

العنوان:	دراسات حول ابن سودون و أدبه الشعبي
المصدر:	مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
الناشر:	مجمع اللغة العربية
المؤلف الرئيسي:	البقلي، محمد قنديل
المجلد/العدد:	ج 27
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	1971
الشهر:	ذوالحجة / فبراير
الصفحات:	181 - 190
رقم MD:	235871
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	اللهجات العامية، ابن سودون ، علي بن سودون الجركسي ، ت. 868 هـ، العصر المملوكي، الأدب الشعبي، دولة المغول، اللغة العربية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/235871

للاستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب أسلوب الاستشهاد المطلوب:

أسلوب APA

البقلي، محمد قنديل. (1971). دراسات حول ابن سودون و أدبه الشعبي. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج 27، 181 - 190. مسترجع من
<http://search.mandumah.com/Record/235871>

أسلوب MLA

البقلي، محمد قنديل. "دراسات حول ابن سودون و أدبه الشعبي." مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج 27 (1971): 181 - 190. مسترجع من
<http://search.mandumah.com/Record/235871>

دراسات

حول ابن سودون وأدبه الشعبي

للأستاذ محمد قنديل البقلى

اللغة الثانية وشاعت ، وهذا ما نلاحظه في العصور التي مرت بها اللغة العربية . فع ازدهار اللغوى والحضارى كانت اللغة الأولى هي السائدة المتمكنة حتى على أسنة الطبقات لا يظن فيها للمسام باللغة السليمة . وكانت اللغة الثانية أعنى الدارجة شبه مفقودة أو على الأقل لا تجد من يسجل شيئا منها أو يروى طرفا مما يجرى بها ، وعلى العكس من ذلك كنا نجد في عصور الاضمحلال السياسى والاجتماعى . اللغة الدارجة هي السائدة ، واللغة الأولى تكاد تكون قاصرة على الرسميات فقط . من أجل ذلك كنا نجد التدوين باللغة الثانية له وجوده وله من يرويه وله أحاديثه التي توثروا وتكتب .

وإذا كانت هذه اللغة الثانية قطعة من حياة الشعوب العربية سجلت لها ما لم تستطع اللغة الأولى أن تسجله وكتبت خواطر ونوادر وفلسفة ووصفا وزهدا إلى غير ذلك من تلك الأغراض التي كانت تنهض بها اللغة الأولى ، ولسكنها لعجزها في تلك الفترات المنحلة الضعيفة لم تستطع اللغة الأولى أن تسجل تلك الصفحات المؤرخة للحياة الأدبية من الشعوب العربية .

العربية الأولى أعنى اللغة السليمة عاشت تسايورها لغة ثانية ، أعنى اللغة الدارجة منذ حياتها الأولى لاشك في

ذلك ، إذ الناس ليسوا على قدم المساواة حضارة لغوية ولا حضارة اجتماعية ، أعنى ليسوا على قدم المساواة فقها باللغة الفصيحة ، فثمة متخلفون ليس لهم بصر سليم باللغة ولا للمسام واسع بالحضارة . وهؤلاء المتخلفون لاشك تجرى على ألسنتهم كلمات لا تجرى على سنن اللغة السليمة وهي تختلف باختلاف قربهم أو بعدهم باللغة السليمة والمسامهم أو قلة للمسامهم بالحضارة الاجتماعية ، إذ أن تحصيلهم اللغوى يكون قليلا ، كما أن ثقافتهم الاجتماعية تكون في مرتبة دنيا .

واللغة السليمة وأعنى اللغة الأولى تستمد من هذين المعينين ، المعين اللغوى والمعين الحضارى .

