

الشعر والنشر العربي في الأسبقية والأفضلية: دراسة تقابلية

[Arabic Poetry and Prose in Precedence and Superiority: A Comparative Study]

Dr. Md. Setaur Rahman

Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

Dr. Md. Habibullah

Mufassir, Madinatul Ulum Kamil Madrasah, Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts

Rajshahi University

Volume 39, June 2025

ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 05 February 2025

Received in revised: 23 October 2025

Accepted: 13 October 2025

Published: 10 November 2025

Keywords:

Poetry, Prose, Precedence, Advantage, Priority

ABSTRACT

The article discusses the long-standing debate over the precedence and superiority of poetry and prose in Arabic literature, a subject that has engaged critics from early times to the modern era. It traces the emergence of artistic prose through four main perspectives: that it began with the rise of Islam, during the Umayyad or Abbasid periods, or even before Islam. The study shows that prose evolved as a necessary response to the expressive limitations of poetry, especially amid the intellectual and social transformations brought by Islam and the expansion of Arab civilization. Scholars differ on which form appeared first: figures like al-Nahshali and al-Baqillani argue that prose came first as the natural form of human speech, while others, such as Tāhā Husayn, believe poetry preceded it due to its emotional and imaginative nature in early societies. Similarly, debates continue over which form is more artistically valuable—prose for its rational clarity, Qur'anic eloquence, and intellectual utility, or poetry for its rhythm, beauty, and emotional power. Ultimately, the article concludes that the two forms are complementary, not opposed: poetry expresses emotion and imagination, while prose conveys thought and intellect. Together, they form the twin pillars of Arabic literary and cultural identity.

المقدمة

يُعدّ الأدب العربي في مجلمه مرآة صادقة لتطور الفكر والوجدان العربي عبر العصور، وقد تشكّل هذا الأدب في قالبين رئيسيين هما الشعر والنشر، اللذان عبّرا عن روح الأمة ومكتونها النفسي والحضاري بطرائق متباعدة في الشكل والأسلوب، متقاربة في الغاية والجوهر. ومنذ فجر التاريخ الأدبي، احتدم الجدل بين النقاد والأدباء حول مسألتين مركزيتين: أسبقية النشأة وأحقية التفضيل بين هذين الفنين؛ أيهما أسبق ظهوراً في التعبير العربي؟ وأيهما أرفع منزلة وأبلغ تأثيراً في النفس والمجتمع؟ وقد أثارت هذا التساؤل القديم – المتجدد – اختلافاً في وجهات النظر، فذهب فريق إلى أنّ النشر أصل الكلام، ومنه تفرع الشعر، بينما رأى آخرون أنّ الشعر هو الأقدم، لأنّه أقرب إلى طبيعة الإنسان الأولى التي تميل إلى الإيقاع والإنشاد. ثم امتد الخلاف ليشمل قضية المفاضلة بينهما، فاعتبر أنصار الشعر أنّه أرفع مقاماً لما يمتاز به من موسيقى اللفظ وقوّة التأثير، في حين رأى أنصار النشر أنّه أسمى لأنّه لغة العقل والبيان، ووعاء الفكر والإقناع. وذكروا أنّ هذا النشر لا ينشأ إلا في «وقت بلوغ الأمم درجة أعلى في سير ترقّتها في المدينة والأدب»^١ وليس من شك في أنه قد كان عند العرب أحدّث عهداً من الشعر^٢ لأنّه لغة التعلّق ومظاهر من مظاهير التفكير. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى تتبع نشأة النثر الفني في الأدب العربي، ومناقشة مسألة الأسبقية والأفضلية بين الشعر والنشر في ضوء آراء النقاد القدامى والمحديثين، للكشف عن جذور هذا الجدل وامتداداته في الفكر الأدبي العربي، واستجلاء طبيعة العلاقة التكاملية بين الفنانين بوصفهما ركيزتين أصيلتين في بناء الأدب العربي وتاريخه.

النشر وليد الشعر

الشعر ضرورة من ضرورات الحياة في طور من أطوار الأمة، فإذا انقضى ذلك الطور أصبح الشعر عاجزاً عن أن يقوم بالتعبير عن حاجات الطور الجديد، فنشأ النثر الذي أصبح ضرورة، في حين أن الشعر يتحول من ضرورة في ذلك الطور إلى ترف و زينة في الطور الثاني.^٤ فالنشر وليد العجز والقصور التعبيري للشعر، لأن الطور الجديد بدأ في تاريخ العرب بظهور الإسلام، واشتد بحركة الفتوح، وازدادت حاجة اتصال العرب بالأمم المفتوحة بلدانها. مما أدى إلى ظهور مسائل، ومشكلات معقدة تجحب عليهم الفكر وطلب الحلول لها، فتغيرت حيائكم وم الموضوعات تفكيرهم واستلزم ذلك أن تغير الأساليب، ونشأ لهم لسان جديد عبارتهم التي بما يعبرون عمّا في نفوسهم، لأن تغيير ما في النفوس يؤدي إلى تغيير الأساليب، ونشأ لهم لسان جديد لم يكن لهم من قبل، وهو النثر الذي يعبر عن المعاني من غير قيود شعرية.^٥ وهذه الفرضيات دفعت أصحابها إلى البحث عن بداية نشأة النثر الفني عند العرب بعد ظهور الإسلام، واختلفوا في تحديد زمن هذه البداية. فنرى فيها أربعة آقوال.

