تروي ظمأه. ولكن هذا التعميم لا يستمر إذ ينقطع بالنفي والاستثناء في البيت الثالث، فالنفي يؤكد دلالة التعميم ، والاستثناء يخرج ما بعده (مذهب العترة) من ذلك التعميم، فيخرج من دائرة الضياع تلك ، ليكون هو المنارة الوحيدة، التي ترشد الخلق إلى النجاة، والوصول إلى الفوز. وعليه فإن الشاعر الإسماعيلي قد نظر إلى الحق من زاوية واحدة، فحصره في (المذهب الإسماعيلي) ذلك أن إطلاق لفظ العترة عند الإسماعيلية يحيل إلى مذهبهم وأئمتهم الممتد فكرا ونسبا إلى الإمام جعفر الصادق، ووصولاً إلى الإمام علي. فلا يدخل تحت هذه الدلالة الزيدية وأئمتها، إذ هم في نظرهم، وإن كانت لهم صلة نسب، خارجون عن مذهب آل البيت، يقول الشاعر الخطاب (٢):

أمواتنا حقت لديك نصيحة	حقيقة إعلام بغير تماري
وما كان من كشف القناع بمذهبي	ولكن لم أخش العدا فأداري
خطبت لمولانا وأظهرت بيعة	عليها اسمه طارت بكل مطار
لدى معشر حبلُ الضلالة عندهم	مغار وحبل الدين غيرُ مغار
ثلاثة أصناف أباض وناصب	لديّ وزيديّ أحطن بداري

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢٥.

(٢) الحجوري، الخطاب: ديوان السلطانيين، ص ١٥٥، حسين: السلطان الخطاب، ص ١٨٧.

ضربنهم بعضاً ببعض كأنما
والبستهم من بعد خلعي ما اكتسوا
وفارقت أولادي وأهلي وما حوت
أحاول وجه الله لا شيء غيره
ورمت رضى المنصور فيما أتته
إذا فارقت دري قشوري
أصك حجاراً منهم بحجار
من العز ثوبي ذلة وصغار
عليه يدي من فضة وأضار
أحاول في سري به وجهاري
إذا فارقت دري قشوري

فالزيدية — عند الشاعر — واحدة من ثلاث فرق (أباض، وناصب، وزيدي)، تشترك في إهمال الدين والانصراف عنه، وبالمقابل فإنها منغمسة في الضلال، بعد أن أحكمت فتائله، وقوت بنيانه. ولكن رغم إحاطة هذه الفرق بالذات الشاعرة، فلقد كشف عن مذهبه الإسماعيلي، بعد أن حجمها بأثارة تناقضاتها، وإشعال الصراع فيما بينها. وإن كان في هذا إشارة إلى أن الصراع هو سمة بين الفرق جميعها، فإنه في الآن نفسه يؤكد أن السبب الرئيس في الصراع، يكمن — كما أفدنا سابقاً — في ادعاء كل فريق امتلاك الحق المطلق، وهذا هو ما برز عند الشاعر، الذي جعل من كشفه عن مذهبه، والإغراء بين تلك الفرق، ابتغاء وجه الله، إيماناً بأن دعوته هي الحق وأن الآخر هو الباطل.

وعليه فإن الشعر قد حمل على كاهله صراعاً بين الحركتين، وأنهما يقفان على طرفي نقيض، فكل واحد يدعي أنه صاحب الحق المطلق، وأن الآخر شر مطلق، فاتخذ الشعراء مساراً واحداً، هو إخراج مذهب الآخر بكليته من دائرة الحق، دون الوقوف على قضايا فكرية تمثل تبايناً بينهما. غير أن الشعر الزيدي كان حضوره في هذا الميدان أكثر من الشعر الإسماعيلي، وهذا قد يعزى إلى طبيعة الإسماعيلية في تعمد إخفاء نصوصها، هذا من جهة، وقد يعزى إلى استمرار الزيدية كسلطة سياسية قائمة، جعلها تحتفظ بنصوصها، وبالمقابل تعمل على إخفاء النصوص المغايرة.

ثانياً: الصراع بين فئتي الزيدية (المختصرة والمطرفية) في الشعر

إذا كانت العلاقة بين الحركات الفكرية قد اتسمت بذلك الصراع، فإن هذا الصراع قد امتد إلى داخل الحركة الواحدة، فظهرت أجنحة تتصارع، ومن ذلك، الصراع بين المطرفية

والمختزعة، التي تدعي كل واحدة منهما بأنها الامتداد الحقيقي للمذهب الزيدي^(١)، إلا أن المختزعة كانت تمثل التيار الرسمي الذي عادة ما يكون الإمام منتبياً إليها، بينما كانت المطرفية تمثل تياراً دينياً انصب اهتمامه على بناء هجر العلم، والتفرغ للعبادة وتعلم العلوم. وعلى الرغم من أن أغلب المعلومات عن المطرفية قد جاءت عن طريق خصومهم المختزعة، فإن من حسن حظها أنه تبقى من تراثها— الذي دمرته المختزعة — مصدران، أولهما في الفكر موسوم " بالبرهان الرئق المخلص من ورط المضائق" مؤلفه سليمان المحلي، والآخر في التاريخ موسوم بـ " تاريخ مسلم الحجبي (طبقات مسلم الحجبي) مؤلفه مسلم بن محمد الحجبي، المتوفر منه الجزء الرابع. وإن كان هذا غير كاف لكشف وجهة نظر المطرفية، وإنجازتها العلمية، فإنه كفيل بتوضيح ملامح هذا المذهب"^(٢)، كما أنه سيساعد في إضاءة النصوص الشعرية التي تجلى فيها الصراع.

غير أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن المناظرات بين الحركتين قد اتخذت في البداية " الطابع العلمي البحت، إذ حاول كل فريق إثبات صحة مذهبه، والتدليل على خطأ المذهب الآخر"^(٣)، ثم أخذت في التطور فبدأت تبتعد عن الموضوعية، حتى وصلت إلى التشهير، ومحاولة تعرية الآخر بمختلف الوسائل^٤، إلا أن التيار الرسمي (المختزعة) قد وظف قوة نفوذه ضد المطرفية، وحاول بثتى الطرق إقصاءها ووصفها بالخارجة عن المذهب الزيدي، لكن المطرفية لم تستسلم لذلك فطلت تبرهن بالأدلة على ثباتها عليه، وأنها لم تحد عنه، وهو ما عبر عنه شاعرها أبو السعود الحنبصي، الذي يقول^(٥):

بلغ الأريحي عليان ..عني
وجميع الأخوان ممن يليه
أنني مصطف من الدين ما كا
ن نسي الهدى لنا بصطفيه

(١) والدليل على ذلك أن مؤرخ المطرفية مسلم الحجبي عندما يتحدث عن شيخ من شيوخ المطرفية، يقول وهو من شيوخ الزيدية وفضلاتها، وعندما يمر بأحد رموز المختزعة، يقول وهو من المختزعة انظر، الحجبي: تاريخ مسلم الحجبي، ورقة ٨.

(٢) عبدالعاطي، عبدالغني محمود: الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية، القاهرة دراسة ونصوص عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، ٢٠٠٢، ص ١٠.

(٣) المرجع نفسه، ص ٢١.

(٤) كان أول من تصدى لمقاومة المطرفية وتفنيد معتقداتها وتكفير معتقيه، هو الإمام أحمد بن سليمان (٥٣٢هـ — ٥٦٦هـ)، غير أن الإمام عبدالله بن حمزة، (٥٩٣هـ — ٦١٤هـ) إضافة إلى تكفير المطرفية، فقد استخدم السيف في مواجهتهم، انظر، عبدالعاطي: الصراع الفكري في اليمن، ص ٦.

(٥) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٢٨٥. والشاعر أبو السعود بن المنصور الحنبصي (٥٤٥هـ —)، هو عالم مطرفي، ومن كبار المطرفية، ذكر له ابن أبي الرجال مقطوعة شعرية، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٢، ص ٣٢٩.

مذهبي مذهب الأئمة زيد بن علي وقاسم وبنيه

فالأبيات تؤكد أن المطرفية تتبع ما اصطفاه الرسول من الدين، كما أنها تتمسك بمذهب أئمة آل البيت (زيد، والقاسم الرسي، والهادي، وبنيه).

تأثر الشعر بذلك الصراع الفكري، فانبهر شعراء كل فريق بذودون عن رؤاهم، من خلال تعرية الآخر، وإظهار مثالب فكره، فشمّل الصراع جوانب فكرية، وأخرى اجتماعية، برزت على النحو الآتي:

١- الصراع الفكري بين المخترعة والمطرفية في الشعر:

استغل شعراء المخترعة بعض أطروحات المطرفية، ورؤاها الفكرية، فاتخذوا منها مادة صراع شعري، تهدف إلى إظهار عوار تلك الأفكار والرؤي وخروجها - حسب رؤية المخترعة - عن النسق الديني بصفة عامة، ونسق المذهب الزيدي بصفة خاصة، ومن تلك القضايا - التي تعد المحور في فكر المطرفية - قضية أصول العالم المادية، التي وجه شاعر المخترعة سهامه الشعرية لضرب مرتكز الأصل المطرفي، يقول الشاعر إسماعيل بن علا^(١):

يا أخوي من بني عقيل	كم مشرك بالواحد الجليل
يزعم أن خلق كل جيل	بحكمة الأربعة الأصول
بالماء والنار وبالقبول	وبالهوى المعلق المحمول

يخطب في العشواء بلا دليل

ويقول أيضا^(٢):

كنا وإياكم أخوانا	حتى نطقتم ذلك البيهتانا
مقالة تخالف القرآن	ما قالها من عبد الأوثانا

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٥٩ - ١٦٠. الشاعر إسماعيل بن علا (٤٥٥ - ..) من كبار الزيدية، وكان عالماً لقويا أصولياً، له رسائل وردود على المطرفية، أورثه ابن أبي الرجال مقطعات، وقصيدة طويلة، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ١، ص ٥٦٩ - ٥٧٣.

(٢) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٦٠.

تعرض الشاعر للمطرفية، فوصمها بالشرك منذ الوهلة الأولى، مستندا إلى مقولة لها تتمثل بأن للعالم أصولا مادية أولية هي الماء والهواء والرياح والنار^(١)، فيتخذ الشاعر من هذه المقولة مطعنا عليها، أوصلها - حسب زعم الشاعر - للكفر، غير أن الشاعر لم يكن محايدا، ففسر مقولة المطرفية تفسيرا يتغيا النيل منها، فالمطرفية لم نقل أن الخلق نتج عن قصد وحكمة الأصول الأربعة الأنفة الذكر، وإنما تذهب إلى أن تلك الأصول الأربعة هي أول ما خلق الله^(٢)، فكانت بمثابة مادة أولية خلق الله العالم منها^(٣)، وأن الله تعالى قد خلق هذه الأشياء طبائعا^(٤) مختلفة متضادة غير مؤتلفة فجعلها أصولا لكل ما نراه وبراه^(٥) وتضيف المطرفية أن "الله خلق العالم يحيل ويستحيل" فكان هذا هو المدخل الذي سوغ للشاعر ذلك التفسير، وهو ما أشهره في وجه المطرفية الشاعر (زكي الدين عمرو بن علي العنسي، من ضمن قصيدة له^(٦)):

يدعى بعلم وهو من جهل الملا	ومهاجر هجر الصلاح بعزلة
أفعاله فيما تفضل وابتلا	ينفي عن الجبار جل جلاله
.....
لتحيل قيل وتستحيل وعدلا	ويقول قد خلق الإله طبائعا
بيدي خشوعا ظاهرا وتبلا	وتراه في ظل المساجد عاكفا
فيضمه ما مر منه وما حلا	وتجبي إليه من البلاد ثمارها

فالصراع - هنا يتركز - حول حدوث التحولات والتغيرات التي تنتج عن تفاعل العناصر الطبيعية، فالشاعر ينسب إلى المطرفية أنها تتسبب هذه الأفعال وهذه التغيرات إلى طبيعة الأجسام، فتكون بهذا قد نسبت الفعل لغير الله، وإسناد فعل الله لغيره أمر يؤدي إلى الشرك. وإذا كانت المطرفية قد وصفت الأجسام بأنها تحيل وتستحيل، فهذا يعني أن الأجسام تغير بعضها بعضا وتتغير، تؤثر وتتأثر، فتتفع وتضر، وتحيل وتستحيل بحسب طبائعها وصفاتها الخاصة بها، لذلك فإن الأجسام فاعلة عن غير اختيار منها، أي أنها مجبورة، أو

(١) المحلى، سليمان: البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، ورقة، ٦٣.
(٢) والمطرفية بهذا تنفي النظرية الذرية التي أخذت بها المعتزلة حيث الجوهر عندهم جزء لا يتجزأ، وهو اصغر جزء يمكن أن يصل إليه انقسام العالم.
(٣) يؤكد المؤلف المطرفي في كتابة البرهان الرائق أن مقولتهم في الأصول المادية للعالم لها أساس في كتب أئمة آل البيت منهم الهادي، والحسين بن القاسم العياشي، انظر المحلى، سليمان البرهان الرائق، ورقة ٦٤.
(٤) تأثرت المطرفية في هذا بالفلسفة، انظر، هانري، كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص ٢٧٩.
(٥) المحلى، سليمان: البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، ورقة ٦٤.
(٦) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٦٨٧. الشاعر زكي الدين عمرو بن علي العنسي (..... ٦٠٦هـ) قاضي الإمام عبدالله بن حمزة، وهو من العلماء، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٣، ٣٣٣ - ٣٣٥.

مفطورة، فيكون الفاعل لأفعالها جابرها، وهو الله^(١)، ولهذا فإن الأشياء — حسب رؤية المطرفية — نافعة على معنى وضارة على معنى حسب التناول، ومحيلة ومستحيلة تجري في مصالح بني آدم، فإذا نفعت أو ضرت تكون قد جرت بفطرتها وتركيبها أي بما جعلها عليه من الخلق^(٢)، ورغم هذا فإن خصموهم — من المخترعة — يتهمونهم بأنهم قد نفوا جميع الحوادث عن الله تعالى وأضافوها إلى الإحالة والاستحالة^(٣). وهو ما حاول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزه أن يلحقه بسقطات المطرفية، ومثالبها، يقول^(٤):

وعندهم أن الحوادث هذه مكونة من موجبات من العلل

فالشاعر الإمام يعد هذا الأمر غاية في الغرابة، إذ جاء به في سياق الاستكثار، يرفض مثل هذا القول، إذ كيف تذهب المطرفية هذا المذهب، فتفسر أن الظواهر الطبيعية، وكذا الأعراض التي تتعرض لها الأجسام تخضع لقوانين أو علل تكون سبباً في حدوث تلك الأحداث، وظهور تلك الظواهر. ولكن القارئ — اليوم — يستغرب أن يعد هذا التفسير مأخذاً يلوح به الشاعر في وجه الآخر المطرفي، ذلك أنه أصبح اليوم من المسلمات التي توصل إليها العلم الحديث، ولا يتنافى مع قدرة الله وإرادته.

وهناك قضايا وجزئيات أخرى تعرض لها شعراء المخترعة ضمن حملتهم الشهيرية ضد فكر المطرفية، ولكن هذه القضايا لا تخرج عن دائرة الأصل — الذي أتينا عليه — المتمثل بالأصول المادية للعالم وما ركب الله فيها من خصائص مفطورة عليها، فمن ذلك طبيعة الموت والأسباب المؤدية إليه، يقول الشاعر (إسماعيل بن علا) من أرجوزة له^(٥):

وقلتم الموت المتاح المبرم ليس من الله عليكم يحتم
سودا وصفرا قلتم. وبلغم من الطباع والغذاء. والدم

(إن سلمت في المرء فهو يسلم)

(١) المحلى، سليمان: البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، ورقة ٦٤ — ٦٨.
(٢) انظر، عبدالعاطي: الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية، ص ٢٤، والمحلى، سليمان: البرهان الرائق، ورقة ٧٥.
(٣) ابن سليمان، أحمد: الحكمة الدرية، مخطوط ضمن مجموع مصور بمكتبة الكتور رضوان السيد، ص ٣١٩، نقلا عن عبدالعاطي: الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية، ص ٢٤.
(٤) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨١١.
(٥) الشامي، أحمد: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٦٠.

رووانا أن صلياً ماتاً في ريذة وجاور الأموات
فقال شيخ حضر الوفاة وحمل المشعل والمخلاة

(لو أحكمت أمه ما ماتا)

فالشاعر - هنا - لا يختلف عن غيره في صراعه مع الآخر، فهو - غالباً - ما يعمد إلى تناول القضايا مسلوخة عن سياقها، ومن الطبيعي أن دلالتها خارج سياقها تختلف عن دلالتها داخل سياقها المعرفي، فيتاح له إبرازها بصورة مجزوءة، يظهر سوداويتها، وقتامتها، وانحرافها عن النسق الثقافي العام الذي تحتكم إليه الذوات وما تحمله من فكر، وهو ما لاحظناه فيما سبق، وهو ما عمد إليه الشاعر في دعواه - هنا - إذ يقيم دعواه على أساس أن المطرفية تنفي أن يكون فعل الموت أو قراره من الله، وأنها - حسب زعمه - تعزوه إلى العناصر أو الأخلط الأربعة التي يتركب منها الإنسان (السوداء، والصفراء، والبلغم، والدم) وكذلك عنصر الغذاء، الذي إن سلمت هذه العناصر، ولم يطرأ عليها تغير، فإن المرء يسلم من الموت.

كما أنه عزز دعواه هذه بحكاية الطفل الذي مات في منطقة (ريذة) وكيف فسر الشيخ المطرفي هذا بقوله (لو أحكمت أمه ما ماتا) بأن جعل السبب في موته هو تراخي الأم، وغياب وعيها في اتباع طرق الوقاية الصحيحة في غذائه وكذا طريقة التعامل مع البيئة المحيطة به. فالماخذ الذي أخذه الشاعر - هنا - هو أن المطرفية تنسب فعل الموت إلى تلك العناصر، وتحيي الله - سبحانه - جانباً. ولكن المطرفية وهي تتحدث عن هذا الأمر فإنها كانت تتحدث عن الموت وكيف أن الله ساوى بين الناس بأن جعل نهاية كل إنسان هو الموت، فاستعرضت آراء الفرق في حدوث عملية الموت بالقتل وهل لولم يقتل المرء لمات بتلك اللحظة كما تذهب المجبرة؟، ففرقت المطرفية بين أجل الموت المخترم، الذي يكون بقطع العمر بتدخل إنسان آخر عمداً أو خطأ أو بتدخل العوارض، وأجل بمعنى الموت الطبيعي، وهو " ما تحمله بنيتهن إذا سلموا من العوارض " ذلك أن الأعمار قد تختلف باختلاف بنية الجسم واختلاف البيئات التي يعيش فيها، فمن صحت بنيته واعتدلت مادته، وطابت محلته (البيئة التي يعيش فيها) ... طالت مدته^(١) وقد يقصر العمر بأسباب، منها فساد الأغذية، وقلة اعتدال امتزاج البنية (بنية الجسم) واجتلاب المضار جهلاً وعمداً، على النفس والغير، وسكنى البلاد الغربية، وتناول الأشياء

(١) المحلى: الرهان الرائق، ورقة ١٢٤.

الضارة، وشروب السمومات القاتلة، واليغني على الناس بالقتل (مما يقتضي القصاص)^(١).
والمطرفية — فيما ذهبت إليه — لا يبدو أنها — كما يتهمها خصومها — تعطل قدرة الله، ذلك أن
الأسباب التي ذكرتها المطرفية تؤدي إلى الموت فعلا، وقد تكون السبب المباشر لفعل الموت، و
هي لا تتصادم مع إرادة الله، إذ إن الله قد علم في سابق علمه أن هذه الحادثة ستتخذ هذه
الصورة، ولكن — أيضا — قد تخرج بعض الحالات عن تلك الاستنتاجات، فكم من عليل تنوعت
عقله وعاش ردحا من الزمن. ومع هذا فإن هذه الإشارات تكشف عن النظرة العلمية للمنطقات
المطرفية، ومدى معرفتها بالأسرار التي أودعها الله في هذا الكون.

يمتد الصراع إلى أقصى حد، فلم يقف عند حدود القضايا التي تحتل النقاش، لتباين في
التفسير، واحتمال تعدد وجهة النظر فيها، بل لقد صنعت المخترعة من استهداف الآخر المطرفي
وصل إلى اتهامه في مسألة نبوة النبي (ص)، يقول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(٢):

وقالوا رسول الله صير نفسه نبيا ولم يخصصه عز بها وجل

فالشاعر ينسب للمطرفية القول بأن النبوة ليست اختصاصا من الله لنبية، فلم " يخص
أنبياء بالنبوة ولا فضلهم بالرسالة، بل هم المختارون لذلك، والعاملون له، وأن النبوة فعلهم...
وقالوا إن من أراد كان نبيا ولا يعنيه إلا تقصيره وعجزه"^(٣)

وطبيعة هذا الاتهام لا يخرج عن التقنن المتبع في عملية الصراع، من حيث نزعه عن
سياقه، وتوقيف المشاهد(المتلقي) على جزء من الصورة يثير الاشمئزاز ويولد ردة فعل تجاه
متبني هذا الموقف، وهو ما لجأ إليه الشاعر — هنا — إذ ليس همه الكشف عن الفكرة، وتحفيز
المتلقي للتفاعل معها وإيداء الرأي فيها، وإنما همه تنميرها مع المتبني لها، فأخرجها بهذا
الشكل، الذي لا يتوافق مع جوهر الفكرة عند المطرفية، ذلك أنها جاءت عند المؤلف المطرفي
ضمن سياق يناقش النبوة بأبعادها، فوقف على اشتقاق لفظة النبوة هل هي من نبو النبي، الذي
هو علو النبي وارتفاعه، وعلوه، أم هي من الإنبياء عن الله؟ وسواء أكانت من هذا أو من ذاك
فهما فعل النبي" ونبي على وزن فعيل سمي بذلك للمبالغة لكثرة نبوه وارتفاعه، أو لكثرة إنبيائه

(١) المحلى: البرهان الرائق، ورقة ١١٤ — ١٢٦

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨١١.

(٣) ابن حمزة، عبدالله: كتاب الرسالة الهادية بالألطة البادية في بيان أحكام أهل الردة، نقلا عن عبدالغني محمود
عبدالمعطي: الصراع الفكري بين الزيدية والمطرفية، ص ١٨٤، وانظر، ابن دعثم: السيرة الشريفة
المنصورية، ج ٢، ص ٨٥٢.

عن الله^(١)، ثم يورد الخلاف في النبوة هل هي فعل الله أم فعل النبي، وبعد المحاجة، يقرر أنها فعل النبي، وفي ذهنه مأخذ غيره " فإن قيل فإذا كانت النبوة فعل النبي لم يستحق أن يسمى نبيا إلا عند موته إذ لم تكمل نبوته إلا في ذلك الحين ، قلنا إن ذلك إلزام لا يصح ، لأن موجب التسمية لا يلزم أن يكون كله حاصلا كما أن الرجل يسمى بالإيمان ولا يجب أن يكون كل إيمان حصل منه ...^(٢)، ثم يتبته للمأخذ الذي أطلقه الشاعر، فيرد عليه بقوله " فأما قول من يقول لو كانت فعلا للنبي لكان في إمكان كل مكلف أن يبلغ درجته، فإن ذلك لا يصح لأننا نقول ليس من ضيع عقله، وغفل عن النظر والتمييز، ثم أراد إدراك تلك المنزلة يمكنه نيل ما فاته، وذلك من قبل نفسه لا من قبل ربه^(٣) .

غير أن جوهر الصراع من وراء هذا كله يتمثل — وهو ما أشار إليه مؤلف المطرفية — في استحقاق النبوة^(٤)، فالمطرفية — وهو ما ينسجم مع نظرتها في أن الفضل لا يكون إلا بالعمل — ترى أن اختيار الله للنبي لا يكون إلا وفق استحقاق حصل عليه النبي نتيجة فعل وخصال ميزته عن غيره، والمطرفية في هذا تكاد تتوافق مع قول الإمام الهادي، الذي يقول: " فأما استحقاق الأنبياء صلوات الله عليهم للنبوة فهو بالطاعة لله، والاجتهاد منهم في مرضات الله، والنصح لعباد الله، فإذا علم الله من ضميرهم أنهم إن بعثوا كانوا كذلك، وإن أمروا قاموا بذلك، أمرهم سبحانه حينئذ ونهاهم وبعثهم واجتباهم"^(٥) . وهذا ما لا ترتضيه المخترعة — مع أنها تعد نفسها الامتداد الحقيقي للإمام الهادي — لأنه يستهدف مقولتها أن الفضل من الله ليس شرطا أن يرتبط بالفعل، وأن الله يصطفي من عباده من يشاء، فحملت على المطرفية لأن الأخيرة — بمقولتها تلك — تشكل خطرا على القول بأفضلية ذرية الإمام علي من فاطمة، واختصاص الإمامة فيهم، وهو ما تتبته إليه الشاعر الإمام الذي يتكئ على قاعدة الأفضلية ويستمد شرعية إمامته منها.

وعلى الرغم من هذا فإن مسألة النبوة هل هي فعل النبي أم فعل الله؟، وهل استحقاق النبي بفعله، أم هي اصطفاء ابتداء، مسألة جدلية، وأن تحديد الإجابة باختيار إحدى الثنائيات، يطرح أسئلة يتحير المرء أمامها.

(١) المحلى: البرهان الرائق، ورقة ١٩٦، ووردت بهنئين المعنيين عند الإمام الهادي، انظر، الهادي، يحيى بن الحسين: جواب مسألة النبوة والإمامة، القاهرة، مخطوط (ميكروفيلم) رقم ٣١٧، ورقة ٣٥.

(٢) المحلى: البرهان الرائق، ورقة ١٩٦

(٣) المرجع نفسه، ورقة ١٩٦.

(٤) المرجع نفسه، ورقة ١٩٧.

(٥) الهادي: مجموع رسائل الإمام الهادي، ص ٤٢٩.

إن رغبة الذات في إقصاء الآخر، وإزاحته، تدفعه إلى توظيف كل ما من شأنه، أن يمحيه عن الوجود، وهو ما اتبعته المخترعة في محو المطرفية، بكل الوسائل المدمرة؛ لكن ذلك لم يرو ظمأها، فاتخذت هذه المرة سلاحاً قد يكون الأخطر، وهو إنكار نزول القرآن، يقول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(١):

وأعجب من نهم دعاة مطرف فقد ضل من يعزى إليه وقد أضل
هم جحدوا القرآن كفراً مصرحاً وقالوا جهاراً ما أتانا ولا نزل

اظن أن المتلقي — الآن — قد تمرس على كيفية حيك عناصر الصراع، والأسلوب المتبع في توجيه الاتهام للآخر، الذي يوهم المتلقي بصديق الدعوى وواقعيتها، غير أن الاستعانة بالمرجعية الفكرية للمتهم، كشفت عن تجاوز في الدعوى، وغياب الحيادية في الحكم، لذلك فإن قضية جحد القرآن، قد تتراجع إذا ما عدنا إلى مرجعية المطرفية، الذين يقرون بأن القرآن "كلام الله ... وأنه معجز عجز الخلق عن الإتيان بمثله"^(٢)، وأنه محدث مخلوق" وأن الله سبحانه خلقه في قلب الملك الأعلى استناداً إلى قول الرسول بأنه سأل جبريل كيف يأخذ هذا الوحي، فقال من ملك فوقي، قال وكيف يأخذ هذا الملك قال: يلقيه الله في قلبه إلقاء ويلهمه إياه إلهاماً كإلهام النحلة، فأفاد الخبر أن محله قلب الملك وأنه مخلوق عليه أي أنه عالم به وبغيره مما علمه الله — إياه — أشبه بإلهام النحلة، وإلهامها خلقها عارفة بمصالحها"^(٣).

ولما كانت المطرفية تعتقد أن الأعراض تسمع سماع العلم، ولا تسمع سماع الحس لأن الحواس لا تقع إلا على الأجسام^(٤)، فإن نزول القرآن يكون بمعنى بلغ ووصل لا بمعنى انحدر وانفصل، وأن القرآن الذي نسمعه فإننا نسمعه بهذا المعنى أي بمعنى العلم وليس بمعنى النزول والانتقال^(٥)، فاقترنتص الشاعر من قولهم هذا فحكم عليهم بجحد القرآن، وأنهم يقولون "بأن الله تعالى لم ينزل على البشر كتاباً من السماء، وأن كتب الله صفة ضرورية لقلب الملك الأعلى لا تغارقه فيجحدون كتب الله تعالى وآياته"^(٦) ويجب المطرفية على ذلك بأن العرض لا يفارقه

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨١١.

