

«الإلهام» بوصفه بديلاً لمقولة «التأثير»

أ.د. عبد النبي اصطيف (*)

طلت الدراسات المقارنة للأدب في الغرب، وحتى عهد قريب، أُسيرة مقوله «التأثير» "Influence" (التي طرحتها المدرسة الفرنسية منذ نشأة هذا الضرب من الدرس الأدبي، وتمسكت بتلابيبها حتى متتصف القرن العشرين تقريباً)، وسعت باستمرار إلى دراسته بطرق مختلفة راجية أن تؤكّد، انطلاقاً من الواقع التاريخي (الصلة الفعلية بين المؤثّر والمتأثّر) والدلائل النصية (المستمدّة من نصوص طرف في عملية التفاعل)، الدين الذي يدين به أديب من أمة ما لأديب من أمة أخرى، أو أدب قومي ما لأدب قومي آخر؛ وكان في تقفيّي الآخر الذي خلفته الآداب المختلفة، في تفاعಲها على مرّ العصور، فيما بينها، ما يثير حفيظة بعض القوميين المتحمسين لقوميتهم، ويجافي حساسيتهم تجاه ما يفخرون به من أدبهم وفنهم، وربما يجرح كبرياتهم.

من هنا جاءت الدعوات العديدة لتجاوز هذه المقوله والتفكير في منظورات أخرى إلى عملية التفاعل بين الآداب القومية، فكانت دراسة المشابهات (studies) أول محاولة لهذا التجاوز، حيث ينصرف الدرس المقارن إلى الانشغال

(*) أستاذ في جامعة دمشق- كلية الآداب.

بوجوه التشابه بين العملين الأدبيين والالتفات إلى ما يميز كل منها في هذه الوجوه، وهذا مما يؤكّد أصالتَه أو تبعيَّته لآخر. ثم كانت مسألة التلقي (reception) بأشكالها الأخرى محاولةً أخرى، يسعى الدارس المقارن ببحثها إلى التركيز على مسألة استقبال العمل الضيف في الثقافة الضيفة، وعلى ما يحيط بهذه الضيافة من ظروف وشروط تحدد طبيعة الاستقبال، ووجوهه، وأشكاله، ومناحي توظيفه في الثقافة التي تلقاه. وثمة محاولة، بشَرَتُ بها ودعوتُ إليها منذ نحو عقدين من السنين، تقوم في تعاملها، مع فسح التفاعل الفكري والثقافي والأدبي والفنِّي بين الأمم والشعوب، على نبذ مقوله التأثير، وإحلال مفهوم «الإلهام» (*inspiration*) محلَّها.

ويبدو أنَّ ما حفظني إلى التفكير في هذه الدعوة ونشرها، بداية بالإنكليزية في مجلة عريقة هي «الأدب العالمي اليوم»^(١) (*World Literature Today*), ثم بالعربية في كتاب جمعي يتناول قضية «المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر»^(٢) هو رغبةٌ عامة لدى معظم دارسي الأدب المقارن اليوم في تطهير الدراسات المقارنة للأدب من النزعة العنصرية من جانب، ونزعةِ التمرُّك حول الذات من جانب آخر، ونزعةِ القوة والسلطان التي تغلُّفُ الكثير من جوانب المعرفة الغربية من جانب ثالث.

(١) انظر: Abdul Nabi Isstaif, “Beyond the Notion of Influence: Notes Towards an Alternative”, *World Literature Today* (University of Oklahoma), Vol.69,

No.1, Spring 1995, pp.281–86.

(٢) انظر: عبد النبي اصطيف، «الفن والزمن: تحولات بيماليون في الشعر العربي الحديث»، في كتاب: المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، تحرير: فخري صالح، (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٥)، ص (١٦١-١٩٦)؛ وانظر أيضًا: عبد النبي اصطيف، «المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر»، مجلة الموقف الأدبي (اتحاد الكتاب العرب بدمشق)، العدد ٣٠٥، أيلول ١٩٩٦.

ولعل أوضح مثال على تفشي هذه التزعات ما ظل يحيط بقضية الدور الذي أدته الأزجال والموشحات الأندلسية في نشأة أناشيد الشعراء الجوالين وأغانيتهم، أو ما بات يعرف بالنظرية العربية في نشأة أول مولود للأداب الأوربية الحديثة، أو القصيدة الغنائية البروفنسالية التي ظلت مصدر فتنة وينبوع سحر حتى العصر الحديث، الذي شهد أخيراً اهتماماً منقطع النظير بالشعراء الجوالين أو التروبادور وبأغانيتهم: تحقيقاً، وترجمة، ودراسة، وعنابة جادة بموسيقاها الحاناً وأدوات.

يكتب (ستيفن ج. نيكولز Stephen G. Nichols) عن أول شاعر غنائي في آداب العامية في أوربة، وهو غيوم التاسع، أو ويلIAM التاسع، دوق أوكيستانيا، والتروبادور الأول، فيصفه بأنه الأرستقراطي الأغنى والأقوى في أوربة الغربية، الذي توفي عام ١١٢٧، ويقول إنه في حياته كان معروفاً بثروته الضخمة وحملاته العسكرية على جيرانه، وحملته الصليبية التي دُمِّرت حتى قبل وصولها إلى بيت المقدس، وخلافاته مع الكنيسة، نتيجة إسرافه على نفسه في علاقاته النسائية، حتى إنها تبرأت منه مرتين، غير أنه معروف اليوم بأنه «الشاعر الغنائي الأول الذي كتب شعره بالعامية، وأنه التروبادور الأول»، ويضيف:

«لقد كانت العامية في حالة ويلIAM لغة جنوب فرنسا، لغة الأول (Langue d'oc) أو لغة البروفنسال (Provencal). وكانت، عام ١١٢٧، لغة الثقافة العليا، من شمالي فرنسا وحتى إيطاليا، يعرفها الشعراء والأرستقراطيون، وكانت جدّ متميزة إلى درجة أن (دانتي) دعاها، بعد قرنين، «اللغة الأم للشعر العالمي بأسره».

