

جامعة النجاح الوطنية
كلية الدراسات العليا
قسم اللغة العربية

ش/ح
١٢/٥

شعر الزهد في العصر الأموي

إعداد الطالب
أحمد راضي رواجبة

إشراف الدكتور
خليل عودة

نوقشت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في كلية الآداب بجامعة النجاح الوطنية عام ٢٠٠١م

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { } { } { } ومن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ

من حيث لا يحتسب { } { } { }

صدق الله العظيم

الإهداء

إلى والدي

عرفانا مني بحق الأمومة والأبوة وتكريما لهما واعتزازا بهما

إلى كل من وقف إلى جانبي

أهدي ثمرة هذا البحث

أحمد رواجبة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

تعددت موضوعات الشعر في العصر الأموي ، وتنوعت تنوعاً كبيراً بعد مجيء الإسلام ، فكان أن ظهر موضوعات جديدة لم تزدهر من قبل ، كما أصاب الخور والضعف والفتور موضوعات أخرى ، وذلك تناسباً مع الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية الجديدة .

وكان شعر الزهد في العصر الأموي من الموضوعات التي ظهرت وكان لها حضورها على ساحة الأدب ، بعد أن كانت تركد خلف الستار ، وغدت الدعوة للزهد والعبادة والنسك غرضاً يتردد على ألسنة الشعراء ، فتناثرت في دواوينهم الأبيات والمقطوعات التي تجسد الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تجسيدا أدبياً جديداً ، وتدعو من خلاله إلى ما تدعو إليه تلك الآيات ولأحاديث .

وشعر الزهد في هذه الحقبة لم يحظ بما حظي به غيره من أغراض الشعر من الدراسة والاهتمام ، فلم يتناول الدارسون ، فيما أعرف ، هذا الغرض تناولاً واسعاً ، ولم يخصص لهذا العصر دراسة مستقلة تجعل شعر الزهد في المكان الذي يستحق ، وقد تناوله بعضهم تنقلاً متناثره هنا وهناك .

ولعل من أهم هذه الدراسات كتاب الدكتور عبد الحكيم حسان (التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري) وكتاب الدكتور علي نجيب عطوي (شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة) ، إلا أن هذه الدراسات تناولت شعر الزهد تناولاً عاماً ، فكانت دراسة الدكتور عبد الحكيم حسان ، دراسة واسعة لم يحظ العصر الأموي منها إلا بالنزر اليسير ، فلم يتعرض لكثير من الشعراء الذين نظموا في الزهد أو تخصصوا به ، ولم يتناول موضوعاته تناولاً فنياً ، وكذلك بالنسبة للدكتور نجيب عطوي ، فقد كانت دراسته تركز على العصر العباسي ، ولم يحظ العصر الأموي في نهايته إلا بالقليل

٥٤٢٨٣٥

من الدراسة والاهتمام .

وبالإضافة لما سبق فإنه يوجد بعض الصفحات المتناثرة في المؤلفات التي أشار مؤلفوها إلى الزهد وأشعاره ، وكان تناولهم له تناولاً لا تخصيص فيه ، وأبرز هذه المؤلفات (البيان والتبيين) للجاحظ ، وكتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة ؛ لذلك وجدت أن موضوع شعر الزهد في العصر الأموي يحتاج إلى دراسة قائمة بذاتها ، فقمْتُ أتبع هذا الموضوع من بين موضوعات الشعر في هذا العصر ، والذي رأيت فيه تعبيراً عن التربية الروحية التي خلّفها الإسلام في نفوس المسلمين ، فوجدت نفسي أسير نحو شعر العباد والتساك المليء بالمتاعب والمصاعب ، وخاصة أن الدراسات التي تسعف الدارسين في هذا الميدان قليلة ، عدا عن الأشعار المتناثرة في بطون أمهات الكتب والدواوين التي تحتاج إلى جهد كبير في جمعها .

وتأتي أهمية الدراسة في كونها تكشف جانباً مهماً وغرضاً شعرياً كان له حضوره في أشعار هذا العصر ، وهو الغرض الذي طالما أهمله الدارسون وأخروه بين أغراض عصره ، ويحدوني الأمل إلى اكتشاف بعض المجهول حول هذا الغرض الشعري ، وجمع شتاته المتناثرة هنا وهناك .

وتكمن إشكالية البحث في محاولة تسليط الضوء على هذا الموضوع لإبرازه كفن شعري وغرض تربوي ، كان له كيانه في العصر الأموي ، ووضعه في المكان الذي يستحقه بين أغراض عصره .

وقد استقام البحث عندي في ثلاثة فصول ، فقد بدأت الفصل الأول معرّفاً بالزهد لغة واصطلاحاً ، ثم تحدثت عن شعر الزهد في العصر الجاهلي ، ثم أردفت ذلك بالحديث عن شعر الزهد في عصر صدر الإسلام مبيناً أشهر أعلامه .

وفي الفصل الثاني تحدثت عن أهم عوامل نشوء وتطور هذا الغرض الشعري ، ثم تطرقت لأشهر الموضوعات التي تعرض إليها شعراء الزهد ، ثم بينت أشهر شعراء الزهد في هذه الحقبة موضحاً منهجهم في الزهد .

وجعلت الفصل الثالث دراسة فنية ، خصصته للحديث عن اللغة ، ومدى التأثير والتأثير في شعر الزهد من قبل السابقين واللاحقين ، ثم تحدثت عن معاني القرآن الكريم في شعر الزهد في العصر الأموي .

وأخيراً ، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بالعرفان لأستاذي الدكتور خليل عودة الذي كان دائماً معي يسدد خطاي ، ويثبت عزيمتي ، ويصوب أخطائي ، ويرشدني سواء السبيل ، فأتقدم إليه بالشكر الجزيل وعميق التقدير .
والحمد لله أولاً وأخيراً

الفصل الأول

- ١ - الزهد لغة واصطلاحاً ٥-٧.
- ٢ - الشعر الديني في العصر الجاهلي ٧-١٩.
- ٣ - الزهد في عصر صدر الإسلام ٢٠-٣٢.
- ٤ - أشهر من نظم في الزهد في عصر صدر الإسلام ٣٣-٤٣.

بسم الله الرحمن الرحيم

الزهد لغةً واصطلاحاً :

يُقال : " الزهد والزهادة في الدنيا ، ولا يُقال الزهد إلا في الدين . والزهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا " ^(١) ، و " زهد فيه وعنه ، وزهد يزهد ، وزهد زهداً وزهادةً ، رغب وتركه ، فهو زاهد ، والشئ مزهود فيه أو عنه " ^(٢) وهو ترك الميل إلى الشئ ، وهو القدر اليسير ^(٣) . وفي الاصطلاح : هو الكف عن المعصية ، وما زاد عن الحاجة ، وترك ما يشغل عمن الله ، وبغض الدنيا ، والإعراض عنها ، وهو ترك راحة الدنيا طلباً لراحة الآخرة ، وهو التقشف التام ، ويحمل معنى أوسع من القناعة ؛ فالقناعة هي الاعتدال ، أما هو فهو الورع ، والكف عن المحلوم ، والتخرج منها ، وقمع الشهوات ^(٤) .

ويعرف عبد الحكيم حسان الزهد بأن " مادته في اللغة العربية تدل على أنه عدم الرغبة ، يُقال : زهد في الشئ ، إذا لم يرغب فيه ، وموضوعه الدنيا . يُقال للرجل إذا انصرف للعبادة ، وترك الاستمتاع بلذائد الحياة : زهد في الدنيا ، وهذا هو المعنى الديني للزهد " ^(٥) . قال عليه السلام : " إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً في الدنيا ومنطقاً ، فاقتربوا منه ؛ فإنه يلقي الحكمة " ^(٦) . ويرى أبو عبد الرحمن السلمي " أن الزاهد في الزهد لعلمه أن ما يزهد فيه خير له ؛ لذلك قال الشلي : الزهد خشية ، وحقيقة الزهد أن يزهد فيما سوى الله تعالى ، وقال الخراسانيون : الزهد خلو الأنفس والأيدي عن الدنيا ، وخلو القلب مما خلت منه النفس واليد ، وترك حظوظ النفس أجمع " ^(٧) .

^(١) لسان العرب : مادة زهد

^(٢) محيط المحيط : مادة زهد

^(٣) المعجم الوسيط : مادة زهد

^(٤) محمد شبحاني : التربية الروحية بين الصوفيين والسلفيين ، ص ١٥٥ .

^(٥) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي — نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٤ م ، ص ٢٤ .

^(٦) محمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجه ، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، المجلد الثاني ، ص ١٧٧٣ .

^(٧) السلمي أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى : تسعة كتب في أصول التصوف والزهد ، ت سليمان إبراهيم آتش ، ط ١ ، الناشر للطباعة والنشر والنزيع والإعلان ، ١٩٩٣ م ، ص ٢٩٧ .

ويرى ابن خلدون أنّ الزهد والتصوف " أصله أنّ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة ، والانقطاع إلى الله تعالى ، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف " ^(١) ، ولكن ذلك لا يعني انقطاع المؤمن عن الدنيا انقطاعاً تاماً كزهد الرهبانية ، بل زهد يوازن بين مصلحة الإنسان في الدنيا ومصلحته في الآخرة ، وهو زهد معتدل يدعو إلى العمل والكسب .

وتنسجم هذه التعريفات مع ما تضمنته نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة عن الزهد في الدنيا وحياتها الزائفة ، كما في قوله تعالى : { وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا } ^(٢) ، وقوله عليه السلام عندما سئل : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ، ولا في إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بما أرغب منك عنها لو أنها أبقيت لك " ^(٣) .

فالإسلام حاول أن يجعل للمرء حياتين مختلفتين : دنيوية مادية ، يحياها في العالم الأرضي ، وأخرى روحية ، يعيش متشوقاً إليها ، ويحن إلى بلوغها . وقد فضلت الحياة الثانية على الأولى ، وجعلت الأولى استعداداً للثانية ، ولا شك أنّ الإسلام يهدف إلى رفع المستوى الأخلاقي عند الشعوب ، وصددهم عن المبالغة في الاهتمام بالحياة الدنيا .

ولقد كان الإسلام يحض على الحياة الآخرة ؛ فقد وصف الجنة وما يلاقيه المؤمن من نعيم فيها ، والهدف من رسم هذه الصورة الشاعرية للجنة هو تحويل أنظار الناس عما يحيط بهم من حطام الدنيا وما فيها من حياة مادية ضيقة ^(٤) .

(١) ابن خلدون : المقدمة ، ط مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية شارع محمد علي - مصر ، دت ، ص ٤٦٧ .

(٢) سورة القصص ، آية ٧٧ .

(٣) ابن ماجة : المجلد الثاني ، ص ١٧٧٣ .

(٤) مجاهد مصطفى محبت : التيار الإسلامي في العصر العباسي الأول ، ص ١٤٢ .

الشعر الديني في العصر الجاهلي :

يرجع الشعر الديني إلى جذور جاهلية تعود إلى ما قبل البعثة النبوية ؛ فقد وجد المتلمسون لدين إبراهيم عليه السلام ، وهم الذين عبدوا الله على طريقتهم الخاصة دون وسائط بينهم وبينه ، وهم الذين سُمّوا بالموحدين ، وسُمّوا بالمتحنفين ؛ لتلمسهم الخنيفية ، وقد طرحوا كل الأديان القائمة في الجزيرة آنذاك ، وأخذوا بديانة جديدة أسسها إبراهيم عليه السلام ، فكان لهم مجاهدات للنفس ، وزهد بعضهم في الدنيا ، ولبسوا الصوف ، ومن أشهر أعلامهم : أمية بن أبي الصلت ، ورقة بن نوفل ابن عم خديجة زوج الرسول عليه السلام ، زيد بن عمرو ابن عم عمر بن الخطاب ، عبد الله بن جحش ، عثمان بن الحويرث ^(١).

والشعر الجاهلي مصدر لأكثر الفنون الشعرية في العصر الإسلامي ، ففيه المديح والفخر والحماسة والزهد والثناء والهجاء والوصف والطرديات ؛ فالزهد إذن موضوع من الموضوعات التي طرقها الشاعر الجاهلي ^(٢) ، ويعد المستشرق الإيطالي كارلونيلىو عدي بن زيد من الشعراء الزهاد ، يقول : " إن دينه حملة مراراً عديدة على اعتبار زوال أمور الدنيا كلها ، وذكر ما هو قريب من الزهد في بعض قصائده لطيفة " ^(٣). ومن ذلك قوله :

من رَأَا فَلْيَحْدِثْ نَفْسَهُ أَنَّهُ مَوْفٍ عَلَى قَرْنِ زَوَالِ
وصروفُ الدَّهْرِ لَا يَبْقَى لَهَا وَلَمَّا تَأْتِ بِهِ صَمُّ الْجِبَالِ

ومنها كذلك :

وكذلك الدَّهْرُ يرمي بالفقَى في طلابِ العيشِ حالاً بعدَ حالٍ ^(٤)

ويعلق نيلينو على هذا الشعر بقوله : " فظاهر ما في هذا الشعر من مشاهمة زهديات بعض الشعراء الإسلاميين ، لا سيما أبي العتاهية ، فليس من البعيد أن شعر عدي بن زيد ومن سلك منهجه من القدماء صار نموذجاً للمتأخرين في وصف فناء الأمور الدنيوية وذكر عواطف

^(١) ينظر : عبد الحكيم حسان : الصوف في الشعر العربي ، ص ٢٩ .

^(٢) كارلو نالينو : تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ، دار المعارف - مصر ، ط ٢ ، ١٩٧٠ م ، ص ٩٤ .

^(٣) المصدر السابق ، ص ٩٠ .

^(٤) الأصمغاني أبو الفرج : الأغاني ، ت عبد الكريم المزبوي وعبد العزيز مطر ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت ، دت ، ج ٢ ، ص ١٣٤ .

الزهد الناشئة عن اعتباره ، ثم من الجدير بالذكر أن عدي بن زيد أحب في زهدياته الإشارة إلى الحوادث العظيمة الماضية " (١).

ويتساءل هدار : " كيف يمكن اعتبار مثل هذا الشعر شعراً في الزهد ، وهو لا يتضمن غير فكرة عابرة عن موت الناس وزوالهم بعد أن كانوا ، وملاحظة تفسير الزمن ودورانه بالناس ؟ " (٢).

والواقع أن العرب أمة عرفت ألواناً متعددة من الديانات في الجاهلية ، فكان لكل قبيلة إلهها الخاص ، وقد تشترك بعض القبائل في إله واحد ، فعبدوا الشمس والقمر ، وعبدوا الجن والملائكة ، وكانت المجوسية ، وكانت الدهرية ، وغيرها . لكن أشد هذه الديانات تأثيراً على العرب اليهودية والنصرانية ، فقد انتشرت هاتان الديانتان في بقاع كثيرة من شبه الجزيرة العربية ، ومنها قبيلة تغلب المعروفة ، والتي تمسكت بتنصرها بعد الإسلام .

وبما أن المسيحية كانت أكثر انتشاراً ورسوخاً في بلاد العرب من اليهودية ؛ فقد كان لها الأثر البعيد في نفوسهم ، فكان لهم الكهنة والعرافة والأديرة ، وانتشرت الأسماء المسيحية للأفراد من العرب (٣).

وكان لهذه الأديان المختلفة المتخاصمة على أرض الجزيرة العربية ، والتي تدور حول الجدل الديني أثر في إفراز نزعة دينية جديدة تسعى لتلمس دين إبراهيم عليه السلام ، وقد عبد أصحاب هذه النزعة الله وحده ، ودعوا إلى ترك عبادة الأوثان ، وتحدثوا عن القبور والبعث والحساب والعقاب ، وسُجِّل ذلك في بعض أشعارهم ، ولا ريب في ذلك ؛ فالشعر ديوان العرب الذي يسجل أحداث حياتهم ، ويحفظ تاريخهم . ولو نظرنا إلى أشعار الجاهلية لاطمأنت نفوسنا إلى وجود مثل هذه النزعة الدينية الخالصة فيها ، والتي تتفاوت فيما بينها في عمقها ، وتناولها لأموال الغيب والحياة والموت والبعث والقبور (٤).

(١) كارلو نالير : تاريخ آداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ، ص ٩١ .

(٢) محمد مصطفى هدار : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف - مصر ، ١٩٦٧م ، ص ٢٨٠ .

(٣) بنظر : عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي : ص ٢٨ .

(٤) المصدر السابق : ص ١٠١ .

وكان ظهور المتحنفين قبيل الإسلام ينم عن مدى الحيرة التي أملت بالناس في الجزيرة العربية حول الإيمان واليقين ، " ولم يكن هؤلاء المتحنفون يسرون في تعبدهم ونسكهم على طريقة مرسومة ، وأنظمة واضحة ، ولكن كان لكل واحد منهم طريقة خاصة في التأمل والزهد والإعراض عن الدنيا وما فيها من ملذات وزخرف ، وهم في هذا يشبهون زهاد المسلمين الذين مهدوا لظهور التصوف في آخر القرن الثاني الهجري " ^(١) ، وهم يسلكون طريقاً يبحثون فيها عن وسيلة لمعرفة كيفية العبادة المثلى ، كما أنهم يتخذون الزهد بالدنيا وترك زينتها وزخرفها وسيلة لتحقيق هدفهم .

فمن الشعراء الأحناف ، ورقة بن نوفل ، وهو ممن اعتزلوا الأوثان في الجاهلية ، وامتنع عن أكل ذبائحها ، ويروى أنه كان يمر ببلال بعد البعثة ، وهو يُعَذَّب ويقول : أحسد أحد ، فيقول : أحد أحد يا بلال ، ووالله لئن قتلتموه ، لَأَتَّخِذَنَّهُ حَنَانًا " ^(٢) .

وفكرة الزهد التي تناولها ورقة بن نوفل ، أو بعبارة أدق ، التي أشار إليها في بعض أبيات شعرية ، يُسْتَشْف منها رائحة الزهد بالمفهوم الديني ، يقول :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدى المال والولدُ

لم تغن عن هرمز يوماً خزائنه والخلد قد حاولت عاداً فما خلدوا ^(٣)

ومن الشعراء الأحناف أيضاً ، زيد بن عمرو بن نفيل ، إذ كان عمه الخطاب والد عمر أشد الناس عليه ، إذ عاتبه على فراق دين آبائه ^(٤) ؛ وقد تناول زيد ذلك في شعره ، مشيراً إلى الإيمان بوحدانية الله ، وتحكمه بالكون ، يقول :

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحملُ صخرًا ثقلاً

دحاها فلمّا رآها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا ^(٥)

^(١) المصدر السابق ، ص ١١٢ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ١١٤ .

^(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ١٢١ .

^(٤) ابن قتيبة : المعارف ، ت ثروت عكاشة ، دار المعارف - مصر ، ط ٤ ، دت ، ص ٥٩ .

^(٥) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ١١٨ .

ومنهم كذلك أبو قيس الراهب ، الشاعر الذي أكثر من القول في الدين والنصح والوعظ والوصايا ، إذ يدعو إلى العبادة وتقوى الله تعالى وحده دون سواه ، وهو يوصي بالتسبيح صباح مساء ، يقول :

سبحوا الله شرق كل صباح طلعت شمسُه وكل هلال
عالم السر والبيان لدينا ليس ما قال ربنا بضلال^(١)

أما أمية بن أبي الصلت ، فيعدّ من أكثر الشعراء المتحنّفين ظهوراً ، وأغزّهم مادة ، وأكثرهم تنوعاً في موضوعات شعره ، وهو أشعر ثقيف ، قال عنه الكميّ: أُمَيَّة أشعر الناس، قال كما قلنا ، ولم نقل كما قال^(٢).

وعرّف هذا الشاعر بالتدبّر والتعبّد ، فزهد في الدنيا ، ولبس المسوح وتعبّد ، ووصف الجنة والنار في شعره ، وحرّم الخمر ، ويروى أنّه عندما بُعث سيدنا محمد - عليه السلام - " أسقط ما في يده وقال: أنا كنت أرجو أن أكونه " ^(٣). وما أن سمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من شعره حتى قال : آمن لسانه ، وكفر قلبه ، إلّا أنه ظل يناصب المسلمين العداء بعد البعثة ، ورثى قتلى بدر ، مات في السنة التاسعة للهجرة.

ويقسّم عبد الحكيم حسان شعر أمية إلى قسمين : القسم الأول : شعر حسيّ دنيوي ، شارك فيه بقية الشعراء وسار على نهجهم ، وكانت موضوعاته كموضوعاتهم ، بمدح ويرثي ويفتخر ، أما القسم الثاني : شعر روحي ديني ، يتناول فيه الأمور العقديّة ، وما يتعلّق بحياة الإنسان الروحية في الدنيا والآخرة^(٤).

ومن أشعاره التي تظهر فيها التزعة الروحية بشكل جلي قبل الإسلام ، والتي أنشدها النبي عليه السلام ، وذكر فيها الحنيفية قوله :

الحمد لله ممّسانا ومصّبّحنا بالخير صبّحنا ربي ومسانا

^(١) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، مطبعة الهلال ، ط ٢ ، ١٩٣٧ م ، ص ١٣٨ .

^(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٤ ، ص ١٢٢ .

^(٣) عبد الحكيم حسان : النصوص في الشعر العربي ، ص ١١٦ .

^(٤) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

رَبُّ الحَنيفَةِ لم تَنفُذْ خَزَائِنَهُ مَمْلُوءَةً طَبَقَ الآفَاقَ سُلْطَانًا^(١)

وفي الغناء وحتمية زوال بني البشر يقول :

بينما نرىنا آبائنا هلَكوا وبينما نقتني الأولاد أفنانا
وقد علمنا لو أنَّ العلم ينقُصنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا^(٢)

وقد تبدو عند الشاعر نزعة إلى الإنزواء عن الناس ، والزهد في الدنيا ، والإيمان بأن العيش مهما طال أمده ، لا بد له من نهاية وزوال ، ويظهر ذلك بصبغة روحانية في الأبيات التالية :

كل عيش وإن تطاول دهرًا منتهى أمره إلى أن يسزولا
ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا
اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولا^(٣)

والشاعر يؤمن بالبعث من القبور ، واليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب ، ويؤمن بما تحتويه الجنة من نعيم ، والنار من عذاب ، فالناس يسرون في طريقين ، يقول :

هما طريقان فائز دخل الجنة سعة حفت به حدائقها
وفرقة في الجحيم مع خرق الشيء طان يشقى به مرافقها^(٤)

والناس لا يصحبون معهم إلا أعمالهم التي ستعرض عليهم ، فإنهم سوف يفارقون ما جمعوا من المال ، وما أعجبهم في الدنيا ، يقول :

قد أيقنت أنها تصير كما كان يراها بالأمس خالقها
وأن ما جمعت وأعجبها من عيشة مرة هفارقها^(٥)

(١) الأصفهاني ، الأغاني ، ج ٤ ، ص ١٢٩ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٢٩ .

(٣) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٣٢ .

(٤) ابن قتيبة : عيون الأخبار ، المجلد الثاني ، ص ٣٧٤ .

(٥) المصدر السابق ، ص ٣٧٤ .

مات أمية في السنة التاسعة للهجرة ، ولا يزال كافراً ، إلا أنه ومن خلال أشعاره تلثر
تأثراً واضحاً بالقرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه ، وأفكاره وأساليبه ؛ فسار على نهجه ، ومثّل
ذلك بقوله :

ويوم موعدهم أن يحشروا زمراً يوم التغابن إذ لا ينفع الحذرُ
مستوثقين مع الداعي كأنهم رجل الجراح زفته الريح تنتشر^(١)

فهو في هذه الأبيات يبدو متأثراً بسورة مريم تأثراً واضحاً ، بألفاظها ومعانيها ، وقوافي
الآيات فيها ، فكأنه استوعب السورة استيعاباً عميقاً ، ثم صاغها شعراً ، حيث يقول :

يوم نأتيه وهو رب رحيم يعلم الجهر والكلام الخفياً
أسعد سعادة أنا أرجو أم مهان بما كسبت شقياً^(٢)

ويدعو الشاعر إلى طاعة الرسول — صلى الله عليه وسلم — ؛ لكي ينجو الإنسان من
الجحيم ، فمن يصّر على عناده يلق الندم والخسارة ، يوم العرض على الله ، فكيف يصّر
الشاعر على كفره ؟ ويدعو إلى طاعة الرسول عليه السلام ، وهو الذي رثى قتلى المشركين في
معركة بدر ، ودافع عنهم ، ومات كافراً ، ورغم كل ذلك قال :

أطيعوا الرسول عباد الله تنجون من شر يوم ألم

ويقول :

دعانا النبي به خاتم فمن لم يحبه أسر الندم^(٣)

وبذلك نرى أن الشعراء المتحنفين يقبلون في أشعارهم الزهدية على توحيد الله
سبحانه وتعالى ، واعتقدوا بأنه قادر على بعث الخلق ، وأنه سيحاسب الناس يوم الحشر ،
وغدا لهؤلاء عقيدة يؤمنون بها ، وحياة روحية يعملون على تطبيقها ، فيزهدون بالدنيا ،
ويرهقون أنفسهم بالمجاهدات والرياضات ، فكان لاطلاعهم على الكتب القديمة — وأمية

(١) محمد هاشم عطية : الأدب العربي وتاريخه — العصر الجاهلي ، مطبعة العلوم — القاهرة ، ١٩٣٢م ، ص ٣٦٢ .

(٢) الطبري أبو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان في تفسير القرآن ، ط ١ ، المطبعة الأميرية — بولاق ، ١٣٢٩هـ ، ج ٩ ، ص ٨٢ .

(٣) البغدادي عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المطبعة الأميرية — بولاق ، ط ١ ، ج ١ ، ص ١٢٣ .

أكثرهم اطلاعاً — بالغ الأثر في تهذيب نفوسهم وتوجيهها الوجهة الروحية التي تشعرون بالراحة والسعادة .

ولا تقتصر الحياة الروحية على الشعراء الأحناف ، بل كانت موجودة في الشعر الجاهلي ، وتشكل غرضاً وموضوعاً من الموضوعات التي يتناولها معظم الشعراء ، لكن الكثرة أو القلة في ذلك متعلقة بمدى ثقافة الشاعر الدينية ، وإطلاعه على الكتب السماوية ، فالاطلاع على العقائد المسيحية ومذاهبها كان موجوداً في الجاهلية عند العديد من الشعراء . فمن الشعراء الروحانيين عدي بن زيد العبادي ، وهو شاعر نصراني قال أشعاراً كثيرة في النسك والعبادة ؛ إذ كان ذا ثقافة دينية واسعة مكنته من ذلك ، فلم يكن متدينًا فحسب ، بل كان واعظاً ناسكاً ، " وشعر عدي معظمه في الزهد ، وفي التبرم من الدنيا المتقلبة التي لا تدوم على حال ، وبعضه في تنفير الناس من الحياة ، وتذكيرهم بالموت نهاية كل حي ، بالرغم من كل المتع التي انغمسوا فيها ، والقصور والمباني التي شيدها " ^(١).

وعلاقة الشاعر بالنعمان الثالث الذي تولى ملك الحيرة عام (٤٩٨ م) ^(٢) خير دليل على ذلك ؛ إذ قدم عليه وناداه ، وصاحبه في رحلاته للصيد في الحيرة ، فمرا بشجرة في إحدى رحلاتهما ، فقال عدي بن زيد للنعمان : " أيها الملك ، أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ ، قال : لا ، قال : تقول :

رَبِّ رَكْبٍ قَدْ أَنَاخُوا عِنْدَنَا يشربون الخمر بالسماء الزلال

عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال

قال : ثم جاوزا الشجرة ، فمرا بمقبرة ، فقال له عدي : أيها الملك ، أتدري ما تقول هذه المقبرة ؟ ، قال : لا ، قال : تقول :

أيها الركب المنخبو ن على الأرض المجدون

فكما أنتم كنّا وكما نحن تكونون

(١) أحمد جمال العمري : الشعراء الخنفاء ، دار المعارف — مصر ، ط ١ ، ١٩٨١ م ، ص ١٣٧ .

(٢) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ١٠٧ .

فقال النعمان : إن الشجرة والمقبرة لا تتكلمان ، وقد علمت أنك أردت عظمي ، فما السبيل التي تدرك بها النجاة ؟ قال : تدع عبادة الأوثان ، وتعبد الله ، وتدين بدين المسيح عيسى بن مريم ، قال : أوفي هذا النجاة ؟ قال : نعم ، فتنصر يومئذ " (١) .

ويشتمل شعره على الوعظ والتذكير والإرشاد ، ويصور الحياة الصادقة لحياة الرهبان المسيحيين في الجاهلية التي تقرب إلى حد ما من حياة الزهاد المسلمين في نهاية القرن الأول ، ويروي أن سفيان بن عيينة كان يستحسن شعر عدي ، ويروي له أبياتاً في ذكر الأقسام السابقة ، ومنها :

أين أهل الديار من قوم نوح ثم عاد من بعدهم وثمود^(٢)

ويعبر الشاعر عن اعتقاده بأن السعادة الحقيقية لا تدوم ، ومن ظن ذلك واعتقده ، فهو مغرور جاهل ، يقول :

أرواح مودع أم بكور لك فاعمد لأي حال تصير
أيها الشامت المعير بالد هر أنت الميرأ الموفور
أم لديك العهد الوثيق من الأ يام أنت جاهل مغرور^(٣)

أما الحكمة ، فلها صولة معروفة في الشعر الجاهلي ، وهي قول موجز يتضمن حكماً مسلماً ، وهي ضعيفة الصلة بحياة أخرى أو عالم روحاني ، وكل ما تقوم عليه لا يتعدى المحسوسات ، فهي إذن تقوم على الملاحظة والتجربة السطحية الساذجة لشؤون الحياة^(٤) ، فالشاعر الجاهلي يؤمن بالموت وزوال الإنسان ، وإنه لا يعرف متى يأتيه الأجل ، ويعلم أن الشاب قد يسبق العجوز في الموت ، وأن جامع المال قد يتركه لغيره لا له ، فهذه وغيرها تجارب تقوم على التجربة الحسية ، من خلال حياة معاشة ، فهذا الأضبط بن قريع السعدي يقول :

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

(٢) ابن قتيبة : عيون الأخبار ، المجلد الثاني ، ص ٣١٧ .

(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

(٤) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ٩٥ .

قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه^(١)

وفكرة التوكل على الله نجدها ماثلة عند طرفه بن العبد في قوله :

ولست بخائب أبداً طعاما حذار غد لكل غد طعام^(٢)

ويقول في الحياة والموت وتناقض العمر ، فما يحدو بالإنسان لعدم التمسك بالحياة الدنيا :

أرى العيش كنسراً ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد

أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيداً غداً ما أقرب اليوم من غد^(٣)

وفي هذا المستوى من الحكمة المبنية على التجربة السطحية الحسية ، نجد قس بسن

ساعده حكيم العرب يقول في حتمية الموت وانقضاء الأجل :

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر

لما رأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر

أيقنت أني لا محال لـه حيث صار القوم صائر^(٤)

أما لبيد بن ربيعة ، فله أشعار في الحكمة ، تظهر فيها معاني الزهد في مثل قوله :

المرء يدعو للسلا م وطول عيش قد يضره

يؤدي بشاشته ويا في دون حلو العيش مره

وتصرف الأيام حتى ما يرى شيئاً يسره

كم شامت بي إن هلك ت وقائل لله دره^(٥)

ولبید شاعر سما بشعره إلى ما وراء الطبيعة ، فهو يسمو إلى مصدر العدل ، فيؤمن بالله

إيماناً مطلقاً ، ويتوكل عليه حتى يمكن القول إن لبید خالق الشعر الوعظي ، وهو يمثل النسلط

الروحي ، بما تحتويه من قوة عاطفة وتأثير^(٦) ، وله قصيدة في رثاء النعمان منها :

(١) المصدر السابق ، ج ١٨ ، ص ١٢٩ .

(٢) النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ، نهاية الأرب في فنون الأدب ، مطبعة كوستا نوماس - القاهرة ، ج ٣ ، ص ٦٣ .

(٣) ابن العبد طرفه : ديوان طرفه بن العبد ، ت فوزي عطوي ، دار صعب - بيروت ، ١٩٦٩ م ، ص ٤٨ .

(٤) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب : البيان والتبيين ، المطبعة الرحمانية - مصر ، ط ٢ ، ١٩٣٢ م ، ج ١ ، ص ٣٠٩ .

(٥) إحسان عباس : شرح ديوان لبید ، مطبعة حكومة الكويت - الكويت ، ١٩٦٢ م ، ص ٣٥٦ .

(٦) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ١٠١ .

وكلُّ امرئ يوماً سيعلَمُ سَعْيَهُ إذا جمعت عِندَ الإلهِ المحامِلُ

ومنها :

أرى الناسَ لا يدرونَ ما قَدَرَ أمرُهُم بلى كلُّ ذي رأيٍ إلى الله وائلُ
ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ وكلُّ نعيمٍ لا تحَالَةُ زائلُ^(١)

وتفويض المعاني الروحانية ، والإيمان بالله تعالى في شعره ، من خلال مرثيته لأخيه أربد ، فهو يروي أن الإنسان يبلى ويزول عن هذه الأرض ، وتبقى بعده الجبال والأبنية الضخمة ، وأن الناس يسكنون الأرض ، ثم يتركونها ، ويأتي غيرهم ، فهم كالشهب التي تغدو رماداً بعد أن كانت ساطعة الضوء ، وإن ما ينفع هو تقوى الله وعبادته ، وترك ما في الدنيا ؛ لأن الأموال ما هي إلا ودائع ليست للإنسان ، ولا ينفعه شيء سوى الأعمال الخيرة ، والتقوى تقرباً لله تعالى :

هلينا وما تبلى النجومُ الطوالعُ وتبقى الجبال بعدنا والمصانعُ

ومنها :

وما المرء إلا كالشهابِ وضوئه يحورُ رماداً بعدَ إذ هو ساطعُ
وما البرُّ إلا مُضمراتٌ من التقى وما المالُ إلا إحصياتٌ ودائعُ^(٢)

وتتميز بعض أشعاره في الوعظ بأنها تحتوي على نفحات روحانية قريبة من الروحانية الإسلامية المؤمنة بالبعث والحساب والعقاب ، وأنها تحقر الدنيا ، وتقلل من شأنها ، كما يظهر عمق إيمانه بالله واليوم الآخر ، وحساب الناس بعد بعثهم ، فهو داعية إلى الخير والتقوى :

إنما يحفظُ التقى الأبرارُ وإلى الله يستقرُّ القرارُ
وإلى الله ترجعونَ وعندَ الله هـِ وَرْدُ الأمورِ والأصدارِ^(٣)

وفي القناعة بأن الله علام الغيوب ، وأن الإنسان لن ينال إلا ما قسم له ، يقول :

(١) إحسان عباس : شرح ديوان لبيد ، ص ٢٥٥ - ٢٥٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٦٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٤١ .

الذين رأوا زهده وعبادته : " عشق محمد ربه ، هكذا كانت حياته — صلى الله عليه وسلم — وهذه الحالة هي التي هيأته ليتلقى الوحي من الملك " ^(١).

ويستمر عليه السلام بهذه الأعمال النفسية والفكرية والعبادة بعد البعثة ، بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقضي قسطاً كبيراً من ليلته بالعبادة وقراءة القرآن ، لقوله تعالى : { يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً * نصفه أو انقص منه قليلاً * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً } ^(٢). وقد روي عنه عليه السلام أنه قال : (خيرت بين أن أكون نبياً ملكاً ، أو نبياً عبداً ، فأشار إلي جبريل عليه السلام أن أتواضع ، فقلت : بل أكون نبياً عبداً ؛ أشبع يوماً ، وأجوع يوماً) ^(٣).

^(١) المصدر السابق ، ص ١٣ .

^(٢) سورة المزمل : الآيات ١ — ٤ .

^(٣) البهني نور الدين علي بن بكر : مجمع الزوائد ومنافع الفوائد ، مؤسسة المعارف — بيروت ، ١٩٨٦ م ، ج ٩ ، ص ١٩٢ .

شعر الزهد في عصر صدر الإسلام

أحدث مجيء الإسلام انقلاباً عقائدياً وفكرياً في الجزيرة العربية ، وغُيّر مجرى التاريخ في هذه المنطقة بشكل خاص ، والعالم بشكل عام . وقد تمثل ذلك بالدين الجديد الذي بُعث به النبي عليه السلام بشخص الرسول، والقرآن الكريم المنزل عليه، الذي بهر الناس بما جاء به من معتقدات ، وأسس وأركان، كما بهرهم بأسلوبه وبلاغته وفصاحته ، فسَلِمَ به المسلمون ، وطبقوا ما أمرهم به ، وانتهوا عما نهاهم عنه ، فكان دستورهم في الدارين الدنيا والآخرة .

وقد دعا القرآن إلى الزهد من خلال العبادة والإيمان ، فاعتمد تقليل الاهتمام بالدنيا ، والابتعاد عن اللهو والمجون ، والإقبال على الله والعمل من أجل الآخرة بالعبادة الخالصة الصادقة ، فصور لهم الدنيا بزينتها وجمالها وزخرفها ، أنها متقلبة خادعة ، وأنها متاع زائل لا بقاء له ، فقال تعالى : { اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ } ^(١) ، وصور لهم الجنة ونعيمها ورغبتهم فيها ، وصور الثواب الجزيل لمن استقام وحسن إيمانه ، فقال تعالى : { إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارِجَ خَدَائِقٍ وَأَعْنَابًا * وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَكَأَسَاءً يُرْهَاقًا * } ^(٢) .

وقد بدأت إرهابات الدعوة والزهد عند الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل الدعوة ، إذ كان يرى في منامه فتتحقق الرؤيا ^(٣) ، ثم حُبِبَتْ إليه الرؤيا ، فصعد إلى غار حراء ليخضع نفسه للمجاهدات والعزلة ، والتفكير والتأمل ، ولعله في ذلك وضع البذرة الأولى التي نبت فيها زهد الزهاد ، وعبادة العباد ، وتصوّف الصوفية ، فكان عليه السلام يعيش حياة زاهدة ، لا تشوبها شائبة من شوائب الحياة المادية ، ولا يفسدها عليه شيء من متاع الدنيا ، فنأى بنفسه عن الغنى والثراء ، وجانب مظاهر الترف والإسراف ، وحين أقبلت عليه الدنيا أعرض عنها واختار عليها الآخرة الباقية ، وخرج من الدنيا عليه السلام ، ولم يشبع من خبز الشعير ، وكان فراشه من آدم وحشوه ليف ، وقد شهدته عمر بن الخطاب - رضي الله

^(١) سورة الحديد : آية ٢٤ .

^(٢) سورة النبا : الآيات ٣٠ - ٣٣ .

^(٣) التربية الروحية بين الصوفيين والسلفيين ، ص ٨٣ .

عنه - يضطجع على حصير أثر في جنبه ، فعرض عليه أن يتخذ غطاء ، فقال عليه السلام : (مالي وللدنيا ؛ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها)^(١) .
لذلك يعدّ عليه السلام أول زاهد في الإسلام ، فكانت حياته مثلاً لما جاء في القرآن الكريم ، وكما وصفته عائشة - رضي الله عنها - كان خلقه القرآن . فكانت سنته عليه السلام قولاً وعملاً ، مدخلاً للزهد والتصوّف لمن عاصره واستنّ بسنته من بعده .
والصحابه - رضي الله عنهم - هم الرعيل الأول الذي تربى في مدرسته ، فكان دستورهم القرآن الكريم ، ومعلمهم رسول الله - عليه السلام - ، وأهل الصفة خير من يمثل هؤلاء أحسن تمثيل ، فكان أن تأججت أرواح المؤمنين بمحبة الله ، واستصغروا الدنيا أمام عظمة الله وثوابه ، فقدّموا أنفسهم شهداء العقيدة ، واسترخصوا الغالي ، وأنفقوا أموالهم وجاهدوا بكل ما يملكون ، وإننا لنجد ذروة التربية الروحية الصادقة عند الخلفاء الراشدين ، وكبار الصحابة - رضوان الله عليهم - بحسنة في سلوكهم وأقوالهم ووجدانهم ، فانطلقوا بها فاتحين مهدين .

ولم يكن الشعر بمعزل عن هذه الطريق ، فقد واكبت الأشعار الدعوة مسجلة الفتوحات والغزوات ، مدافعة عن الإسلام والمسلمين . ولم يقتصر تأثير القرآن في نفوسهم بالأثر الديني والعقائدي فحسب ، بل أثر بفصاحته وأدبه وبلاغته ، فلامس قلوبهم وخاطب عقولهم ، فانطلقوا ينادون به ، داعين إلى القرآن وسنة النبي ، يتدافعون إلى التقوى والعبادة ، والتوكل والإيمان بالقضاء والقدر ، وذم الدنيا وتحقيرها ، بعد أن كشف القرآن الكريم زيفها وفسادها ، مسجلين ذلك في قصائدهم ومقطوعاتهم الشعرية ، واضعين البذور الأولى لشعر الزهد في الإسلام .

وعندما أراد المؤمن أن يعبر عن إيمانه كانت الدعوى إلى التقوى أول ما يقوم به ، لما للتعلي من مكانة رفيعة عند الله تعالى ، إذ وعدهم بذلك بقوله : { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

(١) محمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجة ، ص ١٣٧٦ .

أَتَقَاكُمْ }^(١)، لذلك آمنوا أن التقوى تخلق في النفس راحة واستقراراً ، وهي مخرج من كل مآزق الدنيا والآخرة ، لقوله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً }^(٢) . فصُبغت بذلك حياة المسلمين في تلك الحقبة بالصبغة الروحية المحضة ، وكانت أشعارهم منغمسة بالإيمان والتقوى ودم الشهادة ، فقد كان بعض الشعراء ينظم ما يسمعه من أحاديث الرسول شعراً . فقد روي أن قيس بن عاصم رئيس وفد تميم ذهب إلى النبي - عليه السلام - قال : (عظمت يا رسول الله ، فوعظهم ، فقال قيس : لو أن امرأً نظمها لتكون شيئاً نفتخر به ، فقال الصلصال : أنا أنظمها ، فنظم الأبيات التالية ، والتي تدعو إلى التقوى والإيمان بالله ، والإكثار من العمل الصالح :

تَجَنَّبْ خَلِيطاً مِنْ مَقَالِكَ إِنَّمَا	قرين الفتى في القبر ما كان يعملُ
ولا بدَّ بعد الموت من أن تعده	ليوم ينادي المرء فيه فيقبلُ
وإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن	بغير الذي يرضى به الله تشغلُ
ولن يصحب الإنسان من قبل موته	ومن بعده إلا الذي كان يعملُ
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله	يقيم قليلاً بينهم ثم يرحلُ ^(٣)

وكذلك اندفعت صيحات المجاهدين الفاتحين مهللين ومكبرين بالأراجيز المفعمة بالزهد والتقوى ، والاندفاع للقتال ؛ أملاً في نيل الشهادة في سبيل الله ، مستهترين بالدنيا وزيفها ، فعمر بن الحمام يندفع للقتال يوم بدر ، بعد أن كان يأكل بضع ثمرات في يده ، فلما اشتد وطيس المعركة ، انتفض ورماهن ، وأخذ ينشد ، وهو يقاتل المشركين مبرمجاً :

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد^(٤)

ودعا شعراء الزهد إلى الصلاة والدعاء وطلب المغفرة من الله تعالى ، وكان علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - من هؤلاء الذين عملوا على ترسيخ مبادئ الإسلام ، من

(١) سورة المحمرات : الآية ١٣

(٢) سورة الطلاق : الآية ٥

(٣) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ١٩٧١ م ، ص ٥٢٩

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٤ ، ص ١٩٢

خلال ما نظمه من أبيات تعليمية في الدعوة إلى التقوى والعبادة ، فقد نصح بالصلاة النافلة عن الفرائض ، وليكن ذلك اغتناماً للوقت والجهد ، ويرى أنه على المؤمن أن يراقب نفسه إذا أوشكت الوقوع في قول الباطل ، وعليه أن يسارع إلى التسييح وذكر الله :

اغتنم ركعتين زلفى إلى الله — إذا كنت فارغاً مستريحاً
وإذا ما همت بالقول في الباطل — فاجعل مكانه تسييحاً^(١)

وتتجسد التوبة لله تعالى في أبيات شعرية ، يعلن فيها الأمام اعترافه بذنبه ، ويتمنى المغفرة من الله ، وأن تُمحى خطيئته ، وتقبل توبته ، وهذه الأمور حقائق هامة في حياة المسلم الروحية ، فالله سبحانه يغفر الذنوب جميعاً ، لذلك لا بد من الالتزام بها ، فالإمام علي — كرم الله وجهه — يعلن رغبته في التوبة لله تعالى ، ولا يتمنى إلا رضاه عنه ، وإدخاله في جنات النعيم :

أريد ثواب الله لا شيء غيره — ورضوانه في جنة ونعيم^(٢)

ويعد النابغة الجعدي من الشعراء الذين جندوا أنفسهم لخدمة الدين ، وتجسيد معانيه وقيمه في أبيات شعرية ، يتعظ الناس بها ، مستمداً عناصر وعظه هذه من الآيات القرآنية الكريمة ، ومقتبساً للمعاني ، ومستلهماً للقصص القرآني ، كما يبدو ذلك في قصيدة طويلة تحدث فيها عن العديد من المعجزات الربانية ، داعياً إلى حسن العبادة والتقوى ، وقد أشار العديد من الباحثين لهذه القصيدة^(٣) ، والتي مطلعها :

الحمد لله لا شريك له — من لم يقلها فنفسه ظلماً^(٤)

وأكثر الشاعر في هذه القصيدة من ذكر الأمم السابقة ، والاتعاظ بما حل بها وبحضارتها ، إذ يدعو الناس للتقوى والإيمان بالله ؛ لأنه لا بقاء لحي على الدنيا ، واستمرار السعادة فيها غير ممكن ، فمن سره زمن ساءته أزمان .