(٢) المحلى، سليمان: البرهان الرائق، ورقة ١٧٥.

(٣) المرجع نفسه، ورقة ١٨٣.

(٤) المرجع نفسه، ورقة ١٠٢ — ١٠٤.

(٥) المحلى، سليمان: البرهان الرائق، ورقة ١٨٣ — ١٨٤.

(٦) ابن عبدالسلام، جعفر بن أحمد: رسالة في الرد على المطرفية، معهد المخطوطات، القاهرة، مخطوط

(ميكروفيلم) رقم ٤١٢٤٠ ككلام، ورقة ٦٣ — ٧٤.

شبهه ضروريا كان أو غيره لأن مفارقتة لا تعقل إلا بمعنى الانتقال والتولد^(١)، وأظن أن هذا ينسجم مع قول أبي الهذيل، الذي يزعم " أن القرآن مخلوق لله، وهو عرض... ولا يجوز عليه الانتقال والزوال"^(٢)، وعلى هذا فإن المطرفية تنفي النزول الحسي للقرآن لأنه عرض وليس بجسم، ولكنها تقر أنه من عند الله وإنما الخلاف في كيفية النزول.

ولعل ظاهرة تكون المطر ونزوله كانت من القضايا العلمية المهمة التي تعرضت لها المطرفية، واتخذت المخترعة من تفسير المطرفية لهذه الظاهرة، وسيلة للتشهير بها، وبيان مروقها وخروجها عن النسق الفكري، يقول الشاعر أبو فراس ابن دعثم:^(٣)

وهل حرمة فيما علمت لمشرك يقول بأن الغيث فضل بخار

ومثل هذا قد أفصح عنه الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة في قوله^(٤):

وكم مدح للعلم جاء مصمما يئازعني في مذهبي ويماري
يقول حكى أشياخنا عن شيوخهم بأن انهمال المزن فضل بخار
وصعر خذا ثم كشر ضاحكا كمثل حمار شم بول حمار

يسخر الشاعر — هنا — من حكايات تتردد بين المطرفية تتعلق بعملية نزول المطر، وكيف تذهب هذه "الفرقة الضالة... من أنه من بخارات يتصاعد من الأرض" تصعدها الرياح إلى الهواء ثم تعصرها فينزل المطر..^(٥)، فتأثرت نائرة الإمام الشاعر أمام هذا التفسير، فصور قائله بصورة مزدراء (وصعر خذا ثم كشر ضاحكا كمثل حمار شم بول حمار) تتم عن التهكم والسخرية وتحيل إلى ضعف رأي قائلها (المطرفي) وبعده عن الصواب، واستحالة أن يكون هذا التفسير صحيحاً. ولكن ما عسى الشاعر أن يقوله اليوم؟، وكيف سيواجه المطرفية؟ وهل سيستطيع الصمود والثبات على موقفه؟ وهل بإمكانه أن يصور المطرفية بتلك الصورة؟ أم أن الوضع سيتبدل، والصورة ستتحول؟ خاصة وأن التفسيرات العلمية الحديثة قد أثبتت صحة تفسير المطرفية بأن المطر يتكون من بخار المياه. ولنا أن نسأل كيف لو أن الشاعر الإمام تمثل الموضوعية، وتجاوز مع المطرفية، وأتيح لمثل هذا التفكير العلمي أن ينمو ويسود؟.

(١) المحلي، سليمان: البرهان الرائق، ورقة ١٨٣.

(٢) الأشعري: مقالات، ص ٢٦٨.

(٣) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٣٤.

(٤) المرجع نفسه، ص ٨٢٧.

(٥) ابن سليمان، أحمد: الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجاهل، نقلا عن عبدالعاطي: الصراع

الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية، ص ٩٥.

— فكر المخترعة في شعر المطرفية:

لم تقف المطرفية مكتوفة أمام هجمة المخترعة، إذ شحذت من قدراتها الفكرية والفنية لمواجهةها، إذ إن ما تبقى من تراثها — رغم التدمير الذي حصله — يظهر أنها خاضت صراعاً فكرياً ضد المخترعة، وكان الشعر إحدى وسائل ذلك الصراع، فانبهرى الشاعر المطرفي بغير وجهة نظر الآخر (المخترعة) في بعض القضايا التي هي محل خلاف بينهما، ليظهر عوار تلك النظرة، وليكشف — حسب رؤيته — أنها نبتة غريبة لا صلة لها بدوحة الفكر الزيدي.

وإذا كانت الزيدية (المخترعة) قد أخذت على المطرفية قولها بأن الأجسام تحيل وتستحيل، متهمة إياها بنفي الفعل عن الله، فإن المطرفية لم تبارح هذه الدائرة، ولكن بشكل مغاير إذ عكست الدعوى، وكشفت عن بطلان قول المخترعة بأن الله تعالى هو الذي اخترع الأعراض في الأجسام، وأنها لا تحصل بطبائعها^(١)، وأن جميع الصفات (الأعراض) الضرورية فعله عمداً وقصداً بغير فطرة ولا تركيب^(٢)، ذلك أن هذا القول — حسب رأي المطرفية — يفضي إلى أن الله هو الذي يولد العرض، أي أنه يخترعه لحظة بلحظة^(٣)، وهذا يتناس مع قول المجبرة، لأن الأعراض منها ما يتعلق بالفعل الإنساني، ومنها ما يتعلق بغيره من الموجودات، لكن (المخترعة) رغم قولها بذلك فإنها لا تقصد الجبر^(٤) الذي هو قول المجبرة فيما يتعلق بالفعل الإنساني، وإنما كان ههما نحض قول المطرفية بالإحالة والاستحالة، فوَقعت في الفخ، الذي استغله الشاعر المطرفي، ليتخذ منه وسيلة هجوم، وتشهير ضد الآخر (المخترعة)، يقول الشاعر المطرفي أبو السعود بن محمد العنسي^(٥):

والله يَخترع المعاني عندهم كالطعم والحركات والألوان
أيكون جسم غير موصوف مدى الأيام أم ضدان يجتمعان

(١) ابن المرتضى: المنية والأمل، ص ٩٢، وسيد، أيمن فؤاد: تاريخ المذهب الدينية في بلاد اليمن، ص ٢٤٢.

(٢) ابن حمزة: المجموع المنصوري، مجموع رسائل عبدالله بن حمزة، ص ١٨.

(٣) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١١١ — ١١٢.

(٤) انظر، ص ٥٥ من هذا البحث، إلا أنها ترى أن الأعراض التي ليس للإنسان فيها اختيار هي بقصد الله وإرادته، مثل الأمراض والأسقام التي تصيب الإنسان، وكذلك المتولدات عن الحوادث، فالود التي تولدت نتيجة شج الرأس بجناية، فإن المخترعة ترى أنها جاءت بقصد الله وإرادته، وليست من التفاعل بين خصائص الجسم، انظر، ابن حمزة: المجموع المنصوري، ص ١٧، ١٥٤.

(٥) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٢٨٦ — ٢٨٧. هذه القصيدة هي الوحيدة المتبقية للمطرفية التي تناولت قضايا فكرية للمخترعة. وهناك قصائد أخرى تناولت أبعاداً اجتماعية سنتناولها في الصراع الاجتماعي لاحقاً. الشاعر أبو السعود بن محمد العنسي (ق ٥٠هـ)، من أعلام المطرفية، ذكرت له هذه القصيدة فقط.

والقصد عندهم سوا جوائز بالخلق والأفعال في الإنسان

.....

.....

وكذا الحلال وضده من فعلهم ويكون فعل الواحد المنان

فالأبيات — هنا — تعتمد إلى الكشف عن الأبعاد التي تتضمنها مقولة (المخترعة) أن الله يخترع المعاني (الأعراض)^(١)، ومثل على ذلك باختراع الألوان، والطعم، الحركة، فنوع فيها ليبين عوار تلك المقولة، إذ إن مقولة المخترعة قد تصح مع اللون، بأن الله هو الذي أوجد اللون في أنواع النبات، وكذلك الطعم، لكن هناك حالات تدعو إلى التوقف عندها، كظهور واختفاء حمرة الوجه عند الخجل، وكذلك تعديل اللون بعملية تمازج الألوان، ومثل ذلك الطعم. فمن الذي أحدث هذا التحول في اللون وكذلك الطعم، أهي الفطرة التي فطر الله بها تلك الأشياء أم أن الله اخترع ذلك لحظة تغيرها؟.

إلا أن العَرَض (الحركة) فيه دلالة أو ضح على بطلان قول المخترعة، إذ تشمل الإنسان وغيره، فالإنسان عندما يتحرك، هل حركته ناتجة عن إرادته، أم أن الله يخترع الحركة فيه، فيحركه، فإذا كان الله هو الذي حركة، فمن هو المسؤول عن الفعل الذي نتج عن هذه الحركة؟ وفي هذه المنطقة يكون الاقتراب والابتعاد من منطقة الجبر، الذي ترفضه — معاً — الزيدية (المخترعة) و (المطرفية).

كما أنه في البيت الثاني يبطل مقولة (الاختراع) بلوازمها، ذلك أن اختراع العرض لحظة حدوثه يعني أن الجسم غير موصوف على مدار الأيام، ثم أن الصفة تحل عليه أثناء حدوثه، إن مثل هذا لا يكون، إذ لا يمكن أن يقال أن جسم الإنسان غير موصوف بالحركة، ولا تحصل له إلا أثناء حدوث الحركة، وكذلك لا يمكن أن نصفه بصفتين متضادتين، أيضاً، بمعنى أنه لا يمكن أن تجتمع الحركة والسكون لجسم في نفس اللحظة، وإنما تظهر صفة باختفاء صفة أخرى^(٢). فيدلل بهذا على أن الأعراض تتم وفق الخصائص المجبولة عليها، فالحركة في الإنسان، تقع منه، وفق الإمكانيات التي وهبها له الله.

غير أن سمة الصراع واحدة بين شعراء الحركتين، من حيث الأسلوب المتبع في عرض مقولة الآخر منزوعة عن سياقها، ذلك أن الشاعر المطرفي (أبو السعود) — هنا — يتبع ذلك

(١) تسمى الأعراض معان، وأحوال، وصفات
(٢) المحلى، سليمان: البرهان الرائق، ورقة ٨١.

الأسلوب ، فينسب إلي المخترعة ما لا تقصده ولا تقره، إذ يعمم مقولتها في اختراع الأعراض على قضايا هي لا تقرها ولم تدخلها ضمن مقولتها، لكنه ينسبها لها من باب أن المقولة تستلزم هذا التعميم، ومن ذلك أن فعل الإنسان هو قصد الله كقصد عملية الخلق، وهذا يعني أن فعل الإنسان هو فعل الله ، وكذلك ينسب إليها القول أن فعل الحرام والحلال هو فعل الله أيضاً، وذلك في قوله^(١):

والقصد عندهم سوا جازي	بالخلق والأفعال في الإنسان
.....
وكذا الحلال وضده من فعلهم	ويكون فعل الواحد المنان

يصعد الشاعر (العنسي) المطرفي من هذه القضية، فينوع فيها رغم أنها تؤدي نفس الدلالة التي تضمنتها الأبيات السابقة، فيقول^(٢):

والسم ليس بقاتل، والرمح	لا يفري الترائب يوم كل طعان
وكذ لا يستطيع ضرباً ضارب	دون استطاعات سوى الأركان
فبها يكون الفعل وهي حوانث	لله؛ جل الله في الأجنان
فمن الذي قتل الحسين بكر بلا	وأباه سيف الله في كوفان

ذلك أن هذا التكرار الدلالي مع التنوع في العناصر التي تؤدي إليه، يعمل على إبراز قبح الفكرة، وكشف أبعادها، وتضخيمها، وخطر انتشارها، فالأبيات — هنا — تكشف عن وجه آخر لتلك المقولة، يدعو إلى التوقف عندها، ومن ثم رفضها ورفض من يروجها، إذ كيف سيقبلها المتلقي، وهي تحدث تحولاً في المعتقد، وتبدلاً في نسبة الفعل، فإذا كان السم يقتل بخصائصه التي فطر عليها، فإن مقولة (الاختراع) تُعدل في ذلك وتجعل أن الله يخترع فيه القتل، ولولا ذلك — حسب اتهام المطرفية للمخترعة — لم يقتل، وكذلك الخاصية التي هي في حد السيف، فإن قدرتها على القتل هي من اختراع الله، ولولا أن الله يخترع فيه القدرة على القطع أثناء القتل لما تم له ذلك. فيبين الشاعر خطر مثل هذا المقول، بقوله ، إذا كان الأمر هكذا فمن الذي قتل الحسين بكر بلا، ومن قبله أباه، أيكون الله؟ كونه — حسب هذه المقولة — قد اخترع

(١) هي نفس الأرجوزة للشاعر أبي السعود بن محمد العنسي، انظر، الشامي، أحمد: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٢٨٧.

(٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري ج ٢، ٢٨٩.

العرض الذي به تم القتل؟ فكشف بهذا عن البعد الخطير الذي تتضمنه تلك المقولة، وخاصة باستدعاء حدث قتل الحسين الذي يثير المتلقي ضد تلك المقولة، لما له من حضور فئسي في ذاكرته.

غير أن الشاعر – في أرجوزته – لم يقف عند هذا الأمر بل لقد تجاوز مداه، وحاول أن يقضي على الآخر (المخترعة)، فحشد أصول الدين من (العدل، والتوحيد، والصلاة، والصوم، والحج) وغيرها من متعلقات الدين كبر الوالدين، ... وزعم أن المخترعة تجعل اعتقاد المرء بتلك الأصول، وفعله لبعض الأصول الفعلية، جبراً من الله، فتهكم بها وسخر منها في قوله^(١):

وكذا قالوا في الأصول جميعها	قولا ضعيفاً واهي البنيان
زعموا بأن الله يوجد كلها	المعقول والمسموع في الأديان
وهي الصلاة مع الزكاة مع اللولان	والبر للأباء والولدان
والعدل والتوحيد والتصديق	بالميعاد بالجنات والنيران
والصوم والحج الموكد والرضى	للناس ما يرضاه من إنسان
أيجوز للإنسان فعل واحد	في الحس أو في العقل والإمكان؟
أم هل يصوم وهل يصلي دونهم	ويحج معتمراً مع الركبان؟
ويبر والده ويرضى والدا	ويرق للأهلين والجيران

غير أن تصوير فكر المخترعة بهذه الصورة، قد تعدى مسألة سلخ المقولة عن سياقها إلى تصويرهم بصورة مغايرة – تماماً – لما هم عليه، وبعيدة كل البعد عن تصوراتهم الفكرية^(٢)، وغايته من هذا كله هو إخراج المخترعة من المذهب الزيدي، الذي صرح به في قوله^(٣):

لم يبق إلا المسح للخفين أو	رفع السيدين وعكسهم لأذان
والحب للشيخين والتقليد والشور	ي مع الثارات في عثمان

(١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٢٨٩.

(٢) هو ما أثبتناه فيما سبق من مباحث عن معتقدات الزيدية، والمخترعة هم تيار الزيدية الرسمي الذي لا يخرج عن ذلك.

(٣) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٢٩٠.

وهكذا نجد أن الشاعر في قصيدته قد قدم فكر المخترعة بهذه الصورة التي تدرجت من الاقتراب في البداية من حقيفة النصور، ثم ابتعدت عنه مسافات حتى وصلت في النهاية إلى تقديم صورة مغايرة لواقع (المخترعة) الفكري، فزاحتها إلى دائرة فكر المجبرة، ولم يبق إلا بعض المسائل الفقهية، (المسح على الخفين) ومسائل سياسية (حب أبي بكر، وعمر) والقول بالشورى في الإمامة، وطلب ثار عثمان – فإذا ما تم هذا فيكون قد خرج خروجاً كلياً من المذهب الزيدي، وتلبس فكر الآخر. وإن كان بهذا قد تعسف (المخترعة)، فإنه لم يكن بدرجة تعسف المخترعة للمطرفية التي لم تكتف بإخراجهم من المذهب الزيدي، بل لقد أخرجتهم من ملة الإسلام.

٢ – الصراع الاجتماعي في الشعر:

إن حدود الصراع بين المطرفية والمخترعة، لم يقف عند محيط القضايا الفكرية، ذلك أن الفكر ليس هو المحرك للصراع بحد ذاته، وإنما آثار ذلك الفكر وما يترتب عليه من تحولات داخل تكوينات المجتمع، هي المحفزة للصراع، فترتفع وتيرته وتتخفف بناء على درجة ذلك الأثر، إذ لو أن آثار الفكر تظل حبيسة بين نوات محدودة، فإن حدة الصراع قد تخف وتتلاشى، لأن الذات التي تحمل فكراً مغايراً لا تحس بخطر يهدد كيائها الفكري والوجودي.

ونظراً لما تتمتع به المطرفية من قوة حضور فكري واجتماعي، وكذا جراتها في اجتراح البحث في قيم سائدة، والفاعلية في إحداث تحول لتلك القيم، حفز الآخر (المخترعة) للمواجهة، ومحاولة إبطال أي تحول للقيم التي تشكل ركناً أساسياً في منظومتها الحياتية، ولعل القيمة الرئيسة التي أنكت الصراع تتمثل – وهو ما أشرنا إليها سابقاً – الأفضلية والمساواة بين الناس، وهذه القضية وإن كانت تدخل ضمن القضايا الفكرية، إلا أن لها بعداً اجتماعياً وسياسياً، تتحدد بها تكوينات المجتمع ومنظومته السياسية، فالمطرفية ترى أن الفضل لا يكون إلا بالعمل، ولا يمكن أن يكون بنسب أو غيره، حتى أن آل بيت النبي لم يستحقوا التفضيل إلا بالعمل^(١)، يقول شاعر المطرفية أبو السعود بن زيد التتعمي^(٢):

بالمسبق حاز السابقون الفضلا وانتخبوا أئمة ورسلا
حكما من الله فضلا لكل من كان لفضل أهلا

(١) اللحي: تاريخ مسلم ، ورقة ١٤٦

(٢) اللحي: تاريخ مسلم ، ورقة ١٤٦، والشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٦١.

والفخر في رأي نوي الألباب
لا بالمنى والكبر والأنساب
لم يخلقوا من فضة ولا ذهب
والفضل بالتقوى على حسب الرتب

.....

والطيبين من بني الرسول
والأثر المصحح المنقول
والاجتهاد في صلاح الدين

....

....

لا يظلم الله ولا يحابي
بالصبر والصنق وترك العاب
كل بني حوا من أم وأب
بل لهم الفخار أهل ونسب

.....

فإن تكن خصائص الرسول
واجبة في العقل والتزليل
فهي إذا بالصبر واليقين

.....

....

فالأرجوزة - هنا - من الوهلة الأولى تخلخل قيمة اجتماعية متلبسة بثوب الدين، إذ عمدت إلى تقديم الجار والمجرور (بالسبق) الذي يحمل دلالة المغايرة لما هو سائد ومتمكن، فأحدثت به شرخا في ثقافة المتلقي الذي ترسب في ذهنه أن الفضل يحوزه - هبة - من حالفه القدر، وتجعل المتلقي يراجع في ذلك، ويقارنه بمغايره الذي تضمنه الجارالمجرور، الذي لازم بين الفضل والعمل، وأن الأول لم يتحقق إلا بالثاني . ثم استمرت الأرجوزة تسرد الحجج التي تؤيد أن التقوى هي أساس الأفضلية .

ثم استدعت الأرجوزة ،في أبيات تالية، خبرات من أعماق التاريخ الديني، سجلها النص الإلهي، لتعزز فكرتها، ولتثبت للأخر أن الفضل قد اكتسب بالعمل المثمر الخير، وأنه بمجرد التخلي عن العمل يفقد ذلك الفضل، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ تحول وضع تلك الذوات من العزة إلى الذلة ، ومن الرفعة إلى هاوية الضياع^(١):

ولو أن سام بمثل جهله
منجبا في عصره بفعله
لما وفوا بالعهد والميثاق
ليس كما قلت بلا استحقاق
من صلب إسحاق وكانوا هودا

عسا ابن نوح فانتقى من أهله
لم يكن سام ساميا في فضله
والطيبون من بني إسحاق
كانوا هم أئمة الآفاق
لكن قوما نبذوا الحدودا

(١) اللحي: تاريخ مسلم ، ورقة ٤٦ والشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ص ١٦١.

فمسخوا لما بغوا قرودا والبغي أردا قبلهم ثمودا

ونجد هذه الفكرة عند الشاعر المطرفي الحسن بن النساخ^١، الذي ركز على إبطال فكرة الفضل بالنسب، وأنه لا بد أن يكون بموجب استحقاق، يقول^(٢):

والفضل بالسبق إليه أما	من قال بالفضل لعينيه العمى
.....
لوفضل الباري بخلق ونسب	كنا من الفخار أصلا والذهب
لكننا أشباه من أم وأب	أفضلنا أزمنا لما واجب
أفضلنا أكرمنا أبقانا	دعوا الجدال وأقرأوا القرآنا

ذلك أن ثقافة الأفضلية لذوات محدودة كانت سائدة وبشكل قوي — آنذاك — وما زالت آثارها ممتدة إلى الآن، فأى خروج عن هذا المؤلف، يعد تجاوزاً، يعرض الخارج للمساءلة، ويوضعه في دائرة الاتهام، فيصبح عرضة للأخر (المختزعة)، يقيم عليه دعوى الخروج عن مسلمة من المسلمات الدينية، وهو ما حققه الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، الذي اتخذ من خروج المطرفية عن تلك القيمة برهاناً على مروقهم، فيقول منكرًا عليهم ذلك^(٣):

وانكروا التفضيل قولاً واحداً لمن يريد ربنا ومن يشا

غير أن الشاعر (سليمان بن عوض)^٤ يثير المتلقي ضد المطرفية، وذلك با لكشف عن خطر هذه المقولة التي تتجه بسهامها لجحد فضائل أهل بيت النبي، فيقول^(٥):

^١ الحسن بن محمد بن النساخ (٥٤٦ - ٦١٧هـ)، فقيه مطرفي، وشاعر، وهو من كتّاب الخليفة العباسي (المستضيء) يطلب نصرته على الإمام عبدالله بن حمزة وأن من نتائج تلك الرسالة خروج حملة توران شاه الأيوبي إلى اليمن، أما شعره، فيذكر أنه كان شاعر متميزاً، ولكن شعره قد أتلّف ولم يتبق له إلا النزر اليسير. انظره الشامي: تاريخ اليمن، ج ٣، ١٢١ - ١٣٥.

^(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٤٦.

^(٣) المرجع نفسه، ص ٨٧٣.

^٤ الشاعر القاضي سليمان بن عوض بن علي الحويث (ق ٧هـ)، ذكر له مؤلف السيرة الشريفة المنصورية قصيدة طويلة، تمدح رموز المختزعة، وتتعرض للمطرفية، انظره، ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٩٥ - ٨٩٧.

^(٥) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٩٧.

جعلوا فضائل أهل بيت محمد وبجدها جعلوا الكتاب المحكما
وهجوا إمام العصر هجوا فاحشا ففسر بلوا عارا بذاك وماثما

صعدت المخترعة في عرض هذه القضية إذ بدأ اتهام المطرفية بالإنكار العام للأفضلية، وهذا قد لا يثير الرأي العام لأنه يحمل معنى المساواة، لذلك انتقلت (المخترعة) إلى محطة أخرى (جدد فضل آل النبي) وهذه إثارة نابعة من قدسية النبي وأثر ذلك على آل بيته، ثم تحولت للأكثر توتراً وإثارة، وتحريضاً، وهي اتهام المطرفية بادعاء أفضليتهم على عترة النبي، يقول الشاعر الإمام عبد الله بن حمزة^(١):

هل يعطفون على قوم يرون لهم فضلاً على عترة من أفضل العتر

ثم لا يتردد الشاعر الإمام في إبطال تلك الدعوى، من خلال افتخاره على المطرفية بإفضليته، وتميزه، وتفوقه عليهم، ذلك أن الذات الشاعرة تنتمي نسباً لتلك العترة، والانتصار للذات هو انتصار لتلك العترة، فيقول^(٢):

إن الممائل ما بيني وبينكم مثل الممائل بين التاج والنفر
أنا ابن أحمد ما مجدي بمنكم في العالمين ولا عودي بمنكسر

ولا أظن — بعد هذا — أن الصواب بجانب القول بأن قضية الفضل والمفاضلة، هي التي أذكت مشاعل الصراع بين المخترعة والمطرفية، إذ إن ربط الفضل بمواصفات موضوعية من قبل المطرفية يثير حفيظة المخترعة، ذلك أن الأخيرة رأت فيه تدميراً لكيانها الاجتماعي والسياسي الذي يتسم إمامها مركز القيادة بنسبه المتصل بعترة آل النبي، مع شروط موضوعية أخرى، لا أهمية لها إذا لم يتوفر شرط النسب. وإن كانت الإمامة عند المطرفية — كما ذكر سابقاً — تكون في آل البيت، إلا أن ربط ذلك بعملهم يجرجر القضية إلى أن تخرج عنهم إذا لم يتميزوا عن غيرهم بغير النسب، كما أن هذا التوجه يتطلب توافر مواصفات مبالغ في الإمام تصل إلى الاقتراب من الكمال، وتضع على عاتق الإمام مسؤوليات ينوء بحملها. فتتبع رموز المخترعة لخطر ذلك، لما يرافقه من تحول في النظرة الاجتماعية لقضية الفضل، فيتحول المجتمع عنهم، فتأثرت نائرتهم وتوالى الصراع واشتد أواره، فتولدت رغبة لدى المخترعة في

(١) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٨٤١.

(٢) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٨٣٩.

زعزعة كيان المطرفية، فاتجهت بسهامها الشعرية للنيل من الذات المطرفية، ونوعت في محاصرته، وتعريفه من القيم الاجتماعية، بعد أن بذلت جهداً في تعريفه فكرياً، ولعل قصيدة عبدالله بن حمزة - التي أتينا عليها فيما سبق -

وصعر خذاً ثم كشر ضاحكاً كمثل حمار شم بول حمار

قد فتحت باباً للصراع الشعري بين الطرفين، ذلك أن تصويره للمطرفية بذلك الأسلوب الساخر، أثار ردود المطرفية^(١)، فراح الشاعر المطرفي ينافح عن جماعته، ينكر على الشاعر الإمام ضرب مثل تلك الأمثال العارية عن الصحة، وأنها قد تتعكس عليه سلباً، وفي هذا نبذة تحد وتهديد لذات الإمام الشاعرة، نجد ذلك في رد الشاعر المطرفي الفقيه علي بن يحيى البحيري^(٢):

لك الله نكب عن سبيل تعاري ولا تضرب الأمثال فهي عواري
ولا ترسل الأقوال تلق جوابها ملاقة حاسي الحمن ضر حمار
ولا تهج الأساد في أجماتها تاخر ففي التأخير ألف خيار
اعينك من فتح لباب عداوة لعز توالى في التقى وتباري
ندين بدين الفاطميين إنه لديها يصدق في أمين قرار
انطمع في تليينها بقساوة ولم يجتمع ماء وجنوة نار
وكم طالب ربحاً فأب لجهله أحاشيك عن جهل ببخس خسار
وما أنت وسانان الفواد انتباهه بقرع العصا أو حر لفة نار
وهذا جواب لا بتداء تماري كضرب نحار سادة لنحار

غير أن في الأبيات دعوة للمسالمة، كالأشارة إلى أن تلتين جماعة المطرفية لا يكون بقسوة، كما أنها تتعرض للشاعر الإمام بطريقة غير مباشرة، فهو لا يرغب بأن يوصمه بالجهل، لكن بعض الممارسات قد توصم صاحبها بالجهل (وكم طالب ربحاً فأب لجهله أحاشيك عن جهل ببخس خسار)، ويطمع الشاعر المطرفي - في الأخير - أن يغلق باب التجاذب بين الطرفين، وأن تكون هذه القصيدة جواباً لقصيدة شاعر المخترعة الإمام لا بداية تماري.

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٧.

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٧. الشاعر الفقيه علي بن يحيى بن الحسين بن عبدالله بن أحمد البحيري (ق ٧٧هـ) من فقهاء المطرفية. انظر، ابن المؤيد بالله، إبراهيم بن القاسم: طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) (بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد)، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (المكتبة الإلكترونية)، الأردن، ص ٢٤٥.