وهكذا عاشت اللغة العربية الأولى كما تعيش أية لغة أخرى تظل بظلمها لغة دارجة تنسج أو تضيق على الضد من حال اللغة الأولى . فكلما اتسعت اللغة الأولى وتمكنت ضاقت اللغة الثانية وضعفت وانزوت ، وكلما ضاقت اللغة الأولى وضعفت اتسعت

وهكذا كانت تلك الصفحات التي دونت باللغة الدارجة لها قيمتها إذ ليس ثمة غيرها يترجم لنا تلك الحقب التاريخية التي ساد فيها الاضمحلال والضعف . ومن أجل هذا كانت عناية الدارسين في الأدب الدارج لاحبا في إنعاش لغته الدارجة ولا حبا في أن تكون على قدم المساواة مع اللغة الأولى ولادعوة إلى أن نجعل لها شيئا من السيادة إلى جانب اللغة الأولى ، بل إن العناية بذلك جاءت بهذا الدرس وحده ليس إلا . ولو أن ثمة صفحات مكتوبة باللغة الأولى للشعوب العربية أدبا وعلماء أيام تلك العهود المنحلة الضعيفة ما فكر دارس في أن ينظر إلى تلك الصفحات التي دونت باللغة الدارجة . ولكن هذا اللجوء إلى التنقيب عن تلك المدونات باللغة الدارجة ودراستها وتحليلها إنما جاء بغية دراسة حياة الشعوب العربية لاحتيا تلك اللغة الدارجة . فنحن ندرس ماتضمنته ولا ندرس مفرداتها وتراكيبها ، وإذا اضطررنا إلى دراسة تلك المفردات وتلك المركبات فانما هو نوع من الموازنة بين المفردات والمركبات للوصول إلى معانيها على نلف تلك العصور .

فنحن نعرف أن تلك اللغة الدارجة لغة تظهر لتختفي وهي لغسة جديدة مع كل عهد وكل عصر ، وما يستخدم منها في عصر يختفي في عصر آخر اللهم إلا إذا تشابه العصران نظاما وحكما واجتماعا . فأما إذا اختلفا فما من شك في اختلاف اللغة

الدارجة فيهما . ونحن بتتبع العصور التي كانت لها لغة دارجة نقع على كثير من هذا الاختلاف الذي يكاد يجعل لكل عصر لغة دارجة تتميز عن لغة العصر الآخر ، وتكاد تكون الحال أكثر وضوحا مع اختلاف المواطن : فنحن نجد في كل موطن من مواطن الشعوب العربية لغة دارجة تتميز تميرا واضحا عن غيرها وتكاد تكون اللغة الدارجة لسكل إقليم عربي غير لغة الإقليم الآخر ، وهذا يعني لاشك ما نقول من تأثر اللغة الدارجة بالمكان أولا والظروف الطارئة على هذا المكان ثانيا ، ثم نراها في الإقليم الواحد بعينها تختلف على مر العصور ، كما قلنا ، فاذا لغة عصر غير لغة عصر آخر .

والأمر كما أحب أن أبينه أخيرا هو أن عناية الدارسين باللغة الدارجة هو عناية بالأدب ليس إلا ، عناية بتعرف حياة الأمة العربية بفكرها وحضارتها واجتماعياتها حينما نفقد أن نتعرف ذلك بلغتها السليمة عندما تضعف تلك اللغة ولا تعود تعبر عن حياة العصر أو الأمة أدبا وفكرا واجتماعا .

وهذا الدرس الذي سأخص به هذه العجالة هو درس لحياة أدب في عصر من العصور التي لم تستقم فيها اللغة العربية الاستقامة كلها ولم تسد السيادة كلها ، وإنما كان عصر جرت فيه اللغة الأولى مع اللغة الثانية وكان يكتب بهذه ويكتب بتلك ،

وكما اتسعت اللغة الأولى لشيء من الحياة الأدبية والفكرية لذلك العصر اتسعت اللغة الثانية وأصبح لزاما على الدارس أن يتناول تلك الصفحة وتلك الصفحة .

وإن كنت قد وقفت على تعقب تلك الصفحة المدونة باللغة الدارجة لذا جعلتها في دراسة ذلك الأديب « ابن سودون » الذي كان له أدب عربي وأدب عامي أن أدرس أدبه العامي تنمة للدراساتي في هذا الميدان ، وسوف أطلعك في هذه اللمحة الخاطفة عن بعض من هذا الجانب العامي في ديوان ابن سودون وعن بعض من أدبه الذي دونه بتلك اللغة الدارجة ، إذ هو صفحات لا يبد منها لمن أراد أن يدرس ابن سودون دراسة كاملة . فما من شك في أن الصفحات التي كتبها باللغة السليمة لا تترجم ترجمة كاملة لحياته الفكرية والأدبية ، كما أنها لا تترجم ترجمة كاملة لحياة ذلك العصر الفكرية والاجتماعية