^(١) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ٤٥ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ١٢٦ .

^(٣) شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي — العصر الإسلامي ، دار المعارف — مصر ، ط ٤ ، دت ، ص ١٠٤—١٠٥ . وينظر : مي يوسف خليف : التيار الإسلامي في القصيدة الأموية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع — المحالة ، ١٩٩٣ م ، ص ٥٢٥ — ٥٢٦ .

^(٤) النابغة الجعدي : ديوان النابغة الجعدي ، منشورات المكتب الإسلامي — دمشق ، ط ١ ، ١٩٦٤ م ، ص ١٣٢ .

وليست الدعوة إلى التقوى هي الموضوع الوحيد الذي تطرق له الشعراء ، فالدعوة للتوكل احتلت حيزاً في أشعارهم . وقد جاء ذلك بعد القرآن الكريم الذي سبقهم إلى ذكر التوكل في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، منها قوله : { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ }^(١) ، وقال تعالى : { وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }^(٢) ، وقال تعالى مخاطباً رسوله الكريم : { فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ }^(٣) ، وقال : { وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }^(٤) . وبذلك فقد جعل سبحانه وتعالى التوكل عليه حقيقة الإيمان ، فأمر الرسول والمؤمنين به ؛ لذلك شاع التوكل بين الصحابة والتابعين — رضوان الله عليهم — عاملين بما أنزل من الذكر الحكيم ، وما عاصروه أو سمعوه من سنته عليه السلام ، فأيقنوا أن العبد بحركته لا يزداد في رزقه ، ولا يعدم سعيه وقعوده ، وترك طلبه ينقص من رزقه ؛ لأن الله تعالى قد قسم الأرزاق وفرغ منها ، وتولى القيام بالقسمة دون غيره ، فما للمرء إلا ما كتب ، وقدر عليه . وقد دعا الشعراء إلى التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره ، والتسليم بذلك ؛ لأن الله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن ، فيكون ، فعمل الشعراء على نظم بعض الأشعار التي تستخدم معاني القرآن الكريم ، داعين فيها إلى ما يدعوا إليه .

ومن الشعراء الذين دعوا إلى التوكل واطمأنت نفوسهم إليه ، عبد الله بن بديل الخزاعي ، الذي يرى أن الأمور كلها بيد الله ، موكولة له ؛ لذلك لم يبق له إلا أن يصبر على تقلب الدهر ، والتوكل على الله ، ثم المشي في الرعيل الأول ، رعي كبار الصحابة والعباد والزاهدين ، ففي البيتين التاليين نلمح الهدوء والاستقرار النفسي في ظل الإسلام :

لم يبق إلا الصبر والتوكل ثم التمشي في الرعيل الأول
مشي الجمال في حياض المنهل والله يقضي ما يشاء ويفعل^(٥)

(١) سورة الطلاق : الآية ٣ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٦٠ .

(٣) سورة آل عمران : الآية ١٥٩ .

(٤) سورة المائدة : الآية ٢٣ .

(٥) ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، انتشارات اسماعيليات — طهران ، دت ، ج ٣ ، ص ١٢٤ .

وقد يسارع الشاعر في مناجاة الله سبحانه وتعالى بالقول : عليك أتوكل ، وإليك أعود
في كل أمري ، وهو يسلم نفسه لله ، يوجهها حيث يشاء ، ويدعوه أن يغفر ذنوبه عند
الموت . فهذا ضرار بن الأزور يناجي الله تعالى معلناً توكله عليه :

عليك ربي في الأمور المتكلم اغفر ذنوبي إن دنا مني الأجل^(١)

ويرتبط بالتوكل الإيمان بالقضاء والقدر ، الذي إذا آمن المؤمن به وعمل به ، سكنت
نفسه ، ورضي بالخير والشر ؛ فيشكر أو يصبر ، ويسكن قلبه إلى ما في الغيب مما قد قسم له
، فيكون سكونه لما في الغيب كسكونه لما في اليد ؛ لأن ما في اليد قد تغيره حوادث الدهر ،
لكن ما عند الله باق ، ويأتي في أوقاته ، فإذا عرف العبد ذلك كان مؤمناً إيماناً قوياً لا يتغير
عند إقبال الدنيا أو منعها عنه .

وقد عبر شعراء صدر الإسلام عن إيمانهم بالقضاء والقدر ، فهذا كعب بن زهير
يتعجب من سعي الفتى خلف رزقه ، وقد قدر الله له ما خبأه ، وهو يسعى لأشياء قد لا
يدركها ؛ لأنه لا يدرك إلا كتب له :

لو كنت أعجب من شيء لأعجيني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر
يسعى الفتى لأمر ليس يدركها والنفس واحدة والهـم منتشر^(٢)

وما من شك أن التوكل والإيمان بالقضاء والقدر يكونان سبباً في تهدئة الروح ،
وتخفيف المصاب عند امتحان الدهر ، فيدرك المرء أن ما أصابه قد قدر له ، وكتب عليه ، وما
من سبيل لتأخيره أو لتغييره ، فقد روي أن هذبة بن خشرم قال لأبويه قبل موته بقليل ثاراً
برجل قتله أحياناً أظهر فيها صبراً وجلداً كبيرين ، فقد آمن بالقضاء والقدر ، وأدرك أن ما
يصيبه من الله لا راد له ، فهذا من روع أبويه ، وطمأنهم بأنه ذاهب إلى دار المستقر ، وأن
هذا هو قدره الذي يجب أن يواجهه :

أبلياني اليوم صبراً منكما إن حزناً إن بدا بادئ شر
لا أراي اليوم إلا ميتاً إن بعد الموت دار المستقر

(١) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ١٨٢ .

(٢) المصادر السابق ، ص ٨٧ .

اصبر اليوم فإني صابرٌ كل حي لقضاء وقدر^(١)

ولعل قضية الرزق هي عنصر آخر يرتبط بالتوكل ، والإيمان بالقضاء والقدر ، وهي القضية الهامة التي يجتهد المرء ويبتغي من أجلها ، منذ أن خلق الله الإنسان إلى نهاية الخلق ، فملا من إنسان إلا ويسعى لينال رزقه ، ويعمل جاهداً على زيادة كسبه ، وهذه قضية تعرض لها شعراء صدر الإسلام ، فأدركوا أن المرء سينال ما كتب له من الرزق إن جدّ واجتهد في سعيه ، أو قعد عن طلبه والحصول عليه ، ولا يفهم من هذا أن الإسلام يدعو إلى الكسل والقعود عن العمل ، وعدم السعي في مناكب الأرض ، بل يدعو إلى الاعتدال في ذلك مع الإيمان بأن الأمور موكلة بيد الله ، ولا مانع لما كتبه الله .

وقد ذهب بعض العباد والزهاد إلى المغالاة في فهمهم قضية الرزق ، فيدعون إلى عدم السعي والجدّ في العمل من أجل نيل رزقهم . هذا ما أشار إليه الحسين بن علي عندما قال : من الأفضل للمرء ألا يسعى لتحقيق رزقه ، ما دام ذلك مقدراً ومكتوباً ، وأنه سوف يأتيه دون جهد أو تعب :

وإن كانت الأرزاق شيئاً مقدراً فقلة سعي المرء في الرزق أجمل^(٢)

ولعلّ إيمان المرء بأن مصدر الرزق هو الله تعالى ، يستوجب عليه ألا يدعو غيره ، وأن لا يسترزق من غيره ، فكيف يطلب الرزق ممن رزقه موكول بيد الله ، مكتوب ومقدّر عليه ؟ ؛ لذلك يرى الزهاد أن من يطلب الرزق من غير الله أنه غير واثق به ، فكيف يدّعي الإيمان ، ويعلم أن الرزق بيد الله دون سواه ، ويدعو غيره ؟ . هذا ما تعجب منه علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — من أولئك ، واستهجن سؤال الناس الرزق دون الله سبحانه وتعالى ، فيقول :

أتطلب رزق الله من عند غيره
وترضى بصرف وإن كان مشركاً
وتصبح من خوف العواقب آمناً
ضميناً ولا ترضى بربك ضامناً

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١ ، ص ٢٧٠ .

(٢) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ٣٢٧ .

كأنك إن قرأ بما في كتابه

فأصبحت منحول اليقين مباينا ^(١)

وليس المال هو مصدر السعادة للناس ؛ لأنه ليس بالسعادة الحقيقية ، فكثير من الناس يملكون المال الكثير ، لكنهم تعساء أشقاء . والخطيئة يرى أن السعادة الحقيقية هي التقوى ، وليست جمع المال ، بعد أن أدرك أن المال لا يساوي شيئاً ، قياساً للتقوى والعبادة ، وهو في البيت التالي يدعو الناس إلى نيل سعادتهم الحقيقية من مصدرها الحقيقي :

ولست أرى السعادة جمع مالٍ ولكنّ التقى هو السعيد ^(٢)

ويعتدل هذا الإيمان بقول كعب بن زهير الذي اطمأنت نفسه ، وقرت عينه إلى أن رزقه آتية من عند الله ، وإنه لا يأتي من جهده وجده ونشاطه ، فإن يفن ما لديه من رزق ، فإن الله يأتيه بغيره ؛ لأن ذلك من الله ، وليس منه هو أو من الناس :

وإن يفن ما عندنا فالله يرزقنا ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق ^(٣)

ولا شك أن هذا الإيمان ، وهذه المعتقدات تولد لدى المسلم قناعة بما يصيبه من رزق ، ويجد بالقناعة الرضى ، ويتولد لديه نوع من الاتزان النفسي ، فلا يحزن على ما أصابه من فقر أو ضعف ، ويدرك أن الغنى والفقر والخير والشر كله بيد الله ، فيكتسب بقناعته عزاً وغنى ، وتكون قناعته رأس ماله ، فيربح الدنيا والآخرة . وبما أن القناعة رأس مال المؤمن ، فإن بضاعته هي العبادة والأعمال الصالحة ، وهي خير البضاعة ، هذا ما عبر عنه علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — عندما قال :

أفادني القناعة كل عزٍ وأي غنى أعز من القناعة

فصيرها لنفسك رأس مالٍ وصير بعدها تقوى بضاعة ^(٤)

وينبغي الحديث عن قضية أخرى هامة أكثر الشعراء في صدر الإسلام من التطرق إليها ، وهي قضية تحقير الدنيا وذللها ، والزهد فيها ، فلم يذكر القرآن الكريم الحيا الدنيا

^(١) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ٨١ .

^(٢) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ٥١٨ .

^(٣) كعب بن زهير : ديوان كعب بن زهير ، ت علي فاعور ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٧ م ، ص ٥١ .

^(٤) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ٩١ .

بالتمجيد والإجلال والاحترام ، وقد خصّ الحياة الآخرة بذلك ، ووصف الدنيا بأنها بسيطة هيّئة ، لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، فقال في شأنها : { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُورُ } ^(١) ، وقال : { الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا } ^(٢) ، فحرض سبحانه بذلك الناس على التخلي عن الدنيا ، والعزوف عنها ، فقلّ اهتمام المؤمنين بها جرّاء ذلك ، وعبروا عن ذلك بأشعارهم وأقوالهم وأفعالهم ، فالدنيا بالنسبة لهم لم تعد هدفاً بحد ذاتها ، بل هي وسيلة لغاية أسمى وأعظم قدراً .

ولعلّ فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها ، ينسجم معها حبّ الدنيا ، وحبّ الغنى ، وقد يحدث صراعاً نفسياً لدى الإنسان جرّاء ذلك ، فقد ترغب نفسه بالعيش والبقاء ، ويدرك بعقله وفهمه لدينه أنّ الدنيا لا تستحق ذلك ، ولا قيمة لها ، بالإضافة إلى أنّ ذلك غير ممكن ، وهذه الحقيقة يعرفها العاقل بقياس عقلي ، يجد نفسه بيني ليسكن غيره ، ويجمع المال الذي ينفقه الوارثون ، وقد تكون القصور والأموال التي يجنيها المرء في الدنيا أموالاً اكتسبها بطرق غير مشروعة ، أو نسي واجباته الدينية والروحية أثناء السعي لها ، فيكون بذلك قد خسر الدنيا الزائلة ، وخسر الآخرة الباقية ، ومثل هذا الصراع يعبر عنه علي بن أبي طالب بقوله :

النفس تبكي على الدنيا وما علمتُ أن السلامة فيها ترك ما فيها
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها ^(٣)

ولقد تغيرت نظرة الناس لمعادلة الحياة والموت ، وتغيرت قيمة الحياة وقيمة الموت ، من خلال المفاهيم الإسلامية الجديدة ، فلم يعد الموت ذلك الشبح المخيف الذي يفرون منه ، بل أصبح عند المؤمنين معبراً يعبرون منه إلى الجنة الموعودة التي وعدهم الله بها ، فسحقت الدنيا في نظر المجاهد ، وتعاضم الاستشهاد ، وتعاضمت الجنة ، فتبنى المجاهد بذلك ، وتمنى الشهادة لتعجل في دخوله الجنة ، ويخرج من الدنيا التي هي دار للمفاسد والمعاصي ، ولعلّ الزاهد

^(١) سورة الحديد ، الآية ٢٠ .

^(٢) سورة الكهف ، الآية ٤٦ .

^(٣) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ١٣٤ .

المتكشف في الدنيا وما فيها ، يجد خير ما يبذله في سبيل ذلك نفسه التي يضحي بها في سبيل الله ، في رياضة من رياضات العبادة الخالصة .

وخير ما تتمثل به هنا من أشعار ، ما قاله عروة بن زيد الخيل ، الذي اعتبر الجهاد أكبر همه ، وجعله هدفه الأول ، فنظر إلى الدنيا باحتقار ، وجعل يسلي نفسه عنها حتى نسيها ، فلم تعد تعشق الكسب الوفير والكنوز التي يتهالك عليها الناس :

وقد أضحت الدنيا لديّ ذميمةً وسلّيت عنها النفس حتى تسلّت
فلا ثروة الدنيا تريد اكتسابها ألا إنها عن وفرها قد تخلّت
وماذا أرجي من كنوز جمعتها وهذي المنايا شرعاً قد أطلّت^(١)

وهذه الدنيا غرور ، يغتر الإنسان بها ، فيظن نفسه صاحبها ، وأنه خالد فيها ، وقد يسوقه هذا الوهم إلى التخطيط وعدم الاستقامة ، والتهالك على ملذاتها ، ما حل منها وما حرّم ، وهي التي قال الله تعالى فيها : { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ }^(٢) ؛ لذلك عبر الإمام علي عن بغضه للدنيا ، واغترار الناس بها ، واستهجانه ذلك ، واستخفافه بأهله ، بقوله :

فلم أرَ كالدنيا بما اغترّ أهلها ولا كاليقين استأنس الدهر صاحبه^(٣)

ويحذر الإمام من الدنيا التي صورها بالثوب المستعار ، والذي لا بد أن يعود يوماً إلى معيره ، فالإنسان يعيش أمداً قصيراً في الدنيا ، ثم يعود إلى خالقه مرةً أخرى ، وهي تتقلب بالمرء ارتفاعاً وانحداراً ، فيندثر ويتبدد ويذول ، والإمام علي يحذر الناس بذلك ، وينبههم إلى تقلبات الدهر وانتكاساته :

إنما نعمة الدنيا متعةً وحياة المرء ثوبٌ مستعارُ
وصروفُ الدهر في أطباقه حلقة فيها ارتفاعٌ وانحدارُ
بينما الإنسان في عليائها إذ هوى في هوةٍ فيها فنارُ^(٤)

(١) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النوبة والخلفاء الراشدين ، ص ١٠٧ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ٢٠ .

(٣) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ٣١ .

(٤) المصدر السابق : ص ٧٢ .

ولا بد لتحقير الدنيا والاستخفاف بها من تعزيز قيمة الموت ، والانتقال إلى الجنة ، لا سيما أن الإنسان المنتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة يحمل ما يدخره من الأعمال الصالحة ، التي تمكنه من الفوز بالجنة .

وأما الموت القضية الهامة التي طالما شغلت بال الناس جميعاً ولا تزال ؛ نتيحة الخوف والانشغال ، فيعود إلى أمرين : الأول ، أن الإنسان بطبيعته يحب الحياة ، ويكره الموت ويخشاه ، وهي الفطرة التي فطر عليها ، أما الأمر الثاني ، فهو أن المؤمن يؤمن بالبعث ، وفي البعث حساب وعقاب ، وهو الأمر الذي يجعله يحتسب الله أمامه في كل عمل يقوم به في حياته الدنيا ، فيتذكر العقاب ، إذا همّ بعمل صالح يقوم عليه ، لذلك شغل بال المؤمن بالموت ، وما بعده ، وكيف النجاة يوم الحشر ، فالموت إذن ، لم يعد راحة للميت ، لأنه لا يترك بعد موته ، فالبعث والسؤال والحساب ينتظره ، فلا بد إذن من الإيمان والزهد والإكثار من العبادة استعداداً لذلك ، ولتحقيق النجاة ، وفي ذلك يقول الإمام :

ولو إننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيٍّ
ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء^(١)

ومثل هذا الشعر يكثر على السنة الخلفاء وكبار الصحابة ، لما فيه من دعوة المكارم والأخلاق ، والإصلاح الاجتماعي بأسلوب أدبي تعليمي ، يقوم على النصيح والإرشاد والموعظة والحكمة ، فالخلفاء والصحابة - رضوان الله عليهم - يكررون ما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فنظموا بعض الأبيات الشعرية التي تدعو إلى الزهد وحسن العبادة ، وبذلك يدرك الناس جميعاً أن الخلفاء والصحابة يعملون ويؤمنون بهذا ، ويدعون الناس إليه ، فيكون سبيل الرشاد الذي ينير طريقهم إلى الجنة ، ومما قاله الخليفة عثمان بن عفان في هذا الشأن :

أرى الموت لا يبقى عزيزاً ولم يدع لعادٍ ملاذاً في البلادٍ ومربعا^(٢)

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٩ .

(٢) ابن كثير أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية ، دار الرشيد - حلب ، دت ، ج ٧ ، ص ١٧٤ .

أما الاستشهاد بالأمم السابقة التي بادت واندثرت ، فهي قضية لا تقل أهمية عن قضية الموت ، وقضية ذم الدنيا والاستخفاف بها . فتحقير الدنيا كان بالحديث عن قضية الموت ، وقضية الموت نستشهد عليها بالأمم السابقة التي كانت ذات سيادة وسلطان . والأمم السابقة خير نموذج ومثال يتعظ به من يتشبث بالأرض متمسكاً بالحياة الدنيـة ، مقدساً لها ، بالإضافة إلى أن الزاهد العابد لا بد له من دليل مادي محسوس ، يسوقه لمن يحدثهم عن سخف الدنيا وتقلبها وغدرها ، وهذه القضية قديمة منذ العصر الجاهلي ؛ فالشعراء الجاهليون استشهدوا بقوم عاد وثمود وسبأ وسد مأرب وغيرهم . ولعلّه من الطبيعي أن يسيطر شعور خاص على الإنسان إذا نظر إلى بيت مهجور تركه أهله مرغمين ، فساقهم الموت إلى القبور ، فيقشعر بدنه ، ويرتجف قلبه خيفةً ، فيتوجه لله بالدعاء والعبادة ، لذلك اتعظ الأسود بن يعفر بالموت ، وآمن بذلك واستدل عليه بالأمم السابقة واستشهد بها :

ماذا أؤمل بعد آل محرقٍ تركوا منازلهم وبعد إباد^(١)

وقال :

أباد الأولين وكل قرن وعاداً مثلما بادت ثمودُ
ولا ينجي من الآجال أرضٌ يحلُّ بها ولا القصر المشيد^(٢)

ويبدو أن للقصص القرآني أثراً واضحاً في مثل هذه الأشعار ، بالإضافة إلى ما تناقلوه وتأثروا به من أشعار الجاهليين الذين تحدثوا عن هذه الأمم التي بادت واندثرت . والحقيقة أن الزهاد والنسّاك فهموا في هذه الفترة القيمة الحقيقية للحياة الدنيـة فهّموا صحيحاً منسجماً مع القرآن الكريم ، فلم يبالغوا في مقت الدنيا والعزوف المطلق عنها ، بل عملوا بما أمر الله تعالى ورسوله ، ويمكن أن نصف زهاد المسلمين بأنهم " عمليين ومعتدلين ؛ أي أنهم كانوا يعنون بأمور معاشهم وواجباتهم الاجتماعية ، وكانوا يكافحون كل مشكلة ،

(١) الضي الفضل : الفضليات ، ت عد السلام هارون ، مطبعة المعارف — مصر ، ١٩٦٧م ، ج ٢ ، ص ٦٦ .

(٢) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

ويجتهدون لإيجاد أحوال أفضل في المجتمع الإسلامي " (١)، وكان الرسول — صلى الله عليه وسلم — يرفض كل تطير أو تجاوز في العبادة . فقد روي عنه أنه عندما سمع بمغلاة بعض المسلمين في العبادة ، جمع الناس ، وخطب فيهم ؛ ليهدئ من روعهم وغلوهم ، فقال : (وأما أنا فأصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (٢).

ومجمل القول أن حركة الزهد في بداية العصر الإسلامي ، لم تكن من الحركات الدينية ، ولا مذهباً من المذاهب ، ولا نظاماً من النظم الاجتماعية ، بل كانت نزعة فردية ، مصدرها الدين وحده ، ممثلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية ؛ لذلك نجد أن حركة الزهد في عهد الرسول عليه السلام والخليفين من بعده — أبي بكر وعمر — سارت على النمط الذي رسمه الإسلام ، وهو العمل على تحقيق السعادة في الدارين ، وخلق الشخصية المتوازنة الصالحة للحياتين ، فقد استطاع الإسلام في هذه الفترة إلى حد بعيد أن يحقق المثل الأعلى في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة ، فتجلى ذلك في كثير من الصحابة ، ذلك الطراز العامل بنجاح لدنياه وآخرته .

لكن مقتل عثمان الخليفة الثالث ، ترك آثاراً خطيرة في نفوس المساميين في شتى مجالات حياتهم ، والذي كان بداية فتنه كبيرة ، فأثر بعض الناس على خلفيات أحداثها الانقطاع عن المشاركة في الحياة العامة ، والاتجاه إلى العبادة ؛ وذلك صوناً لدينهم وهروباً من الأحداث السياسية ، التي آنذاك ، مما زاد من الزهاد والنسك ، ويذكر بعض الباحثين أنه بين سنة (٤٠ هـ) — (١١٠ هـ) زاد عدد النسك والزهاد الذين انتشروا في البصرة والكوفة والمدينة ؛ لتهيئهم من نتائج هذه الحروب ، وحجهم للجنة ، وكرههم للنار (٣).

(١) قاسم غني : تاريخ الصوف في الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية — مصر ، ١٩٧٢ م ، ص ٣٣ .

(٢) البخاري : صحيح البخاري ، ج ٩ ، ص ١٠٤ .

(٣) مجاهد مصطفى محبت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية — بغداد ، ط ١ ،

١٩٨٢ م ، ص ١٥٧ .

أشهر من نظم شعراً في الزهد في عصر صدر الإسلام

علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : —

الإمام علي بن أبي طالب — كرم الله وجهه — رابع الخلفاء الراشدين ، يعد مدرسة في الزهد والتقوى والعبادة والنسك ، وكان زهده مبدأ حياة ووجود ، وذلك مرتبط بعوامل تعود إلى النشأة والتكوين النفسي والثقافي ، فكانت حياته إسلامية صحيحة ، تربى بين أحضان الدعوة ، وتلمذ على يدي الزاهد الأول في الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان من الطبيعي أن يحتذي حذوه ، وينهل من سنته ، ويتأثر بمضامين الإسلام ودعوته التي عايشها ؛ مما جعله يزهد ، ويدعو إلى الزهد في الحياة ، ويورثه لمن بعده .

أما بالنسبة للشعر ، فللإمام علي ديوان يقارب " في كفه ما نقل لنا من شعر حسان ابن ثابت ، وعبد الله بن رواحة ، وكعب بن زهير جميعاً ، وهم الشعراء المشهود لهم بالشاعرية " ^(١) . وهي أشعار تنسجم مع ما يتمتع به من صفات رفيعة ، وخلق قويم ، وعبادة وتقوى ، وسلوك إيماني واضح ، إذ تميزت حياته بالزهد في الدنيا والترفع عنها ، وهي التي أقبلت عليه وخضعت وانقادت له ، فقد قضت به الحاجة إلى بيع سيفه ؛ ليشتري إزاراً يلبسه .

ويرى العقاد في العبقرية أنه لم " يُعرف أحدٌ من الخلفاء أزهده منه في لذة الدنيا ، أو سيب دولة ، وكان هو أمير المؤمنين ، يأكل الشعير ، وتطحنه امرأته بيديها " ^(٢) ، وهو صاحب آراء في التصوف والشرعية والأخلاق ، سبقت جميع الآراء في الثقافة الإسلامية ^(٣) ، ويذكر العقاد كذلك أنه يوجد كثير من النماذج التي تنسب للإمام علي ، يصح أن تحسب أصلاً للعلم الإلهي ولأسرار التصوف في صدر الإسلام قبل اشتغال المسمين بفلسفة اليونان

^(١) حابر قمحية : أدب الخلفاء الراشدين ، دار الكتب الإسلامية ، دت ، ص ٣٩٣ .

^(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية الإمام علي ، ط ٣ ، دت ، ص ٢٣ .

^(٣) المصدر السابق ، ص ٦ .

وحكمة الأمم الأجنبية^(١)، ولعلّ تعليل ما وقع من الشكّ في نسبة بعض الكلمات إليه يعود " لأنها تجمعت بعد عصره بزمان طويل ، وامتزج بها ما لا بد أن يمازجها من علوم القرن الثالث ، وما بعده "^(٢).

ولعلّ أوجز ما يقال في زهد الإمام أنّه كان عابداً كثير التقشّف ، يأكل الخبز اليابس ، ويلبس الرداء الخفيف المرقع ، وأنّه أقلّ رعاياه نصيباً من الدنيا عندما مات ، وهو بذلك أسس مدرسة زهدية ، تمثلت في أفعاله وتقشفه وتقالبه عن الحياة الدنيا ، وفي أقواله فيما أثر عنه من خطب وأشعار تأثر بها وسار على نهجها من زهد بعده وتقشف^(٣).

ويبرز في أشعار الزهد والتدين التي تنسب للإمام علي عدة قضايا ومعانٍ تناولها وألحّ عليها في هذه الأشعار ، وهو بذلك يستأنس بنور الإسلام وهدى القرآن وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن أبرز هذه القضايا قضية الحياة الدنيا ، واصفاً إياها في الميزان مع الحياة الآخرة ، لا سيما وقد أظهر الإسلام الفرق بينهما ، ودعا إلى الثانية ، عدا عن الأولى ، ورأى في الأولى الخيبة والخديعة والغرور ، وفي الآخرة لمن يحسن إيمانه بالله الخير الوفير والعزة والكرامة والخلود ، فأدرك أنّ الدنيا زائلة ، وأنّ الآخرة خير وأبقى ، فأعلن في نفسه ، ولمن حوله ، بضرورة الإقلاع عن الدنيا ؛ لأنها زائفة غرّارة ، لا تبقي على أحد ، ولا يدوم عليها مخلوق ، ولو أراد الله أن يديم أحداً ، لجعل ذلك الخلود لسيدنا محمد عليه السلام ، يدعو الناس للخير والإيمان والعمل الصالح :

تحرّر من الدنيا فإنّ فناءها محلّ فناء لا محلّ بقاء
فصفوها ممزوجة بكدره وراحتها مقرونة بعناء^(٤)

فهو يستهجن من الذين يتهاكون عليها ، ويبدلون الغالي والنفيس في كسب المال ، ناسين أو متناسين واجباتهم الدينية ؛ لذلك كرر الإمام استخدام لفظة (الغرور بالدنيا) في

(١) المقاد : عبقرية الإمام علي ، ص ٢٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٨ .

(٣) ابن أبي طالب علي : ديوانه ، ص ٨٠ .

(٤) السابغ ، ص ٩٠ .

مواضع عدة ، مستأنساً باستخدام القرآن الكريم لها ؛ للدلالة على قيمتها الرخيصة ، وللدلالة على الاستخفاف بها واحتقارها :

فلم أرَ كالدنيا بما اغترَّ أهلها ولا كاليقين استأنس الدهر صاحبُهُ^(١)
ويقول :

وغرور دنياك التي تسعى بها دارٌ حقيقتها متاعٌ يذهبُ
تُباً لدارٍ لا يدومُ نعيمُها ومشيدها عما قليلٍ ينهبُ^(٢)

ويصور الدنيا بموانها وضعفها وسرعة زوالها بيت العنكبوت ، وهو يستلهم بذلك هدي القرآن الكريم في أن أوهن البيوت بيت العنكبوت ؛ لذلك ينصح الإمام الناس ألا يتهاكوا عليها ؛ لأنَّ الإنسان يكفيه منها قوت يومه ، وما عدا ذلك ستركه ويموت :

إنما الدنيا فناءٌ ليس للدنيا ثبوتٌ
إنما الدنيا كبيتٍ نسجته العنكبوتُ
ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوتُ
ولعمري عن قليلٍ كل من فيها يموتُ^(٣)

وفي موضع آخر ، يعبر بصور متلاحقة مستخدماً التشبيه ، إذ صور الدنيا بأربعة أشياء ، تعرف بقصرها ، وزيفها ، وعدم ديمومتها ، فقد شبهها بالظل الزائل ، أو بالضيف الذي لا يدوم الإقامة ، أو بالحلم الذي سرعان ما يفيق النائم منه ، فيدرك أنه مجرد طيف رآه في نومه ، أو بالبرق الخاطف الذي يكاد زمن وجوده لا يذكر ، ولعلَّ استخدامه عبارات (ظل زائل ، بات ليلاً فارتحل ، يراه نائم ، برق لاح) يدل على مدى إلحاح الإمام في احتقار الدنيا ، ورغبته في إثارة الفزع والحيرة والحذر في نفوس المتهالكين عليها :

إنما الدنيا كظلٍ زائلٍ أو كطيفٍ بات ليلاً فارتحلُ

(١) المصدر السابق ، ص ٣٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٣ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٣٩ .

أو كطيف يراه نائمٌ أو كبرقٍ لاح في أفق الأفل^(١)

ويصور نفسية الإنسان التي تحب الدنيا ، وتقبل عليها ، وتبكي عند فراقها ، وهي تعلم أن السلامة الحقيقية هي ترك ما فيها ، والعزوف عنها ، وهي ليست دار مستقر ، إنما دار المستقر التي بينها المرء بالعمل الصالح ، ويعد لها بالعبادة والتقوى ، فينأى بنفسه عن الاستقرار في الجحيم ، ويستقر بدار النعيم ، وطالما أن الدنيا هذه مزيتها ، فإن من شقاء الإنسان وتعاسته ، أن يتنازع هذه الدنيا على ما فيها من كثرة السيئات ، بدنه المذي فيه السعادة كلها ، والخير كله ؛ لأنه فيه نجاة الإنسان من العذاب :

النفسُ تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها

فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بسناها بشرٌ خاب بانيها^(٢)

وليست قضية تحقير الدنيا وذمها هي القضية الوحيدة التي احتلت حيزاً واسعاً في شعره الديني الزاهد ، فقد كان لبعض القضايا الأخرى حضور بارز ، كالإيمان بالقضاء والقدر ، والتوكل على الله تعالى ، وهي من الموضوعات التي غدت حكماً أساسياً من الأحكام التي تناولها شعراء الزهد فيما بعد ، وهذه الموضوعات تستند في ألفاظها ومعانيها إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة ، والتي تدعو إلى الإيمان بما ، والعمل على تطبيقها .

والرزق يدخل في إطار الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله ، فمن توكل على الله فهو حسبه ، وسعي المرء خلف رزقه يحتاج إلى الإيمان المطلق بالله تعالى ، وقضاء وقدره ، وأن يتوكل في سعيه ، فالرزق موكول لله تعالى ، وليس للبشر مقدرة في تحديده بالزيادة أو النقصان ، لذلك وعظ الإمام الناس الذين يجمعون المال ، بأن ما يجمعونه ليس لهم بل لغيرهم من الورثة الذين يتقاسمون ما يجمع ، وهو لا يدعو إلى عدم السعي ولكن دون أن يكون ذلك منقصاً لعبادته وتقواه :

وكم ساعٍ لثري لم ينله^{٥٤٣٨٣٥} وآخر ما سعى لخلق الثراء

^(١) المصدر السابق ، ص ١٠١ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

ليورثها أعاديهِ شقاء^(١)

وساعٍ يجمع الأموال جمعاً

ويقول في القضاء والقدر :

فليس عليه إلا القضاء^(٢)

إذا عقد القضاء عليك أمراً

فالرزق ذلك الأمر الذي طالما شغل بال الناس جميعاً في كل زمان ومكان ، فما من مخلوق إلا ويسعى لينال رزقه ويجتهد في تحسينه وزيادته ، فمن الناس من يشرّق خلف رزقه ويغرب ، لكنه لا ينال إلا القليل ، ومن الناس من ينال الرزق الوفير ولا ييذل في شأنه إلا السعي القليل ، فذلك ما قدر له ، فالقضية إذن موكولة إلى الله تعالى ، فهو مقسم الأرزاق ، فلا ينال المرء إلا ما كتب له ، وقدّر عليه ، فهي حظ الإنسان وقسمته كما قسمها الله تعالى له :

بفضلٍ ملكٍ لا بحيلةٍ طالب^(٣)

ولكنّما الأرزاقُ حظٌّ وقسمةٌ

والقناعة من الزهد ، وهي رأس مال المؤمن الذي يتجر به ، والذي يجعله يرضى بما

كتب له من رزق ، فلا ينافس غيره في رزقه أو يحسده :

وهل عزٌّ أعزُّ من القناعة

أفدتني القناعة كلَّ عزٍّ

وصيرَ بعدها التقوى بضاعةً

فصيرَها لنفسك رأسَ مالٍ

وتنعم في الجنانِ بصيرِ ساعة^(٤)

تحزَّ ربّحاً وتغنى عن بخيلٍ

وأشعاره في هذا المجال كثيرة ، يدعو في يحملها إلى عدم الإلحاح في طلب الرزق ، بل الاعتدال فيه ، ولا يكون لطلب الرزق مدعاة لعدم القيام بالواجبات الدينية والعبادة على أكمل وجه ، ويدعو إلى الإيمان المطلق بأنّ الرزق مكتوب موكول لله تعالى ، فلا ينال المرء إلا ما كتب له ، فهو بالإضافة إلى ذلك يدعو إلى عدم جمع المال ؛ لأنّ الإنسان لا يدري لمن

(١) المصدر السابق ، ص ٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٨ .

(٤) المصدر السابق ، ص ٧٨ .

يجمع بعد موته ، ويقرر أن الغني الحقيقي هو صاحب الفناعة ، بينما الفقير الحقيقي هو الذي يطمع في المال وجمعه ^(١).

ونفسجهم الدعوة إلى العبادة والتقوى مع الدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر ، والتوكل على الله تعالى ؛ فالتوكل يستند على العبادة والإيمان الصادق بالله تعالى ؛ لذلك زبحر ديوانه بالدعوة إلى الإيمان والإحسان فيه ؛ لأنه يرى أن التقوى هي خير العمل ، وخير ما يدخر المرء في دنياه لآخريته ، والتقوى هي أساس الزهد بالدنيا والسعي للآخرة ، والتوكل على الله ، والأخذ بالقضاء والقدر . ويروى أنه أنه رجل فقال : يا علي أخبرني ما وجب وأوجب ، وعجيب وأعجب ، وصعب وأصعب ، وقريب وأقرب ، فقال :

فرضُ على الناس أن يتوبوا	لكن ترك الذنوب أوجب
والدهرُ في صرفه عجيب	وغفلة الناس فيه أعجب
والصبرُ في النائبات صعب	لكن فوت الثواب أصعب
وكل ما يرتجى قريب	والموتُ من كل ذلك أقرب ^(٢)

النابة الجعدي :

اسمه حَبَّان بن قيس ، من بني جعدة العامريين ، ويكنى بأبي ليلي ، وأمه اسمها فاخترة بنت عمرو بن جابر بن شحنة الأسدي ^(٣).

أما سبب إطلاق لقب (النابة) عليه فهو قوله الشعر في الجاهلية ، ثم عزوفه عن ذلك دهرًا ، ثم نبوغه في الشعر في الإسلام ^(٤). وجاء في كتاب (العصر الإسلامي) لشوقي ضيف ، أنه ظل ثلاثين عامًا في الجاهلية لا ينطق الشعر ، ثم تفجّر على لسانه ، فسمي النابة لنبوغه فيه بآخرة ، ويقال : إن نبوغه فيه كان في الإسلام ^(٥).

^(١) بنظر الديوان ، ص ١٦ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ١٦ .

^(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٥ ، ص ١ .

^(٤) المصدر السابق ، ج ٥ ، ص ١ .

^(٥) شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي — العصر الإسلامي ، ص ١٠٠ .

ويعدّ النابغة الجعدي من المعمرين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام ، ويروى أنّه أقدم من النابغة الذبياني ؛ إذ عاصر المنذر بن الحرق قبل النعمان بن المنذر ^(١).

" والنابغة الجعدي في الجاهلية مثل لبيد ، يتغنى بمفاخر قومه وانتصاراتهم في حروبهم ، ويهجو خصومهم ، وخاصة بني أسد ، الذين قتلوا أخا له في بعض حروبهم مع قبيلته " ^(٢).

وفي الإسلام ، وفد على الرسول — صلى الله عليه وسلم — في السنة التاسعة للهجرة مع قومه ، ويظنّ أنّه لم يرجع معهم ، بل أقام في المدينة مهاجراً ، حتى إذا كانت الفتح ، خرج مع العرب ميمماً نحو الشرق والفرس مجاهداً في سبيل الله .

ومن المؤكد أنّ النابغة كان من الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعاليمه الروحية ، فقد جاهد في سبيل الله ، وهو يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار ، فكان طبيعياً أن يستلهمه في شعره ، وهو بذلك خير دليل على اثر الإسلام في الشعراء المخضرمين ^(٣).

ومميز أشعاره الإسلامية بما " يصح أن يطلق عليها اسم (المقدمات الدينية) ، وهي مقدمات تدور معانيها حول العبرة من الدهر وصروفه ، وذمّ الدنيا الخادعة ، ويدعو فيها الشاعر إلى الاستسلام لقضاء الله " ^(٤).

أمّا وفاته فيعتقد أنّها كانت في النصف الثاني من القرن الأول الهجري اعتماداً على ما رواه أبو الفرج الأصفهاني ، من أنّ النابغة قدم على عبد الله بن الزبير بمكة ، وقد دعا لنفسه ، وعبد الله هذا بوبع بالخلافة سنة (٦٤ هـ) ، عقب موت يزيد بن معاوية ^(٥).

يُعدّ النابغة الجعدي من " ممثلي البدايات الأولى للشعراء الزهاد المتخصصين لهذا الفن الجديد من الشعر العربي منذ وقت مبكر " ^(٦) ، وذلك اعتماداً على ما ورد في ديوانه من أشعار ، تنمّ عن روح إيمانية ، ودعوة صادقة للعبادة والتقوى . فقد وجدت المواعظ والدعوة

^(١) ينظر : ديوان النابغة الجعدي ، ك

^(٢) شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي — العصر الإسلامي ، ص ١٠٩

^(٣) المصدر السابق ، ص ١٠١

^(٤) محمد عويس : الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية والإسلام ، ١٩٧٩ م ، ص ٢٧

^(٥) ينظر : ديوانه ، ص ٤٥ .

^(٦) مي يوسف خليف : التيار الإسلامي في القصيدة الأموية ، ص ٥٢٣ .

إلى النسك ، وإخلاص الطاعة لله ، حتى تحولت بعض قصائده إلى مواعظ دينية كاملة ؛ فقد دعا الشاعر للأخذ بالقضاء والقدر والرضا بهما ؛ لأنهما من ركائز الإيمان بالله ، وهما مما يخفف عنه المصائب ، ويدعو للصبر وعدم الجزع والحزن على ما فات ، يقول :

لم تعلم أن انصرافاً مسرعاً	لسير أحقّ اليوم من أن تقصّر ا
ولا تسألان إن الحياة قصيرة	فطيرا لروعان الحوادث أو قرا
وإن جاء أمر لا تطبيق دفعه	فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا
تفجج اللحاء والملازمة ثم ما	تقرب شيئاً غير ما كان قدراً ^(١)

فقد حملت أبياته ما حملته أشعار الزهد فيما بعد ، إذ أشار إلى أن الحياة قصيرة ذميمة لا تستحق التهالك عليها ، وأشار إلى القضاء والقدر ، وضرورة الإيمان بهما في البيتين الثلث والرابع .

ويسجل النابغة الجعدي إيمانه بالدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الكريم ، ويخشع لله تعالى ، ويتضرع له ، ويشكره على نعمة الإسلام ، وهو حمد لا نحس فيه نفاقاً ولا رياءً ، بل لا يضعف من الطبيعة الفنية للشعر . ومن أبياته المشهورة البيت التالي الذي يحمده الله فيه ، أنه لم يأت أهله قبل أن يلبس من الإسلام سربالاً يمحو خطاياهم ، ويغسل آثامهم وذنوبهم ، ويركب في فلك الناجين من مناهات الكفر والضلال :

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسبت من الإسلام سربالاً^(٢)

ولعل أشهر قصائده التي تحولت إلى مواعظ دينية كاملة ، والتي يحمده الله فيها بما هو أهله ، مقرراً بإيمانه به ، وبوحدانيته تعالى ، وأن من لم يقرّ بذلك فقد ظلم نفسه ، قصيدته التي يقول في مطلعها :

الحمد لله لا شريك له	من لم يقلها فنفسه ظلماً
المولج الليل في النهار وفي	الليل نهاراً يفرج الظلماً ^(٣)

(١) ينظر : ديوان النابغة الجعدي ، ص ٣٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٠١ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

وتشكل هذه المقدمات الدينية " طابعاً دينياً ، يفخر فيها الشاعر بنعمة الإسلام ، ويحمد الله على هدايته ، وهذا لونٌ جديد ، يشكل ظاهرة فنية استخلصت من العلاقة الموضوعية بين الحكمة والدين " ، ثم يذكر بعد هذه المقدمة العديد من المعجزات الربانية التي لا تبقي مجالاً للشك لمن سؤلت له نفسه ، ثم يعظ الناس بضرورة الإيمان الخالص بالله تعالى ، والإكثار من الأعمال الصالحة ، فالله سيجمعهم يوم الحشر ، ويحاسبهم على ما جنت أيديهم ، فيقول لهم : ائتمروا الآن في حياتكم الدنيا ، واعتصموا من دون الله في السماء والأرض ؛ لأن الله رغم

كل ذلك سيجمعكم ، ولا ينحو إلا من يعتصم بحبله ، ويؤمن به ، ويحسن إيمانه :

ثُمَّ لَا بَدْءَ أَنْ سَيَجْمَعُكُمْ وَاللَّهُ جَهْرًا شَهَادَةً قَسَمًا

فائتمروا الآن ما بدا لكم واعتصموا إن وجدتم عصما

في هذه الأرضِ والسماءِ ولا عصمةٌ منه إلا لمن رحما^(١)

وينتقل بعد ذلك مخاطباً العقول ، مشيراً إلى أمور محسوسة يعرفونها ، فيستعرض الأمم السابقة القوية ذات الحضارات الجبارة ، ويتساءل عن مصيرها ، وكيف بادت وانتهت ؟! ويذكر فارس التي أصبح ساداتها عبيداً عندكم يرعون شاءكم ، وكأن ملكهم لم يكن إلا حلماً يراه النائم ، حتى إذا أفاق من نومه لم يجد شيئاً :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلْ تَرَوْنَ إِلَى فَارِسَ بَادَتْ وَخَذُّهَا رَغْمًا

أَمْسُوا عبيداً يَرْعَوْنَ شَاءَكُمْ كأنما كان ملكهم حلماً

أَوْ سَبَأُ الْحَاضِرِينَ مَأْرَبَ إِذْ يَسْبُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ الدَّمِيَا

فَمَزَّقُوا فِي الْبِلَادِ واعترفوا الهونَ وذاقوا البأساء والعدما

وَبَدَّلُوا السِّنْدَرَ وَالْأَرَكَ بِهِ الحُمُطُ وَأُضْحِيَ الْبَنِيَانُ مَنَهْدِمًا^(٢)

وكما تميز شعر النابغة الجعدي بأنه يتحول في بعض أبياته إلى واعظ يعظ الناس بما استخلص من خطرات حكمة مما استلهمه من الدين الجديد من مثاليات وخلق قويم ، فقد تميز أيضاً بالاعتراف بالنوب والعودة لله تعالى والتوبة له ، فقد ناجى الله معترفاً بذنوبه التي

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

(٢) ينظر : دهبان النابغة الجعدي ، ص ١٣٥ .