القول الأول - نشأته مع ظهور الإسلام: عند بعض الباحثين أن النثر الفني كان نبتة إسلامية محضة،^٦ وأن الفترة الجاهلية كانت خلوا من أي نثر فني تماماً.^٧ مع أن بعضهم كان يشير من طرف خفي إلى بعض أنواع النثر التي عرفت في الجاهلية ولكنها لم تصل إلينا.^٨ بعض النصوص النثرية التي نسبت إلى تلك الفترة وأشاروا بشيء من الإجماع إلى وضعها وزيفها، وقلة الإطمئنان إلى أصولتها.^٩

وهم يقولون أن النثر الفني نبت في التربة الإسلامية، وأخذ في النمو والارتفاع تدريجاً حتى استكمل خصائصه، وبلغ طور النضج على يد عبد الحميد الكاتب.^{١٠} ويرى شكري فيصل أن هذا التدفق ظهر جلياً على شكل خطب ورسائل فأدى ذلك إلى نشأة الأدب الشري، أو النثر الفني الذي عده متفسراً للسلائق ومقاييساً للتطور الأدبي.^{١١} فالنشر الفني ما وصل إلى عبد الحميد إلا بعد أن استوثق عوده، ونضجت ثمرته، وتعبدت أساليبه، وتکاملت خصائصه عبر القرن الأول للهجرة على أيدي كثيرين من كتبوا بحضره النبي ﷺ، والخلفاء الراشدين، وفي دواوين الدولة الأموية في قاعدة الدولة، وفي مراكز الأمصار المختلفة، أو من نطقوا به وعظاً أو وصاياً أو خطباً في المجالس، والمساجد وساحة القتال.^{١٢}

القول الثاني - نشأته في إطار العصر الأموي: ومن الباحثين والمستعربين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي أبرزهم عمر فروخ، حيث يقال أنه يظلم النثر الفني حين يقلل من شأنه في صدر الإسلام لما وجد من شبه في اللغة والأسلوب بين الرسائل والخطب،^{١٣} حتى إنه عَدَ الرسائل في تلك الفترة خطباً مدونة.^{١٤} ويتفق حسين نصار مع عمر فروخ في الرأي إذ يحكم على "كتابات العرب الجاهليين، وكتابات الرسول، والصحابة بأنما غير فنية على الرغم من فصاحتها وجمالها،"^{١٥} وهذا يريان مطلع العصر الأموي حداً فاصلاً بين النثر الفني في الأدب العربي. ويرى فريق آخر من الباحثين أن نشأة النثر الفني كانت في أول القرن الثاني للهجرة الذي شهد ظهور الحياة العقلية.^{١٦} ويحدد بعضهم نشأته على يد عبد الحميد الكاتب تارة،^{١٧} وعلى يده ويد ابن المقفع تارة أخرى،^{١٨} غير أن طه حسين يعترض على الفكرة السائدة - بين العرب والمستعربين - عن تأسيس أحد هذين الكاتبين أو كليهما النثر الفني العربي، فيقول بحزم: «لم يؤسس النثر العربي كاتب بعينه، وإنما نشأ نشأة طبيعية ملائمة للشعب العربي الإسلامي».^{١٩}

القول الثالث- نشأة النثر الفني في مطلع العصر العباسي الأول: ذهب وليم مارسيه^{٢٠} في حاضرته الافتتاحية التي ألقاها على طلاب اللغة العربية سنة ١٩٢٧ م بمعهد فرنسا - College de france إلى نفي أن يكون للعرب نثر فني قبل العصر العباسي الأول، وذكر أن رجلاً فارسياً من الذمة الجbos مثقفاً وموهوباً يدعى (روزبه بن دادويه) قيض للغة العربية ليكون هو «المبدع الحقيقي للنثر الأدبي العربي»،^{٢١} يذكر وليم مارسيه يذكر أيضاً أن تمّرس ابن المفعف في فن الكتابة على يد أشهر الكتاب من معاصريه في أواخر العصر الأموي، وخاصة عبد الحميد الكاتب الذي يُعد هو نفسه أول من جعل من الرسائل - بما أدخل فيها من توسيع و تنويع - (نوعاً أدبياً حقيقياً)^{٢٢} وقد تابع مارسيه في رأيه المذكور عدد من الباحثين العرب والمستعربين، وخفف بعضهم من حدة هذا الحكم بأن عَدَ ابن المفعف واحداً من رواد النثر الأدبي العربي مثل سالم وعبد الحميد من العصر الأموي، كما مر بنا آنفًا لدى أندريله ميكيل، واحتفظ بعضهم، كشكري فيصل، بهذه الحدة إذ عَدَ ابن المفعف، الذي تكون أصلاً في أواخر العصر الأموي ثم نبغ في مصطلح العصر العباسي الأول.^{٢٣} رأس التجديد الأسلوبي الذي انتقل النثر الفني إلى ميدان النثر الفني،^{٢٤} وهذا نفي ضمني لفنية النثر الذي قيل أو كتب في صدر الإسلام والعصر الأموي.

