

جامعة اليرموك

كلية الآداب

قسم اللغة العربية

شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية

القرن الخامس الهجري نموذجاً

إعداد الطالب

أحمد جمال أحمد المرازيق

إشراف الأستاذ الدكتور

عبد القادر الرباعي

شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية

القرن الخامس الهجري نموذجاً

إعداد الطالب

أحمد جمال أحمد المرازيق

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في جامعة اليرموك لعام

٢٠٠٤/٢٠٠٥ م

أعضاء لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي مشرفاً ورئيساً

الأستاذ الدكتور صلاح جرار عضواً

الأستاذ الدكتور قاسم المومني عضواً

الأستاذ الدكتور يونس شنوان عضواً

الأستاذ الدكتور موسى ربابعة عضواً

الإهداء

إلى الذين سالت دموعهم على عتبات كل لقاء

أبي، أمي، إخواني وأخواتي

إلى الوجه الذي علمني الكلمة في نر من اليأس والخوف،

ولفحني بحبه وعطفه، حتى صار واحة امتدت على قلبي،

لكنه بات غريباً في عيني.

شكر وتقدير

للأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي، أستاذي الفاضل، عليّ - منذ أن التحقت بجامعة اليرموك إلى كل حين - كرم علمي لا يقدر بكلمة. فهو الأب الحاني، والأستاذ الجليل الموجه. كنت ومازلت أستلهم من منارياه الإنسانية وإبداعه النقدية ما أتروود منه في أثناء حياتي العلمية. منحه الله العمر وأعطاه القوة؛ ليبقى منارة علم يستنير بها طلاب المعرفة.

أما الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة وهم على مهابة من العلم أ. د. صلاح جرار، وأ. د. قاسم المومني، وأ. د. يونس شنوان، وأ. د. موسى ربابعة، فلهم مني الامتنان العظيم، والشكر الوافي؛ على تجشدهم عناء قراءة هذه الرسالة، التي لا أشك لحظة أنها ستفيد من توجيهاتهم العلمية، وآرائهم السديدة.

ولا أنسى - في مقام الشكر هذا - أن أقدم تقديري خالصاً لطلّبي الأعزاء في قسم اللغة العربية بجامعة جرش. فقد أسهموا بمحاولاتهم الجادة في فتح بعض السبل المعماة من موضوعات الرسالة.

الفهرس

الإهداء.....	ت
الشكر والتقدير.....	ث
الفهرس.....	ج
الملخص بالعربية.....	خ
المقدمة.....	ذ
التمهيد.....	١

الباب الأول: شعيرة الصراع في إطار الموضوع

الفصل الأول: الصراع الإنساني.....	١٧
الفصل الثاني: الصراع مع المكان.....	٥٢
الفصل الثالث: الصراع مع الزمان.....	٨٦

الباب الثاني: شعيرة الصراع في إطار البناء الفني

الفصل الأول: تنافر الأضداد.....	١٢٠
الفصل الثاني: المفارقات الشعرية.....	١٥٠

١٧٨		الفصل الثالث: الاستعارة التناظرية
-----	-------	-----------------------------------

الباب الثالث: شعرة الصراع في إطار وحدة القصيدة

٢٠٤		الفصل الأول: "أضحى التناهي" قراءة في شعرة الثابت والمتحول
-----	-------	---

٢٢٦		الفصل الثاني: الأنساق الداخلية قراءة في نموذج شعري أندلسي
-----	-------	---

٢٤٥		الفصل الثالث: تضاد الأنساق وثقافة الثبات
-----	-------	--

قراءة في نص شعري لابن شهيد الأندلسي

٢٦٠		الخاتمة
-----	-------	---------

٢٦٣		المصادر والمراجع
-----	-------	------------------

٢٧٧		الملخص بالإنجليزية
-----	-------	--------------------

الملخص بالعربية

شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية

"القرن الخامس الهجري نموذجاً"

إعداد

أحمد جمال أحمد المرزوق

إشراف الأستاذ الدكتور

عبد القادر الرباعي

جاءت الدراسة تحت عنوان "شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية القرن

الخامس الهجري نموذجاً" صدرها الباحث بنمهيذ تناول فيه الشعرية وأهميتها في التمييز

بين النصوص، ثم تحدث بإيجاز عن أحوال الأندلس خلال هذا القرن.

تبع ذلك أبواب ثلاثة تفرع عنها مجموعة من الفصول على النحو التالي:

١. الباب الأول "الصراع في إطار الموضوع" واشتمل على ثلاثة فصول هي "الصراع

الإنساني، والصراع مع المكان، والصراع مع الزمان"، كشف هذا الباب عن موقف الشاعر

الأندلسي من الإنسان، والمكان، والزمان، وبين فلسفته إزاء مسألة الوجود الإنساني، وكيف

تعامل مع مشاكل الحياة وما هي الأدوات التي استخدمها في ذلك.

٢. الباب الثاني "الصراع في إطار البناء الفني" تناول فيه الباحث موضوعات نقدية حديثة

هي: تنافر الأضداد، والمفارقات الشعرية، والاستعارة التناظرية، وبعد أن أشار إليها تنظيراً

وإجراء حاول الكشف عن فلسفة الشعراء الأندلسيين وما يدور في داخلهم من آمال وأحلام

وهواجس وتأملات إزاء ما يحيط بهم من جدليات.

٣. الباب الثالث "الصراع في إطار وحدة القصيدة" وفيه اتخذ الباحث من النص الشعري

أساساً لبيان شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية، معتمداً على ثلاثة نصوص أولها للشاعر

ابن زيدون والثاني لابن دراج القسطلبي، ونص ثالث لابن شهيد الأندلسي. وبيّنت الفصول

الثلاثة اعتماداً على الدراسة النصية كيف تحدى الشعراء الأندلسيون الآخر وهو يؤدي

أدواراً مناوئة لهم، فالآخر كما بدا في الدراسة يملك أفعالاً لا حصر لها توافقاً وتضاداً مع

الشعراء، بمنح النص من خلالها طاقات جمالية تجذب المثقفي وتثير انتباهه.

المقدمة

تحاول هذه الأطروحة أن تقدّم قراءة جديدة للنص الشعري الأندلسي اعتماداً على الشعرية، التي تمنح النص قيمة بالغة وتكشف عن تشكيلاته اللغوية ودورها في تأسيس البنية والدلالة.

وما دام النص الأدبي يشتمل في داخله على إشارات عميقة تخصّ فلسفة الشاعر ورؤيته تجاه الإنسان بكافة أشكال صراعه، فإن الكشف عنها من حيث هي بحث عن إمكانات أفضل للحياة يحتاج إلى فهم عميق يوضح ماهية الموضوعات التي تحدثها، ويبين وظائفها في خلق ظواهر شعرية كثيرة.

كما أنّ الكشف عن الصراع في النصوص الأدبية يتطلب جهداً معرفياً كافياً لمعرفة أسرار النص وخباياه المعرفية، لأنّ شعرية النصوص الناتجة عن تناقض العوالم وتناقضها تظهر في- واقع الأمر- وعي الشعراء الأندلسيين لحقيقة الصراع، كما تُظهر- بالخيال الشعري الخلق- تفاعلاتهم مع مظاهره وأسبابه المتعددة.

وتجدر الإشارة في مقدمة هذه الأطروحة إلى أنّ كشف هذه المظاهر في القصيدة يوسع دائرة الدلالة ويفتقّ تأويلات لا حصر لها داخل القصيدة ذاتها، مما يعني أنّ الدراسة الجادة لها يمكن أن تسمّ النصّ بأنه نص مفتوح يؤمن بالحركية واللاتبات.

تأسيساً على ذلك، ستقوم هذه الدراسة بقراءة الأدوات الثقافية والمعرفية التي يملكها الشعراء ويواجهون بها ما يعترض حياتهم من أخطار ومشاق، فجاءت دراسة في ثلاثة أبواب تتنظمها تسعة فصول مسبوقة بتمهيد ومشقوعة بخاتمة.

أما في التمهيد، فقد أبرز الباحث دور الشعرية في التمييز بين النصوص في ضوء الصراع أو الضد، كما ظهرت عند كوهن، وتودوروف، وياكوبسون، وغيرهم من النقاد. فحاول

أن يقدم تعريفاً - يظنه شاملاً - لها . يتمثل بأن تشتمل القصيدة الأندلسية على جماليات شعرية لا يمكن اعتبارها - حسب بعض الدارسين - أمراً ثانوياً، أو عذها شكلاً خارجياً لا جدوى منه. إذ لا يمكن تعاطي هذا الرأي، أو الأخذ به؛ لأن القصيدة تحتوي على بنيات داخلية مضمرة لكثير من المعانسي ومولدة للعديد من الدلالات، فالضد داخل هذه القصيدة - سلباً أو إيجابياً - يمنحها شعرية عالية تدفع القارئ للكشف عن إنجازها الوظيفي.

لقد عُدَّت الشعرية منجزاً داخلياً وليست قالباً خارجياً، تتوجّه إلى أسلوب النص وخطابه، بل هي شديدة الحرص على اكتشاف خصائص كل منهما رغم تعنّدها، ونزولاً عند رؤية الباحث هاته فإن تناول الشعرية في إطار الصراع أصبح يشكّل - لديه - وسيلة مهمة لاكتشاف جماليات النص وملء فراغاته.

أمّا السبب الأول، فيحمل عنوان "شعرية الصراع في إطار الموضوع"، وحاول فيه الباحث

قراءة الصراع في الشعر الأندلسي تحت العنوانات التالية:

١. الفصل الأول "الصراع الإنساني".

٢. الفصل الثاني "الصراع مع المكان".

٣. الفصل الثالث "الصراع مع الزمان".

ومن خلال هذا الباب سيوضح أن قراءة النص الشعري في ضوء هذه الموضوعات تنقل رؤية الشعراء وتبيّن أشكال الصراع وأساليب التحدي، إذ إنّ النص الأندلسي يحمل في ثناياه طموحات الشعراء وانكساراتهم في أثناء التجربة، أو في صراعهم مع المجهول والمستحيل في الحياة.

والذي يشكّل مثيراً لإعجاب المتلقي في صراع الشعراء مع الإنسان، والمكان، والزمان، أنهم فسي الغالب ينقلون في نصوصهم صراعات لا متناهية - إذا ما وقعت - في مكان عيشهم

وداخل مجتمعاتهم، ثم يرصدونها بعجينة لغوية خاصة تُبرز فلسفتهم في الحياة، ونظرتهم إلى الوجود.

فهم مثلاً تناولوا جدلية الحياة والموت لكونها قضية تقض مضجعتهم وتُشغل بالهم منذ بدء الحياة إلى يومنا هذا، كما حاولوا تقديم تصوّر لهذه المسألة من خلال أنواع متعدّدة من الصراع: مع الساسة، والمجتمع، والمرأة، أو مع المكان، والذهب، والليل... إلخ. وهم إذ يصنعون ذلك إنما يصرون على إظهار دور الإنسان في بعث الحياة، والمحافظة على جمالها وبهائها.

لقد جعل هؤلاء الشعراء من موضوعات الصراع الأنفة الذكر وسائل تعمل على إثارة المدهش والمشكل معاً؛ مؤكّدين دورهم في الحياة، ومقدرتهم على خلق أدوات ثقافية تقيهم من أخطار المكان والزمان المهيمنة على حياتهم.

وفي الباب الثاني "شعرية الصراع في إطار البناء الفني" ناقش الباحث مركزية الصراع في

البناء الفني للقصيدة الأندلسية. وكى يتسنى له ذلك جعله في ثلاثة فصول على النحو التالي:

١. الفصل الأول: "تأفر الأضداد".

٢. الفصل الثاني: "المفارقات الشعرية".

٣. الفصل الثالث: "الاستعارة التنافرية".

يتناول الفصل الأول المعنى الاصطلاحي لتأفر الأضداد، ثم يدرس دوره في تشكيل النصوص بدافع الصراع وحيثياته. ومن خلال إثارة الشعراء للثنائيات الضدية حاول هذا الفصل أن يكشف الطرق الجادة والجريئة التي عبّروا بها عما يعرض لحياتهم من مصاعب وأخطار.

وكانت العناية في الفصل الثاني مركّزة على المفارقة الشعرية تنظيراً وإجراءً، فقد استعرض الباحث مصطلح المفارقة من وجهة نظر نقدية حديثة، وما لامس معناه من مصطلحات بلاغية لدى بلاغي العرب القدامى. وفي القسم الإجرائي وجّه المسعى إلى أمثلة

شعرية لشعراء متعددين بغية تقصّي الكيفية التي تجلّت بها المفارقة لديهم. حتى أمكن القول بأنها انحصرت بوجهين مثلهما عنصران إنسانيان متناقضان: يمتاز الأول بالقوة، أما الثاني فمن خصائصه الضعف. وقد تجلّت هاتان الصفتان عبر ثنائيات متعددة مثل: القوة/الضعف، والشقاء/السعادة، والخصب/الجذب، والماضي/الحاضر.

وخصّص الباحث الفصل الثالث للحديث عن الاستعارة التناظرية، محاولاً الربط بينها وبين الانحراف الأسلوبي، ثم رام طرق أبواب النص، وولوج عالمه؛ لاستكناه استعاراته، ومضمراتها الدلالية.

وفي الباب الأخير "شعرية الصراع" في إطار وحدة القصيدة" أخذ الباحث على عاتقه قراءة نصوص ثلاثة لشعراء أندلسيين هم ابن زيدون، وابن دراج القسطلاني، وابن شهيد الأندلسي. إذ سسيحاول من خلال القراءة المتأنية أن يكشف عن طبيعة العناصر الإنسانية وعن العلاقات التي تربط بينها في هذه النماذج.

وليس من هدف الدراسة ولا من شأنها -في كل ذلك- أن تجوس في التأريخ الأندلسي شرحاً وتفصيلاً وحسبها أن تشير إشارة هنا وهناك كلما دعت الحاجة واستوجب الظرف. أمّا الدارس فإنه مذقّض له أن يدخل في مواقف الشعر الأندلسي أخذ على نفسه أن لا يكون أحادي الرأي والمذهب؛ لإيمانه أن كل نقد له مكاسبه وإسهاماته الخاصة، وأن طبيعة النص هي التي تملي على كل ناقد الأدوات النقدية المناسبة، فهو من العصبة النقدية التي تترك "أن للنقد مواقف تحترق فيها الأصابع".

التمهيد

© Arabic Digital Library - Harmouk University

هل هناك موضوعات شعرية وأخرى غير شعرية؟^(١) هذا السؤال الذي أطلقه كمال

أبو ديب يظهر في حينه حجم القلق الناتج عن كثرة الدراسات التي تناولت ما سماه بعض الدارسين "الشعرية"، ولعله يبين أهمية الحديث عن هذا المصطلح وبالتالي الوصول - قدر المستطاع - إلى أرضية تكون قاعدة بدء في هذه الدراسة.

لم تعط الدراسة الحالية مسألة اختيار اسم للشعرية أهمية كبيرة، بل جعلتها مسألة تالية وليست جوهرية يستوعب كبير تعقيد وتفسير؛ لأن الاقتراب من الشعرية ومحاورتها من واقع النص الذي تتجسد فيه أهم من ذلك بكثير، وقد جعل الباحث يطرح سلسلة من الأسئلة، تشكل إجاباتها طراحاً متكامل الجوانب لموضوع الشعرية، فما هي، وما موضوعها، أو وظيفتها، ولماذا أخذت هذا الحيز العظيم من الدراسات النقدية؟

تعرف الشعرية poetique بأنها "استجابة لا تتفك تتصل بما يتقوم به الشعر من خصائص نوعية تميزه عن غيره من سائر الأنشطة التي تشترك معه في المهمة وتختلف عنه في الأداة"^(٢) وهي لا تقوم على "أساس الظاهرة المفردة كالوزن، أو القافية، أو الإيقاع الداخلي، أو الصورة، أو الرؤيا، أو الانفعال، أو الموقف الفكري أو العقائد... إلخ، إذ إن أيّاً من هذه العناصر في وجوده النظري المجرد عاجز عن منح اللغة طبيعة دون أخرى ولا يؤدي مثل هذا إلا حين يندرج ضمن شبكة من العلاقات المتشكلة في بنية كلية. والبنية الكلية هي وحدها القادرة على امتلاك طبيعة متميزة بإزاء بنية أخرى مغايرة لها"^(٣).

(١) كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، ش. م. م، بيروت، ط١، ١٩٨٧م، ص ١١٠.

(٢) قاسم المومني، شعرية الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارسي، عمان، ط١، ٢٠٠٢م، ص ١٣.

(٣) كمال أبو ديب، في الشعرية، ص ١٣.

وإذا تلمسنا ذلك في النقد العربي القديم نجد كلاً من عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني قد لامس هذا المعنى. فالأول منهما تجاوز سابقه من النقد في تناول الشعر وفهمه وكانت نظريته في النظم من أهم النظريات في قوانين الإبداع. بيد أنه يرى الغرض من نظم الكلام ليس أن تتوالي الألفاظ في النطق فقط، بل أن "تقتفي في نظمها آثار المعاني، وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو إذن، نظم يعتبر فيه حال المنظوم، بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق"^(١).

لقد جاءت هذه النظرية "في إطار علاقة جديدة هي مبعث جدتها، وهذه العلاقة تربط بين النظم والنحو، وفي ضوء هذه العلاقة النظم - النحو، يكون الطريق إلى استنباط القوانين الإبداعية متيسراً ومثيراً في الوقت نفسه، ومركز الإثارة - هنا - هو المعنى المتخصص من العلاقة النظم - النحو"^(٢).

أما حازم القرطاجني فقد بحث شعرية النصوص في غير الوزن والقافية، بل رفض الشكل على حساب المضمون؛ لأنه يرى "الشعرية في الشعر إنما هي نظم - من الجمع - أي لفظ اتفق نظمته وتضمينه"^(٣) إضافة إلى إحاطته بعناصر التخيل والمحاكاة والإعراب آخذاً بعين الدقة أهميتها إلى الشعرية، إنه بذلك يقيم - إلى حد ما - إدراكاً واعياً للشعرية ولعناصر تكوينها.

(١) عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المنني بمصر - دار المنني بجدة، ط ٢، ١٩٩٢م، ص ٤٩.

(٢) حسن ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤م، ص ٢٧.

(٣) حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأكباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٩٨١م، ص ٢٨.

لقد عدت الشعرية اللغة أداة مهمة من أدواتها، فلا عجب أن تجعل منها متكا تقوم عليه النصوص، ومنبعاً صافياً لشعريتها، لأن النص لا ينال مرماء ولا يدرك مسعاه في إيجاد شعرته إلا بالاحتكام إلى علامتين رئيسيتين هما البنية واللغة.

والبنية -في أول الأمر- أساس لا ندحة منه في تحديد بناء النص بنظم الكلمات وتكوين النسيج المسمى "لغة". فالبنية "كل مكون من ظواهر متماسكة، يتوقف كل منها على ما عداها، ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداها"^(١)، إنها شبكة من العلاقات الداخلية لولاها لما تحقق للنص غرض ولا فائدة.

أما البناء اللغوي فهو نسيج قائم على وحدات البنية وعلى نظام العلاقات فيما بينها، وهذا تأشير واضح إلى إفضاء البنية إلى هذا النسيج، فهي التي تسمه باستخدام أدواتها وتشكيلاتها- بالشعرية، لتصبح حينئذ وسيلة يتقلدها المنجز الأدبي وأداة تكشف عن مخبئه العميق، إنها شرارة في عالم النص تتكون منها "هسهسة وخفيف"^(٢) وبفعل هذه الهسهسة تتقدح شعرية النصوص.

ليست الشعرية بهذه الحال- مجرد وصف عابر لهيكلية النص، "إنما هي أسلوب خاص في بناء اللغة وتشكيلها، وهي لا تسعى إلى تسمية المعنى، بل إلى معرفة القوانين العلمية التي تنظم ولادة كل عمل"^(٣) فلا تختص "بقراءة الأعمال الأدبية أو تأويلها، بل هي تتأمل في الأدوات الإجرائية لتحليل هذه النصوص، ولذلك فإن حقل اشتغالها ليس ما يوجد، أو

(١) صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط٣، ١٩٨٥م، ص١٧٦.

(٢) انظر: رولان بارت، لغة النص، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط١، ١٩٩٢م، ص١٨-١٩.

(٣) جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توفيق للنشر، الدار البيضاء، ط٢، ١٩٩٠م، ص١٧٣.

وُجد سابقاً من أعمال، بل الخطاب الأدبي نفسه، وما يميّزه عن سواء من أنواع الخطابات الأخرى، من حيث هو مبدأ مولّد لعدد لا حد له من النصوص^(١).

لا غرو، إذن، في كثرة الدراسات التي دارت حول الشعرية، لأنها شبكة النص، وأساسه الذي يقوم عليه، فهي إذ تعتمد إلى مكوناته إنّما تحصر همها في الإطار الذي يشمل تلك المكونات ضمن نظام من العلاقات الداخلية، ولا يمكن لها أن توصف إلا حيث يمكن أن "تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أنّ كلّ منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياً لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها، يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية ومؤشّر على وجودها"^(٢).

هذا ما عبّر عنه ياكبسون حين رأى أنّ الشعرية "تتجلى في كون الكلمة تُدرك بوصفها كلمة وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى ولا كانبثاق للانفعال، وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالاتها وشكلها الخارجي والداخلي ليست مجرد أمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة"^(٣). إنّها بحث في خصوصية اللغة الشعرية، "تتبع من اللغة لتصف اللغة فهي: لغة عن اللغة، تحتوي اللغة وما وراء اللغة، مما تحدّثه الإشارات من موحيات لا تظهر في الكلمات، ولكنها تختبئ في مساربها"^(٤).

(١) سعيد الغانمي، منطق الكشف الشعري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص٢٨.

(٢) كمال أبو حبيب، في الشعرية، ص١٤.

(٣) رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٨م، ص١٩.

(٤) عبدالله محمد الغدامي، الخطيئة والتكفير من النبوية إلى التشريحية-قراءة نقدية لنموذج معاصر، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط١، ١٩٨٥م، ص٢٠.

تصبح اللغة، بذلك، عامل فتح واستتطاق لعالم النص؛ لأنها مكوّن واقعي بارز يسمح بتمييز خصائصه وفهم معارجه، فمهما كان الشاعر صاحب إبداع شعري ومهما كان معناه واسعاً تكن لغته طريقاً لمعرفته ومعرفة معناه فهي "وجوده الفيزيائي المباشر على الصفحة أو في الفضاء الصوتي، من هنا كانت الإمكانية الوحيدة لتحليل الشعرية في النص هي اكتناه طبيعة المادة الصوتية -الدلالية، أي نظام العلاقات التي هي جسده وكيونته الناضجة والتي هي شرط وجوده أيضاً"^(١).

واللغة الشعرية ذات أبعاد خاصة بها تبعدنا عن السطحية والوضوح والمباشرة، وتجعلها لغة مختلفة عن اللغة العادية أو الخطاب العادي. فهي لغة تنمرد على كل قانون معياري، بل تسيّر بخلافه. وهي التي تشكّل وحدة اللفظ والمعنى؛ لأن الألفاظ "لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وإنما تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة التي تليها"^(٢).

وإلى جانب ذلك فقد شكّلت البلاغة جزءاً مهماً من قانون اللغة الشعرية، يقوم -في الواقع- على عدد من الظواهر يمكن اعتبارها ميزات أسلوبية باستطاعتها أن تمنح النص قوة شعرية، فالمجاز مثلاً "يُخرج الكلمات التي تتحدث عنه من سياقها الأليف، ويغيّر معناه فيما يغيّر سناناً سقيماً في ذلك علاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمة والواقع، مغيّراً صورة الكلام وصورة الواقع معاً"^(٣)، وحينما يخرط ذلك على باقي ظواهر البلاغة مثل: التضاد والتضمين والتكرار والحوار والحذف والاعتراض وغيرها يصبح التميّز في "اللغة

(١) كمال أبو ديب، في الشعرية، ص ١٥.

(٢) عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٤٦.

(٣) أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٩م، ص ٧٥.

الشعرية بطرق متنوعة بعضها يخص الحرف وبعضها يخص اللفظة وبعضها يخص التركيب، وهذا التركيب يتناغم مع البناء الكلي للخطاب الشعري^(١).

لقد مارست الدراسات النقدية ضد المحسنات البديعية سياسة سلبية، عندما نظرت لها نظرة تنسي بالسكون وعدم الفاعلية في النص، وكأنها كلاشيهات لا قيمة لها في إطار البناء وفي إطار الدلالة، حتى جاءت الشعرية وأحدثت فتحاً معرفياً في قراءات بلاغية جديدة، وجعلت "المحسنات الشعرية في مجموعها، ومهما كان المستوى الذي تتحقق فيه تكشف عن بنيات متناغمة"^(٢).

بيد أن الشعرية تشكل اللغة النص بمستوياتها الصوتية والنحوية والدلالية والبلاغية، أو نظام قائم على اللغة والأسلوب، وهنا يتضح أن شعرية الأسلوب أو أسلوب الشعر يعد منطاً وهدفاً للشعرية في آن، لذلك رأيت تأمين: "أن أول مهمة مناهضة بعدة الأسلوب والتي تسبق كل تأويل للقصيدة تتمثل في إعادة تنضيد هذه المستويات والوقوف على الكيفية التي بها تتجاذب وتتراكب وبيان مدى اتصالها العروضي"^(٣).

وهذا يعني أن نقطة التماس الحقيقية بين الشعرية والأسلوبية تتحدد "بدراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية"^(٤) إذ تصبح منجزات الأسلوبية القادرة على "النقاط الخواص اللغوية المكونة لأدبية النص والمحددة

(١) أحمد جاسم الحسين، خصوصية اللغة الشعرية-قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، جنور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ع ٢، ١٩٩٩م، ص ٣٢١.

(٢) جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص ٢٠٩.

(٣) حاتم عبيد، أسلوبية الشعر في كتاب "الأسلوبية"، لجوال قارد- تأمين، علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة، مج ٩، ج ٣٣، سبتمبر ١٩٩٩م، ص ١١٧-١١٨.

(٤) عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب- نحو بديل أسني في نقد الأدب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، د.ت، ص ٣٢.

لمظاهره الجمالية من صميم الشعرية، لأنها تكشف كيفية نجاح النص في تحقيق الوظيفة الشعرية عبر مجموعة من الإجراءات التحليلية السديدة^(١).

يتضح في ضوء ذلك أن وظيفة الشعرية تكمن في الفصل بين اللغة المعيارية وبين اللغة الشعرية، أي أن دورها - في الأصل - يبرز في جعل اللغة بعيدة عن المباشرة والنمطية السائدة، إذ تتحول اللغة في حال انتظامها السياق الشعري إلى حالة خاصة مناقضة تماماً للحالة التي كانت عليها قبل دخول السياق، من هنا فإن الشعرية تقويض صريح للغة العادية من أجل بناء لغة في مستوى آخر، لغة وثابة نحو النزوع وعدم الاستقرار.

وهنا لا بد أن تؤدي أركان القراءة الثلاثة: المبدع، النص، القارئ مهامها المختلفة. وكل ركن يحتاج إلى مرجعية خاصة به؛ لأن التواصل اللفظي - حسب ياكسون - بحاجة لوظائف ست يوضحها الشكل التالي^(٢):

مرجعية	
انفعالية	شعرية
	انتباهية
	ميتالسانية
إفهامية	

وهذه الوظائف هي التي تجعل من النص مسعى للشعرية ومناطقاً لها، سيما أن انطلاقها من النص ذاته كونه بنية مفتوحة أكسبها تعددية في استنباط القوانين وإثراء لمجالها، ذلك أن النص مكتوم في الكلام، ولاستنتاج هذا النص لا بد من طرائق تختلف من باحث إلى آخر، ولهذا يصبح الحديث عن استنتاجات لا استنتاج واحد^(٣).

(١) صلاح فضل، شفرات النص - دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط ٢، ١٩٩٥م، ص ٧٦.

(٢) رومان ياكسون، قضايا الشعرية، ص ٣٣.

(٣) حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص ٣٣.

والشعرية وفق ذلك لا تعطي السطحية كبير اهتمام، لأنها لا تقبل أن تكون استنتاجاً عابراً لأجواء النص، أو قراءة لمنسوجه السطحي، بل تحاول استبطانه وتفجير لغته. "وحيث إن كل نص يتكون من طبقات متعددة ومستويات متفاعلة فإنّ الشعرية تحاول فرز هذه الطبقات وتحديد العلاقات القائمة بين المستويات المتداخلة في النص الواحد من خلال نصوص متعددة"^(١). أي أنها تقوم بقراءات "داخلية وليست خارجية للأعمال الأدبية في تمييزها وانماجها"^(٢) لتجيب على "السؤال الأخطر ما الأدب؟ وأن تعثر على ما يشكل هوية كل نص اختلافاً واختلافاً"^(٣).

إنها تهتم بلحظة "التأمل الداخلي في الابتداء بالسؤال عن المعوقات الضمنية الداخلية للشعر، وبالتالي استبعاد الموجهات الخارجية - الواقع المرجع، الأيديولوجيا - والانطلاق من العناصر البنيوية للشعر نفسه"^(٤). ويُعزى ذلك إلى صعوبة استكناه هذه الموجهات فهي عصية على النقد والتحليل، واختلاف طبائعها بين اللحظة والأخرى؛ مما أدى إلى بروز سلطة النص بفعل الشعرية، إذ تجاوز النص غاية مبدعه؛ لأنّ الشعر ذو طبيعة ملكية "فإنّما أن يكون وحده صاحب السيادة وإلا فإنه يتنازل عنها نهائياً"^(٥).

أمّا المنطقي فإنّ سيادة النص ندفعه نحو اكتشاف المخبوء، وتأويله في الخطاب الشعري، فيغدو النص - روح الشعرية ومركزها الإجمالي - بين: مبدع يبتث الكفاية الشعرية ومثقف يملك أدوات معرفية تفك مغاليقها. إنه يؤدّي دوراً تالياً على الشعرية، فبعد أن تزعج هي الصور والمجازات والأدوات البلاغية يشرع هو في البحث والتحليل، ولا جرم في ذلك؛ مادام جوهر النص "يتأرجح على أنساق مخالطة تتبدل وتتحوّل، فلا يبين على سطحه سوى إيماءات

(١) سعيد الغانمي، منطق الكشف الشعري، ص ٢٩.

(٢) نفسه، ص ٢٩.

(٣) نفسه، ص ٢٩.

(٤) نفسه، ص ٣٠.

(٥) جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص ٤٩.

وبديهي أن فهم أدوات اللغة بحاجة إلى مفاتيح خاصة ترجع إلى "عجائبية التشكيل اللغوي للخطاب، وتحدث من خلال تحقيق الخطاب وظائفه وأهدافه التي يسعى إليها وهي إثارة انفعال المتلقي، وإمتاعه، وإكسابه فائدة مهما كانت طبيعة هذه الفائدة"^(١) فهو لا يختلف إلى القصيدة إلا إلى المتعة التي تظهر عندما يحاول تفكيكها واستظهار خباياها.

وفي سبيل ذلك أطلق المحلل الأسلوبي ريفاتير قوله ذاع صيتها في الأوساط النقدية، وهي: "لا دخان بدون نار"^(٢) وأشار من خلالها إلى العلاقة التي تربط الحدث بالآثر الذي ينتجه، وهي في إطار العملية الشعرية علاقة تفاعل وانبثاق، فمهما كانت النتائج والأحكام التي يصل لها القارئ هي - بلا شك - ناتجة عن مسبب قابع في سراديب النص، فربما كان أسلوب القارئ متغيراً لكن سببه الذي أنتجه ثابت لا يتغير.

لقد أصبحت الشعرية في ضوء ما تقدم علامة يتجلى فيها التفاعل بين النص ومتلقيه وشيفرات تتخللها فراغات وفجوات يعوزها القارئ المتمرس القادر على تحليل شبكاتها في أثناء حضورها السياقي المنظم، ومن ثم - ومن خلال القراءة الشعرية - يتم ملء الفراغات وسد الفجوات - بوسائل معرفية خاصة.

وفي هذا الحانب يمثل التضاد غاية في الأهمية، فهو الذي يخلق الإصرار على الفهم العميق والإدراك المتعدد الأبعاد، ويدفع إلى الغوص على المكونات الفعلية للشيء والعلاقات التي تنشأ بين هذه المكونات، وبفعله يتحول النص - في الغالب - إلى نص وثأب قلق وصولاً إلى الكمال الإبداعي.

(١) نور الدين السيد، مفارقة الخطاب الأدبي للمرجع، (تحليل الخطاب العربي - بحوث مختارة)، مراجعة: صالح أبو أصبع، تحرير: غسان عبد الخالق، المؤتمر العلمي الثالث، جامعة فيلادلفيا - كلية الآداب، أيار ١٩٩٧م، ص ٣٠٢.

(٢) ميكل ريفاتير، تحليل الأسلوب ضمن "اتجاهات البحث الأسلوبي" دراسات أسلوبية، اختيار وترجمة وإضافة: شكري محمد عباد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط ١، ١٩٨٥م، ص ١٣٥.

لقد اهتمت نظريات نقدية كثيرة بالتضاد، وجعلته عنصراً مهماً من عناصر الشعرية الأساسية بصرف النظر عما يؤديه من امتزاج، أو تنافر، يشكّلان - في نهاية الأمر - بناءً فنياً مترابط الأجزاء. فكان مثلاً - من "أبرز نتائج الجمالية الرومانسية لنظرية الشعرية هي القول بوحدة الشكل والمضمون، بامتزاج المادي والروحي لتأكيد وحدة الأضداد، ولقد نادى الرومانتيكيون بهذه الضرورة بطريقة تتجاوز إلى حد كبير مقولة تماسك العمل الفني عضوياً، فترى أن شليجل يعرف المفارقة ويعرض لمفهوم الفكرة بصفة عامة قائلاً: إن الفكرة تصوّر تام حتى درجة المفارقة، فهي توحيد مطلق لأضداد مطلقة، إنها التبادل الدائم بين فكرتين في حالة صراع وهو تبادل خلاق، وقد كان نوفاليس يحلم بمنطق يستطيع حذف قانون الطرف الثالث المستبعد بين المتناقضات فيقول: إن إلغاء مبدأ التناقض قد يعتبر أسمى غاية للمنطق الرفيع، ومن هنا فإن مزج الأضداد كان يعتبر ملمحاً لجماليات الرومانتيكية"^(١).

إن ما يناط بالشعرية هو استيعاب هذه التناقضات ومحاولة دمجها داخل النص، والفنان وفق ذلك - لا بد له من استخدام التناقض وإعادة ترتيبه ثم التوليف بين أجزائه، بما يملك من موهبة شعرية تلغي التناقض وتزيل أو هامه. والنص - دون جدال - يحتوي التناقض بكلية أشكاله دون النظر إلى أهمية واحد دون الآخر، مثل: "التعارض بين الشعور واللاشعور الذي يقول عنه شيلنج: إن الشعور واللاشعور لا ينبغي أن يكونا سوى أمر واحد في الإنتاج الفني، فالعمل الفني يقدم لنا توحيد الشعور باللاشعور"^(٢).

(١) صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان - ناشرون - لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، مصر، ط١، ١٩٩٦م، ص ٦٧-٦٨.

(٢) المرجع نفسه، ص ٦٨-٦٩.

لم يلبث الباحثون أن اعترفوا بقيمة التضاد في تحقيق شعرية النصوص، لكن الأمر متفاوت من باحث لآخر، وفيما يرى الباحث فإن السبب ربما يرجع إلى طبيعة النص من حيث كيفية استخدام التضاد وكيفية صياغته، ومن حيث تركه قصياً عن الدال والدلالة معاً، حتى يتحول شعور القارئ-حياله- إلى شعورين متناقضين: يشعر في الأول أنه تضاد ذو أداء لا ينفصل عن بناء النص ودلالته، في حين يكون الثاني شعوراً بالقطيعة المباشرة بين التضاد والنص وكأنه عنصر غريب وليس جزءاً من تركيب النص وبنائه.

يرى كمال أبو ديب أن التضاد في النص يتمثل في الفجوة: مسافة التوتر. ولنتذكر العبارات التي صاغ بها ذلك، يقول: "لعلّ أبرز نموذج لهذا النمط من الفجوة أن يكون تجربة الخروج في الأدب، وفي الشعر بشكل خاص، حيث تتأسس علاقة تضاد حادة بين الداخل والخارج، والداخلي والخارجي"^(١)، ويقول أيضاً: "يتمثل أحد المنابع الرئيسية للفجوة: مسافة التوتر في لغة التضاد؛ وبلغة التضاد هنا أقصد جميع أشكال المغايرة والتمايز التقابليين بين الأشياء في اللغة وفي الوجود، ويبدو لي أن هذه الفرضية قد تكون بين أكثر الفرضيات حول الشعرية خطورة وجوهرية، وأنا إذا أحسنا اكتناه التضاد وتحديد مختلف أنماطه، ومناحي تجليه في الشعر، استطعنا في خاتمة المطاف أن نموضع أنفسنا في مكان هو الأكثر امتيازاً وقدرة على معاينة الشعرية وفهمها من الداخل وكشف أسرارها"^(٢) ويرى في موضع آخر: "أنّ الفجوة: مسافة التوتر تتشكل جوهرياً على صعيد النص الكلي، قصيراً كان أو طويلاً، لأنّ كل نص يتحرك بين طرفي ثنائية ضدية أو أكثر من ثنائية من نمط أو آخر"^(٣).

في حقيقة الأمر فإنّ التضاد - كما أظهر حديث أبي ديب عن الشعرية- غاية في الأهمية، وهو كما اتضح من أقواله يأخذ حيزاً كبيراً في صياغة الشعرية، لأنّ فهمه يعني

(١) كمال أبو ديب، في الشعرية، ص ٤٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤٥.

(٣) نفسه، ص ٤٧.

الوصول إلى قراءة صحيحة في النص، فاكتناه التضاد بمختلف أشكاله إشارة واضحة إلى أنه أبرز مظاهر الشعرية التي تسوق إلى إحداث قراءة جادة مشفوعة بالفهم والوضوح عبر استكناه الأعماق وتحليل الباطن، وليس هذا فحسب إنما رأى أبو ديب أن المشابهة ليست مصدراً للشعرية بل آمن بأن "ازدياد درجة التضاد، ثم البلوغ إلى التضاد المطلق، قادر على توليد طاقة أكبر من الشعرية... وبهذه النتيجة السليمة فإنّ من الواضح أن مولد الشعرية في الصورة، وفي اللغة، هو التضاد لا المشابهة"^(١).

إنّ هذا النمط من التضاد "دور حيوي في عملية الخلق الشعري، فهو كثيراً ما ينقذ اللغة التقريرية التجريدية من ذهنيّتها الطاغية ويعوّض عن غياب لغة المحسوسات"^(٢)، وهو أصلاً المنبع الأساسي للشعرية، باكتناه الأغوار الشعرية الكامنة طبعياً، في عملية التضاد والمفارقة وجعلها تنبجس غامرة التجريد الذهني بضوء أخاذ"^(٣).

ومهما يكن من أمر فإنّ الفرق بين اللغة العادية واللغة الشعرية بارز، إلا أن التضاد من الظواهر المهمة في إنقاذ اللغة من تقريريتها ومباشرتها إلى حيّز الرمز والغموض، وهذا بالطبع لا يكون بسهولة ويسر، فإحداث أمر كهذا يحتاج إلى مراس كبير وقارئ ذي بعد ثقافي أكبر، قارئ قادر على فك مغاليق التضاد وفهمه وتجايز غموضه وإبهاامه، إنه القارئ المحقق وصاحب الخبرة الطويلة في ذلك، لما المبدع الفنان فهو صاحب الشأن في كل ذلك، لأنّ علاقته مع "الأخر نجسّد فجوة: مسافة توتر حادة، ويتجلى صدق هذا التفسير إذ نستقرئ الآراء السائدة عبر تاريخ الفكر والكتابة، والتي تقول إنّ الفنان لا يتلاعب مع مجتمعه وتقرن الفن إلى حس التناظر بين الفنان والعالم"^(٤). فالفنان هو المسؤول عن ذلك إذ يكون تصالحه

(١) كمال أبو ديب، في الشعرية، ص ٤٧.

(٢) المرجع نفسه، ص ٧٩.

(٣) نفسه، ص ٧٩.

(٤) نفسه، ص ١١١.

وتنافره مع مجتمعه كامنين في طبائعه وتفكيره، لذا فهو أمر نسبي لا يعلمه إلا هو، لكنه يختزله جميعه في لغة النص التي تبرز أكثر ما تبرز في التضاد.

من كل ذلك تطرح الشعرية في هذا البحث ضمن إطار تناقضات وتنافرات تسمح بالدراسة والتحليل، ومن هذا الاعتبار ينطلق الباحث الذي يرى أن الشعرية علامة بارزة في تكوين النص، تكشف أبعاده، وتثير عتمته، وبها يصبح عملاً أدبياً راقياً سيما إذا احتوى الصراع الذي يتجسد في تضادات بعيدة المرمى وعلى صعد كثيرة.

تركز هذه الدراسة كما سيظهر في فصولها القادمة، على شعرية الصراع في القصيدة الأندلسية خلال القرن الخامس الهجري، إذ ستحاول الكشف عن الإمكانات المعرفية التي استخدمها الشاعر الأندلسي في مواجهة ما يحيط به من صراعات ومن ثم توضيح جمالياتها الفنية داخل النص الشعري.

وبناء على أطروحات الشعرية التي تم الحديث عنها في مهاد البحث، سيجتهد الباحث في نقل عوالم الصراع المتضافرة داخل النص الشعري الأندلسي فيبرز أنساقاً متصارعة داخل المجتمع الأندلسي.

