

مدخل إلى فنون القول عند العرب القدماء

الدكتور عبد المجيد عابدين

مبادئ عامة في فنون القول عند العرب

أولاً - فنون القول وعلاقتها :

- أ - فنون الإيصال (ص ٢٤)
  - ب - وفنون الصوتية (ص ٣٠) والحركية (ص ٣٨)
  - ج - وبقيادة المجتمع (ص ٤١)
- ثانياً - أقسام فنون القول عند العرب :
- أ - باعتبار أجناسها (ص ٤٤)
  - ب - باعتبار القائل وتعددده (ص ٥٢)
  - ج - باعتبار أصولها ومنابتها (ص ٥٨)

أولاً - فنون القول وعلاقتها بفنون الإيصال وفنون الصوتية
والحركية ثم بقيادة المجتمع

تمهيد - ماذا تعني فنون القول ؟

يبدو أن واضعي هذه التسمية أو هذا المصطلح، آثروا أن يكون مطابقاً
ما أمكن - للمصطلح الأوربي الذي يقابله وهو Art of diction ولفظ Diction
بالانجليزية أو Diction بالفرنسية ، كلاهما مشتق من أصل لاتيني بمعنى
«القول». وكلاهما يدل في الانجليزية والفرنسية على معان تدخل في صميم الموضوع

- ٣١٩ -

الذي نحن بصدده ، فاللفظ يدل على معنى الالتقاء والأداء وكيفية اختيار اللفظ واستعماله ، ولهذا نرى أن وضع مصطلح (فنون القول) على هذه الصورة في العربية ، له ما يبرره ، هذا بالإضافة الى أنه أسهل تناولاً وأبسط تعبيراً من قولنا مثلاً : فنون الأداء اللفظي ، أو الأداء القولي ، أو الإيصال الصوتي ، إلى غير ذلك من التسميات .

ففنون القول ، كما هو واضح مما سبق ، تدل على الكيفيات والانظمة والانساط ذات الضوابط المختلفة التي يؤديها ويمارسها الانسان بصوته ، سواء أكان الكلام المؤدّى كلاماً منشوراً أم منظوماً . وعلى هذا فان فنون إلقاء الكلام في الحديث العادي ، في القراءة من مكتوب ، وفنون تلاوة القرآن الكريم ، وفنون التسييح والدعاء ، وفنون الأداء التمثيلي ، وفنون الإلقاء الخطابي ، وفنون الإنشاد ، وفنون الغناء ، هذه الفنون ، وهي ثماني مجموعات أو طوائف ، تندرج كلها تحت فنون القول ، وكل مجموعة أو طائفة منها تتميز عن الأخرى في أنظمتها وأنماطها وضاوابطها .

١ - علاقة فنون القول بفنون الإيصال :

ماذا نعني بفنون الإيصال؟ وما نوع العلاقة أو الصلة بينها وبين فنون القول؟ عقدت مارجريت شلاوخ أول فصل في كتابها : « هبة الألسن » (٦٧ ص ١ - ١٨) لتتحدث فيه عن اللغة من حيث هي دلالة على الافهام وإيصال المعاني (ص ١ - ١٨) وكذلك صنع الباحث اللغوي ماريو باي Pei في كتابه « قصة اللغة The Story of Language » (ص ٩ - ٢٠) ، إذ تحدث في الصفحات الأولى عن دلالات الإفهام غير اللغوية وأنظمتها المؤدية الى إيصال المعاني الى الآخرين .

ومن هذين الكتابين نستخلص أن معرفة الدلالات التي تشير الى حالات نفسية وأفكار لدى أصحابها تعتبر مدخلا رئيسياً الى الدراسة اللغوية الحديثة، وذلك لان اللغة من أهم هذه الدلالات التي تكشف عن حالات الناطقين بها وافكارهم؛ ولان اللغة من ناحية اخرى ، تستعين بدلالات غير لغوية ، كالحركة والاشارة وملامح الوجه ، وغير ذلك مما يضيف الى دلالة اللغة دلالات اخرى تكشف عن حالة الناطق وفكره . والدلالات غير اللغوية أنواع أو اصناف ، فمنها حركة اعضاء البدن كالرقص ونحوه ، ومنها ما يصدره الانسان من اصوات غير لغوية في حالات الفرح أو الحزن ، كالأنين والصياح والصغير ، وما يستعين به وهو يعزف على آلة موسيقية او يضرب عليها . ومنها الاشارات التي يؤديها المرء برأسه أو عينيه أو لسانه أو يده مما يمكن أن يستدل به على حالة خفية في نفسه ، ومنها تغيير ملامح الانسان في بعض المواقف ، كأن يبتسم مثلا ، فيعبر بابتسامته عن حالة من الرضا او الحب او التملق أو السخرية أو الاحتقار أو الدمشة .

وهناك دلالات غير لغوية لا تستعين بها اللغة عادة . ومع ذلك ، فإن استقلالها عن التعبير اللغوي وبعدها عنه ، لا يقلل من أهميتها الذاتية في قدرتها على الكشف عن الحالات والافكار ، مثال ذلك العلامات الضوئية التي توضع عند مواقف مرور العربات ، إذ تقوم مقام اللغة في إفهام أصحاب العربات متى يواصلون السير ومتى يتوقفون . وكذلك العلامات التخطيطية أو التصويرية التي توضع في مفارق الطرق أو في ساحات اللعب ، فانها كفيلة بإرشاد المسافر الى الطريق ، أو تحذيره من الوقوع في منحني خطر أو توجيهه الى المناطق التي لا يتجاوزها . ومن الدلالات غير اللغوية ، من هذا النوع ، مخلفات الآثار المادية التي تركها الانسان منذ آلاف السنين ، كالرسر

الساذجة وأدوات القتال ، وأدوات الصيد والرعي ونحوهما ، والملابس والحلي والعقود ونحوها ، فهذه وأمثالها خير معين لعلماء الآثار اذ يستدلون بها على معرفة مستويات الحضارة وتقاليد المجتمعات ونظمها وعاداتها .

هذه لمحات سريعة مما أوردته الكتابان في معالجة فنون الايصال ونظمها ودلائلها .

وليس الكلام في هذا الصدد بأمر جديد أو غريب على ما قاله بعض العرب القدماء ولعل أبا عثمان الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) من أسبق من نبه الأذهان الى هذه الفنون التي سماها (البيان) في كتابه البيان والتبيين (٩) إذ عرض لاصناف البيان ودلالاتها على المعاني ، وكلامه في هذا الشأن يكاد يتفق وما قاله اللغويون الاوربيون في فنون الايصال . وعندما وضع الجاحظ (البيان والتبيين) عنواناً لكتابه ، قصد من غير شك الى التفرقة بين اصطلاحيه ، على الرغم من صدورهما من مادة لغوية واحدة (ب ي ن) فجعل البيان اسماً لما يسميه المحدثون فن الايصال Art of communication وجعل التبيين للدلالة على شرحه وتوضيح طرقه ودلالاته . وفي الجزء الأول (ص ٧٦ نشرة ع . هارون) أورد تعريفاً للبيان ورتب اصنافه حيث قال : « والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى ، وهتك الحجاب دون الضمير ، حتى يفضي السامع الى حقيقته ، ويهجم على محصله كائناً ما كان ذلك البيان ، ومن أي جنس كان ذلك الدليل ، لان مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع ، انما هو الفهم والإفهام . فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع . . . »

« وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء

لا تنقص ولا تزيد : « أولها اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم العقد ، ثم الخط » ، ثم
الحال التي تسمى نصبة .

« والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الاصناف ، ولا تقصر عن
تلك الدالات .»

« ولكل واحد من هذه الخمسة صورة باثنة من صورة صاحبها ، وحلية
مخالفة لحلية اختها ، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة ، ثم عن
حقائقها في التفسير : وعن اجناسها واقدارها ، وعن خاصها وعامها ، وعن
طبقاتها في السار والضار ، وعمما يكون منها لغواً بهرجا ، وساقطاً
مُطرَحا » ا . ه .

فالجاحظ بهذه العبارات المركزة ، يضع أساساً للدلائل (البيان) او
الايصال كما يسميه الاوربيون ، اذ يقدم لهذه الدلائل تصنيفاً محكما ، يتضمن
خمسة اشياء ، ويجعل اولها : اللفظ ، و«اللفظ» هو مصدر في الاصل ،
ولا يقتصر في مدلوله اللغوي على الكلام وحده ، بل كل ما يلفظه المرء من
فيه ، فهو لفظ ، كالصيحة والتأوه والصفير ونحوه . « والعقد » ضرب من
الحساب يكون بأصابع اليدين يقال له حساب اليد . وقد ورد في الحديث .
أنه « عقد عقد تسعين » (انظر تعليق ع . هارون ناشر البيان ١/٧٦) .
« والخط » يتضمن خط الكتابة ، وكل ما يرسم المرء بيده من علامات
وحدود . « والحال » التي تسمى نصبة « وتسمى » أي تعين ، بالبناء للمعلوم ،
أراد الحال التي تظهر للرائي في علامات معينة . « والنصبة » ما ينصبونه
لمعرفة الطريق ونحوه ، فمن هذه العلامات يستدل الرائي على حالة
المرء ، ونفسيته .

ومن الواضح، عند موازنة قول الجاحظ بما قاله المحدثون اللغويون، أن هناك تشابهاً بينهما من حيث المبادئ العامة لهذا العلم ، كالتي تتعلق بأنواع الأدلة الإقناعية أو الإيصال وتحديد بعض ضوابطها وأحكامها .