لكن الشاعر (الحسن بن علي النساخ)، وهو شاعر مطرفي، كان أكثر حدة، من صاحبه، وفي شعره نبرة قوة، وتحد، فرد على أطروحات عبدالله بن حمزة الشعرية وفندها، ونفى عن الحركة المطرفية تلك الادعاءات، وأنها هي الحركة الموحدة، وسخر من الآخر (المخترعه)، فصورهم كلاباً، مقابل تصويرهم - من قبله - حميراً، كما أنه صور الإمام - أيضاً - ماحقاً وناسخاً للشريعة السمحاء، وذلك في قوله^(١):

لك الويل تفري عرض كل موحد	بزور صريح أفك . وتعاري
تساجل من لا يصطلي بنياره	ومن لا يرى بحراله . بغبار
نسخت بتمويه شريعة أحمد	لطخت بياض الحق منه بقار
وهبتك يامسكين عفوا . لأجهر	بقولي أن أصليك لفتح شرار
أنحن حمير يا كلاب بزعمكم	فأنتم كلاب بالهرير . ضوار
على مينة الخنزير أنتم . عكفتم	فبشراكم من ربكم ببوار

هاجت المخترعة لهذه الوخزات الشعرية، فوثبت، تمطر المطرفية بسهامها الشعرية، تغند أطروحاتها، فتعلي من جماعتها وتضع من الآخر المطرفي، غير أن المهيمن على مضمون جولات هذا الصراع الشعري، هو البعد الذاتي الاجتماعي، فمن ذلك قول شاعر المخترعة يحيى بن مكنى بن حمزة القاسمي^(٢):

أتعلم من ذا لوعقلت تجاري	ومن ذا بمضمار السباق . تماري
أبيت لك الويلات إلا تعرضاً	بمن أنت لاتجري له بغبار
تعرض حمى ندى الروق أو . كما	تبدت لليث الغاب ذات . عشار
أتحك بالأفعى بعلمك . عقرب	وهل برزت شاة لأهت ضاري
أتنطح طود العز منك بهامة	وتسبح في لجي موج . بحار
وأنت قصير الباع عما ترومه	وتسمو بأبواع كذاك . قصار
وليس المجلي كالمصلي . بحلبة	فحل سكيناً ذاعياً وخسار
وليس الكعيت كالكعيت إذا جرى	ولا هو منه لاحق بأثار

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٨.

(٢) المرجع نفسه، ص ٨٢٨.

حلوت فحليت اللسان لشأنه
 ولو حضرتكم عصبه هاشمية
 وأين الثريا من يدك وأين من
 انفتم زعمتم حين قال مشبها
 وقد ضرب الرحمن جل أمثله
 وساء لعمر الرحمن ذا مثلاً لمن
 ولم تنه من زلة وعشار
 نأى عن تعاطيكم سهل عشار
 تغاربت في بغضاه كل تغاري
 لبعض أعادي دينه بحمار
 به مثلاً والقول فهو عواري
 يقابل علماً بالعمى وبماري

فالقصيدة — هنا — تصوغ مقابلة بين جماعة الشاعر (المخترعة)، وبين الآخر
 (المطرفية)، وطبيعة المقابلة، تتمحور حول العنصر الذاتي الاجتماعي للطرفين، ترسم صورتين
 متغايرتين إحداهما للذات (المخترعة) والآخرى للآخر (المطرفية)، فتتجاز للصورة الأولى،
 تظهر تفوقها، وتميزها، وقوة شوكتها، وتتجامل على الآخر المطرفي، فتخط من قدره، وتبرزه
 ضعيفاً، وضيقاً، لا قوة له ولا شوكة، ووظف في سبيل ذلك عناصر من الطبيعة ساهمت في
 رسم تلك الصورتين المتغايرتين؛ فالأفعى (جماعة الشاعر) بضخامتها، تقابلها بحقارتها
 (العقرب) الآخر المطرفي، ومن يتأمل القصيدة يجد ما تمتلئ بهذه العناصر المتقابلة، غير أننا
 لو دققنا في هذه العناصر لوجدنا فيها انتقاصاً لمن ينتمي إليهم الشاعر أيديولوجياً، فكيف يرضى
 أن يكون حامل أيديولوجيته (أفعى)، ويكون أيضاً (أهت ضاري)، ولكن هذه العناصر تحيلنا
 إلى أن الذي كان سائداً ومسيطرأ على تلك الحركات ورموزها وشعرائها، هو القوة، ومدى
 القدرة على قهر الآخر وإبادته، فالأفعى علامة قوة، والعقرب وإن كانت ضارة إلا أنها بجوار
 الأفعى ضعيفة، كما أن الضواري المهرتة، علامة قوة، والشاة علامة ضعف مصيرها الذبح،
 وتوحي هذه الثنائية، وغيرها من الثنائيات التي وردت في أبيات القصيدة بالرغبة الطاغية
 المتلبسة بالذات الشاعرة وجماعتها، في افتراس الذات الأخرى .

ثم أنه بعد أن سبح طويلاً في التنقل بين الذات والآخر تنبه لقضية خطيرة وهي وصم
 المطرفية للإمام بأنه ماحق للشريعة، وكان الأولى أن تكون هي البداية، إلا أن تأخيرها قد يفهم
 منه أن الرغبة في إضعاف الآخر واقصائه، كانت هي المستحوذة على نفسه فلم يستطع
 مقاومتها وخرجت عن سيطرته، وبعد أن أفرغها، اعترض على تلك المقولة وأخذ يفندها ويثبت
 عكسها^(١):

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٩ — ٨٣٠.

وقالت ولم تستح من قول ربيبة
 نسخت بتموية شريعة أحمد
 عليك بها ما تستحق أمثل ما
 أمن هو من أحيا شريعة أحمد
 وجاهد في الرحمن حق جهاده
 ووالى وبارى في الإله وقل من
 ألم نتخن الأعداء في كل بلدة
 وأنت كفار قد أدب بحجره
 ولا من كلام فاضح يعوار
 لطخت ثياب الحق منه بقار
 تقول تغطي وجه شمس النهار
 وجلى عن الإسلام كل غبار
 وناذ أهل الظلم غير مدار
 يوالي على حق الولا ويباري
 بقتل وأخذ مؤلم واسار
 وليسك في عرض الأكارم فاري

يعجب من اتهام الآخر لرمز الحركة (الإمام) بنسخ الفكر النقي (الشريعة)، فيسخر من
 هذه المقولة ، التي لا يقول بها إلا من ضاع منه الحياء، ذلك أن الإمام حاميا للشريعة، كما أن
 الإمام نفسه يستمد استمرارية شرعيته من هذا المنطلق ، وبه أيضا ، يجيش الجيوش، ويرسلها
 للقضاء على الآخر بحجة كفره وطغيانه.

فكيف يجرؤ الآخر (المطرفي) على مثل هذا القول، الذي لا يستطيع به أن يغطي "وجه
 شمس نهار" ثم يفند هذه المقولة بصيغة استفهامية "أمن هو من أحيا شريعة أحمد وجلى عن
 الإسلام كل غبار" وينسحب هذا الاستفهام على الأبيات التي تليه، ليفضي إلى نتيجة تنقض مقولة
 المطرفي، وتعكس الحكم لصالح الإمام ، ثم يرفد هذه الإدلة باستفهام آخر " ألم نتخن الأعداء في
 كل بلدة " يفضي إلى نفس الحكم الذي تتبناه الذات الشاعرة، وتستمر أبيات القصيدة تعدد صور
 الدفاع عن الشريعة، التي نهض بها الإمام في أماكن متعددة ضد تيارات مختلفة، وتنتهي القصيدة
 بتوجيه تهديد إلى الآخر (المطرفي) يكون مصيره مصير من سبقه ممن خالفوا وحادوا عن فكر
 المخترعة وإمامها^(١):

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٣٠.
 ١٥٣

وإن لكم منه ليوماً عصبصياً سيزر داركم منه بشر . مزار
إذا قادهما تردى بكل سميدع كأساد غيل همهمت بزوار
فيفري الطلي منكم بكل مهند يخال إذا ما شيم شعلة نار
إلى أن تفتنوا نحوه وتفوا له ببيعتكم أو تؤننوا بصغار

لم يكتف هذا الشاعر بما أثاره في هذه القصيدة من قضايا تتعلق بالذات والآخر، وكان ما عرضه لم يرو ظمأه في تعرية الآخر، وإكساء الذات أبهى حلة، لذلك عاود مرة أخرى في قصيدة ثانية بأدواته الفنية يحوم في حومة الذات والآخر^(١):

وقد كان يرجو أن يشايعه علي الهدى شيعة مثل الأسود الضواري
فكان قصارى أمرهم أن جفوه لئنب جفا معقياً بنفار
وقال غشوم ظالم متعسف شرير غليظ القلب خدن شرار
وقالوارأينا سيرة لم يسر بها أئمتنا ماذا لهم بشعار
ولا وأيهم ما الحديث كما حكوا ولكن خذوها حجة لفرار

وينبري الشاعر (أبو فراس بن دعثم) ينافح عن إمامه كما فعل (ابن مكنى) يرد على ابن النساخ والفقيه، ويناقض شعرهما، ولكنه يتشابه مع صاحبه ابن مكنى، إذ لم يتجاوز كثيراً مساره، من حيث الخط من الآخر المطرفي مقابل إعلاء الذات التي تمثل المخترعة، والذود عن إمامها، وهي قصيدة طويلة منها^(٢):

نطقت بزور وارتديت بعاري وما أنت عن فعل القبيح بعاري
هجوت أمير المؤمنين . وإني أصون بعرضي عرضه وأماري
وليس يضر البدر كلب إذا عوى ولا يستفز الليث صوت حمار

(١) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٨٣٠.

(٢) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٨٣٢.

ولا تُضرب الأمثال فهي عواري
وحكم على غير الشريعة جاري
ولطخ ثوب الحق منه بقار
لعز توالي في التقى وتباري
ومن لا يرى يجري لهم بغبار
وواعدتهم من ربهم ببوار
بما قلت من زور وتسخط باري
سواه وشال الحق بعد عثار
ونفر أهل الجور أي نفار

.....

فلا بد أن أصليك لفتح شرار
على الأثم قصداً ياشبيه قدار
خلعت ردا الإسلام خلع عذار

.....

كما قلت لا يفري أديمك فاري
وعن توالي فيهم وتباري
ورمت لهم ربحاً فعد بخسار

نُقول تلكب عن سبيل تغاري
وقلت لفيك الترب أمر بلا تقى
وقد نسخت جهلاً شريعة أحمد
وعودته في فتح باب عداوة
وحذرت أنه يصطلي بنيارهم
وقلت كلام بالهرير ضواري
لترضى لا قدست آل مطرف
فمن ذا الذي أحيا شريعة أحمد
ومن مد ثوب العدل بعد طيه

.....

تذم ولي الله وابن نبيه
تعديت طور المارقين تقحماً
أتثلم عرضاً أصله من محمد

.....

فأوضح لنا من أنت إن كنت باسلاً
وإن كنت من هذي الأسود بمنعة
فإنك قد أضحكت بالمدح فيهم

ظلت سهام المخترعة تتجه صوب المطرفية تتال منها في مختلف مناحي الحياة، فهي هنا تصفها بالجهل، وإدعاء الفقه والعلم، وهي لا نعت إليهما بصلة، يقول عبدالله بن حمزة^(١):

ولم تخش في العصيان لومة لائم
كريم المحيا كالكباع جراضم
فاعظم بهذا من عظيمة زاعم

مطرفة غاضت مقال نبيها
فكم فيهم من جهل متفهيق
غدا يدعي أن النبي شبيهة

وفي موضع آخر يتعرض الشاعر الإمام للمطرفية باستهداف رمز من رموزها، ذلك أن الفكر جاء نتاج هؤلاء الرموز، الذين يصيغون مقولاته، ويذيعونها بين الناس، فهجاؤهم، وتعريتهم، يساعد في تحجيم حركتهم، وتقليص انتشارهم بين الناس، فهض عبدالله بن حمزة بهذه المهمة، يشنع بالمشركي أحد قادة المطرفية، فيصفه بالخمول، وضعف الهممة، لا هم له إلا

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٩٥ - ١٩٦.

إشباع شهواته وملذاته، غير أن الشاعر استبق هذه الصورة بأبيات يفخر بذاته ومجده، لتزيد من إظهار وضاعة الآخر، وحقارته ليقول^(١)!

وأحمد جدي النبي	أبي الوصي حيدر
والحسن السبط أبي	عمي الحسين المرتضى
يطفي ضياء الكوكب	مناسب ضياؤها
وهو ضعيف الكواكب	وكم فتى يسموبها
وهمه في الأتلب	يرقى بأنف في السما
أو مطعم أو مشرب	لمتكح أو ملبس
رائعة في منذب	كانه بسهيمه
والفعل الأخب	كالمشرفي ذي الشقا
وهو كليل المخب	رام قراع ضيفم

كما أن المخترعة، لم تدخر جهدا في التشنيع بالآخر، حتى أنها عمدت إلى إنشاء عنصر الحكاية والعمل على نيوعتها وانتشارها نثرا وتضمينها شعرا، ومن ذلك الحكاية التي تتجلى فيها معجزة الإمام عبدالله بن حمزة، وهي في الآن نفسة عقوبة وقعت على الذات المطرفية ممثلة بشيخ مطرفي (علي بن موسى) عندما جاء لياخذ الزكاة^(٢)، وجدها قد سلمت إلى الإمام، فسب وشلع، وذهب مغاضبا فقعده في موضع وبالقرب منه (رابضة) يجوز عليها الصغير والكبير، والغريب والأهيل فلا تهيج أحدا بشر، فلما استقر في مجلسه قصده خاصة نون الناس، فوضعت يدها على كتفه، وهرت في وجهه، واستخرجت لسانه من بين الأضراس فشدختها بأنيابها، ولم تعرض لأحد بعده ولا قبله فيما حكاه الحاكون. وأغار الناس وقد تركته عبرة يلوك لسانه في فيه، فحملوه، وأبث مدة عليلا يتململ من شدة الألم على الفراش، ولا يسبغ المعاش. وأنتن فمه حتى عاف الناس قربه، ونفروا عن مجالسته. ولما ظهرت هذه الآية وتناقلها الناس في الجهات وبلغت إلى المغرب والمشرق، جاء كتاب من الشيخ (الحسن بن عزوى) يعجب مما بلغ إليهم من هذه الآية، وفي صدر كتابه هذه الأبيات^(٣):

(١) المرجع نفسه، ص ١٦٦-١٦٧.

(٢) من قرية تسمى الراسين من بلاد بني عبيد من أوطان وادعة بظهر بلاد همدان.

(٣) ابن دعتم: السرية الشريفة المنصورية، ج ٢، ص ٨٢٦.

أضحى بفضلك ذكرها مشهورا	اسمع أمير المؤمنين قضية
سميته لوداده قطميرا	أخبر بالراسين كلب مسلم
فجرى بعض لسانه تحذيرا	سمع الذي أطرى عليك بسبه
في بطن كل صحيفة مسطورا	هاتك معجزة غدا لك ذكرها

فتأمل كيف صور هذا الخبر، أو هذه الحكاية، إذ صُوِّرَ الآخر (المطرفي) من الوهلة الأولى يبحث عن المال، فلما لم ينل منه شيئا فقد صوابه وانهاه شتما وسبا، فحل عليه العقاب الذي هو — بنفس الوقت — معجزة لأيدولوجية مغايرة (المخترعة) متمثلة بالإمام، وهذا العقاب (المعجزة) أخرج بطريقة تعزز صدق حدوثه، وصدق قصد تعمد العقاب، إذ إن فاعل العقوبة، لم يكن ذاتا شريرة، و لو كان كذلك لفقدت المعجزة قيمتها، لأنها ستتحول إلى عدوان مطلق لكنها" تجوز عليها الصغير والكبير، والغريب والأهمل فلا تهيج أحدا بشر، فلما استقر في مجلسه قصدته خاصة دون الناس.... ولم تعرض لأحد بعده ولا قبله فيما حكاها الحاكون". كما أن موضع العقوبة، يعزز فكرة المعجزة، إذ عمدت إلى لسانه التي هي — كما تراه الذات المنشئة للنص — مصدر الأذى الذي يحاول النيل من مركز الفكر النقي (ذات الإمام)، فوقع العقاب عليها حتى عطلت، وهذا التعطيل يمثل الرغبة الملحة لدى المخترعة في تعطيل لسان المطرفية، الذي به تتجمد المطرفية، وتتمحي من الحياة، وهو ما انتهت به الحكاية من "ننن فمه" ونفور الناس عنه" وشيوع ذلك.

ولكن علينا أن نعود إلى أرجوزة الشاعر المطرفي أبي السعود محمد العنسي، لنرى كيف رسم لجماعته المطرفية هذه الصورة الجمالية التي تغيّر الصورة لدى المخترعة^(١):

بأبي هم في السر والاعلان	بأبي رجال في (سناج) محلهم
مابين نهر فاض أو بستان	نزلوا بأحسن منزل في روضة
يمن كرام النبع والأغصان	بجوار خير الناس من أبناء ذي
والمشترين الحمد بالأثمان	الحاملين من الأمور عظيمها
والمنهلين عوالي المران	الجائدين بما تجود أكفهم
بنفسهم كرما عن الحدثنان	أبناء (شهاب) الحايطين. أجارهم

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج٢، ص ٢٨٦.

بأبي رجال ليس يعرف . ملهم	النُسبِية والنَّجوير للرحمان
وكذاك ليس يشوب فعلهم . الريا	إن الريا من فتنة . الشيطان
كلا ولا حسد ولا طمع ولا بخل .	على الأصحاب . والضيفان
لا تنطق العوراء في ناديتهم	طهراً من الأفات والأدران
من كل كهل في العبادة . أشمط	أو ناشئ في العلم ذي أفنان
ما همهم إلا اصطفاء . غريبة	العلم بكر غضة . عوان
ودراسة في كتب آل محمد	سفن النجاة ومعادن الإيمان
هم عنتي ووسيلتي وذخيرتي	في كل معضلة وهم . إخواني
وبهم أطول على العدو . الكاشح	الطاوي سريرته على . الشنان
كم طالب مسترشد قد بصروا	وكم انقنوا من جاهل . حيران

إنها صورة شمولية، أبرزت المطرفية بصورة مشرقة ، تصل بهم إلى درجة من الكمال، في مختلف شئون الحياة، وبهذا تكون قد خففت من تلك الصورة التي قدمتها المخترعة، ولكن الشاعر لم يكتف بأن يبدل تلك الصورة القائمة بهذه الصورة الجمالية، إذ اتجه بسهامه الشعرية صوب المخترعة ليرسم لها صورة سلبية، تتسم بالجهل، وعدم القدرة على التمييز بين الخير والشر، ذلك أنها قد عطلت حواسها، وأصبحت لا ترى حقيقة الأشياء وأعيانها، وإنما تقع الحواس على القشور، وتتمسك بالألوان والهيئات، يقول^(١) :

ليسوا كقوم مهملين نفوسهم	كالسائمات سلبية الأذهان
لا يعرفون الخير من الشر ولا	العذب الزلال من الحميم . الآن
كلا والبر المنير من السهى	والشمس من بلع ومن . كيوان
إذ إنهم لا يسمعون . بها؛ إذا	زعموا يجوز السمع . للصمان

وبعد هذا يغيب صوت المطرفية الشعري، أو بالأصح غيب، من المصادر التراثية، ليس لفقر فيها، ولا لعجز أدبي عن الاستمرار في المجازاة، ولكن نتيجة لهيمنة المخترعة فكراً وسياسياً، واستباحة وتدمير شعر المطرفية وفكرها، متوازياً مع استباحة وتدمير ذواتهم، وبنيتهم في واقع الحياة، وتُخلى الساحة لصوت المخترعة الشعري، ترتفع وتيرته، يسرح ويمرح في الآخر (المطرفية)، يرميها بالكفر، والردة عن الإسلام، وخاصة بعد أن أظهرها — فيما سبق —

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج٢، ص ٢٨٦.

منحرفة فكرياً ودينيّاً، ووضيعة اجتماعياً، فيطلق عليها تلك الأحكام، من دون تروء، يقول الشاعر
الإمام عبدالله بن حمزة^(١):

كيف اصطباري بعدّ بين أحبتي والكون بين مطرفي ويهودي

فالشاعر — هنا — يقرن بين المطرفية واليهود، وهذا يعني أنهما في تصور الذات
الشاعرة وجهان لعملة واحدة، وأنهما مصدر خطر على الذات الشاعر وإلا كيف استحضرتهما
الذات الشاعرة معاً، ووالت بينهما مكانياً في الإبداع الشعري. ولكنه في سياق آخر يقرر أن
المطرفية قد دسّت الكفر في الإسلام بقوله^(٢):

لقد دس في الإسلام كفر مطرف وأتباعه إخوان أهل وبار

وفي موضع آخر يطلق عليهم مصطلح الكفر، بقوله^(٣):

وكفرهم كفر صريح وإنني ساوضحه بالرمح والصارم الأفل

ومن الطبيعي — بعد أن أصدرت تلك الأحكام القاضية بكفر المطرفية، وخروجها عن
الإسلام — أن تتبعها خطوة ثانية تستبيح حرمتها، وتحل قتلها، تحت مبرر أن تعود لرشدها،
وهذا ما نهض به شعر المخترعة، يقول عبدالله بن حمزة في ذلك^(٤):

فلا لوم في إطعامهم ذبل القنا فكل مقام دون كفرهم جلل
فيا عانلي فيهم جهلت مقالهم فبالغت في كثرة الملامة والعذل

ويشير في قصيدة أخرى إلى أن حربها هو فريضة، وجب عليه كامام القيام بها، ويقرر
أن الوقت قد حان لاستئصالها، يقول^(٥):

أما مطرفاً فالأيام قد خبات به لها يوم شر سوف يخزيها
فريضة حربهم مثلي يقوم بها وطاعة أنا مختار أوديتها

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٢٠٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٩٥.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٣١.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٣٢.

(٥) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٣٩.

بإفارقة قذفت جهلا بأنفسها في هوة بعدت عنها مراقبها
كم قائل قال دعها فهي جاهلة وبعض ما قلت فيها اليوم يكفيها
فقلت لست بضاج عن مساوئها حتى تقى إلى أحكام بارئها
فارغوا حقوق رسول الله والتزموا بعروة لا يخاف الفصم راعيها

وفعلا نفذ ما وعد به، وهجم على المطرفية في هجرهم، وشرد بهم، ونكل بهم، وصممت
السنتهم، وأنفاسهم، وبعثرت أجسادهم، ودمر تراثهم، فجنى عليهم مرتين الأولى بتكفيرهم،
والثانية بتكميرهم، وتكمير تراثهم الفكري والشعري^(١).

(١) في عام ٦١٣ هـ، قضى الإمام عبدالله بن حمزة على ما تبقى من المطرفية، انظر، الشامي: تاريخ السيمن،
ج ٣، ص ٩٧، ١٠٩.

الفصل الخامس

السمات الفنية في شعر الحركات الفكرية

© Arabic Digital Library - Yarmouk University

الفصل الخامس

السمات الفنية في شعر الحركات الفكرية

أولاً- اللغة :

تعد اللغة - في مفهومها الواسع - " أداة يتوسلها الإنسان لإتمام عملية التواصل بينه وبين أفراد بيئته"^(١) ، ولغة الشعر " هي الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا وصوتا وموسيقيا وفكرا"^(٢) . والشاعر في تعامله معها يحاول أن يقيم علاقة خاصة بين بنائها الشكلي، ودلالاتها المعنوية لأن " ماهية الشعر هي كيفية خاصة في التعامل مع أداة عامة هي اللغة، وتتبدى هذه الكيفية في طرائق مخصوصة تؤلف بين الكلمات وتتظمها للوصول إلى أنظمة وأنساق وتراكيب وأبنية تفجر الطاقة الشعرية، وتخلق موازاة لمزية هذا الواقع"^(٣)

وبقدر ما تعبر اللغة عن رؤية الشاعر، وقدرته في بنائها، فإنها تعكس اتجاهاته الفكرية، وظروف عصره وسمات بيئته، كما أن مجموعة الألفاظ والتراكيب تتولى تسليط الضوء على أهم الأبعاد النفسية، والخصائص الفنية عند الشاعر " فبنية اللغة الشعرية تمثل مركزاً مكثفاً، تتقاطع فيه كل مكونات النص الشعري، وخصائصه الأسلوبية"^(٤) " ذلك أن هناك "رابطة خفية بين الشاعر ولغته التي يستعملها في نظم الشعر"^(٥) .

لذلك فإن الحديث - هنا - يدور حول لغة شعر الحركات الفكرية - موضوع الدراسة - ليكشف عن المؤثرات الحضارية التي شكلت اللغة، وكيف تعامل الشعراء معها، عبر مجموعة من العناصر التي كونت في مجموعها رصيدهم اللغوي، استقوا منها بناء لغتهم الشعرية. وكذلك نشير إلى السمة التقريرية التي اتسم بها شعر الحركات.

(١) زكريا، ميشال: الأسنوية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٨٣، ص ٤٧.

(٢) الورقي، السعيد: لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط٣، ١٩٨٤، ص ٥.

(٣) تليمة، عبدالمنعم: مداخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧، ص ٩٩.

(٤) الهاشمي، علوي: بنية اللغة الشعرية، مجلة البيان، الكويت، ع ٢٨٤، نوفمبر، ١٩٨٩، ص ٤٠.

(٥) الملائكة، نازك: سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٩٣، ص ٩. بحث بعنوان الشاعر واللغة.

١ - المؤثرات العامة:

أ- القرآن الكريم:

القرآن الكريم قبلة للمفكرين والأدباء، بأطيافهم المختلفة، وأفكارهم المتباينة، ذلك أن كل تيار ينضوي تحت عباءة الإسلام، يستمد من القرآن شرعيته، وبه يستشهد كل فريق على صدق توجهه، وصحة منطلقاته، فدارت حوله الأبحاث اللغوية والفكرية، ودار الشعراء حوله، فاستلهموا ألفاظه ومعانيه، وشعراء الحركات الفكرية - موضوع الدراسة - هم من أولئك الشعراء الذين تأثروا بالقرآن الكريم، ولعل الوقوف على شعرهم، يكشف عن مدى تفاعلهم معه، وذلك من خلال حضوره في شعرهم، وأثره في تعابيرهم وأساليبهم،

ولنا أن نقف على بعض الإشارات الشعرية التي ظهر فيها القرآن الكريم، مرجعية أساسية، يفتخر من يلازمه، ويعيش معه، ومن ذلك قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(١):

وَحَكْمُونِي وَلَمْ يَخْشَوْا وَلَمْ يَهَبُوا حُكْمَ امْرِئٍ عَارِفٍ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ
لَمْ يَخَلْ مِنْ دَرَسِ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ وَمَا يَقْضِي بِتَصْدِيقِهِ مِنْ أَحْمَدٍ وَعَلِي

وفي موضع آخر، يصف قومه، ويفتخر أنه من قوم ورثوا القرآن، ونالوا فهم تأويله وأحكامه فيقول^(٢):

قَوْمٌ هُمْ وَرَثُوا الْكِتَابَ وَفَهَّمُوا تَأْوِيلَهُ وَفَوَاصِلَ الْأَحْكَامِ

والاستشهاد بهذين البيتين، يعكس رؤية الشاعر للقرآن الكريم، ومدى ملامسته لفكره ووجدانه، وما يشكله من مرجعية أساسية تستند إليها الذوات، وتحتمي بها .

إن المتأمل في أساليب توظيف القرآن الكريم في شعر الحركات الفكرية - موضوع الدراسة - مفردات وتراكيب، يلحظ تمثلاً لمعانيه، واستغلالاً لما تشعه المفردة القرآنية من معان، وما تتمتع به من إحياءات.

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١١٤.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٢٧.

تباين الشعراء في طرائق التعاطي مع الآية القرآنية، فقد تجد اقتباساً يصل إلى الحرفية، مع تحوير بسيط، من ذلك قول الشاعر إبراهيم بن عمر بن إبراهيم المسلمي^(١)؛

وحرقة بالقلب لما اضطرمت فيه تلظت مثلما جمر الغضا
واشتعل الرأس لها شيبا .فقد صار بياضاً وبرى الجسم الضنا

فالببيت الثاني اقتبسه الشاعر من قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾^(٢)، فجاءت الجملة الأولى في الشعر (واشتعل الرأس لها شيبا) تكاد أن تكون اقتباساً حرفياً من الجملة في النص الأصلي (واشتعل الرأس شيبا)، مع تحوير بسيط تمثل بزيادة الجار والمجرور (لها)، واستوحى معنى الجملة في الشطر الثاني (وبرى الجسم الضنا) من جملة (إني وهن العظم مني)، والشاعر — هنا — قد استلهم هذه المعاني القرآنية التي أوردها القرآن الكريم على لسان نبي الله زكريا، الذي صور — بها — حالته، فوظفها الشاعر في سياق يصور حالته هو، وموقفه من القوم الذين تخلوا عن مناصرة الإمام عبدالله ابن حمزة، وذهبوا لمناصرة الأيوبيين.