اقتربها ، داعياً إياه أن يغفرها ، معلناً إيمانه وتقواه وخوفه من الله ، وتمثل هذه الأشعار " الحكمة الدينية الخالصة ، والتي تحولت فيما بعد إلى شعر الزهد ، ثم إلى شعر التصوف ، فهي من مظاهر الشعر الديني من الناحية الموضوعية " ^(١) . يقول في مناجاة الله سبحانه وتعالى :

يا مالک الأرضِ والسماءِ ومن يفرق من الله لا يخفُ أُنْها
إني امرؤٌ قد ظلمتُ نفسي وإلا تعفُ عني أغلا دما كنما
اطرح بالكافرين في الدرك الـ أسفل يا رب اصطلي الصرما ^(٢)

ويبدو أن الشاعر تخير لهذه القضية " قافية ميمية مطلقة ، وهو بهذا الروي الشفهي المطلق يقترب من الخطيب الذي يمد من نهاية مقاطع كلماته ؛ ليوفر نوعاً من التأثير الصوتي والنفسي على مشاعر السامعين " ^(٣) .

ويقف الشاعر عند صراع النفس الإنسانية وحبا للحياة ، فيرى أن حب الحياة والاستمرار فيها طبع في الإنسان خلق عليه ، وجاءت فطرته به ، فالمرء يكبر ، وتكبر معه حصلتان : حب الدنيا وحب المال ، لكنه يرى أن طول عيش المرء يضره ؛ إذ تفنى بشاشته وحيويته وشبابه ، ولا يبقى بعد حلو العيش في ربيع العمر إلا مرء في خريفه عند الكبر ، فقد تسوء الأيام حتى لا يرى شيئاً جميلاً يسره ، وهذه موعظة يقدمها الشاعر للناس ؛ ليعملوا في قوتهم لضعفهم ، ويدّخروا ليوم حشرهم ، فلا يعجبهم طول العمر ، ولا تغرهم الدنيا ، ولا يتهاكون عليها :

المرء يرغبُ في الحياةِ وطولُ عيشٍ قد يضره
تفنى بشاشتهُ ويبقى بعد حلوِ العيشِ مرء
وتسوؤه الأيامُ حتى ما يرى شيئاً يسره
كم شامتٍ بي إن هلكْتُ وقائلٍ : لله دره ^(٤)

^(١) المصدر السابق ، ص ١٣٥ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ٣٥ .

^(٣) محمد عويس : الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية والإسلام ، ص ٢٧٦ .

^(٤) ينظر : ديوان السابعة المجددي ، ص ١٩١ .

ويشير صاحب الخزانة أنّ النابغة الجعدي قال هذه الأبيات ، ثمّ دخل بيته ، ولم يخرج منه حتى مات ^(١).

ومن جميل قوله في التقوى والإصرار عليها ، وتخوفه من النار :
 أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت من النار المخوفة أوجراً ^(٢)
 ومن الظواهر التي تبرز في شعر النابغة الديني " ما نراه من استخلاص خطرات فلسفية
 حكمية من الفتن الدينية الدامية التي أعقبت مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، ووقائع الحروب
 الأهلية في صفين وغيرها ، يقول في تقلبات حوادث الدهر ، وأنّ الخير لا يدوم لإنسان :
 ولا تأمنوا الدهر الخؤون فإنه على كلّ حال بالورى يتقلب ^(٣)

^(١) البغدادي : خزنة الأدب ، ج ١ ، ص ٥١٤ .

^(٢) ينظر : ديوان النابغة الجعدي ، ص ٧٤ .

^(٣) محمد عويس : الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية والإسلام ، ص ٢٧٤ .

الفصل الثاني

- ١- عوامل الزهد في العصر الاموي ٤٤-٥٨
- ٢- موضوعات الزهد في العصر الاموي ٥٩-١٠٢
 - * تحقير الدنيا ٥٩-٧٧
 - * التوكل على الله ٧٧-٨٢
 - * التذكير بالآخرة ٨٢-٨٨
 - * الدعوة الى التقوى والعبادة ٨٨-٩٥
 - * الاعتاض بالقبور والاقوام السابقة ٩٥-١٠١
- ٣- اشهر شعراء الزهد في العصر الاموي: ١٠٢-١١٦
 - * سابق البربري ١٠٢-١٠٩
 - * ابو الاسود الدؤلي ١٠٩-١١٦

عوامل الزهد في العصر الأموي :

تسارعت التطورات والتغيرات في المجتمع الإسلامي بعد مجيء الإسلام ، واطّردت التقلبات السياسية والأحداث الجسام ؛ مما أحدث تغيرات كثيرة في القناعات والفلسفات ، وكان الزهد من بين هذه القناعات التي خضعت لدوافع وعوامل عدة ، منها :

أولاً : العامل الديني :

يدعو القرآن الكريم في كثير من سوره وآياته إلى الزهد منهجاً للحياة الدنيا ؛ إذ يدعو للمثالية الروحية والتوكل على الله ، وبغض للنفس الدنيا الزائلة وحطامها ، فكان لهذه الآيات أثرها البالغ في إنشاء جيل الصفوة من الزهاد ، وهم الطبقة الأولى في جيل الصحابة ، فالقرآن الكريم النظام الدقيق والمنهج الكامل لحياة الإنسان ، يحقق السعادة في الدنيا ، ويبلغ الجنة في الآخرة ، وهذا الذي من أجله أنزل القرآن ؛ لذلك انصرف الصحابة والتابعون إلى الاعتناء به ، فقاموا على حفظه ودراسته وتطبيق ما فيه ، والآيات التي تدعو إلى تزكية النفس وتقويمها منتشرة بكثرة ، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى : { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَفَسَدُوا وَقَلَّ قَلْبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ }^(١) ، وقوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ }^(٢) ، وقوله تعالى : { الَّذِينَ آمَنُوا تَحِلُّمُنْ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا يَذْكُرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }^(٣) وقوله تعالى : { كُونُوا رَبَّانِيِّينَ }^(٤) ، وقوله تعالى : { فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا }^(٥) .

هذه الآيات وغيرها " هي غاية نزول الوحي ، وهدف الرسالة ، وخاتمة مراد الله في شرائعه ، فالمسلم الذي يصلي ويصوم ، وليس له نفس مزكاة ، ولا يملك قلباً ذاكراً ، وقد

(١) سورة الحديد ، الآية ١٦ .

(٢) سورة الأنفال ، الآية ٢ .

(٣) سورة الرعد ، الآية ٢٨ .

(٤) سورة آل عمران ، الآية ٧٤ .

(٥) سورة النجم ، الآية ٢٨ .

أعطى نفسه هواها ، ولم يجاهد في الحق ، وما عرف الزهد ولا التواضع ولا الإخلاص ، وما عرف الأنس بالله ، وهو مسلم صورة لا معنى ، ظاهراً لا حقيقة ^(١) .

ويمتد التأثير القرآني على التابعين ثم على تابعيهم ، فأخبار الزهاد كثيرة ، وهي تمثل مواقف الانفعال الناتجة عن التأمل في الكتاب والسنة النبوية ، فقد روي أن الحسن البصري كان يتحدث عن النار كأنه يراها ، وأن بعضهم كان يغشى عليه عند قراءة بعض الآيات الكريمة ^(٢) .

وبذلك نجد أن دعوة القرآن الكريم تقوم على الموازنة الدقيقة بين الجانب المادي والجانب الروحي في الإنسان ، إذ وضّح أن الحياة الدنيا خادعة زائفة متقلبة ملونة ، وحذّر الناس منها ، فقال : { إِنَّ يَوْمَ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا } ^(٣) ؛ لذلك دعاهم إلى عدم الانشغال بها ؛ لأنها مجرد دار عمل وامتحان . كما وضّح صورة الجنة المشرقة بنعيمها ورغبتها فيها ، وجعلها جزاء الصالحين ، وصوّر النار وخوفهم منها ، وبغضها لهم ، فهي لواءة للبشر ، لا تبقى ولا تذر .

وكما القرآن كانت السنة النبوية ، وهي التطبيق العملي للآيات الكريمة فكان عليه السلام قدوة للصحابه والتابعين ، وكان كما وصفته عائشة — رضي الله عنها — قائلة " كان خلقه القرآن " فكانت حياته عليه السلام ، بعيدة عن الغنى والرخاء ، إذ ترك السرف والإسراف " وقد شهد عمر — رضي الله عنه — يضطجع على حصير أثر في جنبه ، فعرض عليه أن يتخذ غطاء ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) " ^(٤) .

وتبين الأحاديث الشريفة ضالة الدنيا وزيفها وتفاهتها ، فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة ، يقول عليه السلام : (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم ،

^(١) محمد شيخاني : التربية الروحية بين الصوفيين والسلفيين ، دار فنية ، ط ٢ ، ١٩٩٥ م ، ص ٢٩ .

^(٢) بجاهد مصطفى لمحت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ص ١٤٤ .

^(٣) سورة لقمان ، الآية ٣٣ .

^(٤) محمد فزاد عبد الباقي : سنن ابن ماجة ، المجلد الثاني ، ص ١٣٧٦ .

فليُنظر بم يرجع (١)، سأل رجل رسول الله عليه السلام : دلّني على عمل إذا عملته أحبني الله ، وأحبنى الناس ، فقال الرسول عليه السلام : (ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك) (٢).

لذلك ، عكف المؤمنون على عبادة الله وطاعته بتجربة روحية صافية ، لا اهتمام فيها بالحياة المادية ، فمنذ مجلس الحسن البصري الذي كان يتردد عليه العباد والنسّاك ، اشتدت الحركة المضادة لتيار الجحون ، فظهر من الزهاد والمتسّكين من تجرّد لله تعالى ، وهجر الدنيا عمداً فيها (٣).

ولعلّ حياة الصحابة كان لها أثرها الواضح في تحريك التابعين للزهد ، فقد وجدوا أنفسهم مقصّرين عن الصحابة الذين شاركوا في بدر ، وبشروا بالجنة ، فليس أقل من الزهد يسدوا به بعض ما يشعرون به من تقصير في واجبه الديني (٤). فاتصفوا بطابعهم الديني الملتزم ، فهم يتلون القرآن الكريم آناء الليل ، وأطراف النهار ، ويستمعون لأحاديث الرسول عليه السلام ويستعدون للحياة الآخرة ، وانقطع بعضهم عن الناس في مناطق نائية ، حذراً من الوقوع في المعاصي ، وكان أوسي القرني يقول : " إن الموت لم يبق للمؤمن فرحاً يا أنحا مراد ، وإن معرفة المؤمن بحقوق الله لم تبق له فضّة ولا ذهباً " (٥). وكان بعضهم يرتدي الصوف ، ويفضل الجلوس مع البسطاء والمساكين تواضعاً ، أملاً أن يخفف الله عنهم حسابهم .

ولعل الفقر والعجز (٦) من بين الأسباب التي توجه الإنسان للزهد في الدنيا من أجل الآخرة ، فالإنسان بطبعه يميل بعد أن يبلغ من العمر عتياً ، إلى السكون والركون إلى الله تعالى ، ويزهد بما كان يسعى له في شبابه فقد اقترب العمر من الانتهاء ، فلا قدرة للمسّنّ

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٧٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٧٤ .

(٣) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٨٥ .

(٤) مجاهد مصطفى هجعت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ص ١٦٠ .

(٥) ابن سعد محمد : الطبقات الكبرى ، دار بيروت - لبنان ، ١٩٥٧ م ، المجلد السادس ، ص ١١٤ .

(٦) مجاهد مصطفى هجعت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ص ١٥٥ وما بعدها ، وينظر : محمد مصطفى هدارة : اتجاهات

الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٨٩ .

على ممارسة الحياة كما يتمنى ، فيجتهد في عبادته لله ، فالوضع الاقتصادي لم يكن بمنعزل عن تحريك الزهد في نفوس المسلمين ، والفروق الاجتماعية بين الطبقات الإسلامية واضحة ، فما كان للطبقة الفقيرة البائسة إلا أن تقنع بالكفاف من الرزق ، وقد كان سوء توزيع الثروة واضحاً جلياً في البصرة ، فكان هذا هو سر كثرة الزهاد فيها ، ولعل أهل الصفة هم أول من مثل فئة الفقراء الزهاد في الإسلام^(١).

ثانياً : العامل السياسي

لعل من أخطر الظروف التي أحقت بدولة الإسلام في حياة الصحابة والتابعين — رضوان الله عليهم — ما حلّ بالامة بعد مقتل عثمان بن عفان — رضي الله عنه — ثالث الخلفاء الراشدين ، إذ تاه المسلمون ، واختلط الحق بالباطل حتى تفرقوا شيعاً وأحزاباً ، فتقاتلوا وتناحروا وسفكت دماء المسلمين بسيوف المسلمين .

وبدأت الأحداث السياسية بالتسلسل بدءاً بالصراع الخطير — مقتل عثمان — الذي ترك أثراً عميقاً في توجيه الحياة السياسية في الدولة الإسلامية ، وهو الحدث الذي يعتبر ثورة بسبب فساد الحكم وظلمته ، فكان بعد مقتله حزب الأمويين الذي طالب بدمه ، ثم تبعه الشقاق الذي وقع بين معاوية وعلي بن أبي طالب الذي ظهر نتيجة الحزب المتعصب للإسلام ، وهم الخوارج ، والذي كان أغلبه من الموالي^(٢).

وقد أعقب مقتل علي ظهور حزب سياسي جديد^(٣) ، وهم الذين عرفوا بالشيعية ، فكان لهم دور مهم في تحريك الأحداث السياسية ، وما أن خلص الأمر للأمويين حتى أحيوا العصبية القبلية من مرقدها إحياءً شديداً ، مما زاد الأمر تعقيداً إقرار معاوية لمبدأ الوراثة في

(١) محمد مصطفى هدار : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٨٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧ ، وينظر : بوليوس فلهوزن : الخوارج والشيعية ، ت عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية — مصر ، ١٩٥٨ م ، ص ٤٣ .

(٣) اختلف المؤرخون في نشأة هذا الحزب ، لكن الشيعة كمفكرة ، ظهرت بعد وفاة الرسول — صلى الله عليه وسلم — عندما اجتمع المسلمون في السقيفة ، إذ ظهر من يقدم علي بن أبي طالب للخلافة ، وبعد مقتله تكون لهم حزب سياسي . ينظر : إبراهيم شحادة الخوارج : شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري مطبعة الكويت — دار فاطمة للنشر ، ١٩٨٤ م ، ص ١٧ وما بعدها .

الحكم ، إذ كانت صدمة المسلمين الذين اعتادوا الشورى والبيعة ، فسخط الناس على الأمويين وقادتهم المنحرفين ، أمثال يزيد بن معاوية ، وكان أشد السخط عليه بعد أن قذف الكعبة بالمخائق وحرقها بالنار ، الأمر الذي حدا برجل كالحسن البصري ألا يحتسب عيباً للأمويين أكبر من قذفهم الكعبة وحرقها ^(١).

أما مقتل الحسين بن علي في عهد يزيد ، فكان حدثاً مربكاً للمسلمين كافة ، فسخطوا عرباً ومواليًا سخطاً شديداً ، وتمنوا زوال الهيمنة الأموية ، بالإضافة لذلك كان للموالي مظلمة أخرى تورق مضجعهم ، وهي النظرة الفوقية التي ينظرها الأمويون لهم إذا ارتد الأمويون للعصبية العربية في تعاملهم معهم ، وبذلك نقضوا أساساً هاماً من أسس الإسلام ، وهو المساواة التامة بين معتقيه .

ولقد كان لهذه الظروف والواقع السياسي المشكل الذي أحاط بهذا العصر أن أظهر "مشكلات في الفكر والعقائد كثيرة ، تثير جدلاً عنيفاً حول تحديد مدى الفعل الإلهي ، ومدى الفعل الإنساني ، ومسؤولية الإنسان ، وموقف المسلم إزاء الأحداث التي تجري حوله ، وحكم مشاركته فيها ، أو إحجامه عنها ، وكيف يحكم عليها " ^(٢).

ويذكر هدارة أن الحروب الطويلة الدامية والتطرف والعنف وكثرة الاستهانة بالمسائل الأخلاقية ، وما عاناه الناس من ظلم الحكام ، كان سبباً هاماً في تحريك نفوس الناس للزهد في الدنيا ، إذ حولت أنظارهم للآخرة ، ووضعت آمالهم فيها ؛ لذلك ظهرت حركة الزهد قوية عنيفة ، وانتشرت على مرّ الأيام ، فكان زهداً دينياً خالصاً في بادئ الأمر ، حيث ظلت تحمل طابع أهل السنة في فترة حكم الأمويين ، وكان القائمون عليها من أشدّ اتقياء المسلمين ^(٣).

^(١) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٩ .

^(٢) محمد بن حسن الزبير : الحياة والموت في الشعر الأموي ، دار مبة للنشر والتوزيع ، ط ١ ، ١٩٨٩ م ، ص ١٨ .

^(٣) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ١٧٥ .

والناس يسعون إلى الحياة الآخرة ، ويتركون الدنيا هرباً من ويلاتها ، وخوفاً من الخوض فيها ، فهذا أبو بلال الخارجي ، يدعو الله أن يميتة ؛ لأنه سئم من العيش ومن الدهر ، بسبب الظلم الذي يقع عليه :

إلهي هب لي زلفَةً ووسيلةً إليك فأني قد سئمتُ من الدهرِ
وقد أظهرَ الجورَ الولاةَ وأجمعوا على ظلمِ أهلِ الحقِّ بالغديرِ والكفرِ^(١)

لهذا كله ، اعتزل الناس الدنيا ، وتركوا مشاكلها وفنتها ، وآثروا الانقطاع لله تعالى ، فامتنعوا عن المشاركة فيها ، وكانت العراق أكثر البلاد الإسلامية ميولاً للزهد والتدين ، إذ يرى أحد الباحثين أن العراق إلى جانب الظروف القاسية السابقة ، كان يعاني من ضغط شديد بسبب ظلم الولاة الأمويين ؛ " لذلك كان العراق أهم إقليم اشتدت فيه موجة التعبّد والزهادة من أقاليم الدولة الإسلامية ، إلى جانب عوامل أخرى كعراقته في الثقافة والحضارة ، واتصاله بالعناصر الأجنبية " ^(٢) ، فكانت العزلة والانقطاع عن الدنيا بسبب فشلهم في تحقيق ما تصبو إليه نفوسهم من تحقيق النصر والظفر على السلطة ، مما أدى إلى الارتداد العقائدي والعودة إلى العبادة ؛ أملاً في تعويض نفوسهم في الآخرة عما خسروه في الدنيا ، و " ربما كان هذا في أيام عثمان نفسه " ^(٣) .

ونتيجة لذلك ، تكونت الحياة الروحية لدى المسلمين في هذا العصر ، فأصبح المقبولون على التدين والعزلة يكوّنون طائفة خاصة متميزة ، غلب عليهم في هذه الفترة اسم (القراء) ^(٤) ، كما نتج عن ذلك أيضاً أن استحدثت ظاهرة القصص والتذكير ، إذ قام الدعاة والقصاص يقصون على الناس ويدعونهم ويعظونهم ؛ لما رأوا من ضعف الوازع الديني عمّا كان عليه في عهد الرسول ، ويروى عن ابن عمر أنّه قال : إن هذه القصص أمر مستحدث

(١) نائف معروف : ديوان الخوارج — شعرهم وحظيهم ، دار المسيرة — بيروت ، ١ ، ١٩٨٣ م ، ص ١٩٣ .

(٢) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ٣٦ .

(٣) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٨٤ .

(٤) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ٣٩ .

بعد مقتل عثمان ، إذ لم يكن موجوداً في عهد الرسول عليه السلام ، أو في عهد أبي بكر وعمر ، ولعل أهم الشخصيات وأشهرها في هذا المجال ، شخصية الحسن البصري ^(١) .

وما يروى في اندفاع المسلمين إلى العزلة والابتعاد عن الخوض في دماء المسلمين صيانة للنفس ، وحفاظاً عليها من الوقوع في الكبائر ، أن مرة الهمذاني ، من أصحاب ابن أبي مسعود ، أنه قال : " لما قُتل عثمان — رضي الله عنه — حمدتُ الله ألا أكون قد دخلتُ في شيء من قتله ، فصليت مائة ركعة ، فلما كانت النهروان ، حمدتُ الله ، إذ لم أشهد بها ، وزدت مائة ركعة ، فلما كانت فتنة ابن الزبير ، حمدتُ الله ، إذ لم أشهد بها ، وزدت مائة ركعة " ^(٢) .

وقال عمر بن عبد العزيز عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه : " تلك دماء كف الله يدي عنها ، فأنا لا أحب أن أغمس لساني فيها " ^(٣) .

وهكذا تتابعت الأحداث على المسلمين ، وقد ازداد المقلوبون على العبادة والتاركون لضوضاء الفتنة ، وتضارب الآراء فيها ، إصراراً على الزهد في الدنيا ، مؤثري من النجاة والسلامة ، شاكرين الله توفيقه إياهم إلى هذا السبيل .

ثالثاً : العامل الاجتماعي

لا شك أن مجيء فجر الإسلام أحدث تغيرات كثيرة في المجتمع العربي ، وقد بهرهم الدين الجديد ، ومهرقهم الحياة والظروف الجديدة التي يعايشونها ، فقد كان القرن الأول مسرحاً لتفاعل المؤثرات والعوامل التي ظهرت آثارها واضحة في تكون المجتمع الإسلامي .

ولعل أهم هذه التغيرات الاجتماعية ، هجرة العرب وخروجهم من جزيرتهم ، واستقرارهم في أماكن جديدة من البلاد المفتوحة ، واختلاطهم بالشعوب والأمم المغلوبة التي أصبحت تحت سيطرة الدولة الإسلامية ، مما كان له بالغ الأثر في نفسية الإنسان العربي

^(١) المصدر السابق ، ص ٣٧ وما بعدها .

^(٢) الملاحظ : البيان والبيان ، ج ٣ ، ص ١٢٩ .

^(٣) المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١٣ .

وعقليته ، وكان العراق من أكثر الأمصار التي استقبلت الخارجين من الجزيرة ، إذ كانت بلد الخصب والخير ، مما أثار مخاوف عثمان بن عفان من تفزيغ الجزيرة من سكانها ، فاقترح أن ينقل إلى الناس فيهم حيث أقاموا ، وأنه لا حاجة لهجرة الناس إلى الأمصار ، وترك بلادهم إلى الجند ، لأنه ليس من إقامتهم في الأمصار بد^(١) ، ولكن لم يكن بدّ من الاختلاط كذلك ، فالعرب محدودوا الحضارة قياساً بهذه الحضارات المتقدمة التي أنتجت مجتمعاتاً جديداً يبني القصور التي اقتطعت بالجواري الأجنبية من كل لون ، وأترف ذوقهم وأترف شعورهم وعاشى الموالي في خدمتهم^(٢) ، ولذلك كله أخذت الحياة الاجتماعية في القرن الأول تتعقد بتأثرها بالحضارات المختلفة ، إذ أصبح شرب الخمر والعكوف على الملذات شيئاً طبيعياً ، ومظهراً من مظاهر الحضارة في هذا العصر^(٣) .

ومن التغيرات الاجتماعية التي ظهرت في الساحة الإسلامية ، اتساع رقعة الدولة الإسلامية ، فكثر الأموال والعطايا بين أيدي الناس ، بالإضافة إلى حركة التعريب الجنسي عن طريق السبي ، والزواج بالفارسيات ، الأمر الذي انعكس على الناس في الترف واللهو والتمتع بملذات الدنيا ، فكثر الثروات والأموال ، بالإضافة إلى أن الدولة الأموية كانت تعين على تحقيق الغنى والترف للناس من أجل إشغالهم عن السياسة والحكم ، وخصوصاً في الحجاز .

كانت نهاية القرن الأول الهجري مسرحاً للهو والمجون ، وأصبح هذا السلوك مظهراً اجتماعياً معروفاً بين الخاصة والعامة ، وليس أدلّ على ذلك من شخصية الوليد بن يزيد الذي عاش حياة مادية مترفة معروفة .

ففي هذه الحياة الماجنة ، كان لا بد من وجود من يعزّ عليهم أن يسلك الناس هذا السلوك السيئ البعيد كل البعد عن مبادئ العقيدة السمحة ، والسنة النبوية الشريفة ؛ لذلك وُجد من يحتفظ بدينه ، ويتمسك به ، بل ويدعو إلى العودة إلى الدين القويم ، وترك الدنيا

(١) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ص ٢٧٤ .

(٢) شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي ، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف - مصر ، ط ٢ ، ١٩٥٩ م ، ص ١١١ .

(٣) محمد مصطفى هدار : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٥٧ .

وحطامها ، فظهر الزهد والدعاة الذين يتمسكون بما يعتقدون أنه يرضي الله ، ويخلصهم من فتن الدنيا ، ووجدت ظاهرة اجتماعية جديدة ، لم يكن لها سابق وجود ، وهي ظاهرة القصاص والوعاظ والمذكرين بالله ، الداعين إلى الانقطاع لعبادة الله ، وما بروز هذه الظاهرة إلا لشعور أصحابها بضعف الوازع الديني لدى الناس ، فظهر الزهد ، واتسع بشكل كبير بين الناس ، كرد فعل على التهلك والمجون والسعي وراء ملذات الدنيا ، ولعل الحسن البصري من أشهر الوعاظ في العصر الأموي (ت ١١٠ هـ) ، الذي اهتم بالدعوة إلى الله ، وحث عليها منبهًا إلى أن الدنيا فانية ، وأنها دار عمل من أجل الآخرة ، وما هي إلا حطام زائل ، ويعتد المال والولد مشغلة للإنسان ، تفسده عن القيام بواجبه تجاه خالقه^(١) .

رابعًا : عامل خارجي :

يعد الرسول — صلى الله عليه وسلم — الزاهد الأول في الإسلام ، وكان قبل البعثة ، يحب الخلوة ، فينزل في غار حراء ، ويتحنث فيه ، ويتعب ليالي عديدة ، يعود إلى بيته ليتزود بالطعام والشراب ، ثم يرجع أدراجه إلى الغار^(٢) ، فقد قال الذين رأوا زهده وعبادته : عشق محمد ربه^(٣) .

وعلى هذه الحال ، نزل عليه الوحي ، فاستمر عليه السلام على ما هو عليه من العبادة بعد نزول الوحي أيضًا ، وكانت هذه الأعمال النفسية والفكرية نهيًا يطبقه في حياته ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا }^(٤) ، فاندفع كثير من الصحابة والتابعين إلى حياة زاهدة ، مركزين اهتمامهم إلى الحياة الآخرة ، فتركوا الدنيا الفانية وزخرفها الزائل ، وانقطعوا إلى العبادة ، والابتغال لله ، والتوكل عليه ، وانتظار ما عنده من ثواب ، فانطبعت حياتهم بطوابع روحية دينية كريمة .

(١) مجاهد مصطفی لمحت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ص ١٦٤ .

(٢) السلمي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى : تسعة كتب في أصول التصوف والزهد ، ص ١٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣ .

(٤) سورة المزمل ، الآيات ٤-١ .

وينقسم الباحثون في أصالة الزهد والتصوف الإسلامي إلى فريقين نورد آراء بعضهم

باقتضاب :

يرى الفريق الأول ، أن الزهد والتصوف الإسلامي ، يعود إلى منابع غير إسلامية ، وأنها على علاقة وطيدة بالأديان الأخرى . فعبد الحكيم حسان يرى أن " صلة العرب باليهودية والمسيحية كانت قوية منذ العصر الجاهلي ، فلما جاء الإسلام ، ساعد على اتصال المسلمين بديانات وفلسفات كثيرة ، ظهرت في الأراضي التي ضمها إلى أقاليمه ، ففي العراق ، كانت الثقافات اليونانية والسرانية منتشرة ومتداولة ، وفي الشام لم تهدأ المناقشات بين مذاهب المسيحية بعد ، وعلى أرض فارس كانت المانوية والمزدكية وغير ذلك من مختلف الديانات والعقائد ، إلا أن دور المسيحية واليهودية في تلك الفترة كان أكثر ظهوراً ؛ لقدم الصلة بينها وبين العرب منذ العصر الجاهلي ^(١) .

ويرى شوقي ضيف أن العراق منذ العصر الجاهلي ، كان شديد الصلة بالحضارات الفارسية والرومانية والبيزنطية ، إذ دخلت إليه المسيحية ، وتنصرت الحيرة والموصل ، وصلصة المسيحية بالثقافة الهيلينية معروفة ^(٢) .

أما الزهد ، فقد نشأ نشأة إسلامية خالصة ؛ إذ دعا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية ، فلم تدخل فيه عناصر أجنبية إلا في عهد الفتوح واختلاط العرب مع غيرهم من الأمم المغلوبة ، فكان من أكثر هذه العناصر المسيحية ، وقد كان لحركة الرهبنة المسيحية في مصر والشام والعراق خاصة أثراً في اتساع حركة الزهد في الإسلام ، أكثر من أثره في وجودها ^(٣) .

أما محمد مصطفى هدار ، فلا يستبعد أن يكون هناك " تأثيرات مختلفة في حركة الزهد ، مسيحية أو بوذية ، تسير مع حركة التقاء الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية

^(١) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ٤٠ .

^(٢) شوقي ضيف : التطور والتحديد في الشعر العربي ، ص ٣٥٥ .

^(٣) المصدر السابق ، ص ٦٣ .

المتباينة " ^(١)؛ لذا لا يستبعد أن تكون نزعة الزهد التي أتت على الشرق الأدنى في العصر المسيحي ، وما قبله ، قد أستولت على عقول الأتقياء من المسلمين الذين أهلكوا أجسامهم بالعبادات من صوم وصلاة ، وتلاوة القرآن ، مبالغين في ذلك ، وخارجين عما عرف من عبادات أيام الرسول عليه السلام والصحابة والتابعين .

أما جولد تسيهر ، فيرى أن العقائد الهندية أثرت في الآراء الزهدية والصوفية الإسلامية ، فاكسبت بفضلها قوة وعمقاً ونفاذاً . يقول : " ونخلص من هذا إلى بيان هذه الحقيقة ، وهي أن الفكرة الدينية المسماة بالزهد ، التي صادفت الإسلام السني ، والتي لا تتفق مع السمات المألوفة التي نعرفها في التصوف الإسلامي ، تكشف عن آثار قوية تدل على تسرب المثل الأعلى للحياة عند الهنود إلى الإسلام " ^(٢).

ويرى عمر فروخ أنه من الممكن أن يكون المسلمون قد تأثروا في مجال الزهد بالاتجاه الفلسفي الذي ساد العقل اليوناني ، ويشير إلى (فيثاغورس) في القرن السادس قبل الميلاد ، والذي يرى أنه هناك عالماً روحانياً نورانياً لا يدرك العقل حسنه ، وأن نفس الإنسان تشاق إليه ، وأن كل إنسان أحسن العقل حسنه بالتبرؤ من العجب ، والتجرد والرياء والحسد ، وغيرها من الشهوات الجسدية . ويرى أن الزهد نفسه إسلامي ، لكن المبالغات والإيغال تشترك فيها الديانات المختلفة . يقول : " وأنا لا أرى بأساً أبداً في أن يكون الزهاد المسلمون قد تأثروا بالرهبان النصارى بعض التأثير ، فإن القرآن الكريم يمدح النصارى الأولين مدحاً طيباً " ^(٣)، وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم التنزيل : { لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِيسِيْنَ وَرَهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ } ^(٤) ؛ لذلك نفهم ممن يروي أن زهاد المسلمين قلدوا الرهبان المسيحيين ، وألهم شاركوا في ترك الدنيا ، والإحجام عن ملذاتها ،

^(١) محمد مصطفى هدار : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، ص ٢٨٥ .

^(٢) جولد تسيهر ، أجناس : العقيدة والشريعة في الإسلام ، دار الكتب الحديثة - مصر ، ط ٢ ، دت ، ص ١٥٩ .

^(٣) عمر فروخ : التصوف في الإسلام ، دار الكتاب العربي - بيروت ، ١٩٨١ م ، ص ٣٠ .

^(٤) سورة المائدة ، الآية ٨٢ .

وهذا تعبد شائع في زهد الأمم جميعها ، وبما أن " الإسلام اعترف بأنه رجع في كثير من الأمور إلى صفاء اليهودية والمسيحية " ^(١) ، فيجب علينا ألا نضيع الوقت في تفاصيل الأسس الأولى للأديان .

أما الفريق الثاني ، فيرى أن الزهد والتصوف يعودان في منابعهما الأولى إلى أصول إسلامية خالصة . تقول قمر الكيلاني : " إطلاق الحكم بأن التصوف دخيل في الإسلام غير معقول ، فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأنظار التي اختص بها متصوفة المسلمين ، نشأت في قلب الجماعة الإسلامية نفسها إبان عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث ، وتأثرت بما أصاب الجماعة من أحداث ، وبما حل بالأفراد من نوازل " ^(٢) .

أما مجاهد مصطفى بمحت ، فيرى أن التصوف المسيحي والهندي لا يمكن اعتباره كما يرى البعض مصدراً من مصادر الزهد الإسلامي ، مع أننا لا ننكر التأثير البسيط لها ؛ لأن التأثير الأجنبي لم يظهر عميقاً في العصور اللاحقة ، كما أن هناك فارقاً بين الاتجاهات الأجنبية والاتجاه الإسلامي في الزهد ، ويرى أن المستشرقين بالغوا في الربط بين التصوف في الأديان السابقة للإسلام والتصوف الإسلامي ، وهذا يعود إلى جهل المستشرقين بالمبادئ الروحية الإسلامية المنتشرة في القرآن الكريم والسنة النبوية ^(٣) .

ويسوق السيد محمود أبو الفيض المنوفي الآيات التالية ؛ ليدلل على أن التصوف هو الزهد نفسه ، منها قوله تعالى : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } ^(٤) ، وقوله تعالى : { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا } ^(٥) .

ومهما يكن من أمر ، فإن الزهد نشأ إسلامياً خالصاً ، فقد دعا القرآن الكريم إلى تقوى الله وعبادته في مختلف سوره وآياته ، أما السنة النبوية ، فهي خير مثال على الزهد

(١) عمر فروخ : التصوف في الإسلام ، ص ١٤ .

(٢) قمر الكيلاني : في التصوف الإسلامي — مفهومه وتطوره وأعلامه ، دار مجلة شعر ، المكتبة المصرية — بيروت ، ١٩٦٢م ، ص ١٥ .

(٣) مجاهد مصطفى بمحت : النبار الإسلامي ، ص ١٥٦ — ١٥٧ .

(٤) سورة العنكبوت ، الآية ٦٩ .

(٥) سورة الفرقان ، الآية ٦٢ ، ٦٣ .

ومهما يكن من أمر ، فإن الزهد نشأ إسلاميًا خالصًا ، فقد دعا القرآن الكريم إلى تقوى الله وعبادته في مختلف سوره وآياته ، أما السنة النبوية ، فهي خير مثال على الزهد الإسلامي ، والصحابة — رضوان الله عليهم — كانوا يطبقون هذه السنة في العبادة ، وهم من قال فيهم الحسن البصري : " أدركت من صدور هذه الأمة قومًا ، كانوا إذا جتّهم الليل ، فقيام على أطرافهم ، يفترشون وجوههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، ينجون مولاهم في فكاك رقابهم " (١) .

والحق ، لمّا الزهد تطور مع مرور الوقت ، فقد اتخذ طابعًا جديدًا في نهاية القرن الأول عما كان عليه في بدايته ، وفي بداية القرن الثاني ، أخذت الأفكار الأجنبية في الظهور ، فاستقلت الحياة الروحية عن الحياة العامة أكثر مما كانت عليه في أي وقت سابق ، ولا يمكن إنكار وجود تأثير أجنبي على الزهد الإسلامي في تاريخه الطويل ، ولكنه في جذوره الأولى إسلامي خالص ؛ فالزاهد الأول هو محمد عليه السلام ، ولكن يجب ألا نتحرج من الاعتراف بأن زهاد المسلمين تأثروا بتعاليم المسيحيين واليهود وتقاليدهم ، وليس أدلّ على ذلك من وجود آيات من التوراة والإنجيل منسوبة إلى أولياء المسلمين كالإسرائيليات ، فكانت المسيحية أظهر من اليهودية آنذاك في الجزيرة العربية ، ولعلّ ذلك عائد إلى موقف الإسلام والقرآن الكريم من المسيحيين واليهود ، بالإضافة إلى أن المسيحيين كانوا أكثر ترويجًا لثقافتهم من اليهود .

ويذكر أن بعض المتعبدين من المسلمين كان يسعى للقاء الرهبان ، كما يسعى الرهبان للقائهم ، إذ كان لحياة المسيح أثر على حياة المتصوفة المسلمين ، عن طريق دراستهم الإنجيل (٢) ، والكثير من تفاصيل حياته ؛ لذا لا ننكر العلاقة القائمة بين الإسلام والأديان الأخرى ، إلا أننا نرى أن منبع الزهد الأصلي هو الإسلام ، وقدوته الأولى هو الرسول عليه السلام ، وأن التأثير الأجنبي لا وراء ولا جدال فيه ، إذ إنّ التطور الكبير الذي أصاب الزهد

(١) الملاحظ : البيان والنبين ، ج ٣ ، ص ٩١ .

(٢) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي ، ص ٤٢ .

غير تاريخه ، وظهور حركة التصوف بما تحويه من مبالغات كبيرة ، لهو خير دليل على دخول
العنصر الأجنبي في الساحة الإسلامية وتأثيره على أبنائها بشكل أو بآخر .

موضوعات شعر الزهد في العصر الأموي :

لقد تطورت الحياة الاجتماعية في العصر الأموي بسبب الهجرة الواسعة للقبائل العربية من جزيرتها ، واستقرارها في أقاليم متحضرة في الشام والعراق ومصر ، وأخذها بكل ما هيأته لها الحضارات الأجنبية من ترف العيش ولين الحياة ، وبسبب هذا الاختلاط الواسع الذي تم بين العرب والأجناس الأخرى التي شملتها الفتوح الإسلامية ظهر جيل جديد من المولدين الذين يحملون خصائص عقلية جديدة ، مما هيأ للعابث اللاهي كل أسباب العبث واللهو من شراب تقوم على صناعته وبيعه عناصر أجنبية ، وغناء ورقص وعزف تقيمه بيوت اللهو ، وفي مقابل ذلك وجد الزاهدون المتعبدون الذين زادتهم حياة الترف واللهو إمعاناً في التصوف والزهد ، وعكوفاً على العبادة ، وأعانهم على ذلك السلوك المثالي للمسلمين الأوائل الذين كانت حياتهم مضرب المثل في الورع والتقشف ، لذا تمثلت أشعار الزهد في هذه الحقبة في موضوعات عدة ، منها :

أولاً : تحقير الدنيا :

لقد شغلت الحياة الدنيا بال الشعراء الزهاد ، فأكثرُوا من الحديث عنها ؛ فهي أقرب الأشياء لهم وأحبها ، فبعد أن كانوا يظنون أن لا حياة لهم إلا عليها ولا بعث ولا حياة للعظام الرميم أصبح إيمانهم كبيراً أن الحياة الدنيا فانية مؤقتة ، وأنه توجد حياة أخرى خالدة بعد الموت ، فآمنوا بذلك ، وعملوا على تحقيقه بالعبادة والتقوى والزهد بالدنيا ، فتضاءلت في نظرهم وصغرت قياساً إلى حياة الخلود والسعادة في الآخرة التي أغفلها العابثون واللاهون ، وهالكوا على الدنيا .

بالإضافة إلى ذلك ، فقد كان الاضطراب السياسي ، والفتن والاقتيال الداخلي ، وقتل الخلفاء وكبار الصحابة من المسلمين بسيف المسلمين أنفسهم ؛ مما أثار الخوف والهلع والفرع في نفوس المؤمنين الزاهدين ، فزادوا في عزلتهم وانصرافهم لزهدهم وتقشفهم .

أما أشعار الزهد في هذا العصر ، فكانت تركز على بعض المعاني التي يزهد من خلالها الإنسان بالدنيا ، ويتطلع إلى الآخرة بما فيها من نعيم وخلود للمؤمنين ، ومن هذه المعاني :

• قصر الدنيا وسرعة زوالها :

وصف رؤبة بن العجاج الدنيا أنها بقيمتها وقصرها ضيابة قصيرة الأمد ، لا بد أن تنقشع وتزول ، وهذه صورتها في نظر التقى الورع الذي تصبو عينه للحياة الآخرة ، ولا يرضى أن تشغله الحياة الدنيا عن عبادته وتقواه ، يقول :

ومثل الدنيا لمن تروعا ضيابة لا بُدَّ أن تُقشعا^(١)

وقد تكرر هذا المعنى عند العديد من الشعراء ، فهي في نظر ابن شبرمة سحابة صيف سريعة الزوال ، وهو بذلك يستخفّ بها ، ويسخر ممن يتهالك عليها ، يقول :

أراها وإن كانت تُحبُّ فإنها سحابة صيفٍ عن قريبٍ تقشع^(٢)

والدنيا محبوبة مرغوب فيها ، ولا يوجد من يرضى بالموت ، وحتى المريض العليل فإنه يخاف الموت ويرفضه ، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان ، وهذا ما أكد عليه الخليفة عمر بن عبد العزيز الزاهد ، عندما رأى المتهالكين على الدنيا ومطامعها ، متناسين الآخرة التي هي خير وأبقى ، فهي وإن أعجبت بعض الناس ، إلا أنها متاع قليل ، سرعان ما يتلاشى ويذول ، ولا خير فيها إذا لم تكن في الإعداد ليوم الحشر ، والإكثار من العمل الصالح :

ولا خير في عيشٍ امرئٍ لم يكن له من الله في دارٍ القرار نصيب

فإن تعجب الدنيا أناساً فإنها متاع قليل والزوال قريب^(٣)

والدنيا في نظر وهب بن منبه ، مكان جميل ، يحتوي على ظل قليل ، يمر به المسافر ، فيقبل فيه هنيئة ، ثم يمضي ، فلا يستقر فيه ولا يعمر ؛ لذلك لا يصح التمسك بها والتهالك عليها ، وما هي إلا محطة صغيرة ، يمكث بها الإنسان ليستعد لما بعدها :

ألا إنما الدنيا مقليل لرائح قضى وطراً في حاجة ثم هجراً^(٤)

(١) ولیم بن الورد البروسی : مجموع أشعار العرب — رؤبة بن العجاج ، دار الآفاق الجديدة — بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٩ م ، ص ٨٨ .

(٢) الأندلسي أحمد بن محمد بن عبد الوه : العقد الفريد ، ت محمد سعيد المريان ، مطبعة الاستقامة — القاهرة ، ط ١ ، ١٩٤٠ م ، ج ٣ ، ص ١٢٦ .

(٣) نبال تيسر حمّاش : شعر الخلفاء في العصر الراشدي والأموي ، ١٩٨٤ م ، ص ١٢٩ .

(٤) الزعشمري : ربيع الأبرار وفصوص الأخبار ، ت عبد الحميد دياب ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٩٢ م ، ص ٩ .