ولعل موضوعنا « فنون القول » يمثل قطاعاً هاماً من فنون إيصال المعنى ، عن طريق الصوت اللغوي ، وما أحوج الدارسين الى بحث هذا الموضوع من مختلف جوانبه ، فقلما وجه اليه الباحثون العرب عنايتهم ، إذ كان أكبر همهم منصرفاً الى الكلمة المكتوبة سواءً كانت مروية أم مؤلفة ، شعراً كانت أم نثراً . وليس في المصادر القديمة ما يدل على اهتمام المؤلفين والعلماء القدامى بفنون الأداء إلا ما قام به أهل الأداء والتجويد للقران الكريم من جهود قيمة في هذا الصدد : فقد تلقى القراء القراءات القرآنية مشافهة عن مشايخهم خلفاً عن سلف ، ومارسوا قراءتها جيلاً بعد جيل الى يومنا هذا . ولا جدال في أن هذا الجهد القيم الذي قاموا به قد حفظ جانباً هاماً من هذه الفنون من الضياع . وفيما عدا هذا لا نكاد نجد في مصادر تراثنا إلا إشارات خاطفة وشذرات قليلة عن فنون القول ، وكم كنا نود لو أن علماءنا القدماء ، الى جانب الجهود العظيمة التي بذلوها في خدمة الكلمة المكتوبة والخبر المدون ، تنبهوا فيما كتبوه أو رَوَوْه الى تصوير طرق أداء الكلام المنثور والمنظوم في عصرهم ، ولو كانوا فعلوا ذلك لأبقوا على جوانب هامة من تراثنا القيم ، وحفظوا لنا كيف كانوا يؤدون هذه الذخائر المدونة في كتبهم وكيف كانوا يلقون الكلام في محافلهم ، كيف كان الشاعر ينشد شعره ؟ وكيف كان الحادي يحدو إبله ، وكيف كان نساء المدينة مثلاً يتغنين أبيات الشعر عندما قدم عليهم الرسول ﷺ . لقد ظلت هذه الرموز الكثيرة التي أوردها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الاغاني سرّاً

مغلقة الى عهد قريب ، حتى أتيح للمشتغلين بالموسيقى العربية ان يطلعوا على بعض آثار المدرسة العربية القديمة للغناء ، فكشفوا بعض غوامضها وحلّوا بعض رموزها .

ومع هذا ، فان ما لا يدرك كله لا يترك جله ، ودراسة فنون القول عند العرب أمر تَمَسَّ إليه الحاجة الى حد بعيد ، حتى نبعث منها الآن ما يمكن بعثه ، وإلا كان عرضة للضياع في متاهات الإهمال ، ومع هذا كله ، فإن فنون القول ، هي فنون تقوم أولاً وقبل كل شيء على السماع المباشر . ولا سبيل الى فهم أصولها وقواعدها على وجهها الصحيح الا بالاستماع اليها ، فليس في مقدور مؤلف أو كاتب وقف على هذه الفنون ، وتبين انظمتها وطرق أدائها ، أن ينقل دقائق الاداء الصوتي الى المستمع ، وكل ما يمكن أن يحرزه الكاتب من نجاح ، هو أن يقدم للقارئ مبادئ عامة تمهد له الطريق وتهيئه للاستماع بنفسه الى هذه الفنون . هذا إذا كانت هذه الفنون ما تلة بين أيدينا ، أو مسجلة نستطيع أن نحصل عليها أو نستمع اليها ، أما إذا كانت في ذمة التاريخ ، فإن الامر يزداد صعوبة ، ولا سبيل الى حلها إلا إذا حاولنا ، جهد المستطاع ، أن نسلك طريق المقارنات ، فنقارن الماضي المجهول بالحاضر الذي نعيشه ، أو نقارن ماضياً غير معروف بماضٍ معروف إلينا .

ولقد أدرك مؤلفو الموسيقى أهمية الاستماع في فهم الموسيقى ، والإحاطة بدقائق هذا الفن . وفي هذا يقول آرون كوبلاند Aaron Copland في كتابه « كيف تتذوق الموسيقى » (٤٠ ص ١١) (إن جميع كتب فهم الموسيقى قد اتفقت على أنه لا يمكن للانسان تنمية تذوقه لهذا الفن بمجرد قراءته كتاباً عنه ، فاذا أردت أن تزيد من فهمك للموسيقى فلا شيء يفوق في

الأهمية استماعك اليها ولن تستطيع أن تجد عن الاستماع بديلاً . وكل ما تناولته في هذا الكتاب وليد تجربة ، إن أردت تحصيلها فلن يتيسر ذلك إلا خارج نطاق قراءة هذا الكتاب . بل إن قراءته قد تكون مضيعة لوقتك إن لم تعقد النية على المزيد من استماعك الى الموسيقى أكثر مما فعلت في الماضي .

ولاشك أن كلام كوبلاند هنا يصدق تماما على سائر فنون القول ، وليس على فن الاداء الموسيقي وحده .

ب - فنون القول والفنون الصوتية والحركية :

(١) الفنون الصوتية :

نقصد بالفنون الصوتية ما يؤدي عادة بالصوت البشري أو الصوت الآلي (الموسيقي) أو بهما معاً . فهي تعتمد اساساً على الصوت ، باعتبار المادة التي تستخدمها الفنون الصوتية . ومن الواضح ان فنون القول تعد فرعاً من الفنون الصوتية او نوعاً منها ، والصوت البشري قد يكون لغوياً ، كالمقاطع اللغوية التي تتألف من الحروف (الصوامت) والحركات (الصوائت) ، وقد يكون صوتاً غير لغوي كالصیحات التي تصدر عن حالة انفعال او استرواح او نوم او نحو ذلك . اما الصوت الموسيقي فهو صوت ذو نغمات منتظمة ومنه الطبيعي ومنه الآلي : فالطبيعي قد يكون مبعثه الانسان او الحيوان أو الطبيعة ، فإذا صفق الانسان بيديه أو أحدث صفيراً بفمه ، او انطلقت اصوات النساء بزغاريدهن ، او سارت سيراً منتظماً ناشئاً من وقع اخفافها على الارض ، او اخذ العصفور يزقزق بصوت رتيب ، او تساقطت قطرات الماء منتظمة على جسم صلب ، او تمايلت اغصان الشجر وقد هبت عليها

نسبات فأحدثت حفيفاً في اصوات هامة رتيبة ، أو ترددت مطرقة الحداد على السندان على نحو منتظم ، فهذه وامثالها اصوات موسيقية طبيعية ، اما الصوت الآلي او الصناعي ، فهو الذي يصدر عن آلة موسيقية او عدد من الآلات . والموسيقى الآلية اربعة اصناف .

الصف الاول :

الآلات الوترية ، ومنها العود والربابة والمزهر :

(انظر صورها في المصدر رقم ١٤) والعرب يقولون : ضرب فلان العود او المزهر او البربط او ضرب عليها ، ولا يستعملون الفعل ضرب مع الربابة والكمنجة ، وانما يقولون جرت الربابة ، وجر الكمنجة ، لأن الربابة والكمنجة - وهما من جنس واحد - يجر عليهما بوتر القوس لتوليد النغم منها ، اما العود والمزهر والبربط - وكلها من جنس واحد - فهي يُضرب عليها بيد الضارب واصابعه . وللربابة والكمنجة انواع ، كما ان العود والمزهر والبربط انواع تندرج تحت جنس واحد . ويقال إن انواع الربابة والكمنجة هي اقرب الآلات الوترية الى الصوت البشري . وللدكتور محمود احمد الحفني مقال في مجلة الفنون الشعبية (٤٦) أثبت فيه ان الربابة اصل الآلات الوترية ، وأوضح فيه ان العرب هم اصحاب الفضل في احياء آلات القوس منذ عصور الجاهلية البعيدة ، كما فصل القول في انواع الرباب وطريقة استعماله في مختلف الاقطار العربية والاسلامية . اما مجموعة العود والمزهر والبربط ، فقد عرفها العرب في الجاهلية من جيرانهم ، من بلاد فارس غالبا ، اخذوها من الحيرة

في العراق ، وصار العود متداولاً بين المغنين منذ الجاهلية ، حتى العصور الإسلامية .

اعتمد الموسيقيون في تأليفهم على العود وحده ، فاستمدوا منه الامثلة التي ساقوها في شرح نظرياتهم في تأليف النغم وعلم الايقاع . وكل ما نعرفه في كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني من مصطلحات في وصف اصوات المغنين والحانهم ، مثل النغم الثقيل والنغم الخفيف ومجاري البصر وغيرها ، فهو انما يتعلق بالعود العربي ، وهذه الآلة تمد عليها اربعة اوتار ، اغلظها (البم) بحيث يكون غلظه مثل (المثلث) الذي يليه مرة وثلاثاً ، (والمثلث) إلى (المثنى) كذلك ، و (المثنى) الى (الزير) كذلك .

وهناك فوارق طفيفة بين العود والمزهر والبربط ، وكان نساء العرب يعزفن عليها ، فكان اذا نبغ منهم شاعر عزفوا المزاهر ابتهاجاً به وتهنئة لنبوغه . والبربط كما يقول العرب لفظ فارسي او مركب من (بر) الفارسية بمعنى صدر و (بط) وهو اللفظ العربي للطائر المعروف ، ومعناه صدر البط لأن الآلة تشبهه (اللسان : بربط) .

الصف الثاني :

آلات النفخ :

كالناي والبوق والبراعة والشياع والشبابة والمزمار . . ولفظ المزمار هو اسم جنس يدخل تحته الناي والبراعة والشياع فهذه كلها انواع من المزامير ، وان اختلفت فيما بينها في الشكل والحجم والاستعمال ونوع الصوت . والناي فارسي الاصل ، يطلق على الناي المنقرد والناي المزدوج ، وهو من الخشب او المعدن . ويستعمل الناي في مناسبات الحرب والسلام ، وفي

حالات الحزن والابتهاج . اما اليراعة وجمعها يراع فهي من قصب الغاب ، لها ثقب ، وينفخ فيها من الثقب وليس من ملتقما - اي من فمها - بخلاف الناي الذي ينفخ فيه من ملتقمة . وتستعمل اليراعة في مناسبات السلم فقط ، لان لصوتها حنينا ورقة تثير في القلوب رقة الهوى والوجد والأسى . ولذلك لم يكن العرب يستعملونها في مناسبات الحرب والقتال حتى لا يرقق صوتها القلوب . وقد يطلق العرب على اليراعة اسماً فارسي الاصل ، وهو الشاهين ، وربما استعملها رعاة الماشية وحداة الابل ، وكانت الابل في زعمهم تحن الى صوتها . واقدم منها في الاستعمال : الشّيع وهو مزمار الراعي وحادي الابل ، وهو يشبه اليراعة في رقة الصوت وحنانه . الا ان العرب يؤثرون الشّيع على اليراع . وللشّيع اثر ديني قديم ، يرتبط بآله القوافل عند الساميين القدماء وهو (شيع القوم) وسنشير الى ذلك في موضعه . اما الشّابة ، بتشديد الباء الاولى ، فلم تكن معروفة عند العرب الاوائل ، وانما استعملت في عصور متأخرة ، ولهذا اعتبروا الكلمة مولدة بدأ استعمالها بعد القرن الرابع الهجري ، وأشار المؤرخون الى انها كانت تستعمل في المحافل والاعراس والمناسبات الدينية ، واستعملها الصوفية في مجالسهم وأذكارهم .