ونجد مثل هذا النوع من الاقتباس في قول الشاعر عمارة اليميني^(٣) :

تسّموا إيلا تتلوا قلائصهم ياعزّة السرج نوفي ذلة القتب
كانهم فوقها خشب مسندة إن النفاق لمنسوب إلى الخشب

إذ أخذ الشاعر جملة (كانهم فوقها خشب مسندة) من قوله تعالى ﴿وَإِنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسْنَدَةٌ﴾^(٤)، ولم يدخل الشاعر على جملته الشعرية إلا الظرف (فوقها)، فاستدعاها الشاعر بما فيها من تصوير للمنافقين في عهد الرسول(ص)، ليلبس بدلالاتها وإحباطها المنقلبين في مواقفهم تجاه الحكم الإسماعيلي.

ويعمد الشعر إلى النص القرآني، دون أن يحافظ على البنية الأصلية للنص المُقتبس، وإنما يكتفي باستحضار دالات، تحيل إلى النص الأصلي، ذلك أن الشاعر يعيد بناء النص

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ١٢٦.

(٢) سورة مريم: آية ١٩.

(٣) اليميني، عمارة: الديوان، ج ١، ص ١٣٣.

(٤) سورة المنافقين: آية ٤.

الأصلي، ويتصرف فيه بما يحقق الدلالة التي يتغياها، وهذا النوع هو أكثر أنواع الاقتباس في شعر الحركات الفكرية، من ذلك قول الشاعر الخطاب^(١) :

عسى زرعهم يُبدي شطاه ويستوي على سوقه مُستعلظاً فائقَ الحسن
فيعجب زُراعاً ويكُمِد كافرأ بهم هدفا يَرشَقنهُ أسنهُم . اللعن

استوحى الشاعر البيتين من قوله تعالى: ﴿كذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فأزره فاستعلظ فاستوى على سوقه يُعجبُ الزُراعَ ليغِيظَ بهم الكفار﴾^(٢) ، والمتأمل يجد أن الشاعر قد أعاد بناء النص الأصلي، وصاغه بما يتلاءم مع تجربته الشعرية.

و يضيفي الشاعر (محمد بن عبدالله الحَجَبيري) على ممدوحه الإمام أحمد بن سليمان، بعداً إعجازياً، يعكس قدسيته، وروحانيته، من خلال المعنى القرآني الذي استوحاه في قوله^(٣):

ظَهَرَتْ مُعْجِزَاتٌ مِثْلَ كِبَارِ لَمْ نَخْلُهَا تَكُونُ فِي . إِنْسَانِ
لَمْ نُخْبِرْ عَنْهَا سَمَاعاً وَلَكِنْ نَا رَأَيْنَا يَقِينَهَا . بِالْعِيَانِ
نُبْرئُ الْأَكْمَةَ الْعَلِيلَ وَنُسْقِي بِشَفَى اللَّهِ أَعْيُنَ الْعَمِيَانِ

فالبيت الأخير، قد استوحاه الشاعر من قوله تعالى: ﴿ وَأَنْبِئِ الْأَكْمَةَ وَالنَّابِرَصَ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾^(٤)، فالنص القرآني جاء على لسان النبي (عيسى عليه السلام) يتحدث عن نبوته، ودلائل معجزاته، فاستغل الشاعر هذا المعنى بما فيه من إحياءات، فاقتبسه وحوّره على لسانه فمّحه لممدوحه.

وعندما أراد الشاعر الإمام أحمد بن سليمان أن يصف إخلاص أتباعه وتفانيهم، وأنهم هم أصحاب الحق استوحى المعنى القرآني، وذلك في قوله^(٥) :

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٠٩

(٢) سورة الفتح: آية ٢٩ .

(٣) النقي: سيرة الإمام أحمد بن أحمد سليمان، ص ١٥٦ .

(٤) سورة المائدة: آية ١١٠ .

(٥) النقي، سليمان: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٤٧ .

وَهُمْ بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ جَمِيعًا إلى الرحمن بالنعَم الرَّغَادِ
وَهُمْ حِزْبٌ لَنَا وَعِمَادٌ عِزٌّ نَلُودٌ بِهِ فَيَأْتِكَ مِنْ عِمَادِ
وحزب الله منصورٌ قويٌّ وحزب الضالِّمين إلى نقاد

فالبيت الأول استوحاه الشاعر من قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾^(١)، وكذلك يتجاوب دلاليًا مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾^(٢). والبيت الأخير يتعاقب دلاليًا مع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾^(٣) ونجده - أيضًا - قد استوحى المعنى القرآني (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)^(٤)، فظهر في قوله^(٥):

والله ليس مشبه . أفعاله وأفعاله لا يشبه الأفعال

وهناك استيحاء للمعنى القرآني دون أن يتحدد في نص معين، وإنما تتردد معانيه في أبيات كثيرة، ومن هذا النوع، قول الشاعر محمد بن نشوان الحميري^(٦):

إذا كنتَ ثقيل فوق الوشاة وأنتَ الحليمُ وأنتَ الغفورُ
وأنتَ الرؤوفُ وأنتَ العطوف وأنتَ اللطيفُ وأنتَ الخبيرُ

بحس القارئ بإشعاع قرآني، في البيتين، ولكن لا يستطيع أن يحيله إلى نص محدد، وإنما يتوزع على نصوص عديدة، ذلك أن لفظ (الغفور) وكذلك (اللطيف)، ومثلها (الخبير)، وردت في أكثر من آية قرآنية، كفواصل قرآنية في أغلب المواضع، ودلالاتها في النص القرآني تتجه إلى الذات الإلهية، ولكن الشاعر أمجها في بنية شعره، وأحال دلالاتها إلى ممدوحه.

(١) سورة البقرة: آية ٢٠٧.

(٢) سورة التوبة: آية ١١١.

(٣) سورة المائدة: آية ٥٦.

(٤) سورة الشورى: آية ١١.

(٥) التقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٨٢.

(٦) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٢٦٤. الشاعر القاضي اللغوي محمد بن نشوان بن سعيد الحميري (- ت بعد ٦١٤) هو ابن الإمام العالم نشوان الحميري الذي سبق لنا ترجمته ، وأحد تلامذته ، يقترب من أبيه في العلم، وحسن القضاء، تولى، بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ، القضاء وإقامة الجمعة في مغارب خولان ونواحي القديماني وحيدان وبرط ومران وما يوالي تلك الجهات من النواحي والبلدان، ذكرت له قصيدتان، ومقطوعة، انظر، ابن أبي الرجال: مطلع البدر، ج ٤، ص ٣٥٣ - ٣٥٥.

وإذا ما التفتنا إلى الشخصية في القرآن الكريم، نجد أن الشعر قد استدعاها ووظفها في بليته، فقد يكتفي الشاعر بالإشارة إلى تلك الشخصية، من غير أن يتوسع في الحدث الذي يرتبط بتلك الشخصية، ومن هذا النوع، قول الشاعر عماره^(١) :

ياكاشف الضر إذ ناداه أيوب وجامع الشمل إذ ناجاه يعقوب

استدعى البيت الشعري — هنا — شخصيتين من دائرة النبوة، الأولى مثلها أيوب عليه السلام، وهي مستوحاة من قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ • فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ﴾^(٢). ومثل الشخصية الثانية النبي يعقوب (عليه السلام) استوحاها الشاعر من قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٣)، وفي قول الشاعر (جامع الشمل) إشارة إلى ما ترتب على المنجاة، وهو النقاء أسرة يعقوب كاملة مع يوسف.

وشخصية موسى عليه السلام في إطار القصة القرآنية قد وردت عند الشاعر الإمام أحمد بن سليمان، وذلك في قوله^(٤) :

يُسْرِكُ مَنْ لِلْأَمْرِ وَدَعَّ أَهْلَهُ وَأَبَ إِسِيهِمْ كُلَّ أَهْلِ لَهْ أَهْلٍ
كَمَا قَدْ مَضَى مُوسَى لِيَقْبِسَ جَذْوَةً فَرَاخَ بَأَوْفَى مَا تُرْوَحُ بِهِ الرَّسْلُ

وكذلك نجد الشاعر الخطاب، قد استدعاها في قوله^(٥) :

لِأَلَاءِ ثُورٍ يَقِينٍ صُورَتِكَ اغْتَدتْ ظَلَمَ الشُّكُوكَ بِهَا تَجُوزُ الْأَنْفُسُ
قَبَسَ هُوَ الْقَبَسَ الَّذِي قَالَ امْكُثُوا مُوسَى لَهُ وَسَعَى إِلَيْهِ يَقْبَسُ
حَتَّى إِذَا وَطِئَ الْمُقَدَّسَ وَادِيَا يَعْلُو وَيَشْرَفُ سَكْنُهُ وَيُقَدِّسُ
نَادَاهُ رَبُّ النَّاسِ مِنْ زَيْتُونَةٍ شَرَقَتْ فَلَا تُسْقَى وَلَا هِيَ تُغْرَسُ
إِنِّي أَنَا اللَّهُ الَّذِي شَهِدَ لَهُ بِالْمَلِكِ نَاطِقٍ خَلَقَهُ وَالْأَخْرَسُ

(١) اليماني، عماره: الديوان، ج ١، ص ٢٤٣.

(٢) سورة الأنبياء: الآيات ٨٣ - ٨٤.

(٣) سورة يوسف: آية ٨٦.

(٤) النقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ١١٦.

(٥) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٥٠.

فاذلع حذائك واستمع وحياً بقلاً نوراً يزول به الظلام الحليس

والمتمامل يجد أن الشعارين — مع اختلاف مرجعياتهما — قد استوحيا الشخصية مع الحدث من القرآن الكريم ، إلا أن الشاعر الزيدي أحمد بن سليمان، أجملها في بيت واحد، بينما الشاعر الإسماعيلي أسهب في عرضها وسرد أجزائها. وربما أن الغاية من استحضارها، قد يكون وراء التكتيف، والإسهاب، فالشاعر (أحمد بن سليمان)، استوحاها ليصور تبدل حاله إذ كانت غايته أن يكون أهله (نزية الإمام الهادي) له أنصار، وإذا به يخرج عنهم إلى غيرهم، فعاد وغير أهله كلهم له أهل وأنصار، مثلما موسى كانت غايته أن يحصل على جنوة من النار، فعاد يحمل النبوة، فاختزل الشاعر القصة بما يحقق المغزى المراد.

ولكن الشاعر الإسماعيلي، غايته تختلف، فلقد استدعها لمغزى يتمثل في أن الإمام (الممدوح) نوره متصل بنور الأنبياء، لذلك استهوته القصة فراح يفصل فيها ليضفي جواً نورانياً على ممدوحه.

تلك بعض الأمثلة على مدى تأثر شعراء الحركات الفكرية — موضوع الدراسة — بالقرآن الكريم في استلهاام المعاني وبناء النصوص الشعرية المستوحاة من أجوائه.

ب - الحديث الشريف:

استمثر بعض شعراء الحركات الفكرية أثر الحديث الشريف مستمدين منه بعض أفكارهم ولا سيما في مجال الاستشهاد — وقد أتينا على بعضها في المباحث السابقة — وإن كانت أشكال هذا التأثير أقل بكثير من للتأثر بالقرآن الكريم. فمن الأحاديث النبوية الشريفة التي برز أثرها في الشعر قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) (إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر)^(١) الذي استوحاه الشاعر السلطان الخطاب وأعاد صياغته، فقال:

لي بيانٌ مُصَوَّرٌ يَسْحَرُ السَّحْرَ — ر إذا شُبِّهَ السِّبَانُ بِسِحْرِ

(١) البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، ج ٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (د.ت)، باب النكاح، ص ٤٧.

كما استلهم الخطاب — أيضاً — بعض المفهومات من الأحاديث النبوية الشريفة ووظفها في شعره، من ذلك قوله: (١)

يأمُوجِدِي منْ عَدَمِ بَاعِثِي لُوراً من الظلمةِ الداجيةِ
ومُخرِجِي من فِرْقِ أهْلِكْتِ ومُلْحَقِي بالفِرْقَةِ الناجيةِ

فهذه الفرق التي أهلكت استحضرها الشاعر من حديث الرسول (ص) ، الذي يقول: (افتترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة ناجية وسائرهم هالكة في النار. قيل: يارسول الله ومن الفرقة الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة. قيل فمن أهل السنة والجماعة؟ قال: ما أنا وأصحابي عليه اليوم). (٢)

وهناك من الشعراء من أشار إلى أحاديث للاستشهاد بها — وقد أتينا علي بعضها في الفصول السابقة — من ذلك قول الإمام عبد الله بن حمزة (٣):

فعد عن المنازل والتصابي وهات لنا حديث غدِيرِ خم

ذلك أن في قوله (حديث غدِيرِ خم) يشير إلى الحديث الذي يستدل به الشيعة ومنهم الزيدية على أن الوصي بعد الرسول هو الإمام علي.

وأيضاً نجد في الشعر إشارات إلى أحاديث تتعلق بآل البيت، يقول الإمام عاتق بن حمزة: (٤)

هم الدعاة وهم سفن النجاة وهم ماء الحياة لدنيانا وللدن

وهو — هنا — يشير إلى حديث منسوب إلى الرسول، يقول فيه: (إنما مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) (٥).

(١) حسين: السلطان للخطاب، ص ١٤٨.

(٢) السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود، ج ٢، تحقيق. محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٩٦، ص ٥١٧.

(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٦٥٣.

(٥) ابن حمزة: المجموع المنصوري، ج ١، ص ٤٢٥.

ج- التراث الشعري:

ليس من السهل إدراك العلاقة بين نص شعري وآخر، وخاصة ، إذا كان الشاعر مقتدراً على توليد المعاني، وصياغة الأفكار، وخلق الصور الخاصة به، وعلى ذلك يتطلب الكشف عن صور هذا التأثير اطلاع الدارس على الشعر العربي بمختلف مراحلها، وهي عملية مهمة، ولكن الدراسة – هنا – ليس بوسعها القيام بذلك، إذ إن مثل هذا يتطلب دراسة مستقلة تنهض به لتكشف عن صورته وأبعاده. لذلك سنكتفي الدراسة بالوقوف على بعض النماذج التي تبرز تأثير شعراء الحركات الفكرية بالموروث الشعري.

والمتمائل في شعر الحركات الفكرية، يجد صدى في شعرهم للموروث الشعري. ففي قول لشاعر الخطاب: (١)

لَعَمْرِي وما عُمَرِي عليَّ يَهَيِّنُ لَقَدْ صَدَّقْتَنِي فِي المَواعِدِ هاشِمُ

نجده قد اقتبس الشطر الأول بكامله من صدر بيت الشاعر الجاهلي عامر بن الطفيل، الذي يقول (٢):

لَعَمْرِي وما عُمَرِي عليَّ يَهَيِّنُ لَقَدْ شانَ حِرَّ الوَجْهِ طَعْنَةَ مُسَهْرِ

وبرز – أيضاً – هذا النوع من الاقتباس، في قول الشاعر عمارة: (٣)

وأظلم جَوْ الفضل إذا غاب بدره وفي الليلة الظلماء يفترق البدر

فشطر البيت الأخير أخذه الشاعر بحرفيته من قول أبي فراس الحمداني (٤):

سيزكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفترق البدر

وفي قول الشاعر عبدالله بن حمزة (٥):

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ٢٢٩.
(٢) ابن الطفيل، عامر: ديوان عامر بن الطفيل، تحقيق. أنور أبو سويلم، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٩٩٦، ص ١٥٩.
(٣) اليماني، عمارة: الديوان، ج٢، ص ٥٦١.
(٤) الحمداني، أبو فراس: شرح ديوان أبي فراس الحمداني، تقديم. أحمد الفاضل، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط١، ٢٠٠٣، ص ١١٥.
(٥) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٢٣٢.

دع دار مئة بالعلياء فالسند وما هناك من نوع ومن وتد

نلاحظ أنه اقتبسه من قول النابغة الذبياني^(١) :

يادار مئة بالعلياء والسند أقوت و طال عليها سالف الأبد

ويكاد أن يصل إلى الاقتباس الحرفي، لولا أنه استبدل فعل الأمر (دع) بدلا من النداء (يا)، ولكن هذا التحوير البسيط قد أدى إلى المغايرة في المعنى، فالديار عند النابغة حاضرة في وجدانه، بينما ابن حمزة، لا يريد أن يقف عندها، ولا أن يتذكرها، وبهذا التحول حدث التناسب بين المطلع وموضوع القصيدة، الذي ركز فيه الشاعر ابن حمزة على موضوع أهم من تلك الذكرى، إنه أمر الخلافة الذي ينبغي على الأهل الوصول إليها.

وقد تستهوي المعاني الشعرية الشعراء فينسجون على منوالها معانيهم، ومن ذلك قول الشاعر الإمام أحمد بن سليمان:^(٢)

والخيل والليل وحسن اللقا والضيف والمسجد والمنبر
والنظم والنثر وفعل العلا والطرس والأقلام والدفتر

استوحى الشاعر معنى البيتين من قول المتنبي^(٣):

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

ومع التحويلات التي استعملها الشاعر، وكذا الزيادات، فالقارئ يشعر وهو يتلقى البيتين، ببرودالعاطفة، وركاكة في الصياغة، إذ لم يصل إلى مستوى بيت المتنبي، من حيث الجزالة، وحسن الصياغة، وما يحدثه من أثر في المتلقي .

ونجد أن بيت أبي تمام الشعري الذي يفضل فيه السيف على الكتب^(٤) :

(١) النابغة الذبياني، أبو أسامة زياد بن معاوية: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، القاهرة، (د.ط.)، (نزلت)، ص ١٤.
(٢) التقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٥٢.
(٣) المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، ج ٢، شرح. مصطفى سببتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣، ٢٠٠٧، ص ٨٣.
(٤) أبو تمام، حبيب بن أوس: ديوان أبي تمام، ج ١، تحقيق. محيي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٧، ص ٩٦.

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

قد أحدث صدى لدى بعض الشعراء، فمن الذين استوحوا معناه، الشاعر عمارة اليمني،

في قوله^(١) :

العلم مذ كان محتاج إلى العلم وثقرة السيف تستغني عن القلم

وتجلى معناه - أيضاً - في قول عبدالله بن حمزة^(٢) :

أصدق ما قال به القائل ما أحوج السيف إلى الحامل

واستوحاه الشاعر الخطاب في قوله^(٣) :

ودع النجوم وحكمهن بمعزل مستجزيا عنها يحكم الصارم

إن تجاوب الشعراء - رغم اختلاف مرجعياتهم الفكرية - نحو هذا المعنى، يدل على

على أن ثقافة القوة، هي التي كانت سائدة، ومستحوذة على الفن والفكر.

د - مصطلحات وألفاظ فكرية:

كشفت الفصول السابقة عن حضور ألفاظ و مصطلحات للحركات الفكرية في الشعر،

ولقد لمسنا ذلك أثناء الوقوف على تجليات قضايا الفكر في الشعر، غير أننا هنا سنجمع ما تشنت هناك، دون أن نكرر الحديث عن تلك التي وقفنا عندها .

مصطلحات وألفاظ اعتزالية وزيدية:

فمن المصطلحات الاعتزالية الزيدية التي برزت في الشعر، مصطلحات تدور حول

البعد العقدي جاءت تحمل تصورات الفكر الاعتزالي الزيدي، وكانت بارزة بشكل واضح ، وهي

(العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، والاختراع، والعرض، والجوهر، ..) علاوة على مصطلح

الإحالة، والاستحالة، والطبع ..) التي وردت في شعر الزيدية المطرفية، وكذا في شعر الزيدية

المختزعة، فتداخلت هذه المصطلحات في تكوين اللغة الشعرية المتأثرة بالتصورات الاعتزالية

الزيدية.

(١) اليمني، عمارة: الديوان، ج٢، ص ٩٢٤.

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٩٧.

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٣٩.

ونلاحظ مصطلحات أخرى فرعية، برزت في الشعر، وهي من المصطلحات التي تتعارض دلالتها مع التصور الاعتزالي الزيدي، منها (الجبر، والتشبيه). وكذلك برزت مصطلحات تحمل تصورات الزيدية في بعده السياسي، منها (الوصية، والنص).

ومن الدالات التي برزت في الشعر المتأثر بالفكر الزيدي، وكانت صدى لتقافة الزيدية تلك التي تعود إلى البدايات التاريخية الأولى، والتي تعد علامة بارزة في تحديد الاتجاهات، وعلى ضوءها أفرزت الجماعات، وبها تحددت السمات والمعالم، ولها مدلولات تاريخية، مثل (صفين، والجمل، والنهروان).

ولعل الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، هو الذي تمحور حول تلك الدالات، يستدعيها بين الفينة والأخرى، ليواجه أحداثا معاصرة له، فمن ذلك تصويره للناكثين له، وما حل بهم من قتل وهزيمة، إنها صورة تشبه وتذكر بثلاثة صور (الجمل، والنهروان، و صفين) وما حل بهذا الثلاثي من انكسار وهزيمة، وما قابله من انتصار الإمام علي، فالشاعر الإمام يضع نفسه موضع الإمام علي، ويضع خصومه موضع الطرف المقابل، فيقول^(١):

أما صُرِّيم فإني لا أصارمها	حبيل الوداد وأرضها عليّ ولي
منهم أناس على عهدي وبعضهم	خاتوه من قبل الشيطان لا من قبلي
ما كنت أرضى بما نالت سراتهم	وإنما ساقهم بغي إلى أجل
قد ذكرونا بيوم النهروان وبالصـ	رعى بصفين في الماضيين والجمل
خسارة السدين والدنيا مضاعفة	فنسأل الله تشييتاً من الزلزل
ما كان ضرهم لو أنهم وصلوا	حبلا بحبل من الرحمن متصل

وفي موضع آخر يفتخر بأبيه (الإمام علي) الذي ضرب جيش معاوية في صفين، وجيش الخوارج في (النهروان)، فيقول^(٢):

ليس أبوه ضارب الجمع عسوة	بصفين يوم الرزم ضرب المواثب
ويوم النهر إذ جاش الخوارج عن يد	كتائب أمثال الجياد النواصب

ويستدعي (صفين) فيحفز — بها — قبيلة همدان، للقتال معه، كما قاتل أجدادها في جيش الإمام علي، وناصروه ضد الفئة الباغية^(٣):

(١) المرجع نفسه، ص ١١٤.

(٢) بن حمزة، عبدالله: مطالع الأنوار، ص ٩٨.

(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار ص ٢٧٨ — ٢٧٩.

أهمدان ما صفين غاب حديثها
سمت للعلی فیها بکيل وحاشد
غداة سما فیها ابن قيس بخيله
إلى ان اتت صفين تفرع بالقنا
فاكرم بها من غارة بمنية
عليكم ولا امر الجهاد المقدم
بكل رحيب الباع اجرد شيطم
بمسبعين ألفا بين رام ومثجم
تحول نصر الهاشمي المعظم
إلى خير ماش من فصيح وأعجم

وعندما يمدح قحطان نجده — أيضا — يستدعي (صفين) وكيف أنهم وقفوا مع الإمام علي، وأزروه في تلك المعركة، فيقول: (١)

وإن تغاضت عدنان عن طلب الثأ
قامت مع الطهر أحمد وحمى
ويوم صفين شايحت حيدراً الزا
كي ففازوا بأجر ما عملوا
روان نام العاجز الوكل
حوزته والقنا لها زجل

وكذلك عندما يمدح قبائل مذحج، يستدعي صفين، ليصور موقفهم، فيقول: (٢)

الضاربين جيوش صفين ببيي —
شهدت لكم ولهم مقالة حيدر
ض الهند إذ فزعت إلى أقرانها
رفعتكم فوق السما وعنانها

وهناك دالات — ضمن تراكيب — برزت في الشعر الزيدي تنتمي إلى حقل دلالي واحد يتمحور حول مركزية روحية تتمثل بدائرة النبوة، فنوع الشعراء في استعمال الدوال التي تنتمي إلى هذا المجال، في سياقات متعددة، من ذلك ما ورد في مدح الإمام الناصر أحمد بن الهادي، ومن الذين مدحوه الشاعر محمد بن أحمد الظليمي، بقوله (٣) :

يالائمي في حب آل محمد
كف العلام فقد عرفت فضائلا
تبا لرايك لات حين ملامي
أرجو السجاة بها من الأثام

(١) المرجع نفسه، ص ١٤٦

(٢) المرجع نفسه، ص ١٥٦.

(٣) ابن أبي الرجال: مطلع البدور، ج ٤، ص ١٩٠. الشاعر محمد بن أحمد الظليمي (ت حوالي ٣٢٠)، تذكر المصادر الزيدية، أنه كان من رؤساء الإباضية، فعدل عنها إلى الزيدية، بفضل محاوراة الإمام الناصر للحق أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين، ويطلقون على الظليمي، الرئيس الخطير، ذكرت له قصيدة واحدة منها هذه الأبيات، في مطلع البدور في نفس صفحة التوثيق.

ويقول فيه - أيضاً - الشاعر إبراهيم التيمي^(١) :

قومٌ أبوهم رسول الله، حسبهم
من ذا يفاخر أولاد النبي، ومن
بأن يكون لهم دون الأنام . أباً
هذا يداني إلى انسابهم . نسباً

وفي القصيدة نفسها يقول التيمي^(٢) :

لحما بد ابن رسول الله منصلتنا
تحفه عصابة ضاقت بهم . عصب
يوم العروبة في خولان إذ وثبنا
من حولهم عصبٌ تتلو بها عصباً

ومن ذلك قول الشاعر إسماعيل بن علاء، في مدح الإمام القاسم العياني^(٣) :

يقود بنا حامي الحقيقة ماجد
أبوه رسول الله لولاه لم . نكن
حليف النداء المنصور والسيد الأجل
لنعلم مانفع الزكاة ولم نصل
فصلى عليه الله ما نر شارق
وصلى على أرواح آبائه الأول

وفيه - أيضاً - يقول الشاعر مفرح بن أحمد^(٤) :

يا ابن النبوة . والوصية
يادعوة الطهر الخليل
والإمامة والمعقام
وصفوة الله . السلام

ويقول الشاعر الإمام أحمد بن سليمان في سياق تحريض نزية الإمام علي^(٥) :

قوموا جميعاً بني الزهراء وانتصروا
وجاهدوا في سبيل الله . وانتقموا
مما أضر بكم في سالف الزمن
لحق، واستبقضوا من غرة الوسن

(١) ابن أبي الرجال: مطلع البدور ومجمع البحور، ج١، ص ١٩٢ — ١٩٣، والشامي: تاريخ، ج١، ص ٣٠٠.
الشاعر إبراهيم بن محمد التيمي (... — ٣٢٥هـ)، كان من أعيان زمانه وكان شاعر قصيداً بلغياً، ذكر له
ابن أبي الرجال قصيدة طويلة، قالها لما بويح الناصر أحمد بن الهادي، وأضاف له الشامي قصيدة أخرى.
(٢) المرجع نفسه، ص ١٩٣، والشامي: تاريخ اليمن، ج١، ص ٣٠٢.
(٣) ابن أبي الرجال : مطلع البدور: ج١، ص ٥٧١.
(٤) الربيعي: سيرة الأميرين، ص ١٤٧.
(٥) الشامي: تاريخ اليمن، ج١، ص ٤٥٨.

ويقول نشوان الحميري في مدح الإمام أحمد بن سليمان: (١)

سلام الله كل صباح يوم على خير البرية أجمعينا
على الغر الجاحج من قریش أئمتنا الذين بهم هدينا
بني بنت الرسول إلام كل يظن بكم من الناس الظنونا

ويقول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة في افتخاره: (٢)

أنا ابن رسول الله وابن وصيه فهل بعدها من نسبة ومناصب
وقوله: (٣)

جدي النبي محمد ووصيه فحذار من حرب النبي حذار

والملاحظ أن الشعراء قد تمحوروا حول نقطة واحدة تتمثل بدائرة النبوة، فنوعوا في استعمال ألفاظ ضمن تراكيب تتصل بتلك الدائرة، (آل محمد، أبوهم رسول الله، أولاد النبي، ابن رسول الله، جدي النبي، بني الزهراء، بني بنت الرسول) وهذه التراكيب تبرز صلة النسب بين أئمة الزيدية والرسول (ص) وهذا التكثيف له ما يبرره عند الزيدية، ذلك أن أئمة الزيدية يتخذون من هذا النسب قوة يرتكزون عليها، ويستمدون شرعيتهم منه، ويستميلون الناس به، فهو مركز حضاري، يضيف على المنتمي إليه - نسباً وفكراً - بعد روحانياً، ويمنحه تفوقاً على غيره.