لقد كانت الأندلس في القرن الخامس الهجري مسرحاً لصراعات مختلفة، حتى أن هذا القرن انقسم قسمين: سمي الأول بعهد الفتنة^(١). مرت الأندلس خلاله "بأجواء عاصفة ومشحونة بالصراع الحموي بين عناصر الأسرة الحاكمة، ومرّ معها نظام الخلافة بفترة تشبّه

(١) حول عهد الفتنة انظر: الحميدي، جذوة المقتبس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م، ص ١٧-٣٠. والمقري التلمساني، نفع الطبيب في غصن الأندلس الرطيب، مج ١، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨م، ص ٤٢٤-٤٣١. وابن عذاري المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج ٢، تحقيق: ج. س. كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣م، ص ٦٦-١٥٢. وشوقي ضيف، عصر الدول والإمارات الأندلس، دار المعارف، ط ٢، ص ٢٣-٣٤.

الاحتضار حيث تلقف هذا المنصب عدد من الخلفاء المغامرين والعابثين، الذين ساهموا بقدر كبير في انهيار الشخصية المركزية للحكم العربي في الأندلس"^(١).

أما القسم الثاني فسمي "عصر ملوك الطوائف"^(٢). بدأ بنهاية الخلافة، واستمر حتى مجيء يوسف بن تاشفين سنة ٤٨٣هـ، إذ أخذت المدن الأندلسية تسقط في يده الواحدة تلو الأخرى بعد أن استغاث به أمراء الطوائف حينما بدأت ممالك النصارى تغير على الثغور الإسلامية في الشمال، وبالفعل أخضع البلاد لحكمه وأنهى عصر ملوك الطوائف.

لقد انقلبت الوحدة تفرقة في هذا العصر و"أصبحت الأندلس دولاً متعددة، لكل دولة حاكم وإدارة وجيش وحياة أدبية وفكرية شبه مستقلة، وأصبحت العلاقات بين الحكام قائمة على التحرز والحذر وإنفاق الأموال على بناء الحصون"^(٣) وجذب الشعراء من أجل التغني بأمجادهم وبطولاتهم، ورافق الشعر كل هذه الأحداث وصور الشعراء بواسطته ما حل بالأندلس وعبروا عن القلق الذي ساور نفوسهم واليأس الذي انتابها، وتارة أخرى عبروا عن سعادتهم واستبشارهم بأمل العودة والصمود، وأضحى شعرهم بهذا المعنى - شعراً إنسانياً يضرب بعروقه في أعماق النفس انبشيرية، نه روعة صدق العاطفة وروعة الفن الذي يتفجر من لهيب الشعور. وهذا الشعر وثيقة لا غنى عنها ولا تعوض لإدراك الأبعاد النفسانية والاجتماعية التي حفت بالحوادث، والتي بدونها لا نفهم الحوادث"^(٤).

(١) إبراهيم ببيزون، الدولة العربية في إسبانيا "من الفتح حتى سقوط الخلافة"، دار النهضة العربية، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م، ص٣٧٨-٣٧٩.

(٢) حول عصر ملوك الطوائف انظر: الحميدي، جذوة المقتبس، ص١٧-٣٦. ومحمد عبد الله عنان، دول ملوك الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٨٨م.

(٣) انظر: عبد الله بن بلفين، مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب "التبيان"، نشر وتحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، د. ط، دت، ص٩٠ وما بعدها.

(٤) جمعة شيخة، الفن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي، ج١، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط١، ١٩٩٤م، مقدمة الكتاب بقلم: محمد الطالبي.

الباب الثالث

المصراع في إظهار وحمة القسمة

الفصل الأول

المصراع الإنساني

يقوم كثير النصوص الأدبية على ما يحدثه الإنسان من أثر سلبي تجاه الإنسان الآخر، والذي تنبعث منه صراعات كثيرة لها صلة كبيرة بالمشاعر الإنسانية، ويظهر هذا التوجه الإنساني في النصوص الأندلسية ذا فاعلية وحركة محورية تظهر بسببها حركة صراع دائمة بين عناصر إنسانية مختلفة.

وإذا ما أراد المرء الحديث عن الصراع في الشعر الأندلسي، فإنه يصبح من الضروري الإشارة إلى مظاهره ودورها في بنية النص؛ خاصة أن النصوص الشعرية الأندلسية تعبر عن قدرتها "على استمرار الحيوية في الإفراز الدلالي من خلال نص مفتوح متحرك، نابض بالحياة، وهذا يظهر بوضوح خاصية النصوص الرفيعة"^(١) التي تحتاج قارئاً قادراً على كشف أبعاد الصراع، من خلال دراسة فاحصة لغبر مثال من هذه النصوص.

الصراع الإنساني في نماذج من الشعر الأندلسي:

يظهر الصراع عند الشعراء الأندلسيين من رغبتهم في تقويض الآخر مقابل الإعلاء من شأن ذواتهم. ولقد مظهروا هذه الرغبة في أساليب شعرية كثيرة، وشكلوها حسب شاعريتهم وطرائقهم الخاصة.

كانت وسيلتهم إلى هذا التقويض تنحصر على الأغلب في السلطة السياسية التي مثلها الحاكم، عندما قرب فرداً على حساب فرد، أو فرداً على حساب جماعة. لذا فإن النصوص الشعرية الأندلسية تضمّر في عمقها محاولات للإعلاء من شأن الجماعة ضد الواحد الفرد إذا غلب على السلطة، أو العكس تماماً.

(١) عزيز عثمان، قراءة النص الأدبي في ضوء فلسفة التفكيك، عالم الفكر، ع ٢، مج ٣٣، أكتوبر-ديسمبر ٢٠٠٤، ص ٥٣.

والنص الشعري الأندلسي حال تحليله يُظهر حالة تضاد تامة بين عنصرين متضادين يمثلان حالة تازم تامة بين شريحتين من المجتمع الأندلسي، كما ورد عن أخبار ابن زيدون^(١) في كتاب "قلائد العقيان ومحاسن الأعيان" أنه "لما هيل التراب على المعتضد، وأفضى أمره إلى المعتمد، ثاروا إلى طلب ابن زيدون وجاشوا، وبروا في البغي به، وأرشوه، وأغروه بنكبته، وأروه الرشاد في هدم رتبته، وأرادوه بالذي أرادهم، وكادوه كما كادهم فزفوا إلى المعتمد رقعة"^(٢) قالوا فيها^(٣):

يا أيها الملك المَعْلَى الأعْظَمُ	اقطع وريدي كل باغ ينم
فاحسم بسيفك داء كل منافق	يئذي الجميل وضد ذلك يكتم
لا تحقرن من الكلام قليلة	إن الكلام له سُيوف تكلم
والملك يحمي ملكه عن لفظه	تسري فتجلي عن ذواه تعظم
فضلاً عن الكلام الذي قد أصبحت	غواؤنا جهراً به تكلم
فإنه يعلم أن كل مؤمل	مثلي على حذر وخوف منهم
فالدمع من أجفاننا متهلل	والنار في أحشائنا تنضرم
فلقد علمت - ولن نبصر لك الهدى	فلأنت أهدى في الأمور وأخزم
أن الملوك تخاف من أبنائها	فحل من مهجاتهم ما يحرم

- (١) الشاعر أحمد بن عبد الله بن زيدون أبو الوليد من أهل قرطبة. ولد سنة ٣٩٤ هـ، وتوفي في إشبيلية سنة ٤٦٣ هـ. مرت حياته بمنعطين مهمين هما: حبه لولادة بنت المستنكي الأميرة الأموية، ثم سجنه حيث نزل من أعالي المناصب إلى قيد السجن وظلامه بسبب دسائس الحساد لدى ابن جهور حاكم قرطبة آنذاك. وله رسالتان معروفان: الرسالة الهزلية، والرسالة الجدية. انظر: ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ١، دار الثقافة، بيروت، ١٩٩٧م، ص ٣٣٦. وضحي عبد العزيز، ابن زيدون حياته - شعره، دار كرم بدمشق، ص ٣-١١.
- (٢) ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، ج ١، تحقيق: حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار، ط ١، ١٩٨٩م، ص ٧٥.
- (٣) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتحقيق: علي عبد العظيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص ٣٠٦-٣١١.

ولِذَاكَ قِيلَ: الْمَلِكُ أَعْقَمَ لَمْ يَزَلْ
فَاحْشِمِ دَوَاعِيَ كُلِّ شَرٍّ دُونَهُ
كَمْ سَقَطَ زَنْدٌ قَدْ نَمَا حَتَّى غَدَا
وَكَذَلِكَ السَّيْلُ الْجَحَافُ فَإِنَّمَا
وَالْمَالُ يُخْرِجُ أَهْلَهُ عَنْ حُدُودِهِمْ
وَإِذْكَرُ صَنْيَعِ أَبِيكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
لَمْ يُبْقِ مِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّعَ شَرَّهُ
فَعَلَامٌ تَتَكَلَّمُ عَنْ صَنْيَعِ مِثْلِهِ
وَجَنَانُكَ الثَّبْتُ الَّذِي لَا يَنْتَبِهُ
وَالْحَالُ أَوْسَعُ وَالْعَوَالِي جَمَّةٌ
لَا تَتَرَكْنَ لِلنَّاسِ مَوْضِعَ تَهْمَةٍ
قَدْ قَالَ شَاعِرٌ كَنَدَةٌ فِيمَا مَضَى
"لَا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الْأَذَى
فَاجْعَلْهُ قُدُونَكَ التَّسِي تَعْتَاذَهَا
وَاسْلَمْ عَلَى الْأَيَّامِ إِنَّكَ زَيْنُهَا
لَا زِلْتَ بِالنَّصْرِ الْعَزِيزِ مُهَنَّا
وَعَدْتَ عَلَى الْأَعْدَاءِ مِنْكَ رَزِيَّةً
وَوَقَيْتَ مَكْرُوهَ الْحَوَادِثِ وَاغْتَدْتَ

فِيهِ الْوَلِيُّ يُثِيرُ حَرْبًا تُضْهِرُ
فَالذَّاءُ يَسْرِي إِنْ غَدَا لَا يُخْشَمُ
بِرَكَانِ نَارٍ كُلِّ شَيْءٍ يَخْطِمُ
أَوَّلَاهُ طُلُثٌ ثُمَّ وَبَلٌ يَسْجُمُ
فَأَفْهَمُ فَإِنَّكَ بِالْبُؤْسِ أَفْهَمُ
فِي كُلِّ مَتَّهِمٍ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ
فَصَفَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَلِذَّ الْمَطْعَمِ
وَلَأَنْتَ أَمْضَى فِي الْخُطُوبِ وَأَشْهَمُ
وَحُسَامُكَ الْعَضْبُ الَّذِي لَا يُكْهَمُ
وَالْمَجْدُ أَشْمَخُ وَالصَّرِيمَةُ ضَنِغَمُ
وَإِخْرَمَ فَمِثْلُكَ فِي الْعِظَائِمِ أَحْزَمُ
بَيْتًا عَلَى مَرَّةٍ اللَّيَالِي يُعْلَمُ:
حَتَّى بَرَّاقَ عَلَى جَوَائِبِهِ الدَّمُ
فِي كُلِّ مَنْ يَنْغِي وَرَأْيُكَ أَحْكَمُ
وَجَمَالُهَا وَالذَّهْرُ دُونَكَ مَا تَمُ
وَالذِّينُ عَنْ مَحْمُودٍ سَعْيُكَ يَنْسِمُ
لَا يُسْتَقَلَّ بِهَا وَخَطْبٌ صَيِّلٌ (١)
طَيْرُ السُّعُودِ بِأَيْكُكُمْ تَتَرَنَّمُ

تشير القراءة العميقة في هذا النص إلى الصراع الإنساني الذي تبرزه المفاتيح النصية التالية:

(١) الصيْل: الأمر الشديد.

أولاً: نسق الجماعة/الحساد: يرفضون سيطرة الآخر "ابن زيدون" ويحاولون إفساد علاقته بالسلطة. وقد حاولوا تقويضه والإطاحة به. لينقلوا بذلك رؤية شريحة من شرائح المجتمع الأندلسي وموقفها تجاه الفرد المستند إلى الحنكة في تدبير أموره فيما يعرض له من صراعات.

لقد وضح الجماعة/الحساد في هذا النص طبيعة الآخر فهو باغ، ينثم، ومنافق يبدي الجميل ويكتم الضغينة؛ مما يعني- حسب وجهة نظرهم- أنه خطر يهددهم. ومثلوا بذلك موقف المجتمع الأندلسي وهو يتعامل مع الفرد الخارج على نظمه باستئثاره في أداء بعض الأدوار المهمة عند السلطة. لذا يمكن أن تُفسر محاولة الجماعة بأنها إلغاء لدور الفرد، وكأنهم يقومون بدور الرقيب السياسي عليه.

ثانياً: نسق الفرد "ابن زيدون": تقف ضده الجماعة/الحساد وتحاول تقويضه. ويمثل الإنسان القادر على قهر الآخرين وإثارة حقدهم.

وهو ضعيف في النص لغلبة الجماعة عليه. فلو تتبعنا ظهوراته لوجدناها في موضعين فقط "باغ، منافق"، وهاتان صفتان تضعانه في دائرة الاتهام وتحولانه إلى عامل شر. ليس هذا فحسب، إنما حاول الحساد تحويله إلى مجموع عندما عبروا عنه بخطاب الجمع "منهم"، وكأنه شكل ظاهرة لا يؤمن خطرها، أما الجماعة/الحساد فتحولوا إلى فرد "مثلي" إشارة إلى ضعفهم أمام قوة الفرد:

فإنه يعلم أن كل مؤمل
مثلي على حذر وخوف منهم

لعل الصراع ينكشف الآن على أنه صراع بين عالمين، عالم الجماعة الذي تحول إلى فرد وحاول الخلاص من الشر. وعالم الفرد الذي تحول إلى جماعة وسيطر على الأمور ببغيه ونفاقه، وبثّ الخوف والرغبة في صفوف الآخرين:

فالدمع من أجفاننا متهلل والنار في أحشائنا تتضرم

ومما يزيد الموقف تأزماً الضد الذي يبرز في صنيع الجماعة، فالقولان "قالدمع من أجفاننا.. والنار في أحشائنا" يشيران إلى ثنائية الداخل والخارج، فما هو ظاهر خوف وضعف "الدمع"، وما هو خفي في الأحشاء نار تضرم. الذي يعني أن الجماعة يعبرون عن شيئين: الرهبة ظاهرياً والحقد داخلياً. واللغة توجي بذلك إحياء مباشراً، فكل من "متهلل وتتضرم" جاءت مضسقة توجي بتغلغل الحزن والحقد معاً.

ثالثاً: نسق السلطة "الحاكم: المعتمد بن عباد": سيطر على النص بشكل واضح، إذ ظهر في سبعة عشر بيتاً. وتستند العلاقة بينه وبين الجماعة إلى الزلفى والاستعطاف، بيد أنهم ضعفاء أمامه متذللون له بغية الوصول إلى مرادهم. أما علاقته بالفرد/الشاعر فهي علاقة قبول ورضا؛ لأن الشاعر يحافظ على بقائه بحنكته وذكائه.

لقد أظهر النص رغبة جادة للحد من عمل الفرد/الشاعر. وأفصح عن أماني الجماعة للخلاص منه، وسعيهم لخلخلة العلاقة بينه وبين السلطة نهياً وأمرأ "اقطع وريدي.. فاحسم بسيفك.. لا تحقرن.. فاحسم دواعي.. واذكر صنيع.. لا تترك.. فاجلعه" ثم أخذوا يذكرون السلطة/المعتمد بماضي أبيه، وكيف تعامل مع هذا الفرد:

واذكرْ صنيعَ أبيكْ أوّلَ مرّةٍ	في كلّ منّهم فإنّك تعلّمُ
لم يُبقَ منهم من توقّع شرّه	فصنّفتْ له الدُّنيا ولذّ المطعّمُ
فعلّامٌ تتكلّ عن صنيعِ منّله	ولأنّك أمضى في الخطوب وأشهمُ

تستحضر هذه الأبيات موقفاً قديماً تعاملت به سلطة قديمة ضد الفرد/ مثل الشاعر قديماً. وليس استحضاره إلا دعوة صريحة ليكون عبرة للسلطة، ومن ثم إيغار صدرها ضد الفرد، إذ وجه الخطاب إلى المعتمد من جانب تحافظ عليه النفس العربية وترفض الثقافة الجمعية العربية الاعتداء عليه وهو الشرف:

لا يَسْلُمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذى حتى يراقَ على جوانبِهِ السِّدْمُ

وكان التسلسل في سرد الأحداث وترتيب موضوعاتها من قبل نسق الجماعة وسيلة لبث حقدهم وإشهار رغبتهم في الخلاص من الفرد. فقد بدأ الحديث بطلب العقاب له "فاحسم بسيفك" وعدم الاستهانة بكلامه :

لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْكَلَامِ قَلِيلَهُ إِنَّ الْكَلَامَ لَهُ سُيُوفٌ تَكْلِمُ
وَالْمَلِكُ يَخْشَى مَلِكَهُ عَنْ لَفْظَةٍ تَسْرِي فَتُجَلِّي عَنْ دَوَاهِ تَعْظُمُ
فَضْلاً عَنِ الْكَلِمِ الَّذِي قَدْ أَصْبَحَتْ غَوَاؤُنَا جَهْراً بِهِ تَتَكَلَّمُ

وعندما وجدوا ذلك لا يجدي نفعاً لجأوا إلى بث الرعب في قلب السلطة كما في قولهم:

فَلَقَدْ عَلِمْتَ - وَلَنْ نَبْصُرَكَ الْهَدَى فَلَأَنْتَ أَهْدَى فِي الْأُمُورِ وَأَحْزَمُ
أَنَّ الْمُلُوكَ تَخَافُ مِنْ أَيْدَائِهَا فَتَحُلُ مِنْ مُهْجَاتِهِمْ مَا يَحْرُمُ

أو قولهم:

كَمْ سَقَطَ زَنْدٌ قَدْ نَمَا حَتَّى غَدَا بَرَكَانَ نَارِ كُلِّ شَيْءٍ يَخْطِمُ
وَكَذَلِكَ السَّيْلُ الْجَوَافُ فَإِنَّمَا أَوْلَاهُ طُلٌّ ثُمَّ وَبِلٌ يُثْجِمُ

ثم تحدثوا عن الشرف باعتباره أمراً مهماً لا يعتدي إنسان عليه. ولعل في هذا التنقل من المهم إلى الأهم ترميزاً واضحاً إلى استغلال الجماعة كل قدراتها الثقافية للإطاحة بالفرد والقضاء عليه.

تبدو هزيمة الفرد، هدفاً بارزاً من أهداف الجماعة، وجزءاً لا يتجزأ من تفكيرها. وبغية تحقيق ذلك حاولت إثبات حبها للسلطة وحرصها على سلامتها مقابل نفاق الفرد المناوئ لها. لذا بدت الجماعة متوترة شديدة القلق بسبب حضور الفرد الفاعل، وكأنها أدركت إيجابية زواله، ومدى انعكاس ذلك على حياتها وحياة السلطة.

ويمثل نص المعتمد بن عباد الآتي، شكلاً من أشكال الصراع الحاد بين الذات والجماعة، إذ

يقول^(١):

كَذَبْتُ مُنَاكُم صَرَخُوا أَوْ جَمَعُوا الدين امنن، والمروءة أكرم
خَنَئْتُمْ، وَرَمَيْتُمْ أَنْ أَخُونَ وَإِنَّمَا حاولتُم أن يستخفَّ يلمأم^(٢)
وَأَرَدْتُمْ تَضْيِيقَ صَدْرِي، لَمْ يَضِقْ والسُمُرُ فِي ثَغْرِ النُّجُورِ تُحْطَمُ
وَرَحَفْتُمْ بِمَجَالِكُمْ لِمَجْرَبٍ ما زال يثبت في المجال فيهزم
أَنْي رَجَوْتُمْ غَدْرَ مَنْ جَرَيْتُمْ منه الوفاء وجور من لا يظلم
أَنَا ذَاكُم، لَا الْبَغْيُ يُثْمِرُ غَرْسُهُ عندي ولا مبنى الصنعية يهتَمُ
كُفُّوا، وَإِلَّا فَارْقُبُوا لِي بَطْشَةً يُلقَى السقيفة بمثلهما فيحلم

تقوم ثنائية الصراع في هذا النص على نسقين ضديين يجسدان حالتين مختلفتين على النحو

الآتي:

١- نسق السلطة/الحاكم: يمثل الثبات. أوحى حديثه برفض الفكر الجمعي، وما يميزه أنه ما زال قادراً على الفعل، وثابتاً على موقفه من الفرد. وقد ظهر في مساحات واسعة من النص "أنا ذاكم، لي بطشة، أخون". وهو إلى جانب سلطته يستمد القوة من تجاربه وماضيه "المجرب" إثباتاً لمقدرته على فهم أفعال الآخرين؛ بيد أنه وصفهم بصفات توجي

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، تحقيق: حامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، راجعه: د. طه حسين، ط٤، ٢٠٠٢م، ص٦٧. والمعتمد هو: المعتمد محمد بن المعتضد عباد أمير إشبيلية، ولد سنة ٤٣٢هـ وأمسك زمام الحكم بعد أبيه سنة ٤٦١هـ. أكثر من الإغداق على الشعراء فاجتمع ببابه كثيرون، وعندما اشتد ضغط النصارى على المسلمين أجمعوا على الاستعانة بيوسف بن تاشفين، وبعد أن حاول مراراً إيقاف المد المسيحي أرسل جيشاً أخضع البلاد وأبى المعتمد فأسره يوسف ونهأه مع أهله إلى أغصان في المغرب، ولم يلبث أن توفي سنة ٤٨٨هـ. انظر: ابن الأبار، الحلة السرياء، ج٢، حققه وعلق حواشيه: حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، ط١، ١٩٦٣م، ص٥٢-٦٧.

(٢) يللم، اسم جبل على مرحلتين من مكة.

برفضه لهم. وهذا يعني قبولاً للفرد وإعجاباً بتصرفه، وثباتاً لعلاقته بالسلطة في حين

فشل الجماعة/الحساد في تحقيق مساهم ضد الفرد.

٢- نسق الجماعة/الحساد: التحول في الموقف. ولم تسمح السلطة/ المضادة لهم بالاستقلال

وتحقيق الهدف المنشود. فبعد أن سعوا ليوغروا صدرها ضد الفرد انعكس هذا عليهم

سلباً، إذ أخذت موقفها المعادي منهم بالوعيد والتهديد:

كُفُّوا، وَالْأَفَارِقُوبُوا لِي بِطُشَّةٍ يُلْقَى السَّفِيهُ بِمَثَلِهَا فَيُحْلَمُ

ويتحول الصراع إلى الضد بين المركزية/السلطة، واللامركزية/الجماعة، ونشاهد ثبات فعل

الجماعة وجمود حركتها بسبب قوة السلطة التي بُنيت على:

١- تضخيم الذات: فإضافة إلى بروز الأنا متعالية "أنا ذاكم" اتصفت ذات الشاعر بالوفاء

والثبات على المبدأ، وسعة الصدر، وعمق التجربة:

حاولتم أن يستخف يلملم

صدر لم يضق

زحفت بمجالكم لمجرب

٢- بدء الأبيات بأفعال أوحى بالفهم العميق لنوايا الجماعة

"كذبت.. خنتم.. رمتم.. أردتم.. رجوتم" وهي أفعال توحى بنقد هذا النسق المتحول والعمل

ضده، ومن ثم الاستقلال بنسق الفرد. إضافة إلى أن فعلي الأمر "كفوا... فارقبوا" يؤيدان

دلالة مباشرة على اكتمال حركة السلطة برفض الجماعة وانحارها.

لقد اتسمت عناصر هذا النص بثنائية الثبات/ التحول. فالجماعة تحولت إلى منافق ظالم

"وأردتم تضيق صدر لم يضق" وهي الصفة التي أطلقت على الفرد/ أنفاً. وكانت ذات كفاءة عالية

في حضورها، إيجابية إلى السلطة بنصحها وإرشادها، سلبية نحو الفرد بحقدتها وكرهها. لكنها تحولت

نقيض ذلك بيد أن السلطة وصفتها بصفات غير محببة ولا مرغوب بها. أما السلطة "الثبات" فبقيت قوية ذات تجربة عميقة تؤهلها للكشف عن مضمرات الجماعة وحصرها في إطار ضيق.

ويبرز الصراع الإنساني في الشعر الأندلسي إذا ما واجه الشاعر رفضاً من المجتمع يجبره على خلق وسائل يثبت بواسطتها حضوره، ويبني من خلالها فرديته؛ ليكون ذا أثر في المحيط الذي يعيش فيه.

يقول المستظهر بالله^(١):

وجالبة عذراً لتصرف رغبتي	وتأبى المعالي أن تجيز لها عذراً
يُكَلِّفُهَا أَهْلُهَا رَدِّي جَهَالَةً	وهل حسن بالشمس أن تمنع البذراً
وماذا على أم الحبيبة إذ رأت	جلالة قدري أن أكون لها صهراً
جعلت لها شرطاً عليّ تعبدي	وسقت إليها في الهوى مُهْجَتِي مَهْراً
تعلقتُها من عبد شمس غريرة	محترة من صيد آبائها عراً
حمامة غش العيشميين رفرفت	فطرت إليها من سراتهم صقراً
لقد طال صوم الحب عنك فما السذي	يضررك منه أن تكوني له فطراً
وإني لاستشفي بمرّي بداركم	هدوءاً واستسقي لساكنها القطراً
والصيق أحشائي بيرد نرايها	لأطفئ من نار الأسى بكم جُمراً
فإن تصرفيني يا ابنة العم تصرفني	وعيشك - كفاً مد رغبة سُنْراً
وإني لأرجو أن أطوق مَفْخَرِي	بملكي لها وهي التي عظمت فخراً
وإني لطعان إذا الخيل أقبلت	جرائدُها حتى ترى جَوْنَهَا شَقْراً

(١) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ١، ص ٥٦. والمستظهر هو: عبد الرحمن بن هشام المستظهر ببيع بالخلافة سنة أربع عشرة وأربع مئة وكان مولده سنة ٣٩٢هـ. يكنى أبا المطرف وقتل سنة ٤١٤هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ١، ص ٤٨-٥٥.

وَأَنبَهُهُمْ نَكَرًا وَأَرْفَعَهُمْ قَدْرًا
وَعِنْدِي مَا يُصْنِي الْحَلِيمَةَ ثَبِيًّا
جَمَالَ وَآدَابَ وَخُلُقَ مُوْطَأً وَلَفْظَ إِذَا مَا شِئْتَ أَسْمَعَكَ السَّحْرَا

تشير هذه الأبيات المجتزأة من كتاب الذخيرة إلى ثنائية الصراع بين الآخر/ المحبوبة ومجتمعها وبين الفرد/ الشاعر الذي يعمل على تحقيق ذاته بوصفه صاحب فعل إيجابي تجاه المجتمع. يوضح هذا الصراع النظام الذي يقوم عليه المجتمع الأندلسي في تعامله مع الفرد والذي يصدع العلاقات ويكسر جمالياتها بين الأفراد. ويبين خيبة الفرد إزاء الموقف الرفض له. وكي يتضح هذا الصراع يمكن تناوله حسب المعطيات التالية:

١- يفخر الشاعر بذاته إشعاراً لأفراد المجتمع بالقوة، إذ بدأ بتضخيم ذاته مفتخراً بأنه صاحب خلق كبير وأفعال عظيمة:

وَأَنبَهُهُمْ نَكَرًا وَأَرْفَعَهُمْ قَدْرًا
وَعِنْدِي مَا يُصْنِي الْحَلِيمَةَ ثَبِيًّا
جَمَالَ وَآدَابَ وَخُلُقَ مُوْطَأً وَلَفْظَ إِذَا مَا شِئْتَ أَسْمَعَكَ السَّحْرَا

ويأتي هذا التضخيم محوياً للرفض، وإثباتاً لفحولة الشاعر وجدارته بمحبوبته "أنبهم، أرفعهم، وعندى ما يصني، وينسي الفتاة، جمال، آداب، خلق موطاء، ولفظ أسمعك السحرا". وهكذا بدأ الفرد يظهر مقنعاً قادراً على الديمومة؛ لأن في ديمومته تحقيقاً لقيمة ذاته، وإشعاراً بأهميتها.

٢- حتى يتمكن الفرد من إثبات دوره في إطار المجتمع، لجأ إلى أعمال بطولته بالحديث عن ماضيه الحفيل بالقوة والنشاط. فقد كان كثير الطعن إذا ما واجه الأعداء. والارتداد إلى القوة أمر يذكره بقيمة المحبوبة/عنصر الجمال "الحبيبة" التي يعمل من أجلها ويسعى إلى امتلاكها، إذ كان حريصاً على تذكرها بكفاءته لها خوفاً من نكرانها له وانضمامها إلى المجتمع الرفض "الأهلون".

ويجعل الشاعر من فعله البطولي شاهداً على سلوكه العظيم، وهذا دليل واضح على رغبته في إقناع المجتمع بدوره الكبير الذي يؤديه، وأنه ذو فعل نبيله الحظوة وسط المجتمع ويجعله مقبولاً ومقبلاً، معمقاً ذلك باستخدام صيغة المبالغة "طعان".

٣- الاختلاف على بعض الأسس التي تقوم عليها علاقة الفرد بالمجتمع أهمها الرفض الاجتماعي الذي ياباه الفرد ويخشاه. فهو يطمح بقبول محبوبته "حبيبة" به. لأن قبولها اعتراف بحضوره كعنصر ذي أداء إيجابي داخل المجتمع.

وكما تشي لغة النص فإن الصراع مستمر بين المجتمع "يكلفها الأهلون ردي جهالة". وماذا على أم الحبيبة والفرد الذي حاول بناء ذاته، والإعلاء من شأنها. عبر إبراز أفعالها المشرفة التي تستوجب القبول وعدم الرفض:

لقد طال صوم الحب عنك فما الذي يضرُّك منه أن تكوني له فطرا
وإنني لاستشفي بمرِّي بداركم هدوءاً واستسقي لساكنها القطرا
وألصق أحشائي ببرد ترابها لأطفئ من نار الأسى بكم جئرا

يحتاج تفكيرك للنس الأندلسي- كما برز في التأويلات السابقة- قراءة شاحسة لأبعاده، مستنبطة لأعماقه، عارفة برموزه وصوره ودلالاته، ولقد تعرض هذا النص لقراءات متعددة من قبل الدارسين وحسب مناهج مختلفة^(١) ومن باب الإصابة أن يعترف الدارس بقيمة هذه الدراسات وأنها إثراء للنص الذي يبقى بفعلا نابضاً حياً. ويمكن أن يكون الكشف عن الصراع في هذا النص محاولة لقراءته قراءة تحليلية عميقة متوسلة في ذلك- إلى اللغة ومحمولاتها الدلالية وإلى مواجهات الشاعر لموضوعات الحياة.

(١) انظر على سبيل المثال: فهد عكام، الشعر الأندلسي نصاً وتأويلاً، دار الينابيع، دمشق، د. ط، ١٩٩٥م.

ومن الأمثلة التي توضح ذلك التوجه قصيدة أبي إسحاق الإلبيري التي يبرز فيها الصراع الإنساني مختلفاً عن أنواع الصراع الأخرى، فقد تحدث فيها عن اليهود وكيف أخذوا السلطة وسيطروا على المسلمين في غرناطة، يقول فيها^(١):

- ١- أَلَا قُلْ لِيَصْنَهَاجَةً^(٢) أَجْمَعِينَ بِسُورِ النَّسِي^(٣) وَأَسْنِدِ الْعَرِينِ
- ٢- لَقَدْ زَلَّ سَيِّدُكُمْ^(٤) زَلَّةً تَقَرُّ بِهَا أَعْيُنُ الشُّامِتِينَ
- ٣- تَخَذَّرَ كَاتِبُهُ كَافِرًا وَلَوْ شَاءَ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
- ٤- فَعَزَّ الْيَهُودُ بِهِ وَانْتَخَوْا وَتَاهَاوَا وَكَانُوا مِنَ الْأَرْذَلِينَ
- ٥- وَنَالُوا مِنْهُمْ وَجَازُوا الْمَدَى فَحَانَ الْهَلَاكُ وَمَا يَشْعُرُونَ
- ٦- فَكُمْ مُسْلِمٍ فَاضِلٍ قَانِتٍ لِأَرْذَلٍ قَرْدٍ مَنِ الْمَشْرِكِينَ
- ٧- وَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سَعْيِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ مَنَا يَقُومُ الْمُعِينِ
- ٨- فَهَلَّا اقْتَدَى فِيهِمْ بِالْأَلَى مِنْ الْقَادَةِ الْخَيْرَةِ الْمُتَّقِينَ
- ٩- وَأَنْزَلَهُمْ حَيْثُ يَسْتَأْهِلُونَ وَرَدَّهُمْ أَسْفَلَ السُّفَافِينَ

(١) أبو إسحاق الإلبيري، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، حققه وشرحه واستدرك فائته: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٩٩١م، ص ١٠٨-١١٢. والشاعر هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي. اشتهر نسبة إلى مدينة البيرة. ولد سنة ٣٧٥هـ، وأدرك من العهود السياسية ثلاثة، وفي كل عهد أمراء ورؤساء وظروف مختلفة: فقد أدرك دولة العامريين بالأندلس، وأدرك مدة الفتنة حين نهض بنو أمية لاسترداد ما سلبهم إياه ابن عامر، وعاصر مدة ملوك الطوائف؛ ومات في أثنائها سنة ٤٦٠هـ. انظر: مقدمة الديوان، ص ٧-١٨.

(٢) صنهاجة: جبل ضخم من البربر من بطون البرانس كان لهم شأن سياسي كبير في المغرب والأندلس. وتفرع عن صنهاجة فروع كثيرة قدرت بنحو سبعين بطناً. انظر: ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، د. ت، ص ٥٠١-٥٠٢.

(٣) الندي: مجلس القوم، وتطلق على أهل المجلس.

(٤) سيدكم: اليهودي النغرالي (يوسف بن إسماعيل بن التغريلا) خدم دولة بني زيري بعد أبيه إسماعيل. وقوي نفوذه، ومكن لبني جلده، وأساء السيرة في العامة وأساء إلى المسلمين بالكلام في القرآن. لكنه أرضى باديس صاحب غرناطة بكفاية الجباية ووفرتها. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ٢، ص ٧٦٦-٧٦٩.

- ١٠- وطافوا لَدِينَا بِأَخْرَاجِهِمْ
- ١١- وَقَمُوا الْمَزَابِلَ عَنْ خِرْقَةٍ
- ١٢- وَلَمْ يَسْتَخَفُوا بِأَعْلَامِنَا
- ١٣- وَلَا جَالِسُوهُمْ وَهُمْ هُجْنَةٌ
- ١٤- أَبَادِيْسُ أَنْتَ امْرُؤٌ حَاقِقٌ
- ١٥- فَكَيْفَ اخْتَفَتْ عَنْكَ أَعْيَانُهُمْ
- ١٦- وَكَيْفَ تَحِبُّ فِرَاحَ الزُّنَا
- ١٧- وَكَيْفَ يَتَمُّ لَكَ الْمُرْتَقَى
- ١٨- وَكَيْفَ اسْتَنْمَتْ^(١) إِلَى فَاسِقٍ
- ١٩- وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي وَحْيِهِ
- ٢٠- فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ خَادِمًا
- ٢١- فَقَدْ ضَنَجْتَ الْأَرْضُ مِنْ فِسْقِهِمْ
- ٢٢- تَأْمَلُ بَعِيْنِكَ أَقْطَارَهَا
- ٢٣- وَكَيْفَ انْفَرَدْتَ بِتَقَرِّيْبِهِمْ
- ٢٤- عَلَى أَنَّكَ الْمَلِكُ الْمُرْتَضَى
- ٢٥- وَأَنَّ لَكَ السَّبْقَ بَيْنَ الْوَرَى
- ٢٦- وَإِنِّي احْتَلَلْتُ بِغَرْنَاطَةٍ

- عَلَيْهِمْ صَغَارٌ وَذُلٌّ وَهُونٌ
- مُلَوَّنَةٌ لِإِدْبَارِ السَّادِقِينَ
- وَلَمْ يَسْتَطِيلُوا عَلَى الصَّالِحِينَ
- وَلَا وَاكْبَسُوهُمْ مَعَ الْأَقْرَبِينَ
- تَصِيبُ بَطْنِكَ نَفْسَ الْيَقِينِ
- وَفِي الْأَرْضِ تُضْرَبُ مِنْهَا الْقُرُونُ
- وَهُمْ بَغْضُوكَ إِلَى الْعَالَمِينَ
- إِذَا كُنْتَ تَبْنِي وَهُمْ يَهْدِمُونَ
- وَقَارَنْتَهُ وَهُوَ بَيْنَ الْقَرِينِ
- يَحْذَرُ مِنْ صُحْبَةِ الْفَاسِقِينَ
- وَذَرَهُمْ إِلَى لَعْنَةِ اللَّاعِنِينَ
- وَكَادَتْ تَمِيدُ بِنَا أَجْمَعِينَ
- تَجِدُهُمْ كِلَابًا بِهَا خَاسِنِينَ
- وَهُمْ فِي السِّبَالِ مِنَ الْمُبْعَدِينَ
- سَلِيلُ الْمُلُوكِ مِنَ الْمَاجِدِينَ
- كَمَا أَنْتَ مَنْ جِلْسَةِ السَّابِقِينَ
- فَكُنْتُ أَرَاهُمْ بِهَا عَابِثِينَ

(١) استنمت، استكنت.

٢٧- وقد قَسَمُوا بِأَعْمَالِهَا

٢٨- وَهُمْ يَقْبِضُونَ جَبَايَاتِهَا

٢٩- وَهُمْ يَلْبِسُونَ رَفِيعَ الْكُسا

٣٠- وَهُمْ أَمْنَاكُمْ عَلَى سِرِّكُمْ

٣١- وَيَأْكُلُ غَيْرُهُمْ دِرْهَمًا

٣٢- وَقَدْ نَاهَضُوكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ

٣٣- وَقَدْ لَابَسُوكُمْ بِأَسْحَارِهِمْ

٣٤- وَهُمْ يَذْبَحُونَ بِأَسْوَاقِهَا

٣٥- وَرَخَّسَ قِرْدُهُمْ دَارَهُ

٣٦- فَصَارَتْ حَوَائِجُنَا عِنْدَهُ

٣٧- وَيَضْحَكُ مِنَّا وَمِنْ دِينِنَا

٣٨- وَلَوْ قُلْتُ فِي مَالِهِ إِنَّهُ

٣٩- فَبَادِرْ إِلَى ذَنْبِهِ قُرْبَةً

٤٠- وَلَا تَرْفَعِ الضُّغْطَ عَنْ رَهْطِهِ

٤١- وَفَرِّقْ عِدَاهُمْ وَخُذْ مَالَهُمْ

٤٢- وَلَا تَحْسِبَنَّ قَتْلَهُمْ غَدْرَةً

٤٣- وَقَدْ نَكَّثُوا عَهْدَنَا عَنْدَهُمْ

فَمِنْهُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ لَعِينٌ

وَهُمْ يَخْضِمُونَ^(١) وَهُمْ يَقْضِمُونَ^(٢)

وَأَنْتُمْ لَأَوْضَعِهَا لَابِسُونَ

وَكَيْفَ يَكُونُ خَوْفٌ أَمِينٌ؟

فَيَقْصِي، وَيَدْنُونَ إِذْ يَأْكُلُونَ

فَمَا تَمْنَعُونَ وَلَا تُتَكْرَرُونَ

فَمَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُبْصِرُونَ

وَأَنْتُمْ لِأَطْرَافِهَا آكِلُونَ

وَأُخْرِى إِلَيْهَا تَمِيرُ الْعُيُونُ

وَنَخِينُ عَلَى بَابِهِ قَائِمُونَ

فَأِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

كَمَا لَكَ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

وَضَحَّ بِهِ فَهُوَ كَبِشٌ سَمِينٌ

فَقَدْ كَنَزُوا كُلَّ عِلْقٍ ثَمِينٌ

فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا يَجْتَمِعُونَ

بَلِ الْغَدْرُ فِي تَرْكِهِمْ يَعْثُبُونَ

فَكَيْفَ تُلَاحِظُ عَلَى النَّاكِثِينَ

(١) يخضمون: يقطعون.

(٢) يقضمون: يكسرون.

٤٤- وكيف تكون لهم نعمة ونحن خمول وهم ظاهرون؟

٤٥- ونحن الأذلة من بينهم كأنا أسانا وهم مخلصون

٤٦- فلا ترض فينا بأفعالهم فأنت رهين بما يفعلون

٤٧- وراقب إليك في حزبه فحزب الإله هم الغالبون

تضمير بنية هذا النص أشكالاً متعددة من الصراع الإنساني، يمكن قراءتها وفق الإشارات

النصية التالية:

أولاً: نسق السلطة "اتحکم" ويشغل الأبيات (٢٦-١)

ثانياً: نسق الجماعة "اليهود" وتمثله الأبيات (٣٤-٢٧)

ثالثاً: نسق الفرد "اليهودي" ويقع ضمن الأبيات (٤٤-٣٥)

رابعاً: النسق المضاد "المسلمون" وتمثله نهاية القصيدة (٤٧-٤٥)

تشكل أداة الاستفتاح "ألا" مدخلاً رئيساً لفهم السلطة ومفتاحاً أولياً لمعرفة تحول علاقاتها الإنسانية. ومن خلال نبرة التنبيه التي تحملها عندما اقترنت بفعل الأمر "قل" أبدى الشاعر حرصه على رفض التحول والرغبة في الانسجام مع السلطة كما أطلق صرخة قوية تبرز حبه للكلفة البشرية، ورفضه للظلم بأشكاله المختلفة. وهذا تمسك بالعلاقة الإنسانية أو رفض للتحول نحو اللاإنساني.