القول الرابع- نشأة النثر في الجاهلية: والذين ذهبوا إلى هذا الرأي كلهم من العصر الحديث منهم الدكتور محمود المقداد حيث قال: «النثر الفني في الأدب العربي ساير ظهور الحس الفني المرهف عند العرب، ولا يمكننا أن نقول إنهم عرفوا (الفن) أو (الفن) في الشعر، في حين أنهم كانوا يجهلون ذلك في نثرهم، ومجلات قوفهم، ذلك لأننا اتفقنا أنَّ ظهور هذا الحس الفني كان أولاً في النثر، ثم انتقل شيئاً فشيئاً إلى الشعر».^{٢٥}

بعض المستعربين أقر بوجود عنصر الفن في النثر الجاهلي، فقال شارل بيلا: إنَّ الكهان والخطباء في الجاهلية «استعملوا لغة تجلّى فيها البحث عن السجع همَّا فنياً»^{٢٦} وقد ساور الباحثون الشك في تلك النصوص القليلة الجاهلية من النثر الأدبي الذي جاءنا على شكل وصايا أو خطب أو رسائل، غير أن بعض هؤلاء الباحثين ذهب إلى أن «فقدان هذه النصوص تطمئن إلى صحتها ليس دليلاً على جهالة العرب بالنشر الفني»^{٢٧} ويرى ركي مبارك أنه أول من كشف النقاب عن نشأة النثر الفني في اللغة العربية عندما قال بأن: «القرآن صورة من صور النثر الجاهلي، وأنه دليل على أن العرب كان لهم نثر في قبل عصر النبوة بأجيال»^{٢٨} ثم يؤكد لنا أنه «كان للعرب قبل الإسلام نثر فني يتنااسب مع صفاء أذهانهم وسلامة طباعهم، ولكنه ضاع لأسباب أهمها شيوع الأمية، وقلة التدوين، وبعد ذلك النثر عن الحياة الجدية التي جاء بها الإسلام ودُوّنها القرآن».^{٢٩}

أسبقية النثر والشعر

إن القدماء لم يفطنوا إلى هذه القضية، ولم يشغلوا تفكيرهم النظر فيها. ولكن الباحثين في العصر الحديث ثار المجدال الطويل بينهم حول السؤال الآتي: أيهما أسبق في الظهور: الشعر أم النثر؟ ولماذا؟ وشغلت أنفسهم في هذه المسألة خاصة حين فكروا في معرفة أصول الأشياء، و بدايات الظواهر التي يمكن إخضاعها للبحث والنظر.^{٣٠} والسؤال الذي سوف يفضي فيما بعد إلى سؤال آخر يستغرق حقبة مديدة من تاريخ النقد العربي، كما يستغرق جهداً كثيراً من النقاد حول: أيهما أفضل - الشعر أم النثر؟

وإجابة عن السؤال رأي عبد الكريم النهشلي (ت: ٤٠٣ هـ)^{٣١} أسبقية النثر على الشعر، إذ ينسب إلى بعض العلماء العربية قوله: أصل الكلام منثور، ثم تعقبت العرب ذلك، واحتاجت إلى الغناء بفعلها وذكر سابقتها ووقائعهما وتضمين مآثرها،^{٣٢} «ثم أكد هذا الرأي وافقه في موضع آخر فقال:» ولما رأت العرب المنشور يند عليهم، ويفلت من أيديهم. ولم يكن لهم كتاب يتضمن أفعالهم، تدبوا الأوزان والأعaries، فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب الغناء، فجاءهم مستوىً، ورأوه باقياً على مر الأيام، فألفوا ذلك وسموه شعرًا.^{٣٣} ولسنا ندرى ما المقصود بالنشر كلام النهشلي؟ هل هو النثر العادى أم النثر الفنى؟ لأن كلامه في هذا الجانب يكتفيه الغموص.^{٣٤}

يؤيد هذا الرأي بروكلمان و يقول: «ينبغي أن يكون أقدم القوالب الفنية العربية هو السجع، أي النثر المقفى المجرد من الوزن. ويضيف أن تلك القوالب ترقى إلى أعلى مستوى، ومن الأخير نشأت أحجر الشعر العربي، وفي إشارة واضحة منه إلى افتتان السجع بالنشر الديني، قال: إن السجع هو القالب الذي كان يصوغ العرافون والكهنة فيه كلامهم وأقوالهم.^{٣٥}

غير أن البلاطاني (ت- ٤٠٣ هـ) له رأي صريح في أسبقية النثر الفنى على الشعر، فقد وجد النثر أولاً، ثم جاء بعده الشعر شيئاً فشيئاً، إذ كان يعرض للناس في تصاعيف الكلام، ثم استحسنه الناس وتبعوه وتعلموه، يقول: «إنه (الشعر) اتفق في الأصل غير مقصود إليه على ما يعرض من:» أصناف النظام في تصاعيف الكلام، ثم لما استحسنه واستطابوه، ورأوا أنه تألفه الأسماء، وتقلبه النفوس، تتبعوه من بعد وتعلموه،^{٣٦} وقال عمر فروخ: والنثر أقدم نشأة ودورانا على الألسن من الشعر^{٣٧} ولا بد أن الكلام إذا ارتفع إلى درجة يصير موزوناً من غير قصد ورد شعراً في بعض فقراته، قد يكون بلغ مستوى من التطور يصل به مرحلة النثر الفنى، ثم أعقب ذلك ظهور الشعر واهتمام الناس به.^{٣٨}

وعكس هذا الرأي ذهب إليه بعض المستشرقين، وشاعرهم في ذلك الدكتور طه حسين الذي رأى أن العرب في الجاهلية كانوا يعيشون عيشة بدائية أولية، والحياة الأولية لا تتطلب النثر الفنى لأنه لغة العقل بقدر ما تتطلب الشعر لأنها لغة العاطفة والخيال.^{٣٩}

مهما يكن من صحة هذا الرأى أو ذاك، فقد أثر عن الجاهلين أجناس نشيرة، منها الخطابة كخطب الوفود العربية عند كسرى ملك الفرس.^{٤٠} ويلحق بالخطابة ما يعرف بسجع الكهان كما أثر عنهم بعض الوصايا، والأمثال والحكم، وبعض القصص التي يروجها في أسماهم حول أيامهم وحروفهم مما هو مثبت في مصادر تراثهم الأدبي.