- مصطلحات وألفاظ الفكر الإسماعيلي:

انعكس في الشعر مصطلحات الفكر الإسماعيلي، منها ما قد لمسناه بصورة جلية في حديثنا عن جملة من الأبعاد الإسماعيلية العقيدية والسياسية، من ذلك (التأويل، والستر (التقية)، والعصمة، والوصية، والنص الجلي، والولاية) وقد كانت لنا وقفة عندها فيما سبق.

وهناك مصطلحات ما زلت بحاجة إلى إيضاح، وإبراز تشكلها ضمن اللغة الشعرية، فمن ذلك مصطلح (النقطة)، الذي برز في قول الشاعر عمارة اليميني (٤):

(١) المرجع نفسه، ص ٤٥٨

(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٠٤

(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣١٩.

(٤) اليميني، عمارة: الديوان، ج ٢، ص ٩١٠. والشاعر عمارة في هذا السياق يعزي بموت الإمام الفائز، ويهنئ بجلوس الإمام العاضد.

لئن عرضت (للفائز) الطهر نقلة فانت أمير المؤمنين .مقيم

والنقلة مصطلح يطلق على الإمام عندما يفارق الحياة، وهو يعني أن الإمام لم يموت، وإنما انتقل إلى العالم العلوي، وأصبح - هناك - عقلاً مديراً ضمن العقول التي تدبر العالم. ومصطلح (الغيبة) يأتي مرادفاً له ويحمل نفس الدلالة، وظهر عند الشاعر عمرو الهيثمي الذي عبر به عن مقتل الداعي الإسماعيلي الملك علي بن محمد الصليحي، بقوله^(١) :

وكيف لا تبكي ملوكاً عنيت	لهم ملوك الشرق والمغرب
دارت رحي بأسهم من قرى الشحر	إلى نجد إلى يثرب
بما حوى البحر وشانوا العلى	وأركوا ثارات آل النبي
لم تطلع الشمس على مثلهم	من غيرهم جوداً، ولم تغرب
ولم يمت مجدهم، وإنما	غُيِّبَت الأجساد في الثَّيْرِب

غير أن مصطلح (الغيبة) قد برز بدلالته بصورة أوضح في شعر الخطاب، وهو يتحرق أما لفراق حجة أمير المؤمنين السيدة أروى بنت أحمد الصليحي، في قوله^(٢) :

وياحجة المولى التي ببيانها	هدى الله من حيرته الشبهات
أجلك عن موت بروحك نازل	وأنت لأرواح الأنام حياة
.....
فقالوا مقال الجهل، غُيِّبَت بمينة	عليهم بها الأنباء مشبهات
وهل غاب عنا أو يغيب الذي اغتدبت	له رتب في الدين منحفطات؟
أما ثورُهُ سار، أما لحظائهُ	بنا وهو ناء الدار متصلات ؟
أليس لنا منه إليه مُحركٌ	ومنا عنا تصدر الحركات ؟
.....
وأزعم أن الأولياء تقدست	مقاماتهم، كقرمقالي : ماتوا
فكيف بمن هم في كفالته غدوا	وظلوا بها مستكفين وباتوا

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ١٨٦.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٣٤.

المرجع نفسه، ص ١٢٧.

ونجد مصطلح (الهيولي)، الذي معناه المادة الأولية، قد برز هو الآخر في شعر الخطاب، وهو يعبر به عن الماديات في الحياة الحسية، والذي يريد أن يخلص النفس من سجنها، فيقول^(١) :

وتخلص من سجن الهيولي الذي غَدَتْ بظلماته في جملة السُجَّاء

كما أن مصطلحي (الكثافة) واللطافة)، قد تشكلا في الشعر، أولهما، ينتمي إلى مصطلح (الهيولي)، والآخر، ينتمي إلى عالم الإبداع، والإنسان كثيف بجسمه، لطيف بنفسه (عقله)، أوردهما الشاعر الخطاب في سياق الشكوي من عالم الحس وكثافته، فيقول:

مَلَّتْ بدار الحس طولَ ثوائي وميَّجني وتُعزِّبني بها وبلائي
وَجَمَعَ لطيفي بالكثيف ولزّه إليه لإشقائي وطول عنائي

ونظراً لتكيز الفكر الإسماعيلي على العالم العلوي، وجمالياته، ونورانيته، جعل الشعر يدور حول هذا العالم، ونورانيته، وقداسته، فتكررت الدوال التي تنتمي إليه، ومن ذلك الحضور المكثف للفظتي (النور) و(القدس)، ولك أن تتلمى ذلك في شعر الخطاب، الذي يقول^(٢) :

لعلي بدار القدس أرجعُ كالذي وُجِدْتُ به من عِزَّةٍ وعلاء
وقوله^(٣) :

ونحلُّ دارَ القدس حيث نعيمنا متجددٌ وشبابنا لا يهرمُ
وقوله يحدد أشواقه:^(٤)

بل أنا مشتاق إلى نيل رتبة أحطتُ بها في القدس من عالم الأمر
وقوله^(٥) :

أشباح نور في سما ملكوته في القدس لا لحم لهن ولا دمُ

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٢١.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٢٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٣١.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٤١.

(٥) المرجع نفسه، ص ١٣٢.

وقوله بمدح الإمام^(١) :

عرفتك حتى كادت نور معارفي بحقك يَغشأ صورتي فتعاموا

وقوله في مدح السيدة أروى^(٢) :

وقدس منك الله نفساً، نفوسنا وتقدسها من نورها . اللحظات

أمولاتنا يامن بباهر نورها نجلتين عن ابصارنا الظلمات

أما ثورة سار، أما لحظائة بنا وهو ناء الدار متصلات؟

ومن ذلك - أيضاً - قول عماره^(٣) :

أئمة خلقوا نوراً فنورهم من محض خالص نور الله لم يفل

نكتفي بهذا القدر، ذلك أن الغاية ليست حصر كافة الألفاظ والمصطلحات التي تشكلت في شعر الحركات الفكرية، وإنما الاقتراب من المكونات التي ساهمت في تشكيل لغتهم الشعرية، وكيف بلوروها في نتاجهم الشعري.

٢- السمة التقريرية:

لا بد أن ننوه - بعد أن وقفنا على مكونات لغة شعر الحركات - إلى أن شعر الحركات الفكرية قد اتسم - في معظمه - بالسمة التقريرية والخطابية، وخاصة عندما يحمل على عاتقه رسالة فكرية، فإنه يتخلى عن خصائصه الفنية في سبيل إبلاغ تلك الرسالة للمتلقي بصورة واضحة، ومباشرة، حتى أن بعضاً منه قد وصل إلى درجة النظم، من ذلك أرجوزة الشاعر عبدالله بن حمزة، التي وقفنا عليها في البعد العقدي، ومنها قوله^(٤):

الحمْدُ للمهمين . المنان ذي الطول والعزة . والسلطان

جم النوال باسط . الإحسان لكل ذي شيدق وذو . لسان

من غير تقريض ولا سؤال

(١) المرجع نفسه، ص ١٤٤.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٣٣.

(٣) اليماني، عمارة: الديوان، ج ٢، ص ٨٤٧.

(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ٣٤٩.

مُرْكَباً الأرواح في الأجسام مُجْرِي الرِّيح مُنْشِئ الغمام

كالبُرك من سائمة الأنعام من الحنين الجم والأرزام

فاعتبروا يا أمة الضلال

.....

لَنْ عَلَى ذاتِ القديم ما صنَّع وما ابتداء من خلقه وما اخترع

من ظاهر الجسم ومكنون البضغ عجائباً يعجزُ عنها من صنَّع

من غير تمثيل ولا مثال

ومثل ذلك - أيضاً - ما لاحظناه في أرجوزة الشاعر الإسماعيلي علي بن حنظلة
الوادعي الذي منها^(١) :

وجملة القول على التوحيد من غير تطويل ولا ترديد
ياصاح في أن حروف المعجم والكلم المنظوم منها فاعلم
مقصورة عن صفة الهوية وأن كل الخلق بالسوية
في العجز عن إدراكها والحيرة فاسمع مقالي لا تريدن غيره
ثم فصارى البحث والتدقيق لا ينتهي إلا على مخلوق
وإن كل سمة وإن سميت وكملت وشرفت وعظمت
وكل ما يخطر في الأوهام في غاية الكمال والتمام
منصرف عنه إلى إبداعه وواقع حقاً على اختراعه

وتتشابه معهما قصيدة الشاعر الزيدي المطرفي أبي السعود محمد العنسي، الذي منها^(٢):

وكذا قالوا في الأصول جميعها قولاً ضعيفاً واهي البنيان
زعموا بأن الله يوجد كلها المعقول والمسموع في الأديان
وهي الصلاة مع الزكاة مع الولا والبر للأبباء والولدان
والعدل والتوحيد والتصديق بالميعاد بالجنات والنيران

(١) الوادعي، القاضي علي بن حنظلة : سمط الحقائق، ص ٢٦.

(٢) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ٢٨٩.

والصوم والحج الموكد والرضى	للناس ما يرضاه من إنسان
أيجوز للإنسان فعل واحد	في الحس أو في العقل والإمكان؟
أم هل يصوم وهل يصلي دونهم	ويحج معتمرا مع الركبان؟
ويبر والده ويرضى والدأ	ويرق لأهلين والجيران

إن هذه النصوص هي أقرب إلى النظم منها إلى روح الشعر، ذلك أنها نحت نحو رصد معالم الفكر بصورة مباشرة، وبطريقة عقلية منطقية، فظلت حبيسة اللغة المنطقية. غير أن كثيرا من شعر الحركات قد حاول أن يرتفع عن تلك السمة المنطقية، ولكنه ظل ينزع إلى اللغة الخطابية، ومثال ذلك قول الشاعر الإمام أحمد بن سليمان^(١):

قوموا جميعا بني الزهراء وانتصروا	مما أضربكم من سالف الزمن
وجساهدوا في سبيل الله وانتقموا	للحق واستيقظوا من غمرة الوسن
إنني نهضت لئلم الشمل شملكم	ومالويت على أهل ولا وطن
فإن تُجيبوا أملاككم بلا كذب	على الشريعة أرض الشام واليمن
وأقتني لكم ما ينفعكم	ويحفظ العز من حصن ومن حصن
ياقوم إن تُسْمَعُوا مبي أكن لكم	أصفي من الماء أو من خالص اللبن

فإننا نجد أن الشاعر قد تناول عرضه تناولا مباشرا اعتمادا على اللهجة الخطابية، بما تستدعيه من أمر، ونداء، وأدوات شرط، في عرض يكاد يخلو من الإيحاء والصور والتفاعل.

ولكن ليس معنى هذا أن الشعراء على مستوى واحد في التعبير، فتجدهم يتفاوتون نتيجة لتباين قدراتهم الفنية، وتكوينهم الثقافي، وقد تجد التباين عند الشاعر نفسه، نتيجة لاختلاف التجارب والدواعي التي صاحبت قوله. وهذا يعني أن اللغة في شعر الحركات الفكرية - رغم السمة الخطابية التقريرية - قد حاولت - في بعض المواضع - أن ترتفع إلى اللغة الإبداعية، القائمة على الخيال الذي يقوم بإعادة تشكيل الواقع بواسطة الصور الشعرية. ولعل الكشف عن ذلك سيكون من خلال الوقوف على الصورة الفنية في شعر الحركات الفكرية.

(١) النقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ٢٦.

ثانياً- الصورة الفنية:

تشكل الصورة الفنية أهمية كبرى في عالم الدراسات النقدية للشعر، غير أن هذا المصطلح، وإن كان حديثاً صيغ تحت وطأة التأثر بمصطلحات النقد الغربي والاجتهاد في ترجمتها^(١)، فإن قضاياه قديمة قدم الوعي بالإمكانات النوعية للعمل الإبداعي الأدبي، ففي النقد العربي القديم نلمح إشارات للصورة، ولعل الجاحظ(ت ٢٥٥هـ) أول من لفت الانتباه إلى الصورة في العمل الأدبي بقوله: "فإنما الشعر صناعة من النسج وجنس من التصوير."^(٢).

غير أن مفهوم الصورة - في النقد القديم - ظل يدور حول ثنائية اللفظ والمعنى، حتى جاء عبدالقاهر الجرجاني(ت ٤٧٤هـ) ليخطو بمفهوم الصورة " فيعتبر الشعر تصويراً كله لأن التصوير هو الهيئة التي تتشكل فيها المعاني حقيقة أو مجازية"^(٣)، ويتجاوز ثنائية اللفظ والمعنى بتبديلهما (بصورة المعاني) - التي تتردد في كتابته - ويعني بها الصورة التي تتشكل فيها المعاني " فسبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أو سوار"^(٤)، فلم يفصل بين مضمون النص وشكله، إذ يقرر بهذا الصدد قائلاً: "فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصفة، وكذلك محالاً إذا أنت أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنتظر مجرد معناه"^(٥)، فيفهم من كلامه أن الصياغة - عنده - تعني الصورة والصورة تعني الصياغة أو النظم، ومعياري الجودة ليس في المادة المكونة للصورة وإنما في التشكيل الفني للصورة، لأن الصورة هي التي تجعل الفضة خاتماً أو سواراً"^(٦).

ويضع الجرجاني - أيضاً - مقياساً لطبيعة الصورة في قوله: "واعلم أن قولنا صورة إنما هي تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا"^(٧). ولعل مقاربتة للصورة "

(١) عصفور، جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط٣، ١٩٩٢، ص ٧.

(٢) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان، ج٣، تحقيق. عباس سلام هارون، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٨، ص ١٣١ - ١٣٢.

(٣) الراغب، عباس سلام: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فصلت، حلب، ط١، ٢٠٠١، ص ٢٦.

(٤) الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق. محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٩٢، ص ٢٥٥.

(٥) المرجع نفسه، ص ٢٥٥.

(٦) دهمان، أحمد علي: الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهاجاً وتطبيقاً، ج١، دار طلاس، دمشق، ط١، ١٩٨٦، ص ٣٨٩ - ٣٩٠.

(٧) الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، ص ٥٠٨.

خير ما تركه القدماء من حيث التحديد والتقسيم، وإظهار روعتها وقيمتها الفنية، وتوليد المعاني الجديدة، وقد أرجع محاسن الكلام إليها^(١).

وبعد هذا فإن النقاد والبلاغيين العرب - قديماً - لم يتطرقوا للصورة بمفهومها الحديث، وإنما اهتموا بالوسائل الفنية والأشكال البلاغية "فعالجوا التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل، وقد جاءت معالجتهم لها على أساس جزئي لا يتعدى الجملة إلى البيت أو البيت إلى القصيدة"^(٢).

أما النقد الحديث فقد أولى هذا المصطلح (الصورة) أهمية بالغة، غير أن تحديد مفهومه مختلف فيه، ويرجع هذا الاختلاف إلى تعدد دلالات مصطلح الصورة بين دلالة لغوية ونفسية، ورمزية، وبلاغية، وتعدد مناهج دراستها نتيجة لتعدد هذه الدلالات^(٣). فمفهومها في الفلسفة غير مفهومها في النقد الأدبي أو الشعر، بل إن مفهوم الصورة " في الشعر ليس واحداً دائماً، وإنما هو في تحوير وتبديل مستمر حتى أن كل مدرسة فنية تعطي مفهوم الذي يتفق وفلسفتها العامة. حتى يرى البعض أن أية محاولة لإيجاد تحديد نهائي مستقر للصورة غير منطقية إن لم تكن ضرباً من المحال"^(٤).

ويحاول - رغم ذلك - كامل حسن البصير - من خلال منهجه الموازن بين الدراسات البلاغية والنقدية العربية والنقد الأدبي - تحديد مفهوم الصورة، بأنها " ما يتمثل بواسطة الكلام للمتلقى من مدركات حساً، ومعقولات فهماً، ومتخيلات تصوراً، وموهومات تخميناً، وأحاسيس وجداناً، وما إلى ذلك من الأشياء والأمور التي تقضي إليها هذه القوة أو تلك من القوى المركبة في الإنسان وعياً ومن غير وعي"^(٥).

ويبدو أن جميع مفاهيم الصورة المختلفة في زاوية الرؤية، لا تشكل تناقضاً في مفهومها بل تعطي تصوراً تكاملياً لماهيتها، وجميع هذه التصورات للمفهوم تشكل ماهية مركبة للصورة في أبعاد ثلاثة " البعد الخارجي (الشكل)، والبعد العميق (الفكري والنفسي)، والبعد الثالث: هو الإشعاع الإيجابي الموجه للمتلقى، فالصورة ليست شكلاً فقط، ولا فكرة جامدة، ولكنها النقاء

(١) مطلوب، أحمد : عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، بيروت، ١٩٧٣، ص ٣٦٥.

(٢) الرباعي، عبدالقادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، إربد، ١٩٨٠، ص ١٥.

(٣) اليافعي، نعيم: مقدمة لدراسة الصورة الفنية، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٢، ص ٤٨.

(٤) صالح، بشرى موسى: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بيروت، ١٩٩٤، ص ١٣٠.

(٥) البصير، كامل حسن: بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٧، ص

هذين البعدين، عنهما ينبثق البعد الثالث، وهو ما يمثل بؤرة التكثيف الفني والأدبي وبدوله يفقد النص روحته^(١).

فالصورة — إن — هي جوهر الشعر وروحه، لأنها هي التي " تعطي الألفاظ المؤلفدة قدرتها الإيحائية في الدلالة"^(٢)، وتغدو الكلمات التي مستها الصورة ينبوعاً لا ينضب للإمكانات الدلالية والصوتية^(٣). وبواسطتها (الصورة) يجسد الشاعر رؤيته، وينقل تجربته بفضل ما يمتلكه من الخيال، الذي هو أساس مكونات الصورة. وبفضلها يصل الشاعر إلى تثبيت العلاقات التي تصل ما بين الأشياء والفكر، وما بين المادة والحلم أو الخيال الذي يتجاوزها^(٤)، وهي " الأداة الفنية القادرة على رسم أبعاد التجربة الشعورية والإيحاء بظلالها"^(٥).

والشاعر حين يلجأ إلى استخدام الصورة الشعرية فإنه يحلق بالقارئ بعيداً عن التصريح بالفكرة التي تعتمل في نفسه، إذ يستبطن الفكر فيضفي عليه من أحاسيسه، لأن الصورة تزكية عقلية تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر، أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع^(٦) تقود "القارئ — بفضل طاقتها الإيحائية — إلى دخول عالم القصيدة، وبالتالي عالم الشاعر الشعري"^(٧).

وتظل تجربة الشاعر هي الأساس في " انطلاقه إلى رسم صورته، وتأليف أجزائها ليتمكن من التأثير في وجدان متلقيه استجابة وتفاعلاً مع توجهاته الفكرية"^(٨)، وقد عد بعضهم الصورة " ممثلة للشاعر ولمذهبه ولعصره"^(٩)، ومن خلالها يمكن " التعبير عن ذات مبدعها، والكشف عن عالمه الداخلي، وما يدور في حناياه من خواطر وأحاسيس لحظة الإبداع"^(١٠).

والمأمل في نتاج شعر الحركات الفكرية — موضوع الدراسة — يجد أن شعراء الحركات قد وظفوا الصورة — مع تفاوت فيما بينهم — في التعبير عن رؤاهم وقضاياهم

(١) سعد، أمير فاضل: غرائب الصورة في القرآن الكريم، دراسة فنية أسلوبية (رسالة ماجستير) غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ٢٠٠٤، ص ١٠ — ١١.

(٢) البستاني، صبحي: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط ١، ١٩٨٦، ص ٣٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ٣٣.

(٤) هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ن.)، (د.ط.)، ص ٤٠٠.

(٥) قاسم، عدنان حسين: التصوير الشعري، التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية، المنشأة الشعبية، ليبيا، ط ١، ١٩٨٠، ص ١١.

(٦) إسماعيل، عز الدين: التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، (د.ط.)، (د.ت.)، ص ٦٦.

(٧) البستاني، صبحي: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ص ٣٥.

(٨) السليمي، محمد بن مبارك بن حبيب: أثر الفكر الإباضي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، أطروحة (دكتوراه) غير منشورة، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، ٢٠٠١، ص ٢٩٥.

(٩) اليافي، نعيم: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ١، ١٩٨٣، ص ٦.

(١٠) طبل، حسن: الصورة البيانية في التراث البلاغي، القاهرة، ط ١، ١٩٨٥، ص ١٣.

الفكرية، وشكلت المرجعيات الفكرية جانباً من جوانب التشكيل الشعري، فامتزجت صورهم الشعرية بالأبعاد الفكرية، والجوانب العاطفية، فجاءت صورهم الشعرية معبرة عن قناعاتهم الشخصية عاكسة لنوع الثقافة التي كونت شاعريتهم، إذ لابد أن يكون " لثقافة الشاعر ومعرفته أثر في خلق الصورة ... قد يستفيد من ثقافته بشكل واع أو لا واع لخلق صورة جديدة"^(١). لذلك فإن الدراسة الحالية - ستكتفي - لإبراز ذلك - بالصورة البلاغية (التشبيه، والاستعارة، والكناية).

١- الصورة التشبيهية:

يعد التشبيه من أصول التصوير البياني، ومصادر التعبير الفني، به يتم إثبات حكم للمشبه من أحكام المشبه به، ويدل - أيضاً - على مشاركة أمر لآخر في معنى^(٢)؛ ذلك أنه يقوم على مبدأ التشابه بين طرفين مذكورين بأداة تشبيه أو بغير أداة ليخرجنا إلى دلالة خاصة تتوافر في صورة فنية متكاملة.

ويتخذ التشبيه طريقاً دقيقاً في التصوير والتعبير عن كل ما تدركه الوجدانات، أو تتفعل له المشاعر والأحاسيس، إذ " يرسم صورة للحس والشعور معاً، وهو في حقيقته إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعهما على النفس"^(٣)، وهو - أيضاً - اللوحة الفنية الرائعة التي تضم ألواناً شتى، وتخرجها في أبهى حلة، فتؤثر في المتلقي وينفعل لها^(٤).

ويتتبع الدراسة لشعر الحركات الفكرية - موضوع الدراسة - وجدت الصورة التشبيهية واضحة جلية، سخر الشعراء فيها خيالهم لإدراك ماخفي من العلاقات بين الأمور، فعبروا عنها ممزوجة بشعورهم وعواطفهم، فكشفت عن ما يختلج دواخلهم، ويعتلج أفكارهم. وغطت الصورة التشبيهية مجالات عديدة تتماس مع تصورات ومنطلقات الحركات الفكرية، شكلت موادها من المنابع الطبيعية، والمنطوقات المعرفية أو الوعي الثقافي للشاعر، وأصوله الدينية.

شكل آل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) مجالاً للصورة التشبيهية، عند عدد من شعراء الحركة الزيدية، والإسماعيلية، ففي الشعر الزيدي اتخذت الصورة من عنصر السفينة مرتكزاً لها، فتكررت الصورة التشبيهية التي تقابل بين آل النبي، وبين السفينة عند عدد من الشعراء، منهم الشاعر الإمام أحمد بن سليمان، القائل^(٥):

(١) البستاني، صبحي: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ص ١٦.

(٢) الزركشي، بدر الدين محمد: البرهان في علوم القرآن، ج٣، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، (د.ت)، ص ٤١٤.

(٣) حسين، عبدالقادر: القرآن والصورة البيانية، نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥، ص ١٠.

(٤) العثمان، بدرية بنت محمد: من بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث، ص ٤١٥.

(٥) التقي: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص ١٣٦.

وهم سفن للحق يلجوا بها الملا ولور لمن يهدي بهم ودعائم
وقد كان دين الله أتلف بعدهم وقد هدمت أركانه فهو جاثم

ومن ذلك — أيضاً — قول الشاعر سالم العبيدي^(١) :

وهم سفن النجاة لمبتغيها وأهل الفضل والشرف والوساع

وبرزت — أيضاً — عند الشاعر أبي فراس بن دعثم، في قوله^(٢) :

آل النبي الشم أعلام الهدى سفن النجا الأطهار أعلى من علا

وعند الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، برزت في قوله^(٣) :

هم الدعاة وهم سفن النجاة وهم ماء الحياة لدنيانا وللدن
فمن غدا قاطعا من بغضهم سبباً يجد حبل ويريد بسكين
ذرية بعضها من بعض فاعتبري بأمانة بعضها مثل البراكين

إن المقابلة بين آل البيت والسفينة، في الصور التشبيهية عند الشعراء، تتناص مع النص النبوي، الذي يقول فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) "مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك"، فاستثمر الشعراء هذا النص، لإبراز صورة آل البيت، وحقيقتهم، فاستطاعت الصورة التشبيهية — بذلك التقابل — أن تمزج بين طرفي الصورة (آل البيت)، و (السفينة) وتولد دلالة توجه المتلقي إلى أن النجاة والنجاح والفوز، ينحصر في اتباع آل البيت، والسير على منهاجهم، والانقياد لربانهم. كما أنها توحى — أيضاً — بدلالة أخرى مغايرة، وهي أن الهلاك والغرق والضياح يلحق من جاوز سفينتهم، وخرج عن ولايتهم.

وتكرار هذه الصورة بهذا الشكل يوحي بأن دلالة الصورة تشكل هاجساً لدى الشعراء، وتعكس مدى تطلعهم إلى أن تتحقق دلالتها على أرض الواقع، فيتوافد الناس على سفينة آل البيت، ويعم منهج آل البيت الحياة بكاملها، فإذا تحقق ذلك، فإن البعد السياسي — الذي يرمى

(١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ٣١٤.

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٢٨٦ — ٢٨٧.

(٣) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٢٣.

إليه الشعراء من وراء هذا التصوير - سيتحقق، وهو أن يتولى أمر الأمة إمام من آل البيت، ذلك أن هذه الصور جاءت في سياقات شعرية تنظر لشرعية (الآل)، من ذرية الإمام علي، في تولي الأمر، والمراد بهم - هنا - أئمة الزيدية، ذلك أن الشعر يدور في دائرتهم، وهو ما عبر عنه الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة بالضمير (نحن) في بنيته التصويرية، في قوله^(١) :

نحن السفينة والسكينة والذبي - من بهم ينال العفو من دينها

ونجد الشاعر الخطاب - وهو من شعراء الإسماعيلية - يقدم آل البيت في هذه الصورة^(٢) :

سلام على آل الرسول فإنهم سبيل لإدراك النجاة وفاق
شموس منيرات هداة أئمة كرام، وقول المدعين نفاق

والمناهل للصورة التي رسمها الشاعر لآل الرسول، يجد أن الصورة تحمل بعدين الأول جسده البيت الأول الذي جعل - بواسطة المزج بين طرفي الصورة - آل الرسول هم الطريق الموصل إلى النجاة، والبعد الثاني، حققته الصورة التي انبثقت من مقابلة (الآل) بالمشبه به الثاني (شموس منيرات)، فالشموس المنيرات تضيء على آل وهجاً إيمانياً، جاعلة منهم منارات بينات، تشكل نورا للسالكين، وعلامة للهداية.

فتكاملت الصورتان، فالصورة الأولى (الطريق الموصل للنجاة)، والثانية (الشموس المنيرة) التي تتخلل هذه الطريق، وبواسطة الصورتين تتحقق الصورة الكلية للآل، والتي مجموعها توحى بصورة الهداية المقترنة بآل النبي، وتوحى - أيضاً - بأن السالك غير طريقهم، يكون ماله الضياع، فالطرق متعددة، ولكن الشموس المنيرة، لا تتخلل إلا طريقاً واحداً.

وهكذا نلاحظ أن الصور التشبيهية السابقة - في الشعر الزيدي والإسماعيلي - قد التقت في تشكيل صورة آل البيت، بأن أظهرتهم بصورة مملوءة بالقداسة، والإشراق والهداية، فجعلت النجاة، مرهونة بهم، والوصول إلى الهداية، لا يكون إلا عن طريقهم. وهذا الالتقاء ناتج عن التقاء في المرجعية الفكرية للشعراء، حول أحقية آل البيت (ذرية الإمام علي من فطمة) في تولي أمر الأمة، وأن مذهبهم هو المذهب الصحيح، إلا أن دلالة الآل في السياقات الشعرية في الصور

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٣٩.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ٢٠١.