وأحب قبل أن أنتقل بك إلى عرض نتاج ابن سودون باللغة الدارجة ، أحب قبل أن أقدم لك هذا أن أعرض لك صورة عن ذلك العصر الذي أظلم ابن سودون وعاش ابن سودون في كنفه يأخذ ويعطي ، وما من شك في أن العصر والبيئة لهما أثر كبير في شيوع اللغة الدارجة والتمكين لها ، فكلما انحط العصر علما وحضارة شاعت اللغة الدارجة ، وكلما ارتقى العصر علما وحضارة اختفت اللغة الدارجة أو كادت .

وهذا العصر الذي نشأ فيه شاعرنا ابن سودون هو العصر المعروف بالعصر المغولي ، وكما يكون الحاكم يكون المحكوم ، أو بطريقة أقرب إلى الإيضاح والبيان أن الحاكم هو الذي يفسح للحياة بألوانها المختلفة ، هو الذي يمكن اللغة أن تعيش وترقى وهو الذي يمكن للحضارة أن تزدهر وتنع ، وهو الذي يمكن للعلوم أن ترقى وتسمو ، والناس في ظل هذا الحاكم أو ذاك هم الناس . ولكن الحكام هم الذين يشكلون الناس ويطبعونهم ، ولن يستطيع الناس أن يخرجوا على ما يفرضه عليهم الحكام إلا في القليل ، إذ الأدب والعلم والحضارة مردها جميعا إلى أسلوب الحكم وطريقته ومنهجه ، فهذا الأسلوب الذي يتخذه الحاكم من الممكن أن يفسر للحياة الثقافية بألوانها المختلفة أن تمضي إلى الغايات الطيبة . ومن الممكن لهذا الأسلوب أن يسد الطريق ويقف حجر عثرة في سبيل تلك الحياة الثقافية وتذهب محاولات الناس عبثا ولا تؤتي في النادر إلا ثمرا قليلا . وهذا ما نعينه بأنه كما يكون الحاكم يكون المحكوم ؛ إذ الحاكم في يده جميع القوى الموجهة وفي يده إذا أوتي سلطانا غاشما أن يكلم الأفواه ويسكت الألسن وتوقف الأقلام ، وهل الثقافة في شتى مظاهرها إلا ما تفوه به الأفواه وتتحرك به الألسنة وتجرى به الأقلام .

تلك قضية في غنى عن البرهان ، ولكني أحببت أن أسوق طرفاً من ذلك لأجمع القارئ معي على ما أنا داخل إليه . فالعصر المغولي ينتسب إلى فئة من الحكام كانوا بعيدين كل البعد في جل حياتهم عن اللغة العربية وآدابها وعلمها لا يفهمون عن الأدباء ولا عن العلماء ولا عن المثقفين ، وقديماً كان الأدب وكان العلم وكانت الثقافة تحياً جميعاً بتشجيع الحكام وإغداق المنح والعطايا على كل نابغ بارز من الفئات المثقفة ، وإذا كان هؤلاء المغول وهم كانوا الحكام الذين يجهلون لغة القوم ولا يتذوقون أدبهم ، من أجل ذلك كسدت روح الأدب وخبت جذوة الفكر وانحطت الملكات وأخذ الناس يحرفون ألسنتهم بغير العربية ليلقن عنهم الحكام ، وكان هذا سبباً من الأسباب التي أشاعت اللحن في العربية ثم كان سبباً آخر من الأسباب التي أشاعت عامية خاصة بذلك العصر ، فما من شك في أن كل عصر له عاميته على وجه التقريب ، وأن هذه العامية تتأثر بمؤثرات خاصة يتميز بها ذلك العصر ، وأن هذه المميزات الخاصة تملئ عامية بذاتها ، ونحن إذا درسنا عامية العصر المغولي نجد أنها تحوى لا شك ألفاظاً لها طابع اللغة المغولية وفيها تراكيب تتفق ولغة المغول ، وما من شك أيضاً في أن اللغة الداريجة لذلك العصر ضمت ألفاظاً كثيرة مغولية جرت على ألسنة الناس أولاً ثم جرت على ألسنة الأدباء والمكتاب بعد