غير أن هذه المادة النثرية التي وصلت إلينا من العصر الجاهلي كانت مدعاة للشك من الباحثين والدارسين، على اعتبار أن الخطاب النثري الجاهلي ظل شفاهياً يتداوله الرواة حقبة من الزمن، ولم يدخل حيز الكتابة إلا أواخر القرن الثاني الهجري، مما جعله يتعرض للكثير من التحرير والتزييف، فضلاً عن انتهاء إليكم مما قالت العرب إلا أفاله، ولو جاءكم وافراً جاءكم علم وشعر كثير.^{٤١} وقول أبي عمرو بن العلاء هذا ينطبق على الشعر والنشر على حد سواء .

وإذا كان الشعر الجاهلي قد تعرض للضياع والانتحال، فإن ذلك ينطبق بدرجة أكبر على اعتبار أن الشعر أيسر وأسهل على الذاكرة في الحفظ من النثر، لما في الشعر من موسيقى الوزن والقافية، وهي تعين على الاستظهار والاستذكار، وليس كذلك النثر، ولذلك قال عبد الصمد بن الفضل الرقاشى.^{٤٢} ما تكلمت به العرب من جيد المنشور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحتفظ من المنشور عشرة، ولا ضاع من الموزون عشرة.^{٤٣}

ومعنى ذلك أن النثر الجاهلي قد خضع للنزعه الشفاهية مدة غير قليلة مثلاً في الخطابة، والوصايا، والأمثال والحكم، والقصص وهي بطبيعتها الأولية شفاهية تعتمد على السمع قبل أن يدخل حيز الكتابة التي تعتمد على القراءة مثلاً ذلك في الرسائل بأنواعها،^{٤٤} وليس معنى ذلك أن العرب ما قبل الإسلام جهلوا الكتابة، فقد كان الخط والكتاب شائعين بعض الشيوع في بلاد العرب، وفي المناطق المتحضرة منها على وجه الخصوص، ولكن معرفة الكتابة كانت بسيطة لا تعلوا بعض الأغراض التجارية أو السياسية.^{٤٥} وأما الأعمال الأدبية فلم تكن تدون إلا نادراً، وبذلك فإن الكتابة لم تكن تشكل ظاهرة حضارية في ذلك العصر.

وإذا تلمسنا بعض خصائص النثر الجاهلي فإننا نجد قوي اللفظ سطحي الفكرة، ينبع إلى الإن prez الموسقي في الجملة والأسلوب، ويرسل مقطعاً لا يربط بين أفكاره رابط، وهو ما يتناسب مع الثقافة الشفاهية التي تقوم على افتتان المتكلم بحسن ما يقول، وافتتان المستمع بحسن ما يستمع. لذلك يمكن الترجيح أن الفن التشي في العصر الجاهلي قد تولد من رحم الخطاب الشعري، إذ كان لامهما يخضع للنزعه «الإنسانية» المعتمدة على السمع، والتي من أهم عناصرها تأثير الألفاظ بإيقاعها وجرسها أكثر من تأثيرها بمعانها ومدلولها.^{٤٦}

وهذا التقارب الشديد بين الخطابين الشعري والنثري من حيث النشأة، والخصائص جعلت كثيراً من النقاد العرب القداماء يجدون صعوبة في التفريق بينهما، فحصروا هذا الفرق غالباً في عنصري الوزن والقافية دون النظر إلى طبيعة التركيب اللغوي لكل منها.

أفضلية الشعر والنشر

من الواضح أن المناقشة في هذه القضية عند النقاد والأدباء والبلغيين العرب القداماء مشهورة جداً. وكثير القول فيها حتى أشار صاحب إحكام صنعة الكلام ابن عبد الغفور الكلاعي (٥٤٣ـ٤٧) إلى هذه: «إن الترجيح بين المنشور والمنظوم قديم، فيه المخاضون وميدان قد ركض فيه الراكضون»،^{٤٧} ولكنها ليست قضية حية في العصر الحديث عند أي من مؤرخي الأدب والنقاد.^{٤٨}

ويرى الجنور لهذه المفاضلة في العصر الجاهلي وكانت أقدم إشارة إليها التي رواها الجاحظ عن أبي عمرو بن العلاء (١٥٤ـ١٥٥هـ) حيث يقول: «كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيّد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر مكسبة، ورحلوا إلى السوق، وتسرعوا إلى أعراض الناس، صار الخطيب عندهم فوق الشاعر». ^{٤٩} وهذه المفاضلة واقعة أساساً بين اثنين من منتجي الأدب أحدهما ناثر، وهو الخطيب، والثاني شاعر، وتدور حول مكانة كل منهما تقدماً وتأخيراً بناء على أسباب تتعلق بالإنتاج الفني نفسه ودوره في الحياة.^{٥٠} وهذه المفاضلة بين الشعر والنشر تشير اهتمام النقاد والأدباء واللغويين عدة قرون، فكان فريق منهم يناصر الشعر ويحظر من قدر النشر، وفريق آخر يقدم النشر ويؤخر الشعر، وكان هنالك فريق ثالث يحاول إنصاف كل منهما بما يوجد له من الميزات وما يؤخذ عليه من العيوب، يقول هذا الفريق المعتدل، بالنتيجة، في حجه التي يسوقها، إلى أحد الفريقين المذكورين.^{٥١}