التشبيهية، تتباين، ففي الشعر الإسماعيلي تتجه إلى أئمة الإسماعيلية، وفي الشعر الزيدي تتجه إلى أئمة الزيدية، مع ادعاء كل منهم بأنه هو الامتداد الشرعي لآل البيت الأوائل والممثل لهم. ومن الصور التشبيهية التي استقاها الشعراء، من الأحداث التاريخية، والتي تشكل بعدا دينيا للمرجعية الفكرية للشاعر، قول الشاعر الإسماعيلي، أحمد بن علي التهامي^(١) :

وجئنت وأم المؤمنين وسربها
كزينب يوم الطفّ حول المخضب
حماها الذي أعطاك ملكا كما حمى
بنات علي من مسوخ وأكلب

فالشاعر التهامي، لم يجد تعبيراً، يكشف عن عمق الحدث المتمثل بحالة (أم المؤمنين) أسماء وهي تحوم حول زوجها الداعي الإسماعيلي الملك علي بن محمد الصليحي عندما اغتاله بني نجاح وهو في طريقه إلى الحج، إلا صورة (زينب) وهي تحوم حول أخيها الحسين بن علي (في الطف)، وحدث مقتل الحسين يشكل بؤرة للمرجعية الشيعية للشاعر، وكذلك لصاحب الحدث (الصليحي وزوجه)، وهذا التوظيف للحدث في بناء الصورة التشبيهية، يوحي بمدى حضور المنطلقات الروحية لمرجعية الفكر الإسماعيلي في ذهنية الشاعر، وتحيل إلى النظرة القدسية التي أضفاها الشاعر على (هذه الحادثة) إذ بالمقابلة بين صورة زينب وهي تحوم حول أخيها الإمام الحسين، بما فيها من حمولات قدسية ودينية، وما تزخر به من تضحيات وفداء قدمه الإمام الحسين في سبيل الحرية، قد منحت الصورة اللاحقة تلك المعاني القدسية.

كما أن البنية الحاضرة للصورة التشبيهية تحيل إلى بنية غائبة، أو تستحضرها، فإذا كانت البنية الحاضرة تنتصر إلى الإمام الحسين وفكره، ومن نهج نهجه وأتبع ملته (الصليحي وزوجه)، فإنها تعرض وتهاجم بنية غائبة متمثلة بالسلطة الأموية ومن سلك طريقها (دولة بني نجاح).

ويظل علينا شعر الحركات بصور تشبيهية، تتجه نحو تصوير الفرق والمذاهب المغايرة، فالشاعر الخطاب، يرسم للمذاهب المغايرة لمذهبه صورة تشبيهية، تسمت موادها من الطبيعة، في قوله^(٢):

(١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ١٥. والشاعر أحمد بن علي التهامي (... ٤٦١)، من شعراء الإسماعيلية في العهد الصليحي الأول، وشعره كان وفيراً، غير أنه من الذين أبادت أشعارهم وأخبارهم، التعصبات المذهبية، والطائفية، ولم يظفر له إلا على قصيدة واحدة، انظر، الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ١٥.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ١٢٥.

وذلك اني قد بلوتُ فلم أجذ مذاهب هذا الخلق غير هباء
سراب كما قال الإله بقية تراءى لقوم مُصحرين ظماء
ولا شئ إلا ما علقتم بحبله وعروته للعترة النجباء

تحدد رؤية الشاعر لمذاهب الخلق، من خلال البنية التصويرية للتشبية، إذ تظهر عناصر الصورة مذاهب الخلق، بصورتين، الأولى، نتجت، من خلال المشابهة بين مذاهب الخلق والعنصر (هباء)، فتولدت صورة المذاهب على هيئة غبار يسبح في الهواء، لا قاعدة له، ولا مقر له، فينتشر ليملأ الفضاء، ولا فائدة منه، غير أنه يؤدي العيون ويزكم الأنوف ويولد الاختناق. وهذه الصورة تتناص مع الصورة القرآنية، في قوله تعالى: (فجعلناه هباءً منثوراً)^(١) وجاءت الصور الثانية من خلال عملية المشابهة التي قامت بين المشبه نفسه، وبين بنية المشبه به الثاني المتمثل بـ (سراب بقية) فأوحت الصورة المتولدة عن ذلك، أن تلك المذاهب لا تمثل أي حقيقة، إذ من أين يتأتى لها ذلك، فهل للسراب حقيقة؟، فهو يرى من بعيد كأنه ماء، وله لمعان، يجذب العطشان، فيسارع إليه ليروي ظمأه، ولكنه عندما يقترب منه، تتكشف الحقيقة، فلا يجد شيئاً، فكذلك المذاهب — حسب رؤية الشاعر — لها لمعان، تغري الظامئ إلى حقائق المعرفة، فيقترب منها فلا يزال منها بطائل. وهذه الصورة تتناص مع قوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَائِلاً)^(٢).

تكاملت الصورتان — من خلال بنيتهما — في تجسيم زيف المذاهب وبطلانها، وجعلنا المتلقي يتملى المذاهب غباراً وسراباً، فتتباين، إزاء هذا المنظر، ردة الفعل، فالمتلقي الذي ينتمي لأيدولوجية الشاعر، يستأذ بذلك المنظر، وترسخ في ذهنه هذه الصورة، فتدفعه للتمسك بأيدولوجيته، وأما المتلقي صاحب الأيدولوجية المغايرة، فإن تلك الصورة تستغزه، فيندفع يفتش عن أبعاد تلك الصورة، وأين يكون مذهبه منها؟.

ولنا أن نجيب عن تساؤل القارئ، عن المسوغ الذي جعلنا، نوجه تلك الصورة للمذاهب المغايرة لأيدولوجية الشاعر، فالسياق الشعري الذي تدور حوله القصيدة، يحيل إلى ما ذهبنا إليه، ذلك أن أبيات القصيدة تتجه نحو أيدولوجية الشاعر، ولعل البيت الثالث يؤكد ذلك، ويعززه، إذ إن النفي والاستثناء، في بنية شطره الأول يفضي إلى أن مذهب العترة الذي هو

(١) سورة الفرقان: آية ٢٣

(٢) سورة النور: آية ٣٩.

مذهبه (ويقصد به مذهب الإسماعيلية) هو الحقيقة التي ينبغي التمسك بها، فعبّر عن ذلك بالاستعارة التي جسّمت تلك للحقيقة.

ومن صور التشبيه التي اتجهت إلى تصوير الفرق قول الشاعر أبي فراس بن دعثم^(١) :

فيا فرقا والت بجهل شيوخها	وعادت على غير الصواب إمامها
فكانت كأعمى قاد عمياً . وسلمت	إليه على نهج الضلال زمامها
فأوردها ظلماء ذات متالف	وليس سوى الهندي يجلو ظلامها

فالشاعر — هنا — لما أراد أن يكشف عن رؤيته لوضعية الفرق الضالة ومدى مجانبتها للحق والصواب، وعلاقتها بقادتها، وكيفيتها، ومصير تلك العلاقة ومآلها، عمد إلى الصورة التشبيهية، التي اعتمدت الإنسان في وضعية خاصة، تمثلت بفقدانه البصر (العمى)، فاتخذت من هذه الوضعية، وسيلة لكشف تلك العلاقة. والصورة تتألف من المشبه المركب (الفرق وعلاقتها بشيوخها) ومن المشبه به المركب (الأعمى الذي يقود عمياً)، وإذا ما حللنا عناصر الصورة، إلى رموز نجد أنها تتمثل بالشكل الآتي:

(أ) الفرق

(ب) شيوخها

(ج) العميان

(د) القائد الأعمى

وعليه فإن عملية المشابهة لا تكون بين (الفرق والعميان) فحسب، أو بين (الشيوخ والأعمى) فحسب، وإنما هو حاصل بين (أ) أي الفرق في علاقتهم بـ (ب) أي شيوخها، وبين (ج) أي العميان في علاقتهم بـ (د) أي قائدهم الأعمى.

فاستطاعت الصورة — بعلاقتها التركيبية — الكشف عن كنه تلك العلاقة وحقيقتها (طاعة الفرق لشيوخها وموالاتهم)، وذلك في اقترانها بالصورة الحسية (عميان يقودهم أعمى)، فتبدت الفرق عمياء، يقودها أعمى، فعبّرت هذه الصورة عن معان عدة، إذ جعلت الملتقى يتملى هذه الفرق في غياهب من الجهل والضلال، تتخبط في الحياة، ليس فيهم من يبصر ويرشد، إلا قائدهم الشيخ الأعمى، فسلمت (إليه على نهج الضلال زمامها)، وهذا التسليم فيه نوع من الاستلاب، ذلك أن لفظ (زمام) يوحي بذلك، ويصور الأتباع (أصحاب تلك الفرق) مخرومة

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ٢٨٦ — ٢٨٧.

أنوفهم وعليها زمام، يتحكم فيها ذلك الشيخ الأعمى، كما أنها تحط من قيمة تلك الفرق، ذلك أن (الزمام) يحيل إلى الحيوان المخرومة أفه . فكان بوسع القارئ — من خلال تلك الصورة — أن يسهم في رسم المصير الذي ستؤول إليه تلك العلاقة، إذ إن الصورة تنبئ عنه، غير أن الشاعر لم يسمح له بذلك، إذ يريد أن يوجه القارئ إلى المصير الذي يتغياها، فعبر عنه بصورة حسية في قوله (فأوردها ظلماً ذات متالف)، إذ صور تلك الدعوة التي يدعو الشيخ أتباعه إليها ظلماً ذات متالف، فلم يكتف بظلمتها بل خصها بوظيفة الإلتلاف، وفي هذا يتحقق الضياع والهلاك وسط تلك الظلمة ذات المتالف.

وتتجلى رؤية الشاعر تجاه تلك الوضعية في الشطر الثاني من البيت الأخير، إذ يرى أن السيف هو العلاج لتصحيح تلك الوضعية، فأراد — بهذه المعالجة — أن يخرجها من الضياع الفكري إلى الضياع الوجودي، وهذه تعكس رغبة الذات الشاعرة في انحاء تلك الفرق من الوجود، ليفسح المجال لإمامه وأيديولوجيته، الذي أشار إليه في الشطر الثاني من البيت الأول. وكما أن الفكر يحتاج إلى قوة تحميه ليوافق الأخطار المحدقة به، إضافة إلى توظيف هذه القوة في توسيع مساحة الفكر وانتشاره، فلقد كان للحياة الحربية والجهاد أثر في تكوين الصورة الشعرية، وفي تلوين معالمها، فيستمد الشاعر الإسماعيلي الحسين بن القمي، من حركة سيف سبا الصليحي وشدة قتاله في المعركة، صورته التشبيهية، حين يقول^(١) :

تخال صارمه يوم الوغى نهراً تضمرت حافته من دم لهباً

فالشاعر — هنا — اتخذ من سيف الممدوح في المعركة، وسيلة للتعبير عن ضراوة هذا القائد، وشدة قتاله، فكشف عن ذلك من خلال الصورة التشبيهية التي جعلت من كثرة الدماء التي تعج بها حافتا السيف نهراً تضمرت حافته من دم لهباً. وكان الشاعر أدرك أنه لو عبر عن تلك الدماء بنهر تدفقت المياه على حافته، لجاعت الصورة باهتة لا تتناسب مع جو المعركة وضراوتها، لذلك ابتدع نهراً خيالياً، يمثل دماً، ولكن هذا الدم ليس رائقاً، أو ساكناً، وإنما يضطرم على حافتي النهر حتى صار الدم لهباً.

وتتبدى صورة عسكرية، تصف قوة الجيش، وكثافته، عند الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة، حين يقول^(٢) :

(١) الشامي: تاريخ اليمن الفكري، ج ٢، ص ١١٣.
(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٣٨.

قُبَا أَيَا طَلَّهَا شُعْنَا نَوَاصِيهَا	مَا قَوْلُهُمْ لَيْتَ شِعْرِي يَوْمَ أَجَلَّيْهَا
وَهَاشِمٌ حِينَ تَعْطِي الْقَوْسَ بَارِيهَا	تُقَلُّ أَسَدًا غَضَابًا مِنْ بَنِي حَسَنِ
سَارَتْ أَوَائِلُهَا حَلَّتْ تَوَالِيهَا	شَوْسًا تَقُودُ جُنُودًا كَالْجِبَالِ إِذَا
لَوْلَا الَّذِي شَهَّرَتْ مِنْهُ مَوَاضِيهَا	كَاللَّيْلِ طَبَقَتْ الدُّنْيَا كِتَابَتَهُ
وَيَمَلَأُ الْأَرْضَ عَفْوًا مِنْ سَوَاقِيهَا	كَالْبَحْرِ يَزْحَفُ بِالْأَقْطَارِ زَاخِرُهُ
عَنْهَا وَسَافِلُهَا بِالْهَدْمِ عَالِيهَا	إِذَا طَافَ بِأَرْضِ الظَّالِمِينَ نَائِي

إنها صورة عسكرية حربية مفترضة ، أي أنها لم تتحقق بعد، ولكن الشاعر وظف خياله في تصويرها حتى جعل المتلقي، يتعلّى هذا المشهد، بعناصره، وحركيته، فيشاهد حركة خيل بطونها ضامرة (قبا أياطلها) نواصيها منتشرة (شعنا نواصيها)، على ظهورها فرسان غاية في الفروسية والشجاعة، عبر عن ذلك بالاستعارة (نقل أسودا) التي منحتم شراسة الأسد الغاضبة، وجعلت المتلقى أمام منظر خيل عليها أسود غاضبة شرسه. ويتحرك المشهد نحو تصوير ضخامة الجيش وتلاحمه، فيتوسل الشاعر بصور تشبيهية، الأولى، جمعت بين الجيش والجبال (تقود جنودا كالجبال) لتظهر قوة الجيش وضخامته، فبرز منظر الجيش كالجبال المتلاحمة، وما في هذه الصورة من ضخامة وارتفاع، إضافة إلى تتابعها، وتواليها، فما أن يتحرك أولها، حتى يحل محلها تاليها. ثم تأتي الصورة التشبيهية الثانية (كالليل طبقت الدنيا كتابته)، تتكامل مع الصورة الأولى، فتصور (الجيش) ليلا، في كثافة امتداده واتساع رقعته. وختمها بالصورة الثالثة (كالبحر يزحف بالأقطار) التي شبهته بالبحر، في حركته، وزحفه، فيملأ السوقي من فيضاناته، وما يحدثه - أيضا - من تدمير، ولكن الشاعر وجه التدمير - في البيت الأخير -، نحو ديار الظالمين، وهذه هي الغاية - التي من أجلها - رسم الشاعر تلك الصورة للجيش.

إن تصوير الجيش بتلك الصورة الخيالية، تعكس نهم الشاعر الإمام، ورغبته في أن تتحول تلك الصورة الخيالية للجيش إلى حقيقة، حتى يحقق - به - على أرض الواقع تطلعاته وطموحه.

ونحط الرحال على بعض الصور التشبيهية التي اتجهت إلى الذوات في مركز الحركات الفكرية، نقف عند صورتين: الأولى، شكلها الشاعر الخطاب، في مدح حجة الدعوة الإسماعيلية، الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، يقول فيها⁽¹⁾ :

(1) حسين : السلطان الخطاب، ص ١٨٣.

سلام كأنفاس الرياض وشى بها
بجرعاء ولد من تهامة بعدما
وأرضعها خلف من الطل آخر
فجاعت كان المسك خالط نفعها
على ضوء شمس للهداية لم تزل
على الفلك فك الدين والحجة التي
نسيم هدوءاً والنواظر هُجِعْ
سقتها غيوث للسماكين هُجِعْ
ما زالت به فيه تُرضع
لها في أنوف الناشقين بُضوعُ
لها أبداً في مشرق الدين مطلع
تذلُّ لها غلبُ الرقاب وتخضعُ

والملاحظ أن الصورة التشبيهية — هنا — تتكون من طرفين: (المشبه) المتمثل ب(سلام)، والمشبه به (أنفاس الرياض)، غير أنها تميزت من الصور السابقة، إذ انصرف الشاعر عن المشبه، وراح مع المشبه به، يرسم أبعاده. ولعل الشاعر يريد — من خلال تقنية هذه الصورة التشبيهية ذات المشبه به الممتد — أن يصور ما في وجدانه وفكره من مشاعر دينية تجاه الذات الممدوحة، فيبعث بسلام يصور تلك المشاعر، ويتناسب مع المكانة الدينية والفكرية التي تتبوؤها تلك الذات.

ولنا أن نقارب ذلك المشهد الذي انفتح عليه المشبه به، فأنفاس الرياض الطيبة، فاحت بفعل ملامسة النسيم لها، وتم هذا الفعل في جو شاعري، الكون بما فيه نيام (والنواظر هجع)، وهذا يعني أن هذه الروائح الزكية، فيها طهر ونقاء، لأنها لم تختلط بأنفاس أخرى، ولو حدث ذلك لفقدت طهارتها. إضافة إلى أن التعبير (بجرعاء) يحيل إلى أن الأرض التي نبتت فيها تلك الرياض طيبة المنبت^(١). وزاد من طهارة تلك الأنفاس — أيضاً — أن الرياض قد اغتسلت بمياه نقية من النجمين (السماكين)^(٢)، وأشفع ذلك الاغتسال رضاعها من طل آخر. ثم أن المشهد بعد أن حلق في ذلك الجو، انفتح على صورة تشبيهية (كان المسك خالط نفعها)، فمنح تلك الأنفاس رائحة طيبة تشبه رائحة المسك، وهو — في هذه الصورة — يريد أن يقرب ذلك المشهد الكوني، حتى يوصله إلى مبتغاه.

وعليه فإن هذا المشهد، يجعلنا، نشعر أننا أمام سلام طقسي، يمارس فيه الشاعر طقسه الديني، تجاه ذات الممدوحة، التي تتمتع بمكانة قدسية في الفكر الإسماعيلي، وهذه المكانة التي يؤمن الشاعر بها، هي وراء تشكيل ذلك المشهد الكوني. وبعد أن شعرت الذات الشاعر بأنها — بواسطة ذلك المشهد — قد أدت ذلك الطقس — الذي هو أداة عبور إلى ذات الممدوحة — ألقت

(١) ابن منظور: لسان العرب، مادة (جرع).

(٢) هما نجمان نيران أحدهما السماك الأعزل والآخر السماك الراجح، انظر ، ابن منظور: لسان العرب، مادة (سمك).

ذلك السلام الطقسي على تلك الذات القدسية، ولكن نتيجة لتلك المكانة، وتلك القداسة، فإن الشاعر لم يأت على اسمها مباشرة، أو لقبها، وإنما توسل بالصورتين الاستعاريتين (على ضوء شمس الهداية) و(على الفلك فلك الهدى)، فناسبت هاتان الاستعارتان ذلك المشهد، تجلت الذات الممدوحة – بواسطتهما – ضوءاً يهدي إلى الحقيقة، ومركباً للنجاة.

أما الصورة الثانية، فتتخذ من مدح إمام الزيدية عبدالله بن حمزة موضوعاً لها، شكلها الشاعر القاضي أبو الغيث بن أحمد الأصبهاني، في قوله^(١):

أصاح ترى خلال الشوق برقاً	يضىء سنا ويشتعل اشتعالا
فبت أشيمه في الليل حتى	تعرض مستطراً واستطالا
إلى أن شق ضوء الصبح جناحاً	ومزق عن مطالعه سدالاً
ولاح ضياؤه في الشرق يغشى	سهول الأرض نوراً والجبالا
كوجه ابن النبي وقد تبدى	لنا كالقدر يبتدر الكمالا

والصور – هنا – تتماز عن الصور السابقة، بأن اعتمدت التشبيه المعكوس، فجعلت المشبه مشبهاً به، فصار المشبه هو (ضوء الصبح)، والمشبه به (وجه ابن النبي (الإمام). وفي هذه العملية مبالغة إذ تجعل المشبه به (وجه الإمام) نوره أتم من ضوء الصبح.

إضافة إلى تلك الخاصية، فإنها تعتمد الصورة الممتدة، وكان الامتداد في المشبه، غير أن الشاعر قبل أن يبني الصورة التشبيهية، صور حالته، فظهر يترقب سنا برق يضيء ظلام الليل، ويشتعل اشتعالاً حتى يبدد ذلك الظلام، ولكن ذلك لم يتم، وإنما تسلط الليل، واستطال.

وبينما والحالة كذلك، فإذا بضوء الصبح، يشق جناح الليل – وهنا بداية الصورة التشبيهية – ويمتد هذا الضوء، ويواصل فعله ضد الليل، فيمزق الستار عن مطالعه، فيلوح ضياؤه، ويتسع بصورة شمولية، تشمل سهول الأرض وجبالها. وبعد أن رسم الشاعر تلك الصورة المضيئة، لضوء الصباح، وما حققه من انتصار على ظلام الليل، أتى بالمشبه به (وجه ابن النبي (الإمام)) ليقرب صورة المشبه الممتدة. وهذه العملية – إضافة إلى المبالغة في المدح – فإنها تصور رؤية الشاعر للإمام، إذ يرى فيه، النور الذي سيبدد ظلام الجهل، ويعم عدله الأفاق، وكأنه هو البرق الذي كان الشاعر يترقب سناه، واشتعاله.

(١) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ١٢١.

٢ - الصورة الاستعارية؛

تعتمد الاستعارة مبدأ التشابه، والتعريف المبسط لها - كما ذهب البلاغة - تشبيه حذف أحد طرفيه، يقول الجرجاني: " أن تزيد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ، وتجيء إلى اسم المشبه فتعييره المشبه وتجريه عليه ، تريد أن تقول رجلاً كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول: رأيت أسداً"^(١)، أو كما عرفها - (ديمرسية) - الذي أورده (فايز القرعان) - " الاستعارة صورة ننقل بواسطتها الدلالة الخاصة إلى دلالة أخرى لا تتاسبها إلا بوجه شبه موجود"^(٢) .

لذا فإنها - باعتبارها على مبدأ التشابه - تشارك التشبيه في العملية التصورية التي تعتمد في الأساس على الخيال لطرفيها، غير أن الفرق الجوهرى بينهما منات من جدل العمق والسطحية بينهما من حيث طاقتهما الداليتان المتفارتان، فالتشبيه يحافظ على وضوح طرفيه وتمايزهما، ويعمل كل طرف بذاتية وتفرد، أما الاستعارة فتقوم "على الالتحام والتوحد بين طرفيها حتى تتمحي الحدود وتتوحد الموجودات والماهيات، وعليه فهي تطويرية أكثر، إنها توحد بين الحدين توحيداً تاماً"^(٣) ، فتخرج بصورة جديدة^(٤) .

"وتتصدر الاستعارة بشكل كبير بنية الكلام الإنساني، إذ تعد عاملاً رئيساً في الحفز والحث، وأداة تعبيرية، ومصدراً للترادف، وتعدد المعنى، ومتنسفاً للعواطف والمشاعر الانفعالية الحادة،"^(٥) ، تتجلى فيها عبقرية الشاعر الإبداعية في الكشف عن العلاقات الخفية بين تلك الأشياء من خلال الرؤية الخاصة التي تفرزها تجاربه الشعرية، وإن الإدراك الحدسي هو مرتكز الصورة الاستعارية وقوتها في البحث عن أوجه الشبه بين الأشياء"^(٦) .

وفي شعر الحركات الفكرية - موضوع الدراسة - ، برزت الصور الاستعارية، والوقوف عليها في الشعر، يكون من خلال تصنيفها، المتمثل بالاستعارة المثلية، والتجسيدية، والتشخيصية.

(١) الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، ص ٦٧.

(٢) القرعان: التشكيل البلاغي للصورة الشعرية، في شعر عبيد بن الأبرص، أبحاث اليرموك، سلسلة الأدب واللغويات، ع ١٤، ١٩٩٧، ص ٧٩.

(٣) الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٦٧.

(٤) القرعان: التشكيل البلاغي للصورة الشعرية، ص ٧٩.

(٥) أبو العدوس، يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية والجمالية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط ١، ١٩٩٧، ص ١١.

(٦) علي، ناصر: بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٢، ٢٠٠١، ص ١٩٢.

فالإستعارة المثلية، هي التي تكون مبنية على أساس حلول حسي محل حسي آخر، وهي أبسط أنواع الإستعارة، وأول مراحل التطور عن التشبيه^(١). ومن ذلك قول الشاعر زكي الدين عمرو بن علي العنسي، في مدح إمامه الزيدي عبدالله بن حمزة، يوم عرسه^(٢):

وعرس سعيد عظم الله قدره فامست نجوم الليل في حومة تجري
هوت سجداً يا ابن النبي إذ رأت لقاء من الشمس المنيرة والبدر

إذ عبر بالشمس عن الإمام، وعن زوجه بالبدر.

وفي رثاء الملك الصليحي (الداعي الإسماعيلي)، يقول الشاعر عمرو بن يحيى الهيثمي^(٣):

في القبر ليث وبحر زاخر وجردي جود وطود وضرغام وصمام
فاعجب بأن ضم هذا كله جدث بداله في قلوب الناس إضمام

عبر الشاعر عن الصليحي، بأكثر من استعارة في بيت واحد، فهو (ليث، وضرغام وبحر، وطود (الجبلة)، وصمصام).

والاستعارات عند الشعراء - أعلاه - هي من الاستعارات التقليدية، والتي كثيراً ما عبر عنها الشعراء، وهي سهلة الإدراك، غير أن لها طاقة تعبيرية، وتكتنز دلالات، إذ إن التعبير بالشمس والقمر عن الإمام الزيدي (ابن حمزه) وزوجه، يفصح عن رؤية الشاعر لهما، فهما - كما أوحى الاستعارة - غاية في الجمال والبهاء، والعلو، والسمو، والتكافؤ، والنور، والهداية، وكذلك نجد في استعارة الهيثمي، الذي كثف باستعارته عن رؤيته لملكه الداعي الصليحي، فرسم له - بالاستعارات المتتابعة - صورة متعددة الأبعاد، بأوجز تعبير، لا يستطيع التعبير الحقيقي فعل ذلك. ذلك أن كل استعارة، تكتنز دلالات وطاقة إيحائية.

(١) الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٩٢.
(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ١١١. تزوج بمنعة بنت السلطان جمال الدين الفضل بن علي بن حاتم.

(٣) الشامي: تاريخ اليمن، ج ١، ص ١٨٧.

ومن ذلك - أيضا - قول الإمام عبدالله بن حمزة^(١):

فمن حوى هذا وقام ودعا وخاض لِح السمر والمناصل
وشق موج الخيل غير هائب وكان في الأزمة غير باخل
فشمروا يامعشر العترة في نصرته بالبيض والنوابل

الاستعارات - هنا - جاءت في سياق يحدد الشاعر فيه مواصفات الإمام ، ومن ضمن هذه المواصفات شجاعته وإقدامه في الحرب، واستطاع أن يصور تلك الشجاعة، بفتية الاستعارة، التي صورت الحرب التي يخوضها، فاستعار لفظة (لج) لإزدحام السيوف والمناصل وتداخلها، وتردد بعضها على بعض، واستعار لفظة (موج) لكثرة الخيل وعنف حركتها، واضطرابها.

ونجد عند الشاعر الخطاب هذا النوع من الاستعارات، من ذلك قوله ، يمدح حجة الدعوة الإسماعيلية السيدة أروي^(٢) :

أدحتني العظمى من القدس متعي بقسطنطي من قدسي ذاك الغدا غصني
وأبدي جنى الأنوار مني فإنه من الفرع يجني لا من الأصل من يجني
لعلي لمن حولي أصبح جنة إلى القدس تعزى خالصا وإلى عدن
ويانهري العذب الذي اختص جدولي بجريفة ماء منه ليس بذى أسن

في الأبيات السابقة أكثر من استعارة، فالدوحة عبر بها عن السيدة أروي، وكذلك عبر بالنهر عنها، وهما مع حسيتهما ، فإن فيهما دلالات إيحائية، استوحاها الشاعر من النظرة القسسية التي يضيفها الفكر الإسماعيلي على الحجج والدعاة، فالتعبير بالدوحة - وهي الشجرة العظيمة المتسعة - يفتح على دلالات، فهي مصدر للغذاء، وعندها الظل والاستراحة، وهي الأصل الذي تنمو منه الفروع والأغصان. والتعبير بالنهر، يوحى - أيضا - بدلالات تتكامل مع الدوحة، فالنهر مصدر الحياة، يروي العطشان، وتغتسل منه الأبدان، فتطهر، وتنظف. ولكن الشاعر في هذه التعبيرات لا يقصد تلك الدلالات الحسية، وإنما يتجاوزها إلى دلالات قسسية، ذلك أن الممدوحة - حسب رؤية الشاعر الإسماعيلية - ذات بعد قسسي، مزودة بأنوار قسسية، ومن

(١) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ٣٣٥.