إن استخدام "ألا" هنا تحذير من وقوع الظلم صانع اللاانسجام في الحياة، أو تعبير إلى حد ما عن رفض تصرفات السلطة التي اختارت اليهودي كي يصلح ويجول في ديار إسلامية ويسين عباد مسلمين؛ مما جعل الشاعر ضدها، ملحاً بإصرار على دفع سياستها كي يبني العالم المنسجم الذي يبحث عنه:

لقد زل سـيـتـكـم زلـة

تـقـسـرُ بـهـا أعـيـنُ الشـامـتـين

تخـيـر كاتـبـه كـافـهـا

ولـبـر ثـلـاء كـان مـن المـسـلـمـين

فَعَزَّ الْيَهُودُ بِهِ وَانْتَخَوْا وَتَاهُوا وَكَانُوا مِنَ الْأَرْدَلِينَ
وَنَالُوا مِنْهُمْ وَجَازَوْا الْمَدَى فَحَانَ الْهَلَاكُ وَمَا يَشْعُرُونَ
فَكَمْ مُسْلِمٍ فَاضِلٍ قَانَتْ لِأَرْدَلٍ قِرْدٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

إنَّ فعل السلطة مليء بالتسلط، فهي تشترك في إحداث الظلم وإن كان بصفة غير مباشرة؛ لأن اختيارها لشخص غير مسلم، وتفويضه في أمر المسلمين أمر جعلها سلطة طاغية تمنح الآخر حق الظلم من أجل ذاتها والمحافظة على بقائها. فهي سلطة رافضة لانسجام العلاقات الإنسانية. بل ومتنافرة مع رغبة الشاعر ومسعاه.

ويسيطر بذلك فعلا الانسجام واللائسجام على مضمون النص كله. وما دام الشاعر ساعياً لتحقيق الإنساني، فإنه يمثل الانسجام. أما فعل اللانسجام فينحصر في السلطة التي باتت تتمركز في ذاتها وتتعلق عليها. كما أنَّ حركة الشاعر تعدّ انتقالاً إلى العام الإنساني/الانسجام؛ لأنه يبحث عن تواصل مع الآخر بوقف ظلمه ومذه الطاغية. في حين تعمل السلطة بعكس ذلك فهي تتفوق على ذاتها وتتحصر أكثر عندما تعطي الظالم قوة يبطش بها ويحافظ على السلطة من خلالها. إنها سلطة أنانية تفكر في ذاتها لا غير.

أما النسق الثاني فهو صورة أخرى من صور الصراع الإنساني، لأن جماعة اليهود يسعون لتحقيق سعادتهم على حساب سعادة غيرهم. وهذا يتضاد مع رغبة الشاعر ولا ينسجم مع أحلامه. وقمين بالذكر أن استخدام الأبيات معطوفة بعضها على بعضها باستخدام حرف العطف "و"، يقم للقارئ انطباعاً عن حجم الصفات التي يتصف بها هذا النسق، ويشير إلى كثرتها السالبة بالنسبة للذات الشاعرة وجماعتها. بيد أنهم يعيشون حالة رفض ونقد لهذا الصنيع الظالم. مما خلخل علاقتهم بهذا النسق وجعلها ذات أبعاد لا إنسانية.

وتأسيس العلاقة على هذا المنطق جعل الشاعر في بحث دائم عن قيم إنسانية أخرى. كانت كفيلة بلجونه إلى السلطة رغم ممارستها أحياناً لأفعال طاغية تشترك فيها مع هذا النسق. وهذا عائد إلى رغبة الشاعر في تغيير السلطة ذات الأثر الكبير على النسق اليهودي. وإذا تحقق ذلك فلن يكون إلا في صالح إنساني عام. لذا كان حديث الشاعر نقداً للنسق اليهودي على النحو التالي:

وَهُمْ يَلْبَسُونَ رَفِيعَ الْكُوسِ	وَأَنْتُمْ لَأَوْضَعِهَا لَابَسُونَ
وَهُمْ لَمَنْتَاكُمْ عَلَى سِرْكُمُ	وَكَيْفَ يَكُونُ خَوْوُنَ أَمِينٍ؟
وَيَأْكُلُ غَيْرُهُمْ دَرَاهِمَهُمَا	فَيَقْصِي، وَيَدْنُونُ إِذْ يَأْكُلُونَ
وَقَدْ نَاهَضُوكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ	فَمَا تَمْنَعُونَ وَلَا تُتَكْرَرُونَ
وَقَدْ لَابَسُوكُمْ بَأْسَ حَارِهِمْ	فَمَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُبْصِرُونَ
وَهُمْ يَذْبَحُونَ بِأَسْوَاقِهَا	وَأَنْتُمْ لِأَطْرَافِهَا آكِلُونَ

لقد وضع الشاعر فعل اليهود وكيف مكن للظلم، وما ذكره المتتالي للأفعال إلا محاولة لتبيان سوء هذا الفعل ومدى أثره أمام السلطة، وهو دعوة صريحة وواضحة لها كي تساعد على تحقيق السعادة ونشر الأمن. فلقد زعم خطر الظلم الزايع على مجتمعه وما تقتضيه هذه الأفعال إلا الحيلولة دون ذلك، لذا أصر على إيقاف الظلم من خلال السلطة. وكأنه يؤدي دور البطل المنقذ المحافظ على مصالح مجتمعه:

وَقَدْ قَسَّمُوهَا وَأَعْمَالُهَا	فَمَنْهُمْ بِكُسْلٍ مَكَانَ لَعِينٍ
وَهُمْ يَقْبِضُونَ جَبَايَاتِهَا	وَهُمْ يَخْضِمُونَ وَهُمْ يَقْضِمُونَ

ولمّا فقد الشاعر الأمل في التغيير لجأ إلى عقد مقارنة بين السلطة وهذا النسق -موضوع الحديث- لسببين، الأول: إشعار السلطة بالخطر المحيط بها. لكنّ السلطة في غيّها سادّة؛ مما جعل هذا النسق يتفوّق عليها:

وَهُمْ يَلْبِسُونَ رَفِيعَ الْكِبَا وَأَنْتُمْ لَا وَضَعَهَا لِابْسُونَ

لما الثّاني: فيمكن أن يكون موقفاً يتّخذه الشاعر من السلطة وهو موقف الرافض لسياساتها وأعمالها. ويبحث نتيجة لذلك عن تغيير نهجها وأسلوب تعاملها مع هذا النسق الطّاغي. فبعد أن عرف الشاعر طغيان السلطة وظلم اليهود حاول إحداث أثر مضاد لذلك. لكنه باء بالفشل، فلم يتحقّق مراده، بل كانت صورة كل منهما امتداداً للآخر.

ويظهر النسق الثّالث/ الفرد "اليهودي"، وتتجلّى علاقة الشاعر به برفض قاطع بشير إلى موقف انفعالي مشابه تماماً لموقفه من النّسقين السّالفين؛ فهو يشتمه، ويسبه، ويصفه بالقرّد الظّالم:

وَرَخَّسَ قِرْدُهُمْ دَارَةً وَأَجْرَى إِلَيْهَا نَمِيرَ الْعُرُونِ

ثم يذكر أفعالاً تزيد الأمر حدة وانفعالاً. وممّا زايد من حجم هذا الصراع أنه أصبح بين هذا النسق وبين مجتمع الشاعر "حوائجنا" بيد أنه سخر منهم ومن دينهم:

وَيَضْحَكُ مَنْ دِينَنَا فَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ

يتّضح من هذا الطّرح أن الفرد اليهودي يشترك مع السلطة في الوقوف ضد الشاعر؛ السّذي أضحي وحيداً في هذا النص، يصارع عناصر مختلفة لكنّها ذات طبيعة واحدة وعمل واحد. ومما يملكه الواحد ضد المجموع هو تمسكه بدينه ودفاعه عن ذاته.

إنّ الصراع ضد هذه الأنساق قائم على عوامل سياسية، واجتماعية، ودينية. فقد ورد "أن ابن النّغيلة عمل رسالة ينتقد فيها بعض ما زعمه تناقضاً في القرآن الكريم"^(١) والشاعر يرفض ذلك ولا

(١) إحسان عباس، تاريخ الأدب الأتلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين، دار الشروق، عمان، ط١، ١٩٩٧م، ص١١٩.

يقبل أن يسيطر عنصر غريب على دولته، لأن ذلك ظلم لأبناء مجتمعه، فهذا العنصر لن يعمل إلا لصالح نفسه، أو لصالح قومه، وسيقوى على حساب ضعف الشاعر وأشياعه:

فصارت حوائجنا عنده ونحن على بابيه قائلون
كل ذلك جعل الإليري يمتلئ غضباً وحقداً، "وقد تلمس... كل وسيلة لإثارة النفوس وحرص
على قتل اليهودي وأفتى بأن ذلك لا يعد غدراً وتلك الفتوى قيمتها إذ إنها تصدر عن فقيه زاهد"^(١):
فبادر إلى ذبحه قربةً وضخ به فهو كبش سمين
وتسهم الكلمتان "قربة، ضخ" في خدمة هذا المعنى، إذ تحملان دلالة القرب على إيجابيته إلى الله
والأضحية على فاندتها الإنسانية والاجتماعية. وهذه الإشارات تسير مع رغبة الشاعر الملحة في
القضاء على هذا النسق الظالم.

لقد بدت حالة الصراع بين الشاعر وبين هذا النسق في سيطرته على الشاعر وقسوته في
التعامل معه. فلقد صرخ الشاعر بحثاً عن الراحة وواجه القسوة والألم بانفعال شديد من خلال الأمر
والنهى والاستفهام الإنكاري:

فبادر إلى ذبحه قربة	←	أمر
وضخ به فهو كبش سمين	←	أمر
ولا ترفع الضغط عن رهطه	←	نهى
وفرق عداهم وخذ مالهم	←	أمر
ولا تحسبن قتلهم غدره	←	نهى
فكيف تلام على الناكثين؟	←	استفهام
وكيف تكون لهم نمة	←	استفهام

(١) المرجع السابق، ص ١١٩.

يضاف إلى هذا التوصيف أنّ دائرة الكره اتسعت وكبرت عندما تحدث الشاعر عن اليهود؛ لأنّ صنيعهم مشابه لصنيع سيدهم الطاغية "كنزوا كل علق ثمين.. نكنثوا عهدنا" مما جعل هذا النسق/الفرد انعكاساً حقيقياً لصور الأنساق الأخرى، فقد عكس بدقة متناهية- أفعالها غير صراعها مع الشاعر. عندما طرح فكرة الظلم مرة ثانية. وهذا قد يشير إلى شدة الألم الذي عاناه الإلبيري جرّاء هذا الظلم فأعاد ذكره مراراً.

إنّ المنتبج للحديث الذي ظهر سابقاً يجد الأدوار مشتركة بين جميع الأنساق، فالسلطة تؤدي دور كل من نسق الجماعة ونسق الفرد وتساعدهما على الظلم والبغي. وجميعهم يسعون إلى ظلم الشاعر ونفي وجوده بفعل القوة، ممّا يستدعي ارتباطهم لدى الشاعر بحالة السلب وعدم الرضا. وهذا يضع المتلقي أمام الطوائف في المرايا المتعددة للفعل الواحد.

أما النسق الرابع فيكشف عن حقيقة مغايرة للأنساق السابقة فمقابل القوة هناك يبرز الضعف هنا، ومقابل الظلم يظهر طلب الرحمة والشفقة:

ونحن الأذلة من بينهم	كأنّا أساناً وهم محسنون!
فلا ترضّ فينا بأفعالهم	فأنت رهين بما يفعلون
وراقب إليك في حزبه	فحزب الإله هم الغالبون

يمثل هذا النسق الشاعر بكل انفعالاته؛ لأنّه مظلوم من قبل غيره من الأنساق. وهو يتناقض معها تناقضاً شديداً، حتى يمكن القول: إنه فريد وحيد في هذا النص، يحاول قدر جهده أن يرسم صورة خاصة لنفسه. فهو النسق الذي يقع عليه الظلم، ويمثل صورة المقهور الذي لا حول له ولا قوة. مقابل الأنساق التي تسيطر على الفعل الإنساني وتجعله سالباً.

لقد اتضح من قراءة هذا النص أنّ الصراع يقع بين الشاعر وعناصر متعدّدة، ولا شك أن ذلك يكشف بوضوح عن موقف الشاعر من الإنسان الآخر. ويوحى للقارئ أنّ الذي يقف

خلف ذلك كله صراع دائم لا ينقطع وينخرط على العلاقة الإنسانية بشكل مطلق وهو الضد الذي يظهر فيه الخير والشر. إن الشر الذي يطارده الشاعر أينما حل أخذ يقوى ويسيطر على النفس الإنسانية ويقاومه الشاعر بالخير المتمثل في الدين. وهنا يلحظ أن الحقائق تتغير في المنظومة الإنسانية، فالذي ينتصر ويقوى هو الشر في حين أن الخير ضعيف يمثلّه الشاعر المظلوم أو جماعته المقهورة.

بناءً على ذلك، يمكن توضيح العلاقات في هذا النص في إطار الفهم التالي:

- ١- نسق السلطة "الحاكم" ← الشر
- ٢- نسق الجماعة "اليهود" ← الشر
- ٣- نسق الفرد "اليهودي" ← الشر
- ٤- النسق المضاد "المسلمون" ← الخير

وإذا كان الصراع الإنساني في النص السابق بأشكال دينية، واجتماعية، فإن الصراع الإنساني الساخر يأخذ حيزاً لا بأس به في الشعر الأندلسي، ويتضمن إشارات ودلالات متعددة الأبعاد. ولعل تعدد المحمولات الدلالية لهذا الصراع يعدّ طرحاً صريحاً لموقف الإنسان من الإنسان.

يقول المعتمد بن عباد^(١):

الملك في طوى الدفاتر	فتخلّ عمن قوود العساكر
طُف بالهشّير مسلماً	وارجع لتوديع المنابر
وازهف إلى جيش المعاء	رفّقه الحبر المغامر
واطعن بأطراف اليراء	ع - نصيرت - في ثغر المحابر

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٤٦-٤٨.

واضرب بسكين السدوا
أولست رست طاليس إن
وكذلك إن ذكر الخيل
وأبى حنيفة ساقط
من هرمس من سبيوي
هذي المكارم قد حوي
أعد فأنك طماع
فحجبت وجه رضاي عن
أولست تذكر وقت لو
لا يسقر مكانه
هلاً اقتديت بفعله
قد كان أبصر بالعوا
ة، مكان ماضي الحد باتر
ذكر الفلاسفة الأكابر
ل فأنست نحوي وشاعر
في الرأي حين تكون حاضر
ه من ابن فورك إن تناظر
ت، فكن لمن حباك شاكر
كاس، وقل: هل من مفاخر
ك، وكنست قد تلقاه سافر
رقة، وقلبك ثم طائر
وأبوك كالضمرغام خابر
وأطعت به، إذ ذاك آمر
قب، والموارد، والمصابر

يطرح نص المعتمد السابق صراعاً بين نسقين يقفان على طرفي نقيض، ويمثلان
رمزين لثقافتين مختلفتين، تنتمي صورة الرمز الأول إلى عالم لا يؤمن بقيمة المعرفة، بل
يؤمن - تحقيقاً للنصر - بقوة القيادة العسكرية. بيد أنه يتصارع مع الرمز الثاني/ المعرفة
ويأمره بالتخلي عن قيادة العسكر. وهكذا تبدأ السخرية ويبدأ التهكم من قبل الطرف الأول
بسرود الأشياء التي يؤمن بها الثاني ويعمل من أجل تحقيقها "بالسرير، المنابر، المعارف،
بأطراف اليراع، الدواة".

ويجيد الشاعر حقاً في توظيف اللغة إظهاراً لحال هذا الرمز، فيبدو ساخراً منه، أو كارهاً له ولأفعاله. ولا شك أن هذا التوظيف أسفر عن لغة مراوغة، تستخدم الأشياء على غير حقيقتها. كما يوضح الشكل التالي:

- بالجيش من العسكر → الزحف ← إلى جيش المعارف
(١) بالسيف وغيره → الطعن ← بأطراف اليراع (٢)
بأدوات الحرب → الضرب ← بسكين الدواة

يوضح هذا الشكل رفض الشاعر للعلم والمعرفة، فالمعتمد بن عباد مسكون بثقافة العسكر أو قيادتهم وهذا ما أظهره عبر أبياته، عندما لجأ إلى استخدام أفعال تتعلّق بهذه الثقافة "ازحف، اطعن، اضرب، تقهر" وهكذا في الأسماء أيضاً "جيش، العساکر، سكين، ماضي الحدة، باتر، ثغر".

إنّ الاهتمام بالحرب وما يخصّها إشارة واضحة إلى أنّ الرمز الأول/الشاعر متمسك بهذه الأشياء؛ لأنه يمارسها أو مارسها في أثناء حياته. وهنا نلاحظ أنّ الرمز الثاني يغيب أمام هذه الممارسات ويضعف فهو لا يصنع ذلك ولا يقدر على ممارسته ليصبح - من وجهة نظر الشاعر - ذا صنيع سلبي.

لقد مثّل المعتمد بن عباد صورة البطل، ورمز القوة. فهو قادر على قيادة العسكر، والطعن، والضرب في كل مكان. ولم يكتف بسرد الأفعال والأسماء ذات الدلالة الحربية، بل أظهر تهكمه بنسق المعرفة، وانداح إلى علماء سابقين يذكّرونهم ويعرض به من خلالهم "أرسطاليس، الخليل، أبو حنيفة، هرمس، سيبويه، ابن فورك". هؤلاء جميعاً لا يساوون شيئاً إذا ذُكر هذا الرمز.

وإذا ربطنا هؤلاء جميعاً بالعلوم المختلفة التي أتقنوها نجد الفلسفة، والشعر، والنحو، والفقه، والطب، تجتمع في شخص الرمز الثاني، لكنها ليست مقنعة، فالشاعر لا يؤمن بها كأدوات قادرة على إحراز النصر. بيد أنه هجا هذا الرمز، وأعلن عدم رضاه عنه:

واقعدْ فَإِنَّكَ طَاعِمٌ كَاسٍ، وَقُلْ: هَلْ مِنْ مَفَاخِرٍ^(١)
فحجبت وجهه رضايَ عنيْ كَ، وَكُنْتُ قَدْ تَلَقَّاهُ سَافِرٌ

ومما يعزّز إشارات الصراع في هذه الأبيات، أن لغتها الرامزة تحيل مثليتها إلى لغة سلطوية استعلائية؛ تحمل معنى الحرب ودلالة الأمر، فالناظر في الأبيات الأولى من النص يجد هذين المعنيين يسيطران على بداياتها "تخلّ، طف، ازحف، اطعن، فكن". وانسجماً مع هذا الرأي توضحي كلمة "حباك" دالة على طبيعة العلاقة بين الرمز الثاني ومن حباه في أثناء حياته، كما في قوله:

هَذِي الْمَكَارِمُ قَدْ حَوِيَتْ تَ، فَكُنْ لِمَنْ حَبَاكَ شَاكِرٌ

وإذا كانت صورة الرمز الأول قد ظهرت بهذه السلطة الأمرة؛ فإن صورة الرمز الثاني تمتاز بثقافة المعرفة، وعدم الرغبة في قيادة العسكر؛ لأنّ هذا الأمر لا ينسجم مع رغباتها. فهي تمثل ثقافة ضدية لثقافة الرمز الأول الذي ما زال آملاً في تغيير هذا الرمز وتطويعه. ولما لم يجد ذلك نفعاً، نجد الصراع يتعزّز بوجود حالتين استحضرهما الشاعر لإظهار صورتَي الرمزَيْن. لكنهما صورتان متناقضتان:

أَوَلَسْتُ تَذْكُرُ وَقْتُ لَوْ رَقَّةً، وَقَلْبُكَ ثُمَّ طَائِرٌ

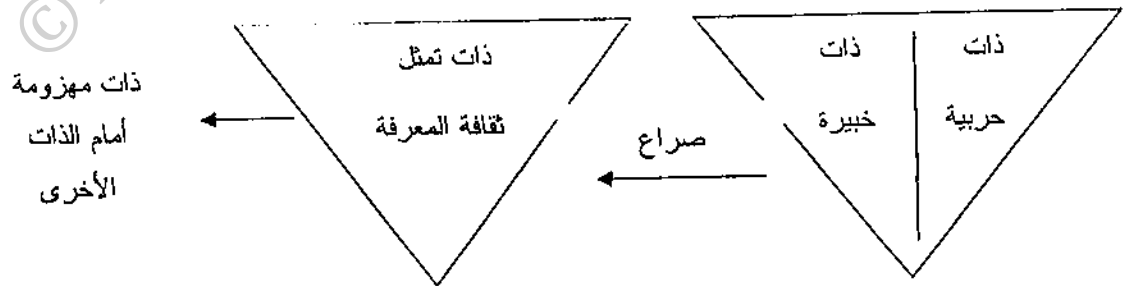
(١) الطاعم، المطعوم. الكاسي، المكسوم.

وهذه حال الرمز الأول تهتز ضعفاً، وترتجف خوفاً، وترتبط بالطائر دلالة على ضعفها. في حين أن صورة البطل القوي تستحضر الضرغام رمز القوة والشجاعة "وأبوك كالضرغام خادر".

إن الصورة التي شكلها التشبيه لحال الرمز الثاني؛ لتشي بالفارق الكبير بين هذين الرمزتين، وتكشف عن انتصار الرمز الأول، وامتلائه ثقة بالنفس، وهو يصف نقيضه/الرمز الثاني. إنها عبارة ثانية ترميز واضح لانتهزام سلطة المعرفة أمام سلطة القوة. التي حضت في خاتمة النص على الاقتداء بها وبفعلها:

هَلَّا أَفْعَدْتُ بِفَعْلِهِ وَاطَعْتُهُ، إِذْ ذَاكَ أَمَرُ
وَقَدْ كَانَ أَبْصَرَ بِالْعَوَا قَيْبِ وَالْمَسْوَارِ وَالْمَصَارِ

لقد وضحت هذه الأبيات صورة الصراع بين ذاتين مختلفتين: تمثل الذات الأولى القوة والسلطة. وانشطرت إلى ذاتين: الأولى، ذات عسكرية حربية، والثانية، ذات خبيرة بصيرة في أمور البلاد. أما الذات الأخرى، فذات لا تفكر في الحرب والانتصار العسكري إنما ينصب اهتمامها الثقافي في توظيف المعرفة العلمية خدمة للملك. وهذه الذوات المتعددة تبرزها الخطاطة التالية:

ويمثل موقف ابن شهيد من أبي جعفر بن عباس مثلاً على هذا النوع من الصراع،

إذ يقول^(١):

أَبُو جَعْفَرٍ رَجُلٌ كَاتِبٌ مَلِيحٌ شَبَا الْخَطَّ حَلَوُ الْخَطَابَةِ
تَمَلُّلاً شَخْصاً وَلَحْماً وَمَا يَلْزِقُ تَمْلُؤُهُ بِالْكِتَابَةِ
وَذُو عَرَقٍ لَسِيْسَ مَاءِ الْحَيَاءِ وَلَكِنَّهُ رَشِيحُ فَيْضِ الْجَنَابَةِ
جَرَى الْمَاءُ فِي سَفْلِهِ جَرَى لِسِينِ فَأَخَذَتْ فِي الْعُلُوِّ مِنْهُ صَلَابَةُ

تقدّم الأبيات محاولة للتقليل من شأن الغير؛ مما ولد صراعاً بين نسقين: يمثل الأول منهما الغياب/ الشاعر "لأن صوته لا يظهر". ويمثل الثاني الحضور/ أبو جعفر "لأن اسمه ظاهر داخل النص". ويتقدّم الشاعر لهذا الشخص وصفاً دميماً، يبدو فيه ذا جسم ضخم ورائحة ننتة. ولعلّ هذا الوصف أتى من رغبة ابن شهيد في بثّ السخرية من أبي جعفر وتشكيل صورة غير لائقة له.

تشبي هذه الأبيات بأنّ أبا جعفر قد أحدث مع الشاعر موقفاً ماء جعله يحمل عليه ويتندر به. ومعلوم أنّ ابن شهيد من الذين افتخروا بذواتهم، وحاولوا إشهارها إلى الحدّ الذي بلغ عدم قبول إيداع الآخرين. وأكثر ما برز ذلك في رسالته "التوايع والزوايع"^(٢) التي تعكس فكره بشكل جيد، فهي إلى جانب امتعاضها بالسخط على الواقع الجديد، وإيحائها "بشيء من

(١) ابن شهيد الأندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي، عني بجمعه: تشارلز بلات، دار المكشوف، بيروت، ط١، ١٩٦٣م، ص٢٦. وابن شهيد هو: أبو عامر بن شهيد الأندلسي، ولد بقرطبة سنة ٣٨٢هـ في عائلة عريقة في المجد ذات مال وجاه. استوزره المستظهر سنة ٤١٤هـ ولما وصل هشام الثالث الملقب بالمعتد بالله إلى قرطبة اتصل به وبوزيره الحكم بن سعيد، أصابه الفالج في آخر حياته ومات فيه سنة ٤٢٦هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق١، مج١، ص ١٩١ وما بعدها، وسامي مكّي العاني، دراسات في الألب الأندلسي، جامعة المستنصرية، دط، ١٩٧٨م، ص٣١٥-٣٢٤.

(٢) ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم ١، مج١، ص ٢٤٥-٢٧٨.

المقاومة وعدم الرضا عن هذا التغيير الذي انقلبت معه معايير الحياة^(١) كانت محاولة لإثبات شعرية ابن شهيد وتوقفه على غيره، "من هنا؛ فإن الإحساس بالتفوق والاستعلاء، هما اللذان ترجع إليهما عناصر الصورة الساخرة عنده حتى مع أولئك الأعلام من الشعراء والكتّاب المشاركة، فإن هذه الأمور لا تفارقه، وعلى الأخص وهو يحاورهم في مجالات المعارضة والمقارنة، لإيجاد أوجه الشبه الجوهرية بينه وبينهم"^(٢).

إذن؛ ليس من الغريب على ابن شهيد أن يتحدث عن غيره بهذه الطريقة الساخرة، موحياً أن أبا جعفر ليس مناسباً لمهنة الكتابة. ومما يوضح ذلك تلك المفارقة التي رسمها في البيت الأول والبيت الثاني. إذ إن صورة أبي جعفر في البيت الأول تشهد بمقدرته على ممارسة فعل الكتابة، وإبداعه فيها "مليح شبا الخط، حلو الخطابه". ثم تتلاشى هذه الصورة لتتسم بالتحول وعدم الثبات على هيئة واحدة.

لقد بدأت صورة أبي جعفر تتغير بظهور سخرية ابن شهيد الذي حرص على تغييرها قصد إحباطها، أو إثبات فشلها، وعدم مقدرتها على "الكتابة". ولم يكن التغيير على صعيد واحد فقط، إنما اشترك فيه الإطار المعرفي والإطار المادي، ففي البداية كان الحديث عن المعرفة والإبداع الكتابي، ثم انتقل إلى دمامة الجسد الذي يملكه أبو جعفر.

إنه التحول من الإيجابي إلى السلبي: المعنوي/ المادي، الإبداع/ عدم القدرة على الإبداع. وهذا جعل الأبيات تتشكل من بنيتين بارزتين: يمثل البيت الأول البنية الأولى، ويكتفي فيه الشاعر بذكر صفتين فقط:

مليح شبا الخط ← صفة إيجابية

(١) حسين يوسف خريوش، رسالة التوابع والزوابع، "ابن شهيد الأندلسي دراسة في الرؤية الأدبية وفلسفة الإبداع"، مكتبة الكائن، ط ١، ١٩٩٠م، ص ٢٧.
(٢) المرجع نفسه، ص ٢٧.

حلو الخطابة ————— صفة إيجابية

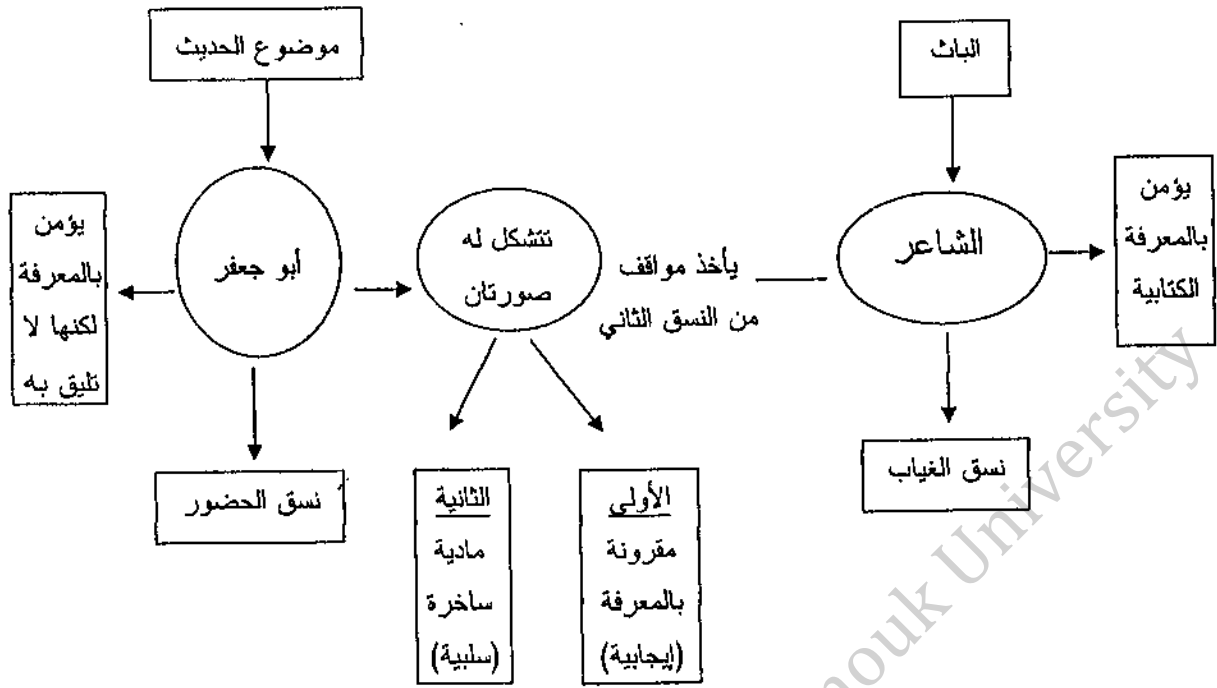
أما باقي الأبيات فتحمل البنية الثانية وهي الحالة المادية الجسدية:

تملاً شحماً ولحمماً ومما يليق تملؤه بالكتابة
وذو عرق ليس ماء الحياء ولكنّه رشح فضل الجنايسة
جرى الماء في سفله جري لسين فأخذت في الغلو منه صلابة

وهنا سرد الشاعر مجموعة من الصفات:

تملاً شحماً ————— صورة جسدية دميمة ————— صفة سلبية
ومما يليق تملؤه بالكتابة ————— عدم الملازمة ————— صفة سلبية
ذو عرق ————— رائحة نكتة ————— صفة سلبية
جرى الماء في سفله ————— منظر بشع ————— صفة سلبية

لقد عكس الشاعر موقفه من أبي جعفر، وتمكّن بفعل التشكيل السالب لصورته من تغليب السلب على الإيجاب؛ فلأنّ ابن شهيد لا يرغب بأن يربطه بفعل الكتابة أو الإبداع المعرفي، رسم جسمه بصورة لا تلائم الفعل المعرفي، وبغية تحقيق ذلك قسّم صورته قسمين. يتوافق الأول مع فلسفته هو، وهو الجانب المعرفي والثقافي، ويختلف الثاني مع شخصيته كشاعر يرفض الشكل الدميم والرائحة السيئة حتى اتضح أن هذه الأبيات تحتوي علاقات مختلفة بين أنساق متناقضة يوضّحها الشكل الآتي:

إنّ الأنساق المستوحاة من النص بما تحويه من صراع تعدّ إضادات لاعتباته، فإد
أبرزت حرص الشاعر/نسق الغياب على التمسك بالمعرفة/الكتابة، ورفضه لأن يكون أبو
جعفر/نسق الحضور ذا معرفة بها، بل هو غير ملائم لهذه المهنة؛ لأنه لا يحسنها وشكله لا
يلئمها.

لقد حفل الشعر الأندلسي بكثير من النصوص التي تبرز الصراع بأشكال متعددة، ومن
أشكال هذا الصراع: صراع الإنسان مع السلطة السياسية. هذه السلطة التي باتت في هذا
القرن -الخامس الهجري- سلطة نشي أفعالها بالعمل لصالح نفسها وحماية ذاتها بصرف
النظر عن هموم الشعب وحياته. والشعراء لم يكن موقفهم واحداً من تلك السلطة وأمرائها
"فهناك من وقف يندد بجرائمهم ويكشف سوءاتهم، لكن مع إقرار بحرج الموقف لأنهم في
عصر تمكن فيه حكامه من غلق الأفواه وقطع الألسن ترغيباً وترهيباً"^(١).

(١) جمعة شيخة، الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي، ج ١، ص ١٢٩.

وكان السميسر^(١) "أحد الشعراء الذين يمثلون هذا الاتجاه تمثيلاً صادقاً... وهو من أبرز شعراء الهجاء في الأندلس"^(٢). إذ تحدث غالب شعره عن موقفه السياسي من الحكام والسياسة آنذاك، حتى طرق صوته الشعري المعارض أسماع الملوك والوزراء والولاة؛ مهدداً متوعداً، ومنذراً إياهم بالنهاية المشؤومة. وكي يتضح شكل هذا الصراع ودلالاته داخل النص، يصبح ضربة لازب أن يقدم له الباحث قراءة جديدة انطلاقاً من آراء الشاعر حول مفردات الحكم وأفعال الحكام.

يأخذ البعد السياسي في شعر السميسر حيزاً كبيراً نظراً لارتباطه بموضوع السياسة. فقد عاش في عصر ملوك الطوائف في ظل حاكمين مشهورين، فما بانيس بن حبوس صاحب غرناطة^(٣) والمعتصم بن صمادح صاحب المرية^(٤). وهو عصر اتسم بالانقسام والتجزئة السياسية، إذ انقسمت الأندلس دويلات صغيرة، واستقل كل أمير من أمرائها بناحيته، يقول المراكشي: "إن أهلها تفرقوا فرقا، وتغلب في كل جهة منها متغلب، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه، وتقسما ألقاب الخلافة"^(٥).

(١) خلف بن فرج الإيبيري الشاعر، إيبيري النسب غرناطي المولد والنشأة. اكتملت موهبته الشعرية في ظل بانيس بن حبوس حاكم غرناطة (٤٢٨-٤٦٥) بقي في غرناطة حتى وجه سهام النقد لحكامها حينما أدرك أنهم استعانوا بعناصر غير إسلامية من اليهود والنصارى في تدبير شؤون الدولة، وتوجه إلى المرية وأغلب الظن أنه توفي فيها سنة ٤٨٨هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج ١، ص ٢٥٨٢-٨٩٧. وبنيونس الزاكي، شعر السميسر (أبي القاسم خلف بن فرج الإيبيري)، عالم الفكر، مج ٢٥، ج ١، الكويت، يوليو-سبتمبر ١٩٩٦م، ص ٢٠٧-٢٠٩.

(٢) فوزي سعد عيسى، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار المعارف، د. ط، ص ٥٦.

(٣) هو: أبو مناد بانيس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنادمي، حكم من سنة ٤٢٨هـ إلى سنة ٤٦٥هـ. انظر: ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج ٢، حققه وعلق عليه: شوقي ضيف، ط ٣، دار المعارف، القاهرة، ص ١٠٧.

(٤) هو: أبو يحيى المعتصم محمد بن معن التجيبي الأندلسي - حكم من سنة ٤٤٣هـ. توفي سنة ٤٨٤هـ. انظر: ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب، ج ٣، ص ٢٦٢.

(٥) محي الدين المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط ٧، ١٩٧٨م، ص ١٠٥.

ومهما يكن من أمر فإن السميسر قد تفاعل مع الأجواء السياسية بكلماته وأشعاره.

وتحولت كلماته إلى سلاح يذب به عن حقوق مجتمعه، فتسمعه يقول^(١):

نَادِ الْمُلُوكَ وَقُلْ لَهُمْ	مَاذَا السَّيِّئُ أَحْدَثْتُمْ
أَسَلَّمْتُمُ الْإِسْلَامَ فِي	أَسْرِ الْعَدَا وَقَعْدْتُمْ
وَجَبَّ الْقِيَامُ عَلَيْكُمْ	إِذْ بِالْأَنْصَارِ قَمَرْتُمْ
لَا تَتَكْرَرُوا شِقَ الْعَصَا	فَعَصَا النَّبِيِّ شَقَقْتُمْ

يُبرز مفتتح هذه الأبيات أحداثاً لا ترغب بها ثقافة الشاعر، لذا تبدو نبيرة التهديد عالية في البداية. لقد قدم الشاعر توصيفاً واضحاً لحال الملوك وأفعالهم، فهم الذين سلّموا أمور دينهم للعدا. والأعظم من ذلك أنهم، كما يشير النص، قاموا بالنصاري مهتمين وراعين لهم في حين كان الشعب الأندلسي يعاني الصراع والجوع والفقر. كل هذه الأشياء جعلت الشاعر يمثل ثقافة الشعب المقهور. ويتمتع بثقافة المصلح الذي يبحث عن السعادة المنشودة في صلاح الملوك، أو الخلاص منهم. في حين يسعى الملوك إلى إسعاد ذواتهم وزيادة شعبهم بؤساً وشقاء.

وإيضاحاً للخطر الذي سيواجهه الملوك مستقبلاً أقام السميسر مقطوعته على بنية دلالية تتمثل في تراوح واضح بين السبب والنتيجة:

قَمَرْتُمُ بِالْأَنْصَارِ ← وَجَبَ الْقِيَامُ عَلَيْكُمْ
شَقَقْتُمْ عَصَا النَّبِيِّ ← لَا تَتَكْرَرُوا شِقَ الْعَصَا

ومن الواضح في شعر السميسر أنه يعيد علينا هذه البنية التوافقية بين السبب والنتيجة،

أو الفعل والعاقبة، فهذا هو يقول^(٢):

(١) حلمي إبراهيم الكيلاني، السميسر: حياته وشعره، مؤنة للبحوث والدراسات، مج ٧، ع ١، ١٩٩٢م، ص ١٤٨.

(٢) حلمي إبراهيم الكيلاني، السميسر: حياته وشعره، ص ١٤٠.

صانَع أدفونش والنَّصاري فسانظرُ إلى رأيه الدبير
وشهاد بُنيانَه خلافاً لطاعةِ الله والأمير
يَبني على نَفْسِه سِفاهاً كأنَّه دودةُ الحريـر
دَعَوُه يَبني فسوفَ يَدري إذا أتت قُدرَةُ القـدير

تأتي معارضة الشاعر في هذه الأبيات من أن الحاكم يصانع غير المسلمين خوفاً منهم، بمعنى أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه، فيستخدم المصانعة في تعامله معهم حمايةً لذاته.

أما منطلق الرفض الثاني فإنه مخالفة أمر الله. فلعل حديثه في النصين إشارة واضحة إلى عزمه نحو الإصلاح الديني، فمن خلاله يحقق الحكام النصر والعظمة. وبناءً على ذلك ندرك أن ثقافة الشاعر دينية؛ لأنه يؤمن أن النصر المظفر للدين لا غير. لذا جاءت النتيجة مفتوحة غير محددة لكنها مرتبطة بمقدرة الله تعالى.

لقد قام الحاكم بفعل عظيم الإساءة للدين؛ مما جعل الشاعر يغضب ويشكل له صورة ممعنة في التحقير. فهو يبني على نفسه كالدودة:

يَبني على نَفْسِه سِفاهاً كأنَّه دودةُ الحريـر

وهنا تبرز المفارقة العظيمة في الموقف. وهي مفارقة تشير إلى حالة الذل التي وصل لها الحاكم. فرغم أن سلطته عظيمة إلا أنه يبني سفاهاً على نفسه. وهذا تضاد غريب الطور، لأن القارئ لا يتوقع أن ذا المكانة العظيمة يسعى بنفسه للقضاء على نفسه.

وقد ظلت هذه الثنائية تلحُ على ذهن السميسر، وعادت لتظهر في قوله^(١):

رَجَوْنَاكُمْ فَمَا أَنْصَقْتُمُونَا وَأَمَلْنَاكُمْ فَخَذَلْتُمُونَا
سَنَصْبِرُ وَالزَّمَانُ لَهُ انْقِلَابٌ وَأَنْتُمْ بِالْإِشَارَةِ تَقْهَمُونَا

(١) حلمي إبراهيم الكيلاني، السميسر: حياته وشعره، ص ١٥١.

يلحظ على هذا المثال أنه حديث صريح عن حالة صعبة يعيشها الشعب في ظل حاكم جائر. ويصاب جرأها الشاعر بخيبة أمل كبيرة تظهر في السبب والنتيجة على النحو التالي:

رجوناكم ← فما أنصفتمونا

أملناكم ← فخذلتمونا

إن النتيجة التي وصل لها الشعب أقلّ وطناً من النتيجة التي وصل لها الحكام. إذ لسوّح السميسر بأن هذا الزمن لن يدوم معهم على حال. فالיום معهم لكنه في الزمن الآتي ضدهم. عليهم إذن؛ أن يعتبروا، ويتنبهوا لأوضاعهم بدلاً من الوقوع في أنياب القادم.

ولم يكتف السميسر بهذا بل أخذ يشمت بهم بعد خلّعهم أحياناً، ومن ذلك قوله^(١):

خَنَـتُمْ فَهَـنْـتُمْ وَكَمْ أَهْـنْـتُمْ زَمَانٌ كُنْـتُمْ بِلَاعِـيُونَ
فَأَنْتُمْ تَحْتَ كُلِّ تَحْتٍ وَأَنْتُمْ دُونَ كُلِّ دُونَ
سَكَنْتُمْ بِسَا رِيَاخٍ عَادٍ وَكُلُّ رِيحٍ إِلَى سُكُونٍ
تتصدّر الخيانة فعل السلطة، والشاعر يرفض تلك الخيانة؛ لما فيها من أسباب الهلاك،

لكنّه ذكر نتيجتها بسرعة:

خنتم ← فهنتم ← إهانة أولى
أنتم ← تحت كل تحت ← إهانة ثانية
أنتم ← دون كل دون ← إهانة ثالثة
أنتم ← سكنتم ← إهانة رابعة
كل ربح إلى سكون ← نهاية حتمية

لقد سعى السميسر إلى رصد حركة دلالية هابطة من الأعلى إلى الأسفل وصولاً إلى

مرحلة السكون:

زمان كنتم بلا عيون = حركة أولى

(١) المرجع نفسه، ص ١٥٠.