أ. موقف أنصار الشعر: عند أنصار الشعر أن مجموعة من المزايا للشعر يمكن حصرها في نقاط أبرزها استئثاره بالنظم الذي تميل إليه النفوس، ويسهل حفظه وتلحينه والغناء به،^{٥٣} تضمنه اللحن والنغم في ذاته لمكان الوزن والقافية منه،^{٥٤} وقدرته على رفع الناس وخفضهم،^{٥٥} وكثرة جوائزه وطول بقائه،^{٥٦} وأثره الساحر في النفوس،^{٥٧} وإعماره المجالس وتزيينه الأخبار والأحاديث،^{٥٨} ومدّ اللغة بالألفاظ،^{٥٩} والاستشهاد به في تفسير المعاني ولاسيما القرآن والحديث،^{٦٠} ونقص صناعة من لا يرويه^{٦١} وكونه ديوان العرب وموئل علمهم،^{٦٢}

يتتصف التمر في الوقت نفسه بمجموعة من النقائض والعيوب، وهي في أغلبها مستمدّة من الوجه الآخر لمزايا الشعر: منها أنه مبتذل لكل الناس من الخاصة وال العامة والنساء والصبيان،^{٦٣} ومنها أن كل منظوم أحسن من كل متثور من جنسه في معترف العادة، كما يرى ابن رشيق (ت-٤٥٦هـ)، لأن «اللفظ إذا كان متثوراً تبدىء في الأسماع، و تدرج عن الطبيعة»^{٦٤} وهو يضرب لذلك مثلاً من الدر المنظوم الذي يفوق في جماله الدر المتثور،^{٦٥} ثم يدافع عن جوهر الشعر فيقول: «لو أن كون النبي ﷺ غير شاعر غض من الشعر لكان أميته غضاً من الكتابة»^{٦٦} ويذهب ابن سنان الحفاجي (ت-٤٦٦هـ) إلى أن الشعر يدخل في جميع الأغراض ويعبر عنها والتّر يمتنع من ذلك، وأن ما صلح لجميع ضروب الكلام وصنوفه أفضل مما اقتصر على بعضها.^{٦٧} ويقاد القلقشندي (ت-٨٢١هـ) يذكر للشعر الفضائل نفسها التي سبق لأبي هلال العسكري (ت-٣٩٥هـ) أن ذكرها (كتاب الصناعتين) بحذافيرها تقريباً،^{٦٨} ولكن بصياغته الخاصة.^{٦٩}

ب. موقف أنصار التمر: يقول هذا الفريق إن التمر أصل والشعر فرع، والأصل أشرف من الفرع.^{٧٠} وأول ما به يتكلّم الناس هو التمر منذ الطفولة ثم يتعرّضون للنظم فيما بعد، والمتقدّم خير من المتأخر،^{٧١} وإن الكتب المنزلة على الأنبياء كلها منتشرة مبسوطة،^{٧٢}

ويزيد مع ذلك أن التمر بعيد عن التكليف، والوحدة فيه أظهر منها في الشعر.^{٧٣} والتمر كالحرارة والنظم كالأمة،^{٧٤} والتمر من قبل العقل والنظام من قبل الحس ولذا دخلت الآفة هذا النظم.^{٧٥} وقال الله تعالى في ولدان الجنة: إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا^{٧٦} ولم يقل: منظوماً.^{٧٧}

يدركون أيضاً أن شرف التمر أن النبي ﷺ لم ينطق إلا به، وما سلب النظم ومنع منه إلا هبوط عن درجة التمر ونقشه، وقد صرّح بهذه القضية في قوله تعالى: وَمَا عَلِمْنَاهُ الشِّعْرُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ^{٧٨} وذم جعل الشعراء فيسورة الشعراة.^{٧٩} وإن حاجة الملوك والأكابر إلى الوزراء والكتاب ونشرهم أمسّ من حاجتهم إلى الشعراء وشعرهم فمكانة الوزير الكاتب أرفع بكثير من مكانة الشاعر.^{٨٠}

ويذكر أبو حيان مظاہر هو أن الشاعر على الملوك والوزراء والسوقه جيعاً لسؤاله وتكسبه بشعره على أبوابهم بالمدح أو نحسنة الأعراض بالهجاء، ولقبه الموازين يجعل الكريم لعيباً واللعين كريماً ولا يجيد الشعر إلا متكسب.^{٨١} ثم إن المرزوقي (ت-٤٢١هـ) يذهب إلى أن سبب تأخر الشعراء عن البلوغ هو تأخر المنظوم عن رتبة المتثور.^{٨٢}

ومن شرف التمر أن القرآن تنزل على النبي ﷺ به لكونه آنذاك ميدان الفصاحة والبيان، فتحداهم به وأعجزهم،^{٨٣} ونفي عنه تعالى صفة الشعر فقال: "وَمَا هُوَ بِقُولٍ شَاعِرٌ".^{٨٤} وأثر عن أبي مسلم الخرساني قوله: إياكم