(٢) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٠٩.

الذوات التي تحظى بمكانة في العالم العلوي، لذلك فإن الشاعر يثقف لذلك العالم، ليتزود بتلك الأنوار، ويشرب تلك المياه القدسية. وهذا هو ما أفصحت عنه الاستعارة، في قوله (وأبدي جنى الأنوار)، إضافة إلى تكراره لفظة القدس في البيت الأول.

وفي الرثا عبر الشاعر محمد بن أحمد بن عمران الياامي، عن موت (السيدة لروي) بالروح التي اجتنثت، فيقول^(١) :

إذ اجتنث دهرُ الشر دوحة روضةٍ فقضبانها لا تستقيمُ على الهصر
سخطت على أهل الزمان ليعلمهم حقيقون أهل العصر ياربة القصر

ونأتي إلى الاستعارة التجسيدية، التي تعمل على تجسيد الأمور المعنوية وإبرازها للحواس في كيان مادي ملموس، أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية^(٢). برز هذا النوع من الاستعارات في شعر الحركات — موضوع الدراسة — من ذلك قول الشاعر محمد بن أحمد بن عمران، في سياق مدح القائد علي بن عبدالله الصليحي، الذي أنقذ الله الدين به حسب تعبير الشاعر^(٣) :

لما رأى الله ركن الدين منهدما والعدل مهتضما والحق مخترما
حباها بالرتبة العليا وشرفه بدعوة الدين حتى عز وانتظما

لقد جسّد الشاعر الدين وما يتعلق به من معان بصورة محسوسة، بأكثر من استعارة في البيت الأول، ففي (ركن الدين منهدما) جسّد إهمال الدين وتعطيل تشريعاته، فأصبح — بالاستعارة — ماديا محسوساً وقع عليه الهدم، وفي التركيب الاستعاري (العدل مهتضما)، عبر عن غياب العدل (بالهضم) الذي يدل على كسر وضغط وتداخل^(٤)، وهذه الدلالات لا تكون إلا في المحسوسات، فصوّر العدل مكسوراً ومضغوطاً، ومتداخلاً. وكذلك عبر (بالخرم)، عن انتقاء الحق، فتجسد الحق جسماً مقطوعاً لا فاعلية له.

(١) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٢١٢. الشاعر محمد بن أحمد بن عمران الياامي (ت ٥٤٠هـ) هو من مشائخ وقضاة (همدان) من شعراء الدولة الإسماعيلية، ذكر أنه كان من الشعراء المجيدين، ولكن لم يدون له إلا مقطوعات قليلة دونها الشامي في كتابه تاريخ اليمن.
(٢) الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٦٨.
(٣) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٢١٢.
(٤) ابن فارس، أبو الحسين أحمد: مقاييس اللغة، ج ٦، تحقيق. عبدالسلام هارون، دار الفكر، (د.ت)، ص ٥٥.

والتعبير بهذه الاستعارات، بدلالاتها الحسية، تصور وضعاً للدين مزرياً، يلفه ويحيط به الخراب والدمار من كل اتجاه، ولو عبر عنه بالتعبير المعياري، لما تمكن من إظهار الصورة بهذه الهيئة ولو حاول فإنه يحتاج إلى شرح مفصل حتى ينهض بتلك الدلالة التصويرية. من ذلك — أيضاً — شعر أوردته السلطان أسعد بن عراف بن قليد، ضمن خطاب يمدح فيه الأمير محمد بن الإمام القاسم العياني^(١):

وغللت يد الإسلام حتى كأنها	يد البخل لا تعطي ولا هي تشكر
فلما أتانا ابن النبي ومن به	من الله نرجو أن سيعفو ويغفر
فضضناه عن نشر كنشر ثنائه	وعن در لفظ مثله الدر ينثر

والشاعر — هنا — أراد أن يعبر عن حالة الجمود التي أصابت الإسلام، وكيف أن معاني الإسلام وقيمه، انحسرت، واختفت، فحرم الناس من تلك النعمة، فلجأ إلى التعبير الاستعاري، وذلك في قوله (غلت يد الإسلام) وهذه الجملة تحتوى على استعارتين، الأولى تمثلت بـ (يد الإسلام)، إذ جعل للإسلام يداً، والاستعارة الثانية تمثلت بـ (غلت يد الإسلام)، فتعاضدت الاستعارتان، وجسدنا انحسار معاني الإسلام، وقيمه، فظهر الإسلام مكبلاً إلى عنقه، وفي هذه الصورة ما فيها من إحياءات ودلالات!

غير أن حالة الإسلام الذي أوحى بها تلك الصورة، قد انكشفت وتغيرت، وتحولت، جسد هذا التحول التعبير الاستعاري (فضضناه) فتسلط فعل الفض على الضمير الغائب (الهاء)، العائد على القيد المجازي، والفض لا يقع إلا على محسوس، فانكسر ذلك القيد بفعل الفض — الذي قام به الضمير (نا) المحيل إلى الأمير الزيدي مع الشاعر وقومه — فجسد — بهذا — إحياء تعاليم الإسلام، والعمل على نشرها، والذي به تحولت صورة الإسلام، ففاح طيبه وانتشر. ومن الاستعارات التجسيدية، قول الخطاب^(٢):

ومن يناضلني عليه . يجذ	من حججي مؤهية الناطح
أدمغ بالحق . أباطيله	دمغ الثوى عن حجر الراضح

(١) الربيعي : سيرة الأميرين، ص ٢٠٨.

(٢) حسين : السلطان الخطاب، ص ١١٨ — ١١٩. والراضح، من رضح، الذي تدل على كسر الشيء.

تمثلت الاستعارة في قوله (أدمع بالحق أباطيله)، ذلك أن الدمع أصله كسر الدماغ ،
فوقع على الباطل، وهذا فيه تجسيد، إذ أصبح الباطل محسوسا، دماغه مكسورة، وكذلك برز
الحق مجسداً، ذلك أنه القوة التي أحدثت ذلك الكسر لدماغ الباطل. وهذه الاستعارة، تتناص مع
الاستعارة القرآنية في قوله تعالى: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق).^(١)

ونتهي هذا النوع من الاستعارات – رغم وفرة – باستعارة الشاعر القاضي زكي الدين
عمرو بن علي العنسي، التي جاءت في سياق مدح الإمام الزيدي عبدالله بن حمزة، يقول فيها^(٢):

ودولة قشع الظلم عدلها كما قشعت ثوب الظلام يدُ الفجر

ففي جملة (قشع الظلم عدلها)، تتمثل الاستعارة، ونلاحظ فيها تجسيدا للعدل والظلم،
ذلك أن (قشع) – التي تحيل إلى محسوس يقوم بفعل القشع فيزيح محسوسا كإزالة الرياح
للسحاب – قد منحت العدل تلك القوة الحسية فتسلطت دلالاته على قوة حسية (الظلم)، فانزاح
الظلم وتلاشى. وفي الشطر الثاني – أيضا – تبرز صور استعارية أخرى.

أما الاستعارة التشخيصية – التي هي " إحياء المواد الحسية الجامدة وإكسابها إنسانية
الإنسان وأفعاله^(٣) " إذ فيها ترتفع الأشياء إلى مرتبة الإنسان مستعيرة صفاته ومشاعره^(٤)، و"
تنزع إلى التخلص من حال الجمود إلى الحيوية والنشاط، ولذا فقد أخذت الإنسان هدفا لها في
أفعاله وأعماله ومظاهر حيويته ونشاطه"^(٥) – قد برزت في الشعر، منها ما جاء في شعر
الشريف يحيى بن مكنى^(٦):

وقد أرى الدولة الغراء مقبلة زهراء يفتر فيها الدهر مبتسما

حناله الدهر عن كره ودان فقد غدا يشير بما يهوى وإن رغما

لقد أكسب الشاعر الدولة إنسانية الإنسان، وأفعاله، إذ جعلها مقبلة، وكذلك فعل بالدهر،
فهو مبتسم، وينحني – إجلالا – للإمام عبدالله بن حمزه، ذلك أن الضمير في (له) يعود عليه،
وأصبح يشير إلى الذي يهوى.

(١) سورة الأنبياء: آية ١٨.

(٢) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ١١١.

(٣) الرباعي، عبدالقادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٦٩.

(٤) عبدالنور، جبور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٧٠، ص ٦٧.

(٥) الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٦٩.

(٦) ابن دعثم: السيرة الشريفة المنصورية، ج ١، ص ١٦٥.

ومثل ذلك قول عمارة في سياق مدح الوزير الإسماعيلي (الصالح بن زريك)^(١) :

وأقبلت الدنيا إليك تتصلا تقبل أذيال الثرى وتنتوب

فالدنيا — هنا — تقمصت خصائص الإنسان، إذ أقبلت نحو الممدوح معنزة، تقبل الثرى، وتطلب التوبة.

والتصوير الاستعاري في الموضوعين — إضافة إلى الحيوية التي أضفاها على الجمادات — له دلالات، إذ يوحي بتمكن الذوات من مقاليد الأمور، وتحكمهم فيها، حتى امتد هذا الاقتدار إلى الزمان والمكان، فدخلت الطاعة مثلها مثل الأحياء، وهناك دلالات أخرى قد يجدها القارئ إذ حاول تلمسها.

ويقول عمارة أيضا^(٢) :

لوسابقته إلى باس ومكرمة أسد الشرى وشأبيب الحيا سبعا
لايخل الغيث يوما أن يقر له ولا يرى الليث عارا منه إن فرقا

فالغيث لا يخل أن يقر بأن الممدوح أكرم منه، فأصبح له — بالخجل — مشاعر إنسانية، وكذلك نجد هذه المشاعر في الليث فهو لا يشعر بالعار إن خاف من ذات الممدوح لأنه يعلم ويعترف أن شجاعة (الممدوح) وقوته تفوقانه.

وكما في قول أبي بكر العندي^(٣) :

فالجود مبتسم الثغور ببذله أبدا وبيت المال منه باكيا

والعندي — هنا — يمنح خصائص الإنسان وأفعاله للجود وكذلك لبيت المال، فالجود يبتسم، وبيت المال في حالة بكاء. وهذا التصوير التشخيصي، يوحي بأن البذل منقطع النظير، حتى أنه من شدة المبالغة في العطاء، برز الجود — في مخيلة الشاعر — ذاتا إنسانية مبتسمة، وبرز بيت المال — أيضا — ذاتا إنسانية متهتكة في البكاء.

(١) اليمني، عمارة: الديوان، ج ١، ص ١٤٦.

(٢) المرجع نفسه، ج ٢، ص ٧٠٧. شأبيب: الدفعة من المطر.

(٣) الشامي: تاريخ اليمن، ج ٢، ص ٤١١.

ونختم هذا النوع بالوقوف على موضعين للشاعر الخطاب، بقول في الموضع الأول^(١):

وياشبحي العواق لي عن مآربي عدمتك بن ما أنت من قرنائي

المتأمل في البيت — هنا — يجد أن الشاعر، يوجه النداء إلى شبحه (ياشبحي) ويدعو عليه (عدمتك) ويأمره بمفارقة (بن) ، وينفي أن يكون قرينه (ما أنت من قرنائي)، فهذه الدوال تتجه نحو شيخ الشاعر، والشبح يدل على امتداد الشيء في عرضه^(٢) " ودلالته عند الشاعر تتجه إلى جسمه، الذي لا يرغب الشاعر به ، لأنه ينتمي إلى عالم الحس، والشاعر — حسب أيديولوجيته الإسماعيلية — يريد أن يصعد بروحه إلى عالم الروح، فعبر عن تلهفه لذلك العالم وعن ضيقه من جسمه، بأن جرد من جسده شخصاً، يناديه، ويحاوره، وينبذه.

ويقول في الموضع الثاني^(٣):

وناظر سلبته النوم همئة فما تلاقى لنوم فيه أجفان
ينام كل خلي القلب من همم وليس يطرق منه النوم إنسان
وكلنه بنجوم الليل يرقبها في أفاقهن صبايات وأحزان

فالمهمّة — وهي معنى — أصبحت مثل الأحياء لها قدرة الإنسان على السلب، واكتسبت في البيت الثاني (الهمم) إرادة الإنسان وأهليته. وعلى الرغم من أن بعض النقاد يطلق على مثل هذه الاستعارة، بالاستعارة التجسيمية، لأنها تسلطت على المعنى المجرد، فأوصلته مرتبة الإنسان في قدرته واقتداره^(٤). غير أنه لا مشاحة من أن تدخل تحت إطار الاستعار الشخصية، ذلك أن تقنية الاستعارة، قامت بمرحلتين، التجسيد، والتشخيص.

٣- الصورة الكنائية:

تعد الكناية من الصور الأدبية اللطيفة، يقول الجرجاني في تعريفها: " أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، وردفه في الوجود فيوميء به إليه ويجعله دليلاً عليه"^(٥).

(١) حسين : السلطان الخطاب، ص ١٢٤.

(٢) ابن فارس : مقاييس اللغة، ج ٣، ص ٢٤٠.

(٣) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٩٨.

(٤) انظر، الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ص ١٧٠.

(٥) الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، ص ٦٦.

وينطلق الفكر البلاغي في الكشف عن بنية الكناية من كونها بنية محايدة بين الحقيقة والمجاز، ذلك أن حدودها المعرفية تعتمد على ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك، واستهداف اللازم لا يمنع من إرادة المعنى الأصلي معه. فهي بنية ثنائية الإنتاج حيث تكون في مواجهة إنتاج صياغي له إنتاج دلالي مواز له تماماً بحكم المواضعه، لكن يتم تجاوزه بالنظر في المستوى العميق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة الربط بين اللوازم والملزومات، فإذا لم يتحقق هذا التجاوز، فإن المنتج الصياغي يظل في دائرة الحقيقة^(١). وفي ميدان التصوير لها من أسباب البلاغة ما يجعلها دائمة الإشراق، واضحة المعالم، دقيقة التعبير والتصوير، فهي تأتي بالفكرة مصحوبة بدليلها، والقضية في طياتها برهانه، ومما لا شك فيه أن ذكر الشيء يصحبه برهانه أوقع في النفس وأكد لإثباته^(٢). كما أنها تمنح المتلقي حالة نفسية ووجدانية وعقلية أكثر توازناً وتكيفاً وانسجاماً بما يحقق له الجمال الفني..^(٣).

برزت الصورة الكنائية في الشعر — موضوع الدراسة — نقف على عدد منها، فالشاعر الخطاب يقول^(٤):

ورمتُ رضى المنصور فيما أتيته إذا فارقتُ نري قشورَ محاري

هذا البيت يحيل إلى أعمال قام بها الشاعر، تجاه الدعوة الإسماعيلية، وهو بتلك الأعمال يبغي رضا الإمام الإسماعيلي (المنصور) عنه، وحدد زمن ذلك بقوله (إذا فارقت نري قشور محاري)، و (إذا) ظرفية تدل على ما يستقبل من الزمن، فتأتي الكناية (فارقت نري قشور محاري) لتعين وتحدد ذلك الزمن، ولكن لن ندركه إلا إذا تجاوزنا سطح الكناية إلى عمقها، فالدر والقشور، قد رمز بهما الشاعر عن شيئين لهما اتصال به، وبينهما علاقة كالعلاقة بين المحار والدر، ومن خلال استدعاء المرجعية الإسماعيلية للشاعر، التي تقوم على الثنائية، نصل إلى أن دال (الدر) بنفاسته يحيل إلى الروح، وأن (قشور المحار) يحيل إلى (الجسم)، فكفى عن روحه بـ (الدر)، وعن جسمه بـ (قشور المحار). وبمجموعهما الذي تشكل في جملة (فارقت نري قشور محاري) قد كنى عن الموت الذي به تغارق الروح الجسد، وبهذا الافتراق — حسب الرؤية الإسماعيلية — لن يعود الروح إلى الجسد، فأظهرت الكناية من خلال عناصرها عن ميول

(١) عبدالمطلب، محمد: البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٧، ص ١٨٦.

(٢) العثمان، بدرية بنت محمد حسن: من بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث، دار الراجعية للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٧ ص ٤٦٠.

(٣) الجبوسي، عبدالله: التعبير القرآني والدلالات النفسية، (أطروحة دكتوراه)، الجامعة الإسلامية العالمية، كلية معارف الوحي، ماليزيا، ٢٠٠١، ص ٢٩١.

(٤) حسين: السلطان الخطاب، ص ١٨٨.

الشاعر وتطلعه إلى الحياة الروحية، ونبذ الحياة الحسية. ومن كناية التي تنتمي إلى نفس المجال الدلالي لهذه الكناية قوله (١):

بعدا لهم وضللا ما اعتذارهم إذا غدا قالب الأجسام مقشورا

ذلك أن قوله (قالب الأجسام مقشورا)، كناية عن الموت وبعث الروح، ذلك أن قشر قالب الجسم، معناه تحييته، ولحيه عن الروح، ولن يكون ذلك إلا بالموت. وهذه الكناية مثل الأولى شكلتها مخيلة الشاعر المنخرسة في عمق مرجعيته الإسماعيلية. وفي قوله (٢):

تضرعت في أثنائها متوسلا بصفوة الأطهار عند دعائي
وعفرت خدي بالتراب ولم يزل تحيبي فيها عالياً وبكائي

تمثلت الكناية في (عفرت خدي بالتراب)، فالمعنى الظاهر لها يدل على تمرير الخد في التراب، ولكن بنيتها العميقة تدل على أن الذات الشاعرة قد وصلت إلى غاية من الخضوع، والتذلل، تجاه الصفوة الأطهار (أئمة آل البيت)، لنيل مددهم في مفارقة الحياة الحسية؛ لينعم بالحياة الروحية.

وعندما أراد الشاعر عمارة أن يصور عدل الوزير الإسماعيلي (الصالح بن زريك)، استعمل الكناية، وذلك في قوله (٣):

وبث العدل في الدنيا فاضحى قطع الشاء يأنس بالذئاب

والكناية — هنا — تتمثل في قوله (أضحى قطع الشاء يأنس بالذئاب)، ذلك أن البنية السطحية للصورة تظهر قطع شاء يتعاش مع الذئاب، وهذا يتنافى مع الواقع، لكن الشاعر يريد أن نستخرج الدلالة العميقة — وهي ليست صعبة — التي تتموضع تحت هذه البنية، والتي من أجلها شكلت هذه الكناية، والمتمثلة بأن العدل قد انتشر وعم المعمورة، حتى تجاوز عالم الإنسان

(١) حسين: السلطان الخطاب، ص ١١٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٢٣.

(٣) اليمني، عمارة: الديوان، ج ١، ص ١١٩.

إلى الحيوان ، حتى أن الذئب الذي من طباعه الفئراس الشاة، قد نُحلي عن ذلك وصار مسالماً، لا يتعدى. وفي قوله^(١) :

وحاط نرى الشريعة فاستقرت فواعد أمرها بعد اضطراب
ونب لسانه وظباه عنها فأصبح روضها غرد الذباب

ما زال الشاعر — في هذا الموضوع — يدور حول الوزير الإسماعيلي، وكيف أنه أحاط الشريعة بوسائل مختلفة، حتى استقرت، وازدهرت، فعبّر عن ذلك بقوله (فأصبح روضها غرد الذباب)، وهذه كناية عن الخصب، لأن الذباب يكثر في الوادي المخصب المعشب فيغني فيه. ومن الكنايات قول الشاعر الإمام عبدالله بن حمزة^(٢) :

إننا لنرخصُ يوم الرُوع أنفسنا وفي مقامات هجر القول نُغليها
لا نخفضُ الصوت في أرض نلمُّ بها ولا يضل عن النيران ساريها

في البيتين تشكلت أكثر من كناية، ففي البيت الأول نجد كنيتين الأولى (نرخص يوم الروع أنفسنا)، والثانية (وفي مقامات هجر القول نُغليها)، فالأولى كناية عن حب الشاعر وجماعته الزيدية للتضحية والاستشاهد، في الحرب، حتى أن نفوسهم تهون عليهم فيعرضونها رخيصة في موطن الاستشهاد. وتدل — أيضاً — على شجاعتهم وإقدامهم. والثانية كناية عن ابتعادهم وترفعهم عن القول الفاحش^(٣) ، وهذا يعنى أنهم يتحلون بالخلق الحسن، وكذا يتصفون بالحكمة، وغير ذلك من القيم التي تنتمي إلى هذا المجال.

والكناية في الشطر الأول من البيت الثاني في قوله (لا نخفض الصوت) لها أكثر من دلالة، فهي تدل على الكثرة، وعلى التمكن، والثبات، وعلى الثقة، والعزة. وتشكلت الكناية في الشطر الثاني (ولا يضل عن النيران ساريها) وتدل على كثرة الإنارة، والظهور، وعلى كثرة النازلين الذي يهتدون بتلك الإنارة، وهي أيضاً علامة قوة ومكنة. ومن الكنايات التي تنتمي إلى هذا المجال نفسه، قوله^(٤) :

(١) المرجع نفسه، ص ١٢٢.
(٢) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٦٠.
(٣) ومن الباب الهُجر: الهُتيان. يقال هَجَرَ الرَّجُلُ، والهُجْر: الإفحاش في المنطق، يقال: أفجَرَ الرَّجُلُ في منطِقِهِ. انظر، ابن فارس: مقاييس اللغة، ج ٦، ص ٢٥.
(٤) ابن حمزة: مطالع الأنوار، ص ١٠٧.

أنا ابن مُعيد صدور الجيا د والدم منها يحاكي المطر

ذلك أن قوله (الدم منها يحاكي المطر) كناية عن فروسية ومهارة الموصوف في القتال، وشدة بأسه، وكثرة ما يخلف من قتلى وجرحى، فالدماء التي هي كالمطر على صدور الجياد تدل على ذلك. ونقف عند آخر كناية له — على الرغم من كثرتها — التي يقول فيها^(١):

ضخم الدسيعة محمود الشريعة لا برضى لِحلتِه كَبْرُيْدَانِيهَا

ففي قوله (ضخم الدسيعة) كناية عن كثرة الكرم، ذلك أن الدسيعة هي الجفنة، ويقال المائدة^(٢). إذا كانت كريمة... سميت بذلك تشبيهاً بدسيع البعير لأنه لا يخلو كلما اجتنبت منه حرة عادت فيه أخرى وقيل هي كرمُ فعله^(٣).

ومن الكنايات ماجاء في قول الشاعر مفرح بن أحمد، وهو في سياق مدح الأمير جعفر ابن القاسم العياني^(٤):

رَبَاهُ أَشْمَطُ هَاشِمٍ فِي حَجْرِهِ وَرَعٌ عَنِ الْعُورَا عَفِيفُ الْمُنْزَرِ

والكناية — هنا — تمثلت في قوله (عفيف المنزر)، توصل بها الشاعر لينسب إلى ممدوحه صفة العفة، فلم ينسبها إليه صراحة ولكنه جعلها في ثوبه مما يدل على اتصافه بها، وهي من الاستعارات التقليدية التي كثر ذكرها.

ونشير في النهاية إلى أن الصورة الفنية، مثلت حمولة فكرية عالية في شعر الحركات الفكرية، وغطت مجالات فكرية كثيرة، تفاوت الشعراء في تشكيلها بين الوضوح والغموض، فأحياناً يسهل إدراكها، وحيناً آخر تترك باستدعاء مرجعيتها الفكرية.

(١) ابن حمزة: مطالع الأتوار، ص ١٨٦.

(٢) ابن فارس: مقاييس اللغة، ج ٢، ص ٢٧٩.

(٣) ابن منظور: لسان العرب، مادة (نسع).

(٤) الربيعي: سيرة الأميرين، ص ٢٠٣.

الخاتمة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر الحركات الفكرية (المعتزلة، الزيدية، الإسماعيلية) في الشعر اليمني، من القرن الرابع وحتى القرن السابع الهجري، وخرجت بنتائج يمكن للباحث أن يدون أهمها في المحاور الآتية:

- أدت الأحداث التاريخية التي رجت العالم الإسلامي، إلى ظهور الفرق، فكانت معركة صفين نقطة افتراق الأمة، توزع على إثرها الناس إلى فرق وأحزاب متباينة، واشتد الأمر أكثر عندما تولى معاوية الحكم وحوله إلى حكم وراثي، واستمرت الفرقة، بعد أن استولى العباسيون على الحكم.

- تزامن ظهور الحركات الفكرية (الزيدية، المعتزلة، الإسماعيلية) فبرزت بشكل واضح في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وتباينت في مواقفها من الأحداث؛ فأخذت الإسماعيلية من الحركات السرية وسيلة للمعارضة، بينما فضلت الزيدية المعارضة العلنية، والخروج بالسيف على الحاكم الجائر، وتركز اهتمام المعتزلة على البحث في القضايا الفكرية، ومناقشة ذلك بطريقة عقلية منطقية.

- كان النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، هو البدايات الأولى لظهور الحركات الفكرية في اليمن، إذ وصل أول داع من دعاة الإسماعيلية إلى اليمن عام (٢٦٨هـ)، واستمرت بين ظهور واختفاء حتى نفضت نفسها بموت الملكة أروى، سنة (٥٣٢هـ)، وتحولت إلى منظمة دينية، تعمل تحت الستر، وخاصة بعد أن استولى الأيوبيون على اليمن، عام (٥٦٩هـ). وكان أول مؤسس للزيدية هو الإمام الهادي، الذي وصل إلى اليمن عام (٢٨٠هـ). وهو - أيضاً - الذي حمل تصورات المعتزلة. واستمرت الزيدية كنظام سياسي بين ومد وجزر حتى عام (١٩٦٢م).

- أدت الأحداث التاريخية، وظروف النشأة، والانفتاح على ثقافات أخرى، إلى بلورة القضايا الفكرية، العقيدية منها والسياسية للحركات الفكرية.

- حدث تقارب بين الزيدية والإسماعيلية في أن الإمامة تكون في آل البيت، وحدث افتراق في تحديد الأهل، فالإسماعيلية تحصره في ذرية الحسين، بينما الزيدية تجعله في ذرية الحسن والحسين.

- وصلت الصلة بين المعتزلة والزيدية إلى حد التطابق في الأصول، فكانت أصول المعتزلة الخمسة (التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) هي نفسها عند الزيدية، ولم يحدث التمايز إلا بأحلال الإمامة في آل البيت، محل المنزلة بين المنزلتين، رغم إيمان الزيدية به.
- تجاوب شعراء اليمن مع دعوات الحركات الفكرية ورموزها، فتوزعوا بينها، فتركت كل حركة آثارها العقدية والسياسية في شعرهم.
- تجلت الأصول الخمسة للمعتزلة والزيدية، بأبعادها العقدية والسياسية، في الشعر اليمني، وكان شعراء الزيدية هم الذين حملوا تصورات المعتزلة، وعبروا عنها. فعمدت الدراسة إلى توزيع تلك الأصول إلى مجالين: المجال العقدي، والمجال السياسي.
- برز البعد العقائدي للزيدية والمعتزلة في النتاج الشعري، من خلال الأصول (التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد) وبرز - أيضاً - أصل المنزلة بين المنزلتين، لأن الزيدية تؤمن به وإن لم تحافظ عليه كأصل من الأصول الخمسة.
- دار الشعر حول كل أصل من هذه الأصول غير أن التوحيد أخذ الحيز الأكبر ذلك أنه أهم الأصول، ويحتوى على عناصر عديدة، تُحقق بمجموعها مفهوم التوحيد، لاس الشعر مجموعة منها متأثراً بالفكر، من ذلك تأثره بمسألة وجود الله وقدمه وأزليته، وقضية الصفات، وكذلك الروية، والحركة.
- تأثر الشعر بالمفهوم الاعتزالي الزيدي للعدل، فوقف عند قضية الجبر والاختيار، ودلالات القضاء والقدر.
- ظهر في الشعر المفهوم الاعتزالي الزيدي للوعد والوعيد، وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الجنة.
- إن تلك الأبعاد العقدية قد تشكل معظمها في أرجوزة الشاعر عبدالله بن حمزة، إضافة إلى نصوص شعرية لشعراء آخرين في إطار محدود.
- عمدت الدراسة إلى التمييز بين الفكر العقائدي والسياسي في الشعر الإسماعيلي، مع أن الإسماعيلية لا تفصل بينهما.