اما البوق فهو آلة معقوفة تصنع عادة من قرون بعض الحيوان ، او من مادة معدنية ، وكثيراً ما استخدمت الشعوب هذه الالة في غير الاغراض الموسيقية ، كالتفجير ونحوه ، فقد استخدمت للتنبيه على حدث هام ، او الاشارة الى اعلان الحرب ، او التجمع والتأهب لعمل خطير . والى جانب هذا استخدم البوق في الأداء الموسيقي ، وصوته ذو ضجيج وضوضاء ، ولهذا يستعين به الموسيقي احياناً ، اذا اراد ان يكسب الصوت الموسيقي

حزيداً من القوة والجهازة، أو احتاج الى صوت مميز يدل على بدايات الكلام وفواصله، أو أراد تحسين بعض نغمات صوته، يتميخها وتجسيم ما فيها من اهتزازات .

والصنف الثالث :

آلات النقر ذات الاغشية المتذبذبة ، كالدفوف بأنواعها . والدفوف من اقدم الآلات التي استعملها العرب في جاهليتهم ، استعملها نساؤهم في مناسبات الحرب والسلم . وكثيراً ما يصحبها بعض أنواع المزامير التي تلائم المناسبة . والدف عندهم اسم جنس يقع على انواع كثيرة وأسماء متنوعة . ويسمى صوت الدف عزفاً : وضاربها الدفّاف ، والدفّافة عندهم هي الاسراع في ضربات الدف ، والاستعجال بها . ومن الدفوف كبار وصغار ، وكلها مستديرة الصفحة التي يضرب عليها ، الا ان أشكالها تختلف . وقد ظهرت في العصور المتأخرة دفوف كبار يسمونها الدرادك وهي خاصة بالمناحات ، اما الدفوف الصغار فتستخدم عادة في مواكب الاعراس والمحافل العامة التي تشيع فيها البهجة والاستبشار . غير انها تتفق جميعاً في الوظيفة الصوتية ، اذ أنها تساعد بنقراتها على تقوية النغم وضبط الايقاع .

ومن الدفوف ما يسمى بالطار ، وهو إطار من الخشب أو المعدن ، يشد عليه غشاء من الجلد ، ومنه طارات صغار و طارات كبار وقد يعلّق في حوافي الطارات أقراص صغيرة من المعدن تحدث في استعمالها أصواتاً من الصلصلة ، وتسمى هذه الاقراص صلاصل ، أو صراصر ، بالراء أو اللام . وفي عصور متأخرة ، استخدم المغنون وبعض الطرق الصوفية طارات كباراً من الخشب ، غير أن طارات الصوفية لم تكن مصلصلة . ومن الدفوف الغربال والطبلة . وكلاهما قديم عند العرب ، وفي اللغة

الغِرْبَال هو الدف ، شبه به في استدارته . وفي الحديث النبوي (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغِرْبَال) . وكذلك الطبول ، عرف العرب منها أنواعاً فمنها الكبير والصغار ، فإذا كانت الطبقة ذات وجهين سميت الكَبِيرَ وتجمع على أكبار ، وإذا كانت مَحْصَرَة أي لها خصر دقيق ، سميت الكوبية . وأظن اللفظين الكَبِيرَ والكوبية جاءا إلى العرب من بعض اللغات المجاورة لهم .

أما الصنف الرابع :

فهو آلات الدق ذات المادة الرنانة ، كالنواقيس بأنواعها والقضبان . والنواقيس كالأبواق تستخدم في أغراض غير موسيقية ، وأغراض موسيقية . فمنها ما يستخدم للتنبيه والاشارة ، كتلك التي يستخدمها النصارى في كنائسهم للدعوة الى الصلاة ، أو التي تستخدم في الوقت الحاضر في المدارس ومكاتب الأعمال ونحوها .

والعرب قديماً استخدموا منها أجراساً صغيرة كانوا يعلقونها في اعناق إبليهم فتحدث جلجلةً في ثناء تحركها أو سيرها . ويسمون هذه الاجراس (الجَلَجَل) . والجَلَجَلَة في اللغة صوت الرعد ، وقد شبه الشعراء القدماء صهيل الخيل بصوت الجلاجل .

أما القضبان فهي عيدان تتخذ من النَّبَع وهو شجر تصنع منه القسيُّ والسهام ، ينبت في ذرى الجبال ، معروف بالمتانة واللين ، بعضها يشذب ويُرَاش ويُنْصَل ، ويصنع منه السهام والنبال ، وبعضها يشذب دون ان يُرَاش أو يُنْصَل ، ومن هذا الشجر تصنع أيضاً قِدَاح الميسر ، ومنه أيضاً تصنع هذه القضبان التي يضرب بها على مادة رنانة ،

ويوصف القضيب بالحنين إذا ضرب به على قرص أو إناء من نحاس أو حديد .
وفي عصور متأخرة وردت العبارة « الطَّقْطَقَة بالقضيب والمخدّة »
والمخدّة كلمة مولدة معناها الوسادة التي يضطجع عليها النائم ، ولكن
يبدو أنها استعملت للدلالة على هذه المادة الرنانة التي يضرب عليها بهذا
العود ، فتحدث هذه الطَّقْطَقَة .

وبالجملة فإن فنون القبول عند العرب ، منذ القدم ، قد استعانت بسائر فنون
الصوت ، بالموسيقى الطبيعية ، والآلية ؛ وبالصيحات المهمة ؛ وكان من
عادة العرب في الجاهلية ؛ واخوانهم الساميين من قبلهم ؛ إذا دخلوا معابدهم
ان ينطلقوا بالضجيج والصرخ ؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان يصنعه
العرب الأوائل ، حين كانوا يحجون الى البيت ، فيجعلون صلاتهم ودعاءهم
ضجيجاً من الصفير والتصفيق « وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً
وتصديةً » (الانفال : ٣٥) ولعل تأثير الصوت الموسيقي في نفوس العرب
كان تأثيراً بالغ القوة والعمق ، حتى اعتقدوا ان الصوت الموسيقي الرخيم ،
يحتذب اليه الجن ويستدعيها ، وكان الغريز المغني ، في العصر الاموي ،
يزعم أنه أخذ بعض ألحانه عن صوت من الجن . فكان يقول (سمعت البارحة
صوتاً من الجن بترجيع وتقطيع ، وقد بنيت عليه صوت كذا لشعر فلان)
(اغاني ط الساسي ٢٠ / ٣٠٥) وقد سمى العرب الصوت الذي زعموا أنه
صادر عن الجن عزيفاً فكان العرب يسمونه فيعزفونه . وربما كان لتسمية
الآلات الموسيقية التي كانوا يضربون عليها (معازف) ارتباط بما تصوروه
من عزيف الجن ، ولهذا اعتقدوا في تأثير أنغام هذه الآلات ، وقدرتها السحرية
على اجتذاب الجن اليها واستدعائها . وعندما جاء فلاسفة الإسلام ، كالكندي
والفارابي وابن سينا ، وبجثوا في علوم الموسيقى ، اكتدوا تأثير الصوت

الموسيقي في النفس الإنسانية ، ونوهوا بأهميته في التعبير عن أحوال النفس ، وكان منهم من استخدم الموسيقى في علاج بعض الامراض .

ولم يقتصر اهتمام العرب بفنون الصوت والعلاقات التي ربطت بينها ، على اهل الفن والفلسفة وحدهم ، بل نجد من ائمة اللغة عالماً كأبي الفتح ابن جني يشارك في حدود تخصصه في اثبات العلاقة بين الصوت اللغوي والصوت الموسيقي من حيث صدور الصوت وتكوينه .

فقد اورد ابو الفتح ابن جني في كتابه (سر صناعة الاعراب) كلاماً مسهباً أراد به ان يقرب الى اذهان المتعلمين كيف تصدر اصوات اللغة ، يعسني الحروف والحركات ، من اعضاء النطق ، فشبّه جهاز النطق بالناي ووتر العود قال (في ٣٠ ص ٩) «شبه بعضهم الحلق والقم بالناي ، فان الصوت يخرج فيه مستطيلاً أملس ساذجاً . كما يجري الصوت في الانف غفلاً بغير صنعة ، فاذا وضع الزامر ، أنامله على خروق الناي المنسوقة وراوح بين انامله ، اختلفت الأصوات ، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه ، فكذلك اذا قطع الصوت في الحلق والقم ، باعتماد على جهات مختلفة ، كان سبب استماعنا هذه الاصوات المختلفة . ونظير ذلك - ايضاً - وتر العود ، فان الضارب اذا ضربه وهو مرسل ، سمعت له صوتاً . فإن حصر آخر الوتر ببعض اصابع يسراه ، أدنى صوتاً آخر ، فان أدناها قليلاً سمعت غير الاثني ، ثم كذلك كلما أدنى اصبعه من أول الوتر تشكلت لك اصداء مختلفة إلا ان الصوت الذي يؤديه الوتر غفلاً غير محصور تجده ، بالاضافة الى ما اداه وهو مضغوط محصور ، أملس مهتزاً . ويختلف ذلك بقدر قوة الوتر وصلابته وضعفه ورخاوته . فالوتر في هذا التمثيل كالحلق ، والحففة بالمضراب عليه كأول الصوت من أقصى الحلق ، وجريان الصوت فيه غير محصور كجريان الصوت في الانف الساكنة ، وما يعترضه من الضغط والحصر بالاصابع كالذي يعرض

للصوت في مخارج الحروف من المقاطع . واختلاف الاصوات هناك كاختلافها هنا . وانما أردنا بهذا التمثيل الإجابة والتقريب ..