«لقد غير ويلIAM، بمفرده تقريباً، المشهد الأدبي لأوربة الغربية، بإبداعه جنساً جديداً، هو قصيدة الحب الغنائية المركبة، The complex love lyric».

التي دغمت الشعر بالموسيقا، وأدى الصوت الإنساني في هذا الشكل الجديد دوراً خطيراً. فللمرة الأولى، لم يعط المغني صوته لأداء السرد، ولكنه اتخذ

لنفسه هوية شعرية: كان الذات المتحدثة كذلك عن موضوع القصيدة»^(٣)

وعلى خلاف ما هو متوقع من شاعر ذي حياة حافلة بالحروب والمعارomas مثل غيوم التاسع، أو ويليام التاسع، فإن شعره لم يكن شعراً ملحمياً، ولم تكن أغانيه معنيةً بالقضايا السياسية والاجتماعية في المقام الأول. بل: «كانت بالأحرى أداة، هي الأولى في لغة أوربية حديثة، تُظهر كيف يموضع الصوت الشعري نفسه، أو اللغة المُبَيَّنة عن ذاتٍ متكلمة، بين ثقافة موروثة في حالة تدفق، وبين لا وعي محدد، معبراً عنه في قصائد غنائية بوصفها وعيًا فرديًا يجد هويته أو يسائلها»^(٤).

«وكان دور هذا الصوت المتكلم كذلك أن يكتشف أو يكشف الصلة ما بين الذات المتكلمة «الأنا»، والطبيعة، والعالم الاجتماعي المتجسد بـ «المرأة الحبيبة» أو (Domna)، وهو دور لا يظهر في الأغاني ذاتها فقط، بل يظهر كذلك في الأسماء التي يُمنحها الشاعر أو تُمنحها عملية النظم. فكلمة تروبار (Trobar) كلمة بروفنسالية قديمة تعني «أن تختروع / تبدع، بالإيجاد أو الاكتشاف» وبعدها «أن تنظم شعراً موسيقياً». وتروبادور Troubadour حرفيًا هي المبدع المختروع، تشير إلى الشاعر - المؤلف الموسيقي».

«ولكن «تروبار» تدل على طور الاكتشاف، على الجزء الصامت من عمل

(٣) انظر: Stephen G. Nichols, “1127 Death of William IX of Aquitania, the First Troubadour”, in: A New History of French Literature, Edited by Denis Hollier, (Harvard University Press, Cambridge Ma. and London, 1989, pp. 30–3.

(٤) المرجع نفسه، ص ٣١.

الشاعر. والأداء، أو التصويت اللاحق للأغنية يكمل العملية، ولهذا سُئلَّ غيوم مصطلحاً ثانياً هو "أن تغني" *chantar* ليصف الفعالية الشعرية التي اخترعها. إن جاذبية شعر التروبادور تكمن في التوتر المتصوّل الذي يُحافظ عليه ما بين عملية «الاختراع» الداخلية الصامتة (*trobar*)، والإفصاح عن ذاك الاكتشاف في عالم الأداء الاجتماعي (*cantar*) والذي قاد إلى أسماء مثل: البيت *vers*، و *canso* أو الأغنية، التي عُرف بها جنس القصيدة الغنائية الأكثر تطوراً وصفاءً^(٥).

كان هذا إنجاز غيوم التاسع العظيم الذي خلّده، فقد كان رائد الشعر الغنائي الأوروبي، الذي فتن القارة الأوروبية بأسرها، وانتشر بها انتشار النار في الهشيم، بدءاً من شمالي فرنسا، إلى شمالي إيطاليا وجنوبها، إلى ألمانيا، إلى إنكلترا، وحفر الخيال الأوروبي إلى نظم أروع القصائد الغنائية في آداب العالم، حتى بلغ مداه لدى الصانع الأمهر إزرا باوند، شيخ ت. س. إليوت، ومنّقح قصيده الأرض الياب.

ولكن السؤال الذي سأله كثيرون، وأجاب عنه الكثيرون أيضاً، هو كيف تأتت هذه الطفرة لغيوم التاسع؟ وهل كانت طفرة حقيقة؟ أم كان وراء ظهورها عوامل خارجية أو قدّت جذوة الإبداع لدى متجهاً؟ وما الذي فعلته مجاورته لشمالي الأندلس، وغزواته ومشاركته في حرب الاسترداد الإسبانية، والحملات الصليبية^(*)، في إنتاجه الشعري؟

والواقع أنه، مع أن غيوم التاسع^(٦)، الذي ولد عام واحد وسبعين وألف

(٥) المرجع نفسه، ص ٣٢.

(٦) يجدر بالمرء الإشارة إلى أن أول التروبادور غيوم التاسع IX Guilhem يشار إليه في الكتابات العربية والأجنبية بتهجّيات مختلفة منها غليوم، ومنها ويليم ومنها جيوم.

(*) تؤثر المجلة مصطلح (الغزو الفرنجي) بدل الحملات أو الحروب الصليبية وهو مصطلح مؤرخينا العرب = المجلة.

