

لم يكن غريباً أن تستمر هذه الأوزان الخليلية حتى يومنا هذا، ويرجع ذلك إلى أن «هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع تنوعاً موسيقياً واسع المدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم، دون أن يجدوا تضيقاً أو حرجاً يضطرون معه إلى محاولة الخروج على هذه الأوزان ليلائموا بين مادة شعرهم الجديدة وما تقتضيه من موسيقى وإيقاع خاصين»^(١).

وثمة قضية أثرت من قبل وما تزال أصدائها تتردد حتى اليوم وهي أن التزام القصيدة العربية بالقافية الموحدة يمثل قيداً عنيفاً يحد من انطلاق الشعراء وتحليقهم في آفاق الإبداع والعاطفة، ولكن هذه المشكلة لم تقف عقبة أمام الشعراء القدماء، فقد أبدعوا في شتى مجالات الشعر رغم التزامهم بالقافية الموحدة، وقد أعانهم على ذلك ثقافتهم الواسعة باللغة العربية الغنية بالألفاظ والمترادفات التي تجرى على نسق موسيقى واحد^(٢).

ومع ذلك كله فقد أثر التقدم الحضاري والزمني في أوزان الشعر وقوافيه، وظهر هذا الأثر واضحاً منذ القرن الأول الهجري وبلغ قمته في القرن الثاني لازدهار الغناء، حتى أن المغنين والمغنيات في الحجاز كانوا يضطرون مع ألقانهم أن يطيلوا أو يمددوا في بعض حروف تفعيلات البيت، وأن يقصروا أو يهمسوا في حروف أخرى من هذه التفعيلات، فأحدثوا بذلك زخافات وعللا كثيرة في شعرهم^(٣).

وكان من مظاهر التجديد في الأوزان في العصر العباسي كلف بعض الشعراء المحدثين باستعمال مجازىء البحور حتى نرى بعضهم يبنى قصيدته على تفعيلة واحدة كقول يحيى بن المنجم في أرجوزته: ^(٤).

(١) اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ٥٦٦

(٢) المرجع السابق ص ٣٤٩

(٣) الشعر الغنائي في الأمصار الإسلامية. د. شوقي ضيف ص ١١٦.

(٤) فن التوشيح د. مصطفى عوض الكريم ص ٦٥.