ذلك ، إذ المكتاب والأدباء كانوا يكتبون لهؤلاء الناس الذين امتزج كلامهم بكلام الحكام المغول وأخذوا عن المغول شيئاً وأصبحت تلك اللغة هي لغة ذلك العصر ، وهل يكتب الكتاب إلا لأهل عصرهم الذين يعاصرونهم ، وهل يرجو أهل العصر من كتابهم إلا أن يكتبوا لهم باللغة التي تجري في محيطهم ثم فوق هذا فان هؤلاء الكتاب كانوا ينظرون نظرة ثانية إلى الحكام ويأملون أن تبلغ تلك اللغة التي فيها خليط من المغولية إلى أسماع هؤلاء الحكام المغول فيفهمونها .

ولما لو تتبعنا بهذا الأسلوب من الدرس اللغات الداريجة في جميع العصور عصرراً عصرراً لاستطعنا أن نثبت بوضوح طابع ذلك العصر في لغته الداريجة ، ففي عصر الفرنسيين مثلاً في مصر امتزجت اللغة الداريجة المصرية بكلمات وتراكيب فرنسية ، وفي أيام الاحتلال الإنجليزي امتزجت اللغة الداريجة المصرية بكلمات إنجليزية ، وفي عهد العثمانيين الأتراك شاعت كلمات وتراكيب كثيرة في اللغة المصرية الداريجة ، وبهذا نستطيع إذا تصفحنا الأدب الدارج مع عصوره المختلفة أن نفصل بينه فصلاً واضحاً ونرد كل طائفة منه إلى عصرها بذلك الطابع المميز وهو طابع الألفاظ والكلمات والتراكيب ثم قليلاً من التكيف للجمل .

أتراكما فثمة ألفاظا تركية ، وإن كانوا فرساً فثمة ألفاظا فارسية وهكذا . وإذا كانوا حكام عصر ابن سودون مغولا فقد كانت تلك الألفاظ التي مازجت الكثرة العربية غير العربية مغولية ، وهذا ما سوف نتقصاه في عرضنا بهذا الأسلوب الجديد الذي أرجو أن يكون أسلوب كل دارس للأدب الدارج أو الأدب الشعبي لتتكون الدراسة جزءاً من حياة الناس تجارى تاريخهم وتعكس حياتهم وتتكون دليلاً على أن هذا الأدب من نتاج العصر الذي ندرسه . ومن هنا نستطيع أن نحكم حكماً صادقاً على كل أدب دارج ونرده في غير تردد إلى عصره الذي أنتجه دون سواه .

وبعض الشعر الذي نقدمه هنا يتميز بشيء آخر غير الشعر ، فالقد كان ابن سودون موسيقياً ، نعرف أنه كان على إمام بتقاسيم الغناء وأوزانه ونغماته ومسمياته ومدلولاته ، وقد يكون إلى جانب هذا يحذق لوناً من ألوان الضرب أو العزف أو النفخ ، ولكن الشيء المسلم به أنه كان على بصيرة بأسماء الضروب الموسيقية ، وقد جعل موشحاته على نظام الضروب فجعل كل موشحة من ضرب معين بذاته .

والموشحة إذا جاءت على هذا النحو تتفق والضرب الموسيقى كانت أخف وقعاً وأقبل في السماع ، ولعل هذا هو الذي قصد إليه ابن سودون . والموشحة كما نظن أنه رآها شيء خاص بالغناء وحده ، وليست