ميلادية، أي بعد مضي سبعة أعوام على غزوة برباشترو^(٧) Alcazar of Barbastro (١٠٦٤ هـ - ١٠٥٦ م) التي انتصر فيها ملك أراغون سانشو رامiro، بالتحالف مع والده غيوم الثامن، على المسلمين، وظفر منها هذا الأخير برزق وفير وعدد كبير من الجنود الأندلسيات، قد شبّ وترعرع في قصر أبيه بين نسائه وجواريه؛ ومع أنه، عندما مات أبوه عام ستة وثمانين وألف، خلفه في الحكم، إذ كان الابن الوحيد لأبيه، وورث عنه أملاكاً شاسعة تفوق أملاك ملك فرنسا نفسه^(٨)، ومع أن صلاته كانتوثيقة بإسبانيا^(٩) التي كان يتردد إليها زائراً لأختيه ماري زوجة بيدرو الثاني ملك أراغون، وأنيس زوجة

(٧) يكتب ليفي بروفنسال عن هذه الغزوة:

«عَبَرَ البرانس جِيُشٌ مؤلف من النورمنديين والأشراف الفرنسيين عام ١٠٤٦ م . وأخذ حصن بربشتير الإسلامي عنوة وهو حصن يقع على حدود مملكة أرجونة. وكان أحد كبار الرؤساء في هذه الحملة جيمس الثامن دوق أكيتانيا، وهو بالذات والد التروبادور جيمس التاسع. وعاد الجيش الفرنسي النورمندي بعد أن اقتاد من بارباسترو عدداً عظيماً من الأسرى رجالاً ونساءً. ويدرك المؤرخ الأندلسي ابن حيان أن سبعة آلاف من هؤلاء أرسلوا إلى القسطنطينية، وأن مبعوث البابا وكانت له رياضة الحملة خصّه بخمسينية وألف أسير. وكان ذلك لطمة أصابت الإسلام لم يمحها إلا استرداد المدينة نفسها في السنة التالية. ثم وقع الفداء وتبدلت الأسرى؛ لكننا نستطيع أن نفترض أن كثيراً منهم بقي في فرنسا نفسها، وأن هؤلاء الأسرى كان لهم أثر محقق في الأوساط الاجتماعية التي أقتتهم فيها مصائرهم». وانظر: ليفي بروفنسال، سلسلة حاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها، ترجمها إلى العربية: عبد الهادي شعيره، وراجعها: عبد الحميد العبادي بك، (مطبوعات كلية الآداب بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٩٥١)، ص ص ٥٢-٥٣.

(٨) انظر: عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨١)، ص ٢٢٠.

(٩) انظر لمعرفة المزيد عن صلاته بإسبانية كتاب روبرت س. بريفو: Robert S. Briffault, The Troubadours, Translated from the French by the author, Edited by Lawrence F.

Koons, (Indiana University Press, Bloomington, 1965), pp.53-5.

(ألفونسو السادس) صاحب «زيادة» المسلمة؛ ومع أنه أقدم في عام أربعة وتسعين وألف على الزواج من فيليبا أرملة سانشو رامIRO ملك أрагون ورحل معها لقضاء صيف العام وخريفة إسبانية حيث بلغت المoshات والأزجال أوج ازدهارها في ذلك الوقت^(١٠)، ومع أنه سافر إلى فلسطين في شهر آذار من عام واحد ومئة وألف على رأس جيش كبير مستجبياً للدعوة التي وجهها البابا (أوربان) للمشاركة في الحملات الصليبية على الشرق العربي مهد السيد المسيح، الذي أراد الصليبيون - فيما زعموا - استعادته من أيدي العرب المسلمين، وهزم هزيمة منكرة، وأثبتت حملته تماماً حتى قبل وصولها إلى الأراضي المقدسة، ونجا من الموت بأعجوبة، وعاد في شهر تشرين الأول من عام اثنين ومئة وألف إلى بلاده بعد إقامة حافلة في المشرق العربي امتدت أكثر من عام، ليصرف بعدها إلى التردد على «المجتمعات الراقية في جنوب فرنسا ينشد قصائد مقفاة ذات أنغام مبهجة»،

فإن ثمة من لا يزال يشكك في دينه للموروث الأندلسي، ويعده أناشيده إما طفرة من غير سابق، أو امتداداً لشعر الحب اللاتيني / الروماني، ولا سيما شعر أو فيد صاحب التأثير الأوسع في الأدب الأوربي.

لقد اتصلت حياة أول شعراء التروبادور بالحضارة العربية الإسلامية اتصالاً مباشراً في :

١ - جنوب فرنسا أولاً؛ ٢ - وفي إسبانيا ثانياً؛ ٣ - وفي المشرق العربي ثالثاً.
وكان لهذه الصلة آثار قوية في تفكير أصحابها وسلوكه وتدينه. فتأرجحت شخصيته بين حضاري العرب واللاتين، فلم يكن - على حد تعبير عبد الإله

(١٠) انظر: عبد الإله ميسوم، تأثير المoshات في التروبادور، ص ٢٢١.

ميسوم - عربياً مسلماً خالصاً ولم يكن لاتينياً مسيحيّاً خالصاً، وحسبه في ذلك كله أنه كان في شعره وفنه^(١١) «صورة صادقة وصوتاً معبراً عن واقع مجتمعه في عصره» - هذا المجتمع الذي كان منفتحاً غاية الانفتاح على الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس.

وقد بقي لنا من شعر غيوم التاسع إحدى عشرة قصيدة^(١٢) تعكس جميعها تأثيره بالموشحات الأندلسية في العناصر الأساسية المكونة لشعره وهي اللغة، والشكل، والمضمون، وأسلوب التعبير^(١٣) ومع ذلك فإن فئة مسرفة في التعصب لكل ما هو غربي، تنكر لهذا التأثير. وحجتها في ذلك تقوم على عدم توفر دليل قاطع على معرفة الرجل للعربية من جهة، وعلى عدم وجود ترجمة معاصرة لهذه الموشحات إلى لغة يتقنها من جهة أخرى^(١٤).