والشاعر فإنه يهجو جليسه عند أدنى زلة، ويطلب على الكذب أرفع موثبة.^{٨٥} وذَمَّ النَّبِيُّ ﷺ الشِّعْرَ حِيثُ قَالَ: "لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا"،^{٨٦} وَلَمْ يَقُلْ: كِتَابَةً وَلَا خَطَابَةً. وَيَقُولُ أَنَّ الشِّعْرَ، أَصْلًا، وَاحِدٌ مِنْ مَوَارِدِ الْمَوْتِ، لَأَنَّ الْوَزْنَ فِيهِ يَدْعُ إِلَى التَّرْنَمِ، وَالتَّرْنَمُ إِلَى الْغَنَاءِ، وَالْغَنَاءُ إِلَى الزَّنِ، وَيُسْمِعُ الْمَرْءَ الْغَنَاءَ فِي طَرْبٍ، فَيُسْمِحُ، فَيُعْطِي، فَيَفْتَرِقُ، فَيُمْرِضُ، فَيُمُوتُ، أَمَّا الْكِتَابَةُ فَبَعِيدَةٌ عَنْ كُلِّ ذَلِكِ.^{٨٧}

ويرى القلقشندي في الشعر نقيصة خطيرة هي أن معانيه تابعة للألفاظ تكون تابعة لمعانيه، والناثر بذلك لا يحتاج إلى الضرورات الشعرية التي يضطر إليها الشاعر.^{٨٨} وهذا يعني من طرف خفي أن الناثر يمتلك ناصية اللغة، ويقودها في حين أن هذه اللغة هي تحكم الشاعر. ومع إقرار القلقشندي بفضائل الشعر إلا أنه، في نهاية المطاف، يرى أن النثر "أرفع منه درجة، وأعلى رتبة، وأشرف مقاماً وأحسن نظاماً".^{٨٩}

بملاحظة هذه الحجج والأراء فإننا نكتشف حقيقة أولية في هذا الجدل دار بين أنصار كل من الفنانين، وهي التعسف في الاحتجاج، وإحضار أي حجة مهما ضعفت، ولو كانت بعيدة الصلة بجوهر كل من الشعر والنشر أو مقتضى الحال، وذلك في سبيل إثبات تفوق الفن المنصور على الفن المدفوع وتکاد هذه الحقيقة في إبراز الحجج تكون هي الغالبة على المفاضلة.

وهناك صفات أخرى لهذا الجدل كالنظرة الجزئية إلى أمور معينة في كل من الفنانين والتخاذل الخارجى على الفن نفسه حجة على التقديم أو التأخير، من غير أن تستند هذه الحجة إلى أسس، أو معاير تمت إليه مباشرة بسبب قوى، كالحديث مثلًا عن منتج الفن وأخلاقه وما يتمتع به من منزلة رفيعة أو وضعية وما يحصل به من مناصب أو مكاسب.

ظهرت في هذه المجادلة احتطاط الحجج تلقائياً، لاستوانها في الاحتجاج للفن أو عليه عند كل من الفريقين المتحادلين: من ذلك أن أبا حيان احتاج بقوله تعالى: إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا.^{٩٠} على تفضيل النثر على الشعر، في حين أن ابن رشيق يكتفى بالدر المنثور ليعيّب به النثر وبفضل عليه الشعر المنظوم حيث يقول: ألا ترى أن الدر إذا كان منثورا لم يؤمن عليه فإذا نظم كان أصون له من الابتدا، وأظهر لحسنه مع كثرة الاستعمال.

إن الباحثين في عصر الحديث لم يفضلوا الشعر على النثر والنشر على الشعر غير أنهم حاولوا تسليط بعض الأنوار لتعليق مثل هذا الجدل أو لنقل بشيء من التجاوز هذا الصراع بين أنصار كل من الفنانين اللذين يكتونان في نهاية المطاف جوهرًا واحدًا هو الأدب.

فذهب طه حسين إلى أن مصدر هذا الخلاف بين أنصارها كونهم «لا يقدرون مكانة الشعر ومكانة النثر من الحياة النثر من الحياة بقدر ما ينبغي». ويلمح زكي مبارك إلى أن تقديم هؤلاء الخصوم النثر على الشعر أو الشعر على النثر إنما «كان أثراً لغرض شخصي»^{٩١} ومع ذلك فقد أشار بعض القدماء وبعض المحدثين إلى أن لكل من الشعر والنشر وجهة هو مولىها، وأغراضها هو مختصاً بها، و مجالات للقول تصلح له دون الآخر و ميادين يجري فيها من غير أن يضارعه فيها الثاني، وقد ذهب زكي مبارك إلى أن «الموضوعات هي التي تحدد نوع الصياغة، فليس ينبغي أن يفترض أن الشعر صالح لكل موضوع، ولا أن النثر صالح لكل موضوع، فهناك مواطن للقول لا يصلح فيها غير النثر، ومواطن أخرى لا يصلح فيها غير الشعر، والبليل الموفق هو الذي يفهم سياسة الفطرة في مثل هذه الشؤون، ففي بعض الأحوال يكون الإفصاح بالشعر نوعاً من العي، كما يكون أحياناً أسمى أنواع البيان».^{٩٢}

ويبدو لنا، أخيراً أن هذه المفضلات كانت تمثل في واقع الأمر نزعة موازنات التي كانت تشغل حيزاً واسعاً في الفكر العربي القديم، إن كانت تمثل من جهة أخرى تلك المنافسة المشروعة بين الشعراء والكتاب، وهي تدل في الوقت نفسه على حب المفاخرة وروح الجدل والمناظرة، حتى إن القضية لم تقف عند حدود النثر والشعر، بل تعدّها إلى مفضلات، وموازنات من أنواع أخرى، وفي ميادين شتى: كالمفاضلة بين الكلام والصمت، والسيف والقلم، وأنواع الزهور، وفصول السنة المختلفة.