الفصل الثاني

المصراع مع المكيان

© Arabic Digital Library Yarmouk University

المكان بالنسبة لأمة تعبير "عن أطوار حضارتها وتاريخها وأخلاق أهلها وثقافتهم وشعائهم وكذلك نظرتهم إلى حاضرها ومستقبلها"^(١) و"تجسيد لإرادتها وفكرها وعقليتها في مسيرة التاريخ العام للإنسانية"^(٢).

وقد احتلّ المكان جزءاً كبيراً من الدراسات النقدية العربية، واستلهمه شعراء العرب على امتداد أعصر الشعر العربي. ولا غرابة في ذلك ما دام أنه يثير في ذواخلهم مشاعر الانتماء وحب الاندماج في المجموع؛ فالشاعر "لا يتصور الفن عملاً فردياً بل يتصوره نوعاً من النبوغ في تمثّل أحلام المجتمع ومخاوفه وآلامه"^(٣).

إنّ "العلاقة التي تربط الشاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات، وعندما يشعر بأنّ هناك فاصلاً يفصله عن المكان يبدأ يتوسّل له ويناجيه؛ لأنّ ليس من السهل عليه أن يتخاضع عن هذا المكان الذي يعني له أشياء كثيرة جداً"^(٤).

ينعكس بسبب ذلك أثر المكان على حياة الإنسان ويصبح عنصراً شعرياً مؤرقاً ومحيراً بالنسبة للشاعر والناقد معاً. وما دام الشعر الأندلسي جزءاً من هذا الشعر العربي، فإنّ نظرة الشاعر الأندلسي للمكان لا بد ستكون قريبة من ذلك، إذ أصبح بالنسبة له باعثاً للقلق والحزن؛ خاصة أنّه على ارتباط وثيق بتجربة عيشه.

(١) محمد عبد الواحد حجازي، الأطلال في الشعر العربي: دراسة جمالية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠٢م، ص ١٠.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٠.

(٣) مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ١٩٨١م، ص ٥٣-٥٤.

(٤) موسى سامح رابعة، جماليات الأسلوب والتلقي: دراسات تطبيقية، ص ٦٤.

وتزداد أهمية المكان عندما تكون علاقة الإنسان به علاقة انفصال واتصال في آن.
فالإنسان الذي يقيم تجربته في المكان، يحوله إلى بقايا تسفي عليها الرياح إذا ما ارتحل عنه.
مما يظهر حركة مناوئة بينهما تشكل لحظة اغتراب وصراع، يمكن توضيحها كما يلي:

أولاً: الإنسان والمكان: الغربة والاعتراب:

كثرت أقوال شعراء المشرق عن غربتهم عن المكان "وعلى الرغم من كثرتها فإنها لم تبلغ الوفرة التي نراها في دواوين شعراء الأندلس، ذلك لأن الأسباب التي دفعت شعراء الأندلس إلى هذه الغربة تختلف عن تلك التي دفعت إليها في المشرق فالفتنة التي مزقت الأندلس وحطمت مدنها وأجلت عنها أهلها، وتربص الممالك المسيحية الشمالية بهم وغزواهم المتتابع لمدن الأندلس حملهم حملاً على ترك تلك المدن والرحيل عنها في غربة دائمة من مدينة إلى مدينة أو إلى خارج الأندلس"^(١).

ولقد نتج عن الغربة التي حلت بالشاعر الأندلسي تحول المكان، وتغير معالمه، وخلق ظروف جديدة لا تلائم؛ فرآه مكاناً متبدلاً ليس هو المكان المعهود في ذاكرته. وهذه الدراسة ستعمل على إبراز موقف الشاعر من هذا الفعل المناوئ، وكيف حاول مقاومة الغربة النفسية القاهرة المفروضة عليه.

يقول ابن حزم الأندلسي^(٢):

(١) أشرف علي دعنور، الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة، دار نهضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٢م، ص ٣٤.

(٢) ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألف والالاف، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م، ص ٣١٢-٣١٣. وابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ولد سنة ٣٨٤هـ. اتخذ المستظهر وزيراً له سنة ٤١٤هـ. لكنه فيما بعد فارق السياسة إلى غير رجعة وانقضت على المعارف بحيث أصبح أكبر مفكر أندلسي في عصر ملوك الطوائف. آمن بالمذهب الظاهري في الفقه ونشره في أرجاء الأندلس فنفر منه ومن كتبه الفقهاء حتى أحرق المعتمد بن عباد طائفة منها، وتوفي سنة ٤٥٦هـ. انظر: النخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ١، ص ١٦٧-١٩١. ومحمد أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره - آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، د. ط، ص ٢٣-٤١.

سلامٌ على دارٍ رَحَّلْنَا وغَوَّيْتِ
 تراها كأن لم تكن بالأمس بَلَقْعاً^(١)
 فيا دارُ لم يَفْقِرْكَ مِنَّا اخْتِيَارُنَا
 ولكنْ أَقْصَدَاراً مِنْ اللَّهِ أَنْفِذَتْ
 ويا خَيْرَ دارٍ قَدْ تَرَكْتِ حَمِيدَةً
 ويا مُجْتَلَى تلكَ البَسَاتِينِ حُفْهَا
 ويا دَهْرُ بُلُغْ ساكِينَهَا تَحِيَّتِي
 فصبراً لِيَسْتَظُو الدَّهْرَ فِيهِمْ وَحَكْمِهِ
 لئنْ كانَ أَظْمَانَا فَقَدْ طَالَ مَا سَقَى
 وَأَيْتَهَا السِّدَارُ الْحَبِيبَةُ لَا يَرْمِ
 كَأَنَّكَ لَمْ يَسْكُنْكَ غَيْدٌ أَوْ أَيْسَ
 تَفَانُوا وَبَادُوا وَاسْتَمَرَّتْ نِسْوَاهُمْ
 سَتَصْبِرُ بَعْدَ الْيَسْرِ لِلْعَسْرِ طَاعَةً
 وَإِنِّي وَلَوْ عَادَتْ وَعَدْنَا لَعَهْدِهَا
 ويا دَهْرُنَا فِيهَا مَتَى أَنْتِ عَائِدٌ
 خِلَاءَ مَنْ الْأَهْلِينَ مَوْحِشَةً قَفَرَا
 وَلَا عَمَرْتُ مَنْ أَهْلَهَا قَبْلَنَا دَهْرَا
 وَلَوْ أَنَّنَا نَسْطِيعُ كُنْتِ لَنَا قَبْرَا
 تَدْمُرُنَا طَوْعاً لِمَا حُلُّ أَوْ قَهْرَا
 سَقَّتْكَ الْغَوَادِي^(٢) مِمَّا أَجَلٌ وَمَا أُسْرَى
 رِيَاضُ قَوَارِيرٍ غَدَتْ بَعْدَنَا غَبْرَا
 وَإِنْ سَكَنُوا الْمَرْوِينَ^(٣) أَوْ جَاوَزُوا النَّهْرَا
 وَإِنْ كَانَ طَعْمُ الصَّبْرِ مُسْتَقْللاً مُرّاً
 وَإِنْ سَاءَنَا فِيهَا فَقَدْ طَالَ مَا سَرَا
 رِبْوَعُكَ جَوْنٌ^(٤) الْمَزْنُ^(٥) يَهْمِي بِهَا الْقَطْرَا
 وَجِيذُ رَجَالٍ أَشْبَهُوا الْأَنْجَمَ الزُّهْرَا
 لَمِثْلَهُمْ أَسْكَبْتُ مَقْلَتِي الْعَبْرَى
 لَعَلَّ جَمِيلَ الصَّبْرِ يَعْقِبُنَا يُسْرَا
 فَكَيْفَ بِمَنْ مِنْ أَهْلَهَا سَكَنَ الْقَبْرَا
 فَخَمَدَ مِنْسِكَ الْعَوْدُ إِنْ عَدْتَ وَالْكَرَا

(١) بلقعا: البلد الخالي من كل شيء.

(٢) الغواضي: جمع غادية، وهي السحابة التي تمطر غدوة.

(٣) المروين: مثنى مرو، وهما مدينتان بخراسان.

(٤) جُون: الأسود.

(٥) المزن: جمع مزنة، السحاب يحمل ماء.

فيا ربّ يوم في ذراها وليلةٍ وصَلْنَا هناك الشمسَ باللهو والبдра
فواجسَمي المضئى وواقبني المغرى ووانفسي التلّسى وواكبدي الحسرى
ويا همّ ما أعدى، ويا شجو ما أبرأ ويا وجْد ما أشجى، ويا بين ما أفرا
ويا دهرُ لا تبعْذ ويا عهدُ لا تحُلْ ويا دمعُ لا تجفدْ، ويا سقمُ لا تبُرا
سأندُبُ ذلك العهدَ ما قامت الخضر^(١) على الناسِ سَقفاً واستقلّت بنا الغبر^(٢)

يمثل السلام "سلام على الدار"، لحظة اغتراب الإنسان عن المكان/الديار. وببدي
اعترافاً بخلائه وخوانه ما دام الإنسان-العنصر الذي يقيم الحياة فيه ويجعله مشعاً بها- قد
رحل عنه "رحلنا وغودرت خلاء من الأهلين موحشة قفراً".

ولم تكن لحظة الاغتراب رغبة ذاتية من الشاعر، بل فرضت عليه لأسباب لم يذكرها،
بيد أنه ينسبها إلى قوة غيبية جعلت حياته صعبة في المكان "فيا دار لم يفرك منا
اختيارنا...ولكن أقدارا من الله أنفذت".

لقد بدا القدر قاهراً للإنسان، وشكّل ضغطاً عليه وعلى الأهل هناك ففعله يطالهم جميعاً
في حيز المكان ذاته. في حين لا يملكون أمامه إلا الصبر أو الجزع من الفعل "فصبراً لكم...م
الدهر فيهم وحكمه"

وعلى الرغم من تطاول الزمن، وبعده، فإنّ الأمل لا يزال يداعب أجنان الشاعر في
التواصل والعودة وهذا يكلفه، بعد أن يدرك التغيير المتحكّم في حياة الإنسان في المكان، أن
يصير على إيجاد بدائل تشعره بهذا التواصل تجلّت بما يلي:

(١) الخضر: السماء.

(٢) الغبر: الأرض.

أولاً: تبدى حرص الشاعر في وقفته على ذكر الأماكن بأسمائها، فقد أوحى حديثه بمعرفة دقيقة لها، بيد أنه يسمي بعض مواقعها "دار، البساتين، رياض، ربوعك". وهنا ينقسم المكان - في خياله - إلى مكانين. يرتبط أولهما بقيام الحياة واستقرار المجتمع، ويتصل بالحياة الإنسانية السعيدة التي تخصب وتخضر كما يظهر في كلمات "ربوعك: ديمومة الربيع، البساتين، الرياض" ويرتبط ثانيهما بالمشهد الآني الذي يُنكر الشاعر بالنزوح والغربة، ويثير أحزانه وآلامه.

ثانياً: إصراره على حب المكان حتى لو كان مكاناً يلقي فيه حتفه "ولو أننا نستطيع كنت لنا قبراً"، وهذا رد فعل صريح على رفض الاغتراب وعدم قبوله.

ثالثاً: استخدم الدهر قوة غيبية توصل صوته إلى المكان، حيث الصحب والأهل. بيد أن الدهر سبب في عذابهم جميعاً "فصبراً لسطو الدهر فيهم وحكمه" جعله الشاعر وسيلة لإشغال المكان بالسلام على أهله "ويا دهر بلغ ساكنيها تحيتي" وهذا تمسك بالإنسان وبحسب عنه في حيز المكان؛ لأنه يحمي بهاءه ويعيد له نضارته.

إن الدهر ليبدو قوة عظيمة يستجديه الشاعر؛ لأنه يعلم ما يشكّله من قوة تغير وتحول الإنسان والمكان معاً؛ فنلفيه في النص متحولاً متبدلاً يعكس أثره على الإنسان دلالة على تحكمه في الحياة. ويكرّر الشاعر نكره بدلالات ثانية تبرز موقفه أكثر، فقد عنى الماضي الذي عاشه الشاعر ويتمناه "يا دهرنا متى أنت عائد...ويا دهر لا تبعد".

وإلى جانب الدهر أدى "الماضي" دوراً عمق فعل الشاعر ورغبته في التواصل مع الإنسان والمكان. وقد ظهر بصورة تشي بحياة ماضوية سعيدة "يا رب يوم فسي ذراها وليلة...وصلنا هناك الشمس باللهو والبدرا" وما حديث الشاعر عن ماضيه بهذه الطريقة إلا إحياء بأنه مسكون به "سأندب ذاك العهد...يا عهد لا تحل". فهذا الزمان الذي يشاققه الشاعر

ويصر على عبوره هو زمان الدواء والعلاج للحاضر المرير، فالشاعر "بوقوفه على الأعراف ما بين ماض وحاضر، إنما يتنسم نسائم المجد، ويستروح بروائح الحضارة، وينتمي إلى زمن العزة والقوة، ومن هنا يشتعل جنبه بأوار الحزن والتلف والحسرة على روعة الماضي وبهائه، وقتامة الحاضر ونضوبه"^(١).

إن "الشعور بعظم الحدث، وضخامة المأساة لا يمكن تجسيده إلا من خلال هذا الأسلوب الذي يمكن الشاعر من أن يزفر مأساته في إعادة تمثيلها، وكأن هذا الزفر المتوالي لذكر الزمان والمكان، والحال، والتأسي...، إنما هو محاولة للتعزية وتأكيد الشعور نحو هذه المعالم"^(٢).

لقد شهد النص بتعلق الشاعر بالمكان تعلقاً روحياً، فهو لا ينفك يذكره ويردد ذكرياته فيه. ولأنه وغيره من الشعراء لا يستسلمون بسهولة سرعان ما طفق يبدع ممكنات أخرى تبعث الحياة وتقيمها من جديد، وهي ممكنات مختلفة عما اشترك المكان في صنعه، بل صنعها الشاعر بمفرده.

ظهرت أولى هذه الممكنات في استشراف المكان والوقوف عليه. لأن في الاستشراف سعياً إلى إعادة الحياة. وبغية تحقيق ذلك استخدم الشاعر نداء الديار رغبة في التواصل معها مألناً فضاءها بصوت الإنسان الذي لا ينسى صوت الأهل وأيام السعادة الذاهبة:

فيا دار لم يقفرك...

ويا خير دار...

ويا مجتلى تلك البساتين...

(١) عبد الرزاق حسين، الأكليل في الشعر العربي المعاصر دراسة، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ٢٠٠٤م، ص ٥٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٥٦.

وأيتها الدار الحبيبة...

وكي يدغم صوت النداء جعل من السقيا دعاءً استمطارياً أضفى على المكان بعداً
حياتياً "سقتك الغواذي ما أجل وما أسرى". قصد حماية ذاته من فظاعة الغريسة وأحزانها.
فالسقيا وإن كانت اعترافاً بزوال الحياة الإنسانية، إلا أنها محاولة لاسترجاعها، وبوح بحبها
والتمسك بها؛ لذا يبدو الشاعر مسكوناً بمشهد السحاب يكرّر ذكره تعبيراً عن ألمه باستعادة
الحياة الماضية.

إنّ الحزن-الغربة- الذي حلّ بالشاعر ليرعبه بوسمه حالة عزلة عن مكان الألفة،
فالمكان "الذكرى" والبعد عنه نقيضان لا يلتقيان ويضعان الشاعر بين إحساسين متناقضين:
تتجلى في الأول صورة الحياة التي يأمل بها، وهي مليئة بالنشاط والأهل، أما الثاني، فينبني
على انتفاء السعادة وخواء المكان. وهذا التناقض بين الإحساسين يجعل نفسية الشاعر تتأرجح
بين نقيضين يزيدان قلقها ويجعلانها مصرة على اتخاذ موقف مما تشاهد.

يبدو أنّ الوقوف على الأطلال مطلب وجيه وملح، يفرض نفسه على أشكال القصيدة

الأندلسية.

يقول ابن زيدون^(١):

سقى الغيث أطلال الأحبة بالحمى

وحالكة عليها ثوب وشي مُنمّما

وأطلع فيها للأزاهير أنجماً

فكَمْ رَفَلَتْ^(٢) فيها الخرائد^(٣) كالنمى إذ العيشُ غَضُّ والزمانُ غَلَامٌ

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٢٨.

(٢) رفلت: مشّت متبخثرة تجر ثوبها.

(٣) الخرائد: الفتيات الحبيبات أو الأبنكار.

يشكل المكان/ الأطلال بالنسبة لابن زيدون باعثاً من بواعث القلق، بيد أنه أصبح خاوياً من الأحبة، ومقترراً من جماليات الطبيعة، وماضياً لا يمكن تحقيقه. يُبرز التشكيل اللغوي للأبيات هذا المنحى، حينما ربط الأفعال المعطوفة على بعضها بدلالة الطلب "سقى الغيث... وحاك عليها... وأطلع فيها".

ويبدو أن السقيا التي برزت في الشعر الأندلسي رمزت لكثير من الأفكار في ثقافة الشاعر، فبات مسكوناً بها يرتدّها بشكل مستمر، فها هو ابن زيدون يستند إليها في مقاومة المكان الذي كان مليئاً بالأحبة والأهل وأصبح خالياً منهم جميعاً، فآثار خلوه الشاعر ودفعه لإعادة الحياة حيث سُلّبت.

ومادام ابن زيدون عاش ذكرىات جميلة في هذه الأطلال فإنه سينجذب لها انجذاباً روحياً، لأنّ الأحبة مثير طبيعي لعاطفته، والأطلال مثير متخيل لها وتفسير ذلك أنهم بعيدون عن الشاعر، وديارهم تثير مشاعر حبه لهم.

إنّ "الإحساس بالغربة، وهي الانفصال عن الواقع الحاضر، والاتحاد بالماضي البعيد"^(١) الذي أصبح مفقوداً من حياة ابن زيدون ونقيضاً لا يستوي مع حاضره المعيش جعل من السقيا ضربة لازب لا مفرّ منها، من حيث إنّ الشاعر آمن بها أداة لخلق الحياة. فتسيطر عليه فكرة المانية من حيث هي انبجاس للحياة وإعادة للمسلوب، وهي وثيقة الصلة بفكرة الخصب والنماء، واللجوء إليها تفكير ببعث الحياة الخصبة الطيبة التي يطلبها. وفعلاً كان ذلك عندما جعل الغيث مرئياً بصورة إنسان يحوك الثوب. ليدل بوضوح على حبه وتمسكه بالسعادة الداهية ما دام الثوب الموشى بالحلي تعبيراً صريحاً عن طمأنينة الحياة وسترتها.

(١) عبد الرزاق خشروم، الغربة في الشعر الجاهلي: دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. ط، ١٩٨٢م، ص ٢٤٤.

بناءً على ذلك، تكون الأطلال رمزاً للأحبة، وسقيها رمزاً للرجبة الملحّة في استعادة العلاقة معهم في إطار المكان الذي لا بد حينئذٍ سينبض بالحياة والنشاط بعد خواء وإفقار كبيرين.

ويكرّر ابن زيدون استخدام السقيا في غير مثال. كما في قوله^(١):

سَقَى جَنَابَاتِ الْقَصْرِ صَوْبُ الْغَمَائِمِ

وَعَنَى عَلَى الْأَغْصَانِ وَرَقَ الْحَمَائِمِ

بِقَرْطِبةِ الْغُرَاءِ دَارِ الْأَكَارِمِ

بِلَاذٍ بِهَا عَقَّ^(٢) الشَّبَابُ تَمَائِمِي وَأُنْجَبَتْنِي قَوْمٌ - هُنَاكَ - كِرَامٌ

يؤكد هذا المثال رمزية السقيا في المثال السابق، والفرق بينهما أنها هنا لمكان مختلف في صفاته وخصاله، إنه القصر الذي ما زال ينبض بالحياة والأهل. لكن الشاعر فقد ذكرياته فيه ويأمل باستعادتها؛ مما جعله يعيش غربة قاسية. لكنه سيجعل من الذكرى - بوصفها جزءاً من استرجاع المرجو تحقيقه - أداة للتواصل.

وكما قام التواصل مع المكان قام أيضاً بين الشاعر والإنسان. إذ قسّم ابن زيدون توصيفاً إيجابياً لأهل المكان، "دار الأكارم... قوم كرام" جاء بمثابة الإخبار عن معرفة وحب لهؤلاء الأهل. وقد أطره بالمكان "موقع الحدث في الماضي المفقود":

بِلَاذٍ بِهَا عَقَّ الشَّبَابُ تَمَائِمِي وَأُنْجَبَتْنِي قَوْمٌ - هُنَاكَ - كِرَامٌ

ويبقى الشاعر الأندلسي يستشعر حالة الغربة أمام تحول المكان/ الديار وهذا يدفعه لخلق وسائل تُشَرِّع أمامه باب الأمل.

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٢٩.

(٢) عَقَّ الشَّبَابُ تَمَائِمِي: شق الشباب العوذات التي علفت علي طفلاً.

يقول ابن شهيد^(١):

هَاتِيكَ دَارُكُمْ فَقِفْ بِمَعَانِهَا
عُجْنَا الرِّكَابَ بِهَا فَهَيَّجْ وَجَدَنَا
دَارُ عَهْدَتْ بِهَا الصَّبَا لِي دَوْخَةُ
أُرْعِي عَلَى بَقَرِ الْأُنَيْسِ بِجَوْهَا
وَإِذَا تَهَادَتْ بِالشَّمُوسِ نَوَاعِمَا
قَضَيْتِ النَّسْوَى بِذِيَادِ رَجَحِ عَيْنِهِمْ
زَجَرُوا اغْتِرَابًا مِنْ نَعِيبِ غُرَابِهِمْ
فَبَسَدَا لَهُمْ وَجْهَ الْفِرَاقِ مَوْقِعًا^(٢)
يَقْذِفُنْ دُرَّ السَّمْعِ فِي يَوْمِ النَّوَى
وَدُعَّتْهُمْ وَبَنَاتُ قَرْحٍ^(٣) فِي الْحَشَا
وَأَسْأَلْتُهَا ذَوْبَ الْجَفُونِ كَأَنَّهَا
يَا صَاحِبِي إِذَا وَنَى^(٤) حَادِيكُمَا
وَخَذَا لِمُرْتَبِعِ الْجِسَانِ فَرُئِمَا
عَاوَدْتُ ذِكْرَ الْعَيْشِ فِيهِ وَمَا انْقَضَى
فَبَكَيْتُ مِنْ زَمَنِ قَطَعْتُ مَرَاحِلًا
تَجِدُ السِّمُوعَ تَجِدُ فِي هَمَلَانِهَا
بِمَنْ ذَعَرْنَ السَّرْبَ مِنْ إِمَانِهَا
أَفْقَا الْفَرَاحَاتِ مِنْ أَفْنَانِهَا
وَأَحْكُمُ الصَّبَوَاتِ فِي غَزَلَانِهَا
فِيهَا الْغُصُونُ جَنِيَتْ مِنْ رَمَانِهَا
ظَلَمًا وَكَانَ الدَّهْرُ مِنْ أَعْوَانِهَا
وَقَضَوْا بَيْنَ مَنْ مَغْرَدَ بَانِهَا
آتِ عَلَى خَبَرِ النَّسْوَى بَعِيَانِهَا
عَنْ جُمَّةٍ لَعِبَ الْأَسَى بِجُمَانِهَا
دُونَ الضَّلُوعِ تَشَبُّهُ مِنْ نِيرَانِهَا
أَيْدِي بَنِي الْمَنْصُورِ فِي سَيْلَانِهَا
فَتَشَقَّ النَّفَّاتِ مِنْ ظِلَّانِهَا
شَفَعَ الشَّبَابُ فَكُنْتُ إِلْفَ حِسَانِهَا
مِنْ صَبَوَاتِي وَطَوَيْتُ مِنْ أَرْمَانِهَا
وَشَسِيبَةٍ أَخْلَقْتُ مِنْ رِيْعَانِهَا

(١) ابن شهيد، ديوان ابن شهيد، ص ١٦٩-١٧١.

(٢) موقع: يقال رجل موقع: أصابته البلياء فصار مجرباً.

(٣) قرح: الجرح.

(٤) ونى: ضعف.

ورعيتُ من وجهِ السماءِ خميلةً^(١) خضرَاءَ لآخِ البدرِ من غدرانها
وكانَ نثرَ النُجمِ ضانً وسَطَها وكانما الجوزاءُ^(٢) راعي ضانها
وكانما فيه الثُّريا جِوهرٌ نثرتُ فرائدَها^(٣) يدا دبرانها^(٤)
وكانما الشعريُّ^(٥) عقيلةٌ معشرٍ نزلتُ بأعلى النُسرِ من لسانها
وكانما طُرُقُ المجرةِ^(٦) منهُجٌ للعامرِيسةِ ضاءٌ مِن فَنيانِها

تنقل هذه الأبيات منظر المكان بعد رحيل الإنسان عنه. وقد صور فيها الشاعر أحزانه إذ رأى هيبة المكان تتبدل خواء وعفاء. وكما أن الشاعر لم يعد له أثر في المكان لم يعد للإنسان الذي أقام الحياة فيه أثر أيضاً؛ مما يعني قلقه وخوفه من أسباب الموت وزوال الحياة. وكي يبرز الشاعر ما نابيه من ألم وحزن، قص علينا حدث الرحيل بإسهاب. وصور لنا الغربة القاسية، ورحيل الأهل القسري عن المكان. كان مشهد الفراق مكتظاً بالدموع والحويل "قبدا لهم وجه الفراق موقحاً...يقذفن در الدمع...ودعتهم وبنات قرح في الحشا". ويزيد الصورة فظاعة استحضار صورة الغراب التي التصقت في ذهن الإنسان العربي

(١) خميلة: الأرض السهلة الطيبة يشبه نبتها خمل القطيفة.

(٢) الجوزاء: برج من بروج السماء.

(٣) فرائده: جمع مفردة فريدة، الجوهرة النفيسة.

(٤) دبرانها: نجم في السماء. وتجدر الإشارة إلى أن الثريا والدبران: ثنائي كوكبي مؤلف عند العرب، الثريا بعدها بعض قبائل طيء وتسموا باسمها (عبد الثريا) والدبران، عبده بعض قبائل العرب خوفاً من شومه المتجسد في الجذب. انظر: خليل أحمد خليل، مضمون الأسطورة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م، ص٤٢.

(٥) الشعري: كوكب نير يطلع عند شدة الحر.

(٦) المجرة: مجموعة كبيرة من النجوم تركزت حتى تراعت من الأرض كوشاح أبيض يعترض في السماء.

بالشؤم؛ لأنه "إذا بان أهل الدار للنجعة، وقع في مرابض بيوتهم... فيتشامون به ويتطشرون منه، إذ كان لا يعتري منازلهم إلا إذا بانوا فسموه غراب البين"^(١).

يُبدى الشاعر في مفتتح النص إشارة إلى الديار ويأمر بالوقوف عليها، فقد أصبحت خلاء "دمن دعرن السرب من إيمانها" بعد أن كانت نابضة بتجربة إنسانية عميقة بين الشاعر والأهل. ولعل أسلوب الإشارة يبرز لحظة انفصال واضحة بين العنصر الإنساني والمكان، إذ المسافة بعيدة بينهما الآن "هاتيك دارهم" والشاعر - كما هو واضح - يعرف هذا المكان/ الديار ويتيقن من تبدله عفاء؛ فسرعان ما يصاب بخيبة أمل وحزن شديد لأن العفاء الذي حل بالمكان تغيير لشكل الحياة التي سعد بها.

تتأسس علاقة الإنسان بالمكان على قطيعة حلت بينهما، فحياته مسلوبة هناك، وما يعيشه ذكرى غير متحققة آنياً، وحينما مرّ به الشاعر لم ير سوى القم والبلاء "دمن دعرن السرب من إيمانها"، لذلك يظهر اللا اتصال من حيث أنه اغتراب لا يتيح بقاء الحياة المبتغاة. والمكان - كما هو معروف - يرتبط بذكرى الإنسان وحياته مع الصحب والأهل، إذ تصبح العلاقة بين الإنسان والمكان - وفق ذلك - علاقة روحية فهو الذي يعمّق فيسه الحسب والانتماء وحلم الفرد مع الجماعة، فلا يبقى مكان أحادي التجربة، بل يتحول إلى عامل ربط بين بني الإنسان.

ويزداد حزن الشاعر في اللحظة التي يمر بها على معالم المكان "عجنا الركاب فهيچ وجدنا"، لأنه لم يره كما كان عليه. بل وجدّه خاوياً يثير القلق؛ لأن الخواء ابتعاد وغربة وتوليد للإحساس بالخوف من تغييب حياة الإنسان وزوالها.

(١) الجاحظ، كتاب الحيوان، ج ٢، بتحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر، د. ط، ١٩٨٨م، ص ٣١٥. ويسمى الغراب بالأعور تطيراً منه وفي اللسان "الأعور الغراب على التشاؤم به لأن الأعور عندهم مشؤم" انظر: اللسان مادة "عرب"

كل ذلك يكلف الشاعر استجماع قواه وإعمال قدراته العقلية والثقافية لتحقيق الانسجام مع المكان، فالأمني عظمة باستعادة الهدوء إلى النفس.

يشكل فعل الإنسان "عجنا" أولى ممكنات الشاعر، فهو الذي يبعث الحركة في هذه الديار قصد إحداث كسر لصمتها وهدوئها "عجنا الركاب بها فهيج وجدنا". والحركة تعبير عن محاولة واعية لجعل المكان نابضاً بالحياة رغم الاغتراب عنه، وبالإمكان فهم هذه المحاولة إذا ربط ذلك بكثرة الأفعال "عجنا، عهدت، أنفيا، أرعي، أحكم" لأن تكرار الفعل ربما يشير إلى إلحاح وإصرار على بث الحركة وصنع الحدث.

ومن وسائل الشاعر في صنع الانسجام مع المكان التأسّي بذلك الماضي الحفيل بالعيش الرغد، وبالتعامل الإنساني الرائع "أرعي على بقر الأنيس بجوها". فالماضي جزء من قوة الإنسان وحفر لفعله في ذكررة المكان. خاصة أنه فعل إيجابي مليء بالنشاط والسلوك الطيب. ولعل اللغة تحمل إشارة إلى ذلك فكلمة "الأنيس" لا تثير في نفس المتلقي سوى الهدوء والطمأنينة، وكأنه ماضٍ أنيس بين أبناء المجتمع الإنساني.

إن حزن الشاعر لما طرأ على المكان من تحولات لا يأتي إلا من الأثر السلبي الذي يتركه تغيير المكان وتحوّل شكل معالمه، وحتى يخفف الشاعر وطأة الحزن تأسّي بالماضي وأخذ باستعراضه. وهذا الصنيع يصور ما حلّ بالإنسان من ضعف؛ لأنّ "المغترب معلق دائماً بين ماضٍ يبتعد، فيزداد تألقاً وطفولة واهمة، وبين مستقبل نهاياته مجهولة لدرجة الرعب. يبدو الحاضر بينهما حلبة صراع نفسي دائم، ومقارنات لا تنقطع"^(١). وعلى الرغم من حسن الذكريات المؤكدة لحقيقة الانسجام في المكان، أكد الشاعر إيجابيته أكثر حينما بنى الفعل

(١) صلاح نيازي، الاغتراب والبطل القومي، مؤسسة الانتشار العربي، لندن، ط١، ١٩٩٩م، ص٧.

"جنيت" على الخصب والفائدة للإنسان، ظناً منه أن تكرار الذكرى إلحاح يوْلد راحة النفس
وطمأنينتها:

دار عهدت بها الصبا.....

أرعي على بقر الأنيس.....

وأحكم الصبوات.....

جنيت من رمانها.....

لقد أصبح الإصرار على بقاء الحياة في المكان دافعاً قوياً لأن يقف عليه الشاعر
مراراً وتكراراً وأن يتذكر الزمان الذي قضاه فيه، بل ويخاطب أصحابه وهم يمرون من
خلاله "يا صاحبي"، فالنداء تجسيد لصرخة أطلقتها عقيرة الشاعر، نحو الأصحاب تغيد ملء
المكان بضجة الإنسان الذي يبني الحياة وقيمها.

ويبدو أن لحظة النداء التي تصحبها الأفعال "تنشقا...خذا...عاودت..جنيت" أضحت حلاًماً
بإعمار المكان تارة أخرى يتجاوز به الشاعر الواقع. وتؤدي الموع فيه دوراً واضحاً، فهي
إن باتت تعني رثاء حقيقياً للحياة هناك إلا أنها من الممكن أن تعبّر عن تمسك الشاعر بهذه
الحياة ورفضه للخواء الحال بها. فيضحي الدمع وسيلة من وسائل الشاعر للاستعانة على
المكان وبعث الحياة فيه.

ومن المشاهد الرائعة التي تبرز رغبة الشاعر في الاندغام مع المكان، هذا التصوير

البديع لوجه السماء، حيث بدا انعكاساً لمنظر المكان الذي يحلم به:

ورعيتُ من وجهِ السَّماءِ خميلةً خضراءَ لآخِ البدرِ من غدرانها

وكانَ نثرَ السَّجَمِ ضائاً وسَطَها وكأنما الجوزاءُ راعي ضائها

وكانما فيه الثريا جوهراً نثرت فرائسده يدا دبرائها
 وكانما الشعري عقيلة معشر نزلت بأعلى الأسر من ولدائها
 وكانما طرُق المجرة منهج للعامرة ضاء من فنيائها
 لقد كان مشهد السماء/ المكان مليئاً بالضوء والإنارة للقضاء على الظلام بما يمثل من
 سكون تام. وكان-في ذات اللحظة- تجسداً لأمل الشاعر في الحياة وتجديدها، فبروز الضوء
 "البدر، النجم، الثريا، فرائده، دبرائها، الشعري، المجرة" أضحى وسيلة معرفية لدى الشاعر
 يُبقي بواسطتها المكان مشعاً بالنور والحياة.

ثانياً: الإنسان والمكان: الصراع والفعل القاهر:

يحدث إقفار المكان قهر الإنسان في كثير من الشعر الأندلسي، إذ مثل عنصر قوة
 يذحره ويبعده ليحل مكانه حياة أخرى قوامها عالم الحيوان. وهذا ما صنعه ابن دراج القسطلي
 في قوله^(١):

ويا لديار اللهو أقوت^(٢) رؤومها ومحت^(٣) مغانيها وصم صداها
 وخبر عنها سحق^(٤) أنثم^(٥) خاشع كهالة بدرٍ بشرت بحياها

(١) ابن دراج القسطلي، ديوان ابن دراج القسطلي، حققه وعلق عليه وقدم له: محمود علي مكي، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٣٨٩هـ، ص ٩. وابن دراج القسطلي هو: أحمد بن محمد بن دراج، كنيته أبو عمر. كان مولده سنة ٣٤٧هـ. مدح المنصور بن أبي عامر وقضى في ظله ستة عشر عاماً ومدح ولديه المظفر وشنقول. زار قرطبة وغادرها سنة ٤٠٤هـ متجهاً إلى سرقسطة حيث منظر بن يحيى التجيبي. ثم توجه إلى دانية ليمدح مجاهداً العامري. والأرجح أنه توفي هناك سنة ٤٢١هـ. انظر: ابن بشكوال، كتاب الصلة، ق ١، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ط، ١٩٦٦م، ص ٤٠.

(٢) أقوت: خلت.

(٣) محت: غفت بليت.

(٤) السحق: الثوب البالي الخلق.

(٥) أنثم: التراب والحجارة.

فيا حبّذا تلك الرسومُ وحبّذا
تهادى المها الوحشيّ في عَرَصَاتِهَا
ومبتسّم الأحاب في جنباتها
دعوت لها سقيا الحيا ودعا الهوى
وقد أَسْتَقِيدَ الحُورَ فيها يَلْمَـةٌ
تَبَارَى نفوسُ العَيْنِ^(٢) نحو فِـدَاها^(٣)

يتميّز هذا النص بتقديم تصوّر شمولي لحالة المكان. وربما يكون هذا التصور مثيراً
للواعج الشاعر؛ لأنّ إفقار الديار لا بدّ سيشغله ويجعله حزينا.

والنداء النادب، الذي يبرز في البداية، تأشير واضح على الإحساس بعظمة الحزن
لإقواء هذه الرسوم، وهذا الإحساس آتٍ هنا من الموقف الشعوري الآتي في المكان، ومن
الحقيقة المؤلمة التي تفرضها هجرة الإنسان عن المكان بسبب إفقاره وإقوائه، ومما هو واضح
أنّ سلطة المكان بارزة من الإشارات التالية:

أولاً: الاعتراف الواضح والصريح الذي قدّمه الشاعر بإفقار الديار ولمحائنها:

وبالديار اللهو أقوتُ رؤُومُها
ومَحَّتْ مغانيها وصمَّ صَدَاها

فانفعلان "أقوت، محت" يكشفان تحول الجهد الذي بذله الإنسان من أجل تشكيل المكان
إلى تهذّم ورماد عفا عليهما الزمن، ووفق ذلك نجد كل شيءٍ يخضع إلى التحول، فالرسوم
أقوت والمعاني محت والصوت أصمّ والمكان بكليته أصبح بقايا تذروها الرياح وقد خبر عنه
سحق أنثى خاشع. وهذا التحول يمثّل بلا ريب تغييب الفعل الإنساني داخل المكان.

(١) أقاح: جمع مفردة أقحوان، نبت زهره أصفر أو أبيض.

(٢) العين: من البقر الواسعات العيون.

(٣) فداها: الفداء، ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المقيّد.

ثانياً: إحلال الحيوان "الحور، العين" مكان الإنسان "الشاعر، المحبوبة" اللذين باتا يعيشان على الذاكرة في تجربتهما مع المكان. وقد ساعد على ذلك الرياح السالبة التي تعمل ضد الإنسان وتحول بناءه في المكان إلى خواء وإقفار "فخاشع: من الأمكنة التي تثيرها الرياح لسهولتها فتمحوا آثارها، وسحق: دمار وهلاك، وأثلّم: بقايا المكان من تراب وحجارة". ومما لا شك فيه أن حلول الحيوان وتحول حضارة الإنسان إلى دمار دليل على توقف دور الإنسان في بناء المكان بعد أن دخله التوحش والتهديم.

ثالثاً: محاولة الشاعر عقد مقارنة بين ماضي المكان وحاضره، فإذا كانت الأقاليم - أنياً - تنتشر في المكان "بفعل الربيع فإن هذه الأقاليم تذكره بأسنان المحبوبة حين تبسّم، وكثيراً ما شُبّهت الأسنان بالأقاليم"^(١). وهذا ما يشهد بتحول طبيعة المكان، فماضيّه صفحة للعيش الرغد بين الشاعر ومحبوبته التي كثيراً ما تشبه البقر الوحشي في رشاقته وجمال عيونه، أما حاضره فملئ بالأقاليم والبقر الوحشي الذي يتهادى في جنباته.

إن التحول الذي أصاب المكان ما هو إلا تصوير لسطوته التي قلبت الأحوال وغيّرتها. ومن الواضح أن ابن دراج قد استغل صورة المكان "ليعبّر عن حاله وما آل إليه من فقر وشدة ومعاناة بصورة رمزية، وهذا التوظيف ليس مجرد افتراض فقد مهد ابن دراج لهذه الأبيات بما يؤكد هذا التوظيف لصورة الديار"^(٢) وهو قوله - في أبيات سابقة:

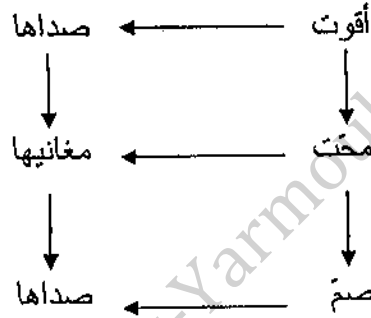
فيا للشباب الغض أنّهج بُرْدُهُ وبالرياض اللهو جفّ سَفَاها^(٣)
وما هي إلا الشمس حلت بمفرقي فأعشى عيون الغانيات سَنّاها

(١) أشرف علي دعنور، الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلبي الأندلسي، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، ط ١، ص ٢٩٥.

(٢) المرجع نفسه، ص ٢٩٦.

(٣) السفا: اسم كل ما تسفي الرياح، أي: تحمل وتذرو.

وعين الصبا عار المشيب سوادها فَعَنَ أَيُّ عَيْنٍ بَعْدَ تِلْكَ أَرَاهَا؟
 سلامٌ على شرخ الشباب مُردِّدٌ وأهأ لوصل الغانيات وأهأ
 ومما يدعم تلك الرمزية أسلوب النداء للبعيد الذي أوحى بالتفجع على شيء ذاهب، يلهث
 الشاعر وراءه، فجاءت- نتيجة لذلك- الجمل سريعة متساوية توحى بحركة النفس السريعة:

وفي إطار الحديث عن المكان والإنسان يجدر أن يشير المرء إلى أن ابن دراج عبّر
 عن مكان الأعداء الذي تحول بفعل الإنسان/ الممدوح إلى ديار عفت ودرست. نحو قوله^(١):

مَعَاهِدٌ قَدَّتْ فِيهَا الْخَيْلُ فَانْقَلَبَتْ مَثَلُ الرُّبُوعِ مَحَا أَثَارَهَا الْقِسْمُ
 عَفَتْ مَعَالِمُهَا مِنْ بَعْدِهِمْ سُحْبٌ صَوْبُ الصَّوَارِمِ مِنْهَا وَالْقَنَا دَيْمٌ^(٢)
 لَا يَسْأَلُونَ لَهَا رِسْمًا بِقَاطِنِهِ إِلَّا أَجَابَتْهُمْ الْأَشْلَاءُ وَالرَّمَمُ^(٣)
 وَلَا تُخَبُّ^(٤) مَطَايَاهُمْ عَلَى بَلَدٍ إِلَّا اسْتَنْبَرَتْ بِأَدْنَى وَخَدِهَا^(٥) اللَّيْمُ^(٦)
 غَادَرَتْهَا مَوْحِشَاتٌ بَعْدَ أَنْسَابِهَا وَالْأَرْضُ خَاوِيَةٌ^(٧) مِنْهُمْ بِمَا ظَلَمُوا

(١) ابن دراج القسطل، ديوان ابن دراج القسطل، ص ٣٤٢.