والحقيقة أن عدم توفر دليل قاطع على معرفة أول تروبادور اللغة العربية، ومن ثم، الحكم باستحالة تواصله مع التقليد الأدبي الأندلسي في الموشحات والأزجال في جارته الجنب، إسبانيا المسلمة، واستبعاد تفاعله معه، (وهذا مما يعني استبعاد فرضية أن هذا التقليد قد أدى أي دور في نشأة فن التروبادور،

(١١) عبد الإله ميسوم ، تأثير الموشحات في التروبادور، ص ص ٢٢١-٢٢٢ .

(١٢) عبد الإله ميسوم ، تأثير الموشحات في التروبادور، ص ص ٢٢٤-٢٣٠ ، وانظر كذلك، من أجل نماذج من هذه القصائد، المرجع نفسه ، ص ص ٢٨٨-٢٩٢ .

(١٣) عبد الإله ميسوم ، تأثير الموشحات في التروبادور، ص ص ٢٣١-٢٣٨ . وانظر كذلك: Bogin, The Women Troubadours: An Introduction to the women poets Meg of ١٢th-century Provence and a collection of their poems (W. W. Norton and Company, New York and London, 1980), PP.46-47.

Bond, Gerald A., “Origins”, in: A Handbook of the Troubadour, Edited by (١٤) F. R. P. Akehurst and Judith M. Davis, (University of California Press, Berkley and London, 1995), p. 243.

هذا الفن الوليد الذي يُعدُّ من جانب مؤرخي الأدب الأوروبي بداية الأدب الأوروبي الحديثة، ولا سيما قصيدها الغنائية (lyric)، ربما كان حكماً متسرّعاً. ذلك أن الدارس لقصائد غيوم التاسع الإحدى عشرة لا يستطيع أن يسلّم بصواب استبعاد الدور العربي في نشأة هذه القصائد بحجّة عدم معرفة الرجل للغربية، فثمة أدلة نصية (*textual evidences*)، وأدلة فوق نصية (*extra-textual evidences*)، تؤكّد أن هناك ما يرجح رأياً مناقضاً تماماً لهذا الرأي. فأما الدليل النصي فإننا نجده في قصيده المعنونة بـ«في أوفرجين، ما وراء الليموزين»^(١٥) «En Alvernhe, part Lemozi/In Auvergne, beyond the Limousin» (وهما منطقتان في مقاطعة البروفانس) التي تتضمّن عبارات مقتبسة من لغة أندلسية «يمكن فهمها، ولكن ترجمتها عسيرة»^(١٦) على حدّ تعبير ليفي بروفنسال، أشهر من درس الأصول العربية لشعر التروبادور، وأوسعهم خبرة، وأعمقهم معرفة، والذي كتب في سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها ألقاها عامي ١٩٤٧-١٩٤٨:

«وأنا مقتنع اقتناعاً يكاد يكون مطلقاً أن جيوم التاسع كان يعرف العربية وإن كان ذلك يبدو أمراً شاذّاً. ومن الآثار النادرة التي بقيت من آثار هذا الشاعر (وهي أغانٍ معدودة) أغنية، هي الأغنية الخامسة، يقصّ فيها الشاعر في مداعبة طريقة لقاءه سيدتين هما إنيس وأرميسند في أثناء رحلة من رحلاته،

(١٥) لعل ما يشير فضول القارئ العربي في حديث غيوم في هذه القصيدة عن مغامرته مع أغنس وإرما، السيدتين اللتين تنتميان إلى طبقة النبلاء، وعن فحولته وبلاه المتميز في لقاءاته الحميمة معهما، إشارته إلى إخفاء إدحاهما له تحت عباءتها، وهذا الأمر يذكّر بحديث عمر ابن أبي ربيعة عن مغامرته وهي الزيارة لمراقب إدحاهن، ثم تخفّيه عن عيون أهلها بالطريقة ذاتها.

(١٦) نقاًلاً عن: عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، ص ٢٣٢.

خاطبها فيها بلهجته الليموزينية الشعبية ثم انتقل فجأة دون تمهيد إلى خطابهما بيدين لم يعتبرهما كل العلماء إلا خلطًا من الكلام. لكن هذا الخلط ليس فيما أرى، مع احترامي لرأي الآخرين، إلا كلامًا في لغة عربية إسبانية، وفي هذين البيتين يوبخ الشاعر إحدى صاحبتيه في لفظ فيه شيء كثير من القسوة على بعض طيشها الماضي.

ولهذا الاكتشاف كما ترون شيء كثير من الأهمية، ويعوده أن غيوم التاسع كان يعرف ما هي أرض الإسلام. فنحن نعلم مثلاً أنه اشتراك (في ١١٠١ - ١١٠٢ م) في حملة صليبية في الشرق، وأنه أقام في الشام إقامة على شيء من الطول. ولا ندري: أبدأ معرفته العربية منذئذ أو أنه عرف بعض مبادئها، أم سمع في الشام بعض الأذجال الأندلسية فتأثر بها»^(١٧).

وعندما نعود إلى القصيدة نجد أنها تتضمن بالفعل عبارات خارجة عن اللغة البروفنسية التي اتخذها غيوم التاسع أداة لها، وقد خاطب بها سيدتين هما أغنس وإرما^(*)، وهذه العبارات هي:

“Tarrabart, marrabelio riben, saramahart”^(١٨)

(١٧) انظر: ليفي بروفنسال، سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها، ص ٥١.

(*) يلحظ التغيير في ضبط الأسمين العلميين = المجلة.