١٢- فنون الحركة

فنون القول هي فنون صوتية ، وللعرب عناية خاصة بهذه الفنون ، وعلى العكس من ذلك الفنون التشكيلية كالنحت والرسم والزخرفة وما إليها . فهذه لم تصادف من العرب الاوائل شيئاً من العناية . والسبب ، في رأبي ، يتلخص فيها يمكن ان نسميه بالباعث الحركي او الحيوي في إنشاء العمل الفني عند العرب الاوائل .

فالعربي لاثير نزعة الفنية الا الكلمة التي تقترن بالحركة أو تواكبها ، أو مشاهد الطبيعة الثائرة او التي تحرك في نفسه كوا من الشجن والذكرى . ومن ثم تفوق العرب في الفنون التي اقترنت او امتزجت فيها الحركة بالصوت حتى بلغوا بها درجة عظيمة من الحيوية الموسيقية والتصويرية . فبينما نجد فنون الصوت والحركة تزدهر على أيديهم ، نجد الفنون التشكيلية لم تنشط في تاريخهم القديم . ولم يكن ذلك عن نقص طبيعي أو ضعف في حاسة التمييز بين الالوان والاشكال والحجوم ، وانما هو في نظري فرط التعلق بالحركة الموقعة التي سيطرت على نزعة العربي القديم ، ووجهت حياته ، وتحكمت في سلوكه ومزاجه ، حتى صار إنتاجه الفني مرتبطاً بمقدار ما تثيره الحركة في حسه ونفسه ، وما يحتويه العمل او المشهد من حيوية ونشاط . ولا جدال في ان حياته في البادية كان لها الاثر البالغ في تنمية هذه النزعة وتقويتها ، فالاستقرار عنده جمود ، والصمت عنده عجز ، والسكون عنده موت ، وهو دائب الحركة ، كثير التنقل من مكان الى مكان . لا يروقه من اعمال المعاش الا

ما كان مصحوباً بالحركة ، حركة السير وحركة التنقل وحركة الاخذ والعطاء .
ومن أجل هذا زهد العربي القديم في انواع الممارسات التي تقيده بالمكان وقتاً
طويلاً ، وتقيده بالأشكال الجامدة او الساكنة التي لا تتيح لعنصر الحركة -
ولو من طريق الخيال والتصور - ان يعمل عمله فيها .

وقد انعكس هذا على لغته ، فكانت حصيلتها من التعبير عن الصوت
والحركة اكثر واغنى وادق من حصيلتها المعبرة عن الالوان والأشكال
والحجوم . ومعاجم اللغة شاهد على ذلك : فما اكثر ماورد منها من الفاظ
تدل على الحركة فهناك فيض من الاسماء التي تعبر عن الفوارق الدقيقة بين
انواع السير وطرقه على اختلافها ، وحركات الاجسام والاشارات ونحوها ،
وما اكثر الالفاظ الدالة على دقائق الاصوات في مختلف درجاتها وانواعها ،
فهناك ما يدل على الاصوات الناشئة من حركات الاجسام في الطبيعة ، وفي
الحيوان والانسان ، وما يدل على الاصوات الناجمة عن الاحوال النفسية
للأفراد والجماعات في اوقات الرضا او الغضب ، والامن او الخوف ، والصحة
او المرض ، والفرح او الحزن . وما يعبر عن الاصوات التي تصدر عن فرد
او جماعة من الناس وهم يزاولون اعمالهم ، او يتنازعون ، او يجهرون
بالدعاء والنداء ، أو غير ذلك مما يعرض للمرء في معاشه ومعاملاته
ومخاطباته (راجع مثلاً فقه اللغة للثعالبي - ٣٦-٧٧-٨٠-١٧٢-٢٠٤) .
وعلى العكس من ذلك الالفاظ الدالة على الالوان والأحجام والأشكال
الهندسية والزخرفية ، فهذه ليس لها من الوضوح والدقة والشمول ما للالفاظ
الدالة على الصوت والحركة (بتصرف من مقال نشأة الوزن المقفى لعبد المجيد
عابدين ص ٤٣ من مجلة جامعة أم درمان الاسلامية - ٤٥) «
وإذا كان العربي لاثير نزعة الفنية إلا الصورة الصوتية المصحوبة بالحركة .

كما قلنا، فإن لدينا هنا ، في فنون القول وأنظمتها ، شواهد كثيرة على الصلة الوثيقة التي ربطت بين القول والحركة . والواقع ان هذه الظاهرة ، وإن كانت موعلة في أعماق الحس العربي والنزعة الفنية عنده فإنها لا تقتصر على العرب وحدهم ، ولا يكاد يخلو شعب من الشعوب من اصطناعها ، وللحركة المقرونة بالصوت ، اغراض شتى ، فهي تعطي العامل فسحة من الاسترواح من متاعب عمله الشاق ، وتبعث في الجندي نشاطا وهو يتقدم في المعركة على أصوات النشيد والغناء ، وتروي ظمأ العابد وهو يؤدي صلاته بين التكبير والترتيل والدعاء ، أو يطوف حول الكعبة بالتلبية ويرفع يديه بالتضرع والابتهاال .

والحركة - فضلا عن هذا كله - ذات وظيفة فنية ، مكملة للأداء الصوتي ، فهي تساعد على تعزيز الاداء وضبطه ، فإشارة الخطيب أو الراوي بيديه ، والحركة الراقصة على انغام الموسيقى ، وإطلاق اليمين بالتصفيق مع انغامها ، والضرب بالأرجل أحيانا ، كل ذلك وسائل مساعدة لضبط الإيقاع ، وتعزيز الاداء .

بل يكاد يتفق الباحثون اليوم على ان أقدم أوزان الكلام المنظوم عند العرب الاوائل ، وهو الرجز ، كان ثمرة تجارب استوحاها العرب من الحركة الموقعة أو من عمل مركب تضافرت فيه فنون الصوت والحركة ، وقامت فيه الحركة الموقعة بدور رئيسي الى جانب الصوت . فالحركة الموقعة الناشئة من وقع أخفاف الابل في اثناء سيرها ، هي التي أوحت الى العرب الاوائل بوزن الرجز (نشأة الوزن المقفى ص ٤٢ ، ٤٨) .

غير ان تقاليد العرب التي توارثوها في الجاهلية عن اسلافهم اهل البادية، قد تحكمت في ممارسة هذه الفنون ، الصوتية والحركية ، وفرضت عليها شيئا

من التقييد والتخصيص . فكان العربي الاصيل يمارس التعبير الحركي والنصوتي في حدود ما سمحت به تقاليدته ، فمارس الحداء والركبانية ، وأقبل على المفاخرة والمنافرة وانشاد الشعر ، ونحو ذلك مما ارتبط في حياته البدوية بهنته ورحلاته ودفاعه عن قبيلته ، واطهار تفوقه في الكلمة المنطوقة . وفيما عدا هذه الفنون وامثالها مما لم تسمح به تقاليدته ، كالغناء في محافل الافراح ومجالس اللهو ، والنياحة في المنادب والمآتم ، والرقص والزفن - والزفن نوع من الرقص يمتاز بالسرعة وتوالي الحركات - فقد تركها العربي الاصيل ، وتخلّى عن مزاوتها حفاظاً على ما ورثه عن اسلافه من تقاليد ، تاركاً للموالي والجواري ونساء القبيلة والصيبة تلك الفنون التي تاباها عليه تقاليدته . لقد كان للشاعر ان ينظم في الرثاء وان ينشد شعره ولكنه لا ينوح به في المنادب والمناحات ، وانما كانت النياحة من عمل النساء وكذلك كان الغناء من عملهن في الجاهلية ، وكان الرقص للعبيد والإماء .

ج - فنون القول ومطانتها في قيادة المجتمع :

ومن الطبيعي ان نجد لميلهم الشديد الى التعبير اللغوي الذي يراكب الحركة او يمازجها ، اصداء عميقة وروابط وثيقة تربطه بالنشظم والقيم الاجتماعية التي تميزهم ، حيث اخذت فنون القول تتبوأ مكانة رفيعة عند المستويات القيادية لمجتمعاتهم . فصار التفوق في ممارسة فنون القول ، او بعضها ، مؤهلاً ممتازاً لأصحابها يرشحهم لمراكز الرئاسة والقيادة في قبائلهم واقوامهم . وقد اشار المستشرق كارل لوثولنر في كتابه (تاريخ الآداب العربية ط ١٩٥٤ ص ٨١) الى شيء من ذلك حين قال (ومن الحريّ بالذكر ان الالفاظ التي كان العرب يعتبرون بها عن متولى حكم قوم من اقراءهم ، اعزى السيد ،

والامير عند عرب نجد والحجاز، والقييل في انحاء اليمن، اذا مجتمعا اشتقاقها بمقارنة سائر اللغات السامية، وجدنا أن معناها الاصلية انما كان: القائل، (او المتكلم) اهـ. ونضيف الى ما قاله نلّينو، ان لفظ (السيد) الذي أشار اليه يدل في اصل معناه على المحاوره وابداء الرأي، ففي العبرية **סֵד** (تسود) بمعنى ناقش، وفي السريانية (سود) أي أسرّ اليه بالقول، وفي النقوش العربية الجنوبية، كالسبئية وغيرها، كثيراً ما ورد لفظ مسود (سود) بمعنى منبر الخطيب او المكان الذي يتكلم من فوقه، وفي العربية الفصحى ذاتها يقال ساود فلان فلانا إذا غالبه في القول ومن المعروف في علم دلالة اللفظ أن المعنى في تغيير مستمر، وأتت العوامل الاجتماعية من أهم المؤثرات التي تعمل على تغيير الدلالة ونقلها من حال الى حال، وكان العربي القديم إذا ظهرت مقدرته على محاوره قومه ومساورتهم، اعترفوا له بالسؤدد والسيادة وسؤدوه، اي جعلوه سيداً. والامير، من امر يامر أمراً وفي العبرية **אָמַר** (بمعنى قال). فالأمر في الاصل هو القول، ثم تطورت دلالاته في العربية، الى الامر الذي هو ضد النهي فقالوا الأمير وهو الأمر او كثير الأمر.