ويشبه الحسن البصري الدنيا بأحلام النائم ، التي سرعان ما يفيق منها ، فلا يجد مما رأى شيئاً ، وهي ظل زائل متنقل متقلب قصير الأمد ، وما وصفها الحسن البصري بهذه الصفات إلا لإيمانه بأنها كذلك ، ولعل وصفه إياها بالظل الزائل ، دون أن يكفي بكلمة (ظل) فقط ، راجع لإمعانه في قصرها وسرعة زوالها ، والإنسان العاقل هو من لا يغتر بها ، ما دامت تزول كزوال الظل والحلم :

أحلام نوم أو كظل زائل إن الليب بمثلها لا يُخدع^(١)

وفي هذا المعنى يقول مسلم بن الوليد الملقب بـ (صريع الغواني) :

دلّت على عيبها الدنيا وصدقها ما استرجع الدهر مما كان أعطاني^(٢)

ويتحسر الفقيه يوسف بن عبد العزيز على نفسه ، أو على من يتمسكون بالدنيا ، وهي أمل لا يتحقق ، وإن تحقق فإن أمدّه قصير ، ويرى أنّ تجارة من تمسك بها خاسرة ؛ لأنه يتجر بها وهو يعلم حقيقتها ، ونفسه هي التي تحرّضه عليها ، فيعترف بواقع يعجز بالحزن والمرارة والأسى ، وهو تمسكه بدنيا قصيرة يأمل أن يحقق فيها ربحه ، مع علمه أنّها تجارة خاسرة :

نقل بالدنيا ونعرف غبها وغيضنا حرصُ النفوسِ الشحائح
وأحزني ألا أزال موكلاً بتأمل أمرٍ لستُ فيه برابح^(٣)

أما سابق البربري الفقيه الزاهد ، فيقف متسائلاً : ما بال الناس يتمسكون بالدنيا ويتهاكون عليها ، وهم يعلمون أنّها موليّة ذاهبة بلا رجعة ١٢ ، ومن غادرها لا يعود إليها ، وجبائل الناس معها بالية ضعيفة عمّا قريب سوف تنقطع ، والناس لا يشعرون بأي نقص في دينهم أو تقصير ييدر منهم ، لكنهم يشعرون بأدنى تقصير في دنياهم ، ويعالجونه ، ويؤنسب الشاعر نفسه ويحاسبها على هالكها على الدنيا ، وعدم تأثير العبادة في جسده ، يقول :

(١) الغزالي أبو حامد عمود بن محمد : إحياء علوم الدين ، دار الكتب العلمية - بيروت ، دت ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٩ ، ص ١٤٥ .

(٣) المرباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى : معجم الشعراء ، ت عبد الستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٠ م ، ص ٥٠٢ - ٥٠٣ .

ما لي أرى الناس والدنيا موليّة وكلُّ جليلٍ عليها سوف ينبترُ
لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهداً وإن نقصت دنياهم شعروا
إذلاً لداوود ^{عليه السلام} قلباً قد أضرب به طول السقام وهيضُ العظم ينبجرُ^(١)

فالشاعر يقف يعالج نفسه ويحاسبها ، من خلال توجيه الأسئلة المتتابعة لها ، داعياً الناس إلى الاتعاظ بما يقول ، من خلال اعتباره حب الدنيا والتهالك عليها مرضاً يجب التخلص منه ، وعلاج ذلك بالعبادة والتقوى والترفع عن الدنيا .

وهذا الشاعر الخارجي أبو بلال يقول أنّه حاول المقارنة والموازنة بين الدنيا والآخرة ، فلم يجد مجالاً لذلك ، إذ وجد الدنيا لا تساوي شيئاً قياساً للآخرة :

إني وزنتُ الذي يبقى بعاجلة تفنى وشيكاً فلا والله ما أثرتنا^(٢)

وهذا زياد بن الأعجم يعاتب نفسه على تحاذلها عن الجهاد ، مبيّناً خوفه واضطرابه النفسي ، من خلال صراعه بينه وبين نفسه التي تحب الدنيا والتمتع بها من ناحية ، وحبّه للجهاد والشهادة والآخرة من ناحية أخرى ، يقول :

أقيمُ على الدنيا كأنّي لا أرى زولاً لها وأحسبُ العيشَ باقياً^(٣)

• غرور الدنيا للناس :

إنّ الدنيا تغرّ الناس وتخدعهم ، وتوقعهم في الأعمال الفاسدة ، فينغمسوا فيها أيّما انغماس ، مما يؤدي إلى طغيان هذه الأعمال الضالّة على عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

لقد لعبت الفتوحات واتساع رقعة الإسلام التي حوت حضارات مختلفة انضوت تحت رايّتها ، دوراً هاماً في غرور الناس بالدنيا ، إذ أصبح في متناول أيديهِ الكثير من المغريات مما اشتملت عليه الحضارات الجديدة ، من غنى مادي وترف ولهو وغناء وسكر وسبايا وعبيد ، فكانت بريقاً لامعاً أمام أعين المسلمين ؛ مما غرّر بعضهم به ، ولحقوا السراب يطاردونه .

(١) عبد العزيز بن محمد الزبير ومحمد بن عبد الله الأظرم : شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ، ١٩٧٢م ، ص ٣٤٤ — ٣٤٥ .

(٢) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج : دار الشروق — بيروت ، ط ٤ ، ١٩٨٢م ، ص ٦٥ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٧ .

ويبدو أن لفظة (الغرور) التي أكثروا من استخدامها ، قد تأثروا بورودها في القرآن الكريم الذي ركّز من خلالها على تحقير الدنيا والتقليل من شأنها قياساً للآخرة ، فقد سبق القرآن الكريم الشعراء بإطلاق هذه الصفة للدنيا ، يقول تعالى : { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ }^(١) ، ويقول : { يَنَادُوهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ }^(٢) ، وكان تأثر الشعراء بهذا اللفظ تأثراً عميقاً ، فأكثروا من ذكره ووصف الدنيا به .

فالدنيا في نظر عمر بن عبد العزيز لا تستحق الفرح والاطمئنان إليها ؛ لأنها كالحلم

للنائم ، ويرى أن من يغتر بها يلزمه الردى جرّاء تمالّكه على حطامها الزائل ، يقول :

تُسْرُ بِمَا يَغْنَى وَتَفْرَحُ بِالْمُنَى كَمَا اغْتَرَّ بِاللذَاتِ فِي النَّوْمِ حَالُمٌ
تُهَارِكُ يَا مَغْرُورٌ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدَى لَكَ لَازِمٌ^(٣)

ويقف من الناس موقف الواعظ المشفق عليهم من عبثهم ولهوهم ، فيخاطبهم بأسلوب بلاغي يثير في النفس والعقل رغبة حقيقية للنظرة المتأملّة في الدنيا ومصير الإنسان فيها ، وانظروا لأنفسكم بتمعن وتأمّل ، فقد يكون لكم في ذلك درساً مهماً ، فإذا وقفتُم بالمقابر وتأملتُم مل تستر هذه القبور ، فيكون لكم في ذلك موعظة ، يقول :

ففيهم لك يا مغرورٌ موعظةٌ وفيهم لك يا مغترٌ معتبرٌ^(٤)

ولعل كثرة الأساليب الإنشائية من أمرٍ وتعبٍ ونداء واستفهام في هذه الأبيات ، تعبر عن مدى انفعال الشاعر ، وتأثره فيما يقول ، فالشفقة على نفسه وعلى الناس ، جعلته يقف موقف الواعظ المتأثر بالأقوام السابقة ، ولعل الانفعال يبدو واضحاً وهو يخاطب عقول النّاس ويأمرهم بالوقوف في المقابر ، والنظرة إلى ما فيها من مواعظ وعبر .

(١) سورة الحديد ، الآية ٢٠ وآل عمران ، آية ١٨٥ .

(٢) سورة الحديد ، الآية ١٤ .

(٣) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٥٩ .

(٤) المصدر السابق ، ص ٣٥٥ — ٣٥٦ .

ومثل هذا نجده عند مسعر بن كرام الذي يجزم أنه لم ير شيئاً قهالك عليه الناس وغرهم ، كما غرهم الدنيا التي قهالكوا عليها ، وقد تركوا اليقين والإيمان مستوحشاً صاحبه منتظراً إياه ، يقول :

ولم أر كالدنيا بما اغترأ أهلها ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبه
ولا كالذي يخشى المليك عبادة من الموت خاف البؤس أو نام هاربة^(١)

أما علي بن الحسين فيعترف بأن الناس يغترون بالدنيا ، وتشغلهم اللذات عما يحاذرون الوقوع فيه من الآثام ، فالدنيا تزين لهم الرذائل ، وتحببها لهم ، ثم يتساءل : كيف يلذ بالعيش من يعلم أنه سيقف بين يدي الله يوم الحساب ؟ يقول :

ألا لا ولكننا نغر نفوسنا وتشغلنا اللذات عما نحاذر
وكيف يلذ العيش من هو موقن بموقف عدل يوم تبلى السرائر^(٢)

ويتكرر هذا المعنى عند جحدر بن معاوية ، الذي يرى أن المغرور ستقضي عليه غفلته وقهالكه على الدنيا ، فكم من رجل قتله مطامعه وأمانيه ! :

كذا المغرور في الدنيا سيردى ومهلكه المطامع والأمان^(٣)

ومن يقرأ الأبيات التالية لسابق البربري ، يجد تحذيراً من الدنيا والغرور بها ، إذ إنها في نظره خداعة غرارة ، تسهل طريق الفساد للمؤمن ليقع فيه ؛ لذلك يجب عليه ألا يأمن جانبها ، ولا ينتكث بعد عبادته وإيمانه ، ولا يطلب العلا في الدنيا ، ولا يحاول الحصول فيها على المنازل والنعيم الذي لا يدوم ، ويصور الدنيا بالسراب ، يحسبه الظمان ماءً ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ويستشهد على غرورها بالأقوام السابقة الذين مهدت لهم ، فبنوا فيها القصور ، وشيدوا الحضارات ، فخانتهم وأتت عليهم ، فغدوا كأن شيئاً لم يكن :

وفيك إلى الدنيا اعتراض وإنما يُكأل لدى الميزان ما أنت كائلة

^(١) مسعر بن كرام الرواسي ، كوفي ، من ثقات المحدثين ، توفي سنة ١٥٢هـ .

^(٢) الأصمهان أبو نعيم أحمد بن عبد الله : حلية الأولياء وطبقات الأوفياء ، دار الكتاب العربي ، ط ٢ ، ١٩٦٧م ، ج ١ ، ص ٢٢٢ .

^(٣) ابن كثير أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٠٠ .

^(٤) نوري حمودي القيسي : شعراء أمويون ، مكتبة النهضة العربية — بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٥م .

فلا تنتكث بعد الهدى عن بصيرة
وتطلبُ في الدنيا المنازلَ والعلَا
قد خانت الدنيا قرونا تتابعوا
وتصبحُ فيها آمنا ثم لم تكن
وقد ختلنا باللطيف من الهوى
وفي مثل ذلك قال عروة بن أذينة :
إنَّ للدنيا وزهرتها
نعمة لا بدَّ منصرمة^(١)
كما نكث الحبلَ المضاعفَ فاتلةً
وتنسى نعيمًا دائمًا لا تزايلةً
كما خانَ أعلى البيتِ يومًا أسافلهُ
لتأمنَ من وادٍ به الخوفُ نازلةً
كما يختل الوحشي بالشيء خاتلةً^(٢)

ومن جميل ما قيل في غرور الدنيا ، ما قاله أحد الشعراء مصوراً الدنيا بفتاة جميلة جذابة ، لكنها خداعة لخاطبيها ، سريعة الانقلاب عليه ، والقضاء عليه ، إذ أنها أقرب ما تجعل عرسها من عرسه إلى مأتمه ، والشاعر صور الدنيا بهذه الصورة لأنه يعرف مدى ارتباط الرجال بأزواجهم ، وحبهم لهم ؛ ليتخيل كل منهم زوجته تنقلب عليه وتقتله ، ولعل ذلك يشير الفزع في النفوس ، ويجعل ما يشبه ردة الفعل عندما يتلقى الدنيا بصورتها البشعة هذه ، يقول :

يا خاطبَ الدنيا إلى نفسها
إنَّ التي تخطبُ غرارةً
تنحُّ عن خطبتها تسلم
قريبة العرسِ من المأتم^(٣)
ولعلَّ هذا المعنى يتكرر بألفاظ أخرى عند النعمان بن بشر إذ يقول :

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ، دت ، ص ١١٨ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٤٩ .

(٢) محمد عويس : الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية والإسلام ، ص ٢٦١ .

(٣) الأندلسي : العقد الفريد ، ج ٣ ، ص ١٢٤ .

وإنّ هذه الحياة غرورٌ بعدها الفصلُ بينكم والخلود^(١)

ويعبر علي بن الحسين عن غرورها وغدرها بأهلها بصيغة أخرى ، إذ يصورها تجارة خاسر ، ومردّ ذلك أنّها تجعله يمشي لاهياً عابثاً مفتوناً بما وبتجارته ناسياً دينه ، وهدف وجوده هو العبادة ، وهو أمر لا يحتمل المراهنة أو المخاطرة ، لذلك يقرر علي بن الحسين أنّ من يخاطر بدينه وعبادته ، ويتجر بالدنيا وملذاتها الزائلة ، ولا يعمل لآخريته ، إنّما هو خاسر في تجارته ، يقول :

وأنت على الدنيا مكبٌ منافسُ لخطبها فيها حريصٌ مكائسُ
على خطرٍ تمشي وتصبحُ لاهياً أتدري بماذا لو عقلتَ تخاطرُ
إنّ امرئاً يسعى لدنياه دائباً ويذهل أخراه لا شكّ خاسر^(٢)

ومثل هذا الأسلوب يعكس بشكل واضح محاولة الشعراء تقديم فكرة تفاهة الدنيا من خلال صور تعكس علاقة الإنسان بأشياء محببة له .

• قضية ذم المال وتحقير جمعه واكتنازه :

وهي ظاهرة أخرى أكثر الشعراء الزهاد في العصر الأموي من ترديدها ، لاسيّما أن هذا العصر شهد انقلاباً مادياً واسعاً نتيجة حركة الفتوحات ، وكثرة الموارد المادية من الخراج والجزية وغير ذلك ، وكثير من المصادر الزراعية والتجارية التي اعتقت الأموال في جيوب المسلمين ، مما ضاعف من ثرائهم ، " وقد مضى كثيرون من أصحاب الثراء العريض يحققون لأنفسهم كل ما تصبو إليه نفوسهم من صور الترف ، مما أدى في أواخر العصر إلى ذبوع شعر الخمر وانتشاره " ^(٣) ، وكان نتيجة ذلك أن يتزعزع الإيمان في قلوب بعضهم ، فغرههم ما يجري في أيديهم من دراهم ودنانير ونعومة العيش . وهذا لا يعني أن كافة الناس ساروا على هذا النهج ، بل من الأمور الحتمية أنه بقي هناك طبقة فقيرة تعاني العوز والفقر ، إذ لم تلّ مما يعبر إلى خزائن

^(١) أحمد خلاق عروات : الحياة والموت في الشعر العربي ، رسالة دكتوراه ، ١٩٩٣ م ، معهد اللغة والأدب العربي ، ص ٩٥ .

^(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، وينظر : الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٨٩ .

^(٣) شرقى ضيف : العصر الإسلامي ، ص ٢٠٨ .

الدولة إلا الفتات ، بالإضافة لذلك كان هناك العباد والزهاد الذين ساءهم ما يسمعون ويرون من رقص وغناء وسكر وشرب في تزامن مع الفتن والافتتال .

لذلك اعتبر الزهاد أن جمع المال واكتنازه مفسدة للمرء منذ مولده، إذا لم تكن في سبيل الله ، وما دامت الحياة محدودة الأجل ، فلن يجمع الجامعون ويكتنزون المكتنزون ؟ وقد عبر الطرماح عن ذلك ، وتعجب من ذلك أكبر العجب وتساءل : كيف يجمعونه ويكنزونونه ، ولن يغني عنهم عند الله مثقال ذرة ، ويتركون أموالهم للورثة القاعدين . ثم يستخلص قاعدة يذكر الناس بها مفادها : إن الناس كالزراع متى ينضج يحصد ، ويقول :

عجباً ما عجبت للجامع المال	يباهي به ويرتفده
يوم لا ينفع المخول ذا الثر	وة خلانه ولا ولده
يوم يؤتى به وخصمان وسط	الجن والأنس رجله ويده
خاشع الصوت ليس ينفعه	ثم أمانيه ولا لده
قل لباكي الأموال لا تبك لنا	س ولا يستنع به فده
إنما الناس مثل نابتة الزر	ع حتى يأن محتصده ^(١)

ويبدو زجر الشاعر للأغنياء متأثراً ببعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : { لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ }^(٢)، وقوله : { يَوْمٌ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ }^(٣)، وقوله : { يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }^(٤) .

ولعل من يقرأ الأبيات التالية لعمران بن حطان يجد صورة جديدة أخرى تذم المال وجمعه ، دون جعله في سبيل الله ، ذلك أن الإنسان يشغل نفسه ، ويسعى في مشارق الأرض ومغاربها سعياً حثيثاً لتحقيق أكبر ثروة يستطيع تحقيقها ، والشاعر يذكر أن الإنسان سيعود

(١) ناهف معروف : ديوان الخواارج ، ص ٣٤ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية ٣٤ .

(٣) سورة الشعراء ، الآية ٨٨ .

(٤) سورة النور ، الآية ٢٤ .

خالياً من كل شيء كما جاء إلى الدنيا خالياً ، وآته سيفارق ما جمع واكتنز ، مبتعداً بنفسه عما يحقق لها الفوز بالجنة ، بعد أن أشغلها بالدنيا سريعة الزوال ، يقول :

وَأَيَقُنْتُ أَنَّهَا تَعُودُ كَمَا	كَانَ يَرَاهَا بِالْأَمْسِ خَالِقُهَا
وَأَنَّ مَا جَمَعْتُ وَأَعْجَبَهَا	مِنْ عَيْشِهَا مَرَّةً مَفَارِقُهَا
وَصَدَّهَا لِلشَّيْءِ عَنْ طَلَبِ الْ	جَنَّةِ دُنْيَا الْهَمِّ مَاحِقُهَا
عَبْدٌ دَعَا نَفْسَهُ مَعَاتِبَهَا	يَعْلَمُ أَنَّ الْمَصِيرَ رَامِقُهَا
يُوشِكُ مِنْ فَرٍّ مِنْ مَنِيَّتِهِ	فِي بَعْضِ غَرَائِهِ يُوَافِقُهَا ^(١)

وما دامت هذه صفة المال ، فقد وقف شعراء الزهد جرّاء ذلك متأملين المال ومصدره ومآله ، فيندفعون في إنفاقه بعد أن أيقنوا أنه زائل ولا بقاء إلا للعمل الصالح ، وتبين لهم أن الناس يجمعون المال لغيرهم لا لهم ، وأنهم يكترونه للورثة الذين ينفقونه في سبل شتى ، وإن جامع المال لا يغني عنه ماله عند الله شيئاً ، بل يكون وبالاً عليه ؛ فيحاسب من أين اكتسبه ، وفيَم أنفقه ، وبذلك تكون حياته معادلة خاسرة ، إذ يفشل في حياته الدنيا ، فلا ينفق ما يجمع ، ويخسر عند الحساب يوم الحشر ، إذ يرحل بلا زاد يتزوّد به ، وفي هذا يقول سابق البربري :

فَحَتَّى مَتَى تَلْهَوُ بِمَنْزِلِ بَاطِلٍ	كَأَنَّكَ مِنْهُ ثَابِتُ الْأَصْلِ قَاطِنٍ
وَتَجْمَعُ مَا لَا تَأْكُلُ الدَّهْرُ دَائِباً	كَأَنَّكَ فِي الدُّنْيَا لَغَيْرِكَ خَازِنٌ ^(٢)

ويعتقد سابق البربري كذلك ، أننا بالإضافة إلى جمع المال الذي نتركه لذوي الميراث ، فإننا نبني البيوت ونشيد القصور لغيرنا كذلك ، ونتركها لخراب الدهر يحل فيها ، والنفس تنهالك على الدنيا ، لكنها لو أدركت لوجدت أن السلامة منها ترك ما فيها ، لأنه الموت مصيرها المحتوم ، وأمر الفناء لا يختلف فيه اثنان ، يقول :

(١) نايف معروف : ديوان الخوارج ، ص ١٨٨ - ١٨٩ ، وينظر : الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣١٤ .

(٢) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٣٢ .

وللحتوفِ تربِّي كلِّ مرضعةٍ
وللحسابِ برى الأرواحَ باريها
لا تبرحُ النفسُ تنعى وهي سالمةٌ
حتى يقوم بنادي القوم ناعياً^(١)
أما محمد بن عبد الله فيعالج في أبياته التالية فلسفة الإنسان البخيل في الحياة الذي يحرم
نفسه من كل شيء ويجمع المال ويكنزه فيكون ذلك وبالأعلى عليه ، ولن يتفجع منه ؛ لأن
مصيره للوارثين القاعدين ، وهي فلسفة مأخوذة من واقع الحياة ، وتكرر في كل زمان
ومكان ، يقول :

والمرء يحرم نفسه
ما لا يزال به حزينا
وتراه يجمع ماله
جمع الحريصين الوارثين
يسعى بأفضل سعيه
فيصير ذاك لقاعدينا^(٢)
ويرى أبو الأسود الدؤلي أن جمع المال يعود على صاحبه بالضرر ؛ إذ أنه يُحرمه
ويتركه للورثة ، ويلقى مع ذلك الذل في الدنيا والخزي والعار يوم الحساب ؛ لأنه سيرحل
فقيراً لم يتزوّد بأعمال صالحة تنفعه ، ويقارن الشاعر بين جامع المال وجامع العلم ، فيرى أن
الثاني متقدّم على الأول ، إذ أن صاحب المال يخشى على ماله التلف والسلب ، أما جامع
العلم فلا يخشى تلفاً ولا سلباً ، إذ يقول :

قد يجمع المرء مالا ثم يُحرمه
عما قليل فيلقى الذل والخربا
وجامع العلم مضبوط به أبداً
ولا يحاذر منه الفوت والسلبا^(٣)
وقد يذهب بعض الزهاد إلى ما هو أبعد من ذلك في طرح فلسفتهم في الزهد ،
فيذكر بعضهم أن عدم الاهتمام بالطعام والشراب واللباس وعدم الاعتناء بالنفس واحتياجاتها
قضية هامة للإنسان العابد كي ينفذ كل ما يقع على عاتقه من عبادة وتقوى وتقرب إلى الله
تعالى ، لذلك يقرر مسعر بن كدام أن قلة الطعام أمر ضروري للعابد ، لأنه يعين على الصلاة
والعبادة ، أما كثرة الطعام فهي تعين على النوم والسُّبات والكسل ، لذلك يرفض هذا الشاعر

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٣٢ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .

(٣) الدؤلي أبو الأسود : ديوان أبي الأسود ، ت محمد حسن آل ياسين ، دار الكتاب الحديث - بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٤ م ، ص ١٥٠ .

الزاهد أن يكثر من الطعام والشراب بغية العبادة والتقوى ، ويعلن أنه يكفي بالخبز والماء الذي يجعله فقط قادراً على القيام بواجبه تجاه خالقه ، إذ يقول :

وجدتُ الجوعَ يطرده رغيْفُ وملء الكفُّ من ماءِ الفراتِ
وقلُّ الطعمِ عونٌ للمصلي وكثرُ الطعمِ عونٌ للسباتِ^(١)
وقد يكفي الشاعر بما يلزمه لمواصلة العيش فقط ، كأن يشبع بطنه طعاماً من تمرٍ
وماءٍ فقط ، يقول :

وما العيشُ إلا شبةٌ وتشرقُّ وتمرُّ كالخفاقِ الرباعِ وماءُ^(٢)
والمعنى نفسه نجده عند سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ، الذي يكفي من هذه الدنيا برغيْفٍ
من الخبز وملء كف من الماء والظل ، يقول :

حسبُ الفتي من عيشِهِ زاد يبلغه المحلا
خبزٌ وماءٌ باردٌ والظلُّ حين يريدُ ظلاً^(٣)

• قضية الموت :

من القضايا الهامة التي وجدت لنفسها مكاناً في أشعار الزهاد في هذه الحقبة ،
وارتبطت بتحقيق الدنيا ، قضية الموت الذي يفصل بين الحياتين ، والمعبر الموصل بينهما ، وهو
الذي يستتر خلفه الترغيب والترهيب ، ويجعل حياة الإنسان قائمة على التخيلات والآمال
والتطلعات ، وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والجنائز ، لتكون فكرة الخلاص من الدنيا
حاضرة في الذهن دائماً ، وحتى يعمل الإنسان كل ما في مصلحته بعد ذلك ، خدمة لنفسه في
الحياة الآخرة .

والموت قضية تثير الفزع عند الناس ، ومن الشعراء الذين عبروا عن الخوف منها
محمد بن يسير ، الذي صور نفسه وقد حُمِلَ على الأكف والناس تدعوه له بالرحمة ، وآثمهم

(١) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٧٦ .

(٢) الملاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١٢٣ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٢٣ .

* شاعر من أهل البصرة كان في عصر أبي نواس ، وعمر بعده حيناً .

سيدكروونه في مجالس كان يشهدا ، والأبيات التالية تعبر بطريقة مباشرة عن مدى الاضطراب النفسي والخوف عند الشاعر ، مستخدماً بعض العبارات الدارجة في مثل هذه المواقف كـ (ويل) و (يا حسرتي) و (يرحمنا الله وإياه) ، ثم يقرر أن الإنسان مهما تطاول به العمر ، فإن الموت مصيره المحتوم ، يقول :

وَيْلٌ لِمَنْ لَمْ يَرْحَمْ اللهُ	وَمَنْ تَكُونُ النَّارُ مَثْوَاهُ
يَا حَسْرَتِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مَضَى	يَذْكُرُنِي بِالْمَوْتِ وَأَنْسَاهُ
مَنْ طَالَ فِي الدُّنْيَا عَمْرُهُ	وَعَاشَ فَالْمَوْتُ قَصَارَاهُ
كَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ فِي مَجْلِسٍ	قَدْ كُنْتُ آتِيَهُ وَأَغْشَاهُ
صَارَ الْيَسِيرِيُّ إِلَى رَبِّهِ	يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاهُ ^(١)

أما عروة بن أذينة الكناني ، فيصور نفسية الناس وكيفية انشغالهم بالحياة الدنيا ، متناسين الموت والفناء ، فلا يتذكرونه إلا عندما يشاهدون جنازة ، فيصيبهم الخوف والفزع ، ويتذكرون مصيرهم ، فهم كالذباب التي تستمتع في رتعتها في المراعي ، ولا تذكر الحيوان المفترس إلا إذا هاجمها ، فترتاع قليلاً ثم تعود إلى رتعتها من جديد ، وكذا نفسية الناس الذين تسحرهم الحياة الدنيا ، يقول :

نَرَاكَ إِذَا الْجَنَائِزُ قَابِلَتُنَا	وَيَحْزَنُنَا بِكَاءِ الْبَاكِياتِ
كَرْوَةٍ ثَلَاثَةِ عَفَارِ ذَنْبٍ	فَلَمَّا غَابَ عَادَتِ رَاتِعَاتُ ^(٢)
وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْمَعْنَى عِنْدَ الْخَنَسَاءِ بِقَوْلِهَا :	
تَرْتَعُ مَا غَفَلْتُ حَتَّى إِذَا أَدَّكَرْتُ	فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارُ ^(٣)

وقال آخر :

^(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ٣٩ - ٤٠ ، وينظر : الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، والزرباني : معجم الشعراء ، ص ٣٥٣ .

^(٢) شاعر من أهل المدينة وهو معدود من الفقهاء والمحدثين .

^(٣) الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، وينظر : الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٠٤ .

^(٤) الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ١٣ ، ص ١٣٠ .

نراعُ بذكرِ الموتِ في حينِ ذكرِهِ وتعرضُ الدنيا فلهو ونلعبُ

نحنُ بنو الدنيا خُلِقنا لغيرِها وما كنتُ منه فهو شيءٌ محبٌ^(١)

ويحذر الفقيه سالم بن عبد الله ، وهو من فقهاء المدينة السبعة ، من الدنيا ، ويذكر بالموت ، ويعظ به ، فيرى أنه نازلٌ بكلِّ حي ، فلا ينفعه الحراس ولا الكتائب لمن امتلك الحراس والكتائب ؛ لأنه عند الموت سوف يهجر الحاجب عمله ، ويصبح صاحب الحراس والكتائب محبوساً في القبر ، ويذكر الناس بادئاً بنفسه بالموت والحساب يوم الحشر ، ويقرر أن من أراد السعادة لنفسه ، فليكسها بالعبادة والتقوى والعمل الصالح ، يقول :

ما سالمَ عما قليلٍ بسالمٍ وإن كثرتُ أحرأسهُ وكتائبُهُ
ومن يكُ ذا بأسٍ شديدٍ وحاجِبٍ فعما قليلٍ يهجرُ البابَ حاجِبُهُ
واصبحَ مسروراً به كلُّ كاشِحٍ وأسلمه أجاؤهُ وأقاربُهُ^(٢)

وقد فزع عمر بن عبد العزيز من الموت ، فأعرض عن الدنيا بعد أن أقبلت عليه ، وعاش حياة الزاهد المتقشف ، فقد روي أنه لم يكن له سوى قميص واحد ، فكان إذا غسلوه جلس في المتزل حتى ييبس^(٣) ، وقد فتح الباب واسعاً أمام الشعراء الذين يقولون في الزهد ، وضيق على الذين يقولون في غيره ، وجعل حتمية الموت نصب عينيه ، واستصغر الدنيا ، ورأى أن ملكه لا يساوي شيئاً ، إذ لا يدوم ، وما قيمة ملك لا يدوم ، يقول :

أنا ميّتٌ وعزٌّ من لا يموتُ قد تيقنْتُ أنني ساموتُ
ليس ملكٌ يزِيلُهُ الموتُ ملكاً إنَّما الملكُ ملكٌ من لا يموتُ^(٤)

وليس أدلّ على فزعه من الموت من ذكره إياه خمس مرّات في هذين البيتين .

وقد اتخذ علي بن الحسين من ذكره الموت والقبر والحساب ما يزجر به الإنسان عن

التهالك على الدنيا ونعيمها الزائل ، يقول :

(١) الأندلسي ابن عبد ربه : العقد الفريد ، ج ٣ ، ص ١٢٦ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٠٢ .

(٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٧٧ .

(٤) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٠٠ .

وفي ذكرِ هولِ الموتِ والقيَرِ والبلى
عن اللهوِ واللذاتِ للمرءِ زاجرٌ^(١)
ويثير وضاح اليمنِ الفزع في النفوس عندما يصور الميت ساعة دفنه ، حين تُلفَّ ساقاه
على بعضهما البعض ، إذ إنّ الموت الذي يتساوى فيه الناس نهاية كل حي ، فلا يفرق بين
العامة والخاصة والأغنياء والفقراء ، إذا ما وارى التراب جثامينهم ، يقول :
وللأحياء أيامٌ تقضى
فأغناهم كأعدمهم إذا ما
كذلك يُعثنون وهم فرادى
يُلفَّ ختامها سوقاً بسوقٍ
تقضتْ مرّة العيش الرقيق
ليومٍ فيه توفيةُ الحقوق^(٢)

• قضية الوعظ :

تعتبر قضية الوعظ من القضايا التي تناولها شعراء الزهد في أشعارهم في هذه الفترة ،
وقد ارتبط الحديث عن تحقير الدنيا بالوعظ والدعوة إلى العمل الصالح ، والأبتعاد عن التهالك على
الدنيا الزائفة ، لا سيما وقد وجد في العصر الأموي من الفساد واللهو والترف ما يدعو إلى الوعظ
والإرشاد إلى سبيل الرشاد ، فكان الزهاد والعباد يأخذون على عاتقهم دعوة الناس إلى ترك ما هم
فيه من الغي والضلال ، فكان القصّاص والوعاظ والخطباء والشعراء يؤدّي كل منهم دوره في هذا
المجال .

ومن هؤلاء الوعاظ الخليفة عمر بن عبد العزيز ، فقد وعظ الناس ، دون أن
ينسى نفسه ، بالأبيات التالية التي شبه فيها سعي الإنسان للحصول على ما في الدنيا من لذات
فحسب بالبهايم :

أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم ؟	وكيف يطيق النوم حيران هائم ؟
فلو كنت يقظان الغداة لحرمت	محاجر عينيك الدموع السواجم
أصبحت في النوم الطويل وقد دنت	إليك أمر مفضلات عظامم
وتكدح فيما تكره غباً	كذلك في الدنيا تعيش البهايم ^(٣)

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٨١ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ .

(٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٨٥ .

ولعلّ الكلمات والعبارات التي تخيرها عمر في الأبيات ، تلعب دوراً هاماً في إيقاظ الضمائر وكبح جماح الشهوات فيمن طغت عليه شهواته ، فهو يكثر من الاستفهام ، كما هو واضح في البيات الأول ، ويستخدم أساليب بلاغية كثيرة كالشرط والنفي وغيرها ، مما يجعل لذلك كبير الأثر في الوعظ وإثارة الخوف والفرع لدى الناس من جزاء الفسق والضلال .

إنّ شعور النفس بضيق الدنيا ، وبأنّ هناك حياة أخرى أرحب وأوسع يجب السعي إليها ، خليق بأن يجعل المؤمن يقف مع نفسه يعاتبها ويحاسبها ويذكرها بمصيرها المحتوم ، فعلاًمّ التهالك على الدنيا وبذل النفس من أجلها ؟ وحتى متى إنفاق الموت في غير طاعة الله ؟ . ومن ذلك ما عبر عنه محمد بن يسير عندما وقف مع نفسه ، ورسم لها صورة تخيلها بعد مماته ، وهو لا يدري كيف ستكون ، وماذا سيقول الناس الذين كان يرتاد المجالس معهم ؟ وما ذلك إلا ليحث نفسه قدماً في طاعة الله والحرص على العمل الصالح ، يقول :

عالمًا لا أشكُ أنّي إذا مـ	تُ إلى عدنٍ أو عذابِ السّعيرِ
كلّما مرّ بي على أهلٍ نادٍ	كنتُ حينًا بهم كثيرَ المرورِ
قيل : من ذا على سريرِ المنايا ؟	قيل : هذا محمدُ بنُ يسيرٍ ^(١)

وواضح من هذه الأبيات صورة الخوف والفرع التي يعانيتها الشاعر ، فكأنّه يحسّ أنّه في مكان ليس له ، وأنّه يتمتع بمال غيره ، فيعجب من رضى نفسه بهذه الحال ، وهو يعلم إلى أين المال ، ثم يصور نفسه وهو في طريق رحيله بين الحياتين .

وهذا علي بن الحسين يعظ ويذكر من يتمسك بالدنيا وينسى الآخرة التي هي خير وأبقى بضرورة التزود بالعمل الصالح الذي لو رحل بدونه لم يجد شفيعاً عند الله يوم الحساب :

تخرّبُ ما يبقى وتعمّرُ فانيًا	فلا ذاك موفورٌ ولا ذاك عامرٌ
وهل لك إن وافاك حتفك بغتةً	ولم تكتسب خيراً لدى الله عاذرٌ ^(٢)

(١) الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١١٨ .

(٢) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٩٧ .

وتبين كثير من أشعار الزهد في هذه الفترة فلسفة واعية للحياة ، وقياسها على تجارب معاشة ، فالشاعر يطرح في أبياته خلاصة تجربته ، أو تجارب الآخرين بشكل عملي واضح ، يقنع العقل والأجيال اللاحقة أنك تخرج من الدنيا بلا شيء إلا العمل الذي قدمته فيها ، وإن كانت أعمالك لا ترضي الله ، فلا تدري ماذا تفعل .

وفي البيتين التاليين يتضح أن الإنسان قد يستمتع بالحرام ، وينال لذة آنية منه ، لكن مدتها قصيرة سرعان ما تزول ، ويبقى إثمها وعارها أبد الدهر ، ويكون مصير صاحبها النار :

تفني اللذات ممن نال صفوها من الحرام ويبقى الإثم والعار
تبقى عواقب سوء من مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار^(١)

وهذا مروان بن الحكم يعظ ويحذر من الدنيا مستخدماً أسلوباً بلاغياً يدل على إصراره وتيقنه من حقيقة ما يقول ، فيستخدم أفعال الأمر ، ولعله يقوم على أسلوب تعليمي ، يحاول من خلاله ترسيخ فكرة التحذير من الدنيا وغرورها ، يقول :

اعمل وأنت من الدنيا على حذر واعلم بأنك بعد الموت مبعوث
واعلم بأنك ما قدمت من عمل محصى وما خلقت موروث^(٢)

ومما هو لافت للنظر تناول الخوارج لشعر الزهد في هذا العصر ، إذ كان تذوقهم ونظمهم له ينطلق من عمق ضيقهم وضجرهم من الدنيا ، فالحالة السياسية في الدولة الأموية ، وما لحق بهم من قتل وتشريد ، بالإضافة إلى فشلهم في تحقيق النصر السياسي والعسكري الذي كانوا يتمنونونه ، جعل الأرض تضيق عليهم بما رحبت ، فكادوا يشعرون بحسرة الروح ضيقاً وغيظاً .

ولقد تميز شعر الزهد عند الخوارج باختلاطه بالحماسة والاندفاع للقتال ، بهدف نيل الشهادة والفوز بالجنة التي وعد بها المتقون ، وهروباً من الواقع الأليم الذي ألم بالمسلمين ، فكان اندفاعهم عقائدياً مرتبطاً بالتوكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر ، وكأن أولوية المقاتل نيل الشهادة في سبيل الله ، لا تحقيقاً للنصر فحسب ، بل أخذت هذه الفئة على عاتقها

(١) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٧٦ .

(٢) نبال تيسر لحاش : شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي ، ص ١٢٤ .

تعديل ما انحرف من مسار المسلمين ؛ لأنهم يعتبرون أنفسهم أكثر الناس إيماناً ، وأكثرهم صواباً ، لذلك يندفع الشاعر يحاور نفسه ، ويحثها على القتال ، محاولاً إقناعها بأن الحياة فانية زائلة ، فيتمنى أن يلقي شهداء الخوارج في الجنة ، أمثال عاصم وبيهس وكهمس ، يقول أحد الخوارج مرتجزاً :

يا نفسُ من طولِ الحياةِ ملّتي
وعيشك المنقطعِ المولّتي
علّي ألقى عاصماً لعلّي
في جنةٍ عاليةٍ وظلّ
وبيهساً وكهمساً المصلّي^(١)

وهذا قطري بن الفجاءة يخاطب نفسه ويحاورها بحرارة الإيمان بالله تعالى ، والتوكل عليه وبقضائه وقدره ، ويرفعها لقتال الأبطال ، ويقول لها : لو أردتِ البقاء يوماً واحداً عن القدر المكتوب لك ، فلن تطاعي ، ويحاول أن يذكرها أن الخلود والبقاء أمر مستحيل وغير مستطاع ، وأن الموت مصير كل إنسان ، ثم يستخلص قاعدة تقوم عليها فلسفة الحياة ، وهي أن الإنسان إذا لم يمت بالسيف مات بغيره ، ومن لم يمت بالقتال يسأم ويهرم ، ويكون مصيره الزوال ؛ لذلك لا ضرورة للتمسك بالحياة والخوف من منازلة الأبطال ، يقول :

أقول لها وقد طارت شعاعاً	من الأبطال ويحك لن تراعي
فصيراً في مجال الموت صيراً	فما نيل الخلود بمستطاع
ولا ثوب البقاء بثوب عزّ	فيطوي عن أخي الخنع البراع
سبيل الموت غاية كل حيّ	فداعيه لأهل الأرض داعي
ومن لا يغتبط يسأم ويهرم	وتسلمه المنون إلى انقطاع ^(٢)

وهناك لوحة أخرى من الحوار النفسي عند شعراء الخوارج ، تتضح في الصراع الذي دار بين الحويرث الراسبي ونفسه ، إذ يظهر الصراع بشكل كبير بين رغبة النفس بالحياة ، وهذا

(١) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، ص ٢٢١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٢٢ — ١٢٣ .

أمر لا يختلف فيه اثنان ، فلا تمت نفس وهي راضية عن الموت ؛ لأنها تحاول جهدها الحفاظ على البقاء بغريزتها الفطرية ، ورغبة أخرى في المقابل وهي رغبة الشاعر في الخلاص من الدنيا واستعجال الموت لتحقيق الشهادة ؛ فالدنيا عنده ذميمة دنيئة لا تستحق البقاء عليها ، يقول :

أقول لنفسي في الخلاء ألومها هبلت دعيني قد مللت من العمر
سأركب حوباء الأمور لعلي ألاقي الذي لاقى المحرق بالقصر^(١)

ويظهر في الحوار الداخلي استخدام الشاعر لعبارات تدل على التوبخ والتحقير ؛ وذلك لدفعها للشهادة وبث الحماس فيها .

وقد تكرر حساب النفس وعتاها على حساب الدنيا والتردد في القتال عند كثير من شعراء الخوارج الذين زهدوا في الدنيا ، فلا يلبث أحدهم يشعر بميل نفسه للدنيا ، أو يعجبها نعيمها حتى يعاتبها ويوبخها ؛ لأنه لا يجد مبرراً لذلك ، فحياتهم ضيقة ، وهم ملاحقون سياسياً ، ويشعرون بأن المسلمين بفتنهم واقتتالهم خرجوا عن سبيل الرشاد ؛ لذلك رغبوا في الخلاص ، وباعوا الدنيا برضا الله سبحانه وتعالى آملاً بالجنة ، ويقول عبيد بن هلال اليشكري :

لعمري لقد بعنا الحياة وطيبها برضوان رب بالخلائق عالم^(٢)

ثانياً : التوكل :

لعل التوكل من القضايا التي شغلت بال الشعراء الزهاد في العصر الأموي ؛ لأن التوكل على الله مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان به ، وهو حصاد التعاليم الإسلامية الحنيفة التي انعكست في نفوس المسلمين من الصحابة التابعين ، فكانت لديهم فلسفة / سلامة ومنهج حياة .
والتوكل هو توكيل الأمور كلها لله تعالى ، يوجهها حيث يشاء ، فلا يؤثر الإنسان ، مهما حاول ، على مسارها ؛ لأن الله يقدر ما يشاء ويفعل ، لذلك دعا الشعراء إلى الترفع عن

^(١) المصدر السابق ، ص ١٩٥ .

^(٢) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

الدنيا وما فيها ، وعن المبالغة في السعي لتحقيق النفوذ والكسب ؛ لأن ذلك موكل بيد الرحمن ، وليس للمرء يد فيه .

وقد ركز شعراء الزهد في العصر الأموي فيما يتعلق بالتوكل على القضايا التالية :

* الدعوة صراحة إلى التوكل باستخدام اللفظ نفسه :

لم يعمد شعراء الزهد إلى الحديث عن التوكل بمضمونه فحسب ، بل تحدثوا عنه في أشعارهم باستخدام لفظة (التوكل) نفسها ؛ لما في ذلك من راحة للنفس ورضا ، فما يريد الله على المؤمن أن يرضى به ؛ لأن ما كُتب على المرء سيناله لا محالة ، ومن أكد هذه الفكرة من الشعراء أبو الأسود الدؤلي ، حيث يقول :

إذا كنتَ معنيًا بأمرٍ تريدهُ	فما للمضاءِ والتوكلِ من مثلٍ
توكلَ وحملَ أمرَكَ اللهُ إنيما	تُرَادُ به آتِيكَ فاقنعْ بذِي الفضلِ ^(١)

والتوكل على الله يستدعي بالضرورة الترفع عن الناس ، وهذا لا يتضمن في معناه التكبر عليهم ، بل عدم الاستعطاء منهم ، أو استعطافهم في حاجة ما ؛ إذ ما دام توكلهم على الله ، وما داموا يؤمنون بأن الله هو القادر على كل شيء ، وجب عليهم أن يسألوا الله وحده دون سواه ، فهو من يقلب أمور العباد ، ويسير حياتهم حيث أراد لها أن تسير ، وليس لامرئ منهم قدرة على تغيير مسار حياته ، وما يقوم به من اجتهاد وسعي ، فما ذلك إلا لأن الله قد كتب له أن يسعى ويجتهد ، ويدعو الله سبحانه وتعالى ، فيستجيب له ، وقد عبر أبو الأسود الدؤلي عن هذه القاعدة الربانية بأسلوب تعليمي ، يوضح من خلاله كيفية التوكل على الله وأهميته ، من خلال الاعتماد عليه وحده ، وطلب الحوائج منه ، أما من يطلبها من غيره ففيه ضعف وخور ، يقول :

وإذا طلبتَ من الحوائج حاجةً	فادعُ الإلهَ وأحسن الأعمالا
فليعطيتكَ ما أرادَ بقدرة	فهو اللطيفُ لما أرادَ فعلا
إنَّ العبادَ وشأنهم وأمورهم	بيدِ الإلهِ يقلبُ الأحوالا
فدع العبادَ ولا تكن بطلابهم	لهجًا تضعضعُ للعبادِ سؤالا ^(٢)

(١) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣١ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ .

ويستهجن زهاد هذا العصر ممن يرضون بأدنى درجات الدين ، ويقتنعون بها ، وقد وصف الزهاد هؤلاء الناس بضعف الإيمان والاعتزاز ببريق الدنيا الخادع الذي شغله عن أداء واجباته الدينية ، وهذا ما تحدث عنه الشعبي ، إذ عد الدنيا ملكاً للملوك ، يتهافتون عليها ، ويتفانون فيها ، ويطمعون بها ؛ لذلك ينصح الناس ، ويدعوهم إلى تركها ، والاستغناء عن دنيا الملوك ، كما استغنوا هم عن الدين ، يقول :

أرى أناساً بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا بالعيش بالدون
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين^(١)

ولا ينصرف التوكل إلى القعود عن التكاسل عن القيام بكل ما يلقي على عاتق المرء من واجبات ، وليس التوكل مدعاة لتثييط العزيمة ، بل على نقيض ذلك ، فهو يدفع الإنسان إلى النشاط والعمل بجد وقوة ، دون خوف أو خجل ، فيشتد في سفره ويندفع في جهاده ، ولا يخشى المخاطر والمهالك ، لأن ما كُتب له سيناله ، فما عند الله باق لا يتغير ، وما عند الناس يتعرض للزوال والنقص والتغير ، والزاهد يؤمن دوماً بأن القتال لا يقصر العمر ، وأن الحل والترحال لا يدفع المنية أو يقرّبها ، وبهذا يرى الحكم بن عبدل الأسدي أنه لم يجد كالدّين يعتصم به ، وأن الرزق موكول لله تعالى ، فقد ينال المقيم الذي لا يبرح الحى الذي يسكنه ، ويحرمه الذي يسعى خلفه في مشارق الأرض ومغاربها ، والشاعر هنا يطرح الحقائق التي تطمئن لها نفسه ، وتوجه للتوكل على الله ، حيث يقول :

لم أجد عروة الخلائق إلا الد ين لما - اعتبرت - والحسبا
وقد يُرزق الخافض المقيم وما شد بعنسي رحلاً ولا قتباً
ويُحرّم المال ذو المطية والر حل من لا يزال مغترباً^(٢)

السعي في طلب الرزق :

إن الرزق معنّى هام من معاني التوكل ، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه مقدر من عنده ، قال جل وعلا : { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }^(٣) ، فليس لأحد أن يزيد في رزقه أو

^(١) الأصفهاني : حلية الأولياء ، ج ٣ ، ص ٢٢١ .

^(٢) من شعراء بني أمية ، ولد في الكوفة ، نفاه عبد الله بن الزبير من العراق إلى دمشق

^(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ .

^(٤) سورة الذاريات ، الآية ٢٢ .

ينقص منه ؛ لأنها قضية مسلمة بيد الرحمن ، فهذا عمران بن حطان يلقي درساً تعليمياً في أصول الزهد والتوكل على الله ، إذ لا رزاق إلا الله ، ولا مانع إلا هو ، فإذا طلبت حاجتك منه ، فقد استغنيت به عن غيره من العباد الذين يُرزقون من فضله ، وما هم برازقين ، وليس لهم قدرة على التحكم في الرزق ومنحه وتوجيهه ، يقول :

أيها المادحُ العبادَ يُعطى إنَّ اللهَ ما بأيدي العبادِ
لا تقلُ في الجوادِ ما ليسَ فيه وتسمي البخيلَ باسمِ الجوادِ^(١)

وقد وضع شعراء الزهد قاعدة ترجع في أصلها للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، تخفف من حدة اضطراب النفس في سعيها وهالكها على المال وتوفيره ؛ مما يجعل المرء عبداً للدنيا ومكاسبها ، إذ إن طبيعة النفس البشرية تتميز بالغيرة والحسد في تمني أخذ ما في أيدي الآخرين من رزق ، أو أنها تحاول امتلاك مثل ما يمتلكون ، فيشتد الإنسان سعيًا في مشارق الأرض ومغاربها ، إلا أنه لا ينال إلا ما هو مقدر له ، دون زيادة أو نقصان ، فمن كان قاعداً في بيته لا ينقص رزقه بعوده ، ومن اشتد في السعي ، لا يزيد رزقه بسعيه ، وليس هذا معناه التقاعس عن طلبه ، بل الجد والسعي الحثيث له ، مع الإيمان بأن الرزق موكول لله تعالى^(٢) .

وللرزق حديث متداول بين الشعراء الزهاد ، ولا عجب في ذلك ؛ لأن المال وكسبه مدار صراع بين البشر ، وقد ركز هؤلاء الشعراء على انتهاء الصراع على المال وعلى الرزق ، لو علموا أنه لا يد لهم فيه ، وأن ذلك بيد الله تعالى وحده ، دون سواه ، ومن يعتقد بعكس ذلك فقد ضلَّ سبيله ، وهو كمن يتزلق من مكان مرتفع ، ويودي بنفسه في الهاوية ، يقول الحسين بن علي في ذلك :

من ظنَّ أنَّ الناسَ يغنَوْنَهُ فليس بالرحمنِ بالوائِقِ

^(١) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، ص ٣٦ .

^(٢) ينظر قول الحكم بن عبدل في الأغاني ، ج ٧ ، ص ٤٠٢ .

أو ظنَّ أنَّ المالَ من كسبه زلّت به النعلاتُ من حالي^(١)

ولعلَّ ما قاله عروة بن أذينة في قضية الرزق من أروع ما قيل في هذا العصر من أشعار ، فقد تيقن أنَّ رزقه من الله تعالى ، وأنَّ هذا الرزق سوف يأتيه ، فإذا سعى له حصل عليه ، وإن شق عليه ذلك ، وإن لم يفعل ، جاءه رزقه دون سعي ، ومن غير عقبات ، وقناعته هذه تؤكد أنَّ الله موكل بالإنسان ، وآته لا يتركه بلا رزق يعيش به ، وما الطمع إلا نقص ورذيلة ، والعفة شرف ورفعة ؛ فلذلك يجب أن يسعى الإنسان لما لا يُعاب به عرضه ودينه ، يقول :

لا خيرَ في طمعٍ يدي لمنقصةٍ وعفةٌ من قوامِ العيشِ تكفي
لا أركبُ الأمرَ تزري بي عواقبه ولا يُعابُ به عرضي ولا ديني
كم من فقيرٍ غنيَّ النفسِ تعرفه ومن غنيٍّ فقيرٍ النفسِ مسكين^(٢)

* الإيمان بالقضاء والقدر :

وهو من المعاني التي ينطوي عليها التوكل ، وتسليم الأمور بيد الله ، ويعد زهاد هذا العصر الإيمان بالقضاء والقدر ، والقبول بسراء الأمور وضرائها ، ركنًا أساسيًا من أركان التوكل على الله ، فكل ما يصيب المرء مكتوب له ، مقدر من لدن عزيز حكيم .

وقد تناول سابق البربري هذه القضية في شعره ، فقد كان يفد على عمر بن عبد العزيز واعظًا ناصحًا ، ومن ذلك أنه جاء إليه مرة يذكره بالقضاء والقدر ، وضرورة الإيمان بهما ، في أبيات شعرية جميلة ، بأسلوب تعليمي ، أكثر فيه من أفعال الأمر ، وموضوع هذه الأبيات التحذير من الاغترار بالدنيا ، لأنَّ سرورها يعقبه كدرها وتعاستها ، وأنَّ نعيمها لا يدوم ، يقول :

إن كنتَ تعلمُ ما تأتي وما تذرُ فكن على حذرٍ قد ينفُحُ الحذرُ
واصبر على القدرِ المقدورِ وارضَ به وإن أتاك بما لا تشتهي القدرُ
فما صفا لامرئٍ عيشٌ يُسرُّ به إلا وأعقبَ يومًا صفوه كدر^(٣)

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٨ ، ص ٣٢٤ — ٣٢٥ .

(٣) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣٩ .

ويعبر ثابت قطنة* عن إيمانه بفلسفة القضاء والقدر التي ينبغي للمرء الأخذ بها ، ومثلها

حياته ، وعليه ألا يجزع مما هو مكتوب له ؛ لأنه لا مرد له ، يقول :

وما قضى الله من أمرٍ فليس له ردٌ وما يقضٍ من شيءٍ يكن رشداً^(١)

تدعو ليلي الأخيالية إلى التسليم بقضاء الله ، وتجعل تحقيق ذلك بضرورة التوكل على الله قبل عقد

شئ على القيام بأي عمل ، وقد تأثرت في ذلك بالقرآن ، وخاصة في البيت الثاني ، إذ تقول :

فلا تكذب بوعدِ الله وارض به ولا توكل على شيءٍ بإشفاقٍ

ولا تقولن لشيءٍ سوف أفعله قد قدرَ الله ما كلُّ امرئٍ لاقٍ^(٢)

ومن خلال هذه الأبيات وما قبلها ، نتبين أن زهاد هذه الحقبة قد آمنوا بالله وتكلوا عليه

في شتى مناحي حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية ، فقد آمنوا بأن أمور

معاشهم موكولة بيد الله ، وأنه لا مجال للاهتمام بمصالحهم المادية الشخصية الدنيوية ، وزادوا من

الإقبال على الحياة الآخرة ؛ أملاً أن تكون دار خلاص من الدنيا وجحيمها ، وأعتقد أن الإغراق

في الزهد ، جاء استجابة وانسجاماً مع ما يلاقونه من كدر الدنيا ونكدها ، وهروباً مما يعايشونه

من انفتاح اجتماعي ، وانغماس في الملهي والملذات الفاسدة ، وتهتك في الروح الإيمانية .

ثالثاً : قضية التذكير بالآخرة :

لقد وقف المسلمون من الآخرة وقفة تأمل وتفكر ، وراجعوا ما جاء في القرى الكريم

من حديث عن الجنة والنار والحساب والعقاب يوم الحشر ، وكان لذلك حضور بارز في ذهن

المسلم ، إذ انشغل باله بمصيره بعد الموت ، فإلى أين المآل ؟! وما هو المصير المرتقب ؟!

ولقد شكل يوم الحشر موعداً ، يترقبه المسلمون ، ويتمنون الوصول إليه ، وشكل في

الوقت نفسه موعداً مربكاً لمن كثرت آثامه وذنوبه ، فهو شبح يطارده ، ويرعبه ، في كل يوم

من أيام حياته ، وكان للقرآن الكريم والسنة النبوية الأثر البالغ والكبير في تبيان الكثير من

الحقائق الغيبية ، والتي لا يعرف عنها الإنسان إلا بعد البعث ، فقد وصف الجنة والنار بشكل

* ثابت بن كعب الغنكي ، من شجعان العرب ، أصيب عينه في الحرب في خراسان ، فجعل عليها قطنة عُرف بها .

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ٢٧٠ .

(٢) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٥٢١ .

دقيق ومذهل ، لا يستطيع العقل البشري تصوره ؛ لأنه فوق القدرات البشرية ، إلا أنه علم الناس أن حياتهم الدنيا ليست هي الحلقة الأخيرة ، وأنها ليست كل شيء ، بل هناك حياة أخرى تنتظرهم بعد الموت ، فكان لهذا دور في إثارة الهواجس والمخاوف في نفس المسلم عند القيام بأي عمل من أعمال حياته ؛ إذ إنه يستشعر الله معه ، الذي يراقبه في السراء والضراء ، فيطمئن إلى أنه يجازي الحسنة بعشرة أمثالها ، وأن السيئة لها مثلها ، فيندفع في عمل الخير ، وينصرف عن الشر ؛ أملاً في كسب الدار الآخرة ، ومن ثقلت موازينه في الشر والإثم ، تمسني ألا يموت ، وألا يلقي ربه ، خوفاً من هول ما سيلقى من حساب عسير ، يقول تعالى : { إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون * أولئك ماوأهم النار بما كانوا يكسبون }^(١) ، وقال جل وعلا : { وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون }^(٢) .

وليس من العجب إذن ، إن تجد زهاد المسلمين يقفون عند هذا الموضوع وقفة تأمل وتدارس ، فهم يسعون للجنة ونعيمها ، ويخشون النار وجحيمها ، لا سيما أنهم يعايشون فترة عصيبة من عمر الدعوة الإسلامية ، إذ أصاب الأمة ما أصابها من اقتتال وتناحر ، ومدآل إليه حال المسلمين من فرقة وتشردم ، فقد انقسم المسلمون أشياعاً وأحزاباً ، عدا عما أصاب الكيان الاجتماعي للأمة الإسلامية من تطور سريع واندفاع حضاري ، يوازي اندفاع الحضارات المرموقة في تلك الفترة ، فالعرب البدو الذين اعتادوا على قطع المساحات الشاسعة من المفازات والصحاري اللافحة ، دون أن يروا مبنى عظيمًا ، أو قصرًا مشيدًا ، أو مدينة تدلّ على حضارة ، أصبح في متناول أيديهم كل مظاهر الرقي والتقدم على مختلف الأصعدة ، مع ما يرافق ذلك من ترف وهو وغنى مادي متدفق ، خاصة أن دولة بني أمية غضت الطرف عن تجاوزات الناس الدينية والأخلاقية ؛ لما في التمسك بالدين من خطر على كيانهم السياسي ، والانشغال عنه بالدنيا ومتعتها من تحقيق مآربهم التي يسعون إليها ، فأغدقوا الأموال على الناس ، وحققوا لهم كل ما يريدون من زينة الحياة الدنيا .

(١) سورة يونس ، الآية ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) سورة العنكبوت ، الآية ٢٠ .

وردًا على ذلك ، وقف الشعراء الزهاد موقف الوعاظ المذكرين للناس ، يدعونهم إلى خير العمل ، وترك ما هم عليه من الغي والفسق والفساد ، وهم الفئة التي ترفعت بنفسها عن الخوض مع الخائضين ، مكتفين بالعبادة والتسك والزهد ؛ لذلك كان وصف الآخرة ، وما يصيب المسلم من الخوف والخشوع ، من المعاني التي أكثر شعراء الزهد من ترديدها والتعرض لها في أشعارهم ، واصفين يوم الحساب ، داعين الناس إلى الاتعاظ به ، فقد وقف الحصين بن الحمام المري من هذا اليوم موقف الخائف الجزع ، مستعيذًا بالله تعالى من المخزيات التي تنكشف يوم البعث ، يوم ينادى بأهل القبور للنشور ، وتسعر النار للكافرين ، مستلهمًا ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ، يقول :

أعوذُ بربي من المخزياً	تَ يومَ ترى النفسُ أعمالها
وخفَّ الموازينَ بالكافرين	وزُلزِلَتُ الأرضُ زلزالها
ونادى منادُ بأهلِ القبورِ	فهبوا لتبرزَ أثقالها
وسعرتُ النارُ فيها العذابُ	وكانَ السلاسلُ أغلالها ^(١)

والملاحظ على هذه الأبيات ، أن الشاعر لا يستعيز من لقاء ربه يوم القيامة ، أو من يوم الحشر ، بل من الأعمال المخزية الفاسدة الآثمة التي سيحاسب عليها المرء يوم البعث أشد الحساب ، فهو يحب ربه ، ويحب يوم الحشر ؛ لأنه لا ذنوب عليه ، لكنه يكره الأعمال الفاسدة ويخاف منها ، فهذا الفرزدق يعلن خوفه من يوم الحساب ، وما سيلقاه من عقاب على ما اقترف من ذنوب ، فلا يخاف من القبر وضيقه فحسب ، بل يمتد خوفه إلى ما بعد ذلك ، يخشى يوماً يُساق فيه بالأغلال ، ويُلقى في نار جهنم ، ويكون ممن يشربون الصديد :

أنحافُ وراءَ القبرِ إن لم يعافني	أشدُّ من القبرِ التهاباً وأضيحا
إذا جاءني يومَ القيامةِ قائدٌ	عنيفٌ وسواقٌ يسوقُ الفرزدقا
لقد خابَ من أولادِ دارمَ من مشى	إلى النارِ مغلولَ القلادةِ أزرقا
يُقَادُ إلى نارِ الجحيمِ مسربلاً	سرابيلَ قطرانٍ لباسٍ محرقاً ^(٢)

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ١٥ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣١٨ - ٣١٩ .

وكثر التذكير بالآخرة ، والتحذير من يوم الحساب لدى شعراء الزهد في العصر الأموي ، فحذر : بعضهم بعضاً ، وتدافعوا في عمل الخير ، ومما يروى في هذا القبيل ، ما نصح به الحسن البصريُّ الفرزدقَ عندما كانا يسيران في جنازة أبي رجاء العطاردي ، فقال الفرزدق للحسن : " يا أبا سعيد ، يقول الناس : اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشهرهم ، فقال الحسن : لستُ بخير الناس ، ولستُ بشهرهم ، ولكن ، ما أعددت لهذا الأمر يا أبا فراس ؟ فقال الفرزدق : شهادة ألا إله إلا الله ، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله ، ثم انصرف الفرزدق ، وهو يقول :

نروح ونغدو والحتوفُ أماننا	يضعنَ لنا حتفَ الردى كلَّ مرصدٍ
وقد قال لي ماذا تعدُّ لما ترى	فقيهٌ إذا ما قالَ غيرُ مفندٍ
فقلتُ له أعددتُ للبعثِ والذي	يميتُ ويحيي يومَ بعثٍ موعدٍ
فهذا الذي أعددتُ لا شيءَ غيره	وإن قلتَ لي أكثرُ من الخيرِ وازددِ
فقال لقد أنعمتُ بالخيرِ كلِّه	تمسكُ بهذا يا فرزدقُ ترشد ^(١)

وهذه الأبيات تحمل بين طياتها الدعوة إلى أخذ الآخرة بالحسبان ، وتبين مدى انشغال الناس بهذا الأمر المهم .

ولا يخلو شعر الخوارج من حضور بارز للآخرة في أشعارهم ؛ سعيًا منهم لبلوغ أعلى مراتب الجنة التي تعوضهم عن نكد الدنيا وضيقها ، وقد ترك الموت في نفوسهم لحناً أليماً ونغمة حزينة ، ولكنه لم يسلمهم إلى يأس مطلق ؛ لأنَّ الموت عندهم نوع من الأمل في دخول الجنة ولقاء الإخوان والأحباب والأبرار والأتقياء الذين تقدموا على الطريق^(٢) ، ولم يعد بالنسبة لهم شبحاً مرعباً ؛ لذلك كله ، فقد صوروا يوم الحساب في أشعارهم ، مستلهمين ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ، مذكرين بأنَّ الإنسان لا ينفعه يوم القيامة مال ولا بنون ، وهذا ما عبر عنه الطرماح بن حكيم عندما وصف حال الناس يوم القيامة بقوله :

يوم لا ينفعُ المخولُ ذا الثر وة مألُة ولا ولدُة

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٢١ ، ص ٣٩٢ .

(٢) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، ص ١٩ .

يَوْمَ يُؤْتَى بِهِ وَخَصْمَاهُ وَسَطَ الدِّ
جَنِّ وَالْإِنْسِ رِجْلُهُ وَيَذُّهُ
خَاشِعَ الصَّوْتِ لَيْسَ يَنْفَعُهُ ذُّ
سَمِّ أُمَانِيهِ وَلَا لَذْدُهُ^(١)

ويقسم عمران بن حطان الناس يوم الحشر إلى فريقين : فريق منهم يسير إلى الجنة ، وفريق إلى النار ، والاثنان لا يستويان ، وفريق الجنة يحظى بالجنان والحدائق والسعادة والرخاء ، وفريق النار يصل إلى جهنم ، ويكَبُّ على وجهه فيها ، يقول :

هُمَا فَرِيقَانِ فِرْقَةٌ تَدْخُلُ الْـ
جَنَّةَ حَفَّتْ بِهِنَّ حَدَائِقُهَا
وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ تَدْخُلُ النَّـ
رَ فُشَانَتْهُمْ مِرَافِقُهَا^(٢)

ويصف العجاج في إحدى أراجيزه يوم النشور ، ويصفه بأعظم الأيام ، وهو اليوم الذي تُبلى فيه السرائر ، وتعزف فيه كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، والناس فيه سكارى ، وما هم بسكارى ، وألفاظه ومعانيه في هذه الأرجوزة مستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وخاصة الآيات التي فصلت القول في يوم الحشر ، يقول العجاج :

أَلَيْسَ يَوْمَ سُمِّيَ الْخُرُوجُ
أَعْظَمُ يَوْمٍ رَجَّهَ رَجُوجَا
يَوْمًا تَرَى مَرْضَعَةً خَلُوجَا
وَكُلَّ أَنْثَى حَمَلَتْ نَحْدُوجَا
وَكُلَّ صَاحٍ ثَمَلًا حُرُوجَا
وَيَسْتَخْفُ الْحَرَمُ الْمُحْجُوجَا
وَيَهْتَكُ السَّمَاءُ وَالْبُرُوجَا
حَتَّى تَرَى أَدِيمَهَا مَضْرُوجَا^(٣)

(١) المصدر السابق ، ص ٣٦٢ — ٣٦٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٨٨ — ١٨٩ .

(٣) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣١٥ .

ويستمر العجاج على هذا النسق في حديثه عن يوم القيامة ، يوم تعرض النفوس على سجل أعمالها ، فتحاسب عليه ، وهو الأمر الذي يرتبط بقناعة الإنسان بأن حياته زائلة فانية محدودة لا محالة ، وإن يؤمن بأن أعماله تُحصى له ، يقول :

يعلم والعالمُ لا كالأجهل أن حساب العمل المخصّل
والأولى (كذا) من غنّ الأمور الأولى عن الإله يومَ جمعِ العملِ
يجمعُ الحسابَ والمزبّل وأن خيرَ المخولِ المخولِ
فلذّ العطاء في الحقولِ النزل^(١)

وقد يقف الزاهد أثناء حديثه عن الآخرة والبعث والحساب ، مقارناً إياها بالحياة الدنيا ، فلا ينسى أن الدنيا جميلة محبة لنفس الإنسان ، وأنها تعجّ بالمغريات ، مما يجعل النفس تتردد في تفضيل الآخرة عليها ، لذلك يقف بعض الشعراء الزهاد موقف الناصح للمتمردين ، معبراً لهم عن سخف الدنيا وزيفها ، فهي ذميمة حقيرة ، إذا ما قورنت بالآخرة ، فماذا تساوي الدنيا عند الله ؟ وماذا تنفع من ينكبّ عليها ، ويسرف فيها بما يغضب الله عليه ؟ ، فهذا الحسين بن علي ينسج هذه الفلسفة البسيطة بأسلوب تعليمي ، إذ يقول :

لئن كانت الدنيا تُعدّ نفيسةً فدارُ ثوابِ اللهِ أعلى وأنبّلُ
وإن كانت الأبدانُ للموتِ أنشئتْ فقتلُ امرئٍ بالسيفِ في اللهِ أفضلُ^(٢)
فما دامت الأجسادُ خلقت للفناء والموت ، فلماذا لا يكون موتها في سبيل الله ؟ أليس ذلك بأفضل وأنبّل ؟ .

لذلك ، يفضل الزاهد الجنة وحياتها الكريمة ومتاعها الخالد ، ويترك الدنيا الزائلة ، وإن كانت تحمل الإغراء والحضور الآتي غير الغيبي ، فمن كانت حياته تعسفة مليئة بالشقاء والمصاعب ، ويسير إلى المساجد تعباً شعناً جائعاً ، فإن جزاءه الجنة والثواب يوم القيامة ، مما يعوضه أضعافاً مضاعفة عما لاقى في حياته الدنيا من تعب وضنك وجهد وشقاء ، وبذلك

(١) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، ص ١٥٤ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٨ ، ص ٢٠٩ ، وبظن : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٢٧ .

يزين الزهاد جوع الدنيا ونكدها للناس مع العبادة الحقّة لله تعالى ، ويفضلونها على الفسق والغنى ، حتى لو كانت كلها تعاسة وكمداً ، يقول في ذلك الحسن بن محمد بن علي :

ما ضرّ من كانت الفردوسُ منزلةً ما كان في العيش من بؤسٍ وإقتارٍ
تراه يمشي حزينا جائعا شعثاً إلى المساجد بين أطمارٍ^(١)

فعمق الإيمان بالله واليوم الآخر عند زهاد هذا العصر ، جعلهم يزينون الآخرة ويفضلونها على الدنيا ، وإن كانت الدنيا بنعيمها أقرب وأسرع ، إلا أنّهم فضلوا الآخرة ، فقد وصفوا الجنة في أشعارهم ، مرغبين بها ، كما وصفوا النار منفرين منها ، لذلك شكل يوم الحساب هاجسا يطاردهم ، وفكرة حاضرة معهم في كل عمل من أعمالهم ، فكان شعورهم دائماً أنّ الله رقيب عليهم ، وأنّه لهم يوم الحشر محاسب ، فوعظوا بذلك واتعظوا .

رابعاً : الاتعاظ بالقبور والأقوام السابقة :

تعد القبور من الأمور التي تثير الخوف والفرع في النفس الإنسانية ؛ باعتبارها المكان الذي يستقر فيه جسم الإنسان ، ويختفي فيها بعد ساعات قليلة من موته ، وهي التي تذكره بالموت دائماً ، فتولد لديه رغبة في إصلاح الذات وتقويمها ؛ لذلك أثرت القبور في سلوك الفرد والمجتمع ، ليس في الإسلام فحسب ، بل فيما قبله أيضاً ، عند العرب وعند غيرهم من الأقوام الأخرى .

وهنا ، لا أود خلط الحديث عن القبور والأقوام السابقة ، بل لا بد من تفصيل القول في كل منهما على حدة . وفيما يلي بيان ما يتعلق بالقبور من مواعظ ذكر بها شعراء الزهد في العصر الأموي .

* القبور من المحسوسات :

يشاهد الإنسان القبور بعينه ، ويرى كيف يتساوى فيها الناس جميعاً ، فلا فرق فيها بين عربي أو أعجمي ، أو غني أو فقير ، ويدرك أنّ الناس عندما يشيعون ميتاً ، فإنّ كفيه لا يحملان

(١) الأصبهان : حلية الأولياء ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ .

شيئاً من أملاكه إلى قبره ، فكما جاء إلى الدنيا خالي اليدين ، يخرج منها كذلك ، ومنه هنا كان دفن الميت درساً في الوعظ لكافة الناس .

وقف زهاد بني أمية يتدارسون الحياة الدنيا ومشوارها القصير ، فوجد الناس يتهاكئون عليها ، وبينون القصور ، ويجمعون المال الذي يحرسون عليه في خزائن متينة ، ويحرم أنفسهم منه ، عدا حرمانهم الفقراء والمساكين . ، رغم أن لهم فيه حق معلوم .

واعتمد الزهاد والوعاظ هذه القضية الحساسة التي تثير مكانم العواطف في النفوس ، فأخذوا يعطون الناس بما ، ومن يتعظ يترفع عن تمالكه على حطام الدنيا ، ويترك ما يفنى ، ويتجر بما يبقى ، ولما ذكر في هذا الموضوع ما قاله علي بن الحسين :

أمسوا رميمًا في التراب وعطلت	بجالسهم منهم وأخلى مقاصر
وحلّوا بدار لا تزاور بينهم	وأنى لسكان القبور التزاور
فما أن ترى إلا قبوراً قد ثوروا بها	مسطحة تسفي عليها الأعاصر ^(١)

والقبر دار ضيقة ، تتحلل فيه خلايا الجسم إلى تراب ، فهي درس قاسٍ لمن يذكر ، يعرفه العاقل ، ولا يذكره الجاهل ، وهو يعرف أن العمر تتقدم ، وأن السبيل تنحدر به إلى حفرة القبر المظلمة ، فيحذر نفسه من هذه الظلمة التي ستعيشها كل نفس ، فهذا سابق البربري يحاور نفسه ويعلمها ويحذرها من ذلك ، فكل إنسان يحمل وزره ، ويحاسب على ما قدمت يده ، لذلك يعظ نفسه ، ويعظ الناس ، ويذكرهم بهذا الكرب الذي لن ينجو منه أحد ، يقول :

وبعد دخول القبر يا نفس كربة	وهول تشيب المرضعين زلازلة
فلا يرتجي عوناً على حمل وزره	مسيء وأولى الناس بالحمل حاملة ^(٢)

ولعل مالك بن دينار من أكثر الشعراء ذكراً للقبور والموت ، أملاً في إصلاح المجتمع ، وبعث الإيمان في القلوب من جديد ، ففي ذكرها إحياء للنفوس الميتة ، وإنعاش للإحساس المتبلد ، ومالك هذا يحاور القبور ويناديها ، فلا تجيب ، وهو يدرك أنها كذلك ، لكنه أراد أن يخلطب في الحقيقة عقول المنحرفين الفاسدين ، ويقول لهم : إلى أين تسيرون ؟ وكيف تتوهمون أنكم تفرون

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ٩٩ .

(٢) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٤٦ .

من مصيركم وأنتم تعلمون ألا مفر ؟! اعلّموا أنّ القبور هي مصيركم المحتوم ، وهي تضم العظيم والحقير ، فائعظوا وخذوا هذا الموقف بالحسبان ؛ لأنّ القبور واعظة لمن أراد العظة ، وفي الأقوام السابقة عبرة كافية لمن فكر وتأمل فيها ، يقول :

أُتِيتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهَا	فَأَيْنَ الْمَعْظَمُ وَالْمُخْتَضِرُ
وَأَيْنَ الْمَذَلُّ بِسُلْطَانِهِ	وَأَيْنَ الْمَرْكَبُ إِذَا مَا افْتَحِرُ
فَنُودِيتُ مِنْ بَيْنِهَا لَا أَرَى	شَخْوصًا لَهُمْ وَلَا مِنْ أَثَرِ
تَفَانُوا جَمِيعًا فَمَا مَخِيرُ	وَمَاتُوا جَمِيعًا وَمَاتَ الْخَيْرُ
تَرْوَحُ وَتَغْدُو بَنَاتُ الثَّرَى	فَهَمْجِي مَحَاسِنَ تِلْكَ الصُّورِ
فِيَا سَائِلِي عَنْ أَنَاسٍ مَضُوا	أَمَا لَكَ فِيمَا تَرَى مُعْتَرِ (١)

والقبور لا تخبر عن ساكنيها شيئاً ، فلا تزاور بينهم ، يسكنها العظيم والحقير على حد سواء ، والقوي فيها كالضعيف ، يتساوى الناس عند دخولها كما يتساوون عند الخروج منها ، ويقف الجميع بعدها بين يدي الله ، وفي ذلك عظيم الموعظة للناس ، فالأحباء سيكونون يوماً سكان القبور ، وكما نحن نعيش اليوم ، فقد كان السابقون ، وكما هم الآن ، سنكون بعد حين . فهذا مالك بن دينار يصف قبراً ، وقد وجده مكتوباً عليه :

يَا أَيُّهَا الرِّكْبُ سِيرُوا إِنَّ غَايَتَكُمْ	أَنْ تَصْبَحُوا ذَاتَ يَوْمٍ لَا تَسِيرُونَا
مَحْتَاوِ الْمَطَايَا وَأَرْخُوا مِنْ أَرْمَتِهَا	قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَضُوا مَا تَقْضُونَا
كُنَّا أَنَاسًا كَمَا كُنْتُمْ فَغَيَّرْنَا	دَهْرٌ فَسَوْفَ كَمَا كُنَّا تَكُونُونَا (٢)

فالشاعر هنا يجسد حواراً بين الأحياء والأموات ، فتقول القبور لمن يمر عليها : اليوم تسـيرون ، وتمشون في مناكب الأرض ، ولكن ، اعلّموا أنّه سيأتيكم يوم لا تسـيرون فيه ، فافعلوا ما تشاءون قبل موتكم ، فكما نحن اليوم ، ستكونون غداً .

وقد روي عن مالك بن دينار أيضاً أنّه كان يخرج بجهاز الموتى على حمار قصير لاطئ ، لجامه من ليف ، وعليه عباءة ، ثم يعظ من معه ، حتى إذا وصل القبور ، قال بصوت محزون :

(١) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٠٥ ، وينظر : ابن قتيبة : عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ .

(٢) الأصهبان : حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ١٣٤ - ١٣٥ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٧٢ .

ألا حيّ القبورَ ومن بهته
ولو أنّ القبورَ سمعنَ صوتي
ولكنّ القبورَ صمثنَ عني
وجوهٌ في القبورِ أحبّهته
إذن لأجبنني من وجدته
فأبْتُ بحسرةٍ من عندهته^(١)

ويبدو أنّ الوعظ بالقبور ، وما يحلّ بالناس بعد الموت ، ليس مسلك الزاهدين الذين كان زهدهم مبدأ حياة فحسب ، إنّما نراه عند الكثير من الشعراء أيضاً ، فالفرزدق يعظ ويتعظ ، وهو يرى الرجال الأقوياء العظماء ، وقد صاروا جثثاً هامدة ، وأغلب الظنّ أنّ خوف الفرزدق من الموت ومن عذاب القبر ومن الحساب ، هو الذي كان يدفعه بين الحين والآخر لإعلان التوبة والرجوع إلى الله ، يقول :

قف بالقبورِ وقلْ على ساحاتها
ومن المكرّم منكم في قصرها
أما السكونُ لذي العيونِ فواحدٌ
لو جاوبوكَ لأخبروكَ بالسننِ
من منكم المغمورُ في ظلماتها
قد ذاقَ بردَ الأمنِ من روعاتها
لا يستبينُ الفضلُ في درجاتها
تصف الحقائقَ بعدُ من حالاتها^(٢)

يروى إسحاق بن إبراهيم أنّ الحسين بن علي ، زار مقابر الشهداء بالبقيع ، فقال الأبيات التالية ، مذكراً أنّ القبور مكان لا بدّ أن يسكنه المرء ، ثم يجري الحسين حواراً مع القبور ، وتخبره القبور من خلال هذا الحوار أنّ سكانها قد أصبحوا أشلاء ممزقة ، وأنّ التراب قد غمر وجوههم ، وأنّ عظامهم سُحقت ومُزقت ، وما هذا الحوار مع القبور في حقيقته إلا حوار يدور في نفسية الشاعر ، يدل على مدى الاضطراب والقلق فيها الناتج عما سيلاقى في القبور ، وعمّا سيؤول إليه حاله ، وكيف سيصير جثة لا حراك بها ، يقول :

ناديتُ سكانَ القبورِ فأسكنوا
قالت أتدري ما فعلتُ بساكني
وحشوتُ أعينهم تراباً بعدما
وأجابني عن صمتهم تربُ الحصى
مزقتُ لحمهم وخرقتُ الكسا
كانت تأذّي باليسير من القذا

(١) الأصبهاني : حلية الأولياء ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، وينظر : ابن قتيبة : عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، والزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٠٦ .

(٢) الغزالي أبو حامد : مكاشفة القلوب ، دت ، ص ٧٨ .

أما العظامُ فإتني مرقئها حتى تباينت المفاصلُ والشوا^(١)

ولعل من جميل ما قيل في القبور ، وما تسترها من جثث ، ما قاله الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي نادى بالوقوف بالقبور والتأمل بها ، والتعرف إلى ما تستر هذه الحفر ، فإن في ذلك موعظة وعبرة للإنسان المغرور المتكبر الذي لا يدري أين تسير الحياة به ، وقد نسي من يكون ، يقول :

قف بالمقابر وانظر إن وقفتَ بها لله دركُ ماذا تسترُ الحفرُ
ففيهم لك يا مغرورُ موعظةٌ وفيهم لك يا مغترّ معتبرُ^(٢)

* الاتعاظ بالأقوام السابقة :

تعد الأقوام السابقة والأجيال التي سلفت خير ما يتعظ به الإنسان ، فيؤمن أن البقاء مستحيل ، وأن الخلود على الأرض لا يناله أحد ؛ لذلك ترضى نفسه بالموت ، وتعلم أنه في كل يوم يمضي يقترب الموت منه ، فكأنه يسير في طريق مكره على السير فيها ، وهذه الطريق تؤدي إلى مسكن صغير ضيق لا يسكنه إلا الميت ، وهو القبر .

لو نظر الإنسان نظرة استرجاعية إلى الماضي ، بما تحويه ذاكرته من أسماء قديمة سمع عنها ، من ملوك وجبابرة وقيصرة وأنبياء وفرسان وشعراء ، أو ينظر من زاوية أخرى ، فيفكر في ما آل إليه جده أو أبناء جيله ، ويعلم أن الجميع إلى نهاية واحدة محتومة ، يصير الحي فيها ميتاً ، ويوارى التراب ، ولا يبين تراب جثته من التراب العادي المجاور ، فيخلص إلى أن الحياة رخيصة تافهة ، لا تستحق كل هذا الاهتمام والتشيث ، هذا ما استغلّه شعراء الزهد في العصر الأموي ؛ ليكون ركيزة من ركائز دعوتهم إلى العبادة والتقوى والعمل للآخرة والتخلص مما غرهم وغمرهم من غرور الدنيا وما بهرهم من معطيات الحياة الجديدة في ذلك العصر . فقد قال سابق البربري واعظاً الناس في مثل هذا الشأن :

٥٢٨٢٥

نلهو ونأمل أياماً تُعدُّ لنا سريعة المرّ ، تطوينا ونطويها

(١) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٨ ، ص ١٨٤ .

(٢) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٥٦ .

وكل نفس لها زورٌ يصبّحها من المنية يوماً أو يمّنيها^(١)

ويستشهد بعض الشعراء بالأقوام الغابرة ، أمثال قوم عاد وارم التي لم يعد يبقى منها إلا الذكر والقصص التي يتناقلها الناس ، ومن لم يمت لسبب من أسباب الموت السريعة ، فإن الهرم لاحق ومميتة ، لذلك يذهب الأحوص إلى دعوة الناس إلى الاعتاظ بهذه الأمم وعدم الغرور بالدينار وحطامها .

من يأمن الدهر ويرجو الخلود به	بعد الذين مضوا في سابق الأمم
ليس امرؤٌ كان عيش يسر به	يوماً بأخلد من عادٍ ومن إرم
يهوى الخلود وقد خطت منيته	ولا مرّد لأمر خُطّ بالقلم
لا بد أن المنايا سوف تتركه	ومن يعمر فلن ينجو من الهرم ^(٢)

ويؤمن الشاعر الزاهد بالقضاء والقدر ، وأن المنية إذا جاءت لا يستطيع الإنسان أن يؤخرها ساعة ويقدمها ، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، فلا خلود للقيامة ولا دافع للمنون ، وتمضي الأجيال متلاحقة ، فكما يخلق الناس أجيالاً متلاحقة ، فإنهم يغادونها كذلك أجيالاً متلاحقة .

هذا ما صوره محمد بن خالد بن الوليد عندما طرح هذه التساؤلات : هل يخلد الإنسان إلى القيامة ؟ أم هل يستطيع دفع منيته ؟ ثم يقول هيهات يكون ذلك ، ولن يكون ، فكل إنسان مفجوع بغيره ، كما سيفجع به غيره ، ويرى أن الفطرة البشرية تكره الموت ، والزمان بما نكره يستمتع ويتلذذ :

هل الخلود إلى القيامة مطمّع	أم للمنون عن ابن آدم مدفع
هيهات ما لنفس من متأخّر	عن وقتها لو أن علماً ينفع
أين الملوك وعيشهم فيما مضى	وزمانهم فيه وما قد جمعوا
ذهبوا أو نحن على طريقه من مضى	منهم فمفجوع به ومفجع

(١) المصدر السابق ، ص ٣٥٣ .

(٢) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٦٤ ، وينظر : البحرني أبو عبد الله الوليد بن عبيد : حماسة البحرني ، ص ٩١ .

عشر الزمانُ بنا فأوهى عظمنا إنَّ الزمانَ بما كرهنا مولعٌ^(١)

ويتساءل سابق البربري وهو يعظ الناس ويذكرهم ، أين الملوك الذين غرقهم الدنيا زماناً ؟ فأتاهم الموت بعد أن ظنوا أن ملكهم دائم لهم ، وهامهم أصبحوا ذكراً غابراً لا وجود له إلا ما تحمله القصص والأحاديث التي يتذاكرها السحّار في سحرهم ، وكأنه بذلك ينبه القارئ أو السامع أن احذر ألا تقع فيما وقعوا فيه ، واحذر ألا يكون مصيرك كمصيرهم ، إذ ماتوا كفّاراً غير مستعدين لآخرتهم ، فتنبه أنت وتزود ليوم حشرك ، يقول :

أين الملوك التي عن خطبها غفلت	حتى سقاها بكأس الموت ساقها
غرّت زماناً بملك لا دوام له	جهلاً كما غرّ نفساً من يمتيها
وصبّحت قوم عاد في ديارهم	بمقطع يوم عادتهم عواديها
وتبعاً وثمود الحجر غادرهم	ريب المنون ريماً في مغانيها
فكيف يبقى على الأحداث غابراً	كأننا قد أظلمنا دواهيها ^(٢)

ويقف مسكين الدرامي أمام نفسه يحاورها ، ويثبت لها حقيقة مفادها أنه ميت لا خلود له ولا بقاء ، ومصدر هذا إيمانه العميق وزهده في الدنيا ، وتطلعه إلى الحياة الآخرة التي هي خير وأبقى ، فهو ليس بأقدر على الاستمرار في الحياة ممن سبقه من الأجيال التي منها الشعراء والأمراء ، فيتساءل في قصيدته العديد من الشعراء والرجال الذين سبقوه : أين أصبح مثواهم ؟ وما هو المصير الذي آلوا إليه ؟ ومن أياها :

ولست بأحيا من رجال رأيتهم	لكل امرئ يوماً حمام ومصرع
دعا ضابطاً داعي المنايا فجاءه	ولما دعوا باسم ابن دارة أسمعوا
وأوس بن مغراء القريعي قد ثوى	له فوق أبيات الرياحي مضجع
ونابغة الجعدي بالرملي بيته	عليه صفيح من رخام مرصع

ويستمر في ذكر العديد من هؤلاء الرجال إلى أن يقول :

(١) المزرباني : معجم الشعراء ، ص ٣٤٥ ، وينظر : بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٣٢ .

(٢) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٥٢ .

أولئك قد مضوا لسبيلهم كما مات نعمان بن عامر تبع^(١)

هذه بعض الأشعار التي استشهد بها شعراء بني أمية الزهاد ، والتي كان هدفهم منها تذكير الناس وإيقاظهم من غفلتهم ، وهم قريو العهد بالرسالة ، وقد غرقهم الدنيا وبهرتهم الحضارات والانفتاح الذي اندفع إليهم مع الفتح ، فانشغلوا بالدنيا عن الآخرة ، وقد وقف الزهاد يذكروهم بأن مصيرهم كمصير من سلفوا من الأمم التي بادت واندثرت .

خامساً : الدعوة للتقوى والعبادة :

لقد سبق القرآن الكريم الزهاد والعباد في الدعوة إلى التقوى والإكثار من عبادة الله بالفرائض والنوافل ، فتفاوت الناس في مراتب الجنة مردّه تفاوتهم في التقوى والعبادة ، قال تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب }^(٢) .

والتقوى هي ما يميز الزهاد عن عامة الناس ، فأغراقهم بالعبادة والتقوى والانقطاع لها والزهد بالدنيا ، هو الأمر الذي غرسه الإسلام في نفوسهم ، وظل يكبر حتى تحولوا إلى زهاد ووعاظ ونساک ، يعظون الناس وينصحونهم على المنابر وفي المساجد والمجالس والقصائد ، وفي كل محفل تتاح لهم فيه فرصة .

وأهم ما ركز عليه الشعراء الزهاد في مجال الدعوة للعبادة والتقوى ما يلي :

الحث على التقوى بتكرار لفظها الصريح :

أكثر الشعراء من الدعوة إلى الإخلاص في العبادة ، والتخلص من التهالك على الدنيا وزيفها ، باعتبار أن التقوى أفضل العمل وخير الزاد ، لمن ينطلق من الدنيا للآخرة ، وفي هذا يدعو أعشى همدان صراحة إلى التقوى ، فهي عنده أفضل ما يمكن أن يفعله الإنسان على هذه الأرض ، ولا خير في الحياة إذا لم يدخر الإنسان عملاً ينتفع به بعد موته ، يقول :

عليك بتقوى الله في كل أمره	تجد غيبها يوم الحساب المطول
ألا إن تقوى الله خير مغبة	وأفضل زاد الطاعن المتحمل

(١) محمد بن حسن الزبير : الحياة والموت في الشعر الأموي ، ص ٣٠٢ .