(١٨) يعقب مترجمًا «قصائد تروبادور من جنوب فرنسا» (٢٠٠٧) (ويليام د. بادن، وفرانسيس فرييان بادن) في حاشية سفلية على هذه الأبيات بالقول:

«إن هذه القطعة التي قد تمثل شبه عربية فكاهية pseudo-Arabic، تمت مناقشتها كثيراً، ولكن ليس على نحو حاسم». ويحيلان القارئ - من أجل زعم معقول بأن غيوم التاسع نفسه قد عرف العربية، على مقالة جورج ت. بيتش George T. Beech «اتصال التروبادور بإسبانيا المسلمة ومعرفة العربية - دليل جديد يتعلق بوليم التاسع (غيوم التاسع) Troubadour» = Contact with Muslim Spain and Knowledge of Arabic: New Evidence

ويرى الدكتور عبد الإله ميسوم في هذه العبارات:

«حقيقة لغوية أخفاها بعض الباحثين، واعتبرها بعضهم تخليطاً وغموضاً، مع أنها من الأدلة القاطعة على تبعية شعر غيوم للموشحات وللشعر العربي بعامة، هذه الحقيقة اللغوية هي استعمال شاعرنا ألفاظاً عربية أندلسية في شعره، وهذا مما يؤكد أنه كان يعرف لغة عرب الأندلس ويستعملها ببرطانة ألسنة الأعاجم»^(١٩)

ويجتهد بعدها في البحث عن هذه الكلمات الغامضة الواردة في قصيدة غيوم التاسع، والتي يخاطب بها امرأتين صادفهما في طريقه فيقول:

«فهذه عبارات يتفق الباحثون الأوروبيون على غرابتها، ويرجح أغلبهم أنها ألفاظ محرفة من عربية أهل الأندلس، ولا أستبعد - من جهتي - أنها تحريف للتعبير العربي التالي: ترياني بهذا البرد ماراً ببابكما، ولي رغبة في السير على الأرض. وهذا التعبير يقارب في النطق الصوقي تلك الألفاظ، ويتناوب في معناه مع الترحيب الذي لقيه الشاعر الفارس من السيدتين في باقي القصيدة، حيث أدخلتاه المنزل، وأجلستاه قرب المدافأة، وطاب له المقام عندهما مدة أيام»^(٢٠)

ثم يضيف: «مهما يكن فإن هذا الازدواج اللغوي الذي نراه في شعر غيوم وبالذات في القفل أو الخرجة من المقطوعة، يدل بوضوح على تقليد لفن التوشيح، فكأن غيوم كان يريد أن يميز القفل في قصidته بأن يكون في لغة

Concerning William IX of Aquitaine”, Romania مجلـة المنشورة في Romania، العدد ١١٣، ١٩٩٢-١٩٩٥)، الصفحـات ٤٢-١٤. وانظر: Troubadour Poems from the South: of France, Translated by William D. Paden and Frances Freeman Paden (D.S. Brewer, Cambridge, 2007), p.26.

(١٩) عبد الإله ميسوم، تأثير الموشحات في التروبادور، ص ٢٣٢.

(٢٠) عبد الإله ميسوم، المرجع السابق، ص ٢٣٢-٢٣٣.

عامية أو عربية. ووضع خرجة الموشح في لغة عامية أو أعممية أمر قديم وشائع عند الوشاحين، نراه في حديث ابن بسام عن المخترع الأول لفن التوسيع في القرن الثالث الهجري.^(٢١)

وأما الدليل فوق النصي extra-textual، والمعزّز للزعم القائل بأن غيوم التاسع كان يعرف العربية، ولو بمقدار ما، فيتمثل بها كان يسمعه من موشحات وأزجال عربية من جواريه وغنياته الالائي خلفهن أبوه، واللائي غنِّمهنَّ من معركة حصن برباشترو، وبها يمكن أن يكون قد تعلمه من عربية في أثناء إقامته في الشرق، وهذا حقيقة مثبتان تاريخياً، ولا سبيل إلى ردهما بأية ذريعة، فضلاً عن أن استلهام أي فن مشفوع بالموسيقا لا يتطلب معرفة اللغة التي كتب بها هذا الفن.

يكتب روجر بواز في بحثه الموسوم بـ«التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوربي»:
 «لقد تم الحفاظ على التقليد الشعري الغنائي العربي بفضل المؤسسة الاجتماعية للفتيات المغنيات أو القيان اللواتي يمكن أن نقارن موقعهن في المجتمع بموقع فتيات الغيشا في اليابان. إن وصف المحبوب في شعر العشق العربي مدين كثيراً للشخصية القينية الملتبسة التي علّمها سيدها أن تقوم بدور المحبوبة التي تتمتع بصفات المحبوبات في الحب النبيل: لقد كانت مغناجة، حية، متطلبة، خداعية، توقظ الآمال ولكنها نادراً ما تجعل هذه الآمال تتحقق حيث إنها توهם كل رجل بأنها تقصده وحده بكلامها»^(٢٢)

(٢١) عبد الإله ميسوم، المرجع السابق، ص ٢٣٣.

(٢٢) روجر بواز، «التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوربي»، في: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، الجزء الأول، تحرير: د. سلمى الخضراء الجيوسي، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٨)، ص ٦٧٣.

ثم يضيف مبيناً تأثير هذا التقليد العربي في تربية القيان من المغنيات والراقصات في مجتمع جنوب فرنسا والممالك المسيحية في شمال إسبانيا:

«إن المرء قادر على تخيل الأثر الذي مارستهآلاف من القيان على المجتمع في فرنسا الجنوبيه ولهجاته الرومانسية المختلفة. لقد أثارت مواهب تلكم الفتيات الإعجاب في بلاط مالك قشتالة وأراغون ونافار، ونحن نعلم على سبيل المثال أن (سانشو غارثيا)، كُوْنْتْ قشتالة (الذي حكم من ٩٩٥-١٠١٧م) قد تلقى هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفة قرطبة. ولقد تواصل الاستمتاع بهذه الأغاني في إسبانيا المسيحية خلال القرن الرابع عشر. ويخبرنا (خوان رويث)، كبير كهنة (هيتا)، أنه كتب العديد من الأغاني لتغنيها القيان المسلمات الأندلسيات وهو يذكر كذلك قائمة بالآلات الموسيقية التي يعدّ استعمالها غير مناسب في هذه الأغاني»^(٢٣)