والقييل عند اهل اليمن وجمعه أقيال، معناه (القائل) او كثير القول، ويسمى ايضاً المتقول. ضعف الى هذه الالفاظ كلمة زعيم، وهي من الزعم وهو القول، يكون حقاً ويكون باطلاً، ثم اخذ الزعم معنى الكلمة التي ينطق بها المرء فيتحمل تبعاتها في ثقة لنفسه وكفالة لغيره، ومن معانيها الوعد بالكفالة والضمان، وبهذا المعنى قد ينسب الزعم الى الله تعالى بمعنى انه صاحب الوعد الحق الذي يكفله ويضمنه وذلك كقول الشاعر يصف نوحاً:
نودِيَّ نَمُّمٌ وَاَرْكَبَنُ بِأَهْلِكَ... ن... الله موفٍ للناس ما زعموا

وقول عمرو بن شأس :

تقول: هلكنا إن هلكنا وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم

ومنه جاء قولهم الزعيم الكفيل ، وقال تعالى (وأنا به زعيم) ^(١) وزعيم القوم رئيسهم وسيدهم (اللسان : زعم) وقال التبريزي في شرحه على حماسة ابي تمام (ط بولاق ٧٧/٤) : (وسمي الرئيس زعيما لانه يزعم عنهم اي يقول) . أضف الى هذا قولهم (الحاكم) و (الحكم) و (الحكيم) وكلها يرتبط اشتقاقيا بالحكمة والحكمة . وكلاهما من القول والكلام . وقالوا رجل أمثل ، وطريقة مثلي ، وسموا القدوة مثلا ، وكلها مأخوذة من المثل الذي يقال ، وتطور الدلالة هنا يشبه تطورها في اللفظ المقابل لها في العبرية ، وهو ܡܝܢ ܡܝܢܐ ، بل ان العبرية صاغت اسم الفاعل منه ܡܝܢܐ ܡܝܢܐ لتدل على الحاكم او الرئيس . وكذلك العرب في الجاهلية كانوا يسمون بعض آلهتهم بأسماء مشتقة من معنى القول والكلام ففي السبئية كان معبودهم (ألقاد) يسمونه (ثموان) ومعناها : القائل او المتكلم . وبالجملة فان المقدرة الكلامية كانت عند العرب الأوائل أهم صفة تؤهل صاحبها لمراكز الرئاسة والقيادة . ويذكرنا هذا بكلمة قالها هتلر في العصر الحديث في كتابه (كفاحي) وهي تتضمن هذا المعنى . قال : (ان من يملك السيطرة على الكلمة المنطوقة هو القادر حقا على تملك زمام الحكم) (نقلا عن مقدمة ابراهيم انيس لكتاب م.م. لويس (اللغة والمجتمع) ترجمة تام حسان (ط ١٩٥٩ ص ١١) .

(١) سورة يوسف ٧٢

ثانياً - أقسام فنون القول

والقول ، بمعناه الاصطلاحي الذي يقابل Diction يمكن تقسيمه باعتبار شتى :

١ - ينقسم باعتبار أجناسه الى ثمانية اجناس :

(١) فالكلام العادي الذي يجري بين الناس مشافهة في حياتهم اليومية ، هو أبسط اجناس هذه الفنون وأيسرها تناولاً . وتتفرع عنه انواع ، منها المحادثة الجارية ، والحكاية الشعبية ك(الحدوتة) ونحوها ، وضرب الامثال ، واستخدام الألغاز والاحاجي ، والتنكيث ، ولغة التسويق الحرفي والمهني ، وتداء الباعة ، وندب النوح ، وعبارات التهنئة في الافراح والاعياد الى آخر هذه الأنواع التي يمكن ان سمح لنا الوقت دراستها مع سائر اجناسها تحت عنوان (فنون القول الشعبي) .

(٢) يلي هذا فنون القراءة أعني قراءة الشيء المكتوب ، وهي جنس تندرج تحته انواع . فمنها القراءة الجهرية التي يرفع القارئ فيها صوته فيسمع نفسه ويسمع الناس من حوله ، ومنها القراءة الخفية التي يسمع فيها نفسه ، ثم القراءة الصامتة التي يحرك فيها لسانه وشفتيه ولا يسمع نفسه (قارن بما ورد في حديث ابن عباس في مادة : قرأ في النهاية لابن الأثير) .

وضوابط القراءة تختلف عن ضوابط القول الشعبي ونظمه ، وقد يعرض للقارئ من عيوب الاداء ، كالتصحيف والتحريف ، مالا يعرض لمن يؤدي كلاماً عادياً في حياته اليومية .

وربما كان من حق (القراءة) ان تأخذ مكانها في دراستنا هذه ، إلا

إننا أثرنا ان نقصر حديثنا على الأجناس الستة التالية اعني فنون التلاوة والتسبيح، وفنون الأداء التمثيلي ، واللقاء، والانشاد ، والغناء .

(٣) وفنون التلاوة - في اصطلاح قراء القرآن الكريم - جنس من القول قائم بذاته يضم انواعاً يجمعها التجويد .

والتجويد مراتب او كفيات ، أهمها : الترتيل والتدوير والحدرد .

وقد ابتداء القراء فنونا من التلاوة اختلف حولها الفقهاء ، كالغناء بالألحان ، والتلاوة الجمعية . وسنتناول هذا كله بشيء من التفصيل عندما نأتي الى موضعه .

(٤) - والتسبيح ان يقول المرء : سبحان الله ، ومعناه تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي له ان يوصف به . ويقال في اللغة سبحت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد (التهذيب للأزهري واللسان مادة: سبح) . فقولنا : سبحان الله عبارة عن العبادة والإقرار بأن الله واحد منزه عن كل سوء . والتسبيح قد يكون بمعنى الصلاة والذكر ، ويقال في اللغة قضيت سبحاتي اي صلاتي ودعائي . وفسروا قوله تعالى (فسبحان الله حين تمشون وحين تمشون) بأمرهم بالصلاة في هذين الوقتين . وقوله تعالى (وسبح بالعشي والإبكار) أي : وصل . والسُّبْحَةُ الدعاء وصلاة التطوع والنافلة . وقال ابن الأثير (النهاية : سبح) وقد يطلق التسبيح على غيره من انواع الذكر مجازاً كالتمجيد والتمجيد وغيرهما . فمن الواضح أن اللغة توسعت في معنى التسبيح فجعلت من معناه الدعاء والأذكار والصلوات والنوافل والفرائض ونحو ذلك . وعلى هذا المفهوم الواسع للكلمة ، تندرج تحت التسبيح فنون كثيرة ومتنوعة كالعبارات والادعية التي يناجي بها المرء ربه في صلاته ، أو يدعو بها غيره الى الصلاة ، وتلك الصيغ والعبارات التي ينطق بها المرء في حلقات الذكر ،

وفي الاعمال اليومية التي يمارسها في الصباح والمساء ، في أداء عمله ، وعند تناول طعامه ، وعندما يأوي الى فراشه ، وفي المحافل والمواسم وسائر المناسبات العامة .

(٥) ومن أجناس فنون القول ، جنس يتميز عن سائر الأجناس باعتماده في الأداء على التقمص والمحاكاة ، وهو يذكّرنا ببعض العناصر التي يتألف منها الاداء المسرحي أو التمثيلي . والواقع أن الأدب المسرحي ، من حيث هو فن متطور متكامل ، لم يكن معروفاً لدى العرب القدامى ، غير أن هناك عناصر وأنماطاً ساذجة من الأداء المسرحي أو التمثيلي ، وجدت عند العرب في عصور الجاهلية والاسلام .

ومن هذه الزاوية ، يمكن أن نقسم فنون القول الى قسمين عند العرب : قسم من الفنون يعبر فيها القائل عن ذات نفسه مباشرة وبغير واسطة ، ومن هذا الصنف ما نجده في الإلقاء الخطابي والإنشاد والغناء والأدعية فهذه فنون من القول يؤديها المرء ليعبر بها عن حقيقة ما في نفسه ، ويؤديها بالطريقة التي تمثل شخصيته هو وليس شخصية أحد سواه .

والقسم الثاني هو ما نسميه بفنون الأداء التمثيلي ، وهو أداء يقوم على المحاكاة والتقمص كما قلنا ، فالمؤدّي في مقدوره ان يحاكي أصوات الآخرين محاكاةً دقيقة ، عن دربة وممارسة ، وعن هواية أو احتراف ، وأن يتقمص هيئة شخص آخر وحركاته ولهجته وطريقته في القول ، أو يتقمص شخصية أخرى فينتحلها انتحالاً ، أو يتنكر في زيها ، أو يحتجب خلفها ويحاكي صوتها ، أو يتقمص المواقف والاحداث وينتحلها انتحالاً ، كأن يدعي أنه صاحب نعمة ويسار ثم نزلت به كارثة أدت الى فقره وحرمانه ، ويوضح موقفه هذا للناس ويطلب مساعدتهم بالمال ، كما كان يصنع أهل

الكندية الذين عرفوا في العصور القديمة ، وكانوا يحتالون للحصول على المال يشق الحيل والوسائل . أو كالمراة التي تحترف الندب والنياحة ، فتمثل دور الحزينة فتندب وتنوح وتلطخ وجهها بالسواد وتحلق شعرها وتشق ثيابها . وسوف نجد لهذا أمثلة من فنون مارسها القدماء في إنشاد الشعر والمسامرة وفي حيل المكدين وفي الزدبة والنياحة . وفي المحاورات وحكاية النوادر والقصص ، ثم خيال الظل الذي عرفه العرب في القرن الثامن الهجري .

(٦) ثم فنون الالقاء الخطابي . والالقاء في اللفة مصدر للفعل (ألقى) ، وألقى فعل ماضٍ مزيد بالهمزة في أوله ، ومادته الأصلية في اللغة اللام والقاف وحرف العلة . ومعنى الالقاء في اللغة - كما يقول الراغب في مفرداته هو « طرح الشيء حيث تلقاه ، أي تراد . ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح » .

ومعنى قوله أننا إذا قلنا مثلاً : ألقى اليك قولاً ، فالمراد أنني ألقىت كلاماً ، أي وعيته وأدركته ، فألقىته اليك أي أديته اليك . ووردت صيغة الفعل (ألقى) في القرآن الكريم أكثر من خمس وسبعين مرة ، منها آيتان فقط وردتا في إلقاء القول هما الآية الخامسة من سورة المزمل (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) إشارة الى ما حمله النبي (ﷺ) من النبوة والوحي . والآية الأخرى هي السادسة والثمانون في سورة النحل (فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ) . ولعل المعنى المراد من الصيغة الواردة في القرآن الكريم ، هو طرح الشيء حسيًا كان أو معنويًا . وارتباط لفظ (الطرح) بالكلام معروف عند القدماء ، فمن كلامهم : تطارحوا الكلام أو الغناء ، أي طارح فيه بعضهم بعضاً .

وخلال الالتقاء بدلوله اللغوي العام ، وهو الطرح ، يستخدمه العرب في عصورهم السابقة ، للكلام وغيره ، إلا أنه في العصور الحديثة اخذ استعمال الكلمة يتجه الى نوع من الاصطلاح ، يتضمن سمات خاصة تميزه عن سائر اجناس القول . وهي سمات تظهر ، بصورة او باخرى ، في فنون من الأداء مثل الخطبة والوعظ والرواية والحكاية . حتى اصبحنا الآن لا نقول ألقى فلان خطبة او موعظة او حكاية ، بل نقول القى فلان شعراً ، اذا كان اداؤه القاء . ولا يجوز في استعمالنا العام ان نقول مثلاً انشد فلان خطبة او انشد حكاية لأن الإلقاء في مفهومنا المصطلح عليه ، تضمن سمات معينة تميزه عن الانشاد وغيره . وفي ضوء هذا المفهوم ، نستطيع ان نجعل من انواع الالتقاء الخطبة والموعظة والرواية ونحوها مما تؤديه بطريقة تتوافر فيها السمات المميزة للإلقاء . واللقاء يتخذ - بصفة عامة - طريقاً وسطاً في الأداء . ولعل الطابع الخطابى فيه هو ابرز سماته ولهذا اسميناه بالإلقاء الخطابى يؤديه الملقى في صوت اقرب الى الجهارة ، يضبط مخارج الحروف ، ويفرق في النطق بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة ، ويحسن معرفة احوال الوقف والوصل والابتداء والانهاء ، ويقوم الاعراب ويجيد مواقع الاشارة في اثناء أدائه . وقد يكون الكلام الذي يلقيه مرتجلاً او مستظهِراً ، وربما استعان بقراءة شيء مكتوب ، وكل ذلك جائز ، بشرط ألا يشغله استدعاء الكلام عن متابعة ضوابط الإلقاء ، وتحقيقها على الوجه الأفضل .

(٧) و (٨) اما الانشاد في اللغة فأصله الاشتقاقى هو الحروف الثلاثة (ن ش د) ومعناه العام تعريف الشيء وطلبه علانية . يقال نشد ضالته أى طلبها وعرفها وسأل عنها : ونشدت الرجل اذا ذكرته بما وعدني وعاهدني به وطلبته منه ، وتنشّدوا الاخبار ارادوا إعلانها على الناس ليعرفوها ،

وانشد فلان بالقوم مجاهم وعرف يساوتهم ، وأنشدت الرجل عرفته بما طلب وأجبتة . ونشدته فأنشدني: سألته فأجابني . وانشد الشعر عرفه وأعلمه ، والاعلان يقتضي رفع الصوت ، ومن ثم جاء الإنشاد بمعنى رفع الصوت ، فقالوا أنشد فلان الشعر اذا رفع به صوته .

وينتقي الانشاد واللقاء - اصطلاحاً - في المسحة الخطابية : الا ان الإنشاد أكثر تنغيماً . وقد وصفه محمد مندور بأنه « إلقاء منغم » ، كما وصف الغناء بأنه إنشاد ملحن . (مجلة كلية الآداب جامعة فاروق الأول المجلد الأول - مايو ١٩٤٣ ص ١٣٥) .

غير ان التنعيم في الانشاد يتفاوت ، فقد يزداد ويكثر حتى يقترب من الغناء وقد يضعف ويقل حتى يدنو من الإلقاء . ومن هنا كان الإنشاد على مراتب فمنه المعتدل أو المرسل ، ومنه الانشاد الغنائي الذي يدخله كثير من الترجيع والترنم .

وقد عقد سيويه في كتابه باباً سماه (باب في وجود القوافي في الانشاد) (٢٩٨/٢) أوضح فيه نوعين من الانشاد في أداء القافية ، وتختلف وجود أدائها باختلافها ، فنوعاً يسميه الانشاد ، ونوعاً يسميه الانشاد مع الترتم .

اما النوع الأول فهو ما نسميه الانشاد المعتدل أو المرسل ، ويقول بعض القدماء في وصف نوع من انشاد الشعر : « ينشد الرجل شعراً مرسلًا » أراد بالانشاد المرسل ان يكون طليقاً غير مقيد بطريقة الغناء ، ولا آخذ منها ، وانما هو إنشاد جرى على مألوف الكلام ونسقه ، وانعرب يقولون لمن ألقى الكلام على مألوفه دون ان يتغنن في أدائه ويبالغ في تحسينه وتجويده : « ألقى الكلام على رسلاته (انظر اللسان : رسل) . م - ٤

اما النوع الثاني فهو انشاد يأخذ من الغناء بنصيب ما ، فيرجع شيئاً من الكلام ويردده ، ويقف عند بعض حروفه وحركاته مترنماً ، وهذا هو الانشاد مع الترنم كما سماه سيوييه . او الانشاد الغنائي كما نسميه .

والانشاد الغنائي لا يسمى في اصطلاحنا غناء ، فالغناء له خصائصه ، وأهمها التلحين . ولم يسمه سيوييه غناءً ، ولا ظنه قصد اليه حين سماه الانشاد مع الترنم . ولا جدال في ان سيوييه يعرف ما هو الغناء معرفة جيدة ، وقد عاش في عصر العباسي الأول ، حين بلغ الغناء القديم أوجه وذروته ، ولم يذكر سيوييه اسم الغناء صريحاً في هذا الباب من كتابه الا عندما استطرده ليقدر أن (الشعر وضع للغناء والترنم) ، ونحن نعلم حرص سيوييه على دقة التعبير . فقله (الانشاد مع الترنم) لم يكن يقصد به الغناء ، ولو قصد الغناء لذكر اسمه صريحاً . ومع هذا فهو تجاوزنا سيوييه وامثاله من العلماء القدماء . من أهل الدقة والاحاطة ، لجاز أن يقع اللبس بين الغناء والانشاد عند كثير من الناس ، فكثيراً ما تتساهل اللغة في استعمال كلمة ما ، ثم يأتي الاصطلاح فيحدد مدلولها وهذا ما حدث في لفظي الغناء والانشاد . فقد نجد لفظ (الغناء) في بعض أخبار التدماء ، يستعمل للانشاد حيناً ، وللغناء حيناً آخر . وهذا راجع كما قلنا إلى ان الانشاد في بعض فنونه يأخذ من الغناء بعض خصائصه ، وقد لاحظ أحد فقهاء المالكية شيئاً من هذا فأراد ان يزيل اللبس ؛ فوضع حدوداً بين اللغة والاصطلاح في استعمال لفظ الغناء .

والفقهاء كان يهتمهم هذا التحديد لما يستلزمه الإفتاء بالرأي الفقهي في مسألة الغناء والانشاد ، يقول ابن الحاج في المدخل (١٠٩ / ٣) : للفظ الغناء معنيان : لغوي وعرفي . . . فقول أبي بكر (رضي الله عنه) عندي

جارتان من جوارى الانصار تغنيان . . . نبي ترفعات أصواتها يانثد
الشعر . ونحن لا نذم إنشاد الشاعر ولا نحرّمه ، وإنما يصير الشعر مذموماً
إذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب وترعج القلب وتثير الشهوة والطبيعة .
وبعد فإن للشعر مع الغناء قضية خاصة ، أثارها القدماء والمحدثون .
فإذا فرضنا أن فنون القول قد سلكت طريقها - خلال العصور - في
تطور صاعد من البساطة إلى التركيب ، ومن السهولة إلى التعقيد ، فمن أين
بدأ هذا التطور وإلى أي صورة انتهى إلينا ؟ أكانت المحادثات الجارية
اليومية يميز الناس هي نقطة البداية ، ثم انتهى الأمر إلى الغناء ؟ أم إن
العكس هو الأصح ؟ بمعنى أن الناس بدؤوا يتفاهمون بالغناء ، يتغنّون
كلامهم الجاري بينهم ، نثراً كان أو شعراً ، أم كانت بواكير فنون القول
وبدايتها معروفة في المجتمعات البدائية ، يمارسها الناس في مجتمع واحد ،
وفي زمان واحد ، بحسب احوالهم ومطالبهم وملابسات حياتهم .
يستخدمون الغناء في مناسبات اعيادهم ومحافلهم ، ثم يعودون إلى القول
الجاري في حياتهم ومعاملاتهم اليومية ؟

تلك قضية لا سبيل إلى الكشف عن حقائقها . فهي ترجع بنا إلى
مناجات ما قبل التاريخ . ولكن إذا نظرنا في العصور التاريخية ، وجدنا
أن الشعر يرتبط منذ البداية بالغناء ، ويستوقفنا قول سيلبويه (والشعر
وضع للغناء والترنم) ، فهو يعني أن الأصل في الشعر غناؤه . ومن هذا نفهم
خمساً أن الشعر لم يثبت على الطريقة التي كان يؤدي بها في الأصل ، بل كان
في بعض الأحيان ينحدر درجة فينشد ، ثم ينحدر درجة ثانية فيلقى ،
ثم ينحدر آخر الأمر فيقرر من كتاب . ومما يزيد كلام سيلبويه ويؤكد
فكرة « التطور المنحدر » الذي آل إليه قول الشعر ، ما أورده صاحب

العقد الفريد في فصل عقده في اختلاف الناس في الغناء قال فيه (إن الشعر أحوج الى الألحان لاقامة الوزن وإخراجه عن حدّ الخبر ، وما الفرق بين أن ينشد الرجل شعراً مرسلًا ، أو يرفع صوته مرتجلاً ؟ وإنما جعلت العرب الشعر موزوناً لمد الصوت فيه والدندنة ، ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنشور) (تحقيق العريان ط ١٩٥٣ / ٦ / ٧) وهذا يتفق أيضاً ومقاله محمد مندور (الشعر عند العرب كالشعر عند اليونان لم يخلق منذ نشأته الا ليتغنى به : ثم تطور الغناء الى الانشاد ، والانشاد الى القول ، والقول الى القراءة الصامتة على نحو ما نفعل اليوم) مجلة كلية الآداب بجامعة فاروق الأول (المجلد الأول ص ١٣٤) .