(٢) ديم: جمع ديمة، السحابة.

(٣) الرمم: جمع رمة، البالي من كل شيء.

(٤) تُخَبُّ: تسرع.

(٥) وخدّها: ضرب من سير الفرس.

(٦) اللمم: جمع اللمة، شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن.

(٧) خاوية، خالية، وهذا إشارة إلى تحطيمها وتدميرها.

تَقْدَم هذه الأبيات وصفاً لحالة الديار التي غيَّرها فعل الإنسان. وهذا الوصف خلافاً
لصورة المكان في المثال السابق. وإذ يقدِّم ابن دراج هذا الوصف فإنَّه يوظفه توظيفاً رامزاً
لمكان العدو وحصونه بعد الفتك به، فالمدن والمعازل التي تحولت إلى عفاء نتيجة لما حلَّ بها
من دمار تظهر في نظر ابن دراج أشبه بالصورة الطللية.

لقد اعتادت الأطلال أن تأتيها الروامس فتعفيها بعد رحيل الإنسان. لكن الأطلال
الآتية عفت ودرست لأنَّ الخيل تمشي في ساحاتها "قدت فيها الخيل"، وسيوف الممدوح تقتل
أهلها "صوب الصوارم منها والفتنا ديم". فالمكان الآتي دارس بسبب سلطة الإنسان، الذي
أرسل عليه السيوف سحباً والأمطار رماحاً.

إنَّ تسلَّط الإنسان على المكان جعله متحولاً متبدلاً، فبعد أن كان المكان "معاهد" مليئاً
بالحياة أصبح خاوياً على عروشه "انقلبت، محا آثارها القدم، عفت معالمها".

ينضاف إلى ذلك أنَّ ما تبقى من الديار "الأشلاء، الرمم" يكشف عظمة الفعل الإنساني
وحجم أثره على المكان فهو الذي حوله إلى بقايا بالية. والرمز في مثل هذه الحال يؤدي دوراً
بارزاً، إذ أصبح المكان بتهذمه رمزاً لصنيع الممدوح العظيم الذي يغيَّر أعظم الأشياء حتَّى
المكان.

وفي قصيدة من قصائد ابن شهيد نجده يكشف ما يحدث للمكان إذا رحل عنه الإنسان،
يقول ابن شهيد^(١):

مَنَازِلُهُمْ تَبْكِي إِلَيْكَ عَفَاءَهَا سَقَّتْهَا الثُّرَيَّا بِالْعَرِيِّ^(٢) نَحَاءَهَا

(١) ابن شهيد، ديوان ابن شهيد، ص ١٨ - ١٩.

(٢) العري: الريح الباردة.

أَلْتَّتْ^(١) عَلَيْهَا الْمُعْصِرَاتُ^(٢) بِقَطْرِهَا
 حَبَسْتُ بِهَا عَذْوًا زِمَامَ مَطَرِي
 رَأَتْ شَدَنَ^(٤) الْأَرَامِ فِي زَمَنِ الْهَوَى
 خَلِيلِي عَوْجًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا
 وَلَا تَمْنَعَانِي أَنْ أَجُودَ بِأَذْمُعِ
 فَأُقْسِمُ مَا شِمْتُ الْغَدَاةَ وَقُودَهَا
 مَيَادِينُ أَفْرَاسِ الصُّبَا وَمَزَاتِعِ
 فَلَمْ أَرِ اسْتِرَابًا كَاسْتِرَابِهَا السَّحَابِ
 وَلَا كَضَلَالٍ كَانَ أَهْدَى لَصَبُوتِي
 وَمَا هَاجَ هَذَا الشُّوقَ إِلَّا حِمَائِمُ
 وَجَرْتُ بِهَا هَوَجُ الرِّيَّاحِ مُلَاءَهَا^(٣)
 فَحَلَّتْ بِهَا عَيْنِي عَلَيَّ وَكَاءَهَا
 وَلَمْ تَرَ لَيْلِي فَهِيَ تَسْفَحُ^(٥) مَاءَهَا
 بِدَارَتِهَا الْأُولَى نُحْيِي فِنَاءَهَا
 حَوَاهَا الْجَوَى^(٦) لَمَّا نَظَرْتُ جَوَاءَهَا^(٧)
 وَقَدْ شَمْتُ مَارَابَ الْحِمَى وَأَسَاءَهَا
 رَتَعْتُ بِهَا حَتَّى أَلْفَتْ ظَبَاءَهَا
 وَلَا ذَنْبَ مِثْلِي قَدْ رَعَى ثَمَّ شَاءَهَا
 لِيَالِي يَهْدِينِي الْغَرَامَ خِبَاءَهَا
 بَكَيْتُ لَهَا لَمَّا سَمِعْتُ بُكَاءَهَا

تنقل هذه الأبيات صورة المكان بعد رحيل الإنسان عنه، فبعد أن كان نابضاً بصوته وحياته غيَّرتَه الأمطار وعفت عليه الرياح "أَلْتَّتْ عَلَيْهَا الْمُعْصِرَاتُ، جَرَّتْ بِهَا هَوَجُ الرِّيَّاحِ مُلَاءَهَا"، وهما قوة سماوية علوية سلبت الإنسان انسجامه مع المكان مما أتاح أمام الحيواني فرصة الحلول والاستبداد مكانه.

(١) أَلْتَّتْ: دامت أياماً ولم تنتقطع.

(٢) الْمُعْصِرَاتُ: السحابات تعصرها الرياح بالمطر.

(٣) مُلَاءَهَا: ما يفرش السرير، عنى بها الغطاء.

(٤) شَدَنَ: شدن الظبي شدونا ترعرع واستغنى عن أمه فهو شادن.

(٥) تَسْفَحُ: تصب.

(٦) الْجَوَى: شدة الوجد من العشق أو الحزن.

(٧) جَوَاءَهَا: الواسع من أوديتها.

في البدء لا بد من الإشارة إلى أن هذا النص تسيطر عليه عناصر ثلاثة لكل منها خصائصه وصفاته الخاصة. وهي تشكّل ضدّاً لبعضها بعضاً:

أولاً: الإنسان: تمثّله عناصر إنسانية ثلاثة هي:

أ- الشاعر/ المتكلم ويبرزه ضمير الخطاب "حبستُ، نظرتُ، شمتُ، رتعتُ، ألفتُ، بكيتُ".

ب- المخاطب "إنسان ما يخاطبه الشاعر" ويظهر في كاف الخطاب "إليك".

ج- المحبوبة "ليلى".

وإذا تتبعنا تشكّلات هذا العنصر داخل النص وجدناه ضعيفاً غير قادر على فعل شيء،

فالشاعر مثلاً لا يملك للمنازل سوى البكاء المقرون بالحزن:

ولا تمنعاني أن أجود بأذمعي حوّاها الجوى لمّا نظرتُ جواءها

يضعنا هذا البيت أمام حقيقة العجز الإنساني، فالشاعر يستسلم للبكاء والنظر و كليهما

دليل ضعف. والأفعال المستخدمة تزيد حالة الضعف وضوحاً على النحو الآتي:

حبست: توقف المطية عن الحركة.

نظرت: فعل يشير إلى عدم الحركة.

شمت، شمت: فعّال يحملان معنى النظر فقط.

رتعت: ألفت: لكنه ألف عالم الحيوان؛ مما قد يشير إلى خلو المكان من الإنسان.

أما ثاني العناصر الإنسانية/ المخاطب فهو عامل من عوامل العجز الإنساني يعمّق

الضعف، ويزيده تأكيداً. فأسلوب الخطاب "إليك" يشير إلى تمسك الشاعر بالعنصر الإنساني

المفقود في المكان. وهذا ربما يعني أن الشاعر خائف يخيّل هذا العنصر ليأنس به.

ويبقى العنصر الثالث وهو المحبوبة "ليلي" التي أجبرها رحيل الأهل/الحاجة الاجتماعية على الارتحال "ولم تر ليلي فهي تسفح ماءها". إنها تمثل إلى جانب الخصب والنماء أجمل الذكريات وأروعها بالنسبة للشاعر، لكنها باتت في دائرة المفقود الذي يزيد حزنه وألمه.

هذه العناصر تمثل خواء الإنسان المؤثر سلباً في المكان لأنه لا يعمر إلا بالإنسان ولا يُبنى إلا به، لذلك نجد العنصر الثاني:

ثانياً: المكان: المنازل، ويتصف بما يلي:

أ- العفاء ونتج عنه بكاء المنازل وحزنها. فقد تغيرت هذه المنازل وتحولت عن حالها. وهذا واضح فيما حل بها من عفاء ساعدت على إحداثه حركة الطبيعة المناوئة للمكان:

أَلْتَّتْ عَلَيْهَا الْمَعْصِرَاتُ بِقَطْرِهَا وَجَرَّتْ بِهَا هَوَاجُ الرِّيحِ مَلَأَهَا

ففعل الرياح عظيم نتج عنه طمس المعالم وتغييرها.

ب- خلوّ المكان من الحياة الإنسانية: فبعد أن تعرّض للتغيير والطمس لم يعد الإنسان قادراً على العيش فيه، فأضحى بفعل ذلك خالياً من الحياة. ويخضع المكان وفق ذلك لعوامل الطبيعة وما نتج عنها من أمحاء عظيم أدى إلى ارتحال الإنسان؛ مما يُشعر الشاعر بحزن عميق يعمّق الغربة، ويجعل البون النفسي شاسعاً بينهما.

ثالثاً: الحيوان: أخذ يملأ المنازل، ويقيم الحياة بدل الإنسان فيها. ويسيطر على النص بشكل تام حتى أن عين الشاعر لم تر ليلي حال نظرها لكنها رأت الآرام:

رَأَتْ شَدَنَ الْأَرَامِ فِي زَمَنِ الْهَوَى وَلَمْ تَرَ لَيْلَى فَهِيَ تَسْفَحُ مَاءَهَا

وهنا نلمح ما طرأ على الحياة من استبدال غيرها من الإنسان إلى عالم الحيوان في إطار المكان ذاته. وهذا من الممكن أن يشير إلى عجز الإنسان عن مواجهة الحياة الجديدة،

حيث باءت كل محاولات التحدي بالفشل بدليل نفي مشاهد الطمأنينة والاستقرار التي كان يراها الشاعر سابقاً "قلم أر أسراباً.."

وهذا جعل كلاً من الإنسان والمكان يرزحان تحت سلطة العنصر الثالث وهو العنصر الذي أقام الحياة بعد عفاء المكان رغم حزن الإنسان وعدم رغبته. وتأسيساً على ذلك تظهر علاقة تنافرية بين العناصر الثلاثة. فالإنسان لا يمكنه العيش في المكان بسبب الدمار الذي حلّ به، ولا يستطيع العيش مع الحيوان لأن الأخير حلّ مكانه. أمّا المكان فلا يعمر إلا بالإنسان الذي فقد الإرادة هناك.

يمثل هذا النص نموذجاً للعلاقات غير التصالحية بين عوالم كونية مختلفة وكانت الأطلال - لما تعنيه من بقايا ودمار وحزن وألم - أفضل وسيلة لإبداء مثل هذا الرأي.

وإلى جانب الأطلال كانت القصور الأندلسية تعني بالنسبة لشعراء الأندلس مكاناً أقاموا فيه تجربة إنسانية مهمة، فالقصور مكان الأمراء/الممدوحين وموطن الجوّاري الجميلات، وموقع النزهة، ومقصد طلاب الحاجة من شتى المواقع، وحلم كل الشعراء الطامحين. أمّا أن تخلو هذه القصور فجأة من أشكال الجمال والروعة، وألوان الحياة الطبيعية. فإنّ هذا - ودون أدنى شك - سيورث الشعراء الحزن والألم، ويجعلهم يقفون عليها نادمين على ما كان فيها من سعادة وفرح، باكين ما آلت إليه من دمار وخواء، وكأنّها أطلال لم يسكنها أحد.

ومن الأمثلة التي توضّح هذا الجانب، قول الشاعر ابن اللبانة^(١):

(١) ابن اللبانة، شعر ابن اللبانة، جمع وتحقيق: محمد مجيد السعيد، منشورات جامعة البصرة، د. ط، ١٩٧٧م، ص ٨٩. وابن اللبانة هو: أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد الداني، سمي بابن اللبانة لأن أمه كانت تباع اللبن لتعيله. تنقّل بين مدن الطوائف فترك مدينته دانة ورحل إلى بطليوس ثم إلى إشبيلية حيث بلاط المعتمد بن عباد، وبعد وفاة المعتمد ذهب إلى ناصر الدولة ملك ميورقة حتى وافاه الأجل المحتوم سنة ٥٠٧هـ. انظر: المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص ٢١٩-٢٢٨.

قصورٌ خلّت من ساكنيها فما بها
يُجيبُ بها الهام^(٢) الصدى ولطالما
كان لم يكن فيها أنيس ولا النقي
ولا خلّت الأمال فيك ثباتاً^(٣)
ولا اخضر روض في ربّاه فخلّته
ولا انعطفت فيه الغصون فعانقت
ولا حبّست بيض الطي من فرندها
ولم تخفق الرايات فيها فأشبهت
ولا جرّ فيها صعدة الرمح خلفه
ولم يصدع النقع المثار سنانه
ولا صوّرت في جسمه الدرغ شكلها
سوى الأدم^(١) تمشي حول واقفة الدمى
أجاب القيان الطائر المترنماً
بها الوفد جمعاً والخميس عرمرما
فقامت إليها المكرمات لما لما
توشّح منهم لا من النور أنما
وشيجاً^(٤) بأيدي الدارين مقوماً
سوالف بات الدرّ فيها منظماً
قوام الطير في ذرى الجوّ حوماً
فتاها فقلّت: الصل^(٥) أتبع ضيغما^(٦)
كما صدع الظلماء برق تضرما
فأشبه ممّا صوّرت منه أرقما^(٧)

يشكل الفعل "خلّت" في بداية المثال دلالة بارزة على سلبية المكان وفعله السالب على الإنسان/ساكنيها. فقد تمكّن فعل الخلاء من تغيير حاضِر المكان، وإيقاف الفعل الإنساني فيه

(١) الأدم: جمع مفردة آدماء، والأكمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين.

(٢) الهام: طائر أسطوري صنعتته العقلية الخرافية العربية القديمة، وليس غريباً أن تصنع هذه العقلية مخلوقات وهمية، فقد صنعت إلى جانب الهام طائراً آخر هو العنقاء. انظر: عبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاهلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٨م، ص ١٢١.

(٣) ثباتاً: ثبت إذا جلس متمكناً، إشارة إلى رسوخها.

(٤) وشيجاً: ما نبت من القنا والقصب ملتغاً، الواحدة: وشيجة.

(٥) الصل: الحية من أخبت الحيات.

(٦) ضيغما: الأسد الواسع الشدق.

(٧) أرقما: أخبت الحيات.

الإنساني فيه "قصور خلت من ساكنيها..... ولم تخفق الرايات فيه" واستبدله بحالة الإقفار والخلاء التي تبعث خوف الشاعر وقلقه، بيد أنه بدأ يستشعر الموت "يجيب بها الهام الصدى". وتقدم الجملة الاسمية باشتغالها على تقديم المكان حضوراً فاعلاً له وتؤكد على دوره في تشكيل الفعل التدميري. فالخلاء غداً قوياً مؤثراً في رؤية الشاعر نظراً لغياب الفعل الإنساني، ومما يثبت عظمة هذا الأثر تشكل الأبيات من حركة مغلقة كان الحضور المكاني كبير الأثر فيها، كما نلاحظ في هذا الشكل:

إن فعل المكان "الخلاء من العالم الإنساني" ليثني بعظمته وقدرته على تغيير الأشياء "فما بها سوى الأدم". وهو، إذن، تدليل على إقامة الحياة الإنسانية في "القصور" سابقاً، بيد أن المكان السلبي حاول نفي الإنسان من حيزه.

ومما يدعم فكرة التحول السلبي للمكان كثافة الحضور لحرف الواو "العطف"، فربما يعبر هذا الحضور عن سرعة واستمرار حركة التحول المكاني. وقد برز ذلك من خلال خلو المكان من الإنسان، وتحوله إلى نقيض ما كان عليه:

كأن لم يكن فيها أنيس ولا النقي

ولا اخضر روض في رباها

ولا انعطفت فيه الغصون...

ولا حبست بيض الظبي من فرندها....

ولم تخفق الرايات.....

ولا جر فيها.....

لقد تأثر الشاعر بحالة التحول الطارئة على المكان. فأصيب بخيبة أمل فادحة لم تسنح له أن يستخدم ثقافته في إعادة التوازن والثبات إلى الإنسان. وهكذا تحول الإنسان في رؤية الشاعر إلى رمز عاجز عن المقاومة والتحدي ولا حتى الصمود ولو لبرهة. حتى اعترف في النهاية بتحول مشهد الآمال بإمكانية النصر والانبعاث إلى انتفاء حقيقة الفعل الإنساني:

ولا جرّ فيها صعدة السرمح خلفه فتاها فقلت: الصل أتبع ضيغما

ولم يصدع النقع المثار سنانه كما صدع الظلماء برق تضرما

ولا صوّرت في جسمه الدرغ شكلها فأشبه مما صوّرت منه أرقما

ويثير المكان خوف الشعراء إذا حول حرياتهم قيداً، وجعل حياتهم ظلاماً، وبدل

سعادتهم شقاء دائماً. والسجن مثال جيد لتناول هذه الخصائص السالبة للمكان. فقد شكّل أرقاً

ومكاناً لتجارب إنسانية حزينة بالنسبة لبعض شعراء الأندلس.

ولمّا كان هذا السجن ظلاماً وانفصالاً عن الحياة الجميلة وتحولاً من حياة القصور

إلى نفي وعذاب، بات الشاعر الأندلسي رافضاً له كارهاً لقيوده، فحاول مقاومته بأدوات

ثقافية، ستوضحها الدراسة الحالية من خلال المثالين القادمين.

يقول المعتمد بن عباد^(١):

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ١١٠ - ١١١.

بكيتُ إلى سِرْبِ القطا إذ مَرَرَنَ بي
ولم تكُ - والله المعيدُ - حَسَادَةً
فأسرُحُ لا شملي صديق، ولا الحشا
هنيئاً لها أن لم يُفِرَّقْ جميعُهما
وأن لم يبتْ مثلي تطيرُ قلوبُهما
وما ذاك مما يعتري نَفْسِي، وإنما
لِنَفْسِي إلى لُقْيَا الحِمَامِ تَشْوِيقٌ
ألا عَصَمَ اللهُ القَطَا فسي فِرَاحُهما
يظهر في هذا المثال ضدان يمنحان شعريته قيمة نظراً لتراوحيهما بين خصوصيتي
الفرح والحزن. وهذان الضدان هما:

- ١- المتحول "سرب القطا": وهذا النسق يمتاز بأنه يملك حرية ولا قيد عليه.
- ٢- الثابت "الشاعر": وهو المعتمد بن عباد، كان أميراً على إشبيلية لكنه نفسي إلى أغمات على يد يوسف بن تاشفين. فبعد أن عاش في القصور زمناً نزل إلى ظلام السجن وقيدته. لذا نجده يبرم من السجن/ المكان ويحاول أن يظهر معاناته، وهزيمته أمام سطوته. وهذا يثير في خيال المتلقي مكانين، مكان القطا وهو فضاء واسع يملك فيه حرية الحركة وينعم بسعادة الحياة. ومكان الشاعر الذي يكبل حرية ويحرمه السعادة؛ لأنه مكان ضيق فيه ذل وعذاب، ولا يتشكل من فضاء واسع كما هو في مكان القطا؛ مما فرض على الشاعر عذاباً نفسياً شديداً. وقد ظهرت سلطة المكان عليه في حركتين أسلوبيتين هما:

١- الحركة الأولى: وتمثلها الأبيات التالية:

بكيتُ إلى سِرْبِ القطا إذ مَرَرَنَ بي سَوَارِحَ، لا سجنَ يعوقُ ولا كَبِلُ
ولم تكُ- والله المعيدُ- حَسَادَةُ ولكن حنيناً أنْ شكلي لها شَكْلُ
فأَسْرَحُ لا شملي صديق، ولا الحشا وجيع، ولا عيناَي يُكيههما نُكْلُ
هنيئاً لها أنْ لم يُسْرِقْ جميعُها ولا ذاقَ منها البعدَ عن أهلها أَهْلُ

تبدأ هذه الحركة بالفعل "بكيت" إشارة إلى الحزن الذي يعتصر قلب الشاعر. ولمعرفة سبب ذلك لا بد من النظر العميق داخل الأبيات. ففي قول الشاعر "لا سجن يعوق ولا كبيل" إشارة واضحة إلى أن ثمة مكاناً يعوق حركته ويقيدها وهو السجن وإلا لما تمنى لحاله في البيت الثاني أن يكون كحال القطا "ولكن حنيناً أن شكلي لها شكل".

إن سلطة المكان تبرز قوية من خلال فعل البكاء، والجملة الفعلية تؤدي دلالة واضحة على ذلك، فالاهتمام بالأثر "البكاء" كان أكثر من صانعه "السجن". وهذا ما يلخص فكرة الضيق الذي يشكّله المكان على الإنسان/الشاعر حتى حاول الخروج منه والابتعاد عنه. وثقافة الشاعر هنا لم تبين إلا على الأمانى العراض في مواجهة قهر المكان وقهره "واكن حنيناً أن شكلي لها شكل".

٢- الحركة الثانية: تشمل الأبيات التالية:

وأنْ لم يبتْ مثلي تطيرُ قلوبُها إذا اهتزَّ باب السَّجْنِ أو صلَّصلَ القفلُ
وماذاك مما يعتري نفسي، وإنما وصفتُ الذي في جبلةِ الخلق من قبلُ
لِنَفْسِي إلى لُقْيَا الحِمَامِ تشوقُ سوايَ يُحبُّ العيشَ في ساقه حَجْلُ
ألا عصمَ الله القطأَ في فراخِها فإنْ فراخي خانها الماءُ والظُلُ

في هذه الحركة تبدو ثقافة الشاعر مناوئة لثقافته في الحركة السابقة فالألماني المبتغاة بطلب الحرية هناك ما عاد لها حضور هنا، وإنما افتعل الشاعر ثقافة أخرى يواجه بها المكان ويتحدى قسوته.

يهتز قلب الشاعر خوفاً من المكان/السجن "مثلي تطير قلوبها" وهذا اعتراف صريح بالهزيمة النكراء، غير أنه يملك إرادة المقاومة باستخدام الأسلوبين التاليين:

١- امتلاء الذات وعظمتها قصد إبعاد الخوف. وهذا أسلوب من أساليب التحدي: "وما ذاك مما يعتريني"

٢- جاءت ذاته رافضة لما يدنس كرامتها من خلال مقارنتها بغيرها من الذوات. ففي الوقت الذي يرضى غيره بالعيش تحت قيد السجن يتمنى هو الموت من أجل الحياة "لنفسى إلى لقيا الحمام تشوق". ورغم أن الموت تحول من الثبات الأول/السجن إلى مرحلة الثبات المطلق، رغم ذلك فقد تحول عبر ثقافة الشاعر من أداة تخلصه من سلطة المكان إلى وسيلة تبعث الذات بالمحافظة عليها وصون كرامتها من أشكال الإهانة.

ومن المشاهد الحزينة التي تنقل ويلات السجن وما يمتلئ به الشعراء من عذاب قول

ابن شهيد^(١):

فِرَاقٌ وَشَجْوٌ وَاشْتِيَاقٌ وَذِلَّةٌ	وَجَبَّارٌ حَفَاطٌ عَلَيَّ عَتِيدٌ
فَمَنْ مُبْلَسَغُ الْفَتَيَانِ أَنَسَى بَعْدَهُمْ	مَقْسِيمٌ بَدَارِ الظَّالِمِينَ طَرِيدٌ
مَقْسِيمٌ بَدَارِ سَاكِنُوهَا مِنَ الْأَذَى	قِيَامٌ عَلَى جُمُرِ الْحِمَامِ قُعُودٌ

(١) ابن شهيد الاندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله، جمعه وحققه وشرحه: محيي الدين ديب، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٧م، ص ٦٣-٦٤.

وَيَسْمَعُ لِلجَنَانِ فِي جَنَابَتِهَا بَسِطَ كَتَرَجِيعِ الصدى ونَشِيدُ
وما اهْتَزَّ بابُ السجْنِ إِلَّا تَفْطَرْتُ قلوبُ لَنَا خَوْفَ الرَدَى وكَبُودُ

تبيّن هاته الأبيات انفصال الشاعر عن عالم الصحب المحبب إلى النفس، والسجن هو مكان العزلة الذي يفصله ويبعده عنهم. فهو مكان لتجربة مؤلمة فيها الفراق، والذل، والعذاب. والاستفهام في مفتتح البيت الثاني يشي بالرغبة العارمة في استعادة أيام الصحب والفتوة. وهذا اعتراف بعزلة الشاعر وغربته اللتين يفرضهما السجن.

وينمو إثر ذلك إحساس بالموقف المتأزم لدى الشاعر. فأخذ يرى في المكان/السجن جحيم الحياة وعذابها، بل حتفه الذي سيلقاه بلا محالة. لذا فإن أمانتي التواصل مع الصحب كانت عريضة تعويضاً عن الفقد النفسي الذي يعانيه الشاعر.

لقد جاء خطاب الصحب بصفة الفتوة "القوة" مفتاحاً أولياً للحديث عن المكان وطبيعة العلاقات في حيزه، إذ إنّ الفتيان يمثلون مرحلة القوة بالنسبة للشاعر والإقامة معهم كانت في مكان تنتشر فيه السعادة والحيوية. لكنه بعدهم "إنني بعدهم" يقيم في مكان اختلفت خصائصه وخصال أهله، إنه مكان يشعره بالرعب ويثير خوفه من الموت الآتي:

وما اهْتَزَّ بابُ السجْنِ إِلَّا تَفْطَرْتُ قلوبُ لَنَا خَوْفَ الرَدَى وكَبُودُ

ويعظم الإحساس بسلبية المكان حينما يكتسب طباع ساكنيه "مقيم بدار الظالمين"؛ مما يعكس سلبية العلاقة بين الإنسان-الإنسان، بيد أن الشاعر استمر بنعته السالب لهؤلاء الساكنين "الظالمين، ساكنوها من الأذى، وجبار حفاظ".

وكي تتضح المأساة التي يعانيها الشاعر من المكان لابدّ من بسطها بالإشارات التالية:

١- إقامة الشاعر الطويلة في ذات المكان؛ فتكرار كلمات "مقيم بدار، مقيم بدار،

قيام" يوحي بطول البقاء؛ لأنّ الإقامة لا تكون إلا للبقاء مدة طويلة في المكان.

٢- بدا المكان باعثاً من بواعث خوف الشاعر، وبسبب ما يفرضه من عزلة وما

يتصف به أهله من قسوة غذا الشاعر لا يهدأ ولا يستقر له حال . وتعبيراً عن

هذا القلق النفسي شبّه حاله بحال من يبقى في حركة دائبة بين القيام والعود فما

أن يجلس حتى يحسّ بجمر الموت فيقوم "قيام على جمر الحمام قعود".

٣- العزلة التي يفرضها المكان على الشاعر، وكانت سبباً لأن يعيش غربة قاسية

انعكست على رؤيته، فقد أصبح يرى صوت الجنان "الحارس" نشيداً جميلاً؛ لأنه

لا يسمع غيره "بسيط كترجيع الصدى ونشيد" وهذا يعني أن الحزن والخوف

أصبحا لحناً عذباً يسمعه كل يوم. وكل ذلك تفسير طبيعي لحالة متأزمة ضاغطة

على نفسه.

وإلى جانب الدلالات الأنفة شكّل المكان في ثقافة الشاعر الأندلسي عامل فرح أحياناً،

فحينما تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة الناعمة يرتبط فيه الشاعر ارتباطاً روحياً، وتتفتح نحوه

عقيرته، ويعقد معه صلحاً يقابل الاغتراب الذي ظهر في الأمثلة السابقة. أمّا المثال القادم

فسيحاول إبراز الثقافة التي يحملها الشاعر لبقاء هذا الصلح وتعميقه أكثر.

يقول ابن زيدون^(١):

إني ذكرتُك بالزَّهراءِ مُشْتاقاً والأفُقُ طَلَقٌ ومرأى الأرضِ قد راقا

وللنسيم اعتلالٌ في أصائله كأنه رقٌّ لي، فاعتلَّ إشفاقا

والروضُ عن مائه الفضّي مَبْتَسِمٌ كما شققتَ عن اللَّبَّاتِ أطواقا

تبعث اللحظة الآنية في هذا المثال على الهدوء الذي يحلّ بالمكان، بيد أن الشاعر يبدو

هادئاً مطمئناً. فالزهراء مكان جميل تطيب الإقامة فيه لاسيما وهو مثير لذكرى المحبوبة،

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٦٢.

وكأنه يشارك الشاعر في مشاعره وأحاسيسه. وطبقاً لذلك فإن مظاهر الطبيعة جاءت مناسبة لهذه المشاعر رقةً وهذوءاً. وهذا ما تحمله اللغة إشارياً "رق لي، فاعتل إشفاقاً" إذ جاء المفعول لأجله دليلاً على هذه الرقة الجمعية بين العناصر المتعددة. أما البيت الأخير فلا يحمل إلا على الخصب والنماء والحياة السعيدة؛ لأنّ الرياض ملأى بالماء والابتسام.

لقد بات المكان كفيلاً بإسعاد الشاعر ومشاركته الفرح، فلا عجب أن يتمسك به وأن يسعى إلى المحافظة على مستوى علاقته به في إطار عنصرين من ثقافته. يتمثل الأول في إشراك الطبيعة في طمأنينته وهذا عامل من عوامل الاستمالة الموحية بحب التواصل. أما الثاني فيمكن في المدح الذي صرفه الشاعر إلى المكان عندما شبّه بنحور النساء اللواتي يلبسن الأطواق.

* * *

بنيت العلاقة بين الإنسان والمكان - حسب ما بيّنته الأمثلة السابقة - على لحظة تعسّري المكان وخلاته. حتى فقد الإنسان الألفة والانسجام معه. فما لبث أن قاوم وخلق من ثقافته الخاصة أو الجمعية قدرات إنسانية أخذ على عاتقه بواسطتها بعث الألفة والانسجام. لقد كان العثور على الانسجام مع مكان التجربة باختلاف خصائصه - الأطلال، السجن، القصور - شاغلاً للشاعر؛ لأنّ البحث عن موطن الراحة أمر يقلقه ويبعث فيه الخوف والاضطراب.

وقد ظهرت احتمالات العلاقة بين هذين العنصرين: المكان، الإنسان في إطار ثلاث نتائج، استخدم الشاعر الأندلسي فيها الرمز تعبيراً عن قضايا الإنسان وطموحاته في المكان نفسه. فلاّنه لا يرضى بالعيش بلا كيانه الخاص، ولا يقبل بسلب إرادته افتعل التحدي بأدوات ثقافية أهمها: السقيا، الدمع، الاستدعاء الماضوي... إلخ. جالد من خلالها وصبر أمسام القهر

المكاني. حتى استطاع أن يؤثر فيه بعد أن تسلّح بفكرة الحياة وبعثها. فالإقفار السذي خلفه المكان بطرد الإنسان يولّد سكونية رتيبة تبعث على الموت والرغبة؛ مما يخيف الشاعر ويدفعه للتصدي بخلق الحدث وتحطيم تلك السكونية حتى انتصر على المكان وملاه حياة. ويبدو أن العلاقة بينهما في هذه الحال تنحصر في الأبعاد التالية:

- ١- تحدي الإنسان للمكان، بخلق الحياة في اللاحياة "المكان المقفر".
- ٢- هزيمة أحدهما أمام الآخر، فالإنسان يشعر بالغربة واللاراحة في المكان. والمكان يخلو من الفعل الإنساني، ولا يستطيع خلق هذا الفعل بأية صورة من الصور.
- ٣- التصالح والرغبة في التواصل بينهما؛ لأن الإنسان يشعر بالراحة والطمأنينة في المكان الذي يخلق له الأجواء الملائمة.

الفصل الثالث

الطراز مع الزمان

النسق الزمني وأنماط الصراع الإنساني:

ليس غريباً أن يتخذ الزمن في النصّ الشعري نظاماً له حضوره في خيال الإنسان العربي، خاصة إذا تعلّق بموضوعات الحياة، أو ما يقع فيها من صراعات. بيد أنه رأى في الزمن قوة تهدّد حياته وبقائه واستقراره.

تقوم العلاقة بين الزمان والإنسان على الخوف من قوة لا قبل له بها تتحوّل إلى هاجسٍ يقلقه وقدرٍ لا مفرّ له منه، يبدو أمامها "نقطة صغيرة في محيط واسع، تهدده أمواج الفناء وينتظره الضياع والنسيان"^(١). ولقد مثّلت هذه العلاقة تجربة من تجارب الإنسان في حياته التي يلقي فيها الوليات والعذاب. من هنا فإن استكناه الزمان وفهمه يأتيان من تناقضه مع دور الإنسان، باعتباره عنصراً فاعلاً في حضوره، ومؤثراً في حركته.

ستحاول هذه الدراسة أن تجلّي صراع الشعراء مع الزمن متّخذة من الأمثلة الشعرية الأندلسية وسيلة تبرز من خلالها كيف تعامل الإنسان الأندلسي مع عناصر الزمن: كالدهر، والليل، والشيب.

أولاً: الدهر وآليات التحدي:

واجه الإنسان العربي الدهر قديماً كما واجه الظواهر الطبيعية الأخرى. وصار الدهر/ القوة يرتبط في خياله بثنائية الخير والشر، فهو كما يؤنسّه بخيفه وكما ينفعه بضرّه حتى صار ذا قدرة على تغيير حياته وتحويلها. وبات الإنسان أمامه ضعيفاً مسلوب الإرادة وغير قادر على الفعل. ويبدو أن هذا التوجه توجّه إنساني عام منذ الأزمنة القديمة حتى الوقت الحاضر. وفي الشعر العربي نفع على كثير من الأمثلة المشيرة إلى موقف الإنسان من الدهر، أو

(١) حسلي عبد الجليل يوسف، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٨٨م، ص ١٦.

العكس. فقد ظهر الدهر في البيئة الثقافية العربية قوةً مهيمنةً لا رادع لها. يقول النابغة الذبياني راثياً النعمان بن الحارث^(١):

قلْ للهمام، وخيرُ القولِ صدقهُ والدهرُ يومضُ^(٢) بعد الحالِ بالحالِ
ماذا رزّنا به من حيةٍ ذكرٍ نضناضةٍ^(٣) بالرزايا صلٍ^(٤) أصلالِ
وغالةٍ^(٥) في دُجى الأهوالِ إنْ نزلتْ خراجةٍ في ذُراها غيرِ رُمّالِ
ماضٍ يكونُ له جيدٌ إذ نزلتْ حربٌ يوائلُ منها كلُّ تنبالِ

تقدّم الأبيات صورة سالبة للدهر، فهو يتبدّل ويتحول ولا يستقر على حال، بيد أنّه تحول إلى حية تنزل المصائب بالإنسان وتقض مضجعه في هذا الوجود، وتتغلغل بحياته وكأنها لا هم لها سوى الإنسان وحياته. وهذا يثير دهشة الشاعر ويجعله في خوف دائم.

أمّا أبو تمام فللدهر في رؤيته وجهان: وجه يراه قبيحاً "لأنّه وجه شؤم وشر مستطير، ووجه يراه جميلاً لأنّه وجه فال وخير عميم... وكانت رؤيته هذه خاضعة لعوامل نفسية أوجدتها رحلته مع الحياة حيث كان يلقاه دهره بالسخط حيناً وبالرضا حيناً آخر"^(٦) فهو يقول:

أسخطني دهرِي بَعْدَ الرضا وارتجع العُرف السذي قَدْ مَضَى
لم يظلم الدهر ولكنه أقرضني الإحسان ثم اقتضى^(٧)

(١) النابغة النيبان، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ص ١٦٥.

(٢) يومض: أي تارة يأتي بالخير وتارة يأتي بالشر.

(٣) نضناضة: حية منكرة، التي لا تفر تلتطم.

(٤) صل: الحية الداهية.

(٥) وغالة: الدخال في كل شيء.

(٦) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٩٩م، ص ١١٤-١١٥.

(٧) أبو تمام، ديوان أبي تمام، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، ١٩٦٥م، ص ٥١٧.

ويعترف غير شاعر بفجيرة الدهر التي تحل بالإنسان، فتُغيّر حياته، وتطبعها بالبؤس والعذاب، فابن عبدون الأندلسي جعل الدهر حرباً دائمة على الإنسان، وإن أبدى السلم واللين، نحو قوله^(١):

الدهرُ يفجعُ بعد العينِ بالأثر	فما البكاءُ على الأشباح والصورِ
أنهاكُ أنهاكُ لا آلوك موعظةً	عن نومةٍ بين ناب الليث والظفرِ
فالدهرُ حربٌ وإن أبدى مسالمةً	والبيضُ والسودُ مثلُ البيضِ والسمرِ

وفي الشعر الأندلسي - القرن الخامس - كثيراً ما سنصادف نصوصاً شعرية تصور لنا الصراع بين الإنسان والدهر.

يقول المعتمد بن عباد^(٢):

قُبِحَ الدهرُ فماذا صنعا	كلما أعطى نفيساً نزعاً
قد هوى ظلماً بمن عادته	أن يُنادي كلَّ من يهوى لعا ^(٣)
من إذا الغيثُ همى منهمراً	أخجلته كُفًه فانقطعاً
من غمامِ أجودٍ من راحته	عصفت ریح به فأنقشاً
من إذا قيل الخنا ^(٤) صمٌّ وإن	نطق العافون همساً سميعاً
قل لمن يطمع في نائله	قد أزال اليأس ذاك الطمعاً
راح لا يملك إلا دعوةً	جبر الله العفأة الضئيلة

(١) ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ٢، مج ٢، ص ٧٢١.

(٢) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ١٠٨.

(٣) لعا: صوت معناه الدعاء للعائر بأن يرتفع.

(٤) الخنا: الفحش في المنطق.

يصوّر المعتمد في هذه الأبيات سلطة الدهر وأثرها في الفعل الإنساني، فهي قادرة على تحويله وتحويره. وإذا كان الدهر في مواطن شعرية أخرى عاملاً مساعداً للإنسان وزمناً باعثاً للهدوء والطمأنينة في حياته، فإنه هنا سرعان ما يفسد صفو الحياة ويبعث شؤمها بصنيعة الضاغطة على الإنسان.

تتسم علاقة الشاعر/الإنسان بالدهر في أبيات المعتمد هاته بالتنافر التام، والفعل "قبح" يظهر شمولية هذا التنافر على جميع مستويات هذه العلاقة. لقد قام الدهر بتحويل الإنسان من السعادة إلى الشقاء. بيد أن أفعاله غلبت الإنسان، وجعلت نظام حياته مختلاً، وأدخلته في صدام خرج منه مهزوماً:

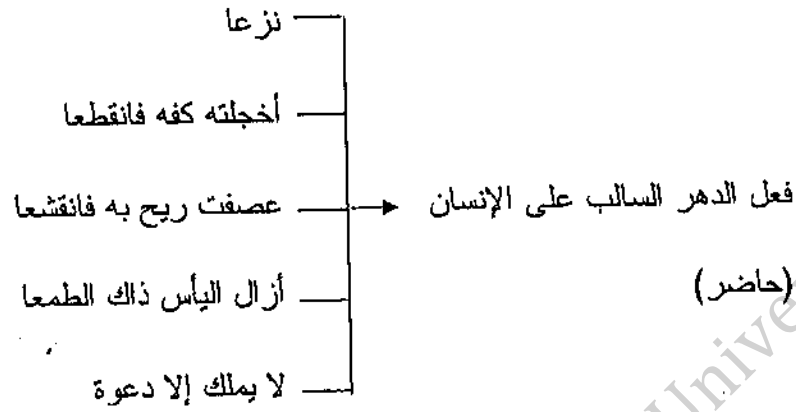
قد هوى ظلماً بمن عاداته أن يُنادي كل من يهوي لعا
قل لمن يطمع في نائله قد أزال اليأس ذاك الطمعا

وتبدأ عملية التحول بتغييب الخصب الناتج عن الدهر أولاً وجعل عمل الإنسان قائماً على القول دون الفعل ثانياً:

راح لا يملك إلا دعوة جبر الله العفاة الضيعة

وبهذا أيقن الشاعر أن سلطة الدهر قاهرة، وأدرك أن التغير الطارئ على تجربته ناتج عن تنافر علاقته مع الدهر "قبح الدهر".

وهناك إشارة لا بد من توضيحها في الصراع بين الإنسان والزمان في الشعر الأندلسي، وهي أن الإنسان/الشاعر يتنافر مع الدهر لكنه يواجهه بحركة زمنية يستعرض فيها شريط الذاكرة. ففي الوقت الذي شعر فيه بالعجز أمام الدهر خلق مقارنة غير مباشرة بين الماضي والحاضر/مرحلة الخواء الإنساني؛ ليعبر عن قوة الدهر التي حولت زمن الإنسان الجميل والمليء قوة وحيوية إلى حاضر بائس وشقي.

يظهر تفوق الدهر على الإنسان الذي حاول خالق الآيات، جديدة تبعد عن واقع المؤلف، فواجه الزمن الحاضر بزمن ماضٍ، وقرن سعادة الماضي المشوق ببؤس الحاضر وشقائه. محاولاً الابتعاد عن اللحظة الآنية والتمسك بالماضي البعيد مغيب الحزن وباعث السعادة. وقد تزداد حدة الصراع بين الإنسان والدهر عندما يُظهر الدهر أفعالاً تتأوى الإنسان، وتبرز سلطة القاهرة على حياته، كما في قول ابن الحداد الأندلسي^(١):

(١) ابن الحداد الأندلسي، ديوان ابن الحداد الأندلسي، جمعه وحققه وشرحه وقدم له: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٠م، ص ٣٠١-٣٠٢. وابن الحداد هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد القيسي من مدينة وادي آش في البيرة. شغل في صباه بصبية نصرانية رمز لها باسم نويرة. استفد أكثر مدائحه في المعتصم بن صمادح أمير المروية، لكنه سخط عليه فغادر إلى سرقسطة حيث المقتدر بن هود. ولبي نداء ربه بالمروية سنة ٤٨٠هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ٢، ص ٦٩١-٧٢٨. وشوقي ضيف، عصر الدول والإمارات "الأندلس"، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ص ١٩٧-١٩٩.