ومن الجدير بالذكر أن «العديد من الحكام في إسبانيا المسلمة قد أقرروا راضين بسلطان المحبوب حتى في حال إتمام الزواج»، وقد انتقل هذا الخضوع لسلطان الحب والحبيب، مع كل ما يرتبط به عادة من الحذر والحيطة وكتمان السر، من الأندلس إلى الجار الجنوب في الشمال الإسباني والجنوب الفرنسي:

«وكما اعتاد الشعراء العرب أن يستعملوا كلمة سيدي أو مولاي التي تقابل بالبروفنسية كلمة midons فقد كان من المؤلف لدى الشعراء العرب والبروفنسين أن يستعملوا اسمًا وهماً للمحبوب (كنية أو بالبروفنسية senhal) ليحفوا هوية المحبوب. وكان الفشل في اتباع هذا التقليد يجلب للسيدة العار والفضيحة»^(٢٤)

(٢٣) المرجع نفسه، ص ص ٦٧٣-٦٧٤.

(٢٤) المرجع نفسه، ص ٦٧٦.

«أما فيما يتصل بالسرية فيمكننا أن نعثر على الشخصيات الدرامية نفسها في الشعر العربي وكذلك في الشعر البروفنسي، أي الوشاة (جمع واشٍ) و(Luzengiers) بالبروفنسية، والرقيب بالعربية و(gardador) بالبروفنسية، والحساد (جمع حاسد) بالعربية و(envejos) بالبروفنسية، لكن مصدر التهديد الفعلي لسر العشاق في الشعر العربي والشعر القشتالي في القرن الخامس عشر هو تسرع العشاق واندفعهم للتعبير عن حبهم وعشقهم. في ديوان الشعر الغنائي الإسباني نعثر على مئات القصائد التي تتخذ موضوعاً لها الصراع بين الحفاظ على سرية العشق والرغبة في التعبير عنه»^(٢٥).

وفضلاً عما تقدم من تأثير القيان والجواري في تشكيل مفهوم الحب الرفيع (Courtly Love) الذي هيمن على قصائد التروبادور المستمد أساساً من التقاليд العربية الأندلسية، والذي يعد من الأدلة فوق النصية التي تعزز الدليل النصي المتقدم ذكره، فإن استعمال مصطلح آخر لتدارك العلاقة القائمة أو المفترضة بين أناشيد التروبادور وبين الموشحات والأزجال الأندلسية من جهة، ومناقشة مسألة التفاعل ضمن إطار مرجعي آخر من جهة أخرى، وبالإشارة إلى طبيعة كل من الأناشيد البروفنسية والموشحات والأزجال الأندلسية من جهة ثالثة، ربما تقدّم مجتمعةً منظوراً أكثر قدرة على كشف الجوهرى في هذه العلاقة.

فأما المصطلح الأكثر ملاءمة لدراسة عملية التفاعل بين الأمم والشعوب، وبخاصة في ميدان الفنون والآداب والمعارف الإنسانية فهو «الإلهام»، الذي لا يمس الحساسية الوطنية للدارسين، ومن ثم فإنه لا يحول بينهم وبين قبول فكرة التفاعل الإيجابي بين أدبهم وأداب الشعوب الأخرى. لقد كان الإلهام هو الأساس

(٢٥) المرجع السابق، ص ص ٦٧٨-٦٧٩.

الذي شجّع على نشوء أغنيات الشعراء الجوالين (التروبادور) التي كانت فاتحة الآداب الأوروبية الحديثة، والتي استمرت في أسر الأوروبيين في دائرة سحرها نحوً من ألف عام، ويكتفي أن يشير المرء في هذا المقام إلى «الصانع الأمهر» (إزارا باوند) عرّاب الشعر الحديث في العالم الذي فُتن بهذه الأغنيات فدرس لغتها وترجم الكثير منها إلى الإنكليزية، وأصدر كتاباً عنها حمل عنوان: روح الرومانس»^(٢٦).

ولعل أبلغ مثال يوضح دور الإلهام في التشجيع على الإبداع الفني لدى الشعراء والموسيقيين بوجهٍ خاصٍ مثال (إريك كلابتون Eric Clapton)، عازف الغيتار المشهور، والمُؤلِّف الموسيقي، والمغني العالمي، الذي وقع في حب زوجة أعز أصدقائه، وهو زميله الشاعر (جورج هارييسون George Harrison)، وقد استبد به هذا الحب ودفع به إلى حافة اليأس نتيجة شعوره بما يرتكبه من خيانة، فلجاً إلى المخدرات، ولكنها لم تسعفه، فعاد ثانية إلى الأدب والموسيقا عَلَيْها يتسلّله من أعماق يأسه الذي كاد أن يأتي عليه، وفي أثناء وجوده في لندن قرأ ترجمة إنكليزية لقصة ليلي والجنون للشاعر الفارسي المشهور نظامي^(٢٧)، التي استند فيها إلى قصة الحب العربية الأكثر شهرة، قصة الجنون ليلي، ووجد فيها ضالتَه، عندما وجد نفسه في تماهٍ تامٍ مع بطلها. وهكذا عاد إلى التأليف مجدداً وسجل في شهري آب وأيلول

Ezra Pound, The Spirit of Romance, 3rd impression, revised edition, (Peter (٢٦)
. Owen, London, 1970)

(٢٧) من أجل عرض وافٍ لتاريخ قصة ليلي والجنون، ينظر الجزء الأول بقلم أليسيو بومباتشي (ص ١١-١٢١) وبخاصة الفصل الرابع الذي يحمل عنوان: «ليلي والجنون لنظمي من غانجا»، من كتاب فضولي، ليلي والجنون: Fuzūlī , Leylā and Mejnūn, Translated by Sofi Huri, Introduction and Notes by Alessio Bombaci, UNESCO, 1970, (George Allen and UNwin LTD., London, 1970), pp. 11-121, particularly, 64-85.