وعلى هذا يمكن أن يقال إن أداء الشعر قد سلك في تطوره طريقاً مخالفاً لما سلكه الكلام المنشور . فالكلام المنشور بدأ بين الناطقين باللغة في أحاديثهم الجارية بينهم في حياتهم اليومية ، ثم تصاعد بعضه حتى بلغ الغناء . أما الشعر فقد وضع للغناء ثم انتهى به الحال إلى القراءة الصامتة كما نفعل اليوم .

ب - وقد تنقسم فنون القول باعتبار (الفائل) ونصده

الى قسمين :

أحدهما : يشمل فنون القول الفردي وهي التي يقوم فيها شخص واحد بأداء فنه بصوته .

والقسم الثاني : يضم فنون القول المشترك التي يقوم فيها شخصان أو أكثر ، بالمشاركة في أداء الفن بأصواتهم ، سواء اجتمعوا في أدائه على صوت واحد ، أو تناوبوه فيما بينهم .

وفي معظم الاجناس التي ذكرناها لفنون القول أنواع تؤدى بالقول الفردي كما تؤدى بقول مشترك. وفي اللغة كثير من الصيغ الدالة على المشاركة في القول ، كالمحادثة والمقاراة والمسامرة والمجادلة والمحاضرة والتناشد والمناظرة . هذا بالاضافة الى المصطلحات التي وضعها القدماء وما وصفوه في اخبارهم ، فكل ذلك يدل على ان معظم فنون القول كانوا يؤدونها ، مفردة حيناً ومشاركة حيناً آخر .

فالقراءة عمل فردي ، والمقاراة عمل يشترك فيه عدد من القارئین . وتلاوة القرآن الكريم يؤديها فرد واحد ، وقد تكون مشاركة . وقد اتفق اهل الاداء والتجويد على وضع ضوابط للتلاوة وكيفياتها . والتلاوة المأثورة عن اوائل القراء وأئمة القراءات ، هي التلاوة الفردية . ولكن بعض القراء منذ العصر العباسي ، ابتدعوا طرقاً من الاداء ، لم تكن موضع اتفاق وقبول لدى الفقهاء وأهل الاداء ، ومن هذه الطرق ، ما اسماه (بالإدارة) وهي تلاوة مشتركة يتناوبها جماعة القراء فيما بينهم . وقد قرئ بهذه الطريقة في بعض الاقطار الإسلامية . وستحدث عنها فيما بعد .

ومن الواضح ايضاً ان الدعاء والتسبيح ، قد يصدر عن الفرد وقد تؤديه الجماعة بالتناوب او على صوت واحد . فهناك الدعاء الفردي ، والدعاء الجمعي ، وهناك التسبيح الفردي والتسبيح الجمعي . واذكار الصوفية منها الفردي والجمعي ، وهي دعاء وتسبيح . وعندما يناجي المرء ربه ، فيقول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله الا الله ، والله اكبر ، فهذه صيغة تتألف من اربع عبارات وتسمى على سبيل التعميم تسبيحاً فاذا ارادوا المعنى الخاص لكل عبارة منها فإن العبارة الاولى تسبيح ، والثانية تحميد ، والثالثة تهليل ، والرابعة تكبير ، فاذا اجتمع الناس في مسجد او في مجلس في إحدى

المناسبات الدينية في تلاوة دعا. معروف ، فهذا دعا جمعي اذ يقوم احدهم بادائه عبارة عبدة ، فيردد الحاضرون كل عبارة منها على صوت واحد . وفنون التسييح والدعاء كسائر فنون القول بعضها بسيط في مظهره وتكوينه حين يكون الدعاء، صيغة بسيطة ، يتلوها فرد او جماعة تلاوة عادية مألوقة . ولكن هناك أدعية تقال في المحافل ، ويستعان في أدائها بالموسيقى الآلية ، وتقترب أحياناً بفنون الحركة وغيرها . فهذه وامثالها فنون مركبة تجمع بين عناصر مختلفة من فنون الأداء والإيصال .

وكذلك في فنون الاداء التمثيلي، فمنها الفردي كأنشاد الشاعر وبكاء النادب ومحاكاة صوت شخص آخر ، ومنها المشترك كالتناوح الذي تنوح فيه النوائح متقابلات بعضهن يقابل بعضاً ، وكالمحاورة والمسامرة ونحوها

وكذلك الشأن في الإلقاء الخطابي والانشاد والغناء ، ففي الإلقاء الخطابي فنون لا تكون إلا مفردة ، مثل الخطابة والوعظ ورواية الحديث النبوي ، وإلقاء الدرس ، وإعلان الخبر على الملأ . ولكن هناك الى جانب هذه الفنون فنون اخرى من الإلقاء يشترك فيها أكثر من شخص ، وكثير من هذه الفنون يسمى بصيغ المشاركة . كالمناظرة ، والمطارحة الخ . . . والمشاركة هنا تكون في العادة تعاقباً على القول ، وليست أداءً للكلام المقول على صوت واحد . ففي المناظرة - مثلاً - يلقي احد المتناظرين كلامه وغيره يستمع اليه ، حتى اذا فرغ ذلك من كلامه اخذ المستمع دوره في الرد أو التعقيب على ما سمع . فالإلقاء المشترك هنا هو نوع من الإلقاء الدوري كما يمكن أن نسميه .

أما الانشاد فمنه الدوري الذي يكون بين فردين او فريقين او بين عدد

من الأفراد أو الفرقاء، ومنه الجمعي الذي تؤديه الجماعة على صوت واحد .
والانشاد الدوري قديم جداً في تاريخ الشعوب السامية ، وفي اللغة العربية
يسمونه (النشيد) ويعرفونه بأنه (الشعر المتناشد بين القوم ينشد بعضهم
بعضاً) (اللسان / نشد) وفي العبرانية يسمونه بلفظ يقابل
(السيرة) في العربية . ومن اقدم اسفار العهد القديم سفر نشيد الانشاد
(شير هشيريم) ويرى كثير من الباحثين (٦٨٨/١ EBI) أنه يمثل غطاءً
عريقاً في القدم ، من الانشاد الدوري ، عند العبرانيين كانوا يتناشدونه في
حفلات الزواج حيث ينشده العروسان في مواكب الحفل الذي يستمر سبعة
ايام . ولا تزال هذه العادة جارية في بعض القرى اللبنانية الى اليوم .
وكانت مزامير داود تنشد في معابدهم على هذه الطريقة ، ثم انتشرت طريقة
الانشاد الدوري في الكنائس والمعابد القديمة ، وانتقلت الى اوربا ، فكانوا
يرتلون اناشيدهم الدينية على الطريقة الشرقية ، حيث يدور النشيد بين
فريقيين . واطلق الاوربيون على هذا النمط من الانشاد الدوري Antiphon أو
Antiphonal song. (راجع ERE ٣٧٤/١ ، ٩/٧ ، ٧٧٠/١٢) .

ويظهر الانشاد الجمعي (الذي يؤدي من الجماعة بصوت واحد) عند
العرب منذ العصر الاسلامي الاول . فالمعروف ان الرسول (ﷺ) عند
قدومه الى المدينة تلاقاه نساء المدينة وصبيانها بهذا النشيد الغنائي

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعاه الله داعٍ نوح ...

بل يظهر نمط من الإنشاد يجمع بين الدوري والجمعي في ما روته السيرة
النبوية في خبر غزوة الخندق، من ان المسلمين في حفر الخندق ، كانوا يرتجزون
برجل منهم يقال له (جعيل) سماه رسول الله (ﷺ) (عمراً) ، فقالوا :

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للباثس يوماً ظهراً
فكانوا اذا مروا (بعمره) قال رسول الله (ﷺ) : عمرا . واذا
مروا (بظهره) قال رسول الله (ﷺ) : السيرة : ابن هشام تحقيق
السقا وزميله ط ١٩٥٥ / ٣ / ٢١٧) .

فهذا الرجز كان المسلمون ينشدونه انشاداً جمعياً بصوت واحد . وكان
الرسول (ﷺ) يرأسهم أو يحاويهم بترديد اللفظ الاخير من الشصرتين .
وهذا نظ من الانشاط الدوري .

والغناء ، عند العرب القدماء ، كان منه الغناء المنفرد ، والغناء الثنائي ،
والثلاثي ، والجمعي . والامثلة على ذلك كثيرة في كتاب الاغاني . فمن الغناء
الدوري قول ثمامة بن أشرس ، وهو أحد أئمة المعتزلة في العصر العباسي الأول :
مررت بابراهيم الموصلي ويزيد حورا . وهما مصطبجان ، وقد أخذوا بينهما
صوتاً يغنيانه ، هذا بيتا ، وهذا بيتا ، وهو :

أيا جبلي نعمان بالله خليماً   سبيل الصبا يخلص إلي نسيماً
فإن الصباريح اذا ما تنسمت   على نفس مهموم تجللت هموماً
قال ثمامة : فوالله ما خلت أن شيئاً بقي من لذات الدنيا بعد ما كانا
غيه (الاغاني ط الدار ٥ / ٢٣١) .

ومن الغناء الجمعي ما رواد الاغاني (ط . الدار ٥ / ٢٤٣) من أن ابن جامع
زار ابراهيم الموصلي فأخرج اليه ثلاثين جارية فضربن جميعاً طريقة واحدة
وغتمت الخ . . . ويكون الغناء منفرداً ، سواء أكان المغني يتغنى وهو يضرب
على عوده أم كان يتغنى ويضرب عليه غيره . ومن هذا النوع الأخير ما يسمى
بالمسايرة ، وفيه يكون العازف او الزامر أكثر شهرة من المغني ، فاذا عزف
او زمر كان يجواره مغن يسايره . مثال ذلك زامر اندلسي من قرطبة ،

كان يزمر للأمير عبد الرحمن الناصر ، واشتهر بين الناس ، وقد دعي يوماً إلى عرس ، ففقد في وسط الحفل وفي رأسه قلنسوة موشاة ، وعليه ثوب من الخبز ، واخذ يوقع بزماره لحن أبيات من الغزل ، ويجوارده مقنن محسن يسايره في لحنه (بغية الملتمس ط مجريط ١٨٨٤ ص ١٩٠) .