ونحن حين ندرس أدب ابن سودون الدارج لاشك واجدون هذا المظهر المميز وهو مظهر استخدام الألفاظ المغولية ، فما من شك في أن هذا العصر المغولى أمد اللغة الدارجة بتلك الألفاظ التي كانت أقرب إلى فهم الحاكم وأيسر على لسان المتكلم كى يفهم الحاكم . ولو أن أدب ابن سودون كان مرفوعاً إلى الحكماء لوجدناه مغولياً كله ، ولكن كان أدباً للبيئة التي يحيا فيها ابن سودون . وهذه البيئة لم تصبح مغولية بحتة ولا قريبة من المغولية البحتة ، ولكنها كانت بيئة انحط فيها اللسان العربى فلم يعد ثمة إعراب ، واختفت فيها كثرة من الكلمات العربية بمعانيها العويصة الدقيقة وحلت محلها كثرة من الكلمات العربية السهلة اليسيرة الساذجة ، ثم جاءت قلة من الكلمات المغولية وامتزجت بتلك الكثرة السهلة غير المقومة وزناً ولا صرفاً ولا إعراباً من الكلمات العربية ، وهذا هو طابع كل لغة دارجة لعصر من العصور تجد فيها ألفاظاً غير عربية تفقد تصريحها الصحيح وتفقد بنيتها السليمة وتفقد إعرابها الصواب ، ثم تجد تراكيب تفقد الأسلوب النحوى والبيانى والبلاغى . فإذا أنت بين يدي لغة عربية غير عربية ، عربية في القليل من حيث المظهر العام . غير عربية في الكثير من حيث هذا التحوير والتبديل والتغيير . ومع هذه الكثرة العربية غير العربية تجد ألفاظاً من لغة الداخلين على الأمة العربية في ذلك العصر . فان كانوا

مقيد . وهذا اللون الهبالي الذى لازلنا نستخدمه
إلى اليوم يرجع إلى عصر ابن سودون ، وقد
يمتد فى القدم إلى أبعد من عصر ابن سودون .
وما من شك فى أن هذا اللون الحر أعنى
المطلق معنى وقافية ، إذ كل معنى جديد
كان يستلزم تقنية جديدة وقد يتقيد بها
الشاعر وقد لا يتقيد .

ولقد جعل ابن سودون موشحاته كلها
من هذا اللون الهبالي ليكون أطلق فكرا
وأطلق قلما من أن يتقيد وزنا ولا أن يتقيد
بمعنى بذاته . والغريب أنه إذا أحل نفسه من
هذين القيدين قيد نفسه بقيد من الموسيقى
لا يحيد عنه فثمة من الموشحات ما هو على
وزن الرهاوى أو على وزن الحسينى أو على
وزن السيكاه أو على وزن الدوكاه أو على
وزن الأصفهاني أو على وزن المواليسا
إلى غير ذلك من تلك الضروب الموسيقية
المختلفة ، وهذا يعنى أن ابن سودون كان
ضليعا فى الموسيقى تجرى فى دمه أكثر من
جريان المعانى والبحور الشعرية بقوافيها .
ويعينى هنا أن أسوق إليك ما جاء على وزن
الرهاوى وسأتبع فى مقال آخر إن شاء الله
باقى موشحاته مقسما لإياها على ضروبها
الموسيقية حتى لا يفسد عليك موسيقى الموشحة
الانتقال من وزن موسيقى إلى غيره ، بل أنا
بهذا التقسيم ضامن أنك لن تخرج معنى من
وزن إلى غيره إلا إذا استنفدت جميع الموشحات
التي جاءت عليه وأكون بهذا التوبيخ أيضا
قد يسرت على المغنين من العصر الحديث

من الشعر الذى يترنم به قولاً ، بل هى
فى نظره من الشعر الذى يترنم به غناء ،
من أجل ذلك اختار لما أن تكون على
ضروب الغناء ، واختار لكل موشحة
ضرباً بعينه ثم قاس الكلمات على هذا
الضرب تماماً كما يفعل الموسيقى يختار للنغمات
الألفاظ المناسبة حتى يكون ثمة تواؤم بين
اللفظ والموسيقى ، وسنعرض لك أول
ما نعرض هذه الموشحات فهى وسط بين
العامة والفصيحة ، إلا أن الموشحات وإن
كانت وسطا بين الفصحى والعامة فهى أيضاً
ذات طابع غنائى من أجل ذلك كانت
أقرب إلى لغة الناس وإن جاءت فصيحة
فى بعض مظاهرها ، فتلك المرحلة الوسطى
وهذا القرب من لغة الناس هما اللذان
جعلاني أميل إلى عد الموشحات من الشعر
الدارج وأبدأ بها الحديث عن ابن سودون .