من عام ١٩٧٠ [مجموعة أغانيات]^(*) بعنوان: «ليلي وأغاني حب متنوعة» جددّ به حضوره في عالم موسيقا الروك. وبعد مضي عشرين عاماً على مجموعة أغانيات هذا، الذي أعيد نسخه مرات عديدة، أصدر كلايتون نسخة ثانية منه مع كلمة غلاف تشرح ظروف تأليف أغانيه وموسيقاه، ووّقعت هذه النسخة في يد الباحثة المشهورة (ماريا روزا مينوكال) صاحبة كتاب (درة العالم، والدور العربي في التاريخ الأدبي الوسيط: تراث منسي)، ووّجّدت فيه، إذ قرأت كلمة الغلاف، مفتاحاً لحل مشكلة طالما أرّقتها هي التفاعل الحضاري بين الأمم والشعوب والثقافات التي عمرت فسحة الأندلس في العصور الوسطى في زمن الوجود العربي فيها والذي امتد تسعه قرون، وتبيّنت كيف تحول السرد (قصة ليلي والجنون) المنظومة شرعاً من جانب الشاعر الفارسي نظامي، إلى قصائد غنائية، ووضع لها الموسيقا الملائمة لروح كلماتها، صدرت في مجموعة أغانيات تؤكّد مكانة كلايتون في قانون موسيقا الروك

^(٢٨) **The Canon of Rock Music**

ولدى العودة إلى مسألة معرفة الرجل للعربية، يطرح سؤالاً مهمّاً نفسه بإلحاح، وهو: هل يحول جهل غيوم التاسع، أول الشعراء الجوالين - التروبادور - (وهو أمر لا يمكن التسليم به مع وجود أدلة نصية وظرفية تشير إلى معرفته المحدودة بالعربية التي ربما سمعها من جواريه اللائي ورثهن عن والده من جانب، ونتيجة مشاركته في حروب الفرنجة مدة تجاوزت العام أمضاها في الشرق

(*) يرجى من الباحثين الاجتهد في وضع مقابل عربي للمصطلحات الأجنبية التي يستعملونها إسهاماً في إغناء اللغة العربية. المجلة.

(٢٨) انظر فصل «ملاحقة الرياح»، Chasing the Wind، في كتابها: Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke University

Press, Durham & London, 1994) pp. 142–154.

العربي في مواجهة مع أعدائه العرب من جانب آخر) دون تواصله مع فنّي الرجل
والموشحات في بلاد جارته الجنُب إسبانية الإسلامية، أو الأندلس؟

وكذلك فإنه عند العودة إلى مسألة عدم وجود ترجمة معاصرة لهذه
الموشحات إلى لغة يتقنها، يتبدّل إلى الذهن سؤال آخر هو: هل يحول انعدام
ترجمات للأزجال والموشحات الأندلسية معاصرة لغيموم التاسع، وبلغة يعرفها،
دون تأثره بهذين الفنين، مع أنه كان مشهوراً بدنيويته، التي عرّضته لغضب
الكنيسة في أكثر من مناسبة، والتي تحجّلت في بلاطه العاهر بالشعر والموسيقا
والرقص وفنون اللهو المختلفة؟

يبدو للمرء أن استلهام الأجناس الأدبية المرتبطة بالموسيقا لا يتطلب من
المستلهِم معرفة اللغة التي يستلهِم نصوصها، ذلك أن الجانب السمعي الذي
يغري المستمع بالمحاكاة كافٍ، وخاصة عندما يكون النص مشفوعاً بالموسيقا التي
تُيسّر حفظه في البداية، والتشجيع، فيما بعد، على النسج على منواله باللغة الأم، أو
حتى بالمحاكاة الصوتية له، إن خانت المستلهِم موهبته، ولم يسعفه شيطانه الفني.
ويكفيني أن أشير في هذا المقام إلى مثالين: حديث ومعاصر حتى يدلّ على
صحة هذا الزعم. فأما أولهما فهو محاكاة بعض الفنانين المشرقيين - من سورية
 ولبنان - لأغانيات فلم (جنكلي Junglee) التي فتنَ بها بطُلُه (شامي راج
 كابور) جماهيرَ فيلمه. لقد كان الحدث الأكبر في مشهد العروض السينمائية في
 سورية في مطلع السبعينيات هو عرض فيلم (جنكلي Junglee) (أنتج عام
 ١٩٦١) في أكثر من صالة في دمشق وغيرها من المدن السورية. وقد استمر هذا
 العرض شهوراً عديدة بنجاح منقطع النظير، وترافق هذا النجاح، وربما كان
 ذلك أحد أسباب نجاح الفلم، مع انتشار واسع لتسجيلات أغاني بطّل الفلم

(شامي راج كابور) (١٩٣١-١١٢٠م) وبخاصة: (أيايا سوكو سوكو) التي باتت تُطلب من مستمعي برنامج «ما يطلبه المستمعون»، والتي سعى بعض الفنانين السوريين إلى أدائها باستمرار بأصواتهم، مع أنّ أيايا منهم لم يكن يعرف الهندية، ولعل أبرز هؤلاء هو الفنان حسان دهشم الذي كان يقلد شامي كابور بنجاح لافت للأسماع المحبّة للأغاني الهندية.