الخاتمة

إن قضية الأسبقية والأفضلية بين الشعر والنشر في الأدب العربي تكشف عن عمق التجربة الأدبية العربية وتنوع مسالكها الفنية والفكرية. فالشعر ظلّ ديوان العرب ومجلّى عواطفهم وخياطهم، بينما مثل النثر وسيلة التعبير العقلي والبياني عن الفكر والمعنى. وعلى الرغم من اختلافهما في الشكل والغاية، فإن كلاً منهما أسهما في بناء الذائقة العربية وصوغ هويتها الثقافية. لذلك فإن المفاضلة بينهما ليست من العدل في شيء، لأنهما جناحان للأدب العربي، يكمل أحدهما الآخر، وبعتران معًا عن روح الأمة في وجهيهما: العاطفة والعقل، الخيال والفكر، الجمال والمعنى.

المواضيع

١. لكارلو نالينو، تاريخ الأدب العربية من الجاهلية حتى عصر نبأ أمية (مجموع محاضرات ألقاها بالعربية في الجامعة المصرية سنة ١٩١٠-١٩١١) (مصر: دار المعارف، ١٩٥٤م)، ص: ٧٩.
٢. طه حسين، في الأدب الجاهلي (مصر: دار المعارف، ١٩٦٨م)، ص: ٣٢٦.
٣. د. مقداد، تاريخ التردد الشري عند العرب في الجاهلية (بيروت: دار الفكر المعاصر، ١٩٩٣م) ص: ٦٤.
٤. طه حسين، من حديث الشعر والنشر (مصر: دار المعارف، ١٩٦٩م)، ص: ٢٢-٢٣.
٥. نفس المصدر، ص: ٢٤؛ د. طه حسين، الأدب الجاهلي (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٨٢م)، ص: ٣٢٧.
٦. الدكتور شكري فيصل، المجتمعات الإسلامية (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٦٦م)، ص: ٣٩٢.
٧. عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، الجزء الأول، الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية (بيروت: دار العلم للملائين، ١٩٩٧م)، ص: ٢٥٥.
٨. أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي (مكتبة النهضة المصرية ، ط٧، ١٩٦٤م)، ص: ٣٢٨؛ شكري فيصل، المجتمعات الإسلامية، ص: ٣٥١؛ مارون عبود، أدب العرب (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ٢٠١٢م)، ص: ٣٩ و ١٠٣ و ١٠٤.
٩. وليم مارسييه، أصول النشر الأدبي العربي (مجلة : التراث العربي، ع١٨-١٨)، ص: ٩٣-٩١.
١٠. الدكتور حسين نصار، نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، ١٩٦٦م)، ص: ٢.
١١. شكري فيصل، المجتمعات الإسلامية، ص: ٣١٩؛ د. مقداد، المرجع السابق، ص: ٦٦.
١٢. نفس المصدر.
١٣. نفس المصدر.
١٤. عمر فروخ، المرجع السابق، ص: ٢٥٥.
١٥. د. حسين نصار، المرجع السابق، ص: ٣.