والمرء منقاد لحكم زمانه	الدهر لا يتفك من حداثته ^(١)
بجلاله أحداً ولا بهوانه	فدع الزمان فإنه لم يعتمد
أفقاً ولم يختار أذى طوقه	كالمزن لم يخص بنافع صوبه
في ظاهر الأضداد من أكوامه	لكن لباريه ^(٢) بواطن حكمة
ما لا يكون السعد من أعوانه	وعلمت أن السعي ليس بمنج
والرؤخ لا يمضي بغير صفائه	والجد ^(٣) دون الجد ^(٤) ليس بنافع
فأداني ^(٥) بالسخط من رضوانه	وسما إلى الملك الرضى ابن صمادح
وقضى بحطى من ذرى سُلطانه	وهوى بنجمي من سماء سنائه

يرمز الدهر في قول ابن الحداد إلى قوة خفية غيبية لا يعرف كنهها لكنها شرط للنجاح والفشل. وهذا يبرز قوة الدهر ومقدرته على التلاعب بحياة الشاعر الذي تظهر، أيضاً، معاناته في الحياة وشقاؤه فيها جراء فعل الدهر، إذ ياتمر بأمره وينقاد لحكمه. ويزداد حجم المعاناة عندما يظهر الشاعر يأسه من الدهر وتصرفه "فدع الزمان..." لتتقسم المعاناة قسمين: انقياده لحكم الدهر، وتسليمه إلى اليأس.

لقد شبه الشاعر الدهر بالمزن التي لا تخص مكاناً بالنفع أو الأذى. وهذا توسيع لدائرة الأثر الناتج عنه، فلم يعد يفكر بالذي تنزل به المصيبة، ولا تهمة قيمة الإنسان مهما كان قدره. بل ينزع منه السلطة والقوة ويمنحهما له أنى شاء؛ مما جعله قوة غالبية للإنسان. بيد أن

(١) حداثته: نوانبه.

(٢) الباري: الخالق الكريم تعالى.

(٣) الجد: الاجتهاد في الأمر.

(٤) الجد: الحظ.

(٥) أداني: أبذلني.

الشاعر جعل منه عتبة دلالية يوفق القارئ إلى فهم النص إذا ما استطاع شرحها وفهمها "الدهر لا ينفك"، ويؤكد ذلك أن الحظ بوصفه أداة من أدوات الدهر أصبح مسؤولاً عن نجاح الإنسان وسعيه في الحياة. فهي هو حظ الشاعر - رغم اجتهاده - مع الممدوح متهاوٍ بفعل قوة غيبية لا يُعرف سرّها:

وسما إلى الملك الرضى ابن صمادح فاداني بالسُخط من رضوانه

وهوى بنجمي من سماء سنّانسه وقضى بحطّي من ذرى سلطانِه

وتعمل لغة النص على خدمة الدهر أيضاً، حيث أظهرت تشكيلاتها مركزية لضمير الغياب من بداية النص "حدثانه، زمانه، جلاله، هوانه، صوبه، طوفانسه، باريه، أكوانسه، أعوانه، سنانه، رضوانه، سنائه، سلطانه" ولا ريب أن هذا الاستخدام المكثف إشارة إلى تغييب الإنسان من الحياة، كما أنه يتماشى مع معنى تهميشه أمام مصدر القوة الغيبية "الدهر".

لقد أصبح الدهر في رؤية الشاعر عاملاً رئيسياً في خلق معاناة الإنسان. وقادراً على بعث النجاح والفشل في حياته. لذا يُسلم أمره له ويعلم استسلامه وعدم مقدرته على صنع أي شيء.

ويجعل الشاعر الأندلسي من الدهر لازمة تكرارية تدميرية شمولية للفعل الإنساني. تقوم بدور الطلل التدميري، إذا ما اختصّ بالتحول الذي يغيّر الحياة الإنسانية إلى معاناة دائمة واعتراب طويل. فالطلل يغيّر هذه الحياة بما يفرضه عليها من خلاء وإفقار، والدهر يمتلك سلطة شمولية تحولها وتغيّرها من سعادة مطلقة إلى معاناة مستمرة. ولتوضيح ذلك نتناول الدراسة أمثلة ثلاثة تكشف موقف الدهر من الإنسان.

يقول ابن الحداد^(١):

(أ)

وما أخرتني عن تناءٍ مبادئ
ولكنه الدهرُ المناقضُ فعلُهُ
كأن زماني إذ رأيته جَذِيلُهُ^(٢)
فداريت إعتاباً^(٣) ودارأت عاتباً^(٤)
فألقيت أعباء الزمان وأهله
يقول ابن زيدون^(٥):

(ب)

وكذا الدهر إذا ما
وبنو الأيام أخيا
نلبس الدنيا، ولكن
عزّ ناس ذلّ ناس
ف^(٦): سِراة^(٧) وخِساس
متّع ذلك اللّباس

(١) ابن الحداد الأندلسي: ديوان ابن الحداد الأندلسي، ص ١٤٦ - ١٤٧.

(٢) جذيله: تصغير الجذل وهو أصل الشجرة.

(٣) قلاني: كرهني.

(٤) ممالي: مساعد على إهلاكه.

(٥) إعتاباً: راضياً.

(٦) عاتباً: لائماً.

(٧) مدار ومداري: ملاطف.

(٨) عابئ: مهتم.

(٩) ابن زيدون: ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

(١٠) أخياف: مختلفون.

(١١) سراة: جمع سرى وهو الماجد السخي.

ويقول المعتمد بن عباد^(١):

(ج)

من يصحب الدهر لم يعدم تقلُّبه

والشوك ينبتُ فيه الورْدُ والآسُ

يَمُرُّ حيناً وتحلو لي حوادثه

فقلُّما جرحْتُ إلا انتُشْتُ تاسو

تصوّر هذه النصوص العلاقة بين الإنسان والدهر، وتنقل موقف كلٍّ منهما من الآخر. فموقفُ ابن الحداد في النص (أ) يُظهر دلالة سلبية لسلطة الدهر، فهو الذي ينقض فعله، ويحطّ من أصحاب الكفاءات، ويرفع شأن أصحاب السفه والجهل. وهذه كفاءة عالية في تغيير أمور الإنسان، الذي يطال الشاعر نصيب منه. فبعد أن فاخر بمحتده ومنشئه دار عليه الدهر واتخذ ضده أفعالاً أصابته باليأس:

فألقيتُ أعباءَ الزمانِ وأهلَه فما أنا إلا بالحقائق عابئ

وكي يواجه الشاعر صنيع الدهر تحداه بثقافة الاستهتار وعدم الاهتمام فلا يضيره فعله "ألقيت" ولا يعبا إلا بالحقائق "فما أنا إلا بالحقائق عابئ". والمفارقة التي يثيرها الفعل "ألقيت" تتساق مع هذا المعنى، فرغم أنه يحمل معنى اليأس فإنه يمكن أن يشير إلى تهमيش الدهر وعدم الاهتمام بفعله.

ويؤدي الدهر دوراً شبيهاً بهذا الدور في النص (ب) فيتحكّم في الحركة الإنسانية ويتصف بالتقلّب وعدم الثبات على حال. فلقد كشف صوت الشاعر في البيت الثاني "وكذا الدهر" رؤية يقينية سالبة له، أما البيت الثالث فتظهر فيه الدنيا التي بصرفها الدهر قصيرة

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ١٠٧.

الوقت، وآيلة إلى الزوال، غير أن الشاعر يفهم سرها فيعلم أنها متعة زائلة؛ مما ينم عن معرفة وخبرة بها:

نلبس الدنيا، ولكن متعةً ذاك اللباسُ

أما المعتمد بن عباد فقد وجد في تقلب الدهر وسيلة للتعبير عن التحولات العظيمة التي يتركها على حياة الإنسان، وقوله هذا مثال على الدهر الذي يجرح ويدأوي؛ لذا وصفه بالحلو حيناً والمر حيناً آخر:

يَمُرُّ حيناً وتحلو لي حوادثه فقلماً جرحتُ إلا انتنتُ تأسؤ

ومن هنا فإنه ينقل رؤية الإنسان في تجربته مع الدهر الذي يبدو قوة لا تواجه. ويجسد حذقه بهذه القوة. فالدهر -حسب وجهة نظره- مراوغ متقلب، بيد أن البيت الأول جاء بمثابة النصيحة للذي يصحب الدهر ألا يأمن تقلبه.

تشكل الخبرة التي يملكها الشاعر في معرفة الدهر أداة لمواجهته وبالتالي مواصلة التحدي الإنساني له، وبذلك تنسم صورة الإنسان أمامه بالثبات وعدم الخوف. في حين يهتز الموقف الإنساني أمام الدهر في النصين (أ، ب).

لقد استحضر الشاعر الثبات في النص (ج) فبات يقيناً أن آليات التحدي التي اتبعتها ابن الحداد وابن زيدون يجب أن تتلخص في نص المعتمد بن عباد، إذ على الإنسان أن يحذر من تقلب الدهر وتلونه.

وبقي الشعراء الأندلسيون يصورون ما يحدثه الدهر من مصائب وما يسببه من عذاب في حياتهم، ولكنهم يخرجون ذلك بصور متنوعة. فهذا ابن اللبانة يدخل مع الدهر في صراع يخرج منه مخدوعاً ومهزوماً.

يقول في واحدة من قصائده^(١):

فأنبت في مقالي النبأ	رمانى الدهر من كل النواحي
بسه الغرباء تكتسب العيال	وصيرني غريباً في مكان
ولكن قسدت عذر أن ينال	وثأري ممكن عند اللئالي
ولا أدت بسابحتي عقالا	فما أعطت نجادي شئنع نعل
ولكنني انخدعت فكنست ^(٢) آلا	ولو كاشفت فيه لكنت صبحاً

يصف ابن اللبانة موقفاً سلبياً للدهر إزاء الإنسان. ويبدو أنه موقف شديد الأثر، يزداد أثره تفكير الإنسان في ما يحدث له من الآلام وأحزان. لكنه يقرر مواجهته وحيداً دون أن يملك وسائل تحدث شيئاً ما. ما هو الدهر يتحرك إلى الإنسان لينزل المصائب به، ويركز وظيفته حول إفنائه، ليفرض سطوته ويشكل ذاته أمام تهاوي الذات الإنسانية "رمانى الدهر، وصيرني".

وكما لم يستطع الشاعر مقاومة أفعال الدهر وأخذ ثأره منه أخفق، رغم محاولاته المتكررة، في حماية ذاته "فأنبت في مقالي النبأ" لاسيما إذا رُسي بأكثر من مسيئة وبأكثر من أداة في الآن الواحد.

كان ذلك مدعاة لأن يمني الشاعر بخيبة أمل عظيمة تعمق فيه القلق والتحيرة، وتعلن عجزه عن مقاومة أفعال الدهر ومصائبه، وألا يتحداه ولا يواجهه، إنما يعترف بهزيمته وفشله. ذلك لأن الدهر - كما صورته - قادر على تلوين صراعه معه، فهو يكشفه فيقهره حيناً،

(١) ابن اللبانة، شعر ابن اللبانة الداني، ص ٧٨.

(٢) الأكل: السراب.

لكنه قد يلوذ بالمكر فيقهره بالخدعة حيناً آخر، وهذا ما تشهد به عظمة الآثار التي تركها على الإنسان: صيِّره غريباً، وما أعطى نجاهه شسع نعل، ثم خدعه وحوله آلا:

ولو كاشفتُ فيه لكنتُ صبحاً ولكني انخدعتُ فكنتُ آلا

لقد وضعنا مراوغات الدهر في حركة ضدية نشرت أثرها في بناء النص ومعماريتها، فالبيت السابق تنضوي تحته مقابلة صريحة بين الصبح والآل. وهي ثنائية تشير إلى جدلية الحقيقة والخيال التي تبرز - بسبب تمويه الدهر - أثر الخدعة على الشاعر.

ولقد ورد ذكر الدهر عند ابن اللبانة وروداً يلفت انتباه الدارس لشعره. وربما اقترن هذا الحضور، لاسيما في الشكوى، بالذم والاتصالح الناتجين عن تحول الدهر ووقوفه ضد الشاعر. وهذا ما سنلاحظه في قراءة النموذج التالي من شعره، حيث يقول نادياً المعتمد حينما رآه مسجوناً^(١):

لكل شيءٍ من الأشياءِ مِقاتُ	وللمنى من منائيهن غاياتُ
والدهرُ في صبغةِ الحرباءِ منغمسُ	ألوانِ حالاته فيها استحالاتُ
ونحن من لعبِ الشطرنجِ في يده	وربما قُمرتُ ^(٢) بالبيدقِ ^(٣) الشاةُ
فانفضْ يدك من الدنيا وساكنها	فالأرضُ قد أقربتُ والناسُ قد ماتوا
وقُلْ لعالمها السفليِّ قد كتمتُ	سريرة ^(٤) العالم العلويِّ أغमतُ
طَوَتْ مَظَلَّتْهَا لا بل مَذَلَّتْهَا	من لم تزل فوقه للعزِ راياتُ

(١) ابن اللبانة، شعر ابن اللبانة الداني، ص ٢٤.

(٢) قمرت: غلبت

(٣) البيدق: الجندي في لعبة الشطرنج.

(٤) سريرة: ما يُكتم ويُسر.

من كان بين الندى والبأس أنصله هندية، وعطاياه هنيئات^(١)

رماه من حيث لم تستره سابغة دهر مصيباته قبل مصيبات

وكان ملء عيان العين تبصره وللأمان في مرآه مرآة

يصور ابن اللبابة في هذا المثال حزنه الشديد لما حلّ بالمعتمد أمير إشبيلية بعد أسره في أغمات، وقد بين أن الدهر وصروفه سبب مباشر في ذلك، وكأنه القوة التي أحدثت ما طرأ على حياة المعتمد من تغيير.

وحتى يتضح أمر الدهر/القوة أكثر، كان جديراً بالشاعر أن يشخصه وأن يظهره بهيئة مرئية، فحوّله إلى حرباء قادرة على التشكل بصور وهيئات متعددة:

والدهر في صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات

أما صورة الإنسان، فإنها تمثل الخير في الحياة. تلك الحياة التي يمر الدهر حلاوتها، ويهيم ما ابتناه الإنسان فيها من مجد وعز. ويبدأ الصراع الذي يزيده حدة وانفعالا، صيرورة الإنسان أداة مطواعة يحركها الدهر كيفما شاء، فهو ليس إلا أحجار شطرنج تؤدي دوراً بلا إرادة:

ونحن من لعب الشطرنج في يده وربما قمرت بالبيدق الشاة

إن الدهر/القوة قادر على القيام بمهام عديدة في ثأيا الحياة الإنسانية، إضافة إلى أنه يتجلى مرة أخرى صريحا بلفظه "والدهر...دهر" فإنه يشمل بفعله السالب صعدا كثيرة من حياة الإنسان. فاستحالاته واضحة الأثر، وهي تغير الأشياء وتحولها بطريقة خاصة. إذ استحال قناصا ينزل المصائب بالكريم، ويرمي البطل الشجاع، ويحيل قوته ضعفا: ربما قمرت بالبيدق الشاة..

(١) هنيئات: جمع مفردة هنيذة، تصغير هند وهي اسم للمئة من الإبل.

الأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا..

كتمت سريرة عالمه العلوي "المعتمد" أغمات...

رماه..دهر

من الممكن أن يضعنا هذا النص أمام الصراع الرامز بين الخير والشر، فالدهر يمثل جانب الشر، والإنسان يمثل جانب الخير. ويحقق الشر النصر بما يملكه من قوة عظيمة. لقد بني الدهر في فكر الإنسان العربي على عظمة الفعل. واتصف بالمخيف والمحير معاً. وهذا ما توحى به الأمثلة الشعرية الآتية عندما تبين ضعف الإنسان وخوفه منه.

فها هي الخنساء تقول^(١):

تعرفني الدهرُ نهساً وحزاً وأوجعني الدهرُ قرعاً وغمراً

وها هو جرير يتحدث عن حوادث الدهر، فيقول^(٢):

والدهرُ بذلَ شبةً وتحتياً والدهرُ ذو غيرٍ له أطوارُ

ويقول ابن وهب^(٣) "شاكياً الدهر والأيام لعدم التفاتهما إلى قدراته والزمن الذي تهش

فيه الكلاب فرائس الأسد، فأصحاب المعالي والمجد مثله ضائع قدرهم"^(٤):

وإني لفي دهرٍ فرائس أسده سدى عبثت فيه نيوبُ كلابٍ

(١) الخنساء، شعر الخنساء، تحقيق وشرح: كرم البستاني، دار المسيرة للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م، ص ١١٥.

(٢) جرير، ديوان جرير، شرح: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص ١٥٢.

(٣) مبارك الخضرأوي، ابن وهبون "المدونة"، ق٣، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ١٦، ١٩٩٦م، ص ٨٠. وابن وهبون هو: أبو محمد عبد الجليل بن وهبون، مولده ومنشؤه بمرسية . وفد على المعتمد بن عباد في إشبيلية، وعندما نفى المعتمد إلى أغمات اتجه عائداً إلى مرسية، وبالقرب منها لقي قطعة من خيل النصارى فاشتبك معهم وقتل على أيديهم سنة ٤٨٤هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق٢، مج ١، ص ٤٧٣- ٥١٩. ومحمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عباد، مطبعة النعمان، النجف، ط١، ١٩٧٢م، ص ٣٠٢- ٣٠٥.

(٤) حميدة البلدواي، الزهو بالشاعرية عند شعراء الأندلس (عصر الطوائف والمرابطين)، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ٢٨، ٢٠٠٢م، ص ٣٩.

أما ابن زيدون فتحولت مصائب الدهر لديه رثاءً عميقاً، كما سيوضح في قوله^(١):

هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهرُ فمن شيم الأبرار - في مثلها - الصبرُ

ستصبرُ صبرَ اليأسِ أو صبرَ حسبة^(٢) فلا ترضَ بالصبرِ الذي معه الوزرُ

يمثل هذان البيتان النفس الإنسانية المقهورة، وهما مثال جميل لصراع الإنسان مع الدهر، إذ نلاحظ أن قدرة الدهر تضغط على الإنسان، بيد أن أثرها يبدو عميقاً في حياته. لكنه ببصيرة الإنسان/الشاعر جعل من الصبر سلاحاً ناصعاً في مواجهة الدهر؛ الذي سيصاب بانكسار شديد حال رؤيته للشاعر وهو يصمد ويجالد، وإذا ما صمد أمام الموت أعظم قوة قاهرة له، فإنه بطبيعة الحال سيهزم الدهر ويُبعد حزنه في أية محنة أخرى.

يعمق الحزن الذي حلّ بالشاعر نتيجة موت الإنسان (أم أبي الوليد بن جهور) إحساسه بالمواجهة أكثر، ويولد وعيه بقوة الدهر وديمومة أثره "هو الدهر"، فمع أن سلاح المواجهة حاضر إلا أن الدهر القوي تقم لغوياً؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يتقدم عليه. لتزداد بذلك حدة الصراع من سيطرة الدهر وتكرار ذكره. ومن انفعال الشاعر وإصراره على التحدي عندما رفض الصبر المتبوع بالوزر.

لقد شكّل الدهر في تصور الشعراء الأندلسيين قوة خفية تتحكم في حياتهم وتسيطر على إرادتهم حتى أصبح سبباً في كل ما يعرض لحياتهم من شقاء ومعاناة. وتأسيساً على صورة الدهر هاته بُنيت قصائد الشعراء على خوف الإنسان الناتج عن صروف الدهر المتعددة.

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٥٣٩.

(٢) حسبة: الأجر.

ثانياً: صراع الإنسان مع الليل:

يعدُّ الليل أحد موضوعات الشعراء، بحيث يعمدون إليه ويصفونه بذاته، وهو استثناء لأوقات أخرى وردت في الشعر العربي، فالإنسان العربي في العصر القديم، كما ستظهر أمثلة شعرية في الليل، يعاني أهوال الليل، ويقضي ظلامه وحيداً.

"ولمّا كان الليل ظاهرة تطلّ على ذاك الإنسان كل يوم تعامل معها بما توحى له من خير أو شر فصيّرها جزءاً من حياته ومنحها ما تستوجب من هذه الحياة. وقد تعامل مع هذا المعنى شعراء كثيرون في القديم. فلا يستطيع أحد أن يتناسى صورة الليل عند امرئ القيس أو النابغة الذبياني أو المتنبي الذي انطلق من كون الليل زماناً للرعب، والبيداء مكان هذا الرعب، ثم جعل الخيل وهي رمز لقوته وعزيمته، قادرة على طي ذاك الرعب في زمانه ومكانه"^(١). فقال^(٢):

الخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفُنِي والسيفُ والرمحُ والقرطاسُ والقَلَمُ

ويظهر عمرو بن الأهتم بن سمي السعدي المنقري صورة الليل قائلاً^(٣):

يعالج عرنينا^(٤) من الليل بارداً تُلْفُ رياحُ ثوبه وبروقُ

مع كل ذلك، فالمرء لا يعدم وجود أمثلة توحى بما يخالف هذه الرؤية، فلم يكن ليل المعري إلا صبحاً يأتلق فيه الأمل^(٥):

(١) انظر: عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري "التشكيل والتأويل"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م، ص ١٩٧-٢٠١.

(٢) المتنبي، ديوان المتنبي، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص ٢٥٧.

(٣) المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت-لبنان، ط١، د.ت، ص ١٢٦.

(٤) العرنين، الأفق، والمراد به هنا أول الليل.

(٥) أبو العلاء المعري، ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري، تحقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط١، ١٩٩٨م، ص ١٣٣.

رب ليلٍ كأنه الصبحُ في الحس ن وإن كان أسودَ الطيلسان^(١)

قد ركضنا فيه إلى اللهو لَمَّا وقف النجمُ وقفَ الحيرانِ

خلاصة الأمر أن الليل أصبح في خيال الإنسان العربي عامل حزن وعامل فرح في آن، وتحول في هذا الخيال "من كونه ظاهرة طبيعية إلى كونه زماناً لتجارب حياتية تجسدت فيها رؤى الشعراء ومواقفهم ومشاعرهم"^(٢) وأصبح، أيضاً، واحداً من الموضوعات التي برز من خلالها الضد بين الإنسان والزمان.

أما الشعر الأندلسي فلم تُقَيِّضْ له دراسة تسلط الضوء على هذا الجانب المهم من الليل. الأمر الذي سيجعل هذه الدراسة تعمل على كشف تجلياته الدلالية خاصة وأنها تجليات عميقة الجذور في هذا الشعر.

يقول ابن شهيد الأندلسي^(٣):

ولمّا رأيتُ الليلَ عسكرَ قره^(٤) وهبتُ له ريحانُ تلتطمانِ

وعممُ صنلَعُ الهُضْبِ من قطرِ ثلجِه يدان من الصننبر^(٥) تبتدرانِ

رفعتُ لساري الليلِ نارينِ فارَتَايَ شعاعين تحت النجمِ يلتقيانِ

فأقبلَ مَقْرورَ الحَسَا لم تكن له بدفعِ صروفِ النائباتِ يسانِ

فقلتُ: إلى ذاتِ الدُخَانِ، فُقالَ لي: وهل عُرِفَتْ نَارٌ بخيرِ دخانٍ؟

فملتُ به أجره نحسو جمرةً لها بارقٌ للضيفِ غيرُ يمانِ

(١) الطيلسان: لباس يلبسه الخواص من العلماء وهو أصلاً من لباس المعجم.

(٢) عبد القادر الرياعي، جماليات المعنى الشعري، ص ٢٠٢.

(٣) ابن شهيد، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ١٦٧ - ١٦٨.

(٤) قره: برده.

(٥) الصننبر: الريح الباردة.

إذا ما حسا القمته كل قلدة
لفرخة طير أو لسخلة ضان
فما زال في أكل وشرب مدارك
إلى أن تشهى الترك شهوة وانسي
فألحقت به فامتد فوق مهاده،
وخذاه بالصهباء يتقدان
وما انفك معشوق الثواء^(١) نمدة
ببشر وترحيب وبسط لسان
تغنيه أطياف القيان إذا انتشى
بصنح وكيثار وعود كيران
ويسمو دخان المنذل الرطب فوقه
كما احتملت ريح متون عثان^(٢)
إلى أن تشهى البين من ذات نفسه
وحن إلى الأهلين حنة حاني
فأتبعته ما سد خلّة حاله
وأتبعني ذكراً بكل مكان

سرد علينا ابن شهيد حادثة أحد التائهين ليلاً معتمداً على تقنية القص الرامز. فعندما دخل الليل وزاد برده أشعل ابن شهيد النار كي يهتدي بها ساري الليل الذي يقتله البرد والجوع، وفعلًا جلس بجانب جمرة من النار وأخذ يأكل حتى شبع، ثم خلد إلى النوم طلباً للراحة. وقد فعل، وحال صحوه سمع غناء عذبا، إلى أن طلب المغادرة تحناناً إلى الأهل، حاملاً معه ما يسد حاجته. كل ذلك كان مشفوعاً من الشاعر بالترحيب وحسن الضيافة حتى صار يُذكر بكرمه وجوده في كل مكان.

يشكل الليل في هذا الموتيّف القصّي ضغطاً على الإنسان، فرياحه تتلاطم وبرده شديد، وينقسم دور الإنسان تجاهه قسمين على النحو التالي:

١- الإنسان التائه: لا يملك فعل المقاومة، بل يسيطر عليه الليل بظلامه ووحشته.

(١) الثواء: البقاء.

(٢) عثان: الدخان والغبار.

٢- الإنسان الذي يؤدي دوراً نبيلًا يقاوم بواسطته ضغط الليل وقهره، وينقذ به التائه من الضياع والموت.

ولعل دقة النظر في هذه الأبيات تكشف عن محاور أربعة تجعلنا في حقيقة الأمر قادرين على بسط فعل الكرم وتفكيك خيوطه أمام القارئ، وهذه المحاور هي:

١- النار: إنَّ المعنى الأعمق للنار لا يتأتى إلا من خلال النظر إلى العلاقات الاجتماعية التي تثيرها، فالذي يمشي في الليل يتشهى أية إشارة بتعلق بها من شدة الخوف، وها هي النار تقول له: فلأنس عندي لأنَّ نمة إنساناً بجواري أشعلني. فتحوّلت بذلك إلى دليل على وجود الإنسان. لقد أشعلت النار في وسط الليل البهيم مشكلة تنافراً صريحاً مع الليل. فمادام الليل يبعث الخوف والرعب فإنَّ النار تنشر الفضيحة بضياؤها وإشعاعها ليصل الأمن إلى قلب الإنسان.

إنَّ إشعال النار في العماء الليلي يرمز من قبل الشاعر إلى إقامة الحياة في عالم المستحيل. وكأنه يتمثل دور "برمئيوس"^(١) سارق النار لنشر المعرفة بين بني البشر، حيث سعى الشاعر بثقافة النار إلى إشاعة النور والحياة والأمن في الظلام الدامس. وأصبحت النار رمزاً للإنسان الذي يقيم الحياة ولا يخشى الليل، وينقذ التائهين الذين لا يستطيعون الخروج من رهبة الزمن.

٢- الظلام: الليل ويتشكل رمزاً لقهر الإنسان وموته. وهو شديد البرد، ورياحه

تتلاطم:

ولما رأيت الليل عسكر قسرةً وهبّت له ريحان تلتطمان

(١) لويس عوض، أسطورة برمئيوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسي دراسة في التأثير والتأثير، ج ١، ترجمة: جمال الجزيري، بهاء جاهين، إيزابيل كسلر، مراجعة وتحرير: فاطمة موسى، المجلس الأعلى للثقافة، د. ط، ٢٠٠١م، ص ١١-٥.

وعمم صنّع الهضب من قطر ثلجه يسدان من الصنبر تبسدان

فلاحظ معي كيف تلتطم الرياح في أثناء هبوبها وكيف يعسكر الليل بيرده القارس، وكيف يتوه الإنسان ولا يستدل طريقه. مما أثار إنسانية الشاعر الذي أوجد النار أداة قهرية لإيقاع الليل البهيم:

رفعت لساري الليل نارين فارتأى شعاعين تحت النجم يلتقيان
فاقبل مقرر الحشا لم تكن له بدفع صرُوف النائبات يدان

٣- الشاعر، مثال الإنسان الذي لا يضمن بمال في سبيل الآخر، وينم فعله عن موقف نبيل. فهو يبذل كل ما يملك من أجل التائه المسكين؛ محاولاً المحافظة على صورة الحياة بواسطة الكرم المتجني في تعداد أنواع الطعام الذي قدّم للتائه المسكين (طير، ضان) وبواسطة الحس الإنساني المتحضر في الشعور معه والتعامل مع مأساته كأنسان تائه يقضي عليه الجوع "القمته":

إذا ما حسنا القمته كل قلذة لفرخة طير أو لسخلة ضان
فمازال في أكسل وشرب مزارع إلى أن تشهى الترفق شهوة رائسي

٤- يظهر كل من التضحية والدم وإن كانا بأسلوب غير مباشر - في حديث الشاعر عن الكرم، وهو يقدم الطير والضأن قرى لضيعة، إذ تنير هاتان الضحيتان المشهد النموي. الذي تحول في عمل الشاعر إلى عامل مواجهة للضياع الإنساني/الموت.

إن تحدي الشاعر للزمان فيما تقدم قائم على إشعال النار التي أثار آفاق الزمكان في آن واحد فأصبحت وسيلة من وسائل النجاة وأداة من أدوات الألفة والاندغام بين الإنسان- الإنسان، والإنسان- المكان، والإنسان- الزمان. فيها سطع النور في الظلام، وبواسطتها اهتدى التائه في المكان، ومن خلالها صنّع الطعام/الكرم الذي أصبح فعلاً إنسانياً إيجابياً مهماً

في العلاقات الإنسانية؛ لا سيما وهو "لب العلاقة بين الذات والآخر، وهو ضابط السلوك بين الإنسان والإنسان، في الموقف من الغريب والمحتاج والضعيف، وفي السماحة والأريحية النفسية وقبول الآخر، وفي حس الأمان والتأمين والتواصل الإنساني غير النفعي"^(١).

وقد برز الليل عند ابن شهيد حديثاً نفسياً، ومناجاة لله، ومحنة وإبتلاء. فقد قال يمدح عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور صاحب بلنسية بعد سنة ٤١٢ هـ^(٢):

ولرب ليلٍ للهموم تهدّت ^(٣)	أستارُه فمحا الصّوى ^(٤) بستوره
كالبحر يضرب وجهه في وجهه	صعبٌ على العبّار وجهٌ عبوره
طاوَلته من عَزَمَتِي بِمُضَيَّر ^(٥)	أثبتُ همي في قرارة كوره
وعليّ للصبر الجميل مفاضة ^(٦)	تلقى الردى فنكِلُ دون صَبوره
وبراحتي من فكرتي ذو ذُكره ^(٧)	عهدتُ تذاكرني بطبع نكيره
فردّ إذا بعثت دياجي صرقه	هولاً عليّ، خبطتُ في ديجوره ^(٨)
حتى بدا عبدُ العزيز لساظري	أملِي، فمزقتُ الدُجى عن نوره

تنقل هذه الأبيات صورة الليل وتحدّد موقف الشاعر منه. وحتى تتضح هذه الصورة شبهه ببحر تتلاطم أمواجه ولا يسهل عبوره على العبّار. وما جعل الليل بحرّاً إلا تعبير عن

(١) عبد الله الغدامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت- لبنان، ط٢، ٢٠٠١م، ص ١٥٢-١٥٣.

(٢) ابن شهيد، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ٧٨-٧٩.

(٣) تهدّلت: استرخت.

(٤) الصّوى: جمع الصوة وهي حجر يكون هادياً للمسافر.

(٥) المضير: الفرس الموثق الخلق.

(٦) المفاضة: الدرع الواسعة.

(٧) الذُكره: حدة السيف.

(٨) ديجوره: ظلامه.

حجمه الضخم الذي يضيع ويتوه فيه الإنسان. ويقاوم الشاعر هذا الليل بعد أن أضفى عليه صفات إنسانية "طاولته" وهذه أنسنة تبرز منه شخصاً عظيم الفعل. فقد طاوله الشاعر، وكأنه إنسان يصارعه ويقاومه، ورأى فيه قوة تحتاج إعداداً قوياً.

وهذا يستدعي ابن شهيد إلى خلق أدوات مادية عينية يقاوم بها القوة الطاغية. فكانت الفرس "بمضبر" أولى هذه الآليات، مضيفاً لها أدوات القتال الضرورية "الدرع، السيف". هكذا المكان الواسع العظيم لا تقاومه إلا قوة عظيمة، وكان مجيء الفرس بما تعنيه عند العرب من قوة وتحدٍ أصبح اعترافاً بقوة البحر العظيم/الليل بالنسبة للشاعر.

إن هزيمة الليل لا تتأتى بسهولة - كما يُظهر النص - فأنسنته بهذا الشكل تضفي عليه هالة سحرية عظيمة؛ لكن هذه العظمة ما إن يبدو الممدوح تزول ويخرقها الشاعر كما لو أنها لم تكن قوة على وجه الحقيقة. وهذا ربط واضح للممدوح بالخارق المعجز سيما أنه الوحيد القادر على مقاومة الظلام وبث النور والضياء في حياة الشاعر. وهذا ما يفسر أنسنة الليل التي افتعلت المدح واستحضرت الإنسان المثال القادر على هزيمة الليل وتخليص الشاعر من همه وأرقه.

يعكس هذا الصراع بوضوح التوتر النفسي الذي كان يطبق على الشاعر. وهو توتر حمل عليه ابن شهيد؛ لأنه كان يتطلع إلى عون الممدوح ومساعدته.

لقد اتصف الليل عند ابن شهيد بالهم والظلمة والقوة "فمحا الصُوى بستوره"؛ لأن تجربته شاعراً تطول لتكتظ بالمتاعب والأخطار، وتعكس شقاءه ومعاناته في الحياة. فالليل بالنسبة له متخيل وليس ليلاً عادياً. ولا يمكن - بناء على ذلك - أن يرتبط بدلالة ثابتة، بل يجب أن تختلف دلالاته من قصيدة لأخرى.

هذا ما ستعالجه الدراسة في أمثلة أربعة من شعر ابن زيدون. يقول في المثال

الأول^(١):

(أ)

رَمَتْنِي اللَّيَالِي عَنْ قَسِيِّ النَّوَائِبِ

فَمَا أَخْطَأْتُني مُرْسَلَاتُ الْمَصَائِبِ

أَقْضِي نَهَارِي بِالْأَمَانِي الْكَوَاذِبِ

وَأَوِي إِلَى لَيْلٍ بَطِيءٍ الْكَوَاكِبِ وَأَبْطَأَ سَارَ كَوْكَبٍ بَاتٍ يُكَلِّأُ

ويقول أيضاً^(٢):

(ب)

بِالشَّوْقِ قَدْ عَادَهُ - مِنْ ذِكْرِكُمْ - حَزَنُ

فَبَاتَ يَنْشِدُهَا - مِمَّا جَنَى الزَّمَنُ

وَلَا نَدِيمَ وَلَا كَأْسَ وَلَا سَكَنَ^(٣)

إِنْ كَانَ عَادَكُمْ عَيْدٌ، فَرَبَّ فَنِي

وَأَفْرَدْتَهُ اللَّيَالِي مِنْ أَحْبَبِهِ

بِمِ التَّعَلُّلِ^(٤) لَا أَهْلٌ وَلَا وَطَنٌ

ويقول^(٥):

جَفَاءَ هُوَ اللَّيْلُ، ادْلَيْمُ ظِلَامَهُ

وفي المثال الأخير يقول^(٦):

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٣٢.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٦٣.

(٣) التعلل: التسلي.

(٤) اقتبس الشاعر هذا البيت من قصيدة للمتنبّي.

(٥) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٢٩٥.

(٦) المصدر نفسه، ص ٢٤٥.

وليل أدمنا فيسه شرباً مدامية إلى أن بدا للصبح - في الليل - تأشيرُ
وجاءت نجومُ الصبحِ تضربُ في الدُجى فولّت نجومُ الليل والليلُ مقهورُ
فحزناً من اللذات أطيبَ طينها ولم يغزنا همٌ ولا عاقِ تكديرُ
خلا أنه لو طال دامت مسرتي ولكن ليالي الوصلِ فيهنّ تقصيرُ

يظهر الليل في أبيات ابن زيدون (أ) رمزاً لقوة قاهرة ترمي الإنسان بالمصائب ولا تخطئ الإصابة في أثناء ضربها. وإذا كان ابن شهيد رأى في انقضاء الليل خلاصاً من القوة الضاغطة على حياته؛ فإن ابن زيدون لا يرى ذلك، لأن الصبح - من وجهة نظره - تحول إلى أمان كاذبة؛ فوجد الاندغام في عالم الليل أجدى وأيسر حالاً "آوي إلى ليل"؛ ليكتشف - فيما بعد العالم الطويل الذي يزيد حياته ألماً وعذاباً. وتشتد لوعته أمام الليل حينما يمر بطيناً، وحينما يرميه بالمصائب "وآوي إلى ليل بطي الكواكب، رمتني الليالي". وبهذا عُرفَ الليل عند ابن زيدون بقسوته وتسلطه على الإنسان، كما هو عند النابغة الذبياني^(١):

كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب
تطاول حتى قلت ليس بمسقط وليس الذي يرعى النجوم بأيب

يلتقي هذان القولان في أن صاحبيهما ينزحان إلى الليل، حيث يلتقيان بنفسيهما صاغرين إليه بعد أن أصبح مصدر همٍّ وخوف لهما، فعبر كلاهما عما يريده الآخر بأسلوبه وكلماته، وهذا تعالق نصي يحدث تأثيراً ما لدى المتلقي إذا ما صيغ بلغة شعرية ذات طاقات إيحائية خاصة في الموضوعات الإنسانية.

(١) النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، ص ٤٠.

وفي المثال الثاني (ب) تُقدّم الليالي الفعل السالب بفصل الشاعر عن أحبته، وجعلته بلا وطن ولا مأوى، وهذا يردنا إلى مثال (أ) الذي قامت به الليالي بالفعل السالب أيضاً، لكنها هذه المرة لا ترتبط بالطول والتسلط بقدر ما ترتبط بالقوة القاسمة التي تفرّق العشاق وتحوّل سعادتهم أملاً مفقوداً. ويساندها في ذلك الزمن الذي طوّح الشاعر في غربة نفسية قاسية فلا أحبة ولا مأوى يهدأ فيه ويطمئن.

وفي المثال الثالث (ج)، يختزل الشاعر نظريته السوداوية إلى الليل "جفاء هو الليل" خاصة إذا خيم ظلامه. فإنه لا يعود فيه أفق للرؤية أو النظر. وهذا يعكس الظلمة التي يخفيها الليل ولا يستطيع الشاعر الخلاص منها.

أما في المثال الأخير (د) فإنّ الليل ينسحب إلى معنى آخر مناقض تماماً لهذه المعاني، فهو الليل الذي يتناول فيه الشاعر المدامة ويحوز الذات، ولا همّ فيه ولا أرق. ومثلما تمنى هناك زواله تمنى هنا ديمومته وطوله لاسيما وهو ظلّ يُظلّ الصبح ويتجاوب مع جمال الطبيعة، ويعيد إلى الشاعر أصوات الأصحاب في الأيام الغابرة، فيأثف الزمن الماضي بالزمن الحاضر تعبيراً عن سعادة غامرة لكنها تنقضي بمجيء الصبح الذي تحوّل إلى شيء سلبيّ في نظر الشاعر.

لقد شكل الليل حضوراً مكثفاً في شعر ابن زيدون تصريحاً بذكره أو تلميحاً بذكر بعض متعلقاته، مثل البدر، والكواكب، والسرى، والنجوم. مشكلاً "بؤرة زمانية" يتكثف فيها الانفعال ليبلغ أقصى مداه: حزناً، فرحاً، عتمة، انكشافاً. وهذه التشكيلات تصور الصراع الذي

يعيشه الشاعر بين واقع مظلّم يرسف في قيوده، وبين زمن مضىء يشتبه ويصارع في سبيل إخراجه إلى النور^(١).

وفي أمثلة أخرى- من الشعر الأندلسي- نجد الليل يرتبط بذكرى المحبوبة، ويحاول الشاعر طيه بالشكوى والألم. يقول ابن دراج القسطلي^(٢):

كان ظلام الليل سدّ طريقه	تعلّق أجفاني برغبي الفراقيد
وقد لست أفاقه من دجونه	جداً نواع للصباح فواقيد
سألني عن الليل التمام قطعتُه	بزفرة مشتاق وأنفاس واجيد
طواك على طيب الكرى فطويته	بشكوى سلي عنهن صمّ الجلايد
يطاول ليل التّم بثي مُسعدا	على ذكر ألف بان غير مُساعد

يبدو الليل ثابتاً لا ينقضي، وظلامه يخيم في كل الأفاق، وجفون الشاعر تتعلّق بالسماء انتظاراً للمحبة، التي مجرد ذكرها جعله مؤرقاً ساهراً، إذ راح يقطع الليل بأنفاس حرى وأنان عاشقٍ واجدٍ "قطعتُه بزفرة مشتاق وأنفاس واجد". ولشدة وقع هذا الليل أخذ في نظر الشاعر بعدين: يتعلّق الأول بالمحبة، فهي تنام قريرة العين هادئة البال "طواك على طيب الكرى"، أما البعد الثاني، فيظهر فيه الشاعر شاكياً ألهمّ والعذاب، وهو يذكر المحبوبة. وهذا ربما يشير إلى انقسام الموقف الإنساني أمام القهر الليلي: فواحد يخلد إلى الراحة، وآخر ينبعث فيه الخوف والقلق.