وأما ثانيهما فهو ما حققته الأمريكية Jennifer Grout (جينifer غراوت) من نجاح في برنامج العرب موهوبون (Arabs Got Talents) عندما أدت أغنيات لأم كلثوم، وأسمها، وبالعربية التي لم تعرفها، ولا تفهمها. لقد كادت (جينifer غراوت Jennifer Grout) المغنية الأمريكية الهاوية ذات الثلاثة والعشرين ربيعاً، التي ورثت عن أبويهما الموسيقيين موهبتها، أن تفوز بالمرتبة الأولى في هذا البرنامج بأدائها للأغاني العربية (غنت لأم كلثوم رائعتها «بعيد عنك»، وأسمها رائعتها «يا طيور»، وكلتاها أغنية يصعب أداؤها على المطربين العرب، فما بالك بأجنبية لا تعرف العربية، وتؤديها على نحو لافت للنظر يكاد أن يغري لجنة التحكيم بمنحها الجائزة الأولى)، مع أنها لا تعرف هذه اللغة. ونتيجة الاهتمام الواسع الذي ظفر به أداؤها لهاتين الأغنيتين في البلاد العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وإعجاب العرب، فضلاً عن الأمريكيين، بموهبتها، فقد أعلنت إسلامها في المغرب أخيراً.

خاتمة

وهكذا يتبيّن مما تقدّم من حديث عن صلة أول شعراء التراث بادرور بالموروث الشعري الأندلسي، أنّ لهذا الموروث دوراً أساسياً في نشأة شعر

التروبادور، وأن إنكار هذا الدور من جانب بعض الباحثين الغربيين المتعصبين لأدبهم لا يصمد طويلاً في وجه الأدلة النصية وفوق النصية التي ترشح أطروحة مختلفة عن هذه الصلة مفادها أن الأندلس، أو إسبانيا التي استطلت بالحضارة العربية - الإسلامية على مدى أكثر من تسعة قرون، قد كانت، بفنى الرجل والموشحات، وراء نشأة القصيدة الغنائية في الآداب الأوروبية الحديثة، وأن البحث عن مصدر آخر لهذه النشأة لم يعد ذا جدوى.

وإذا ما رغب المرء في سوق خلاصة مفيدة في هذه المسألة فإنه قد يستعير كلمات (روجر بواز) في بحثه الممتاز: «التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي» المنصور في الجزء الأول من الكتاب الجامعي الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس^(٢٩):

«لقد أعلن (Denis de Rougmont) ... عام ١٩٥٦م، في الطبعة المزيدة والمنقحة من كتاب الحب والمجتمع **Passion and Society** أنه لم يعد ضروريًا بعد اليوم الحديث عن «أثر أندلسي» في شعراء التروبادور لأن الأمر بالنسبة له أصبح بدبيهياً:

«إن باستطاعتي أن أُسُودَ الكثير من الصفحات بمقاطع مقتبسة من العرب والبروفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام في «الهوّة الفاصلة» على الأغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه المقاطع المقتبسة قد كُتبت شمال البيرينيه [جبال البرتات] أو جنوباً. لقد سُويَ الأمر»^(٣٠) ■

* * *

(٢٩) روجر بواز، «التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي»، في: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، الجزء الأول، تحرير: د. سلمى الخضراء الجيوسي، (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٨)، ص ٦٥٧-٦٩٦.

(٣٠) المرجع السابق، ص ٦٥٨.

المصادر والمراجع

- التأثير العربي في الشعر الغزلي الأوروبي في: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، روجر بواز، الجزء الأول تحرير: د. سلمى الخضراء الجيوسي (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١٩٩٨)، ص ص ٦٥٧-٦٩٦.
- تأثير الموشحات في التروبادور، عبد الإله ميسوم، (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ١٩٨١).
- سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها، ليفي بروفنسال، ترجمها إلى العربية: عبد الهادي شعيره وراجعها: عبد الحميد العبادي بك، (مطبوعات كلية الآداب بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٩٥١).
- الفن والزمن: تحولات يغمايليون في الشعر العربي الحديث في كتاب: المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، عبد النبي اصطيف، تحرير: فخري صالح (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٥)، ص ص ١٦١-١٩٦.
- المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر، عبد النبي اصطيف، مجلة الموقف الأدبي (الاتحاد الكتاب العربي بدمشق)، العدد ٣٠٥ أيلول ١٩٩٦.
- Begin, Meg, *The Women Troubadours: An Introduction to the women poets of 12th-century Provence and a collection of their*

poems(W. W. Norton and Company, New York and London, 1980).

- Bond, Gerald A., “Origins”, in: *A Handbook of the Troubadour*, Edited by F. R. P. Akehurst and Judith M. Davis, (University of California Press, Berkley and London, 1995)
- Briffault, Robert S., *The Troubadours*, Translated from the French by the author, Edited by Lawrence F. Koons, (Indiana University Press, Bloomington, 1965).
- Fuzūlī , *Leylā and Mejnūn*, Translated by Sofi Huri, Introduction and Notes by Alessio Bombaci, UNISCO, 1970, (George Allen and UNwin LTD., London, 1970).
- Isstaif, Abdul Nabi, “Beyond the Notion of Influence: Notes Towards an Alternative”, *World Literature Today* (University of Oklahoma), Vol.69, No.1, Spring 1995, pp.281–86.
- Menocal, Maria Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke University Press, Durham & London, 1994).
- Nichols, Stephen G., “1127 Death of William IX of Aquitania, the First Troubadour”, in: *A New History of French Literature*, Edited by Denis Hollier (Harvard University Press, Cambridge Ma. and London, 1989).
- Pound, Ezra, The Spirit of Romance, 3rd impression, revised edition, (Peter Owen, London, 1970)
- *Troubadour Poems from the South of France*, Translated by William D. Paden and Frances Freeman Paden (D.S. Brewer, Cambridge, 2007).

* * *