- ٤١ ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م)، ص: ٣٤.
- ٤٢ هو عبد الصمد بن الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، كان خطيباً فاصاً وسجاً، روى له الماجستير كثيراً، انظر: البيان والتبيين، الجزء الأول، ص: ١٩٩، ٢٨٧، ٢١٩، ٣٠٨.
- ٤٣ نفس المصدر، ص: ٢٨٧.
- ٤٤ الدكتور جابر عصفور، الشفاهية والكتابية (الكويت: سلسلة عالم المعرفة، عدد ١٨٢، ١٩٩٤م)، ص: ٧٠-٧٣.
- ٤٥ شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي (مصر: دار المعارف، بـ٢)، ص: ٣٩٨.
- ٤٦ فؤاد أفرام البستاني، الشعر الجاهلي سلسلة الروائع (بيروت: دار الشرق، ١٩٨٠م)، ص: ١٨.
- ٤٧ الكلاعي هو أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي الأندلسي. ويتميّز إلى أسرة عريقة مشهورة من أسر العلم والأدب والوزارة في إشبيلية بالأندلس، ولكلاعي عدّة مؤلفات منها إحكام صنعة الكلام، وهو من الكتب المأمة التي بقيت رغم عوادي الزمن التي اجتاحت الآثار الأندلسية. وضع المؤلف كتابه لدراسة النثر وفنونه، وبحث ضروب الكلام وأنواعه (شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - إحكام صنعة الكلام - دار الثقافة).
- ٤٨ أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي، إحكام صنعة الكلام، تحقيق: د. محمد رضوان الداية (بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٦م)، ص: ٣٥.
- ٤٩ طه حسين، في الأدب الجاهلي، المرجع السابق، ص: ٣٢٥؛ من حديث الشعر والنشر، المرجع السابق، ص: ٢١-٢٢؛ ذكرى مبارك، النشر الفني في القرن الرابع الهجري، المرجع السابق، ص: ٢١.
- ٥٠ أبو عثمان عمرو بن الماجستير، البيان والتبيين، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (مكتبة الخفاجي، ط٤، ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م)، الجزء الأول، ص: ٢٤١؛ محمد علكرد، أمراء البيان، (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٥٥هـ/١٩٣٧م)، ص: ٩؛ عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، المرجع السابق، ص: ٨٩.
- ٥١ د. مقداد، المرجع السابق، ص: ٣٨.
- ٥٢ نفس المصدر، ص: ٣٩.
- ٥٣ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق: علي محمد البحاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم (مكتبة عيسى البافى الحلبي وشركاؤه، ط٢، ١٩٧١م)، ص: ١٣٢؛ ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة (القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده، ١٣٧٢هـ/١٩٥٣م)، ص: ٣٣٩؛ ابن عبد الغفور، إحكام صنعة الكلام، ص: ٣٦.
- ٥٤ ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص: ٣٣٩؛ أبو حيان التوحيدى، الإمتاع والمغانتة (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣م)، الجزء الثاني، ص: ١٣٥.
- ٥٥ أبو حيان التوحيدى، الإمتاع والمغانتة، الجزء الثاني، ص: ١٣٧.
- ٥٦ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص: ١٤٢.
- ٥٧ ابن عبد الغفور، إحكام صنعة الكلام، المرجع السابق، ص: ١٤٢.
- ٥٨ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص: ١٤٣-١٤٤.
- ٥٩ نفس المصدر، ص: ١٤٤.
- ٦٠ أبو حيان التوحيدى، الإمتاع والمغانتة، الجزء الثاني، ص: ١٣٥.
- ٦١ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص: ١٤٤.
- ٦٢ طبقات الشعراء، ص: ٢٤؛ كتاب الصناعتين، ص: ١٤٤؛ المزوقي، شرح ديوان الحماسة، الجزء الأول، ص: ٣٠.

- ٦٣ أبو حيان التوحيدي،*إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٥ - ١٣٧ .
- ٦٤ العمدة، الجزء الأول، ص: ١٩ .
- ٦٥ أبو حيان التوحيدي،*إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٦ .
- ٦٦ العمدة، الجزء الأول، ص: ٢٠ - ٢١ .
- ٦٧ سر الفصاحة، ص: ٣٤٠ .
- ٦٨ أبو هلال العسكري،*كتاب الصناعتين*، ص: ١٤٢ - ١٤٥ .
- ٦٩ صبح الأعشى، الجزء الأول، ٥٨ .
- ٧٠ د مقداد، المرجع السابق، ص: ٤٣ .
- ٧١ *إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٢؛*إِحْكَامُ الصُّنْعَةِ*، ص: ٣١ .
- ٧٢ أبو حيان التوحيدي،*إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٣ .
- ٧٣ نفس المصدر، ص: ١٣٤؛*صبح الأعشى*، الجزء الأول، ص: ٥٨ .
- ٧٤ نفس المصدر، ص: ١٣٤ (ويريد بذلك أن الأمة قد تفوق الحرة بجماليها ودها وشمائلها، إلا أنها مع ذلك لا توصف بكل الجوهر أو شرف العرق أو عتق النفس أو فضل الحياة).
- ٧٥ نفس المصدر، ص: ١٣٤ .
- ٧٦ سورة الدهر، الآية: ١٩ .
- ٧٧ أبو حيان التوحيدي،*إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٤ .
- ٧٨ سورة يس، الآية: ٦٩ .
- ٧٩ المرزوقي،*شرح ديوان الحماسة*، الجزء الأول، ص: ١٧ - ١٨؛ القلقشندی،*صبح الأعشى في صناعة الإنشاء*، تحقيق: محمد حسين شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، ت-ب)، الجزء الأول، ص: ٥٩ .
- ٨٠ أبو حيان التوحيدي،*إِمْتَاعُ الْمُغَانِسَةِ*، الجزء الثاني، ص: ١٣٧ - ١٣٨ .
- ٨١ نفس المصدر، ص: ١٣٧ - ١٣٨ .
- ٨٢ *شرح ديوان الحماسة*، الجزء الأول، ص: ١٦ .
- ٨٣ صبح الأعشى، الجزء الأول، ص: ٥٩ .
- ٨٤ سورة الحاقة، الآية: ٤١ .
- ٨٥ ابن عبد الغفور،*إِحْكَامُ صُنْعَةِ الْكَلَامِ*، ص: ٣٧ .
- ٨٦ صحيح البخاري، رقم الحديث: ٦١٥٤ .
- ٨٧ ابن عبد الغفور،*إِحْكَامُ صُنْعَةِ الْكَلَامِ*، ص: ٣٨ - ٣٩ .
- ٨٨ صبح الأعشى، الجزء الأول، ص: ٥٨ .
- ٨٩ نفس المصدر .
- ٩٠ سورة الدهر، الآية: ١٩ .
- ٩١ كي مبارك،*النشر الفني في القرن الرابع الهجري*، المرجع السابق، ص: ٢٥ .
- ٩٢ نفس المصدر .