(١) يونس شنوان، الليل في شعر ابن زيدون، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، جامعة اليرموك، ع ١، مج ٢٠، ٢٠٠٢م، ص ١.

(٢) ابن دراج القسطلي، ديوان ابن دراج القسطلي، ص ٣٤٤.

إنّ الهموم التي يعانيها الشاعر ما هي إلا نتيجة لتحولات الليل، أو حاضره يعيشه الآن؛ لأن الإحساس بالقلق لا يكون إلا في الزمن الحاضر. يقول عبد الرحمن بدوي^(١): "أما إذا تعمقنا معنى القلق، فإننا نجد أنه، وإن أشار إلى المستقبل، فإنه يقوم في الآن الحاضر على أساس هذا العدم الذي يثير القلق شعورنا به: فإن الشعور في هذه الحالة لا يتعلق بلحظة ذات كيان، إنما برهة لاسمك لها إطلاقاً، وهي ما نسميه الآن. ولذا نجد أن القلق يبدأ غزوه لنا يجعلنا نشعر بالزمن يتباطأ قليلاً حتى لا نكاد نشعر به يمر، وإذا زاد القلق وبلغ أوجه شعرنا بأن الزمان قد وقف نهائياً..."

ثالثاً: الشيب: صانع الخوف:

إذا كانت الأطلال شاهداً على مصير الإنسان وراثته في فضاء المكان، فإن الوقوف أمام الشيب يشهد هو الآخر بتحوّلات زمنية طارئة على حياته. فالشيب "تحوّل زمني أكثر عنفاً وقسوة ونفياً للإنسان، وليس من شك في أن هذه القضية واحدة من قضايا الزمن الكثيرة"^(٢) التي تُقرأ تحت النسق الزمني في الشعر.

ولأنّ الشيب دالّ على تغير الإنسان وتحوّله من زمن القوة والامتلاء إلى زمن التفكير بزوال الحياة، وفقدان جمالها فهو "عندما يغزو الرأس إنما يؤذن ببداية مرحلة النهاية في حياة الإنسان وذهاب كل ما رافقها من جمال ولذائذ عيش"^(٣) بسبب ذلك عانى الشعراء من عقبة نفسية أقضت مضاجعهم، فهم حينما يذكرون الشيب لا يكون صباهم، بل يكون ذات الحياة

(١) عبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت، ط٣، ١٩٧٣م، ص١٧٤. نقلاً عن عبد العزيز محمد شحادة، الزمن في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، د. ط، ١٩٩٥م، ص٢١٢.

(٢) عبد العزيز محمد شحادة، الزمن في الشعر الجاهلي، ص١٠٨.

(٣) صلاح مهدي الزبيدي، بنية القصيدة العربية، البحري أمونجاً، دار الجوهرة، عمان، ط١، ٢٠٠٤م، ص٢٤.

التي - لا محالة- سيفارقونها. وهكذا سيطر هذا التفكير على ثقافتهم منذ القدم وسلبهم راحتهم وقربهم من النهاية.

أما الشيب في الشعر الأندلسي فلا يخرج عن كونه انفعالاً من انفعالات الشاعر بتحول الحياة، وعجز الإنسان فيها "فخير الحياة ما كان فيها المرء قوياً يتدفق حيوية ونشاطاً، وقادراً يطوي الأرض سعياً لتحقيق غاياته المتنوعة التي لا تنتهي"^(١).

لقد أبان الشعراء عن أثر الشيب في دواخلهم، فعبروا عن مشاعر ملأى بالحزن على انقضاء أيام الشباب رمز القوة والنشاط، وعن خوفهم من الموت الذي يعقب الشيب. وفعلاً استطاعوا تقديم فكر جمعي يشي بصراع الإنسان مع الشيب، باعتباره أثراً بارزاً من آثار الزمن. وهذا ما ستعمل الدراسة على إبرازه في فكر الشاعر الأندلسي.

سيطرت فكرة الشيب/نذير الموت على فكر الشاعر أبي إسحاق الإلبيري زاهد الأندلس الأول، فلم يتعدّها ولم يتخطّ حدودها، بل ظلّ مسكوناً بها يرددّها في مواقع مختلفة من ديوانه، فهو يقول^(٢):

فقلتُ له تأمَّس للرجلِ	بصرت بشيبةٍ وخطتُ ^(٣) نصيلي ^(٤)
فما في الشَّيبِ ويحك من قليلٍ	ولا يهْنُ القليلُ عليك منها
أصابك طُلها قبل الهمولِ	وكم قد أبصرتُ عيناك مُزناً
سوادَ الليلِ كالسَّيفِ الصَّليلِ	وكم عاينتُ خيطَ الصَّبْحِ يجلو
بأنَّ القطرَ يبعثُ بالسُّيولِ	ولا تحقرْ بنذرِ الشَّيبِ واعلمْ

(١) محمد العمري، الشيب في الشعر الأندلسي، مجلة الدراسات الشرقية، القاهرة، ع٧، ١٩٨٨م، ص٧.

(٢) أبو إسحاق الإلبيري: ديوان أبي إسحاق الإلبيري، ص١٠٥-١٠٦.

(٣) وخطت: خالطت.

(٤) نصيلي: المفصل بين الرأس والعنق من تحت اللحيين.

فكم مؤن مفارقته ثغاماً وأنجمه على فلك الأفول
تعوّض من ذراع الخطو فتراً ومن عضب^(١) بمفلول^(٢) كليل^(٣)
فكيف بمثلثه لمهاة رمل كأن وصالها نؤم العليل
تطلب غير ما في الطبع صعب عليك فدغ طلاب المستحيل
ولازم قرع باب الرّب دأباً فإن لزومه سبب الدخول

لقد ارتاع الشاعر خوفاً لأنه أبصر أول شعرة بيضاء في رأسه، فأنذر نفسه ألا تستهين بالشيب ولو بدا منه شعرة واحدة. ثم أخذ من الحلل والمطر والصبح الذي يطوي سواد الليل شواهد على ذلك. فهي أشياء تبدأ ضعيفة لكنها تقوى وتشتد شيئاً فشيئاً.

يؤذن نذير الشيب بمغيب شمس الإنسان/الشاعر وأقولها خاصة أنه يفرض عليه التفكير بالموت. ويمثل حلوله فجعة عظيمة بالنسبة له؛ لأنه نذير بموته وعامل فقد لقوة شبابه التي تلاشت أمام قوة الشيب. وبناءً على ذلك نجد الزمن ينشعب إلى زمنين متباعدين في خصالهما ولا يلتقيان مهما كلف الأمر: زمن ماضٍ/القوة "السرعة، السيف العضب"، وزمن حاضر/الضعف "خواء الحركة، السيف المفلول الكليل، ونجمه إلى أفول" وهذا إخضاع وتحويل إجباري للقوة الإنسانية، كي تضعف أمام سلطة الشيب.

وكي تتضح صورة الشيب وعظمة فعله ينصدع الشاعر لأمره، فيجرد من نفسه إنساناً يحذره من قرب أجله "فقلت له تاهب للرحيل"، إذ تتضمن هذه الصورة الخوف والهلع من الشيب وكأنه الموت الذي لا محالة طائله. ومما يزيد من إيضاح الصورة ويعمقها أكثر أن مجرد شيبية واحدة فقط ظهرت في نصيل الشاعر خلقت كل ذلك الخوف فكيف يغدو الأمر لسو

(١) عضب: قاطع.

(٢) المفلول: المثلوم.

(٣) كليل: لا يقطع.

غطى الشيب رأسه كاملاً؟ لقد بات يقيناً أن خوف الإنسان وقلعه من بياض الرأس لا يعني إلاّ اعترافاً بسطوة الشيب وقوته القاهرة.

لقد أصبح الشاعر يتوجس خوفاً من الشيب، الذي أخذ المساحة الأكبر في النص، ببسء أن أبا إسحاق الإلبيري ضرب المثل بأشياء ثلاثة تبدو ضعيفة، لكنّ فعلها عظيم. أولها الطل الذي سبق انهمال المطر الغزير "مزناً أصابك طلها قبل الهمول" وثانيها خيط الصبح الذي "يجلو سواد الليل كالسيف الصقيل" وثالثها القطر الذي "يبعث بالسيول" كما هي الحال في الشيب إذا بدأ بشيبة واحدة فإنه ينذر بالموت والهلاك معاً. وهذا ما تعززه لغة الأبيات المليئة بالقلق، إذ كثر فيها استخدام كم التكريرية "وكم قد...وكم عاينت" لتفيد كثرة التجارب التي مرّ بها الإنسان وكثرة الذين طرأ عليهم الشيب وحوّل حياتهم إلى أفول دائم "فكم ممن مفارقه نغام". وإذا كان الاستفهام يحمل دلالة الجهل بالشيء وحب البحث عن معرفته فإن الشاعر قد تجاوز ذلك عندما أثار عبر الاستفهام: "ككيف بمثله"، تعجبه من مصير المهاة إذا حل بها البياض "لون الشيب"، إنه مصير فجائعي حزين.

وقد عمّق أبو إسحاق الإلبيري رؤيته هذه في غير مثال من شعره، فهو يقول^(١):

يا عجباً من غفلتي بعد أن	ناداني الشيب ألا فارحلت
وأذكر الفأنت من قبل أن	يفجأك الموت فلا تنظرن ^(٢)
أقبح من ترمقه مقلّة	مبصرة، شيخ خلع الرسن ^(٣)

ينبه الشيب الأمر الشاعر من غفلته ويطلب منه الرحيل، في حين يتعجب هو من عدم استجابته لنداء الشيب. وكأنه يرى عدم الخضوع لأمره شيئاً عجباً. فمن الطبيعي أن يكون الشيب - وفق ذلك - قوة تأمر الإنسان وتبرز ضعفه.

(١) أبو إسحاق الإلبيري، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، ص ١١٧.

(٢) تنظرن: تؤخر.

(٣) خلع الرسن: كناية عن الاستهتار.

إن حديث الشاعر الأندلسي عن الشيب يُبرز للمتلقي حقيقة الألم الذي يتركه في حياته، إذ يتحول الشيب إلى مرحلة حزينة يفقد فيها الشاعر لذات الحياة ومتعها، ومن ثم يصبح صانعاً للخوف من المرحلة الآتية، مرحلة تصادم الشاعر مع واقعه المؤلم وابتعاده عما يحب. يقول الشاعر ابن وهبون^(١):

طوى الزمانُ لَيَّلاتٍ نَعِمْتُ بِهَا رَنَّا بِعَيْنِ الرُّضَى مِنْهَا وَلَمْ يَكْدِ
وَقَاتِلَ اللَّهُ لُدُورَ السِّنِينَ فَكَمْ مَزَجَنَ بِالسَّمِّ مَا احْلَوَلَى مِنَ الشُّهْدِ
لَمْ يَرْسُمِ الشَّيْبُ فِي فُودَى^(٢) خَطَّتُهُ إِلَّا تَرَحَّلَتِ اللَّذَاتُ مِنْ خَلْدِي^(٣)
ضَيْفُ الْوَقَارِ أَفْذَنَّا مِنْهُ تَكْرِمَةً بِمَا تَنْقَفُ^(٤) مِنْ أُمْتٍ وَمِنْ أَوْدٍ^(٥)
وَأَسْمَرُ الْخَطِّ لَا تَبْدُو فَضِيلَتُهُ بَغْيَسِرَ أَزْرَقَ كَالنَّبْرَاسِ مُنْقَدِ
لِلدَّهْرِ عِنْدِي بَنَاتٌ مِنْ تَجَارِبِهِ أَوْلَى وَأَجْذَرُ بِي مِنْ بِيضِهَا الْخُرْدِ^(٦)
الْخُرْدُ يَرْزَأُ إِلَّا فَضْلَ شَيْمَتِهِ وَإِنْ تَقَلَّبَ بَيْنَ الْبُوسِ وَالنَّكَدِ

لقد عاش الشاعر ماضياً جميلاً مليئاً بالملذات، إذ كان الماضي مثلاً لإشاعة الراحة والمتعة في حياته، نكن حائرة المنة هذه سرعان ما تنتهي ونزول بمجيء الشيب؛ لم يرسم الشيب في فودى خطته إلا ترحلت اللذات من خلدِي

(١) مبارك الخضراوي، ابن وهبون المدونة، ص ٨٨.

(٢) فودي: مثني مفردة فود، جانب الرأس مما يلي الأذن، والشعر النابت فوقهما، وهما فودان.

(٣) خلدي: نفسي.

(٤) تنقف: تقف الشيء أقام المعوج منه وسواء.

(٥) أمت: أود: الموج.

(٦) الخرد: جمع مفردة خرد، البهراء العذراء.

يظهر في هذا المثال مدى العلاقة بين الزمن والشيب، فالزمن هو الذي يستحضر الشيب؛ لذا يدعو الشاعر على السنين التي جعلت حياته أدواراً تمزج الفرح بالحزن والسُّمُّ بالشَّهْد:

وقاتل الله أدوار السنين فكم مزجَنَ بالسُّمِّ ما احلولى من الشَّهْدِ
ويغدو الشيب المتوَلِّدُ عن الزمن دلالة على إحساس الإنسان بالفقد- فقد المِلذات-
وبالتالي فقد راحة النفس. فلم تعد هذه المِلذات تخطر ببال الشاعر ولا تدور في خلدِه مادام
الشيب قد وخط فوديه. فبات كارهاً له نافراً منه، لكنه واقع لا مفرَّ منه في حياته، لم يحاول-
إثر ذلك- مقاومته، بيد أنه شخصه وجعله صيف وقار أفاد منه في تنويم أود حياته، خلافاً لما
فعله المزرد بن ضرار الذبياني الذي تمرّد على ثقافة الجاهلي في استقباله للضيف عندما جعل
الشيب زائراً مستكراً:

فلا مرحباً بالشيب من وفد زائري متى يأت لا تحجب عليه المداخل^(١)

وتتحول لحظة الوقوف على الشيب لدى ابن وهبون إلى وسيلة وظفها في بنية النص
لمقاومة الفقد الناتج عن الشيب ذاته، فقد شكلت لديه- هذه اللحظة- تجاريب تؤهله لأن يصبح
جديراً بالعذارى الجميلات، وقادراً على احتمال الرزايا. فإذا كان الشيب "تسليماً بالواقع نستج
عنه اقتناع الشاعر بوهن الجسد وضعفه فإنه في اللحظة نفسها زاد من تعقله وأمدّه بالحكمة"^(٢)
وخلق -بسبب ذلك- وقاره، وخبرته، وجدارته بالنساء الجميلات "وهذا ضرب من ضروب
تسلية النفس عن فقدان ما لا سبيل لاسترجاعه"^(٣). وكأنه يقاوم في لا وعيه الشيب/الزمن
بالشيب ذاته "أولى وأجدر بي بيضها الخرد".

(١) المفضل الضبي، المفضليات، ص ٩٥.

(٢) انظر: حسين الواد، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ١، ٢٠٠١م، ص ٥٢.

(٣) المرجع السابق، ص ٥٢-٥٣.

أما ابن زيدون فقد ظهر "في إحدى مدائحه شاكياً الآلام والأشجان التي ارتسمت على وجهه وبدت للعيان، وصارت تخبر عن حاله حتى وخط الشيب عارضيه وهو لا يزال شاباً غضاً لم يبلغ الثلاثين من عمره، ثم أخذ يسوق تعليلاً طريفاً لسبب ذلك مؤكداً من خلاله أن الذي أصاب رأسه مبكراً بالمشيب هو اشتعال نيران الأسى في صدره وتطاير شررها نتيجة تراكم رزايا الدهر عليه ونيلها منه" (١) إنه يقول (٢) :

لم تطوِ بردَ شيبابي كبرةً وأرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعرِ
قبل الثلاثين، إذ عهد الصبا كُتِبَ وللشيبية غُصْنٌ غير مُهْتَصِرٍ (٣)
ها إنها لوعةٌ في الصدر قاذِخةٌ نار الأسى، ومشيبِي طائرُ الشرِ

لقد ارتبطت صورة الشيب في ذهن الإنسان العربي بالهلع والخوف، وما يشي بهذا التصور أن الشاعر يتحدث عن زمنين هما: الشباب/ماضٍ، والشيب/حاضر. ولا يقاوم أحدهما إلا بالآخر. لكنه يتطير من الشيب بعدّه مضرماً لنار الأسى وطائراً للشر. وهذا في حد ذاته تضمين لخوف الشاعر وقلقه من الشيب في عارض شعره وسنه صغيرة.

إن ظهور الشيب بالنسبة لابن زيدون شكل من أشكال الفجيرة العظيمة، ناتج عن هم كبير وهو السجن. الشيء الذي جعل مأساة الشاعر مركبة مركزها الشيب، فهو ناتج عن هم "السجن" وهم آخر ناتج عنه "القلق والخوف من الموت"، وهذه المركبة تعطي إرادة قوية للشيب مقابل تهمة الإنسان الذي أخذ يضعف ويتنازل عن سلطته.

(١) أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس- قضاياها الموضوعية والفنية "عصر الطوائف"، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط١، ٢٠٠٣م، ص ١٦٠.

(٢) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون، ص ٢٥٣-٢٥٤.

(٣) اهتصر الغصن: سقط على الأرض.

الباب الثاني

شعرية الصراخ في إطار البناء الفني

الفصل الأول

تأليف الأستاذ

تناقض الأضداد:

حفل النقد الأدبي القديم بكثير من المصطلحات البلاغية والنقدية، والتضاد واحد من هذه المصطلحات. إذ تكشف القراءة الواعية لهذا المصطلح أسماء مختلفة ارتبطت به؛ منها التكافؤ والطباق والمقابلة. وقد وضّح ابن رشيق الخلاف في تعدد التسميات قائلاً: "المطابقة عند جميع الناس؛ جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت شعر، إلا قدامة ومن اتبعه؛ فإنهم يجعلون اجتماع المعنيين في لفظة واحدة، مكررة طباقاً... وسمّى قدامة هذا النوع - الذي هو المطابقة عندنا - التكافؤ"^(١).

لقد عرّف قدامة التكافؤ بأن "يصف الشاعر شيئاً يذمه ويتكلم فيه - أي معنى كان - فيأتي بمعنيين متكافئين في هذا الموضع أي متقابلين، إما من جهة المصادرة أو السلب أو الإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل، ويمثّل بقوله "حلو" و"مر"، فبينهما تكافؤ"^(٢). ووافقه في ذلك ابن أبي الإصبع عندما جعل المقابلة "توخي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي، فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب"^(٣). لكنّ المشكل فسي استخدام المقابلة مصطلحاً دالاً على التضاد أنه يجمع أكثر من مطابق كما يقول صاحب العمدّة: "إنّها أكثر ما تجيء في الأضداد، فإذا جاوز المطابق ضدين كان مقابلة"^(٤).

(١) ابن رشيق، العمدّة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج ٢، حققه وفصله وعلّق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط ٤، ١٩٧٢م، ص ٥.

(٢) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، ص ١٤٧-١٤٨.

(٣) ابن أبي الإصبع، تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ج ٢، تحقيق: حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مؤسسة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٣هـ، ص ١٧٩.

(٤) ابن رشيق القيرواني، العمدّة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص ١٥.

وهذه التصورات لمعنى التضاد تخالف ما يراه نقاد آخرون، فالعلوي حينما تحدث عن التطبيق رأى التضاد، والتكافؤ، والطباق شيئاً واحداً: "وهو أن يؤتى بالشئ وبضده في الكلام كقوله تعالى: (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً)^(١)... وإنما وقع الخلاف في تسميته بالطباق والمطابقة والتطبيق"^(٢). وكذلك أسامة بن منقذ بقوله: "فالتطبيق هو أن تكون الكلمة ضد الأخرى"^(٣) كما قال الله سبحانه: (وأنه هو أضحك وبكى، وأنه هو أمات وأحيا)^(٤). وهذا ما أشار إليه أبو بكر الرازي عندما رأى أن التضاد جمع "بين المتضادين مع مراعاة المشاكلة بينهما حتى لا يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاً، بل يكون اسمين، أو فعلين"^(٥).

يتضح من ذلك أن النقاد القدامى اختلفوا في تسمية التضاد "غير أن الأسماء لا مشاحة فيها"^(٦). مادام أنهم اتفقوا على معناه الأساسي وهو "الجمع بين الشئ وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة"^(٧).

بقي الأمر في إطار التسمية وتوضيحها حتى يبين عبد القاهر الجرجاني أهمية التنام الأضداد في تشكيل الصورة وخلق المعاني، وأثرها في نفس المتلقي. يقول الجرجاني: "وهل

(١) سورة التوبة، ٩.

(٢) يحيى بن حمزة العلوي، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م، ص ٣٧٧.

(٣) أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، حققه وقدم له: عبد علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م، ص ٦٣.

(٤) سورة النجم، ٥٣.

(٥) أبو بكر الرازي، روضة الفصاحة، تحقيق: أحمد النادي شعله، دار الطباعة لمحمديّة، الأزهر، ط ١، ١٩٨٢م، ص ٢٣٢.

(٦) ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ق ٣، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د. ط ١، ص ١٤٣. وأشار إلى ذلك حازم القرطاجي بقوله: "ولا تشاح في الاصطلاح". انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ٤٨.

(٧) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، حققه وضبط نصه: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨١م، ص ٣٣٩.

تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعد ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المشتم والمعرق...، ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجماد ويريك التنام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين^(١).

لقد أشار الجرجاني إلى أثر الثنائيات الضدية في إدهاش المتلقي، وهذا ما أشار إليه النقد الحديث، فقد رأى عبد القادر الرباعي أنه "من السهل إحداث انسجام بين المقتربات وربما بين المتباعدات أيضاً، لكنّ الصعب هو تصور انسجام بين المتنافرات، من هنا يدهشنا الشعر الذي يحوي هذا الانسجام"^(٢).

وحسب ديتش فإن إحداث هذه التأثيرات يحتاج إلى قوة الخيال التي تخلق "التوازن أو التآلف بين الصفات المتضادة أو المتضاربة، فهي توفّق بين المؤتلف والمختلف، والعام والمحسوس، والفكرة والصورة، والفرد والنموذج، والطريف والتلديد، وتجمع حالة من الانفعال غير عادية إلى درجة من النظام عالية"^(٣).

من الطبيعي، إذن، أن يأخذ التضاد أهمية في خلق الصورة وتشكيل معناها، وأن يكون أحد العناصر الفاعلة في بناء النص الشعري، الذي يزداد جمالاً بوجود المتناقضات التي تمتاز "في كيان واحد يعانق في إطاره الشيء نقيضه، ويمتزج به مستمداً منه بعض

(١) عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ١٣٢.

(٢) عبد القادر الرباعي، في تشكّل الخطاب النقدي مقاربات منهجية معاصرة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٩٨م، ص ٥٠-٥١.

(٣) ديفد ديتش، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ترجمة: محمد يوسف نجم، مراجعة: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٧م، ص ١٦٥.

خصائصه ومضيفاً عليه بعض سماته، تعبيراً عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة
المبهمة التي تتعاقب فيها المشاعر المتضادة وتتفاعل^(١)

بناء على ذلك، ليس من الإصاغة أن يغفل الدارس الدور الكبير الذي تؤديه الثنائيات
الضدية في خلق الدلالة، شريطة أن تعثر على مثق كفو يشكل الانسجام من المتأفر
والمتضاد، إذ تقوم معظم النصوص على مستويين خطابيين: مستوى ظاهر، ومستوى مضمّر،
ومن تأفرهما يتشكل مستوى ثالث يتناوله القارئ ومنه تكون النظرة التكاملية إلى النص.
لقد عاش الشاعر العربي عموماً والأندلسي خصوصاً الحياة بتناقضاتها وصراعاتها،
واحتوى نصه الشعري هذه الصراعات، مشتملاً على نظرة تفسيرية يجلي بواسطتها الغموض
الذي يحيط بهذه الحياة وما يكتنفها من تعقيدات سياسية ودينية واجتماعية. لقد أبرز الشاعر
هذه الصراعات المختلفة بتبايناتها وتوتراتها فأحدث متضادات شعرية تعمق شاعريته وتميز
إبداعه الفردي.

ومن خلال الأمثلة الشعرية، ستحاول الأطروحة الآتية أن تكشف أبعاد هذه المتضادات
وكيف تناولها الشاعر الأندلسي بوعيه وإحساسه.

يقول ابن دراج القسطلي^(٢):

أُنْضِيتُ^(٣) خَيْلي في الهوى وَرِكاَبي وَعَمَرْتُ كَأْسَ صَباً بِكَاسِ نِصابِ
وَعُنَيْتُ مُغْرِي بِالْغواني والصَّبَا وَاللَّهُوِ، وَاللَّذاتُ قَدْ تُغْرِي بي
في غمرة لا تتقضي نَشْواتها من صَرْقِ كَأْسٍ أو جُفُونِ كَعابِ^(٤)

(١) علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية لحدثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، ١٩٧٧م، ص ٨٤.

(٢) ابن دراج القسطلي، ديوان ابن دراج القسطلي، ص ١٣-١٤.

(٣) أنضيت خيلي: أنضى فلان الدابة، هزّلها وأتعبها.

(٤) كعاب: المرأة التي نهد ثديها.

إِيَّامَ لَا نَرْتَاعُ^(١) مِنْ صَرْفِ النَّوَى
 أَيَّامَ وَجْهَ الدَّهْرِ نَحْوِي مُشْرِقًا
 وَلَقَدْ أَضَاءَ الشَّيْبُ لِي سَنَنَ الْهُدَى
 وَرَأَيْتُ أُرْدِيَةَ النَّهْيِ^(٢) مَنْشُورَةً
 وَرَأَيْتُ دَارَ اللَّهِوَ أَقْوَى رِبْعُهَا
 وَخَلَّتْ بِي النَّكَبَاتُ^(٣) تَرْمِي نَاطِرِي
 وَلَكَمْ أَصَابَتِي الْخَطُوبُ بِشَكَّةٍ
 حِفْظًا لِعِلْمٍ حَازَ صَدْرِي حِفْظَهُ
 حَتَّى تَرَكْتُ الدَّهْرَ وَهُوَ^(٤) لِمَا بِهِ
 وَصَرَفْتُ عَنْ صَرْفِ الزَّمَانِ مَلَامَتِي
 عِلْمًا بِأَنَّ الْحِرْصَ لَيْسَ بِزَائِدٍ
 هَمُّ الْفَتَى نَكَبٌ^(٥) تُبْرِحُ بِالْمُنَى
 فَقَطَعْتُ يَا مَنْصُورُ نَحْوَكَ نَازِعًا
 فَرِضَاكَ تَسَامِيلِي وَقُرْبُكَ هِمَّتِي
 وَقَدْ احْتَلَلْتُ لَدَيْكَ أَمْنًا مَعْقِلٍ

أَمْنًا، وَلَا نُصْغِي لِغُتْبِ غِرَابٍ
 وَمَحَاسِنِ الدُّنْيَا بِغَيْرِ نِقَابٍ
 فَتَنَى سِنِي دَدْنِي^(٦) عَلَى الْأَعْقَابِ
 تَسْعَى بِجِدَّتِهَا إِلَى أَتْرَابِي
 وَخَلَّتْ مَعَاهِدُهَا مِنَ الْأَحْبَابِ
 وَخَوَاطِرِي بِنَوَافِذِ النَّشَابِ^(٧)
 تُعْيِي التَّجَلُّدَ وَاحْتَسَبْتُ مُصَابِي
 إِلَّا أَخِيْسَ^(٨) بِحُرْمَةِ الْأَدَابِ
 صَبْرًا وَغَادِرَنِي السَّقَامُ لِمَا بِي
 وَكَفَفْتُ عَنْ سَعْيِ الْحَسُودِ عِتَابِي
 حَظًّا وَأَنَّ الدَّهْرَ غَيْرُ مُحَابٍ
 أَبْدَأُ إِذَا غَمَّ الْقَضَاءُ الْآبِي
 خُدَعُ الْمُنَى وَعَلَائِقُ الْأَسْبَابِ
 وَنَدَاكَ مَحْيَايَ^(٩) وَحَمْدُكَ دَابِي^(١٠)
 وَخَطَطْتُ رَحْلِي فِي أَعَزِّ جَنَابِ

(١) نرتاع: ارتاع فزع.

(٢) ددني: الددن اللهو.

(٣) النهي: جمع نهية، نهاية الشيء.

(٤) النكبات: جمع نكبة، المصيبة.

(٥) النشاب: النبيل، واحدته نشابة.

(٦) أخيس: خاس العهد نقضه.

(٧) الوء: الحزن.

(٨) نكب: جمع نكباء، ربح انحرفت عن مسارها.

(٩) محيائي: محياي.

(١٠) دابي: دابي.

فسي ذمّة الملك الذي آمأنا
من راحتته تحت صوبٍ سحابٍ
قمرٌ توسّط من مناسبٍ يغربُ
فمسم السّناء وذروّة الأنسابِ
صدقت به في الله عزمةٌ مخلصٍ
تركت ذمّاء^(١) الشريك رهن ذهابٍ
بكتائبٍ عزّت بها سبلُ الهدى
ومحت رؤوم الكفر مخو كتابٍ
غادرن أرضهم كأن فضاءها
أغوال قفرٍ أو سُهوبٍ يبابٍ
تختلّ سالكها بغير هدايةٍ
وتجيب سائلها بغير جوابٍ
يا أيها الملك الذي عزّماتهُ
في الذين أعظم أنعم الوهابِ

يُصور ابن دراج القسطلّي في هذا النص تحوّل حياته من الشباب إلى الشيب معتمداً

في ذلك على إقامة صورتين متضادتين تتمثّلان بما يلي:

١- الصورة الأولى:

أنضيت خيلِي في الهوى وركابي
وعمرتُ كأس صبا بكأسٍ نصابٍ
وغنيتُ مغرئ بالغواني والصبا
واللهو، واللذات قد تغري بي
في غمرة لا تنقضي نشواتها
من صرقِ كأسٍ أو جفونِ كغابٍ
أيام لا ترتاع من صرقِ النوى
أمتأ، ولا نصغي لنعيب غرابٍ
أيام وجه الدهر نحوي مشرقٍ
ومحاسن الدنيا بغير نقابٍ

٢- الصورة الثانية:

ولقد أضاء الشيب لي سنن الهدى
فثنى سيني دكني على الأعقابِ
ورأيت أردية النهى منشورة
تسعى بجديتها إلى أترابي

(١) الذمّاء: بقية النفس.

ورأيت دارَ اللهو أقوى ربيعها
وخلت بي النكباتُ ترمي ناظري
ولكم أصابتني الخطوبُ بشكَّةٍ
حفظاً لعلمٍ حاز صدري حفظه
حتى تركتُ الدهرَ وهو لِمَا بِهِ
وصرفتُ عن صرفِ الزمانِ ملامتي
علماً بأن الحِرصَ ليس برائدٍ
همم الفتى نُكبٌ تُبرحُ بالمنى
وخلت معاهدُها من الأحبابِ
وخواطري بنوافذِ النُشَّابِ
تُعْيي التجلُّدَ واحتسبتُ مصابي
ألا أخيس بحرمةِ الآدابِ
صبراً وغادرني السقامُ لِمَا بي
وكففتُ عن سبغي الحسودِ عتابي
حظاً وأنَّ الدهرَ غيرُ مُحَابِ
أبدأ إذا غمَّ القضاءُ الأبِّي

وعند تكامل هاتين الصورتين اللتين توضحان صورة الأنا يبرز تضاد مع صورة

الآخر التي تتمثل بما يلي:

فقطعتُ يا منصورُ نحوكَ نازِعاً
فريضاك تَأْمِلي وقربك هَمَّتِي
وقد احتللتُ لسديك أمتعَ معقلٍ
في ذمَّةِ الملِكِ الذي آمأنا
فمرَّ توسطَ من مناسبٍ يغربُ
صدقتُ به في الله عزيمةً مُخلصٍ
بكتائبٍ عزَّتْ بها سُبُلُ الهدى
غادرنَ أرضهمُ كأنَّ فضاءها
تحتتُ سالكها بغيرِ هدايةٍ
خُدغ المنى وعلائقِ الأسبابِ
ونداك مخيائي وحمذك دابسي
وخططتُ رحلي في أعزِّ جنابٍ
من راحتيه تحت صوبِ سحابٍ
فقمم السَّناءِ وذروة الأنسابِ
تركتُ ذمَّاءَ الشِّركِ رهْنَ ذهابٍ
ومحتُ رؤومَ الكفرِ مخوَّ كتابٍ
أغوالُ فقيرٍ أو سُهوبُ يبابٍ
وتجيبُ سائلها بغيرِ جوابٍ

يا أيها الملك الذي عَزمَاته في السِّدينِ أعظمُ أنعمِ الوهبِ

يتجلّى في مفتاح النص مفردات تجسّد قوّة الشاعر، وتبرز صوته "أنضيتُ، عمرتُ، عنيتُ". وهذه تلميحات صريحة إلى سلطة الإنسان؛ بيد أن استعراض شريط الذاكرة لعلاقة الإنسان بالزمان "أيام لا نرتاع...أيام وجه الدهر نحوي مشرق" يثبت ذلك. وتصور هذه العلاقة بوضوح تام ديمومة السعادة الإنسانية وعدم تبدّلها إلى خواء وزوال، فالإنسان القوي يعمّق فعله في الزمن الماضي/الشباب كما أن الزمان لا يتحوّل عن موقفه بالنسبة للإنسان، بل يبقى في سعادة دائمة. لقد صنّع اتحاد الإنسان مع الزمان الحياة الحيوية المليئة بالفعل، فلم يعد انتفاء سعادة الحياة قضية تؤرّق الشاعر وتبعث فيه القلق.

وهكذا تتشكّل الصورة الأولى من نعيم دائم، وتعاون مستمر بين الإنسان والزمان. أمّا الصورة الثانية فإنّ مشهدها مختلف تمام الاختلاف، إذ يسيطر عليه: غياب حيوية الإنسان، وزوال النعيم، وديمومة العفاء؛ لأنّ ظهور الشيب في رأس الإنسان يشي بما يطرأ على حياته من تحولات.

لقد استطاع الشاعر أن يشكّل صورةً لسلطة الشيب/الزمن، أبرز فيها قدرة الشيب على تحويل حياة الإنسان من القوة إلى الضعف، ومن النعيم إلى اليأس والذئاب، ومن إيجابيّة الزمن إلى سلبية. وبذلك تغيب القوى الإنسانية أمام قوّة الزمن وتفقد حيويّتها في مواجهة المدّ الزمني.

هذا التحوّل من الإيجاب إلى السلب جعل الشاعر يعيش حالة من التفكير والأرق الدائمين. وكأنّ قوّة الزمن جعلته يستسلم لأثر غيبي حرّمه الحياة السعيدة بملذّاتها ومتعها، فيغدو ضربة لازب عليه أن يرى الأشياء رؤية تساؤلية على النحو التالي:

١- حركة الزمن: بات الزمن عدوًا للشاعر، فقد غيّر حياته وحولّها إلى بؤس وخوف وشقاء.

٢- صفحة المكان: فالمكان الذي مثّل فضاءً رحباً لمشاهد المتعة والملذات "دار اللهو" أصبح يصوّر مشهدياً زوال الإنسان وانتفاء فعله "أقوى ربعها... وخلت معاهدها من الأحباب".

٣- الخوف الذي يملك قلب الشاعر لما يرميه به الزمان. حتى حوّلته من إنسان ينعم باستقرار الحياة -في الصورة السابقة- إلى متطير يأتيه الموت من كل جانب:

هم الفتى نكبّ تبرّح بالمنى أبداً إذا عمّ القضاء الآبي

لقد أضحت ثنائية الإيجاب/السلب حركة مركزية بين الصورتين، جعلت النص يقوم على ثنائيات ضدية "الماضي/الحاضر، الشباب/الشيب، السعادة/الشقاء، القوة/الضعف، مكان يملؤه الأحباب/مكان يمثّل مشهد الخلاء التام".

وقد برز في الصورتين السابقتين مشهذان مختلفان بعضهما عن بعض، كان الشاعر قوياً في الأول ضعيفاً في الثاني. والتأويل الاحتمالي لذلك، أنّ الشاعر يتحرّك لتحقيق ذاته عبر حركتين تتوزّعان بين زمنين: زمن القوة/الشباب، وزمن الضعف/الشيب. ولعلّ بدء الشاعر بزمن القوة مرتبط بتمسكه بعظمة الشباب، فرغم وجود الإفقار على صفحة المكان وتحول السعادة إلى شقاء نجده يحرص على التمسك بما يُطمئن ذاته ويبثّ فيها الأمل، فيبدأ بالقوة أولاً، ثم ينتهي بزمن الضعف وهو الشيب. ويفسر هذه النهاية الموقف المدحي الآتي في صورة الآخر.

إنّ المنتبغ لتشكيلات الصورة الأخيرة/الآخر يجد فيها فعلاً إنسانياً يناقض الفعل الإنساني في الصورة الثانية/الشيب. فهنا يمتدّ الإقواء والخواء وهناك يبسط الممدوح الفعل

الإنساني مملوءاً قوةً وعزماً. فتظهر بذلك حركة الضد بين الإنسان - الإنسان. وهي مقارنة غير مباشرة بين الشاعر الضعيف والممدوح البطل، الذي يُخرج الشاعر من الضعف إلى القوة ومن العسر إلى اليسر.

يقطع الشاعر المسافات لهذا الممدوح، ليبدأ في اللحظة نفسها حركة التحوّل من الضعف إلى القوة. فالفعل "قطعت" إلى جانب الفعلين "احتللت، حططت". يشير إلى قوة الحركة التي ملكها الشاعر بعد ضعف دام طويلاً. فإذا كانت الصورة الثانية تمثّل لحظة الضعف والخوف العميقين، فإنّ اللحظة الآتية تفسح المجال أمام الشاعر كي يستعيد قوّته ونشاطه، فيواجه الضعف والشقاء في آن واحد.

يسعى الشاعر لتحقيق ذاته فيقتنم لمدح، وهذا يفرض عليه إبداء ضعفه الآنّي أمام شخص الممدوح. وأن يتخيّل الممدوح وسيلة الانتصار الوحيدة على الضعف، فنقل - بسبب ذلك - الحركة إلى ثنائية المادح والممدوح التي تقوم في بعض المقاطع المدحية "على الكذب، مع قبول الأطراف كلها من ممدوح ومادح ومن الوسط الثقافي المزامن واللاحق لها، كلهم قبلوا ويقبلون لعبة التكاذب والمنافقة ودخلوا مشاركين في هذه اللعبة واستمتعوا بها حتى صارت ديدناً ثقافياً واجتماعياً مطلوباً ومنتظراً. وهي اللعبة الجمالية الأكثر فاعلية في الشعر العربي أيام عزّه مما غرس هذا الخطاب المدائحي في الذهن الاجتماعي، مع ما فيه من قيم أخطرها صورة الثقافة الشحاذة المنافقة، وصورة الممدوح المصطفى من خلاصة الصفات المخترعة شعرياً وأنانياً مترفعاً بذلك عن شروط الواقع والحقيقة"^(١).

لقد نقلت لنا الصور الثلاث صورة الإنسان بحالتي الضعف والقوة. وقد أدّى فيها الضد دوراً فاعلاً، من خلال:

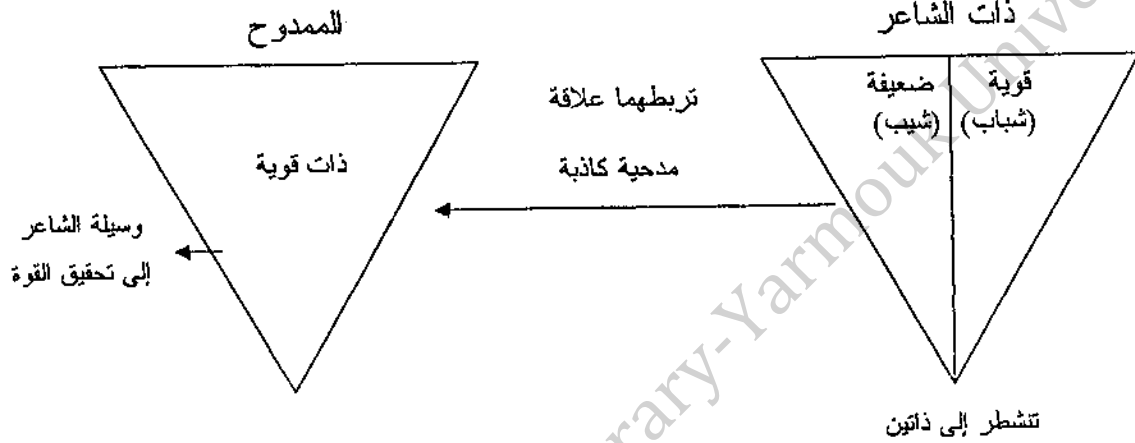
(١) عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، ص ٩٤.

١- الزمن: شباب- شيب.

٢- الإنسان: الأنا- الآخر "الممدوح".

٣- المكان: مليء بالحياة- خالٍ من الحياة.

وبوضّح ذلك الخطاطة التالية:

ومن الشعراء الذين تتعاضد الثنائيات الضدية في نصوصهم لتبين رؤيتهم الإنسانية

تجاه الحياة وصراعاتها المعتمد بن عباد. يقول في مقاطع مختلفة في ديوانه:

١- المخطط الأول^(١):

لو أستطيعُ على التزوّدِ بالذهبِ	فعلتُ، لكنْ عدائي طارقُ السُّوبِ
يا سائلَ الشعرِ يجتنبُ الفلاةَ به	تزوّدكُ الشّعْرَ لا يُعْني عن السَّغْبِ ^(٢)
زادَ من الريحِ لاريٍّ ولا شَيْعٍ	غدا له مؤثراً ذو اللَّبِّ والأدبِ
أصبحتُ صِفْراً يديّ مما تجود به	ما أعجبَ الحادثُ المقدورَ في رجبِ
ذلٌّ وفقرٌ أزالا عزّةً وغنى	نُعْمَى اللّيلالي من البلوى على كَتَبِ ^(٣)

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٩٢.

(٢) السغب: الجوع والفقر.