(٢) سورة الطلاق ، الآية ٣ ، ٣٠

ولا خيرَ في طولِ الحياةِ وعيشِها إذا أنت منها بالتسقى لم ترحل^(١)
وهذا الخطيئة الشاعر المعروف بسوء خلقه وخلقه يقرر أنَّ السعادة الحقيقية للإنسان في الحياة الدنيا والآخرة لا تكون بالمال والغنى ، أو بتحقيق ما تصبو إليه النفس من رغبات أو شهوات ، إنما بـالتقوى والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي خير ما يدخر الإنسان من دنياه لآخِرته ، يقول :

لست أرى السعادةَ جمعَ مالٍ ولكنَّ التقيَّ هو السعيدُ
وتقوى الله خيرُ الزادِ ذخراً وعند الله للأتقى مزيدُ
وما لا بدَّ أن يأتي قريبُ ولكنَّ الذي يمضي بعيدُ^(٢)

ولعل التقوى والدعوة لها في شتى الأمور معنى عام كثير الاستعمال على مر العصور منذ الدعوة الإسلامية حتى يومنا هذا ، حيث ينطلق على لسان الخاصة والعامة بعبارات سهلة مثل : (تقوى الله) و (اتق الله) . ولا تكون التقوى في أداء الشعائر فحسب ، بل يندرج تحتها كل قول أو عمل يقوم به الإنسان في شتى مناحي الحياة ، فهذا عبد الملك بن مروان ينصح الحجاج والي العراق بكتاب يأمره فيه بالتوفير وعدم الإسراف في أموال المسلمين ، حيث يقول :

عليك بتقوى الله في الأمرِ كلِّهِ وكن يا عبيدَ الله تخشياً وتضرعُ
ووفرَّ خراجَ المسلمين وفيأهم وكن لهم حصناً تحيّرُ وتمنعُ^(٣)

لذلك ركز الزهاد على ضرورة التقوى ، واعتبارها منهجاً عاماً للحياة ، وفلسفة تؤدي بالتقي إلى طريق الفلاح والفوز يوم العرض على الله ، ويجب أن تظهر التقوى في كل قول أو فعل يقوم به الفرد في حياته والجماعة في حياتها ، لذلك يرى الأوزاعي أنَّ التقوى لا تكون إلا إذا انعكست إيجابياً في شتى مناحي الحياة ، فيطيب طعامه وشرابه وكسبه وإنفاقه بطريق الحلال ، يقول :

ليس التقيُّ يمتنقِ لإلهِهِ حتى يطيّبَ شرابُهُ وطعامُهُ
ويطيّبُ ما يجني ويكسبُ أهلُهُ ويطيّبُ من لفظِ الحديثِ كلامُهُ^(٤)

(١) البحتري : حماسة البحتري ، ص ١٦ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٢ ، ص ١٧٥ .

(٣) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣٣ ، وينظر : ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١١٢ .

(٤) علي بن محمد الموردي : أدب الدنيا والدين ، ت مصطفى السقا ، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - مصر ، ط ٤ ، ١٩٧٣ م ، ص ٤٤ .

نطقَ النبيُّ النابغةَ عن ربِّهِ فعلى النبيِّ صلاتُهُ وسلامُهُ^(١)

والوليد بن يزيد يقف على المنبر مخاطباً في الناس ، داعياً إياهم إلى العبادة والتقوى ، وهو يمجّثهم بأسلوب تعليمي إلى العمل لما فيه صلاحهم ، ويلجأ الشاعر إلى التصوير ليعزز فكرته ، فيشبهه بالتقوى وعمل الخير بالزرع الذي ينضج ، فيحصده زارعه ، فلا يحصد إلا ما زرع ، وكذا التقوى ، فما يفعل الإنسان من خير يجد ثوابه يوم القيامة عند العرض على الله ، يقول :

لا تترك نصحي إني ناصحٌ إنَّ الطريقَ فاعلمن واضحٌ
من يتقى الله يجد غبَّ التقى يومَ الحسابِ صائرًا إلى التقى
إنَّ التقى أفضلُ شيءٍ في العملِ أرى جماعَ البرِّ فيه قد دخلُ
ما يزرعُ الزارعُ يومًا يحصدهُ وما يقدّمُ من صلاحٍ يحمدهُ^(٢)

وتكثر أشعار الزهاد في الدعوة إلى التقوى في هذه الفترة ، ولعل ترايد هذه الدعوة انعكاس لما عاشته الأمة في هذه الحقبة الزمنية من تناحر وتطاحن ، وما أصاب الأمة من فتن أدت إلى تمزق الجسد الواحد ، وما زامن ذلك من فتوحات واسعة أدت إلى الكثير من التغيرات الاجتماعية والأخلاقية ؛ مما كان لها أثرها الواضح في الحياة الدينية عند الكثير من الناس ، فاشتد الزهاد والعباد والقابضون على دينهم الرافضون الخوض مع الخائضين تمسكاً واعتصاماً بحبل الله ، ومن ذلك ما قاله النابغة في الوعظ :

فاتَّقِ اللهَ ما استطعتَ وأحسنُ إنَّ تقوى الإله خيرُ الخلالِ^(٣)

وقول سابق البربري ، وهو يعظ الخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد :

إنَّ التقى خيرُ زادٍ وأنتَ حاملُهُ والبرُّ أفضلُ شيءٍ نالُهُ بشرُهُ^(٤)

ويصور التقى والهداية للإنسان في أهميتها لتحقيق راحته النفسية وإشفاء قلبه ، كالغيث الذي تنتفع منه الأشجار العطشى ، فتتضر بعد جفاف ، ويرى أن العالم بالتقوى والعامل بها ليس

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٧ ، ص ٥٧ - ٥٨ .

(٢) الجعدي النابغة : ديوان النابغة الجعدي ، ص ٦٣ ، وينظر : الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٧٠ .

(٣) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٤٠ ، وينظر : البحتري : حاسة البحتري ، ص ١٦١ .

كمن يجهلها ، ويمثل على ذلك بالأعمى والبصير ، مستخدماً التصوير لتدعيم فكرته ، وتحقيق ما يهدف إليه :

وفي الهدى عبرة تُشفى القلوب بما
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها
كالغيث ينضر عن وسميه الشجر
ولا البصير كأعمى ما له بصر^(١)

ويرى الفضل بن عباس أن الحزم هو تقوى الله سبحانه وتعالى ؛ لذلك عليك أيها المرء بتقواه ، لأن ذلك هو سبيل الرشd ، وهو السبيل الذي لا يناله فاجر أو كافر ، ويشهد أن خير ما يقوم به الإنسان هو تقوى الله ، وشر ما يقوم به الأعمال الفاسدة والآثام ، يقول :

والحزم تقوى الله فاتقه
خير الأمور مغبة وشهادة
ترشد وليس لفاجر حزم
تقوى الإله وشرها الإثم^(٢)

* الصلاة وقراءة القرآن والتوبة إلى الله :

أدرجت الصلاة وقراءة القرآن والدعوة إلى التوبة على السنة الشعراء ، فهم يدعون الناس وأنفسهم إلى الإكثار من هذه العبادات ؛ لتمحو ما وقعوا فيه من الإثم ، وأملأ في المغفرة من الله تعالى ، فيتوب عن ذنبه إلى الله ويستغفره ، ويعد نفسه بالالتزام بما شرعه الله ، متجنباً ما يغضبه ، أو ما يعرض نفسه من خلاله للعقاب ، فهذا سفيان الثوري يخاطب نفسه معلناً توبته ، محاولاً إقناعها بأن الوقت قد حان للتوجه إلى الله والعودة إليه ؛ ذلك أنها لا طاقة لها على النار ، وفي ذلك يقول :

يا نفس ما لك من صبر على النار
قد حان أن تقبلي من بعد إدبار^(٣)

ولا يقف الأمر بالنسبة للزاهد على إعلان التوبة وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أبعد وأعمق ، فيشغل نفسه بالرياضات والمجاهدات ، ويرهقها بالعبادة ، ومن ذلك أن يكثر من الصلاة ، أو أن يحرمها من الطعام ، أو يحج ماشياً ، وما هذا إلا إمعان في التوبة ، وزيادة في التوسل لله تعالى في طلب المغفرة ، فهو يكلف نفسه ما قد يعرضها للهلاك في طاعة الله أملأ في تحقيق ما يرضيه ، فهذا سعيد بن وهب الذي حج ماشياً ، فبلغ منه التعب مبلغاً ، وأجهد نفسه أيما إجهاد ، حتى

(١) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٤٠ ، وينظر : البحرني : حماسة البحرني ، ص ١٦١ .

(٢) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣٨ ، وينظر : البحرني : حماسة البحرني ، ص ١٦١ .

(٣) الأصمعي : حلية الأولياء ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ .

اعتورت قدماه من الرمل ، ويعتبر هذا عقاباً لنفسه ، أو ندأ لما فعله من ذنوب ، آملاً أن تكون هذه بتلك ، فيقول في آخر أبياته أنه يمشي معذباً نفسه ؛ لأنه مذنب ، ولعل الله يغفر له ، يقول :

قدمي اعتورا رمل الكتيب	وأطرقا الآحن من ماء القليب
رب يوم رحما فيه علي	زهرة الدنيا وفي واد خصيب
وسماع حسن من حسن	صحب المزهري كما لظي الريب
فاحسب ذاك بهذا واصبرا	وخذا من كل فن بنصيب
إنما أمشي لأني مذنب	فلعل الله يعفو عن ذنوبي ^(١)

وتدل الآيات السابقة على أن الزاهد إذا ما وقع في خطيئة أو ذنب استغفر واعترف بذنبه ، وسارع إلى القيام بالرياضات والمجاهدات وإرهاق النفس والجسد بالعبادة ؛ تعبيراً عن الرغبة الحقيقية في التوبة ، ويبدو أن الزاهد لا يكتفي بالدعاء والاستغفار ، بل يستشعر غضب الله عليه ، فيدعم دعواه بهذه الأعمال المرهقة كاللحج مشياً على الأقدام . يقول أعشى همدان في الاستغفار والتوبة لله :

استغفر الله أعمالي التي سلفت
يقول قيس بن ربيع :

أتوب إليك يا رباه عما
جنيت فقد تكاثرت الذنوب^(٢)

ولعل كثيراً من الزهاد يتوبون إلى ربهم بعد الوقوع في الذنوب ، أو بعد قضاء فترة طويلة من صومهم في الجهل والفسق والانحراف ، فيسارع الزاهد إلى الاعتراف بذنوبه وآثامه ، ويعلن عن نيته الإسراع في العمل الإيماني الذي يرضي الله تعالى كما سارع في العمل الفاسد الذي أغضبه ، وهذا ما عبر عنه أبو جلدة العيشكري بقوله :

سأركض في التقوى وفي العلم بعدما
ركضت إلى أمر الغوي المشهر^(٣)

ويقول الوليد بن يزيد في الاستغفار والتوبة :

^(١) ابن الجوزي جمال الدين بن الفرج : صفوة الصفوة ، ت محمد فاحوري ومحمد رواش ، قلعة جبي ، دار المعرفة — بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٩ م ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ .

^(٢) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٨٥ .

^(٣) روعي البليكي : معجم روائع الحكمة والأقوال الحادة ، دار العلم للملايين — بيروت ، ١٩٩٨ م ، ص ٣٦ .

^(٤) الأصمعي : الأغاني ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ .

فاستغفروا ربكم وتسوبوا . فالموتُ منكم فاعلموا قريباً^(١)

وأما الصلاة فهي عمود الدين ، وهي من أهم الرياضات والعبادات ، فقد دعا الزهاد إلى الإكثار من النوافل فيها ، ويعتبرها وضاح اليمن نقطة التحول من الطيش والفساد والفسق إلى العبادة والتقوى ، ويراها عمود الدين ، ومن أقامها فقد أقام الدين ، ومن أنكرها أنكر الدين كله ، إذ تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر وتنجي الإنسان من العثار يوم القيامة ، يقول داعياً نفسه إليها :

مالك وضاح دائم الغزل ألتست تخاف تقارب الأهل
صلّ لذي العرش واتخذ قدماً تنحيك يوم العثار والزلل^(٢)

ولعلّ التهجد بالقرآن الكريم ليلاً من الأمور التي كان لها أثر كبير في نفوس الزهاد والناسكين ؛ لذلك يدعو مالك بن دينار إلى قراءة القرآن الكريم والتهجد بها ، لأنه أفضل من النوم ، يقول :

تنبة من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن^(٣)

ولا تقف التقوى عند القيام بالفرائض ، بل تتعدى ذلك - وهذا أمر طبيعي - إلى الابتعاد عما لحسّ عنه الله سبحانه وتعالى ، فالأمر بالمعروف مرتبط بالنهي عن المنكر ، لذلك دعا الزهاد إلى البعد عما يغضب الله ولعلّ شرب الخمر من أبرز المعاصي التي نكروا عنها في أشعارهم ، فهي أمّ الخبائث ، ولها أثر كبير على شاربيها ، إذ تدفعه إلى اللهو والعريضة والاستهتار والمجون ، لذلك ذمها الشعراء ، وذموا شاربيها ، يقول خيار بن أوي الشهدي :

أخذ بن زيد ليس في الخمر رفعة فلا تقربوها إنني غير فاعل
فإنني وجدت الخمر شيئاً ولم يزل أخو الخمر حلاًلاً شرار المنازل
فكم قد رأينا من فتى ذي جهالة صحا بعد أزمان وطول تجاهل
ومن سيّد قد منّعه خزاية فعاد ذليلاً ضحكة في المنازل
فله أقوام تـمادوا بشربها فأضحوا وهم أـحدوث في القوافل^(٤)

^(١) المصدر السابق ، ج ٧ ، ص ٥٨ .

^(٢) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن كلال ، لقّب بوضاح اليمن لأنه من أحمل العرب

^(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ .

^(٤) الفرّابي : إحياء علوم الدين ، ص ٣٦٣ .

^(٥) شاعر حميد في العصر الأموي ، أنشد هذه الأبيات في حضور معارفة بن أبي سفيان .

^(٦) أبو القاسم علي بن الحسين بن عسكر : لمحات تاريخ دمشق الكبير ، دار المسيرة ، ط ٢ ، ١٩٧٩ م ، ج ٥ ، ص ١٨٦ .

فالأبيات توضح مدى ما توقعه الخمرة في عقل شاربها من النقص والذل أمام الناس ، فأبو
بلدة اليشكري كان يرتادها ، وتاب عنها بعد فسق وطيش وعريضة ، وقد قال أبياتاً يذمها فيها ، ويتوب
فيها ، ويصف ما تفعله بالناس بعد شربها ، إذ تتركهم صرعى لا حراك لهم ولا عقل ولا حلم ، فيتسوب
فيها بعد أن أبصر طريق الحق والهداية ، يقول :

فنبئتُ بها أشقى سلافٍ مداميةٍ	كريم الحياء من عرائين يشكرٍ
نبادرُ شربَ الرّاح حتّى مُهرّها	وتركنا مثل الصريع المعفرٍ
فراجعني حلمي وأصبحت منهج	السبيل وقد ما كنت كالمثخيرٍ
وكلّ أوان الحقّ أبصرتُ قصدهُ	فلستُ وإن نُبِئتُ عنه بمقصّرٍ
وبالله حولي واحتيالي وقوتي	ومن عنده عر في الكثير ومنكري ^(١)

فالتقوى إذن والدعوة لها قضية شغلت بال الشعراء الزهاد في العصر الأموي ، فلم يكتف
أحد بعبادته وانقطاعه لها فحسب ، بل دعا الناس إلى ذلك ، وأمعن في إثارة مخاوفهم من الآخرة
بحسابها ، لذلك نرى أنّ العصر الأموي زخر بالكثير من الأشعار الزاهدة التي تدعو إلى خير العمل والقيام
بأعمال الواجب الديني ، ورفض الدنيا والتهوين من أمرها والإكثار من العبادة والأعمال الصالحة ؛ أملاً في
رضا الله تعالى .

^(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١١ ، ص ٣٢٩ .

أشهر شعراء الزهد في العصر الأموي

سابق البربري :

ليس ثمة شيء وافٍ تحتفظ به المصادر عن حياته ، ويُقال : إنه أبو المهاجر الرقي المعروف بالبربري^(١) الذي كان يقطن الرقة ، أو الرقي ، وجاء في خزنة الأدب أنه من موالى بني أمية ، سكن الرقة ، ووفد على عمر بن عبد العزيز ، وله معه حكايات لطيفة ، وله أشعار في الزهد ، وجاء أيضًا أن البربري نسبة إلى البربر في المغرب^(٢) .

وهناك خبر يقول : إن سابقًا من أهل خراسان ، سكن الرقة^(٣) ، وينسب إليها ، فيُقلل الرقي ، مما يدل على أنه أطال الإقامة فيها ، وليس من الضروري أن يكون من أهلها ، وقد كان إمام مسجدًا ، وقاضي أهلها ، ولعل ذلك كان في عهد عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه كان كثير الوفود عليه ، كما ذكر ذلك البغدادي^(٤) .

وكما اختلفوا في اسمه وكنيته ، اختلفوا أيضًا في أصله ، فمنهم من عدّه من السيرير المغاربة^(٥) ، ومنهم من جعل (البربري) لقبًا فحسب ، وأن أصله مشرقي^(٦) ، ويميل حسني ناعة إلى الرأي الأول ، حيث يقول : " وليس بعيدًا أن يكون حُمل في أثناء المد الإسلامي في المغرب إلى الوليد ، فألحقه بمواله ، إذ كان قوي الإحساس ، حادّ التأثير ، فتدفق على لسانه شعر الزهد والرقائق والمواعظ والأمثال ، حتى إذا استخلف عمر بن عبد العزيز ، استقدمه ، واستمع إلى قريضه ، وارتاح له ، وأكرم مثواه " ^(٧) .

(١) ابن عسك : لمذهب تاريخ دمشق الكبير ، ج ٦ ، ص ٤٠ .

(٢) البغدادي : خزنة الأدب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ .

(٣) ابن عساكر : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٠ .

(٤) البغدادي : خزنة الأدب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، وينظر : ابن عساكر : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٠ .

(٥) البغدادي : خزنة الأدب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ .

(٦) الأندلسي : العقد الفريد ، ج ١ ، ص ٢٥٠ .

(٧) حسني ناعة : شعر النخفاء — نشأته وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الأول ، ط ١ ، ١٩٧٩ م ، ص ٢٩٥ .

ومن الخلط الذي أصاب سابق البربري ما رواه البغدادي في الخزانة من أن سابقاً " روى عنه مكحول وموسى بن أعين والمعافى بن عمران وغيرهم " (١) ، وما جاء في التهذيب من أنه " روى عن مكحول وشعبة وجماعة ، وروى عنه الأوزاعي وغيره " (٢) .

وقد يكون الرأي الثاني أقرب إلى الصواب ، وأن ما جاء في الخزانة ما هو إلا تصحيف أو خلط ، مما يؤكد ذلك أنه روى عن مكحول ما جاء في التهذيب : أن سابق البربري قال : " كتب مكحول إلى الحسن ونحن براق ، يسأله عن الطالب والمطلوب ، فجاءه الكتاب ، إذا كنت طالباً فصل في الأرض ، وإذا كنت مطلوباً فصل على الأرض " (٣) .

ولم تشر المصادر إلى سنة وفاته ، إلا أن في ولائه للوليد بن عبد الملك ومحالسته لعمر بن عبد العزيز ما يشير إلى أن وفاته كانت في نهاية العصر الأموي تقريباً .

نهجه في الزهد :

حملت أشعار سابق البربري صورة واضحة عن أخلاقه وعلمه وصلاحه ، ومثلت فلسفته في الحياة قولاً وعملاً ؛ إذ كانت صورة واضحة للزهد والرياضة النفسية التي أخذ بها المسلمون أنفسهم مستحيين لدعوة القرآن والسنة إلى نزع أغلال الدنيا الزائلة من أعناقهم ، لذلك وقف الرواة على شعره وتدارسوه باهتمام وجعلوه مع آثار محمود الوراق وصالح بن عبد القدوس ، قال ابن المعتز : " وشعر محمود كثير ، وأكثره أمثال وحكم ومواعظ وأدب ، وليس يقصّر بهذا الفن عن صالح بن عبد القدوس وسابق البربري " (٤) .

وإذا تصفحنا شعر الزهد عند سابق البربري نجد دور حول التنفير من الدنيا ، ودم الإقبال عليها ؛ لأنها خداعة تغر الإنسان بزخرفها وزينتها ومتاعها الزائل ، ويصور علاقة الإنسان بالدنيا وارتباطه بها وما له من مصير محتوم ، وهو الموت والزوال عن هذه الدنيا ، ثم

(١) البغدادي : خزانة الأدب ، ج ٤ ، ص ١٦٤ .

(٢) ابن عسك : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٤٠ .

(٣) المصدر السابق ، ج ٦ ، ص ٤٠ .

(٤) ابن المعتز عد الله : طبقات الشعراء ، ت عبد الستار أحمد فراج ، ط ٤ ، دار المعارف - مصر ، دت ، ص ٣٦٧ .

الحساب على ما قدّمت يده ، إذ لا يصحبه إلا عمله ، ولا يغني عنه ماله ، وكم جمع في الدنيا^(١)

وأشعار سابق في الزهد لا تختلف في موضوعاتها عن أشعار غيره في نفس الموضوع في هذا العصر ، إلا أن الصبغة العامة لأشعاره هي الزهد والنسك والعبادة ، وهي سمة غالبية على معظم أشعاره بالإضافة إلى الحكم والأمثال .

" لا شك أن منابع شعر سابق إسلامية محضة أردّها أولاً إلى تأثير القرآن الكريم وأحاديث رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، ثم أقوال الزهاد والعباد الذين عاصروهم ، ولا شك أن القرآن الكريم هو المنبع الأول الذي يتأثر به الزاهد في زهده وشعره ، وفي شعر سابق البربري تضمين آيات من القرآن تكاد تكون بنصها^(٢) ، لذلك جاءت فلسفته في الزهد تنسجم مع فلسفة القرآن الكريم والسنة النبوية من تحقير للدنيا وتقليل من شأنها ، بالإضافة إلى التوكل والإيمان بالقضاء والقدر ، والإكثار من العبادة والتقوى .

ولعلنا نلاحظ مثل هذا التضمين القرآني في الأبيات التي حقر الدنيا من خلالها ؛ لأن الظاعن عنها كالمقيم فيها ، وجامع المال تاركه :

يا أيها الظاعن في حظه	إنما الظاعن مثل المقيم
كم من لبيب عاقل قلب	مصحح الجسم مقلّ عديم
ومن جهول مكثّر ماله	ذلك تقدير العزيز العليم
حظك بأتيك وإن لم ترم	ما ضرّ من يرزق ألا يريم ^(٣)

والتضمين القرآني واضح في البيت الثالث في قوله تعالى : { ذلك تقدير العزيز العليم }^(٤) ، ويتساءل الشاعر ، فحتى متى تلهو أيها الإنسان بهذه الدنيا ؟ وهل تعتقد أنك دائم فيها وخالد ؟ وحتى متى تجمع المال ولا تنفقه ؟ ألا ترى أنك لغيرك تجمع وتخزن ؟؟ ، ولعل في ذلك تعبير واضح وصريح عن مدى تحقيره للدنيا واستخفافه بها ، فقد نهطها بأنّها

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ٤٨ . (٢) السابق ، ص ٤٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٢٠ .

(٤) سورة الأنعام ، ص ٩٦ .

منزل باطل ، والباطل نقيض الحق ، وما دامت الدنيا باطلاً ، فإن الآخرة هي الحق ، ولذلك دعا إليها ، ودعا إلى التقشف في الدنيا ، يقول :

فحسبني متى تلهو بمنزل باطلٍ كائنك فيه ثابت الأصل قاطنٌ
وتجمع ما لا تأكل الدهر دائباً كائنك في الدنيا لغيرك خازنٌ^(١)

ولا يخلو شعر سابق البربري من الحوار الداخلي مع النفس التي ترغب في الدنيا ، وتردد في التقشف فيها ، أو تبدي تشبهاً بها ، وتخاف من الموت ، فيعلمها الشاعر أن الموت لا مفر منه ، وأن الدنيا لا تدوم ، فكل حي إلى زوال ، وما الحياة الدنيا إلا كالمعبر الذي لا بد أن يسترد ما أعار ، لذلك عليك أيتها النفس بالبر والتقوى وعمل الخير ، فلا ينجو الإنسان ولو تحصن في قصر مشيد ، هذا ما عبّر عنه الشاعر في أرجوزته التالية التي تحتويها روح التسليم لله تعالى في كل بيت من أبياتها ، كما يظهر فيها الإيمان العميق والتقشف الواضح في الدنيا وما فيها ، يقول :

يا نفس كل قابر مقبور
ويهلك الزائر والمزور
ويقبض العارية المصير
ليس على صرف التوى عمور
كم من عني مكثر فقير
والصدق بر والتقى نظير
والبر معروف به الميرور
وذو الهوى يسوقه المقدور^(٢)

ومن القضايا الأخرى التي تبرز في شعر سابق غير تحقير الدنيا ، قضية الموت التي شغلت باله ، وأخذت حيزاً لا يُستهان به في أشعاره ، فقد وعظ بها واتعظ ، مستنداً بذلك على ما ورد في القرآن الكريم من آيات تصور الموت والحساب ، فقد خاطب نفسه ، مصوراً لها القبر

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٢٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٠٥ .

، وما يتبع دخوله ، بعبارات وصور بسيطة سهلة ، ولعلّ هذه البساطة تنسجم مع لغة الزهد ، فلا تحتاج إلى تعمق فكري لفهمها وتحليل صورها ؛ لأنّ شعر الزهد لا يحتاج إلى مثل هذا التعمق في استخراج الصورة وفهمها ، فالشاعر الزاهد لا يهدف إلا أن تلامس مواعظه نفوس الناس وقلوبهم ، فينعظون بها ، وهذا لا يصلح معه التعقيد ؛ لذلك عبر عن الموت وصوره بلغة سهلة بسيطة ، حتى لا يجد القارئ صعوبة في فهمها ، أو اكتشاف مدى تأثيرها بألفاظ القرآن الكريم ، يقول :

وبعد دخول القبر يا نفسُ كربةً	وهولٌ تشيبُ المرضعين زلازلُهُ
إذا الأرضُ خفّتْ بعد ثقلِ جبالها	وخلّى سبيلَ البحرِ يا نفسُ ساحلُهُ
فلا يرنّجى عوناً على حملِ وزره	مسيءٌ أولى الناسِ بالوزرِ حاملُهُ
إذا الجسدُ المعمورُ زایلُ روحِهِ	نحوى وجمالُ البيتِ يا نفسُ أهلهُ
يراييني مالي إذا النفسُ حشجرتْ	وأهلي وكدحي لازمي لا أزيالُهُ
إذا كلٌّ عند الجهدِ يا نفسُ منطقي	وعانيتُ عند الموتِ ما لا أحاولُهُ ^(١)

يقول تعالى : { وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ لَهُمْ أَحْداً * وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لَنَا بِثَقْلٍ لَكُمْ مَوْعِدًا }^(٢) وقال تعالى : { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^(٣) ، هذه الآيات التي انطلق منها الشاعر في أبياته السابقة ، فقد صور تنقل الجبال بإذن الله ، ويحمد البحر ولا يحمل الوزر يومئذ إلا صاحبه ، فجمال الجسم لا يكون إلا بوجود الروح فيه ، وكل مستلهم من آياته سبحانه وتعالى .

ولعل نغمة الشاعر في الزهد تتفاوت بين الشدة واللين ، فهو في الأبيات التالية يخاطب الناس بنغمة عنيفة ، فيرى أن البهائم تنزجر براعيها ، ولا ينزجر الإنسان ، ثم يعود بعد

^(١) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

^(٢) سورة الكهف ، آية ٤٧ ، ٤٨ .

^(٣) سورة النحل ، الآية ٢٥ .

ذلك في الأبيات نفسها إلى الرقة واللين فينهى عن البطر ، فإن في البطر كفر ، فيدعو بهدوء إلى الاقتداء بالأوائل ؛ لأنهم لنا غررٌ نستضيء بهم ، لأنه لا بقاء لنا بعد آدم ، فإذا زال الأصل ، فكيف يبقى الفرع ، يقول :

ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غرراً وليس من أمةٍ إلا لها غررٌ
حتى تكونوا على منهاج أولكم وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا^(١)

وللتقوى حضور متميز في شعر الزهد عند الشاعر ، فنظر للإنسان على أنه علبث ، لا يدرك ما يصنع ، يتهالك على الدنيا كأنه لا يموت فعمل على وعظ الناس وزجرهم عنها من خلال مقاييس مادية محدودة سريعة التقلب والتغير ، واعتمد على ذلك في تحقيق ما يرغب ، من ملاسة قلوب الناس والتأثر في نفوسهم ، فجعل صور الدنيا والعيش فيها في ميزان الريح والخسارة ، فمن حمل زاداً كثيراً من الخير وعمل الصالح ، فقد ربحت تجارتها ، ومن عاد إلى ربه لا يدخر شيئاً فقد خاب وهزل السبيل ، ويخاطب العقل البشري والنفس البشرية بأسلوب الحوار المنفع والمؤثر في نفس الوقت ، مستلهماً من قوله تعالى : ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ﴾^(٢) ، يقول :

إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقى ووافيتَ بعد الموتِ من قد تزوداً
ندمتَ على ألا تكونَ شركته وأرصدتَ قبل الموتِ ما كان أرصداً^(٣)

ومن جميل قوله في الدعوة إلى التقوى من خلال شعره التعليمي ، ما قاله مبدئياً استغرابه واستهجانه من الناس الذين يرون الدنيا مولىة ، وليس لهم عليها خلود ، وكل حبالها سوف تقطع وتمزق ، ولا يشعرون بتقصيرهم في أمور دينهم ، أما إذا حدث أقل نقص في أمور حياتهم ودنياهم شعروا بذلك وتأثروا ، لذلك ينعتهم بالجهل والتقصير في قوله :

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٠١ .

(٢) سورة البقرة ، الآية ١٩٧ .

(٣) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ٩٥ .

مالي أرى الناسَ والدنيا موليّةً وكلُّ حبلٍ عليها سوف يبتترُ
لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهلاً وإن نقصت دنياهم شعروا^(١)

ولا نعدم الأقسام السابقة والاستشهاد بها في أشعار سابق ، وهي صور كثر استخدامها عند الشعراء النساك منذ العصر الجاهلي ، حيث أثاروا قضية الاتعاض بالأقسام السابقة ، والأخذ بتجارهم مع مرور الزمن ، بشكل سطحي لا يحتاج إلى التعمق ، فخاصة الناس وعامتهم يدركون أن الناس يتتابعون في توارث الحياة الدنيا وتوريثها ، وأن الأمة مهما بلغت من القوة والجبروت فإن مصيرها الاندثار ، وشعراء الزهد استغلوا الموت والفناء ؛ لما له من أثر في نفوس الناس ، وجعلوه موعظة يعظون الناس بها ، ويذكروهم من خلالها بمصيرهم المحتوم ، يقول سابق :

وكيف يأمن ريبَ الدهرِ مرقنٌ بعدوةِ الدهرِ إنَّ الدهرَ عداءُ
ألقي على الجليلِ من عادٍ كلاكهُ وقومَ هودٍ فهم هامٌ وأصداءُ^(٢)

فالشاعر يتساءل عمّن يأمن الدهر ، وهو يعلم غدره ، ويعيد الشاعر إلى أذهاننا صياغة الصورة الجاهلية ، فجعل للدهر كلاك الجمل ، وقد جثم ب صدره على البشر ، فلم يبق من الأقسام السابقة كقوم عاد وقوم هود إلا الأصداء .

وللتوكّل حضور بارز أيضاً في شعره الزهدي ، ولعل أكثر ما يمثل ذلك المقطوعة التالية التي يتحدث فيها الشاعر بلسان خطابي تعليمي ، فيقرر بعض الحقائق التي يجب أن يقتنع بها المؤمن ، ويعيش في الدنيا مسلماً بها ، فالنفس تجهد في الكدّ والسعي في الدنيا ، وهي تعلم أن تركها هو السلامة الحقيقية لها ، وتجمع الأموال ، لكنّها لذي الميراث تركها ، وتبني البيوت ، لكنّها تسعى إلى خراب الدهر ، يقول :

والله ما قنعت نفسي بما رزقتُ من المعيشة إلا سوف يكفيها
أموالنا لذوي الميراثِ نجمعُها ودورنا لخراب الدهر نبنيها

(١) المصدر السابق ، ص ١٠١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٦ .

قس بالتجارب أحداث الزمان كما
والله ما غيّرت في الأرض ناظرة
تقيس نعلاً بنعل حين تحذيتها
إلا ومرّ الليالي سوف يفنيها^(١)

فالتوكل على الله يبدو واضحاً في البيت الثاني الذي يقسم فيه بأن نفسه إذا قنعت بما رزقت سوف يكفيها هذا الرزق ، ويكرر القسم في البيت الأخير بأن كلّ شيء سوف يفنى ، ومن أراد التحقق من ذلك ، فليقس أحداث الزمان وتقلبات الدهر ، وينقب فيها ، ولسوف يجدها ماثلة أمامه ، كما يقيس نعلأ بنعل ، وليتعلم منها بعد ذلك الدروس والعبر .

أبو الأسود الدؤلي :

اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدئل^(٢) ، ولد في الجاهلية قبل البعثة بثلاث سنوات^(٣) على الأغلب ، وأدرك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وروى أبو عبيدة أنه شهد غزوة بدر مع المسلمين^(٤) . هاجر أبو الأسود إلى البصرة وسكن فيها ، وله مسجد خاص فيها^(٥) ، وكان من أشياع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فقد صحبه وأحب أبناءه ، وشهد معه وقعتي الجمل وصفين وغيرها من المعارك^(٦) ، وقد أوفد أبو الأسود ليفاوض عائشة رضي الله عنها أيام الجمل^(٧) ، وروي أنه ولي القضاء في البصرة^(٨) .

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٢ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ .

(٣) المسقلاني ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ، ت علي محمد الجاوي ، دار نخضة مصر للطبع والنشر — القاهرة ، دت ، ج ٢ ، ص ٣٣ .

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ ، وينظر : المسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ .

(٥) المسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ .

(٦) ابن خلكان أبو العباس شمس الدين : وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ت محمد محسي الدين عبد الحميد ، مكتبة النهضة العربية — القاهرة ، ١٩٤٩ م ، ج ٢ ، ص ٢١٦ .

(٧) الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، ج ٤ ، ص ٤٦١ — ٤٦٢ ، ج ٥ ، ص ٧٦ .

(٨) المصدر السابق ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، وينظر : الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٢٩٧ .

أما وفاته فكانت سنة (٦٩ هـ / ٦٨٨ م) بالبصرة بمرض الطاعون وهو ابن خمس وثمانين سنة^(١) .

كان أبو الأسود يتمتع بمكانة عالية في نظر الأدباء والمؤرخين ، فقد وصفوه في كتبهم بالكثير من صفات الإجلال والإكبار والاحترام ، قال الجاحظ فيه : " كان حكيماً أديباً وداهياً أريباً " ^(٢) وأنه " معدود في طبقات من الناس ، وهو في كلها مقدم ، ماثور عنه الفضل في جميعها ، كان معدوداً في التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحويين والحاضري الجواب والشيعة والبخلاء والصلح الأشراف والبحر (الأشراف) " ^(٣) .

ولعل أشهر ما عُرف عن أبي الأسود أنه أول من نقط المصاحف ، وأول من عمل في النحو كتاباً^(٤) ، وفضله في ذلك معروف .

" أما شاعرية أبي الأسود فلا خلاف فيها لدى دارسي الأدب ونقاده ، وقد ترجمت له سائر الكتب المعنية بتراجم الشعراء وتواريخهم وسيرهم ، وكانت لشعره مكانة حسنة عند جميع الشعر في العصور الإسلامية الأولى " ^(٥) ، وله ديوان شعر مطبوع .
منهجه في الزهد :

كان أبو الأسود أحد وجوه التابعين وفقهائهم ومحدثيهم ، وكان زاهداً من زهادهم ، وشاعراً من شعرائهم ، ملتزماً بالعبادة والزهد في شعره ، يدل على ذلك ما ورد في شعره من أبيات تنبئ عن مدى عمق إيمانه ، وتأصل حياته الروحية التي ألزم نفسه بها .

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٣٣٤ ، وينظر : العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، وابن خلكان : وفیات الأعيان ، ج ٢ ، ص ٢١٨ .

(٢) الجاحظ : البخلاء ، ت طه الحاجري ، دار المعارف - مصر ، ١٩٥٨ م ، ص ١٦ .

(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٢٩٩ - ٣٠٠ ، وينظر : الجاحظ : البيان والنبين ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ .

(٤) الأندلسي أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ، ت محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف - مصر ، دت ، ج ٢ ، ص ١٣ .

(٥) أبو الأسود الدؤلي : ديوان أبي الأسود الدؤلي ، ص ١٦ .

ولعلّ من أشهر المعاني التي تناولها أبو الأسود في شعره قضية التوكّل على الله والإيمان بقضائه وقدره ، وهو بهذا لا يخرج عن نهج أقرانه من الشعراء الزهّاد الذين أولوا في معانيهم التوكّل على الله وزوال الدنيا ووصف الآخرة والدعوة إلى التقوى عناية كبيرة في أشعارهم ، إلّا أنّ أبا الأسود ارتبط في بعض أشعاره بمواقف معينة أو مناسبة خاصة تعرّض لها بالشعر ، وكان ذلك انعكاساً لحياته وأسلوب عيشه ، فلم يكن شعره تنظيراً ، بل واقعاً يعكس غمط حياته اليومي ، فقد روي أنّه عزم على سفر إلى فارس في مطلع الشتاء ، وكان ذلك مع خروج ابن الزبير ، فقال بعض إخوانه له : أقم حتى ينقضي الشتاء ، وتنظر كيف تسير الأمور ، فكان ردّه على ذلك بأنّه يتوكّل على الله تعالى ، ويؤمن بقضائه وقدره ؛ لأنّه ما من شيء يراد للإنسان إلّا سيّئ ، ولم يكن المقام يبعد الردى ، ولا السفر يقربه ، لذلك ليس هناك بدّ من ملاقة ما كتب الله علينا ، ولا نتخفى منه أو نتردد عنه ، لأنّه من الممكن أن يموت الإنسان ويهلك ، وهو في أهله وعشيرته ، يقول :

إذا كنتَ معنياً بأمرٍ تريدهُ	فما للقضاءِ والتوكّلِ من مثلٍ
توكّل وحملْ أمرَكَ الله إنَّ ما	يراد لك آتِيكَ أنتَ له محلٍ
فلا تحسبنَّ السيرَ أقربَ للردي	من الخفضِ في دارِ المقامةِ والتملِ
ولا تحبسنَّي عن طريقِ أريده	بظنِّكَ أنَّ الظنَّ يكذبُ ذا العقلِ
فإنّي ملاقٍ ما قضى الله أنّي	ملاقٍ فلا تجعلْ لك العلمَ كالجهلِ
فإنّك لا تدري وإن كنتَ مشفقاً	عليّ أبعدِي ما تحاذرُ أم قبلي
وكائن ترى من حاذِرٍ متحفِظٍ	أصيبَ وألفتهُ المنيةُ في الأهلِ ^(١)

ويعجب أبو الأسود من هذه الدنيا وأهلها ، وهم يتصارعون على الرزق ويتنافسون فيه ، وقد علموا أنّ زوالهم عنها لا شكّ فيه ، وأنّ رزقهم مقسوم بينهم ، مكتوب عليهم ، مقدّر من لدن عزيز حكيم ، ومما أثار عجب الشاعر أيضاً أنّ الأحمق قد يُرزق رزقاً وفيراً ، ويحرم من ذلك العاقل القوي السليم ، ثم يستدرك الشاعر ذلك ليقول : لقد زال عجيبي بعد أن

(١) المصدر السابق ، ص ٣٥ - ٣٦ .

أدركت أن الرزق مقسوم ، ولكل شيء أجل ، ومن كتب له رزق سيناله ، ولو قعد عنه ،
والشاعر في هذا يتناول الموضوع بطريقة تعليمية ، يتدرج فيها مع العقل ، في أن من أعطى
الجاهل الأحق وفرة الرزق ، وحرّم منها العاقل السليم هو الله سبحانه وتعالى ، مالك الملك ،
يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء ، والأبيات التالية صورة صادقة لذلك ،
يقول :

عجبتُ للدنيا ورغبة أهلها	والرزقُ فيما بينهم مقسومُ
والأحقُّ المرزوقُ أعجبُ من أرى	من أهلها والعاقلُ المحرومُ
ثمّ انقضى عجي لعلمي أنّه	رزقٌ موافٍ وقته معلومٌ ^(١)

وفي حين دعا بعض شعراء الزهد إلى القعود عن السعي ؛ لأنّ ما كُتب للإنسان سيناله ،
ولو بعد حين ، ويجب على النفوس أن تسلم رزقها لله تعالى ، يحركها حيث يشاء ، وقف
أبو الأسود من ذلك موقفاً مغايراً ، فلم يدع إلى القعود عن السعي ، وعدم التفكير في الرزق ،
بل إنّهُ على العكس من ذلك ، دعا إلى السعي الحثيث لتحقيقه والحصول عليه ، فالحياة لا تُنال
بالتمني ، أو إحالة العجز والفشل إلى القضاء والقدر ، لذا على الإنسان السعي باستمرار
لتحصيل رزقه ، وكسب عيشه ، وألاً يكون كسله مبرراً لتحميل القضاء والقدر تبعات هذا
العجز وأسبابه ، فما من سبب للفقر إلا الكسل والقعود عن الرزق ، والأبيات التالية جاءت
بأسلوب تعليمي ، استخدم فيها الشاعر ضمير المخاطب ، كأنه يوجّه شخصاً معيناً من النّسب
لهذه القيم السلوكية ، يقول :

وما طلبُ المعيشةِ بالتمني	ولكن ألقِ دلوّك في الدّلاءِ
تجملُ بملئها طوراً وطوراً	تجملُ بحمأةٍ وقليلِ ماءٍ
ولا تقعد على كسلِ التمني	تحيلُ على المقاديرِ والقضاءِ
فإنّ مقاديرَ الرحمنِ تجري	بأرزاقِ الرجالِ من السماءِ
مقدرةً بقبضٍ أو بيسطٍ	وعجزُ المرءِ أسبابُ البلاءِ

(١) المصدر السابق ، ص ١٦٢ .

وبعضُ الرزقِ في دعةٍ وخفضٍ وبعضُ الرزقِ يُكسبُ بالعناء^(١)

فالخمول والكسل وعدم السعي في مناقب الأرض لتحقيق الرزق أمور لا تتفق وزهد أبي الأسود ، ولم يكن ذلك إلا لقناعته وإيمانه العميق بضرورة السعي ؛ لأنَّ القعود عنه لا يحصل للإنسان طعامه أو شرابه ، وأنَّ ذلك ليس من التوكل ؛ لأنَّ التوكل عنده أن يعقد المرء النية الصادقة على البحث والعمل الدؤوب المستمر ، مع القناعة التامة بأنَّ الله هو الرزاق الكريم ، وأنَّ الأمور كلها موكولة له ، فلا تُطلب الحوائج إلا منه وحده ، وأنَّ طلبها من غيره ضعف وخور وشك فيه ، فما دام الناس أجمعين عبيداً لله ، ويده رزقهم كلهم ، فلماذا تدعوهم ، وتطلب حاجتك منهم ، فمن أراد رزقاً ، فما عليه إلا التوجه إلى الله الذي سيعطيه بناءً على سعيه وفق ما قَدَّرَ له ، ويتضح ذلك في مثل قوله :

وإذا طلبتَ من الحوائج حاجةً	فادعُ الإله وأحسنِ الأعمالا
فليعطينكَ ما أرادَ بقدره	فهو اللطيفُ لما أرادَ فعلا
إنَّ العبادَ شأنهم وأمورهم	بيدِ الإلهِ يقلبُ الأحوال
فدع العبادَ ولا تكن بطلا بهم	لهجاً تضعضُعُ للعبادِ سؤالاً ^(٢)

ولم تكن التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره هما القضيتان الوحيدتان اللتان وقف عندهما أبو الأسود في أشعاره الزهدية ، فقد تناول كذلك قضية التقوى والعبادة ؛ إذ دعا إلى الإكثار منهما من خلال الفرائض والنوافل ، والعبادة عنده كما هي عند غيره من زهاد عصره خير ما يذخر الإنسان في دنياه لآخريته ، وبالتقوى والعمل الصالح والصبر على نكبات الدنيا وتقلبات الدهر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل المرء لنفسه رصيذاً يوم الحساب ، يوم لا ينفع فيه إلا ما آدخِر الإنسان في دنياه من العمل الصالح .