والموشحات التي عرض لها ابن سودون
من النوع الذى لا تلتزم الموشحة فيه بمجموعها
بغرض واحد بعينه بل كانت تتوزع بين
أغراض مختلفة فاذا هى قد جمعت شيئاً من
هنا وشيئاً من هناك ينطلق فيها الشاعر أو
الموشح على الأصح وهو قائل الموشحة على
سجيته يمل عليه خاطره ما يعن له شأنه فى ذلك
شأن أصحاب المواويل فى وقتنا الحاضر حين
يجتمعون لا على نوع بعينه ، وإنما تنطلق فيه
النفوس على سجاياها لا تلتزم بقيد ما ،
ولا نزال إلى اليوم نسمى هذا اللون من
الإنشاد الهبالي أى الذى يهتبل فيه القائل غير

الذين تتوق نفوسهم إلى لون بذاته من الموسيقى
إذ سوف يرون قطع كل لون مجموعة في
صعيد واحد .
وعلى هذا التقسيم الذى قدمته أبدأ بسوق
ما جاء على وزن الرهاوى فمن ذلك قول
ابن سودون :

حين صفا منى ضميرى صار بالخلو سرورى
وأنا راض بهذا هكذا حال الفقير

فى حياتى ومماتى وانبساطى وانقباضى وذهابى وإيابى
وارتفاعى وانخفاضى لست بالحامض أرضى وأنا بالخلو راضى

كلما أمر مسير قد خال خلفو مسيرى
وأنا راض بهذا هكذا حال الفقير

يا مسيطيل آه بيبختك بالهناء يا طيب العيش إن أتى صاحى ولا ملك
كابر واقرا لو ليش ليش واحذر الجوع وعي من صنوف الأكل لوجيش

واترك البيض تحطم ما ألقته فى الثغور
ولتكن ترضى بهذا هكذا حال الفقير

يا أهيلي عند موتى كفنونى بالكنايف واجعلوا السكر خيوطى
واعملوا البانيد لفافى وانفشونى فى المنيفيش وادفنونى فى القطايف

وإن دفتنوا لى موزات مع غسل مصرى تربرى
فأنا ما انغاظ ولا شى هكذا حال الفقير

وأحب أن أقف بك وقفة قصيرة مع
هذه الموشحة الأولى من الوزن الزهاوى
فهذا الوزن كالموسيقى يقتضى تقسيمات
خاصة إذ يبدأ الموشح فيه برباعية أعنى
بأربعة أشطار كل شطرين يكون بيتاً ،
البيت الأول منهما يلتزم فيه التصريع
والبيت الثانى الذى لا يلتزم فيه التصريع
يسكاد يتكرر بعينه فى تلك الرباعية . وفى
أعقاب كل رباعية ينبسط الوزن شيئاً
فيجىء ثنائية كل من طرفها فى ثلاثة أشطار
فيكون مجموع هذه الأشطار فى تلك
الثنائية ستة . وكما سبقنا فقلنا إن الأولى
التي هى تمهيد رباعية أعنى مكونة من أربعة
أشطار فنحب أن نلتزم بهذا القيد من حيث
التقسيم فنسمى هذه الثانية سداسية لا ثنائية
كما قلنا لتكونها من ستة أشطار ، وهكذا سنمضى
فنجعل مع جميع الموشحات لا نجعل أساسنا

فى التسمية النظرة إلى الأبيات بل النظرة إلى الأشتار .

فالرهاوى وهو كما يلى اسمه الانطلاق من الضيق إلى الانبساط ومن القلة إلى الكثرة أعنى الانطلاق من الكلام المضغوط إلى الكلام المنبسط ومن سطرين ذوى أربعة أشتار إلى سطرين يفوقانها طولاً ذاق ستة أشتار . أما عن الأوزان فتكاد تكون الأشتار كلها على قياس واحد وإن كان يبدو بعضها خارجاً على ذلك القياس ، فهذا مرده إلى أن اللغة الدارجة لا تخضع لضبط واحد على ألسنة المتكلمين بها جميعاً فهى من أجل ذلك تبدو أشتارها غير مقبسة ، أعنى أنها على غير قياس واحد .

هذا من حيث الوزن الرهاوى هو رباعية الأشتار تتلوها سداسية الأشتار مع التزام البيت الثانى من المطلع بشطريه إلى آخر الموشحة تقريباً .