وظهرت المسايير وشاعت في أمكنة اللهب والمجون ، بين مرتادي هذه الامكنة ، حيث كان الموسيقي يعزف على العود او يزمر في البوق ، فحينئذ يقوم مغن بمسايير العازف او الزامر في لحنه . وقد انتشرت هذه العادة في عصور الماليك والاتراك ، وكانوا يسمون المغني باسم تركي الأصل ، وهو (خيناكر) ، ويصفون غنائه بالختكرة .

ويقول أحمد تيمور (الموسوعة ص ١٩٧) ان الخيناكرين هم الطبقة الدنيا من المغنين ، واللفظ لا يزال يستخدمه العوام ، بابدال الخاء هاء ، فيقولون المنكرة ، وصاحبها متكار ، كما ابدلوا الخاء هاء في كلمة (خانم) والأصل فيها (خانم) وكلتاهما من اصل تركي (راجع معجم تيمور الكبير ص ٥٠) . غير ان المنكرة تحمل الآن دلالة خاصة في لهجاتنا ، اذ تدل على إظهار النشاط والحركة في المحافل والأفراح في غير ضرورة ملحة ، ودون أن يؤدي عملاً مثمراً أو مجدياً .

ومن الغناء الدوري ما يسمى عند العرب بالتراسل ، فاذا اجتمع المغنون ، يبدأ أحدهم بمدّ صوته ، فيضيق عن اتمام المسافة الزمنية المطلوبة للايقاع ، فيسكت ، ويأخذ غيره في مدّ الصوت لاتمامها ، ثم يعود الاول الى غنائه وهكذا دور اليك (تيمور ، الموسيقى والغناء ص ١١٥) .

ج - ومن الممكن ان ننظر الى فنون القول باعتبار اصواتها

ومضاهيها :

فتنقسم الى مجموعتين رئيسيتين :

أحدهما . - فنون نبئت بواكيرها الأولى في عصور ما قبل الاسلام ، ومنها فن الأداء التمثيلي ، وفنون الإنشاد وفن الغناء وفن الإلقاء الخطابي . وقد استمرت اشكال هذه الفنون ، فيما بعد الاسلام ، واتخذت صوراً شتى من التطور .

و المجموعة الثانية : - فنون نبئت في ظل الاسلام وتحت رايته ، واستمرت تهمر ضابغاً دينياً إسلامياً ، يمتاز بخصائصه عن الفنون ذات الأصول الجاهلية .

وفي قمة تلك الفنون الاسلامية : فن تلاوة القرآن الكريم ، يليه فن رواية الحدث النبوي ثم فنون التسييح والأدعية الدينية .

وسوف نتناول هذا التصنيف عند تناول فنون القول عند العرب ، في مباحث تالية ان شاء الله .

عبد المجيد عابدين

الإسكندرية (الشاطبي)

جامعة الإسكندرية - كلية الآداب   أستاذ الدراسات اللغوية بجامعة الإسكندرية

من مراجع « فنون القول عند العرب القدماء »

- ١ - أدب الاملاء والاستملاء لعبد الكريم السمعاني (ط . لندن ١٩٥٣)
- ٢ - الاصوات اللغوية د. ابراهيم انيس (ط . ٤ - ١٩٧١)
- ٣ - اعلام الساجد بأحكام المساجد لبدر الدين محمد الزركشي - تحقيق أبو الوفا المرأسي ط . ١٣٨٤ .
- ٤ - الاغانى لأبي الفرج الاصفهاني (ط الدار) .
- ٥ - الامثال في النثر العربي القديم د . عبد المجيد عابدين (ط القاهرة) سنة
- ٦ - البخلاء لأبي عثمان الجاحظ تحقيق د . طه الحاجري ١٩٤٨ م
- ٧ - البيان في علوم القرآن لبدر الدين محمد الزركشي تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم الطبعة الاولى .
- ٨ - بلوغ الارب في معرفة احوال العرب لمحمود شكري الألوسي (ط ٣ دار الكتاب العربي) .
- ٩ - البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ١٩٤٨ - ١٩٥٠ .
- ١٠ - تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي .
- ١١ - تاج الآداب العربية لكارلوتينو (ط ١٩٥٤) .
- ١٢ - تاريخ الحياة الموسيقية لمصطفى الصواف (ط دمشق) سنة
- ١٣ - تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ط . القاهرة ١٩٦١ م لتجيب محمد البهيتي .
- ١٤ - تاريخ العرب قبل الاسلام د جوادعلى . ط بغداد (ثمانية أجزاء) سنة
- ١٥ - تاريخ الموسيقى العربية لهنري فارمر ترجمة د . حسين نصار .
- ١٦ - تاريخ اليعقوبي (جزآن ط بيروت) .
- ١٧ - التطور النحوي للغة العربية لبرجشتراسر (ط ١٩٢٩) .
- ١٨ - تلبيس ابليس لأبي الفرج ابن الجوزي (ادارة الطباعة المنيرية)
- ١٩ - تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (١٥ جزءا) .
- ٢٠ - الجامع لأحكام القرآن (المقدمة) للقرطبي .
- ٢١ - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع لآدم مثر ترجمة د. محمد عبد الهادي ابو ريده (جزآن) .

- ٢٣- الحيوان لأبي عثمان الجاحظ (٧ أجزاء) تحقيق عبد السلام هارون .
- ٢٤- خيال الظل لأحمد تيمور (دار الكتاب العربي ١٩٥٧) .
- ٢٥- خيال الظل د . عبد الحميد يونس (ط الدار المصرية - أغسطس ١٩٦٥) .
- ٢٦- خيال الظل وتمثليات ابن دانيال (ط القاهرة ١٩٦٣) د . فؤاد حسنين .
- ٢٧- رحلة ابن جبير . تحقيق د . حسين نصار ط ١٩٥٥ .
- ٢٨- رساله نصير الدين الطوسي في علم الموسيقى . تحقيق زكريا يوسف (ط ١٩٦٤) .
- ٢٩- رساله يحيى بن المنجم في الموسيقى . تحقيق زكريا يوسف ط ١٩٦٤ .
- ٣٠- سر صناعة الازعراب لأبي الفتح ابن جنى (ط ١٩٥٤) .
- ٣١- الشعراء وانشاد الشعر لعلی الجندي (ط ١٩٦٧) .
- ٣٢- الشعر العربي : غناؤه - أناده - وزنه د . محمد مندور . (مقال بمجلة كلية الاداب - جامعة فاروق الاول المجلد الاول مايو ١٩٤٣) .
- ٣٣- صفة الصفو لأبي الفرج ابن الجوزي (ط حيدر آباد بالهند ٣٥٥ هـ) .
- ٣٤- الظرف والشحاذون لصلاح الدين المنجد الرسالة بمصر .
- ٣٥- العقد الفريد لابن عبد ربه تحقيق محمد سعيد العريان ط ١٩٥٣ .
- ٣٦- فقه اللغة للثعالبي ط مصر ١٩٥٤ .
- ٣٧- قصصنا الشعبي د . فؤاد حسنين علي . ط ١٩٤٧ .
- ٣٨- الكافي في الموسيقى للحسين بن زيله تحقيق زكريا يوسف ط ١٩٦٤ .
- ٣٩- الكتاب لسيويه (ط بولاق ١٣١٦ هـ) .
- ٤٠- كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي تحقيق د . لطفي عبد البديع وعبد النعيم حسنين .
- ٤١- كيف تتذوق الموسيقى تأليف آرون كوبلاند وترجمة محمد رشاد بدران (ط ٢ ١٩٦١) .
- ٤٢- لسان العرب لابن منظور (ط بيروت) .
- ٤٣- اللطائف والطب الروحاني لأبي الفرج ابن الجوزي تحقيق عبد القادر احمد عطا (ط القاهرة) .
- ٤٤- لمحات من تاريخ الحيا الفكرية المصرية د . عبد المجيد عابدين .

- ٤٥- مجلة جامعة أم درمان الاسلامية العدد الاوّل سنة ١٩٦٨ .
- ٤٦- مجلة الفنون الشعبية (عدد ٣ يوليّه ١٩٦٥) .
- ٤٧- مجمع الامثال للميداني (ط ١٢٨٤ هـ) .
- ٤٨- المحاسن والمساويء لابراهيم بن محمد البنيقي ط ١٩٠٦ م .
- ٤٩- المحبر لمحمد بن حبيب ت ٢٤٥ هـ (ط حيدر آباد بالهند ط ١٩٤٢) .
- ٥٠- المدلل لابن الحاج العبدري ط ١٩٦٠ (٤ اجزاء) .
- ٥١- مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي (ط ١٩٧٤) .
- ٥٢- المعارف لابن قتيبة ط القاهرة ١٩٣٤ م .
- ٥٣- الفضليات تحقيق محمد أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط ١٩٦١ .
- ٥٤- مقامات بديع الزمان الهمداني .
- ٥٥- مقامات الحريري .
- ٥٦- المنتظم لابي الفرج ابن الجوزي ط حيدر آباد ١٣٩٠ هـ .
- ٥٧- الموسوعة التيمورية لاحمد تيمور ط القاهرة ١٩٦١ م .
- ٥٨- الموسيقى والفناء في الف ليلة وليلة لهنري فارمر ترجمة د. حسين نصار .
- ٦٠- نشأة الوزن المفقى عند العرب الاوائل د. عبد المجيد عابدين (مقال بمجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان - العدد الاوّل ١٩٦٨) .
- ٦١- نباية الأرب في فنون الادب للنويري ط دار الكتب المصرية .
- ٦٢- النباية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير « مجد الدين » - تحقيق ظاهر الزاوي ومحمود الطناحي (ط الحلبي) .
- ٦٣- يثيمة الدهر لابي منصور الثعالبي .