ومن المواقف التي يُستشف منها تقوى أبي الأسود وخشيته لله تعالى أنَّه تحاكم عنده ذات يوم رجلان أبناء عمومة في خصومة بينهما ، وكان أحدهما صديقاً له ، فحكم لصالح

(١) المصدر السابق ، ص ١٣٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٦٢ .

الآخر ، وكان محققاً ، فغضب صديقه منه ، فقال أبو الأسود مستلهماً بالإيمان بالله والخوف من عذاب يوم الحشر :

ولا تدعني للجور واصبر على التي بما كنت أقضي للبعيد على أبي
فإنني امرؤ أخشى إلهي وأتقي معادي وقد جرت ما لم تجرب^(١)
ولا يجد من لم يكن تقياً ورعاً احتراماً عند الشاعر ، ولا ينال صداقته أو حبه ، فالشاعر
يقيس مروءة الإنسان واحترامه بالتزامه وعبادته وتقواه ، فقد روي أنه قال في صديق له وجده
غير تقي ، ووجد ذكره لله تعالى قليلاً ، فتركه وأعرض عنه ، وبرر ذلك بقوله :

فألفيته غير مستعجب ولا ذاكر الله إلا قليلاً
أست حقيقة بتوديعه وإتباع ذلك صرماً طويلاً^(٢)

ويكثر أبو الأسود الدؤلي من النصيح والإرشاد بأسلوبه التعليمي ، فيقدم الدروس والعبر
، مشفوعة بأدلة من القرآن والحديث ، ويصوغ كل ذلك شعراً ؛ ليكون درساً يتعظ الناس به
، فالصبر على الشدائد ، وتحمل تبعات الإيمان وعبادة واحتساب ، يعد من الفضائل التي يجب
أن يتحلى بها كل مسلم ، وعليه ألا يتهافت وراء المطامع والمكاسب ما حل منها وما حرم ،
لأنه لن ينال إلا ما قدر عليه :

إذا فات شيء فاصطبر لذهابه ولا تتبع الشيء إن فاتك الجزع
ففي الناس عما فات عز وراحة وفيه الغنى والفقر يا ضافي الطمع^(٣)

ومن المعاني التي تعرض لها الشاعر زوال الدنيا وتحقيرها ، فالدنيا عنده ، كما جاء
ذكرها في القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وأشعار سابقيه ومعاصريه من زهاد المسلمين ،
ذميمة دنيئة قصيرة ، لا خلود فيها ولا استمرار ، وما هي إلا دار يمر تؤدي إلى دار مستقر ،
فهي غرارة يغتر الإنسان بها ويطمع ، ولكنها سرعان ما تحصده وتجعله شيئاً لم يكن ، وهو ما

(١) المصدر السابق ، ص ٣٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٥٧ .

زال يسعى ليحصد من خيراتها التي غرته وشغلته ، لذلك أعرض عنها أبو الأسود واستخف بها في مثل قوله :

ولم أر كال الدنيا بها اغتر أهلها ولا كاليقين استوحش الدهر صاحبه^(١)

فالشاعر يقنع بالزوال المحتوم ، فيحاور الإنسان المتهالك على الدنيا ، ويصفه بالسفاهة الآمل بما ليس له ، ويذكره بأن الإنسان قد يمضي أيامه ولياليه ، وهو يحلم ويمني نفسه الأملني ؛ أملاً منه أنه سيحقق كل ما تصبو إليه نفسه ، فيحول الموت دون تحقيق مآربه ؛ لذلك نجده في الأبيات التالية يوجه نصحه للناس بأن يتنافسوا في عبادة الله وإحسانهم ، ولا يتزاحمون في رزقهم ، ويحسدون بعضهم بعضاً ، يقول :

آيها الآمل ما ليس له	ربما غر سفيهاً أمله
رب من بات يمتي نفسه	حال من دون مناه أجله
قل لمن مثل في أشعاره	يهلك المرء ويبقى مثله
نافس المحسن في إحسانه	فسيكفيك سناء عمله ^(٢)

والشاعر لا يؤيد من يجمع المال ويقوم باكتنازه ؛ لأن المال سرعان ما يزول ، ولا ينفع جامعه إلا تعب وجهده وكده ، فيعود فقيراً لا يملك شيئاً ؛ وفي مقابل ذلك يدعو الشاعر إلى ادّخار ما هو خير من المال ، ألا وهو العلم الذي لا يزول ولا يُسلب ، فلا يخاف عالم على علمه من السرقة أو النفاذ ، وكأنه يعقد مقارنة بين المال والعلم ، فيفضل الأخير في مثل قوله :

قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه	عما قليل فيلقى الذل والحربا
وجامع العلم مضبوط به أبداً	ولا يحاذر منه الفوت والسلبا
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعهُ	لا تعدلن به دراً ولا ذهباً ^(٣)

(١) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

(٢) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣٠ ، وينظر : الأندلسي : العقد الفرید ، ج ٣ ، ص ١٩٠ ، وهذه الأبيات ليست موجودة في طبعتي الديوان .

(٣) أبو الأسود الدؤلي : ديوانه ، ص ١٥٠ .

ولأبي الأسود أبيات يذكر فيها تقلب الزمان الذي ذهب بالرجال الصالحين الذين يُقتدى بهم وبفعالهم ، وهو بذلك يعظ الناس ويذكرهم بأنهم يسلكون الطريق نفسها التي سلكها أسلافهم ؛ لذلك عليكم أيها الناس أن تستعدوا لما بعدها ، وأن تكثرُوا من الأعمال الصالحة ليوم لا ينفعكم فيه مال ولا بنون ، ويعيب الشاعر على الناس لحزنهم إذا أصابهم مصيبة في أموالهم ، وآثمهم لو أصابهم تلك المصيبة في أعراضهم أو دينهم ، لما جزعوا ، يقول :

والمذكرون لكل أمرٍ منكراً	ذهب الرجالُ المُقتدى بفعالهم
بعضاً يُدفع معورٌ عن معورٍ	وبقيتُ في خلفٍ يزكي بعضهم
وإذا أُصيبَ بعرضه لم يشعر ^(١)	فطنٌ بكلِّ مصيبةٍ في ماله

يستمد الشاعر الإسلامي معانيه وأفكاره من الإسلام ، ممثلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، لا سيما إذا كانت هذه المعاني والأفكار تدور في فلك الدين والتدين ، وهذا لا يعني أن الإسلام فصل العرب عن تاريخهم وماضيهم ولغتهم وتراثهم ، بل هذب ألفاظهم ، وانتقى عباراتهم ، وأبعدهم عن وحشي الكلام وغريبة ، فجعلهم يرتقون بألفاظهم ومعانيهم إذا أحل بذلك معان لم تعرفها العرب من قبل .

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٥ - ١٥٦ .

الفصل الثالث

- اللغة في شعر الزهد ١١٨ - ١٢٧
- التأثير والتأثير في شعر الزهد ١٢٨ - ١٢٥
- أثر معاني القرآن في شعر الزهد ١٢٦ - ١٢٩

اللغة في شعر الزهد :

تتميز اللغة في شعر الزهد بأنها تهدف إلى وصف ما يجب أن يسلكه الإنسان في حياته اليومية استعداداً للآخرة ، فشغل الشعراء بالتفكير في معاني الزهد التي يريدون التعبير عنها ، وكان يشغلهم كذلك أن يوصلوا معانيهم إلى سامعيهم أو قارئهم بطريق مباشر ، فهم لا يشغلون في غير ذلك ، أو فيما يخرج عنه ، والذي قد يعيق تقرير معاني الزهد في النفوس .

اتصفت أشعار الزهاد بالسهولة ، وعدم الغرابة ، والبعد عن التصنع ، ولو تصفحنا ما قيل في الزهد من قصائد أو مقطوعات ، لوجدنا الشعراء قد بدءوها بالوعظ أو بالدعوة إلى القناعة ، والتذكير بالموت والحساب يوم الحشر ، ولعلّ مرد سهولة اللغة في شعر الزهد ، واقترابها من لغة الحياة اليومية ، يرجع إلى أنّ هذه الأشعار تنطوي على قيمة خلقية وفكرية ، ولم تكن الطبقة المخاطبة ممن ترغب في اللغة الجزلة والأسلوب الرفيع ، قدر رغبتها في المعنى الطريف ، كما أنّ شعراء الزهد ليسوا ممن يكثرث بالتكلف والتشديق وتعقيد الكلام ؛ لأنّ موضوعه قريب إلى النفس ومحّب إليها ، لهذا كان من الضروري اختيار عناصر لغة شعر الزهد من واقع الحياة اليومية ؛ ليفهمها الناس فهمًا مباشرًا ، ويتأثرون بمعانيها ، فتحدث الاستجابة المطلوبة .

يقول أبو العتاهية في لغة شعر الزهد : إنّها ليست من مذاهب الملوك ، ولا طلاب الغريب ، وهو مذهب أشفق الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء وأصحاب الرياء والعمامة ، وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه^(١) ، فصيغت الأشعار بما يتناسب مع المتلقي ، فكانت لغة شعر الزهد جرّاء ذلك " قريبة من الصياغة النثرية ، وتشبه الخطبة الوعظية " ^(٢) .

ولعلّ من الأمور التي تساهم في أن يكون أسلوب أشعار الزهد واضحًا بعيدًا عن التكلف ، هو أنّ كثيرًا من شعراء الزهد في هذه الفترة غير مختصين بالشعر ، ولم تشتهر أسماؤهم فيه ؛ لذلك كانوا يعبرون في أشعارهم عما يدور في خلجات صدورهم دون عناية

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٧ ، ص ٧٤ .

(٢) مجاهد مصطفى محنت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، ص ٧٣٠ .

فنية كبيرة ، وغالبًا ما نجد الشاعر يضع أفكاره في مقطوعات تحمل أفكارًا جزئية ، تعبر عن بعض المجاهدات والرياضات التي يعيشها ، ويرغب في نقلها للناس ، بالإضافة إلى ذلك ، فلن الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها من الظروف التي حاقت بالدولة الإسلامية في عهد بني أمية ، جعلت لغة شعر الزهد أكثر تأثيرًا في عواطف الناس وأفكارهم ، فكان لا بد لهذه اللغة أن تتسم بسمات خاصة معينة .

واللغة عند شاعر الزهد تعتمد أصلاً " على عاطفة الزهد ، وتنبع هذه العاطفة من عدة قيم تعيش بداخله ، وهذه القيم هي تراث الزاهد ، فشعره إذن يمثل فكره ، والشاعر لا يتحدث من فراغ ، ومن ثم تتحول الفكرة إلى قيمة تعائشه ، وتحول الإنسان فيه إلى سلوك عملي " (١) .

ومن أهم الأمور التي أثرت في لغة الشاعر الزاهد في هذه الفترة القيم الدينية التي مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لفظاً ومعنى ، فقد كانت المنهل الأول الذي يستقي منه الشاعر ألفاظه وأفكاره ومعانيه ، فكرر صورة الدنيا المذمومة كما صورها القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وصور الآخرة بالألفاظ والمعاني الدينية ، وتحدث عن الموت والحساب والعقاب بذات الصور التي رسمها الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم في أذهاننا ؛ لذلك كله ، تحولت هذه القيم الدينية إلى سلوك فهمه الشعراء ، وعملوا به ، وكم أثرت في نفوسهم وسلوكهم ، فقد أثرت في لغتهم أيضاً ، فكان نتيجة التعلم في مدرسة الإسلام على يدي الرسول عليه السلام أن وجد شعراء يحملون من الرقة والعاطفة الدينية ما يوهلهم ليكونوا زهاداً وعباداً لله تعالى ، فأصبح منهل ألفاظهم ومعانيهم ينبثق من فكرة الحياة والموت والبعث والزوال والتقوى . ولعل أول السمات الفنية التي تطالعتنا في أشعار الزهد السهولة التي تمنح هذا الصنف من الشعر القاعدة الشعبية الواسعة من الناس ، فهذا كلام سهل لا خشونة فيه ولا نقصان ، يعرفه العاقل ، ولا ينكره الجاهل ، وقد أدت أشعار الزهد معانيها

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ٦٥ .

يسر وسهولة ، فاستخدم الشعراء ألفاظاً بسيطة سهلة تلامس شغاف القلوب ، وتحرك العاطفة فيها ، ومن ذلك ما قاله سابق البربري :

لن ينفع الذكر قلباً قاسياً أبداً وهل يلين لقول الوعظ الحجر^(١)

ولا تعني سهولة الألفاظ وبساطتها أنها تحوي معاني سطحية ، أو قضايا قليلة الاهتمام ، بل على العكس من ذلك ، فبساطتها لا تمنع وجود المعاني العميقة المؤثرة في النفوس ، والتي تثير فيها عاصفة من الخوف والاعتاظ بما يُسمع أو يُقرأ ، ومن ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز في الوعظ :

انظر لنفسك يا مسكين في مهل ما دام ينفعك التفكير والنظر
ففيهم لك يا مغرور موعظة وفيهم لك يا مغتر معتبر

والسهولة والبساطة سمة غالبية في هذه الأشعار ، وليس هناك حاجة إلى ذكرها كلها ، لذلك نكتفي ببعضها على سبيل التمثيل لا غير ، فمحمد بن يسير يعبر في الأبيات التالية عن حزنه وخوفه من الموت وما بعده بعبارات بسيطة لا يبعدها عن النثر إلا القافية والوزن ، ويستخدم فيها بعض العبارات والألفاظ الدارجة على ألسنة العامة ، يقول :

ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه
يا حسرتي في كل يوم مضى بذكرني بالموت وأنساه
من طال في الدنيا عمره وعاش فالموت قصاره
كأنه قد قيل في مجلس قد كنت آتية وأغشاه
صار اليسير إلى ربه يرحمنا الله وإياه^(٢)

وعدا عن التعبير السهل المباشر في معانيه وألفاظه ، فإنه يستخدم عبارات (ويل لمن ، يا حسرتي ، يرحمنا الله وإياه) وهي عبارات تدرج على لسان عامة الناس ، عدا عن أن الفكرة التي يتحدث عنها الشاعر في الأبيات مطروقة ومعروفة عند الناس ، فالشاعر يحزن

(١) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٥٥ - ٣٥٦ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ٣٩ - ٤٠ ، وينظر : الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٩ ، ص ١١٣ ، والزرباني : معجم الشعراء ،

ويتحسر على يوم يأتي بعد موته ، ويقول الناس فيه : مات محمد بن يسير ، يرحمنا الله وإياه ، إلا أنه نجح في جعل عباراته ومعانيه تلامس القلوب ، وتعطيها درساً في الوعظ ، وتوجه الناس ؛ جرّاء ذلك ، للعبادة والتقوى .

وقد تزيد نقمة العنف في بعض أشعار الزهد ، إذ يستخدم الشاعر العبارات الدالة على الزجر في مخاطبة الناس عند وعظهم ، كما فعل سابق البربري الذي زجر الناس ووبخهم ، حين قال لهم : إنكم لا تنزجرون ، ولا تتعظون ، والبهم تترجر إذا زجرها راعيها ، لكن الشاعر يعود بعد ذلك إلى الرقة واللين ، فينهي عن البطر والتمسك بالدنيا ، وهو هنا يستخدم ضمير المخاطب في لغة الزاهد الواعظ المرشد ، ويستخدم الأسلوب التعليمي القائم على الأمر والنهي والنصح ، يقول :

وليس يزجركم ما توعظون به	والبهم يزجرها الراعي فتزجرُ
أصبحتم جزراً للموت يقبضكم	كما البهائم في الدنيا لها جزرُ
لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها	غياً وخيماً وكفرُ النعمة البطرُ ^(١)

فعامة لغة الزهد تكون رقيقة الألفاظ ، قوية الرنين ، تفحم الأسماع بما فيها من دلالات على التخويف والتحذير ، وبما يصطنعه فيها الشاعر الزاهد من رقة العاطفة وبساطة النسيج اللغوي .

ومن السمات الهامة التي تبرز في لغة شعر الزهد في هذه الفترة ، هي اختلاط هذه الأشعار بالحكمة والمثل ، فكثيراً ما يستخدم الشاعر الحكمة أو المثل ؛ لتأكيد فكرته ، أو الاستدلال بها على معنى جديد ، أو فكرة يرغب في إيصالها إلى ذهن المتلقي ؛ لأن الحكمة أو المثل في الشعر تقرب المعاني المطروحة من أذهان الناس وقلوبهم ، كلما اعتنى الشاعر بها أكثر . ولعل شعر سابق فيه من الحكم والأمثال ما يجعل هذه السمة تغلب على أشعاره ، ولا تكاد تفارق قصيدة أو مقطوعة مما قال من أشعار ، ومن حكمه المشهورة قوله :

النفْسُ تكلفُ بالدنيا وقد علمتُ أن السلامةَ فيها تركُ ما فيها^(٢)

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٠٠ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٢ .

وقد غدا هذا البيت مثلاً يقال في كل مقام أو مناسبة ؛ لما فيه من معانٍ عميقة تناسب مواقف كثيرة في حياة الناس ، وتعبر عما يجيش في نفوسهم ، وقد عبر الشاعر من خلال تقديم عصارة فكره وتجاربه ، واعظاً الناس ونفسه ، فرأى أن الأمهات يدفعن أبناءهن إلى الموت ، وتطرق إلى بناء البيوت ، ومآلها إلى الخراب في يوم ما ، يقول :

وللموت تغدو الوالداتُ سخالها كما لخرابِ الدورِ تُبنى المساكن^(١)

ويمثل الطرماح بن حكيم حياة الناس في دنياهم ، ثم موتهم وانقضاء اجلهم ، بالسيف أو بالهرم أو بغيره ، فيصور الموت بالحصاد ، والحياة بالزرع ، فالناس كالزرع الذي يتجدد كل عام ، وهم يتعاقبون أجيالاً تليها أجيال ، وهذا المثل أصبح حكمة يتداولها الناس بسهولة ألفاظها ، وقدرتها على التعبير عن كثير من مواقف الحياة المناسبة ، يقول :

إنَّ الناسَ مثلُ نابتةِ الزر ع متى يأن يأتِ محتصدُهُ^(٢)

ومن السمات الهامة التي يجب الإشارة إليها في لغة شعر الزهد في هذه الفترة ظاهرة التمييز في استخدام الأسلوب الإنشائي ، وفي ذلك تحقيق للتألف والتقارب بين الشاعر والمتلقي ، مما يساعد على جعل لغة الزهد سهلة بسيطة واضحة الأهداف ، ويتحقق ذلك باستخدام النداء ، وأساليب الاستفهام والنهي ، والتعجب والتكرار والتصغير ، وغيرها .

فالشاعر في البيت التالي يستخدم النداء ، بقوله : (يا رب) ، والدعاء بقوله : (هب لي التقى والصدق في ثب) ، ويتمنى على الله أن يكفيه رزقه ، ويتشكل ذلك في إطار لغوي سهل ولا يجد المتلقي فيه صعوبة ، أو حاجة إلى التعمق الفكري لفهمه :

يا ربُّ هب لي التقى والصدق في ثَبْتٍ وأكفُ المهم فأنْت الرازق الكافي^(٣)

ويتضح الأسلوب الإنشائي في الاستفهام والتعجب أيضاً ، في مثل قول علي بن الحسين في البيتين التاليين ، حيث يستذكر الشاعر خلالهما تمسك الإنسان وهما لكه علسي الدنيا ، وتخاذله عن الآخرة ، وتقصيره في القيام بواجباته الدينية ، فيخسر بذلك الدنيا والآخرة ، ثم

(١) المصدر السابق ، ص ١٢٤ .

(٢) نايف معروف : ديوان الخوارج ، ص ٣٤ .

(٣) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، ص ٧٣ .

يوجه الشاعر سؤالاً لهذا الغافل الذي ضلَّ طريقه ، ويقول له : إذا أتاك حتفك بغتة ، فهل تجد لنفسك عذراً تعتذر به عند ذلك ؟^(١) ، يقول :

تخربُّ ما يبقى وتعمُرُ فانيًا فلا ذاك موفورٌ ولا ذاك عامرٌ
وهل لك إن وافتك حتفك بغتة ولم تكتسبُ خيرًا لدى الله عاذرٌ^(٢)

ولعلَّ الأبيات لا تحتاج إلى مزيد من التعمق في التفكير ، فعباراتها واضحة وسهلة وبسيطة ، غرضها إثارة مكان النفس البشرية ، فيشعر الإنسان الذي ضلَّ طريقه بخطيئته ، فيعود إلى رشده ، وكأنَّ الشاعر يجري حواراً مع العقل ، ويلامس عاطفة القلب في آن معاً. ومن الأشعار التي استخدم فيها الشاعر النداء والتوسل لله تعالى ، قول أبي بلال مرداس بن أدية الذي يتزلف لله تعالى ، ويطلب الشهادة في سبيله ، بعد أن سئم من الحياة الدنيا :

إلهي هب لي زلفةً ووسيلةً إليك فإني قد سئمتُ من الدهرِ^(٣)

والحقيقة أنَّ الأشعار التي استخدم فيها النداء والتوسل والتعجب والاستفهام كثيرة ، وهي تتناسب ولغته وأدعيته المحكية التي يتناولها في حياته اليومية ، ولعلَّ مناسبة استخدام الدعاء والتمني والتزلف والتوسل يكون عندما يوجَّه الخطاب لله تعالى ، وأما عندما يوجَّه الخطاب للناس ، فإنه يستخدم الاستفهام المراد منه التعجب من ضلالهم ، وتوبيخهم على ذلك ، ولو نظرنا إلى الأمثلة التالية لأدركنا ذلك ، فهذا الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يخاطب واعظاً ، فيقول :

أيقظانُ أنتَ اليومَ أمَ أنتَ نائمٌ وكيفَ يطيقُ النومَ حيرانُ هائمٌ^(٤)
ويقول محمد بن يسير في التعجب :
عجباً لي ومن رضائي بحالٍ وأنا فيها على شفا تغريرٍ^(٥)

(١) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٩٧ .

(٢) ناهف معروف : ديوان الخوارج ، ص ٦٥ .

(٣) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١٨٥ .

(٤) الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١١٨ .

ويعط سابق البربري في البيتين التاليين ، فيستخدم لغة الخطاب التعليمي التي تجعل تقارباً بين الشاعر والمتلقي ، ويجعلنا لا نميز إن كان الخطاب موجهاً لنفسه أم إلى الناس ، يقول :

فحتى متى تلهو بمزلٍ باطلٍ كأنك منه ثابتُ الأصلِ قاطنُ
وتجمعُ ما لا تأكلُ الدهرَ دائماً كأنك في الدنيا لغيرك خازنُ^(١)

ويبدو أن شيوع مثل هذا الأسلوب اللغوي يرتبط بنفسية الشاعر وميوله ومدى تأثره الروحي ، فالتوجه بالدعاء والتمني والتزلف لله سبحانه وتعالى يتناسب مع الخشوع والتقرب الروحي من الله ، كما أن الاستفهام الاستنكاري والتعجب يتناسب مع الثورة على الفساد والنفاق والبعد عن الدين ، لا سيما وقد شهد العصر الأموي ما شهدته من تقلبات سياسية واقتتال داخلي وتمزق وتفرق إلى شيع وأحزاب ، فانتفض العباد والنسك والزهاد ، معلنين خروجهم على ذلك كله ، ملتزمين بما أمر الله ، وداعين إليه .

وتتميز لغة شعر الزهد في هذه الفترة أيضاً بأنها لغة خطابية تعليمية ، إذ كثيراً ما يوجه الشاعر النصائح والإرشادات في أسلوب تعليمي يتوجه إلى الناس به ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ولعل استخدام ضمير المخاطب في هذه الأشعار بكثرة يوضح ذلك ، فالشاعر يعطي المتلقي عصارة فكره بعبارات سهلة بسيطة ، تتميز بسهولة الحفظ والتداول والفهم ، ويظهر في البيتين التاليين لعلي بن الحسين الخطاب التعليمي بشكل واضح ، وكأن الشاعر رجل مجرب خبير الدنيا وتقلبها وزيفها ، فيوصي من حوله سواء السبيل ، ولعل العبارات التي استخدمها تدل على ذلك دلالة واضحة مثل قوله : (فجد ولا تغفل ، كن متيقناً ، فشمر ولا تغتر ، فعمرك زائل) يقول :

فجدْ ولا تغفلْ وكنْ متيقناً فعماً قليلٍ يترك الدارَ عامراً
فشمرْ ولا تغترْ فعمرك زائلٌ وأنت إلى دار الإقامة صائرُ^(٢)

فالشاعر يوصي بالعبادة والتقوى ، ويحذّر من غرور الدنيا ، ويذكر بقصر العمر وزوال المرء عن الدنيا إلى الآخرة ، وهذا مروان بن الحكم الخليفة الأموي ، ينظم في أبياته درساً

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٣٢ .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١١٠ ، وينظر : الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٩٢ .

تعليمياً ، تنسجم فيه بساطة اللغة وسهولتها مع لغة الخطاب التعليمي ، بالإضافة إلى عمق المعنى وقيمة الفكرة الرفيعة ، والتي تقوم على التركيز والاختصار ، ومفادها التحذير من الدنيا والتذكير بالآخرة وضرورة العمل من أجلها ، فالعمل مع الإنسان يوم البعث ، والمال موروث بعد الموت ، يقول :

اعمل وأنت من الدنيا على حذر
واعلم بأنك ما قدّمت من عمل
واعلم بأنك بعد الموت مبعوث
محصى وما خلّفت موروث^(١)

فالفكرة التي تحملها الأبيات لا يستغربها العاقل ، ولا يرفضها الجاهل ، فهي بسيطة في ألفاظها وتراكيبها ، لكنها كبيرة عميقة في معانيها وأهدافها ، ويعبر محمد بن عبد الله بن مسلم بن المولى عن فلسفة الإنسان المادية في الحياة الدنيا فيسجل ذلك بلغة سهلة بسيطة غير معقدة ، فلا يحتاج إلى توضيح أو شرح أو تسهيل ، ومفاد هذا الدرس أن الإنسان قد يعمل ويجد في كسب ماله ، ويحرم نفسه من هذا المال الذي يجمعه ويحرص عليه ، فيغني نفسه وينفق وقته في السعي له ، ثم يؤول بعد موته للوارثين القاعدين ، يقول :

المرء يحرم نفسه
وتراه يجمع ماله
ما لا يزال به حزينا
جمع الحريصين الوارثين
يسعى بأفضل سعيه
فيصير ذاك لقاعدينا^(٢)

ويهدف الشاعر من هذا الدرس إلى إثارة النفس للعزوف عن حب المال ، ويحرضها على استبدال ذلك بالعبادة والتقوى ، بالإضافة للاستهانة بمن يحرم نفسه من ماله ويتركه للقاعدين والورثة ، وهذا عمرو بن أحمر يعلن في نهاية درسه أنه لا يوجد مثله في معرفة ما ينفع وما يضر ، وهو يستخدم التضاد والتغيير في المعاني ؛ ليحدث تأثيراً مميزاً في نفس السامع ، فيستخدم عبارات مثل : (الغنى والفقر) و (الحي والميت) و (حلو ومر) ، ويقصد من ذلك أن يعلمنا أن الدنيا تنقلب بالإنسان وتغدر به ، فلا يستقر على حال ، فقد يكون فقيراً

^(١) نبال تيسر حمّاش : شعر الخلفاء ، ص ١٢٤ .

^(٢) من الأنصار ، شاعر متقدم مجيد ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية .

^(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .

فيغنى ، وقد يكون غنياً فيفقر ، ويكون حياً فيموت ، فلا بد إذاً من الحذر وعدم الاطمئنان
للدنيا ، يقول :

إِنَّ الْفَتَى يَقْتَرُ بَعْدَ الْغِنَى وَيَغْتَنِي مِنْ بَعْدِهَا يَفْتَقِرُ
والحي كما الميت ويبقى التقى والعيش فَنان فحلوا ومر^(١)

وتتميز لغة شعر الزهد في العصر الأموي كذلك بالإكثار من استخدام أفعال الأمر التي ترتبط بالخطابية التعليمية بهدف النصح والإرشاد ، فالشاعر يخاطب نفسه أو ابنه أو الناس جميعاً بعبارات من مثل قوله : (توكل على الله ، هَوْنٌ عليك ، كن متيقناً ، فحْدٌ ، شَمْرٌ ، اعلم ، واعمل) ، كما يظهر ذلك في أشعار مروان بن الحكم وعلي بن الحسين في الأبيات السابقة ، ومثل ذلك أيضاً قول أبو الأسود الدؤلي الذي استخدم فعلي الأمر (توكل) و (حمل) ، وهو ينصح المتلقي بضرورة الإيمان بأن قضاء الله لا راد له ، يقول :

توكل وحمل أمرَك الله كله بأن قضاء الله يأتي على مهل^(٢)

وترتبط أفعال الأمر بالخطاب ، فلا بدّ لفعل الأمر من عنصرين : أمر ومتلق ، وفي أشعار الزهد يكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتقوم أشعارهم على الدعوة إلى الاعتاض والقناعة ، ومثل ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز داعياً الناس إلى الاعتاض والتفكير بأنفسهم وما حولهم ، فاستخدم فعلي الأمر (انظر) و (قف) ، وهي أفعال تدعو المسلم إلى التوقف عن ملاحقة الحياة الدنيا وتجاهل الآخرة ، وتدعو إلى النظر في المقابر ، وماذا تستر ، وماذا تخفي ؛ لعله يجد في ذلك لنفسه موعظة وعبرة ، يقول :

انظر لنفسك يا مسكين في مهل ما دام ينفعك التفكير والنظر
قف بالمقابر وانظر إن وقفت بها لله درك ماذا تستر الحفر^(٣)

(١) الجاحظ : البيان والتبيين ، ج ٣ ، ص ١١٢ .

(٢) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، مطبوعات الرئاسة العامة للكتابات والمعاهد العلمية - الرياض ، ط ١ ، ١٩٧١ ، ص ١٩٠ .

(٣) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٥٥ - ٣٥٦ .

وتشتمل أبيات سابق البربري التالية على أغلب ما تميزت به لغة شعر الزهد في هذه الفترة من سمات ، فقد أكثر من أفعال الأمر واستخدم أسلوب الخطاب والحوار ، بالإضافة إلى الحكمة والموعظة التي مثلتها الأبيات ، وقد وعظ عمر بن عبد العزيز فيها ، وكأنه يلقيه درساً مهماً ويعلمه نهجاً مفيداً في الحياة ، يقول :

إن كنت تعلم ما تأتي وما تذرُ	فكن على حذرٍ قد ينفع الحذرُ
واصبر على القدرِ المقدورِ وارضى به	وإن أتاك بما لا تشتهي القدرُ
فما صفا لأمري عيشٌ يُسرُّ به	إلا وأعقب يوماً صفوه كدرُ ^(١)

فشعر الزهد بطبيعته التي جاء عليها ، وأهدافه التي نظم من أجلها ، منسجم مع أسلوب الخطاب التعليمي ، وشاعر الزهد عندما ينظم أشعاره ، لا ينظمها لنفسه فحسب ، بل ينظمها بقصد التأثير بها على الآخرين ، لذلك نجد الشاعر يتخير الألفاظ والمعاني التي تلامس القلوب ، وتؤثر في النفس ، وتعطي درساً تعليمياً يقوم على الوعظ والإرشاد والتذكير ، وكان دستورهم في ذلك القرآن الكريم والسنة الشريفة ، بالإضافة إلى التمثيل بالتاريخ للانعاط بمن سبق من الأجيال والأمم ، ورسم صورة مشرقة للمستقبل وهي اللجنة المرتقبة ، لذلك نستطيع القول : إنَّ السمة الغالبة على لغة شعر الزهد أنها خطابية تعليمية وعظيمة ، سهلة تلامس قلوب معظم الناس ، وتؤثر فيهم .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٣٩ .

التأثر والتأثير في شعر الزهد :

يستمد الشاعر الإسلامي معانيه وأفكاره من الإسلام ممثلاً بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، لا سيما إذا كانت هذه المعاني والأفكار تدور في فلك الدين والتدين ، وهذا لا يعني أن الإسلام فصل العرب عن تاريخهم وماضيهم ولغتهم وتراثهم ، بل هذب ألفاظهم ، وانتقى عباراتهم ، وأبعدهم عن وحشي الكلام وغريبة ، فجعلهم يرتقون بألفاظهم ومعانيهم ، إذ أحل بذلك معاني لم تعرفها العرب من قبل " وعادة يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والإيمان والإشراك والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتميم والركوع والسجود ، وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف ^(١) .

وبما أن فكرة التدين قديمة ، موهلة في القدم ، حيث تمتد في جذورها إلى أزمان سحيقة ، فإن العصر الجاهلي كان فيه خليط من الديانات الوثنية ، وغير الوثنية ، مما جعل لهم فلسفات مختلفة في الدين ، ولعل ما يهمنا هنا ما تطرق إليه بعض الشعراء الجاهليين من دعوة التدين والزهد في الدنيا ، وتأثر فيه الشعراء اللاحقون في الأجيال اللاحقة من بدايات الدعوة الإسلامية .

والشعراء الأحناف واليهود والمسيحيون ، كان لهم صولات في الدعوة إلى التقوى والزهد في الدنيا ، فكان لأفكارهم ومعانيهم ظلال واضحة في موضوعات متعددة في شعر الزهد في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي ، ولعل فكرة الحديث عن الزوال والفناء عين هذه الدنيا ، والاستشهاد بالأمم السابقة ، هي من أكبر الأمثلة وضوحاً على تأثير الشعر الجاهلي الزاهد بمثيله الإسلامي ، ويبدو أن مرد ذلك هو أن فكرة الزوال والفناء وتدمير الحضارات ذات القوة والجاه هو أمر عادي يدركه الإنسان البسيط في حياته اليومية ، فيعلم الجاهلي أن قوم عاد وثمود وغيرهم من الأقوام والملوك الجبابرة قد غلبهم ودثر حضاراتهم ، وهذا الأمر لا يحتاج إلى رسالة سماوية وهدى غيبي كالذي ظهر بوضوح بعد إشراق نور الإسلام ، والذي جعل التأثر والتأثير واضحاً في العصور المتعاقبة فيما بعد .

(١) شوقي ضيف : العصر الإسلامي ، ص ٣٢ .

فلو نظرنا لقول عدي بن زيد الجاهلي في الاستشهاد بزوال الأمم السابقة في فناء
كل المخلوقات قويا وضعيفها :

أين أهل الديار من قوم نوح
ثم عاد من بعدهم وثمود^(١)
وقوله أيضاً :

أين كسرى كسرى الملوك أنو
شروان أم أين قبله سابور^(٢)
وقول زهير بن أبي سلمى :

ألم تر أن الله أهلك تبعاً
وأهلك لقمان بن عاد وعاديا^(٣)

لوجدنا أن هذه الأفكار والمعاني وغيرها ، قد أثرت في الشعراء المسلمين من بعد ، حيث
استخدموا المعاني والأفكار ذاتها ، واستشهدوا بهذه الأقوام التي زالت ودمرت ، فكانت عبرة
لن يعتبر ، ومن الشعراء المسلمين الذين تأثروا بمثل هذا المعنى الأسود بن يعفر في قوله :
أباد الأولين وكل قرن
وعاداً مثلما بادت ثمود^(٤)

فالشاعر هنا يكرر الفكرة نفسها بمعناها وبعض ألفاظها ، فقد أشار إلى زوال هذه الأمم ،
وجعل ذلك منسوباً لله تعالى لقيام الإسلام على التوحيد ، وهو الأمر الذي لم يظهر في أبيات
عدي بن زيد وزهير بن أبي سلمى اللذين أشارا إلى زوال هذه الأقوام وحسب .

ولعل الأحوص المشهور بالغزل في العصر الأموي لم يعزل نفسه كلياً عن القول في
الزهد ، إذ تأثر بالفكرة التي طرحها عدي بن زيد وزهير بن أبي سلمى ذاتها ، فقد أشار إلى
أن الدهر لا يأمنه إنسان ؛ لأنه خان عاداً وثموداً ، وهي من الأمم التي بلغت مبلغاً عظيماً من
القوة والاستقرار ، ولعل تأثره بأبيات عدي وزهير يظهر في قوله :

من يأمن الدهر أو يرجو الخلود به
ليس امرؤ كان عيش يسر به
بعد الذين مضوا من سالف الأمم
يوماً بأخلد من عاد ومن إرم^(٥)

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٥٢ .

(٣) أحمد طلعت : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار القاموس الحديث - بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٠ م ، ص ١١٦ .

(٤) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٢٨٤ - ٢٨٥ .

(٥) البحتري : حماسه البحتري ، ص ٩١ ، وينظر : الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٦٣ .

ويمتد هذا التأثير ليطال العصر الأموي فتتكرر فيه الأفكار والمعاني نفسها ، لكنها تستظم بنسيج تظهر فيه خيوط الزهد بشكل أوضح ، إذ يتخطى الشاعر الفكرة المباشرة في التعبير الجاهلي ، ويجرد ربطها بالدين والإسلام في عصر صدر الإسلام ، إلى دعوة جذية إلى الزهد بالدنيا وضمها وترك زخرفها الزائل ، فلا جدوى من ملاحقتها ، وهذا ما نجده عند سابق البربري الذي وصف الدنيا بأنها غرارة ذميمة تغرر بالناس حتى يخطفهم الموت ، فيتركوا ما جمعوا وما بنوا من بيوت وقصور ، ويستشهد على ذلك بالأقوام السابقة كقوم عاد وثمود ، فمن قوله في ذلك :

أين الملوك التي عن خطبها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقها
غرّت زماناً مملكت لا دوام له جهلاً كما غرّ نفساً من يمينها
وصبحت قوم عاد في ديارهم بمقطع يوم عادتهم عواديها
ولبعاً وثمود الحجر غادرهم ريب المنون ريباً في مغانيها^(١)
ومثل ذلك قول محمد بن خالد بن الوليد :

أين الملوك وعيشهم فيما مضى وزمائنهم فيه وما قد جمعوا^(٢)

وليست قضية الاستشهاد بالأمم السابقة والحديث عن زوالها ، هي القضية الوحيدة التي طالها التأثير ، ففكرة المال وجمعه والحرص عليه والتهالك في حمايته ، ومن ثم موت صاحبه وتركه لغيره من الورثة الذين لم يسعون في تحقيقه ، هي قضية تأثر فيها اللاحق بالسابق ، وهي فكرة تكاد تكون سطحية أيضاً ؛ لأن الإنسان بسيط التفكير يستخلص بسهولة تامة أن من يجمع المال ويخزنه ، ثم يموت ويتركه ، لا يستفيد منه في حياته شيئاً ، وأن ماله لغيره ولمن لا يستحقونه ، وهذه القضية لا تطلع إلى الغيب ، ولا تحتاج إلى معجزات لكشفها والتعرف إليها ، فقد قال في ذلك الأضبط بن قريع السعدي :

قد يجمع المال غير أكله وياكل المال غير من جمعه^(٣)

(١) الزبير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٥٢ .

(٢) ابن عقبة بن أبي معيط ، منهم في دينه ، وقال الأبيات برني عمر بن عبد العزيز .

(٣) الزرباني : معجم الشعراء ، ص ٣٤٥ .

(٤) أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة : الشعر والشعراء ، ت أحمد محمد شاكر ، دار المعارف — مصر ، ١٩٦٦ م ، ج ١ ، ص ٢٩٨ .

وهذه الفكرة استغلها شعراء الزهد في العصر الإسلامي من أجل إقناع الناس بضرورة الزهد بالدنيا ، والإقلاع عن التهالك عليها ، والدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله ؛ لأنه من الممكن ألا ينفق المال من جمعه ، بل يتحول لغيره من القاعدين ، وفي ذلك يقول أبو الأسود الدؤلي :

قد يجمعُ المرءُ مالاً ثم يُحرّمهُ عمّا قليلٍ فيلقى الذلَّ والخرباً^(١)

والمعنى ذاته نجده في قول محمد بن عبد الله الذي أشار فيه إلى أن الإنسان يسعى بكلّ ما لديه من طاقة ، ولا يترك مجالا يحصل فيه على المال إلا ويتبعه ، ثم يصير لغيره من القاعدين ، يقول :

وتراهُ يجمعُ مالَهُ جمع الحريصِ الوارثونا
يسعى بأفضلِ سعيهِ فيصيرُ ذاك لقاعدينا^(٢)

ويطابق هذا ما قاله سابق البربري فكرة ومعنى ، والتي أشار فيها إلى قضية كثر ترددها عند الشعراء ، وهي ذكر الورثة والقاعدين ممن لا يستحقون هذا الميراث ، فالدؤلي ومحمد بن عبد الله وبعدهم سابق البربري حاولوا إثارة مكانن نفس الإنسان المسلم ، والمساس بمشاعره وعواطفه ، فيذكرونه أن ماله الذي قضى عمره في جمعه لن يكون له ، ولن يجني منه نفعاً إذا لم ينفق بعضه في سبيل الله ، والبعض الآخر على نفسه ، ويظهر تأثر سابق بمن سبقه في هذه الفكرة في قوله :

وتجمعُ مالاً تاكلُ الدهرَ دائباً كائنك في الدنيا لغيرك خازن^(٣)

ومن المعاني التي تأثر بها شعراء صدر الإسلام بالشعراء الجاهليين ما أشار إليه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من من ضعف الإنسان بعد قوته ونحوه بعد سمته ، وذهاب بشاشته ، وزوال حلو العيش ، ولا يبقى بعده إلا مرّة^(٤) .

(١) أبو الأسود الدؤلي : ديوان أبي الأسود ، ص ١٥٠ .

(٢) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .

(٣) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٣٢ .

(٤) علي بن أبي طالب : ديوانه ، ص ١٩١ .

وبالمهر تأثر علي هنا في الأفكار والمعاني ببيت سابق قاله الشاعر الجاهلي ورقة بن نوفل في الموضوع ذاته ، يقول ورقة :

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودى المال والولد^(١)

والدعوة إلى التقوى والعبادة والإحسان من خلال الشعر تمتد في جذورها إلى ما قبل الإسلام ، فقد دعا بعض الشعراء المتدينين في العصر الجاهلي إلى التقوى وعبادة الله ، وهي أفكار ومعانٍ كثر تراددها فيما بعد عند بزوغ فجر الإسلام ، وقد لا نستطيع القول أنّ الدعوة إلى التقوى في العصر الإسلامي هي نتيجة تأثير الدعوة الجاهلية ؛ لأنّ الإسلام يقوم في أساسه إلى الدعوة إلى التقوى والحمد والثناء على الله تعالى ، وهي إشارة إلى توافق بعض الأفكار والمعاني بين العصرين ، يقول الشاعر الجاهلي زيد بن عمرو بن نفيل في التقوى :

فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبورا^(٢)

وقال الشاعر الإسلامي قيس الأنصاري في مثل ذلك :

فأوصيكم بالله والبر والتقوى وأعرضكم والبر بالله أول^(٣)

وكما تأثرت أشعار الزهد في هذه الحقبة بمثلها من أشعار الزهد والتدين في العصر الجاهلي ، فقد أثرت بما جاء بعدها من أشعار في العصر العباسي ؛ فمن يتصفح أشعار الزهد في العصر العباسي ، يجد أنّ هناك قواسم مشتركة بين معانيها وألفاظها ومعاني وألفاظ شعر الزهد في العصر الأموي ، وهذا التأثير لا ينصرف إلى المعاني العامة للزهد التي يتناولها الشعراء الزهاد في كل زمان ومكان ، فالدعوة إلى التقوى والتوكل على الله تعالى والزهد بالدنيا هي معانٍ يكثر تراددها عند شعراء الزهد في كل العصور ، والتأثر والتأثير إنّما ينصرف إلى المعاني الجديدة المتميزة ، والتي لا تشملها العمومية الواسعة .

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٣ ، ص ١٥ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ١٢٥ .

(٣) ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج : صفوة الصفوة ، ت عمود فاحوري وعبد رواس ، قلعة جي ، دار المعرفة — بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٩ م ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ .

فلو نظرنا إلى أبيات أبي العتاهية التالية ، لوجدناه يحقر الحياة الدنيا ، ويتساءل : لمن
 نبني البيوت ومصيرنا الزوال ؟ وكل حي سيناله الأجل ، وكل مولود يولد ليموت ، يقول :
 لمن نبني ونحن إلى ترابٍ نصيرُ كما خُلِقْنَا من ترابٍ^(١)
 ويقول :

ألا كلُّ مولودٍ فللموتِ يولدُ ولستُ أرى حيًّا لشيءٍ يُخلَدُ^(٢)
 ويقول :

وكلُّ ما ولدته الوالداتُ إلى موتٍ تؤديه ساعاتُ المواليدِ^(٣)
 فأبو العتاهية هنا قد تأثر بأبيات سابق البربري في الفكرة واللفظ ، والتي يقول فيها :
 وللموتِ تغدو الوالداتُ سخالها كما لخرابِ الدورِ تُبني المساكنُ
 فحتى متى تلهو بمنزلٍ باطلٍ كأنَّك فيه ثابتُ الأصلِ قاطنٌ^(٤)
 ولا يمكننا القول هنا بتوارد الخواطر ، فهذا عبد الله بن المبارك يتحدث مقارناً بين الدنيا
 والآخرة ، ويشبه مقارنته هذه بالميزان ، فيقول أنه حاول الموازنة بينهما فما أترننا ، أي أنه لم
 يجد مجالاً للمقارنة بين الحياة الدنيا التي لا تساوي شيئاً قياساً إلى الآخرة ، وهذه الفكرة
 ليست وليدة عقل ابن المبارك ، بل سبقه عليها شاعر أموي ، وهو أبو بلال مرداس بن أمية ،
 فلو نظرنا إلى بيتيهما التاليين ، فإننا لا نحتاج إلى كثير من التأمل والتدقيق لنذكر مدى تأثر
 ابن المبارك بأبي بلال ، يقول ابن المبارك :

إني وزنتُ الذي يبقى ليعدلهُ ما ليس يبقى فلا واللهِ ما أترننا^(٥)
 ويقول أبو بلال :

إني وزنتُ الذي يبقى بعاجلةٍ تفنى وشيكاً فلا واللهِ ما أترننا^(٦)

(١) شكري فيصل : أبو العتاهية — أشعاره وأخباره ، دار الملاح للطباعة والنشر ، دط ، دت ، ص ٣٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٠٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٢٣ .

(٤) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٢٤ .

(٥) البغدادي الخطوب أبو بكر أحمد بن علي : تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي — بيروت ، دت ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ .

(٦) ناهف معروف : ديوان الخوارج ، ص ٦٥ .

ومن قواعد الزهد العامة ، عدم الاعتناء الزائد بالمال ، بل الزهد فيه والتقليل من شأنه في الحياة الدنيا ، لأنّ المال إذا لم يُنفق لما يرضي الله تعالى ، ويتفق مع الدين الحنيف ، فإنه يكون مفسدة للمرء ، ولا يخلف له إلا الشر والتعاسة ، وهذه النظرة للمال ومكتنزه تناولها الزهاد بكثرة ، وعبروا عن ذلك بأن المال يخلف الكمد والغم والانشغال به عما سواه ، وهو المال الذي تأثر الشعراء بالحديث عنه وأثروا ببعضهم البعض في مجال الخوض فيه ، فهذا الحسين بن علي يقول :

كلما زيد صاحبُ المالِ مالاً زيد في همِّه وفي الاشتغال^(١)

وهو المعنى الذي تناوله أبو نواس في قوله :

من كان جمعُ المالِ همّةً لم يخلُ من غمٍّ ومن كمدٍ^(٢)

وقد يتأثر الشاعر بصورة معينة يسبقه إليها شاعر آخر ليعبر من خلالها عن عمق الفكرة التي يتناولها ، فالشعراء الزهاد يتفقون على أنّ الدنيا غرور ، وأنّ الإنسان فيها غير خلد ، وأن مقامه فيها قصير ، وهي دار ممر إلى الآخرة ، لذلك لا يعد تناول الفكرة نفسها عند الشعراء تأثراً ؛ لأنّها قاعدة أساسية من قواعد الزهد ، لكن تصوير الدنيا بالسراب مثلاً ، وتكرار هذه الصورة عند أكثر من شاعر ، فإن ذلك يعد ضرباً من التأثير ، وهذا يتضح من تصوير الإمام الشافعي — رضي الله عنه — بأنّ الدنيا غرور كالسراب الذي يظهر في الصحراء ويخدع الناظرين ، وهو ما نعتقد أنه تأثر به بيت سابق البربري الذي سبقه فيه ، يقول الشافعي :

ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسبق إلينا عذّبها وعذابها

فلم أرها إلا غروراً وباطلاً كما لاح في ظهرِ الفلاةِ سرابها^(٣)

ويقول سابق البربري :

كمن غرّه لمعُ السرابِ ببيعةٍ فقصرَ عن وردٍ تجيشُ مناهله^(٤)

(١) الزهر والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٢٨ .

(٢) أبو نواس الحسن بن هانئ : ديوان أبي نواس ، ت علي فاعور ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٤م ، ص ١٩٣ .

(٣) الشافعي محمد بن إدريس : ديوان الإمام الشافعي ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط ٥ ، ١٩٩٥م ، ص ١٣ .

(٤) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١١٨ .

ومن الصور التي ظهرت أيضاً في هذا المجال تصوير الدنيا بأنها دار يدخر بها الإنسان لآخرته ، فتصوير الأعمال الصالحة في الدنيا بالادّخار ، هي صورة كثر تناولها لدى الشعراء في مختلف العصور ، فقد تناولها أبو العتاهية مثلاً ، وهي ليست وليدة أفكاره ، لأنه سبق إليها من شعراء العصر الأموي ، أمثال الخطيب الذي اعتبر تقوى الله ذخراً يدخره الإنسان من دنياه لآخرته ، يقول :

وتقوى الله خيرُ الزادِ ذخراً وعند الله للأتقى مزيد^(١)
وقد تأثر به أبو العتاهية عندما قال :

فعليك بالتقوى وذخيرة ظاعنٍ إن التقية أفضلُ الإذخارِ^(٢)

ومن الملاحظ أننا لا نستطيع اعتبار القواعد العامة ، أو الأسس الأولى للزهد ، والتي تكررت عند الشعراء في مختلف عصورهم ، من قبيل التأثير ، ولا نعتبر في ذلك إلا ما تكرر من رسم صورة أو تشبيه ، أو تأثير مباشرة في التعبير عن فكرة معينة بالمعنى ، وأغلب اللفظ أو بعضه ، ولم يكن ذلك من قبيل الصدفة أو توارد الخواطر ، بل بتأثير السابق على اللاحق ، وقد يكون من المعاصرين من الشعراء .

(١) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة في عصر النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ١٨٠ .

(٢) المحري أبو العلاء أحمد بن الحسين : اللزوميات ، مكتبة الهلال للطباعة والنشر - بيروت ، ١٣٤٢هـ - ج ١ ، ص ٤٢٣ .

معاني القرآن الكريم في شعر الزهد :

يجد من يتتبع الشعر الإسلامي ظلالاً كبيرة لألفاظ القرآن الكريم ومعانيه ، ويجد المفردات الإسلامية الجديدة كثيرة الاستعمال والتداول على ألسنة الشعراء ، فلفظ الجلالة يتردد في شعر صدر الإسلام مقترناً ببعض الألفاظ الأخرى مثل الحمد لله وبإذن الله وجزى الله ، وتذكر الألفاظ التي تتصل بالنبوة كالرسول والنذير والبشير ، كما تذكر ألفاظ العقيدة الإسلامية كالإيمان والهدى والهداية ، وما شابه ذلك .

ولعلّه من الطبيعي أن يكون للقرآن الكريم بألفاظه ومعانيه حضور بارز في شعر الزهد في هذه الفترة ؛ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الملهم الأولان لشاعر الزهد في العصر الإسلامي وما بعده من عصور ، وهما المصدران الرئيسان ، بما يدعوان إليه من عبادة وتقوى وبغض للحياة الدنيا ، للقيم الروحية والمثل الخلقية الرفيعة التي دعا إليها شاعر الزهد .

ولا شك أن إعجاب الناس بالقرآن ، وانبهارهم به ، جعل وقع ألفاظه ومعانيه في قلوبهم كبيراً ، فعكفوا على حفظه وتدارسه ، وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود : " كنت نحفظ عشر آيات لا نجاوزهن حتى نعلم ما بهن " ^(١) .

ومن يتصفح أشعار الزهد يجدها تدور في موضوعاتها في فلك تحقير الدنيا وذمها ، ودعوة الناس إلى تقوى الله تعالى ، والتوكل عليه ، والحديث عن الجنة والنار والحساب ويوم الحشر ، وهي الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم بشكل واضح .

وقد حذر القرآن الكريم من التمسك بالحياة الدنيا بعد ذاتها في كثير من سورته وآياته ، ورغب الناس بالجنة في مقابل ذلك ، ودعاهم إلى سلوك الطريق القويم المؤدي إليها ، ألا وهو العمل الصالح ، يقول تعالى : { إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً * وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً * وَكَأَسَاءَ دِهَاقاً } ^(٢) ، وحذرهم من النار ، وخوفهم منها ، وبين لهم الطريق التي تؤدي إليها ، وتشمل كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ، يقول جلّ وعلا : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ } ^(٣) .

^(١) ابن سعد : الطبقات الكبرى ، ج ٦ ، ص ١١٩ .

^(٢) سورة النبأ ، الآية ٣١ - ٣٤ .

^(٣) سورة الأعراف ، الآية ١٧٩ .

ومن قبيل تأثر الشعراء بالقرآن الكريم قول سابق البربري :

ومن جهولٍ مكثِرٍ مالهٌ ذلك تقديرُ العزيزِ العليمِ^(١)

وهذا المعنى مأخوذ لفظاً من قوله تعالى : { ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ }^(٢) .

وفي الدعوة إلى التوكل على الله تعالى ، وتسليم الأمور إليه في كل زمان ومكان ، نجد شعراء الزهد قد فهموا الآيات القرآنية الدالة على ذلك والداعية إليه ، وقد استوعبوها وأحسنوا استيعابها ، فأعادوا صياغتها شعراً ، مستلهمين الفكرة الأساسية والمعاني العامة للتوكل من الآيات القرآنية . فلو نظرنا إلى قول أبي الأسود الدؤلي :

إذا كنتَ معنياً بأمرٍ تريده فما للقضاءِ والتوكلِ من مثلٍ
توكلْ وحملْ أمرُك اللهَ إنما تُراد به آتيك واقنع بذي الفضلِ^(٣)

وقوله :

فليعطيتك ما أراد بقدره فهو اللطيفُ لما أراد فعلا
إن العبادَ وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقبَلُ الأحوالِ^(٤)

لوجدنا أن مضمون الآيات السابقة ، ينسجم مع ما يدعو إليه القرآن الكريم من التوكل على الله وعدم طلب الرزق إلا منه ، وفي ذلك يقول تعالى : { وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ }^(٥) ، ويقول : { وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ }^(٦) ، ويقول جل وعلا في الرزق : { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }^(٧) .

ولا يعني أخذ الشعراء لمعاني القرآن الكريم في أشعارهم ضرورة أخذ ألفاظها ذاتها ، بل تشكل الفكرة العامة أو المعنى العام ، الهدف الأساسي الذي يجنده الشاعر فيما يقول من أشعار ، فالقرآن الكريم جعل لهم صنفاً خاصاً من الثقافة الدينية ، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ، فاستوعبوا ذلك وصاغوه في قوالب شعرية جديدة .

(١) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٢٠ .

(٢) سورة الأنعام ، الآية ٩٦ .

(٣) الزهر والأطرم : شعر الدعوة للإسلامية ، ص ٣٣١ .

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٢ ، ص ٣٠١ .

(٥) سورة الفرقان الآية ٥٨ .

(٦) سورة النمل ، الآية ١٣ .

(٧) سورة الدارجات ، الآية ٢٢ .

لقد حمل قوله تعالى : { وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَآنَ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ }^(١) ، وقوله : { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا }^(٢) وقوله : { وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تَوَعَّدُونَ } وقوله : { وَمَا مِنْ دَانَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا }^(٣) ، مضموناً مهماً وركناً أساسياً في حياة المسلم ، ألا وهو قضية الرزق وارتباطها بالله تعالى ، فالإنسان لن يصيب إلا ما كتب الله له ، فقد ينال المال الوفير من لا يعمل ، أو من كان خافضاً كسولاً ، وقد يحرم الذي لا ينقطع في سعيه خلف رزقه ، فلو نظرنا إلى معاني الآيات السابقة لوجدناها تحمل المضمون نفسه ، لكنها جعلت في قوالب جديدة من حيث اللفظ والوزن والموسيقى ، معنى ومضموناً ، وللتدليل على ذلك نسوق الأمثلة التالية ، يقول الحكم بن عبدل :

قد يُرزق الخافضُ المقيمُ وما شدَّ بعنس رحلاً ولا قتباً
ويُحرم الرزقُ ذو المطية والرحل ومن لا يزال مغترباً^(٤)

ويقول عروة بن أذينة :

لقد عملت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني
أسمى له فيغنيني تطلُّبُهُ ولو قعدت أناني لا يعنيني
وأن حظ امرئٍ غيري سيلبغه لا بدَّ لا بدَّ أن يجتازه دوني
ضيبي كريم ونفسي لا تحدثنني أن الإله بلا رزق يخليني^(٥)

فلو أمعنا النظر في هذه الأبيات وفي قوله تعالى : { اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ } ، لوجدنا أن الشاعر يستخدم المعنى ذاته حين يقول : (قد يرزق الخافض المقيم) و (ويحرم الرزق ذو المطية) ، وقول الله تعالى : { نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا } استخدم الشاعر معناه نفسه في قوله :

وإن حظَّ امرئٍ غيري سيلبغه لا بدَّ لا بدَّ أن يجتازه دوني

وقول ثابت قطنة في قضاء الله وقدره الذي لا يردده راد :

(١) سورة القصص ، الآية ٨٢ .

(٢) سورة الزخرف ، الآية ٣٢ .

(٣) سورة هود ، الآية ٦ .

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٦ ، ص ٢١٥ .

(٥) المصدر السابق ، ج ١٨ ، ص ٣٢٤ - ٣٢٥ .

وما قضى الله من أمرٍ فليس له ردٌّ وما يقضٍ من شيءٍ يكن رشداً^(١)
 مأخوذ معنًى من قوله تعالى : { وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ }
 والي^(٢) { } وقوله تعالى : { وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ }^(٣) .

أما قضية الإيمان بزوال الدنيا ، وأن العيش فيها ما هو إلا مرحلة قصيرة ، وأن الحياة
 الآخرة خير وأبقى ، فهو مأخوذ في معناه من دلالات العديد من الآيات القرآنية ، فقول
 سابق البربري :

مالي أرى الناسَ والدنيا مولىً	وكلُّ حبلٍ عليها سوف ينبترُ
لا يشعرون بما في دينهم نقصوا	جهلاً وإن نقصت دنياهم شعروا
حتى متى أنا في الدنيا أخو كلِّ	في الخد مني إلى لذاتها صعرُ
فما صفا لامرئٍ عيشٌ يُسرُّ به	إلا سيتبع يوماً صفوة كدر ^(٤)

مأخوذ من قوله تعالى : { زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^(٥) ، وقوله تعالى : { مَنْ كَانَ يَرْيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ يُنْفِقُونَ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ }^(٦) ، وقوله تعالى : { وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلُعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ }^(٧) ، وقوله تعالى : { فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى }^(٨) .

(١) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ٢٧ .

(٢) سورة الرعد ، الآية ١١ .

(٣) سورة الأنعام ، ص ١٤٧ .

(٤) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١٠١ .

(٥) سورة البقرة ، الآية ٢١٢ .

(٦) سورة هود ، الآية ١٥ - ١٦ .

(٧) سورة العنكبوت ، الآية ٦٤ .

(٨) سورة النازعات ، الآيات ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ .

ولو نظرنا إلى قوله تعالى : { وَيَوْمَ تَسِيرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا }^(١) وقوله تعالى : { يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا }^(٢) لوجدنا سابق البربري قد اخذ هذه المعاني كلها وصاغها صياغة مختلفة بقوالب جديدة في قوله :

إذا الأرضُ خفّت بعد ثقلِ جبالها وخلقى سبيلَ البحرِ يا نفسُ ساحلُهُ^(٣)

ويستلهم الحصين بن الحمام أفكاره ومعانيه من آيات القرآن الكريم ، فلم يكن يعلم شيئاً عن الساعة والقيامة والحساب ، فهي من الأمور الغيبية التي لم يصلنا عنها شيئاً إلا عن طريق الكتاب والسنة ، فاستلهم الشاعر ذلك ، وصاغه صياغة جديدة ، مستعيذاً من يوم الحشر الذي تُعرض الأعمال فيه على صاحبها ، ويصور الأرض يوم ذلك ، فيقول :

أعوذُ بربي من المخزيا تِ يومَ ترى النفسُ أعمالها

وخفّ الموازين بالكافرين وزلزلتُ الأرضُ زلزالها^(٤)

فالييت الثاني نصاً وروحاً مأخوذ من قوله تعالى : { إذا زلزلتُ الأرضُ زلزالها }^(٥)

ومثل هذا التأثير بمعاني القرآن نجده عند ليلي الأخيلية في التوكل على الله ، وعدم الجزم في الأمور وفي فعل الأشياء إلا بعد التيقن أن ذلك لا يتم إلا بمشيئته ، سواء أكان ذلك بالنجاح أو الفشل ، بناءً على قوله تعالى : { وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ أَنْسَيْتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا }^(٦) .

وتقول أيلي الأخيلية في هذا المعنى :

ولا تقولنَّ لشيءٍ سوف أفعله قد قدر الله ما كلُّ امرئٍ لاق^(٧)

وأكثر الشعراء الزهاد من الحديث عن يوم الحشر ، يوم تعرض النفس على أعمالها ، وقد فصلوا مجريات ذلك اليوم ، فنقلوا عن القرآن الكريم أفكاراً ومعاني لم يكن بالإمكان

(١) سورة الكهف ، الآية ٤٧ .

(٢) سورة الطور ، الآيات ٩ ، ١٠ .

(٣) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، ص ١١٧ .

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ١٤ ، ص ١٥ .

(٥) سورة الكهف ، الآية ٢٣ .

(٦) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، ص ٥٢١ .

الحصول عليها إلا من الكتاب والسنة ، فوصفوا الغيبات وتحدثوا عنها وعن النفس البشرية التي ستعرض على الله سبحانه وتعالى ، يوم لا يغني عنها مال ولا بنون ، وعرضوا للموت الذي لا ينفع في تخاشيه جاه أو غنى . هذه المعاني وغيرها صاغها شاعر الزهد متأثراً بالقرآن الكريم ، مشكلاً من أفكاره وآياته صوراً جديدة تنسجم بإيقاع شعري متميز ، ووزن وقافية يلائمان الموضوع المطروق ، فمن يتدبر قول أحد الشعراء فيمن يحرصون على جمع المال واكتنازه :

عجبتُ ما عجبتُ للجامع المالَ يسباهي به ويرتفعه
يوم لا ينفع المَحْصُولُ ذا الثَّر وَهَّ خِلَاتُهُ وَلَا وَلَدُهُ^(١)

يجد ارتداداً سريعاً في ذاكرته إلى شيء مماثل سمعه من آيات القرآن الكريم ، فيتذكر قوله تعالى : { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ }^(٢) وقوله تعالى : { يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }^(٣) .

ومن المعاني التي أخذت من القرآن الكريم تصوير هول يوم الحشر وما يلاقيه الكافر من حساب وعقاب وما يتعرض له من تغيرات في مثل قوله تعالى : { وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَكْرِى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا }^(٤) ، ففي ذاك اليوم تأتي كل نفس تحمل أعمالها وأوزارها فلا ينفعها إذ ذاك مال ولا بنون ، وفي ذلك يقول تعالى : { لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ }^(٥) ، ويصور سبحانه كذلك طعام أهل النار وشراهم فيقول : { مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ }^(٦) ، ويقول كذلك في هذا الموقف العظيم : { يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ }^(٧) ، وقد يهر المسلمون هذا الكشف عن الأمور الغيبية من خلال هذه الآيات ، فأذهلهم موقف الحشر والحساب ، وتأثروا بآياته التي وردت في القرآن الكريم ، واستغل شعراء الزهد هذا التأثير والفزع من يوم الحشر ،

(١) نايف معروف : دهران الخوارج ، ص ٣٤ .

(٢) سورة الأعراف ، الآية ٣٤ .

(٣) سورة الشعراء ، الآية ٨٩ .

(٤) سورة الكهف ، الآية ٤٧ .

(٥) سورة النحل ، الآية ٢٥ .

(٦) سورة إبراهيم ، الآية ١٦ .

(٧) سورة الطارق ، الآية ٩٠ .

والآيات الكريمة التي تدعو إلى التقوى كثيرة جداً ، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن فلا نجد فيها دعوة إلى التقوى ، وقد جسد الشعراء هذه الدعوة في العديد من أبياتهم الشعرية والتي نذكر فيها قول أعشى همدان :

عليك بتقوى الله في كل مرة
تجد غيبها يوم الحساب المطول^(١)
وقول عبد الملك بن مروان :

عليك بتقوى الله في الأمر كله
وكن يا عبيد الله تخشى وتضرع^(٢)
ومن قبيل الدعوة إلى التقوى ، ونفعها يوم الحساب ، إن واطب المرء عليها ، ما قاله الوليد بن يزيد :

من يتق الله يجد غبّ التقى
يوم الحساب صائراً إلى الهدى^(٣)
وقوله :

إن التقى أفضل شيء في العمل
أرى جماع البر فيه قد دخل^(٤)
وقد تأثر في ذلك بقوله تعالى : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } .

وبعد ، فهذه الشواهد التي عرضناها في الصفحات السابقة ، ليس كل ما أثر من معاني القرآن الكريم في شعر الزهد ، فالأمثلة كثيرة جداً ، ولا عجب في ذلك ؛ لأن القرآن الكريم يدعو إلى العمل الصالح بعبادة الله وتقواه ، والإكثار من النوافل ، والتوكل على الله ، والإيمان بالقضاء القدر ، والعمل من أجل الآخرة دار المستقر ، والشعراء قد جندوا معاني القرآن من التقشف واحتقار الدنيا والتوكل على الله والعمل ليوم الحشر ، والحديث عن الغيب والحشر والحساب ، لخدمة أشعارهم الزهدية ، لأن اقتباس أفكار أشعارهم من القرآن يؤثر في النفوس ويفزع القلوب ، بالإضافة أن القرآن الكريم يتمتع بأسلوب بلاغي عظيم أذهل الناس وأعجزهم ، لذلك أعجبهم وتأثروا بمعانيه فصاغوها صياغة جديدة .

(١) البحتري : الحماسة ، ص ١٦٠ .

(٢) الزير والأطرم : شعر الدعوة الإسلامية ، ص ٣٣٣ ، وينظر : ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ٩ ، ص ١١٢ .

(٣) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٧ ، ص ٥٧ .

(٤) الأصفهاني : الأغاني ، ج ٧ ، ص ٥٧ — ٥٨ .

الخلاصة

هذا البحث بعنوان "شعر الزهد في العصر الأموي" وقد تحدثت فيه ، بشكل موجز عن شعر الزهد في العصرين الجاهلي وصدر الاسلام ، وأهم أعلامه الإسلاميين ، ثم تناولت دوافع الزهد في العصر الأموي ، وأهم المؤثرات التي أدت إلى نشأته وتطوره ، ومن ثم تناولت الموضوعات التي تطرق إليها شاعر الزهد في زهده ، وأهم شعراء الزهد ومنهجهم الزهدي في هذا العصر ، كما تحدثت عن لغة شعر الزهد ، وأبرزت مدى تأثير شاعر الزهد في العصر الأموي بشعر الزهد في العصرين الجاهلي وصدر الإسلام ، ومدى تأثيره فيما بعده من أشعار العصر العباسي ، وختمت البحث بالحديث عن معاني القرآن الكريم في شعر الزهد في هذا العصر .

وبعد هذا الجهد المتواضع أستطيع أن أخلص النتائج التالية :

- إن جذور شعر الزهد قديمة ، لا ترتبط بالدين الإسلامي فحسب ، بل لها جذورها الضاربة في الجاهلية ، وأن الزهد في عصر صدر الإسلام يستمد وجوده في معظم الأحيان من أصول إسلامية بحثه متأثراً بالقرآن الكريم والسنة النبوية .
- إن شعر الزهد في العصر الأموي تأثر - عدا عن العامل الديني المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة - بعوامل أخرى اقتصادية وسياسية وخارجية ، بفعل اختلاط العرب بالأمم المغلوبة التي كانت تدين بأديان أخرى ، لهم فيها فلسفتهم الزهدية الخاصة .
- إن موضوعات شعر الزهد في العصر الأموي تركزت على الدعوة إلى تحقيق الدنيا ودمها ، والدعوة إلى التوكل على الله ، والدعوة إلى التقوى والعبادة ، والاستشهاد بالأمم السابقة والقبور الدارسة ، وقد كان سابق البربري وأبو الأسود الدؤلي أكثر شعراء هذا العصر قولاً في الزهد إذ يمثلان شعراء الزهد خير تمثيل .
- لقد تميزت لغة شعر الزهد في هذه الحقبة بالسهولة والبساطة والبعد عن الإفحاش والإغراب ، كما تميزت بأنها خطابية وعظمية تؤثر في عقول الناس ونفوسهم ، وقد تميز الزهد في هذا العصر كذلك بأنه حلقة تربط بين السابق واللاحق ، فقد تبين تأثير الشعراء الأمويين بشعر الزهد عن الجاهليين وعصر صدر الإسلام كما أثروا في شعر العصور اللاحقة .
- لقد كان لأيات القرآن الكريم بألفاظها ومعانيها حضور بارز في أشعار الزهد ، إذ ترددت معاني القرآن الكريم على السنة شعراء الزهد ، اذلك نستطيع القول أن شعر الزهد في هذه الحقبة في معظمه كان أصداء لمجيء الإسلام .

Abstract

This thesis is entitled " The asceticism Poetry in the Umayyad Period ". I discussed in this thesis briefly the asceticism poetry in the Pre-Islamic and Islamic periods, and the most important Islamic ascetic poets. Then I talked about the motivations of asceticism in the Umayyad period and the factors that led to its origin and development. Then I discussed the topics which the poet talked about in his asceticism and the most prominent poets and their method of asceticism in this period. I also talked about the language of asceticism poetry and shed light on the extent to which the ascetic poet in the Umayyad period was influenced by the asceticism poetry of the Pre-Islamic and Islamic periods, and the extent of his influence of the later Abbasid period. I concluded the thesis by talking about the meanings of the Holy Quran in the asceticism poetry in this period.

At the end of this thesis, I arrived at the following findings:

- The roots of asceticism poetry are ancient. They are not only related to Islam, but they are also deeply rooted in the Pre-Islamic period. In most cases, asceticism in the Islamic period is related to pure Islamic origins and influenced by the Holy Quran and the Prophet sayings.
- Apart from the religious factor of the Holy Quran and the Prophet sayings, asceticism poetry in the Umayyad period was influenced by other economic and political foreign factors as a result of Arab mingling with the defeated nations that had different religions and special ascetic philosophy.
- The topics of asceticism poetry in the Umayyad period concentrated on the appeal to disregard this world, to depend on God, to worship, to take a lesson from the previous nations and to consider the damaged tombs. The most prominent poets of this period were Sabeq Al-Barbary and Abu-al-Aswad Al-Doualy who represent this period very well.
- The language of asceticism poetry in this period was distinguished by simplicity and avoiding queer, strange language. It was also characterized by its breaching to affect the minds and souls of people. Asceticism in this period was also characterized as a link relating the former and the later. The Umayyad poets were influenced by the ascetic poetry of the Pre-Islamic and Islamic poets and at the same time they influenced the poets of the later periods.

- The verses of the Holy Quran in their meanings and expressions are clearly present in asceticism poetry. The meanings of the Holy Quran were repeated mentioned by the ascetic poets so often that we can conclude that most of the ascetic poetry in the Umayyad period was a reflection of Islam.

الخاتمة

لقد بدأت دراستي لشعر الزهد في العصر الأموي بتعريف الزهد لغة واصطلاحاً ، ثم قمت بدراسة سريعة لشعر الزهد في العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام ، ثم طوفت على أشعار الزهد في العصر الأموي ، وجمعتها من بطون أمهات الكتب ودواوين الشعراء ، وكانت نهاية البحث بدراسة فنية لهذا الفن الشعري ، وبعد هذا الجهد المتواضع أستطيع أن أخلص النتائج التالية :

١ — إن جذور شعر الزهد قديمة ، لا ترتبط بالدين الإسلامي فحسب ، بل لها جذورها الضاربة في الجاهلية ، وخير ما يمثل ذلك الشعراء الخنفاء ، والشعراء المسيحيون وغيرهم ممن تأثرت أبيات الزهد في دواوينهم .

٢ — إن الزهد في عصر صدر الإسلام يستمد وجوده في معظم الأحيان من أصول إسلامية بحتة متأثرة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ، ولعل ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه المتناثرة في أشعارهم تثبت مصداقية ذلك .

٣ — إن شعر الزهد في العصر الأموي تأثر — عدا عن العامل الديني المتمثل بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة — بعوامل أخرى اقتصادية وسياسية وخارجية ، بفعل اختلاط العرب بالأمم المغلوبة التي كانت تدين بأديان أخرى ، لهم فيهما فلسفتهم الزهدية الخاصة .

٤ — إن موضوعات شعر الزهد في العصر الأموي تركزت على الدعوة إلى تحقير الدنيا وذمها ، والدعوة إلى التوكل على الله ، والدعوة إلى التقوى والعبادة ، والاستشهاد بالأمم السابقة والقبور الدارسة .

٥ — إن سابق البربري وأبا الأسود الدؤلي أكثر شعراء هذا العصر قولاً في الزهد إذ يمثلان شعراء الزهد خير تمثيل .

٦ — لقد تميزت لغة شعر الزهد في هذه الحقبة بالسهولة والبساطة والبعد عن الإفحاش والإغراب ، كما تميزت بأنها خطابية وعظمية تؤثر في عقول الناس ونفوسهم ، وهي بذلك تناسب الغرض الذي نظمت من أجله .

٧ — لقد شكّل شعر الزهد في العصر الأموي حلقة تربط بين السابق واللاحق ، فقد تبين تأثير الشعراء الأمويين بشعر الزهد عن الجاهلين وعصر صدر الإسلام كما أثروا في شعر العصور اللاحقة ، وذلك واضح في تأثر أبي العتاهية وأبي نواس وأبي العلاء المعري .

٨ — لقد كان لآيات القرآن الكريم بالفاظها ومعانيها حضور بارز في أشعار الزهد ، إذ ترددت معاني القرآن الكريم على ألسنة شعراء الزهد ، لذلك نستطيع القول أن شعر الزهد في هذه الحقبة في معظمه كان أصداءً لمجيء الإسلام .

والله من وراء القصد

المصادر والمراجع

- (١) القرآن الكريم
- (٢) إبراهيم شحادة الخواجة : شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري ، دار فاطمة للنشر — الكويت ، ١٩٨٤ .
- (٣) إحسان عباس : ديوان شعر الخوارج ، دار الشروق — بيروت ، ط ٤ ، ١٩٨٢ .
: شرح ديوان لبيد ، مطبعة حكومة الكويت — الكويت ، ١٩٦٢ .
- (٤) أحمد جمال العمري : الشعراء الأحناف ، دار المعارف — مصر ، ط ١ ، ١٩٨١ م .
- (٥) أحمد خلاق عروات : الحياة والموت في الشعر العربي ، رسالة دكتوراة ، معهد اللغة والأدب العربي ، ١٩٩٣ .
- (٦) أحمد طلعت : شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار القاموس الحديث — بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٠ .
- (٧) أحمد بن عبد ربه الأندلسي : العقد الفريد ، ت محمد سعيد العريان ، مطبعة الاستقامة — القاهرة ، ط ١ ، ١٩٤٠ .
- (٨) أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي : ديوان أبي الأسود الدؤلي ، ت محمد حسن آل ياسين ، دار الكتاب الجديد — بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٤ .
- (٩) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، دار المعرفة الجامعية — الاسكندرية ، د.ت .
- (١٠) بطرس البستاني : محيط المحيط ، مكتبة لبنان — بيروت ، ١٩٧٧ م .
- (١١) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي بيروت، دت
- (١٢) أبو بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي قحافة : ديوان أبي بكر الصديق ، ت راجي الأسمر ، دار صادر — بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ .
- (١٣) أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي : طبقات النحويين واللغويين ، ت محمد الفضل إبراهيم ، دار المعارف — مصر ، دت .
- (١٤) جابر قمحية : أدب الخلفاء الراشدين ، دار الكتب الإسلامية — القاهرة ، د.ت .
- (١٥) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، مطبعة الهلال — القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٣٧ .

- (١٦) بدر أحمد ضيف : شعر سابق البربري ، دار المعرفة الجامعية — الاسكندرية ، د.ت.
- (١٧) البروي ، وليم بن الورد : مجموع أشعار العرب — رؤية بن العجاج ، دار الآفاق الجديدة — بيروت ، ط١ ، ١٩٧٩ .
- (١٨) بطرس البستاني : محيط المحيط ، مكتبة لبنان — بيروت ، ١٩٧٧ م .
- (١٩) البغدادي الخطيب أبو بكر أحمد بن علي : تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي — بيروت ، د.ت .
- (٢٠) البغدادي عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، المطبعة الأميرية — بيروت ، ١٣٢٩ هـ .
- (٢١) البهشي نور الدين علي بن بكر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، مؤسسة المعارف — بيروت ، ١٩٨٦ .
- (٢٢) جابر قمحية : أدب الخلفاء الراشدين ، دار الكتب الإسلامية — القاهرة ، د.ت .
- (٢٣) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر : البخلاء ، ت طه الحاجري ، دار المعارف — مصر ، ١٩٥٨ .
- (٢٤) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر : البيان والتبيين ، المطبعة الرحمانية — مصر ، ط٢ ، ١٩٣٢ .
- (٢٥) الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر : الحيوان ، ت عبد السلام هارون ، دار الكتاب العربي — بيروت ، ط٣ ، ١٩٦٩ .
- (٢٦) جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، مطبعة الهلال — القاهرة ، ط٢ ، ١٩٣٧ .
- (٢٧) الجعدي النابغة قيس بن عبد الله بن عدس بن جعدة : شعر النابغة الجعدي ، منشورات المكتب الإسلامي — دمشق ، ط١ ، ١٩٦٤ .
- (٢٨) ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج : صفوة الصفوة ، ت محمود فاخوري ومحمد رؤاس ، قلعة جي ، دار المعرفة — بيروت ، ط٢ ، ١٩٧٩ .
- (٢٩) ابن الجوزي جمال الدين أبو عبد الرحمن : سيرة عمر بن عبد العزيز ، دار الكتب العلمية — بيروت ، ط١ ، ١٩٨٤ .

- ٤١) شكري فيصل : أبو العتاهية أشعاره وأخباره ، دار الملاح للطباعة والنشر — دمشق ، د.ط ، د.ت .
- ٤٢) شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي — العصر الإسلامي ، دار المعارف — مصر ، ط ٤ ، د.ت .
- ٤٣) شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي ، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف — مصر ، ط ٢ ، ١٩٥٩ .
- ٤٤) الشيباني النابغة : ديوان نابغة بني شيبان ، ت عبد الله مخارق بن سليم ، دار الكتاب العربي — بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٥ .
- ٤٥) الصديق أبو بكر عبد الرحمن بن أبي قحافة : ديوان أبي بكر الصديق ، ت راجي الأسمر ، دار صادر — بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ .
- ٤٦) الضبي المفضل : المفضليات ، ت عبد السلام هارون ، مطبعة دار المعارف — مصر ، ١٩٦٧ .
- ٤٧) ابن أبي طالب علي : ديوان الإمام علي . ت عبد العزيز الكرم ، د.ط ، د.ت .
- ٤٨) الطبري أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك ، مطبعة الاستقامة — القاهرة ، ١٩٣٩ .
- ٤٩) الطبري أبو جعفر محمد بن جرير : جامع البيان في تفسير القرآن ، ط ١ ، المطبعة الأميرية ١٣٢٩هـ .
- ٥٠) عباس محمود العقاد : عبقرية الإمام علي ، ط ٣ ، د.ت .
- ٥١) عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربي نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري ، مكتبة الأنجلو المصرية — مصر ، ١٩٥٤ .
- ٥٢) عبد الله بن حامد : شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، مطبوعات الرئاسة العامة للكتابات والمعاهد العلمية — الرياض ، ط ١ ، ١٩٧١ .
- ٥٣) ابن العبد طرفة : ديوان طرفة بن العبد ، ت فوزي عطوة ، دار صعب — بيروت ، ١٩٦٩ .

- ٥٤) عبد العزيز بن محمد الزير ومحمد بن عبد الله الأطرم : شعر الدعوة الإسلامية في العصر الأموي ، ١٩٧٣ .
- ٥٥) ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن : تهذيب تاريخ دمشق الكبير ، دار المسيرة — بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٩ .
- ٥٦) العسقلاني ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة ، ت علي محمد البحاري ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر — القاهرة ، د.ت .
- ٥٧) عمر فروخ : التصوف في الإسلام ، دار الكتاب العربي — بيروت ، ١٩٨١ .
- ٥٨) الغزالي أبو حامد محمد : إحياء علوم الدين ، دار الكتب العلمية — بيروت ، د.ت .
- ٥٩) الغزالي أبو حامد محمد : مكاشفة القلوب ، مطبعة محمد علي صبح — مصر ، د.ت .
- ٦٠) قاسم غني : تاريخ التصوف في الإسلام — مكتبة النهضة المصرية — مصر ، ١٩٧٢ .
- ٦١) ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري : الشعر والشعراء ، ت أحمد محمد شاكر ، دار المعارف — مصر ، ١٩٦٦ .
- ٦٢) ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري : المعارف ، ت ثروت عكاشة ، دار المعارف — مصر ، ط ٤ ، د.ت .
- ٦٣) ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري : عيون الأخبار ، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ، ١٩٢٥ م .
- ٦٤) قمر الكيلاني : في التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره وأعلامه ، دار مجلة شعر ، المكتبة العصرية — بيروت ، ١٩٦٢ .
- ٦٥) كارلو نالينو : تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ، دار المعارف — مصر ، ط ٢ ، ١٩٧٠ .
- ٦٦) ابن كثير أبو الفداء الحافظ : البداية والنهاية ، دار الرشيد — حلب ، د.ت .
- ٦٧) مجاهد مصطفى بهجت : التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية — بغداد ، ط ١ ، ١٩٨٢ .

- ٦٨) محمد بن حسن الزير : الحياة والموت في الشعر الأموي ، دار مية للنشر والتوزيع — القاهرة ط ١ ، ١٩٨٩ .
- ٦٩) محمد شيخاني : التربية الروحية بين الصوفيين والسلفيين ، دار قتيبة ، ط ٢ ، ١٩٩٥ .
- ٧٠) محمد فؤاد عبد الباقي : سنن ابن ماجة ، دار إحياء التراث العربي — بيروت ، د.ت .
- ٧١) محمد عويس : الحكمة في الشعر العربي في الجاهلية والإسلام ، ١٩٧٩ .
- ٧٢) محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف — مصر ، ١٩٦٣ .
- ٧٣) محمد هاشم عطية : الأدب العربي وتاريخه — العصر الجاهلي ، المطبعة الأميرية — بولاق ، ط ١ ، د.ت .
- ٧٤) مجمع اللغة العربية — مصر : المعجم الوسيط ، أخرجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، أشرف على طبعه عبد السلام هارون ، مطبعة مصر — مصر ، ١٩٦٠ م .
- ٧٥) المزرباني أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى : معجم الشعراء ، ت عبد الستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية — القاهرة ، ١٩٦٠ .
- ٧٦) ابن المعتز عبد الله : طبقات الشعراء ، ت عبد الستار أحمد فراج ، ط ٤ ، دار المعارف — مصر ، د.ت .
- ٧٧) المعري أبو العلاء أحمد بن الحسين : اللزوميات ، مكتبة الهلال للطباعة والنشر — بيروت ، ١٣٤٢هـ .
- ٧٨) ابن منظور محمد بن مكرم : لسان العرب ، دار صادر — بيروت ، ١٩٦٨ م .
- ٧٩) المنوفي السيد محمود أبو الفيض : التصوف الإسلامي الخالص ، دار النهضة — مصر ، ١٩٦٩ .
- ٨٠) الموردي علي بن محمد : أدب الدنيا والدين ، ت مصطفى السقا ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي — مصر ، ط ٤ ، ١٩٨٣ .

- ٨١) مي يوسف خليف : التيار الإسلامي في العقيدة الأموية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع —
البحالة ، ١٩٩٣ .
- ٨٢) نايف معروف : ديوان الخوارج شعرهم وخطبهم ورسائلهم ، دار المسيرة — بيروت ،
ط١ ، ١٩٨٣ .
- ٨٣) نبال تيسير جمال : شعر الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي ، ١٩٨٤ .
- ٨٤) أبو نواس الحسن بن هانئ : ديوان أبي نواس ، ت علي فاعور ، دار الكتب العلمية ،
بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٤ .
- ٨٥) نوري حمودي القيسي : شعراء أمويون ، مكتبة النهضة العربية — بيروت ، ط٢ ،
١٩٦٧ .
- ٨٦) النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : نهاية الأرب في فنون الأدب ، مطبعة
كوستاتو ماس — القاهرة ، د. ت .
- ٨٧) ابن هشام أبو محمد عبد الملك : سيرة النبي ، ت محمد محي الدين عبد الحميد ، دار
التحرير للطبع والنشر — القاهرة ، ١٣٨٣هـ .
- ٨٨) يوليوس فلهوزن : الخوارج والشيعة ، ت عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة المصرية —
مصر ، ١٩٥٨ .

فهرس الموضوعات

الفصل الأول

صفحة ٥	 الزهد لغة واصطلاحاً
صفحة ٧	 الزهد في العصر الجاهلي
صفحة ٢٠	 شعر الزهد في عصر صدر الإسلام
صفحة ٣٣	 أشهر شعراء الزهد في عصر صدر الإسلام :
صفحة ٣٣	 علي بن أبي طالب
صفحة ٣٨	 النابغة الجعدي

الفصل الثاني

صفحة ٤٥	 عوامل الزهد في العصر الأموي
صفحة ٤٥	 العامل الديني
صفحة ٤٨	 العامل السياسي
صفحة ٥١	 العامل الاجتماعي
صفحة ٥٣	 عامل خارجي
صفحة ٥٩	 موضوعات شعر الزهد في العصر الأموي
صفحة ٥٩	 أولاً : تحقير الدنيا
صفحة ٦٠	 قصر الدنيا وسرعة زوالها
صفحة ٦٢	 غرور الدنيا للناس
صفحة ٦٦	 قضية خد المال وتحقير جمعه واحتنازه
صفحة ٧٠	 قضية الموت
صفحة ٧٣	 قضية الوعظ

صفحة ٧٧	 ثانياً : التوكل
صفحة ٧٨	 الدعوة صراحة إلى التوكل باستخدام اللفظ نفسه
صفحة ٧٩	 السعي في طلب الرزق
صفحة ٨١	 الإيمان بالقضاء والقدر
صفحة ٨٢	 ثالثاً : التذكير بالآخرة
صفحة ٨٨	 رابعاً : الاتعاظ بالقبور والأقوام السابقة
صفحة ٨٨	 القبور من المعسوسات
صفحة ٩٢	 الاتعاظ بالأقوام السابقة
صفحة ٩٥	 خامساً : الدعوة للتقوى والعبادة
صفحة ٩٥	 الحث على التقوى بتكرار لفظها الصريح
صفحة ٩٨	 الصلاة وقراءة القرآن والتوبة إلى الله
صفحة ١٠٢	 أشهر شعراء الزهد في العصر الأموي
صفحة ١٠٢	 سابق البربري
صفحة ١٠٣	 منهجه في الزهد
صفحة ١٠٩	 أبو الأسود الدؤلي
صفحة ١١٠	 منهجه في الزهد

الفصل الثالث

صفحة ١١٨	 اللغة في شعر الزهد
صفحة ١٢٨	 التأثير والتأثير في شعر الزهد
صفحة ١٣٦	 معاني القرآن الكريم في شعر الزهد
صفحة ١٤٥	 الخلاصة باللغة العربية

الخلاصة باللغة الإنجليزية	صفحة ١٤٦
الخاتمة	صفحة ١٤٨
المصادر والمراجع	صفحة ١٥٠