والملاحظ أن ابن سودون يدور كثيراً فى موشحته الرهاوية هذه حول الطعام واللباس فيزودنا بأسماء مختلفة من هذا وذاك منها ما لا يزال مستعملاً إلى اليوم ومنها ما اختفى . وهذا هو وجه من وجوه العناية باللغة الدارجة ، فنحن نصطدم أول ما نصطدم بألفاظ من هذا النوع التى غابت عنا والتى تحتاج إلى شروح .

ومن تلك الألفاظ التى فى الطعام والتى تضمنتها تلك الموشحة الكنائف وهو يعنى

الكنافة غير أنه جمع ، وكذلك القطايف . هذا عن الألفاظ التى لا تزال مستعملة ، أما عن غيرها مما غاب ولم يبق مستعملاً فنه البانيد ويظهر أنه يريد به الرقائق ثم المنيفيش ولا ندرى ماذا يريد به ابن سودون وإن كان اللفظ يوحى بأنه لون من ألوان الطعام ينفش .

والطابع الغالب على هذه الموشحة وكان لاشك طابع ابن سودون الشكوى والتحسر والتوجع من حال الفقر ، ولقد كان ابن سودون فى هذا يعبر لا عن حاله وحسده ، بل كان فى ذلك يصف حال المجتمع الذى يعيش فيه وكل ما سيطالعك من هذا من شكوى وحسرة وأسى ، فابن سودون فيه واصف حال المجتمع الذى يعيش فى ظله ومعبر عما كانت عليه الحال حينذاك ، وقد كان هذا لاشك سبباً آخر من الأسباب التى تحفز إلى دراسة ابن سودون ودراسة آثاره سواء فى ذلك ما كانت بالفصحى أو بالدارجة ، بل إننا لا نكاد نرى أن ابن سودون فى الدارجة أكثر بياناً وإفصاحاً .

وأظننى بعد أن قدمت لك لونا من هذا الوزن الرهاوى أكون فى حل من أن أسوق لك على وزنه ألواناً أخرى منه ، إذ الوزن الرهاوى ليس كله على هذا الوزن الذى قدمته إذ منه ما يحىء تساعياً أعنى من ثلاثة أسطر كل سطر منها ثلاثة أشتار ، ثم يفصل بين كل مجموعة تساعية بشطر واحد لا غير ، كما أن منه ما يحىء تساعياً ثم ثلاثياً مفرداً ثم تساعياً مرة أخرى ثم مفرداً

ثم ثلاثياً ، ومنه ما يجيء سداسياً ثم رباعياً ، ثم رباعياً ، وهكذا إلى آخر الموشحة ، فن
ومنه ما يجيء ثلاثياً ثم مفرداً ، ومنه ما يجيء النوع الأول وهو التساعي ثم المفرد
على عكس هذا مفرداً ثم ثنائياً ثم مفرداً قوله :

ما أحسن النسبي بتختو حين يقوم بفتح عيونو ويناغى أمو ويلعب
في البريز ويأفنينو لو عمل هذا كبير سسقعوا والله دقينو
ما أحسنو من فوق ثيابو مريليه على صديري وقبيعو فيه خريزات
في شريبات حرير

لو حديث وضحك ما أحلاه إن تحدث أو تبسم إن عطش يقول امبوه
ويقول إن جاع نمسم ويقول تنو وننو إن تقاعد أو تقوم
وبسيس إن خطر لو في التخوت والحجورى لا يخاف ولا يبالي
من صغير ولا كبير

ومن النوع الثانى وهو السداسى ثم الثلاثى ثم المفرد قوله :

في الغطاس رأيت صغير ومعو فانوس مزوق
وعليه نرجس وتفساح ما أظرفو والله يشوق
واسمعوا يقول لاخته مالك مشلو فتزعق

يا بنى خذلى فوينيس مثل نحي ذا الصغير قال لها نعم يا بابا
وعلى هذا ضرورى

ورأيت في الضو قنفذ من عجيين وهو صغير
وجاه يباع ينسدى الحلاوه يا صغير
فانغبت انسا كنى جاني الصيام وأنا كبير
وأنا الآخر جعارة

في الصغار أكل صحورى أى ولو كانت كفافه بيتوها في نجورى

محمد قنديل البقلی