- تأثر الشعر اليمني بالفكر العقائدي الإسماعيلي، فتمثل رؤية الإسماعيلية للتوحيد، وقضية الرؤية، والصفات، وتوجيه دلالة الشرك.
- ومن عقائد الإسماعيلية التي برزت في الشعر- أيضاً - قضية المبدأ والمعاد، والتأويل الباطني، وكذا التقية (الستر) .
- من القضايا التي ظهرت في الشعر الإسماعيلي اليمني، ولفتت إنتباه الباحث الرؤية التي تفرد بها إسماعيلية اليمن في أن الإبداع حدث دفعة وحدة بما فيها العقل الكلي وما لهذا الرأي من دلالات.
- ظهر من خلال الشعر اتفاق الإسماعيلية مع المعتزلة والزيدية في قضية نفي الرؤية. وظهر الاختلاف في مسألة الصفات، فنفت المعتزلة والزيدية الصفات الزائدة عن الذات الإلهية، وقالوا إنها عين الذات. وذهبت الإسماعيلية أبعد من ذلك فنفت الصفات عن الذات الإلهية.
- شكل البعد السياسي حضوراً ملفتاً في شعر الحركات الفكرية في اليمن:
- ظهر أثر الفكر السياسي الزيدي في الشعر اليمني، كشفت الدراسة عنه من خلال التنظير الشعري لاستحقاق الإمامة، فبرز النص والوصية، وتحول الشعر بتحويلات الفكر، من خفاء النص، إلى أن أصبحت الإمامة في آل البيت أصلاً من أصول الدين، مقرها نزية الحسين.
- كثف الشعر السياسي الزيدي حضوره في إثبات أحقية أئمة الزيدية (آل البيت)، في الإمامة، وتصوير الأخر مغتصباً لها، وقمع كل من يتطلع إليها وهو ليس من دائرة الأهل.
- ظهرت رؤية المعتزلة السياسية بشكل محدود عند الشاعر نشوان الحميري، الذي رفض بشعره حصر الإمامة في فئة معينة.
- ظهر أثر الفكر السياسي الإسماعيلي في الشعر اليمني، من خلال الوصية والنص الجلي، وعصمة الإمام، والولاية.
- برز أثر النظرية التأويلية الإسماعيلية، في قصيدة المدح، فظهرت صورة الإمام متجاوزة ما هو معهود في ذهن المتلقي من صور المدح.

- قاربت الدراسة نظرية التأويل عند الإسماعيلية لفتح مغاليق النصوص الشعرية التي تجلت فيها صورة الإمام، فحفظت من الصلابة التي وقع فيها القارئ إزاء تلك الصورة غير المعهودة في الذهن.
- انعكس الصراع بين الحركات الفكرية في الشعر، فبرز الصراع في الشعر بين الزيدية، والإسماعيلية، وتحدد الصراع بادعاء كل فريق أنه يمتلك الحقيقة وحده، وأن الآخر خارج عنها ولا يمت لها بصلة.
- برز في الشعر الصراع بين تيارَي الزيدية المطرفية والمختزعة، تتناول قضايا فكرية تمثلت (حدوث الأعراض، وكيفية نزول القرآن، وتكون المطر، وكيفية استحقاق النبوة) وأخرى اجتماعية كان أبرزها مسألة التفضيل، فهل تكون باستحقاق أم من دون استحقاق؟. غير أن الصراع لم يتسم بالحيادية، وإنما أبرز كل فريق فكر الآخر بصورة سوداوية، غير أن شعر المختزعة كان هو المهيمن على ساحة الصراع.
- كشف الجانب الفني، أن لغة شعر الحركات الفكرية قد تأثرت بمؤثرات دينية وحضارية، فكان للقرآن لكريم الحضور البين - بألفاظه ومعانيه - في تعابير الشعراء وأساليبهم، بمستويات متعددة. وكان للتراث الشعري السالف أثره أيضاً، إضافة إلى مصطلحات وألفاظ فكرية.
- برزت مصطلحات وألفاظ ذات دلالات تاريخية في الشعر الزيدي ولها ارتباطات بعمق الفكر الزيدي، كالجمال وصفين، والنهراوان. ولم يحتفل بها الشعر الإسماعيلي على الرغم من أنها مرتبطة بعمق فكره السياسي.
- برزت الصورة في شعر الحركات الفكرية من خلال حضور التشبيه، والاستعارة، والكناية، وكان للخلفية الفكرية أثر في تشكيلها، وتحديد مجالاتها.
- وعلى الرغم من ذلك فإن الباحث لاحظ هيمنة الخطاب الأيديولوجي على شعر الحركات الفكرية نظراً لطبيعة الموضوعات التي يعالجها الشعر.

قائمة المصادر والمراجع

١- المصادر المخطوطة:

- ابن الحسين، يحيى بن القاسم: المستطاب في تراجم رجال الزيدية الأطياب، دار الكتب، القاهرة، مخطوط رقم ١٥٦٣٢ تاريخ.
- الصعدي، حابس: الايضاح على المصباح، دار المخطوطات، صنعاء، مخطوط، كلام.
- ابن عبدالسلام، جعفر بن أحمد: رسالة في الرد على المطرفية، معهد المخطوطات، القاهرة، مخطوط (ميكروفيلم) رقم ٤١٢٤٠ كلام.
- العلوي، يحيى بن حمزة: الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول الديانة، دار الكتب المصرية، القاهرة، مخطوط رقم ٢٩٠٥٣ كلام.
- القرشي، يحيى بن حسن: منهاج التحقيق، مؤسسة الإمام زيد بن علي، صنعاء، مخطوط على (قرص) كلام.
- اللحجي، مسلم: تاريخ مسلم اللحجي، دار المخطوطات، صنعاء، مخطوط مصور، تاريخ.
- المحلى، سليمان محمد بن أحمد: البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، معهد المخطوطات، القاهرة، مخطوط (ميكروفيلم) رقم ٢٨٦٨٣، كلام.
- النجري، عبدالله بن محمد: شرح القلائد في تصحيح العقائد، مؤسسة الإمام زيد بن علي، المكتبة الإلكترونية، مخطوطة على (قرص) كلام.
- الهادي، يحيى بن الحسين: جواب مسألة النبوة والإمامة، القاهرة، مخطوط (ميكروفيلم) رقم ٣١٧ كلام.
- ابن الوزير، أحمد بن عبدالله بن الوزير: تاريخ بني الوزير (تاريخ السادات العلماء الكامل النبلاء) معهد المخطوطات، القاهرة، مخطوط رقم ٩٥٦ تاريخ.

٢- المصادر والمراجع المطبوعة:

- إبراهيم، هانم: أصل العدل عند المعتزلة، دار الفكر العربي، ط١، ١٩٩٣
- أحمد، حسين خضير: قيام الدولة الزيدية في اليمن ٢٨٠ - ٢٩٨ هـ، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٦.

- إخوان الصفاء: جامعة الجامعة، من تراث إخوان الصفاء، تحقيق. عارف تامر، دار منشورات الحياة، بيروت - لبنان.
- إسماعيل، عز الدين: التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، (د.ت).
- الأشعري، أبو الحسن علي: الإبانة عن أصول الديانة، مركز شتون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٥
- _____: مقالات الإسلاميين، تحقيق. محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٩.
- الأكوخ، إسماعيل: البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط٢، ١٩٨٨.
- أمين، أحمد: فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩١٤.
- الأندلسي، محمد بن هانيء: ديوان ابن هانيء الأندلسي، شرحه. عمر فاروق الطباع، شركة الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت - لبنان، ط١، ١٩٩٨.
- البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (د.ت).
- بدوي، عبدالرحمن: مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت، ط٣، ١٩٨٣.
- البستاني، صبحي: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط١، ١٩٨٦.
- البصير، كامل حسن: بناء الصورة الفنية في البيان العربي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ١٩٨٧.
- البغدادي، عبدالقاهر: أصول الدين، طبعة مصورة عن مطبعة أسطنبول، ١٩٢٨.
- _____: الفرق بين الفرق، مكتبة دار التراث، القاهرة، (د.ت).
- تليمة، عبدالمنعم: مداخل إلى علم الجمال الأدبي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٧.
- أبو تمام، حبيب بن أوس: ديوان أبي تمام، تحقيق. محيي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٧.

- التميمي، أبو حنيفة النعمان بن محمد: تأويل الدعائم، بيروت - لبنان، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، ط ١، ٢٠٠٦.
- _____: دعائم الإسلام ونكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول، تحقيق. أصف بن علي أصغر فيضي، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٥.
- _____: كتاب أساس التأويل، تحقيق. عارف تامر، بيروت، منشورات دار الثقافة (د.ت).
- _____: كتاب الهمة في آداب إتباع الأئمة، تحقيق. محمد كامل حسين، دار الفكر العربي، (د.ن)، (د.ط)، (د.ت)،
- التقفي، سليمان بن يحيى: سيرة الإمام أحمد بن سليمان، تحقيق. عبدالغني محمود طه، ط ١، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ٢٠٠٢.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر : الحيوان، ج ٣، تحقيق. عباس سلام هارون، دار الجبل، بيروت، ١٩٨٨.
- جار الله، زهدي: المعتزلة، الأهلية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٧٤.
- الجرجاني، عبدالقاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق. محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٢.
- الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، تحقيق. عبدالمنعم الحفني، دار الرشد، القاهرة، (د.ت).
- الجعدي، علي بن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، تحقيق. فؤاد سيد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٧.
- الجندي، بهاء الدين محمد بن يوسف: السلوك في طبقات العلماء والملوك، ج ١، تحقيق. محمد بن علي الأكوخ، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط ١، ١٩٩٣.
- جهامي، جبرار : موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٩٨.
- الجويني، أبو المعالي: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق. محمد يوسف موسى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٦٩.
- الحامدي، إبراهيم بن الحسين : كتاب كنز الولد، تحقيق. مصطفى غالب، دار الأندلس، بيروت - لبنان، ٢٠٠٠.

- الحبشي، عبدالله محمد: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، (د.ت).
- حجازي، عبدالرحمن: الخطاب السياسي في الشعر الفاطمي دراسة أسلوبية، ط ١، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٥.
- الحجوري، الخطاب وسليمان ابنا أبي الحافظ الحجوري: ديوان السلطانيين، تحقيق. محمد بن أحمد عيسى العقيلي، (د.م)، (د.ن)، ط ١، ١٩٦٤.
- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٨٧.
- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد: الفصل في الملل والنحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦.
- حسن، إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ودار الجيل بيروت، ط ١٤، ١٩٩٦.
- حسين، إسماعيل قربان: السلطان الخطاب حياته وشعره، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
- حسين، طه: الفتنة الكبرى (عثمان)، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
- حسين، عبدالقادر: القرآن والصورة البيانية، نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥.
- الحسين، قصي: النقد الأدبي عند العرب واليونان، معالمه وأعلامه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، ط ١، ٢٠٠٣.
- الحمداني، أبو فراس: شرح ديوان أبي فراس الحمداني، تقديم. أحمد الفاضل، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط ١، ٢٠٠٣.
- ابن حمزة، عبدالله: شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تحقيق. إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي، وهادي حسن هادي الحمزي، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صعدة، اليمن، ط ١، ٢٠٠٢.
- _____: العقد الثمين في تبين أحكام الأئمة الهادين عمان - الأردن، مؤسسة الإمام زيد بن علي، (د.ط)، ١٤٢١ - ٢٠٠٠.
- _____: المجموع المنصور مجموع رسائل الإمام المنصور عبدالله بن حمزة، تحقيق. عباس بن عباس الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمان - الأردن، ط ١، ١٤٢٣هـ.

- _____ : مطالع الأنوار ومشارك الشموس والأقمار

ديوان الإمام المنصور عبدالله بن حمزة، تحقيق. إبراهيم يحيى الدرسي الحمزي، مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صنعاء - اليمن، ٢٠٠٤.

- الحميري، نشوان: الحور العين، تحقيق. كمال مصطفى، (د.ن)، (د.م)، ١٩٧٢.

- حنفي، حسن: من العقيدة إلى الثورة (التوحيد)، مجلد ٢، مكتبة مدبولي، (د.ن)، (د.ت).

- _____ : من العقيدة إلى الثورة، الإيمان والعمل - الإمامة، مجلد ٥، مكتبة مدبولي، (د.م)، (د.ت).

- الخروصي، سالم بن هلال: الفكر السياسي عند الإباضية والزيدية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٦، ص ٣٢.

- ابن دعثم، أبو فراس: السيرة الشريفة المنصورية سيرة الإمام عبدالله بن حمزة، تحقيق: عبدالغني محمود عبدالعاطي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٣.

- دهمان، أحمد علي: الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهجاً وتطبيقاً، دار طلاس، دمشق، ط ١، ١٩٨٦.

- الديك، نادي ساري: أثر الفكر الفاطمي في الشعر، مؤسسة الأسوار، عكا، ٢٠٠٢.

- الراغب، عباسلام: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم، فصلت، حلب، ط ١، ٢٠٠١.

- الرباعي، عبدالقادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام، جامعة اليرموك، إربد، ١٩٨٠.

- ربعي، مفرح بن أحمد، سيرة الأميرين الجليلين الشريفيين الفاضلين القاسم ومحمد ابني جعفر ابن الإمام القاسم بن علي العياني، تحقيق. رضوان السيد، عبدالغني محمد عبدالعاطي، دار

المنتخب العربي، بيروت ط ١، ١٩٩٣.

- ابن أبي الرجال، أحمد بن صالح: مطلع البذور ومجمع البحور، تحقيق. عبدالرقيب مطهر محمد حجر، منشورات مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية، صنعاء - اليمن، ط ١،

٢٠٠٤.

- الرسي، القاسم بن إبراهيم: الأصول الخمسة، "رسائل العدل والتوحيد"، دراسة وتحقيق.

محمد عمارة، ط ٢، دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٨.

- _____ : كتاب العدل والتوحيد، "رسائل العدل والتوحيد"، دراسة وتحقيق. محمد

عمارة، ط ٢، دار الشروق، القاهرة، ١٩٨٨.

- _____ : مجموع كتب ورسائل القاسم الرسي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية (المكتبة الإلكترونية)، الأردن، (د.ت).
- أبو ريان، محمد : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٦
- الزركشي، بدر الدين محمد : البرهان في علوم القرآن، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة ، (د.ت).
- زكريا، لوبكر محمد: الشرك في القديم والحديث، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٢٠٠١.
- زكريا، ميشال: الألسنية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٨٣.
- الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود: الكشاف، دار المعرفة، بيروت - لبنان، (د.ت)، ص ٤٠٧.
- أبوزهرة، محمد: الإمام زيد حياته وعصره - أراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، (د.ت)، (د.ت).
- _____ : تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر، القاهرة، (د.ت).
- زيد، علي محمد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، ط١، ١٩٩٧.
- _____ : المعتزلة دولة الهادي وفكره، دار العودة، بيروت، ١٩٨١.
- أبوزيد، نصر حامد: الاتجاه العقلي في التفسير، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٣.
- السبحاني، جعفر: بحوث في الملل والنحل: دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية، الدار الإسلامية، بيروت، ط٢، ١٩٩١.
- _____ : الزيدية في موكب التاريخ ، دار الأضواء، بيروت، ط١، ١٩٩٧.
- المسجستاني، أبو داؤد سليمان بن الأشعث: سنن أبي داؤد، تحقيق. محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٦.
- المسجستاني، أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: كتاب الاختار، تحقيق. إسماعيل قربان حسين بونا بوالا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، (د.ت).

- السقاف، أبوبكر: دراسات فكرية وأدبية، دار العودة، بيروت، ١٩٧٧.
- سيد، أيمن فؤاد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن، حتى نهاية القرن السادس الهجري،
الدار المصرية اللبنانية، ط١، ١٩٨٨.
- الشامي، أحمد: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، دار النفائس، بيروت، ١٩٨٧.
- الشامي، فضيلة: تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثاني والثالث للهجرة، مطبعة الآداب،
النجف الأشرف، العراق، ١٩٧٤.
- الشيببي، كامل مصطفى: الصلة بين التصوف والتشيع، القاهرة، دار المعارف، (د.ت).
- الشرفي، أحمد بن محمد: كتاب عدة الأكياس في شرح معاني الأساس، دار الحكمة اليمنية،
١٩٩٥.
- الشهرستاني، أبو الفتح محمد: كتاب نهاية الإقدام، في علم الكلام، (د.ن.)، (د.ت).
- _____: الممل والنحل، تحقيق. محمد سعيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان،
١٩٨٠.
- صالح، بشرى موسى: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بيروت، ١٩٩٤
- صبحي، أحمد محمود: الإمام المجتهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية، منشورات العصر
الحديث، بيروت، ١٩٩٠
- _____: الزيدية، الزهراء للاعلام العربي، (د.ن.)، ط١، ١٩٨٤، ٢.
- الصنعاني، أحمد بن قاسم العنسي اليمني: التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار
في فقه الأئمة الأطهار، دار إحياء التراث العربي الحلبي، القاهرة، ط١، ١٩٧٤.
- ضيف، شوقي: تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني، دار المعرفة، ط١٢، (د.ت)،
٢٠٣-٢٠٦.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري، تحقيق. محمد أبو الفضل إبراهيم، دار
المعارف، ١٩٩٦.
- طبل، حسن: الصورة البيانية في التراث البلاغي، القاهرة، ط١، ١٩٨٥.
- ابن الطفيل، عامر: ديوان عامر بن الطفيل، تحقيق. أنور أبو سويلم، دار الجيل للطبع
والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٩٩٦.
- عارف، أحمد عبدالله: الصلة بين الزيدية والمعتزلة، المكتبة اليمنية، صنعاء، ط١، ١٩٨٧.

- _____: مقامة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الهجري، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٩١.
- العاملي، محمد بن الحسن: الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهم السلام، تنقيح: محمد صادق الكتبي، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٣٧٨هـ.
- عبدالعاطي، عبدالغني محمود: الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية دراسة ونصوص، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط١، ٢٠٠٢.
- عبدالغفار، السيد أحمد، التأويل الصحيح للنص الديني، (د.ن)، دار المعرفة الجامعية، ٢٠٠٣.
- عبدالمطلب، محمد: البلاغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ١٩٩٧.
- عبدالنور، جبور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٧٠.
- العثمان، بدرية بنت محمد حسن: من بلاغة القرآن في مجادلة منكري البعث، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٧.
- أبو العنوس، يوسف: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، الأبعاد المعرفية والجمالية، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط١، ١٩٩٧، ص ١١.
- عصفور، جابر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط٣، ١٩٩٢.
- العلوي، محمد بن عبيدالله: سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، تحقيق. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٢.
- العلوي، يحيى ابن حمزة: المعالم الدينية في العقائد الإلهية، تحقيق. سيد مختار محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط١، ١٩٨٦.
- علي، السيد محمد عبدالرحمن: الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي ولوّه الكلامية والفلسفية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠٣.
- علي، ناصر: بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات للنشر، بيروت، ط٢، ٢٠٠١.
- غالب، مصطفى: تاريخ الدعوة الإسماعيلية، دار الأندلس، بيروت، (د.ت).
- _____: الحركات الباطنية في الإسلام، دار الأندلس، بيروت - لبنان، ط٢، (د.ت).

- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (ت ٥١٥): الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق. علي أبو ملحم، ط١، دار مكتبة الهلال، (د.ن)، ١٩٩٣.
- _____ : فضائح الباطنية، تحقيق. عبدالرحمن بدوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٤.
- غليس، أشواق أحمد مهدي: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ١٩٩٧.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد: مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، (د.ت).
- أبو فراس، شهاب الدين بن نصر بن ذي الجوشن الديلمي (٨٦٨ - ٩٤٧): مطالع الشمس في معرفة النفوس (أربع رسائل إسماعيلية) تحقيق. عارف تامر، منشورات مكتبة الحياة. (د.ن)، (د.ت).
- فرهاد، دفتري: الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم، ترجمة سيف الدين القصير، دار للثقافة والنشر، دمشق، ط١، ١٩٩٩.
- الفقهي، الحبيب: التأويل أسسه ومعانيه في المذهب الإسماعيلي، تونس، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، (د.ن)، (د.ت)،
- قاسم، عدنان حسين: التصوير الشعري، التجربة الشعرية وأدوات رسم الصورة الشعرية، المنشأة الشعبية، ليبيا، ط١، ١٩٨٠.
- ابن القاسم، يحيى بن الحسين: غاية الأمان في أخبار القطر اليماني، تحقيق. سعيد عبدالفتاح عاشور، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦.
- القاضي، عبدالجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة، تحقيق. عبدالكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٩٦٥.
- _____ : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق: فؤاد سيد، الدار التونسية، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط٢، ١٩٨٦.
- _____ : المحيط بالتكليف، تحقيق. عمر السيد عزمي، الدار المصرية للتأليف، (د.ت).
- _____ : المغني في أبواب العدل والتوحيد، تحقيق. عبدالحميد محمود سليمان، الديار المصرية للتأليف، مصر (د.ط)، (د.ت).
- القرشي، عماد الدين إدريس: عيون الأخبار، تحقيق. مصطفى غالب، (د.ن)، (د.ت).

- ابن قيم الجوزية، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتزلة، تحقيق. سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٩٩٢، تحقيق. محمد حلمي محمد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٣.
- كامل، محمد حسين: طائفة الدروز، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢.
- الكرمانى، أحمد حميد الدين: راحة العقل، تحقيق. مصطفى غالب، دار الأندلس، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٨٣.
- _____: المصابيح في إثبات الإمامة، تحقيق. مصطفى غالب، منشورات حمد، بيروت، ١٩٩٦.
- كوربان، هنري: تاريخ الفلسفة الإسلامية، دار عويدات، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣.
- لويس، برنارد: الدعوة الإسماعيلية الجديدة (الحشيشية)، ترجمة. سهيل زكار، بيروت، ١٩٧١.
- مبروك، علي: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ محاولة في إعادة بناء عقائد، طبعة خاصة، القاهرة، ١٩٩٧.
- المتنبى، أبو الطيب أحمد بن الحسين: شرح ديوان أبي الطيب المتنبى، شرح. مصطفى سبيتي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٣، ٢٠٠٧.
- المحلى، أبو الحسن حسام الدين حميد بن أحمد: كتاب الحقائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية، دار أسامة، دمشق، ط ٢، ١٩٨٥.
- ابن المرتضى، أحمد بن يحيى: البحر الزخار، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، ط ١، ١٩٨٤.
- _____: شرح الأزهار، مكتبة غمضان، صنعاء، ١٩٨٨.
- _____: كتاب المنية والأمل في شرح الملل والنحل، تحقيق. محمد جواد مشكور، مؤسسة الكتاب الثقافية، (دن)، ١٩٨٨.
- مروة، حسين: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي، بيروت، ط ٥، ١٩٨٥.
- المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق. محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٢.
- مطلوب، أحمد: عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، بيروت، ١٩٧٣.

- الهادي، يحيى بن الحسين بن القاسم: كتاب الأحكام في في الحلال والحرام، جمعه ورتبه: علي بن أحمد بن أبي حريصة، ط ١، (د.ن)، ١٩٩٠.
- _____: مجموع رسائل الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم، تحقيق. عبدالله بن محمد الشانلي، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، عمان - الأردن، ط ١، ٢٠٠١.
- هلال، محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ن)، (د.ط).
- الهمداني، حسين بن فيض الله: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن (من سنة ٢٦٨هـ إلى سنة ٦٢٦)، مكتبة مصر، القاهرة، (د.ت)
- الوادعي، القاضي علي بن حنظلة بن أبي سالم: كتاب سمط الحقائق في عقائد الإسماعيلية، تحقيق، عباس العزاوي، (د.ن)، دمشق، ١٩٥٣.
- الورقي، السعيد: لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها الإبداعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٩٨٤.
- الوليد، حسين بن علي بن محمد: المبدأ والمعاد في الفكر الإسماعيلي، تحقيق. خالد المير محمود، منشورات دار علاء الدين، دمشق، ط ١، ٢٠٠٧.
- الوليد، علي الداعي: تاج العقائد ومعدن الفوائد، تحقيق. مصطفى غالب، دار المشرق، بيروت، (د.ت).
- اليافي، نعيم: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط ١، ١٩٨٣.
- _____: مقدمة لدراسة الصورة الفنية، وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٨٢.
- اليميني، عمارة بن علي : تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، تحقيق. محمد بن علي الأكوغ، (د.ن)، (د.م)، ط ٣، ١٩٧٩.
- _____ : ديوان الشاعر عمارة، تحقيق. عبدالرحمن بن يحيى الإرياني، وأحمد عبدالرحمن المعلمي ، مطبعة عكرمة،، دمشق، ط ١، ٢٠٠٠.

٣- الدوريات:

- الفرخ، محمد حسين: أبو الفتح علي بن الفضل الحميري دراسة تاريخية لعهد الدعوة اليمنية وزعمائها باليمن (٢٩٠ - ٣٩٠)، دراسات يمنية، ع ١٨، ١٩٨٣.

- القرعان: التشكيل البلاغي للصورة الشعرية، في شعر عبيد بن الأبرص، أبحاث اليرموك، سلسلة الأدب واللغويات، ع ١، ١٩٩٧.

- الهاشمي، علوي: بنية اللغة الشعرية، مجلة البيان، الكويت، ع ٢٨٤، نوفمبر، ١٩٨٩.

٤- الرسائل العلمية:

- الجبوسي، عبدالله: التعبير القرآني والدلالات النفسية، (أطروحة دكتوراه)، الجامعة الإسلامية العالمية، كلية معارف الوحي، ماليزيا، ٢٠٠١.

- الرميمة، عرفات عبدالخبير: الجاحظ بمعياري الفلسفة وعلم الكلام، (رسالة ماجستير)، قسم الفلسفة، كلية الأدب، جامعة عدن، ٢٠٠٧.

- سعد، أمير فاضل: غرائب الصورة في القرآن الكريم، دراسة فنية أسلوبية (رسالة ماجستير) غير منشورة، جامعة اليرموك، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ٢٠٠٤.

- السليمي، محمد بن مبارك بن حبيب: أثر الفكر الإباضي في الشعر العماني في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، (أطروحة دكتوراه) غير منشورة، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، ٢٠٠١.

- علي، أفكار أحمد زكي، أثر العقيدة في تشكيل الصورة في شعر الشيعة في العصر الأموي، (رسالة ماجستير) غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٩٣.

Abstract

The Effect of Thought Movements: Mu'tazilite, Zaydies, and Isma'illies on the Yemeni Poetry (300H-700H)

Prepared by: Taher Qassim Abdo Saleh Al- Oshari

Supervisor: Prof. Dr. Ziad Zubi

This study aimed to detect the impact of the intellectual movements (Mu'tazilah, Zaidi, Ismaili) in the Yemeni poetry, from the beginning of the fourth century and until the seventh century AH, . Achieving this aim required approaching the authorities of these intellectual movements, and comparing them against to their poetry texts; to highlight its ideas and the principles of poetry.

The study consists of five chapters: the first chapter presented the history of the three movements emergence, and their intellectual pillars, this enabled the study to view the dimensions of each movement from the beginning of their formation, and the circumstances that accompanied them, the shifts that have occurred in them, the relationships between the movements, and the uniqueness of each movement. This paved the way for the topics addressed by the following chapters.

The second chapter discusses the impact of the movements ideological thoughts on the production of poetry through presenting their joint origins (monotheism, justice, and Aluad waluaid, and status among the middle rang) the chapter also shed light on the impact of the Ismaili ideological thoughts, to highlight the texts of poetry monotheistic vision, its interpretive theory, and position of the creation , the resurrection, and the taqiyya faith.

The third chapter is devoted to political thoughts of the movements, this indicates the centralization of the Zaidi poetry on the Imamate, thus demonstrating the text the will, and the shift of poetry that accompanied the intellectual shift which lead poetry to make Imamate exclusively in Batnin, and forbidding it to others.

The Mu'tazilah vision which refuses to limit the Imamate in a specific category was indicated in limited number of verses. The chapter also demonstrated the impact of Ismaili political thoughts in poetry and its convergence with the Zaidi poetry to approve the will and the text, the Ismaili poetry uniqueness was in that it was responsive to its intellectual authorities in establishing the infallibility of the imam, and utter submission to him.

The fourth chapter reveals the conflict between intellectual movements in poetry, especially between the Zaidi and Ismaili, and highlighted the intellectual and social conflict in poetry between the two Zaidi categories (Almartyip) and (Inventor).

Chapter five approaches the technical characteristics of the intellectual movements poetry, through language and image of art, revealing the vulnerability of the movements poetry language with cultural and religious heritage influences, coloring the poetry of each movement with his authority and intellectual terms. The intellectual background impacted the formation of the image (allegory and metaphor) and identifying its fields for the Poets of the movements.