(٣) كتب: قرّب.

قد كان يستلب الجبار مهجته
والملك يحرسه في ظل واهبه
فحين شاء الذي آتاه ينزعُه
فهاكها قطعة يطوى لها حسداً
بطشي، ويحيا قتل الفقر في طلبني
غلب من العجم أو شم من العرب
لم يجد شيئاً قراع السمر والقضب
"السيف أصدق أنباء من الكتب"

٣- المقطع الثاني^(١)؛

كنت حلف الندى ورب السماح
إذ يميني للبذل يوم العطايا
وشمالي لقبض كل عنان
وأنا اليوم رهن أسر وفقر
س، ولا المعتفين^(٢) يوم السماح
شغلتي الأشجان عن أفراسي
وافد كان ترفعة^(٣) اللماح
فالتماحي إلى العيون كريمة

يتضمن المقطع الأول ثنائية الغنى/الفقر، وتشكل هذه الثنائية جدلية مركزية يتمحور حولها النص. إذ تقيم وشائج وثيقة العرى مع بنيات النص الأخرى ليتجلى في تماسك وتناسق فنيين عظيمين.

ويبدو أن هذه الثنائية تحكم قبضتها على النص بكامله، فحياة الشاعر محكومة بجدليتي

البذل وعدم البذل - الذل والعزة القائمتين على الغنى والفقر، كما في قوله:

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٩٤.

(٢) مهيبض: مكسور.

(٣) المعتفين: الذين يطلبون المعروف.

(٤) ترفعة: النعمة.

ذلُّ وفقر أزالا عزَّةً وغنىً نَعْمَى الليلي من البلوى على كَسْبِ

ومن العلاقات التي تثيرها هذه الثنائية وترتبط بأنساق النص الأخرى ثنائية الماضي/ الحاضر. فالحديث يستحضر ماضياً متصفاً بعزُّ الشاعر ومجده وحاضراً أصبح فيه صفر اليدين كما في الأبيات:

قد كان يستلبُ الجبارَ مُهَجَّتَه بِطُشِي، وَيَحْيَا قَتِيلَ الْفَقْرِ فِي طَلْبِي
وَالْمَلِكُ يَحْرُسُه فِي ظِلِّ وَاهِبِهِ غُلَبَ من العُجَمِ أو شُمَّ من الْعَرَبِ
أصبحتُ صِفْراً يدي مما تجود به ما أعجبَ الحادثُ المقدورَ في رجبِ

وتكتسب كلمة "أصبحت" دلالة إشارية مطابقة للتحوّل الذي أصاب الشاعر، فهي تشير إلى حال الغنى "ماضٍ" وكيف استحال فقراً "حاضر" وبذلك تضعنا هذه الكلمة أمام إنسان قادر على البذل ماضوياً "يحيا قَتيلَ الفقر في طلبي" يمارس الفقرُ العنف عليه آنياً.

ولقد أدّى هذا التغيُّر الطارئ إلى طرح رؤية جديدة للشاعر. فبعد أن كان لا يفكر في المال وكيف يكسبه أصبح يراه عاملاً وحيداً وناجعاً في تحقيق الذات. وما عاد يؤمن بتقافة العمل والمعرفة بقدر ما يعتقد أنَّ الثروة "المادة" وسيلة وحيدة لتحقيق الأماني:

يا سائلَ الشعرِ يَجْتَابُ الغِلاَةَ به تزويدُكَ الشعرَ لا يُغْنِي عن السُّغْبِ

وكما أبرز مضمونُ النص التحوّل الذي حلَّ بحياة المعتمد بن عباد، أبرز سلطة عظمى لثنائية الفقر/الغنى. فهي قادرة على إثبات حضور الإنسان/البذل وتغييبه/عدم البذل. ومن جهة أخرى فإنها تبعث رؤية الإنسان إلى أشياء الحياة. فبعد أن كان المعتمد واهباً للمال غير أبه به غدا يرى فيه أساس مقومات الحياة. وكل ذلك ينبئ بتحوّل ثقافي كبير.

والمعتمد بن عبّاد واحد من الذين أصابهم الزمن بنوائبه وحوّله من عزٍّ وجاه وسلطان إلى ضعف حال وقلة مال وأسر قيد حريته. ففي المقطع الثاني يستحضر الزمن بفاعليته العظيمة، إذ يدهش المرء للفارق الكبير الذي يُبنى عليه الزمن ماضيه وحاضره. يبدأ هذا المقطع بفعل يشير إلى الماضي "كنت" وينتهي بجملة اسمية مقترنة بزمن "اليوم"، وهذا ثبات لحركة الشاعر بين زمنين نلمح فيهما سمة التحول من الماضي "كنت" إلى الحاضر "أنا اليوم"؛ مما يعني أنه عاش ماضياً ويعيش حاضراً مختلفاً عنه. وحتى يُبرز الشاعر حاله في الزمنين قسّم الأبيات قسمين يتسم الأول "الماضي"

بالكرم، والسماح، وحب الآخرين، والفروسية "الخيّل، الرماح":
 كُنْتُ حِلْفَ النَّدَى وَرَبَّ السَّمَاكِ وَحَبِيبَ النَّفْسِ وَالْأَرْوَاحِ
 إِذْ يَمِينِي لِلْبَذْلِ يَوْمَ الْعَطَايَا وَلَقَبْضِ الْأَرْوَاحِ يَوْمَ الْكَفَاكِ
 وَشِمَالِي لِقَبْضِ كُلِّ عَنَانٍ يُقْحِمُ الْخَيْلَ فِي مَجَالِ الرَّمَاكِ

وهذه صفات إنسانية تشي بإيجابية الفعل الإنساني كما يلي:

١- الكرم "حلف الندى": موقف إنساني نبيل يحافظ من خلاله على المجتمع والحياة الإنسانية من الزوال. فالكرم ثقافة من رتبة تضرب جذورها في فكر الإنسان العربي، وليس حالة فردية تعمق أحادية الإنسان. وهو تخليص للمعوزين من برائن الموت وردّهم للحياة من جديد.

٢- السماح وحب الآخرين: أخلاق نبيلة تمنحه حب الآخرين والاندغام في حياتهم. وهي قيم تتجلى فيها علاقته بالمجتمع، ونوازع إنسانية تؤهله لأن يأخذ مكانته في إطار المجتمع ذاته وأن يضحى فرداً مميزاً.

الفروسية: يقدّم الشاعر لنفسه، بواسطتها، ألفاً بطولياً، وفحولة تعمّق القوة

وتؤسس لها. وعلى الرغم من ارتباط الخيل في الخيال العربي بالقوة كما

في قول امرئ القيس^(١):

قد أشهدُ الغارةَ الشعواءَ^(٢) تحمّلني جرداءُ^(٣) معروفةٌ للحيين^(٤) سرحوبُ^(٥)
أو القداسةَ أحياناً. نحو قوله^(٦):

والخير ما طلعت شمسٌ وما غربت مُطلَبٌ بنواصي الخيلِ معصوب

على الرغم من ذلك، جعل الشاعر القوة منه لا من الخيل، فهو الذي يجبرها على

اقتحام مجال الرماح:

وشمالي لقبض كلّ عنان يُقحِمُ الخيلَ في مجال الرماح

وهذا إشعار للجماعة بمقدرته على حمايتهم سيما وهو حاكم إشبيلية في ذلك العهد. لقد

تجاوز الشاعر العاطفي الإنساني بفعل الخيل التي تجسّد للقوة والعمل وتعدّ أداة سخرها الشاعر قصد إشهار الذات قوية شجاعة.

إنّ إحساس الشاعر بإيجابية الماضي ليفضي إلى عالم القوة والإنسانية "الحماية،

الخبر". وهذا ما سيفقده في الحاضر الذي يعيشه ويرسف تحت قيوده.

(١) امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، ص ٤٦.

(٢) الغارة الشعواء: المعركة الحامية الوطيس المتفرقة الجنود في نواحي الحي.

(٣) جرداء: الفرس قصيرة الشعر.

(٤) معروفة للحيين: قليل لحمها.

(٥) سرحوب: طويلة.

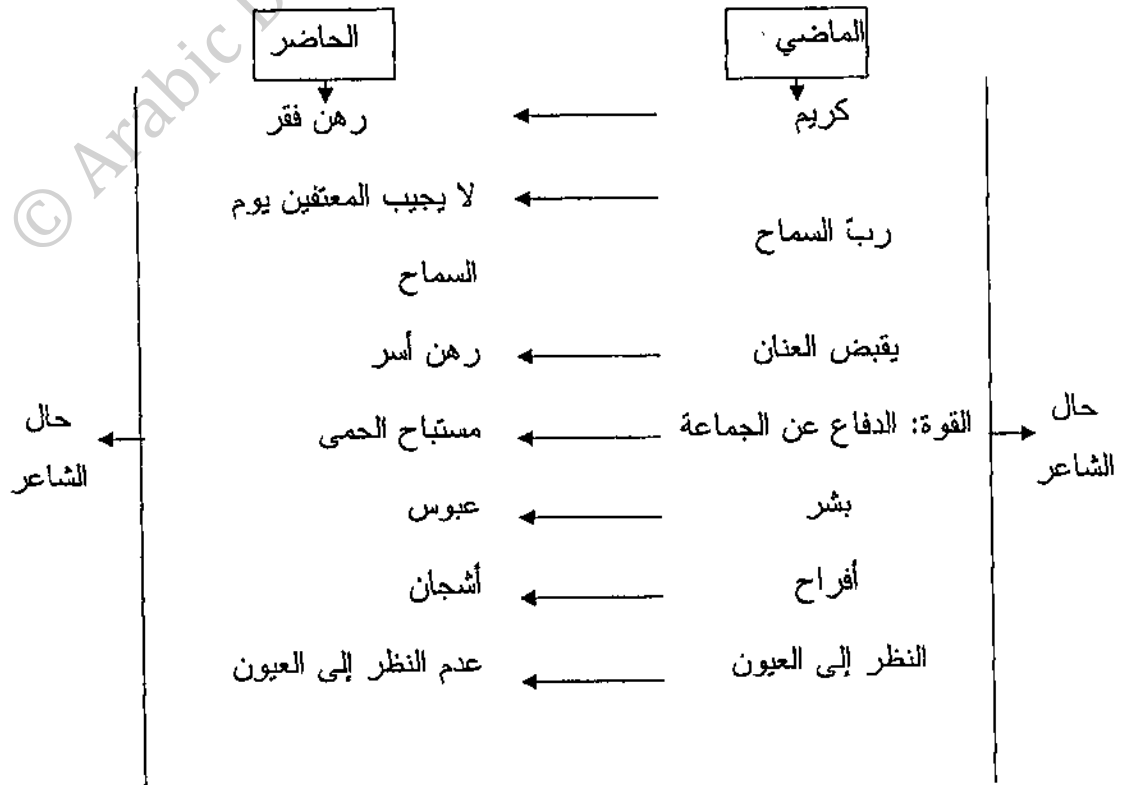
(٦) امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ص ٤٨.

لقد بدت حركة التضاد بين الماضي/الحاضر قوية مؤثرة "وأنا اليوم" بيد أنها تعمق
 مأساة الشاعر وتبرز فجيعته بفقد الماضي، فالأنا الفاعلة ماضوياً أضحت تجسّد الخواء
 العاطفي للإنسان وتعبّر عن ضعف الذات وفقدان شجاعتها:

وأنا اليوم رهن أسر وفقر مُستباح الحمى مهيضُ الجناح
 لا أجيبُ الصَّريحَ إن حضر النأ س، ولا المعتفين يوم السَّماح

وينعكس هذا التغيّر من الماضي إلى الحاضر على أبعادٍ أخرى من حياة الشاعر:
 فالبشر تحوّل عبوساً، والأفراح غدت أشجاناً، والنظر إلى العيون "مركز الجمال" بات مفقوداً:
 عادَ بشري الذي عهدت عبوساً شغلّنتي الأشجان عن أفراحي
 فالتماحي إلى العيون كريمة ولقد كان ترفّة اللّماح

لقد أقام الشاعر ثنائيةً ضدية بين الماضي- الحاضر تجلّى فيها التحوّل الطارئ على
 حياته بشكل واضح على النحو التالي:

ومن الثنائيات التي تنبثق عن تمركز الضد في القصيدة الأندلسية، ثنائية الرجل/ المرأة وتكثر في النسب الذي يقدمه الشاعر وصولاً للممدوح، ومن خلال المثال الآتي سنحاول الدراسة تبين دور هذه الثنائية في إظهار معمارية النص وإيضاح معناه بعد تقسيمه إلى المقاطع التالية^(١):

المقطع الأول "المرأة/إيجاب"

هذا الصباح على سراك رقيباً فصلي بفرعك ليلك الغريب^(٢)
ولديك - أمثال النجوم - فلائد ألفت سماعك لبنة^(٣) وتريسا^(٤)
لينب عن الجوزاء قرطك^(٥) كلما جنت تحت جناحها تغريباً
وإذا الوشاح تعرضت أثاؤه^(٦) طلعت ثرياً لم تكن لتغيباً
ولطالما أبديت إذ حييتنا كفاً - هي الكف الخضيب^(٧) - خضيباً

المقطع الثاني "المرأة/سلب"

أظنينة، دغوى البراءة شأنها أنبت العذو فلم دغيت حبيباً
ما بال خذك لا يزال مضرراً بدم، ولحظك لا يزال مريباً
لو شئت ما عذبت مهجة عاشق مستعذب في حبك التعذيباً
وتزرتيه بل عذته إن الهوى مريض يكون له الوصال طبيباً
مبا الهجر إلا البين، لولا أنه لم يشح^(٨) فاه به الغراب نعيباً

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٣٢٤-٣٢٧.

(٢) الغريب: الشديد السواد.

(٣) اللبة: النحر، موضع القلادة في الرقبة.

(٤) تريب: جمعها ترائب، مكان القلادة.

(٥) قرطك: القرط: ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة.

(٦) أثاؤه: طياته.

(٧) الكف الخضيب: النجم.

(٨) يشح: يفتح.

ولقد قضى فيك التجلُّد نَحْبَهُ فَنَسَوِي، وأَعْقَبَ زَفَرَةً وَنَحْبِيَا

المقطع الثالث "الرجل":

وأرى دموع العين ليسَ لفيضِها غَيْضٌ^(١) إذا ما القلبُ كان قَلِيًّا^(٢)
مَالِي وللأيام؟ لَجَّ مَعَ الصُّبَا عَذْوَانَهَا فَكَسَا الْعِذَارَ مَشِيًّا
مَحَقَّتْ هلالَ السَّنِّ قَبْلَ تِمَامِهِ وَذَوَى بِهَا غُصْنُ الشُّبَابِ رَطِيًّا
لَأَلَمَ بِي مَا لَوْ أَلَمَ بِشَاهِقِ لَأَنْهَالَ جَانِبُهُ فَصَارَ كَثِيًّا
فَلَنْ تَسْمُنِي الْحَادِثَاتُ فَقَدْ أَرَى لِلْجَفْنِ فِي الْعَضْبِ الصَّقِيلِ نُدُوبًا^(٣)
وَلَنْ عَجِبْتُ لَأَن أَضَامَ وَجْهَورٌ^(٤) نِعْمَ! النَّصِيرُ لَقَدْ رَأَيْتُ عَجِيًّا
مَنْ لَا تَعْدَى النَّائِبَاتُ لَجَارِهِ زَحْفًا وَلَا تَمُتِي الضَّرَاءَ^(٥) ذَبِيًّا
مَلِكٌ أَطَاعَ اللَّهَ مِنْهُ مُوقِّقٌ مَا زَالَ أَوَّابًا^(٦) إِلَيْهِ مُتَبِيًّا
يَأْتِي رِضَاهُ مُعَادِيًّا وَمُوَالِيًّا وَيَكُونُ فِيهِ مُعَاقِبًا وَمُتَبِيًّا
مَتْرُسٌ^(٧) بِالسُّمْرِ، يَقْعُدُ صَرْقُهُ إِنْ قَامَ فِي نَادِي الْخُطُوبِ حَطِيًّا

(١) غيض: نضوب.

(٢) قَلِيًّا: بئر.

(٣) ندوبا: آثار.

(٤) أبو الحزم بن جهور، نادى به أهل قرطبة حاكماً عليها بعد سقوط الخلافة الأموية، وكان شيخاً وقوراً، وعالماً جليلاً استوزر الشاعر ابن زيدون وقربه منه، ثم تغير عليه نتيجة بعض الدسائس فألقى به في السجن. توفي أبو الحزم سنة ٤٣٥هـ، فتولى الأمر بعده ابنه أبو الوليد. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ٢، ص ٦٠٢-٦٠٤.

(٥) الضراء: الاستخفاء.

(٦) أَوَّابًا: تائباً.

(٧) مَتْرُسٌ: خبير.

لا يُوسَمَ الرأيُ الفطير^(١) به، ولا يعتادُ إرسالَ الكلامِ قضييًّا^(٢)

تأبى ضرائبه^(٣) الضروب^(٤) نفاسةً من أن تقيسَ به النفوسُ ضريبًا^(٥)

بمئثمُ نغرِ البشرِ إن عَقَدَ الحبَّ^(٦) فرأيتَ وضأحاً هناك مهيباً

مَلَأَ النواظرَ صامتاً ولربمّا مَلَأَ المسامعَ سائلاً ومُجيباً

تبدو ثنائية الرجل/ المرأة جليّة في هذا المثال، ولا بدع أن ينقسم كلُّ طرف منها ليشكّل ثنائية ضدية أخرى. وكما اتضح في تقسيم المثال إلى مقاطع أنفأ نجد أن الطرف الأول: المرأة، ينقسم إلى ثنائية السلب/الإيجاب. وتحدّد وفق هذه الثنائية العلاقة بين طرفي الحياة "الرجل/المرأة".

تظهر في المقطع الأول إيجابية العلاقة بين الشاعر ومحبوبته "عنصر الجمال" بيد أنه ردّد صفاتها، وأبدى رغبة في التواصل معها:

وَلَدَيْكَ - أَمْثَالُ النُّجُومِ - قَلَانِدٌ أَلِفْتُ سَمَاعَكَ لُبَّةً وَتَرْيِباً

لَيَنْبُ عَنْ الْجُوزَاءِ قُرْطُكَ كَلَمًا جَنَحْتُ تَحْتُ جَنَاحَهَا تَغْرِيباً

وَإِذَا الْوِشَاحُ تَعَرَّضَتْ أَثْنَاؤُهُ طَلَعْتَ ثُرَيَّا لَمْ تَكُنْ لَتَغْيِباً

ولم يكن الدور الإيجابي الذي أدّاه الشاعر في وصف المحبوبة أحادي الجانب، بل أدّت هي الأخرى دوراً مماثلاً منحه سعادةً وأملًا وزاده حباً وحنيناً. فالمرأة المثال بالنسبة

(١) الرأي الفطير: الذي يأتي على البديهة.

(٢) قضييًّا: السيف القاطع.

(٣) ضرائبه: طبائعه.

(٤) الضروب: الأشباه والأمثال جمع ضرب.

(٥) ضريباً: الشبيه والمثيل.

(٦) عقد الحب: ضم الرجلين إلى البطن في أثناء الجلوس ولقهما بثوب، كناية عن الوفاق والهيبة.

للشاعر تحافظ على مثالياتها وكيونيتها كعنصر جمالي يحرص على علاقته بالرجل. وكسي
تحقق ذلك أبدت فعلاً إيجابياً متكرراً:

وَلَطَّالَمَا أَنْدَبْتُ إِذْ حَبِيبَتَا كَفَّاءَ- هِيَ الْكَفُّ الْخَضِيبُ- خَضِيبًا

لقد مثل عنصر الحياة "الرجل/المرأة" لحظة اكتمال العالم الإنساني الذي قام على
الحب والمودة، وشكل تفاعلها تجربة إنسانية تغمرها السعادة، وتملؤها لذة الحياة. لذا فإن
أجمل ما أنصف به هذا المقطع الاتصال الروحي بين قطبيه في اللحظة الماضوية، بيد أن لذة
الاتصال سرعان ما تتلاشى وتتحوّل إلى لحظة قطيعة سلبية تكدر صفو الحياة وتجعل نميرها
أجناً. وهذا تغير سريع أدت المرأة دوراً كبيراً في أحداثه، ونجم عنه فجيرة للشاعر وإحداث
علاقات جديدة بين القطبين آنياً.

ففي المقطع الثاني أحدثت المرأة في عالم الحسن الإنساني فعلاً جديداً دعا إلى تصدّع
العلاقات الإنسانية وكسر جمالها. فبعد أن أسهمت إسهاماً فعالاً في بناء سعادة الحياة استحوّلت
عامل هدم لهذه السعادة، وعدواً لدوداً لا يؤمن جانبه وتحوّل معها الأمن خوفاً، والسعادة عذاباً،
والقرب بعداً. ووصفها الرجل بصفات سلبية على صعيد العلاقة الإنسانية:

أظنينة، دَعَوَى الْبَرَاءَةَ شَأْنُهَا أَنْتِ الْعَدُوُّ فَلِمَ دُعِيتِ حَبِيبَا
مَا بِالْخَدِّكَ لَا يَزَالُ مُضَرِّجاً بِدَمٍ، وَكَحْظُكَ لَا يَزَالُ مُرِيْبَا
لَوْ شِئْتُ مَا عَذَّبْتُ مُهْجَةَ عَاشِقٍ مَسْتَعَذِبٍ فِي حَبْلِكَ التَّعْذِيبَا
وَلَزُرْتِهِ بَلْ عَذَّبْتِهِ إِنَّ الْهَوَى مَرَضٌ يَكُونُ لَهُ الْوَصَالُ طَبِيبَا
مَا الْهَجْرُ إِلَّا الْبَيْنُ، لَوْلَا أَنَّهُ لَمْ يَشْخُ فَاهُ بِهِ الْغُرَابُ نَعِيبَا

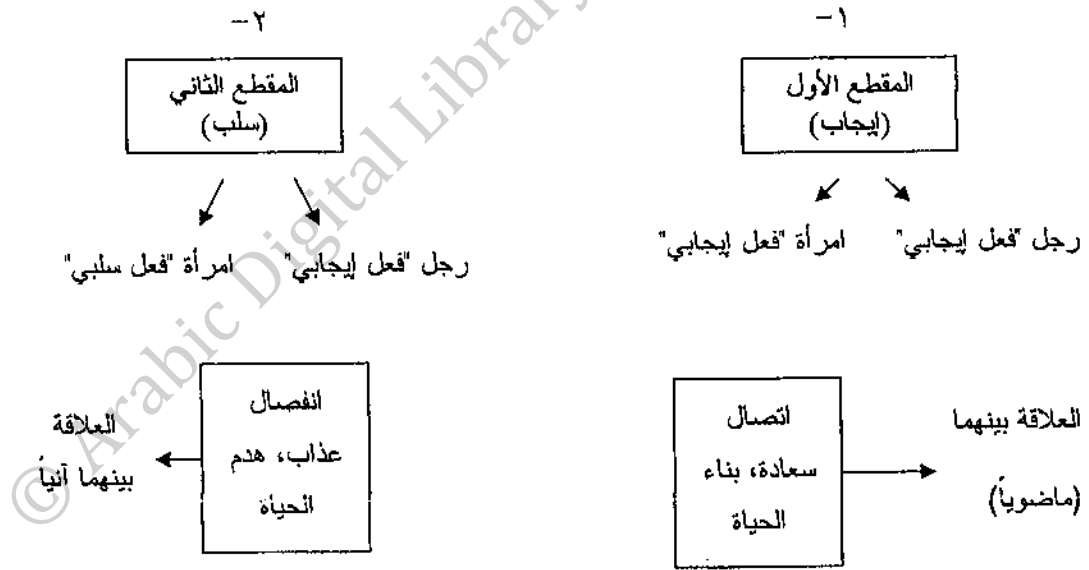
لا بدع، إذن، أن يحسن الشاعر بالفجيرة وأن يعلن بأسه مما حل من عذاب في حياته،

وأن يعترف بضعفه أمام دهاء المرأة وسيطرتها على الحياة الإنسانية:

وَلَقَدْ قَضَىٰ فِيكَ التَّجْلُدَ نَحْبَهُ فَتَوَى، وَأَعْقَبَ زَفْرَةً وَنَحْبِيهَا

ويتماشي مع ذلك أنَّ لغة النص تبرز تغييباً لصوت الشاعر وعلواً لصوت المرأة، ففي المقطع الأول لم يظهر إلا في ضمير واحد: حبيبتنا، أو في ضمير الغائب: زرتي، عدته، أو نكرة: مهجة عاشق. في حين تغلغل صوت المرأة في شبكات النص: فصلي بفرعك، ولديك، سماءك، قرطك، أديت، حبيبتنا، أنت، دعيت، شئت، عذبت، زرتي، عدته، فيك.

لقد نتج عن جدلية السلب والإيجاب في المقطعين الأولين من النص ثنائيات تعاضدت لتبرز دور كل من الرجل والمرأة في انسجام الحياة، أو هدم سعادتها كما تظهر الترسيمية التالية:

يتضح من هذه الترسيمية كيف تضاد المقطعان، فما تحقق في المقطع الأول بات مفقوداً في المقطع الثاني، وعنصر الجمال والحياة تحول إلى عامل هدم للحياة ذاتها، وانعكس ذلك سلباً على حياة الشاعر.

أما المقطع الثالث فظهر فيه صوت الشاعر عالياً، ليقيم مناجاة ذاتية ويُسكّل صورة فردية تعبّر عن واقعه المؤلم، وتعدّ مدخلاً ناجحاً للمدح. لقد أظهر المقطع الثاني ضغطاً قوياً على حياة الشاعر أقامت فيه الدموع طقساً بكائياً حزيناً:

وَأَرَى دُمُوعَ الْعَيْنِ لَيْسَ لِفَيْضِهَا غَيْضٌ إِذَا مَا الْقَلْبُ كَانَ قَلْبِيَا
مَالِي وَلِلْأَيَّامِ؟ لَجَّ مَعَ الصَّبَا غُذَوْنَهَا فَكَسَا الْعِذَارُ مَثْبِيَا
مَحَقَّتْ هَلَالَ السَّنِّ قَبْلَ تَمَامِهِ وَذَوَى بِهَا غُصْنُ الشَّبَابِ رَطْبِيَا
لَأَلَمَ بِي مَا لَوْ أَلَمَ بِشَاهِقٍ لَأَنْهَالَ جَانِبُهُ فَصَارَ كَثْبِيَا

وليس هذا الطقس البكائي إلا أملاً وحيداً للشاعر، يستعيد فيه حيوية الحياة ونعمتها التي فقدتها آنفاً. فقد استُخدم بقصدية واعية ليثير إنسانية الممدوح ويلفت أنظاره صوب الشاعر الحزين الذي ينتظر من ينقذه ويعيد له بهاء الحياة ونضارتها.

ومما يلفت النظر في هذا الطقس البكائي وفي غيره من الصور الشعرية الأندلسية، أن الشاعر الأندلسي لا يستسلم بسهولة، بل يأخذ على عاتقه الثبات والتحدي، فإذا كانت الدموع تعبيراً عن إحساس الشاعر بالصدمة والمفاجأة بتحويل المرأة عالم السعادة إلى بكاء، فإنها تعبّر، في اللحظة نفسها، عن مقاومة فعل المرأة بيد أنها تصرف نظر الشاعر إلى المستقبل للفاك من أسر المعاناة الراهنة بالبحث عن الممدوح القادر على خلاص الشاعر وإعادة الموازين إلى نصابها.

لقد غدت الدموع وهي تنتصر للسعادة معادلاً موضوعياً objective Correlative للمرأة وهي تخلق متعة الحياة فحين تحولت المرأة إلى عامل هدم للحياة "الحزن" تحولت الدموع "الحزن" إلى أداة لخلق الفرح وبعث السعادة.

ويظهر المقطع الأخير متعاضداً مع المقطع السابق إذ يظهر الممدوح/الإنسان الذي

ينقذ الشاعر ويبعث فيه الطمأنينة:

مَنْ لَا تَعْدَى النَّائِبَاتُ لِحَارِهِ زَحْفًا وَلَا تَمْشِي الضُّرَاءُ دَبِيحًا

وهذا ناتج عن طقس البكاء الذي أدى بالنسبة للشاعر دوراً إيجابياً، إذ طغت "السعادة"

على حياته؛ مما يعني تغييباً لحالة السلب "موقف المرأة" الذي ظهر في المقطع الثاني.

وتبرز الثنائيات الضدية في اللون الذي يعدُّ عنصراً فاعلاً داخل الصورة الشعرية،

يساعد على توسيع الرؤية، بما يخلق من إحياءات وما يحدث "من إشارات حسية وانفعالات

نفسية في المتلقي، وإذا كان اللون عنصراً هاماً من عناصر الحياة الإنسانية والطبيعة الكونية،

فإنه - في الفن - يمتلك عالماً خاصاً لا تقف حدوده عند ريشة الرسام، وأصباغه، بل تتعداها

إلى قلم الشاعر وكلماته^(١).

لذا تأتي دراسة اللون ضرورة ملحة لاسيما أنه يسهم في خلق الصور الفنية، ويكشف

عن موقف الشاعر إزاء العالم المحيط به.

أمّا الشعر الأندلسي فتمركزت الألوان في ثنائه، وسعى الشعراء من خلالها إلى بثِّ

أفكارهم وطرح وجهات نظرهم، بعد أن تجاوزوا دلالاتها الظاهرة إلى جعلها رموزاً لما

يستكن في الباطن من مشاعر وأحاسيس داخلية.

ومن خلال أقوال متعددة لشعراء مختلفين ستحاول الدراسة الآتية الكشف عن ثنائية:

الأسود/الأبيض داخل النص الشعري الأندلسي.

يقول ابن زيدون^(٢):

(١) يونس شنوان، اللون في شعر ابن زيدون، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، إربد، ١٩٩٩م، ص ٥.

(٢) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٤٣.

حالتُ لفقدكم أَيْامنا فغدتُ سوداً وكانتُ بكمُ بَيْضاً لِياليِنا

ويقول أبو إسحاق الإلبيري^(١):

لَعَهْدِي بِهَا مُبَيَّضَةُ اللَّيْلِ فَاعْتَدْتُ وَإِيَّامُهَا قَدْ سَوَّدَتْهَا النَّوَائِبُ

تظهر في البيت الأول ثنائية: الأسود/ الأبيض لتكشف عن علاقة الشاعر بمحبوبته. وبعد أن تعاضدت مع ثنائية الليالي/ الأيام كشفت عن وشيجة حزن تسم هذه العلاقة، إذ تحولت علاقة العاشقين إلى قطيعة "لفقدكم" أسلمت الشاعر إلى حزن وأسى عميقين.

وقد اشتركت مجموعة عناصر في أداء هذه الدلالة على النحو التالي:

١- اللونان: الأبيض، الأسود. شكلاً محوراً تقوم عليه دلالة البيت، وأصبحا

رمزاً لما يختفي في باطن الشاعر. ودلالة على القيمة التي يؤديانها هذان

اللونان صبغهما الشاعر بالزمن فالأيام "البياض" أصبحت سوداء بعد أن

كانت الليالي "السواد" بيضاء، وهذا تأشير نفسي يعبر عن إشراق

المحوبة في حياة الشاعر ماضوياً وغيابها مادام السواد يملأ ناظره

حاضراً، كما هو في الشكل التالي:

ماضي ← اتصال ← ليالٍ بيضاء ← إشراق ← سعادة

حاضر ← انفصال ← أيام سوداء ← ظلام ← بؤس

٢- اللغة: أبرز الفعلان "حالت، غدت" دلالة التحول في العلاقة بين العاشقين،

فكلاهما يشير إلى معنى التغير والتبدل.

٣- الزمن: تتماوج علاقة العاشقين بين زمنين متناقضين هما: ماضي سعيد

وكانت لياليه أَيْاماً "أبيض"، وحاضر مؤلم غدت أَيْامه ليالي. مما يظهر

(١) أبو إسحاق الإلبيري، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، ص ٨٧.

تعاضداً بين الليل النفسي "الأيام السوداء" والليل الفيزيائي "الليالي" لإقامة

جسر ظلامي يصور حياة سوداء يفقد الشاعر سعادتها.

وإذا عرفنا أن البيت الثاني قاله الإلبيري في مدينة البيرة وندب زمانها، فإننا نكشف

أن صبغة الزمن باللون جعلت الزمان والمكان والإنسان يصطبغون بألوان جديدة من

العلاقات. بيد أن الدور الذي أداه اللون كفيل بتحويل ماهية العلاقة التي تربط الزمان بالمكان،

والمكان بالإنسان، والإنسان بالزمان، نحو:

١- الزمان: الليل، الأيام. كان ليل المدينة مضيقاً مشرقاً، لكن أيامها تحولت

ظلاماً دامساً، والظلام انعكاس سلبي على علاقة الزمان بالمكان.

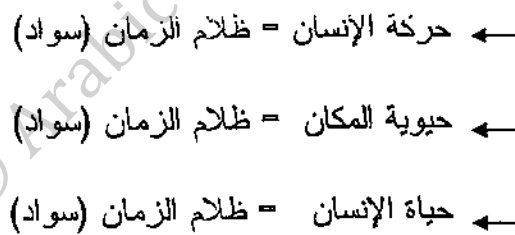
٢- المكان: غياب الإشراف و"بياض الليل" عن صفحة المكان جعله خالياً من

الحياة، لأن الظلام يمثل ضغطاً على حياة الإنسان.

٣- الإنسان: يمثل الظلام قوة ضغط عليه وباعث خوف فيه. مما يضطره

لمغادرة صفحة المكان، وهذه علاقة سلبية أيضاً بين الإنسان والزمان لأن

الظلام تجل زمني:

الأيام (بياض) تحولت ← سوداء

ومن الأمثلة التي يثير فيها اللون جماليات داخل النص الشعري الأندلسي، قول أبي

الوليد الباجي^(١):

(١) ابن بسام الشنتربي، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق٢، مج١، ص٩٨. وأبو الوليد الباجي هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب التجيبي من باجة الأندلس، أحد أقطاب المذهب المالكي وصاحب المؤلفات الفقهية القيمة، منها المنتقى وإحكام الأصول وغيرهما، توفي بالمرية سنة ٤٧٤هـ. انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق٢، مج١، ص٩٤-٩٧.

وَأَسْمَرُ يَنْطِقُ فِي مَشْيِهِ وَيَسْكُتُ مَهْمَا مَرَّ الْقَتَمُ

عَلَى سَاحَةِ لَيْلِهَا مَشْرِقُ مَيْسَرٍ وَأَبْيَضُهَا مُدْلَهُمُ^(١)

وَشَبَابُهَا بِيَضِ الْمَشْيِبِ يَخَالِطُ نَوْرَ سَوَادِ اللَّمَمِ^(٢)

يتحدث الشاعر عن صفة القلم "أسمر" وما يحدثه من كتابة على الصفحة البيضاء مشبهاً ذلك بالشيب الذي يخالط سواد الشعر في الرأس. وإذا كان الأبيض يمثل الصفاء والوضوح والأسود يمثل الغموض والإبهام فإن الشاعر يستبدل وظيفة كل منهما بالأخرى فصار الأبيض غموضاً والأسود إشراقاً ووضوحاً.

إنّ الكتابة "الخط الأسود: ليلها مشرق" لتشي بمحمولات دلالية استيلادية، فهي اعتراف بحضور الإنسان، وتخليد مادي لفكره، في حين يعني بياض الصفحة غياب الإنسان وضياح فكره. ومما يؤكد هذا التأويل تشبيه ذلك بالشيب ضارباً في سواد الشعر ومهدداً بفوات الشباب وأقول نجمه. فالشيب كما يبدو تهديد بضياح الحياة وزوالها.

ويتولد عن ثنائية اللون: الأبيض والأسود جدلية السلب والإيجاب، فالأبيض عنى عدم حضور الإنسان وانتفاء فكره وارتبط بالسلب بكافة محمولاته الدلالية. أما الأسود فإضاءة معرفية إنسانية وشباب يمتلئ حيوية وجمالاً فهو إيجابي الدلالة أينما ظهر، والشكلان التاليان يوضّحان ذلك أكثر:

(أ)

صفحة بيضاء — يملؤها الخط الأسود "إضاءة معرفية" — وجود حضارة الإنسان "إيجاب"

شعر أسود — الشباب "قوة وحيوية" — حياة إنسانية نشيطة "إيجاب"

(١) ادلهم الظلام: كثف والليل اشتد ظلامه. وصحراء مدلهمة لا أعلام فيها.

(٢) اللمم: جمع لمة، شعر الرأس، المجاوز شحمة الأذن.

(ب)

صفحة بيضاء ← انتفاء الخط الأسود "المعرفة" ← عدم وجود إنسان وحضارة "سلب"

شيب ← فوات الشباب "القوة" ← عدم وجود حياة إنسانية نشيطة "سلب"

وإلى جانب هذه الثنائيات شكلت ثنائية الليل/النهار أسلوباً يكشف الشاعر الأندلسي عبره عن سعادته أو شقائه.

يقول ابن زيدون^(١):

وليلٍ أَدْمَنَّا فِيهِ شُرْبَ مُدَامَةٍ إلى أن بَدَا لِلصُّبْحِ فِي اللَّيْلِ تَأْشِيرُ
وَجَاءَتْ نُجُومُ الصُّبْحِ تَضْرِبُ فِي الدُّجَى فَوَلَّتْ نَجُومُ اللَّيْلِ وَاللَّيْلُ مَقْهُورُ
فَحَزَنَّا مِنَ اللَّذَاتِ أَطْيَبَ طَيِّبِهَا ولم يَحْزُنَا هَمٌّ، وَلَا عَاقَ تَكْدِيرُ
خَلَا أَنَّهُ لَوْ طَالَ دَامَتْ مَسَرَّتِي ولكن ليَالِي الوَصْلِ فِيهِنَّ تَقْصِيرُ

تعدُّ ثنائية الليل/الصباح مفتاحاً لفهم النص وطرق أبوابه، إذ تثير انفعال القارئ لمعرفة الأثر الذي يتركه زوال الليل وإشراق الصباح في حياة الشاعر. ولا عجب أن يُظهر منطوق النص حضوراً طاعياً لليل، "وليل"، في الليل، نجوم الليل، والليل مقهور، ليالي؛ "مدام" يمثل لحظة السعادة التي لا تتوقف المسرات إلا بتوقفها. لكنَّ عتوَّ الليل لن يدوم، لأنَّ الصباح طارد طبيعي له. فتبدأ، على إثر ذلك، لحظة صراع شديدة كفل الصباح، في أثنائها، بإقلاع الليل بعد افتتاح عنيف "وليس هذا الاقتحام إلا تعبيراً عن حدثان الزمان الذي لا يفتأ يَنْغُصُ عليه لحظات السعادة ويقتل فيه الفرح...وما بالليل طاقة ليواجه ذلك المد... فوَلَّى مدبراً ولم يعقب...إنها نفس ابن زيدون المقهورة المهزومة أمام القضاء الذي لا يملك فيه من أمره شيئاً،

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٢٤٥.

وتبقى سعادته مرهونة للزمان الذي لا يعبأ به، ولذلك لن تدوم مسرته، وستظل ليالي الوصل
السوداء الوديعه تعاني من امتداد الصبح الأبيض العنيف^(١).

لقد شكّل الليل زمناً رحباً للسعادة، ورمزاً لفرحة الإنسان ولذة حياته، وظهر الصبح
يتهدّد هذه السعادة ويأمر بطردها. وهذا توجه كثر استعماله في الشعر الأندلسي نحو قول
عبادة بن ماء السماء^(٢):

ما غاب بدرُ التّم إلّا ريثما جلى الدّجى عنا الصّباحُ الأزهرُ

وقول ابن اللبابة الداني^(٣):

والليل قد سدى وألحم ثوبه والفجر يرسل منه خيطاً أبيضاً

وقول ابن شهيد^(٤):

وارتكضنا حتّى مضى الليلُ يسعى وأتسى الصّبحُ قاطعُ الأسبابِ

فكأنّ النجومَ في الليلِ جيشٌ دخلوا للكمون^(٥) في جوفِ غابِ

وكان الصّباحُ قانصٌ طيرٌ قبضت كفه برجل غرابِ

تتفق الأمثلة السابقة على معنى واحد، يظهر فيه الليل جاذباً للسعادة وطيارداً للهم،
خلافاً للصبح طارد السعادة وباعث الأرق. ففي المثال الأخير يسعى الليل ويأتي الصبح قاطع
أسباب الأمان والسعادة. ويبيد الشاعر امتعاضه منه عندما شبّهه بقانص طير يبعث الشؤم بيد
أنه استحضر معه صورة الغراب.

(١) يونس شنوان، اللون في شعر ابن زيدون، ص ٧٧.

(٢) ابن بسام الشنتريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ١، مج ١، ص ٤٧٩. وعبادة بن ماء السماء هو:
عبادة بن ماء السماء الأنصاري، عاش في قرطبة، ومدح المنصور بن أبي عامر (٣٦٦-٣٩٢). وهو أحد
الوشاحين الأندلسيين، وأحد تلامذة اللغوي المشهور أبي بكر الزبيدي، مات سنة ٤١٩ هـ، بعد أن ضاعت له
مائة متقال فاغتم عليها وكانت سبب وفاته. انظر: ابن شاعر الكتبي، فوات الوفيات والذيل عليها، مج ٢،
تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د. ط، ص ١٤٩-١٥٣.

(٣) ابن اللبابة الداني: شعر ابن اللبابة الداني، ص ٦٠.

(٤) ابن شهيد الأندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ٣٤.

(٥) الكمون: كمن في المكان كموناً، توارى.

الفصل الثاني

المفارقة الشعرية

أولاً: المفارقة: قراءة في المصطلح:

بدأ وعي الإنسان بالمفارقة (Irony) "مع قصة الخلق؛ قصة آدم وحواء في الجنة وهبوطهما منها؛ فلقد منعنا أن يأكلا من شجرة ما، أو بالأحرى من ثمارها. والتحريم معناه كبح لرغبة الإنسان في شيء ما. وإذا كانت الرغبة قد تركزت في أكل ثمرة من ثمار تلك الشجرة، فإن هذا يعني أن الثمرة بدت لهما آنذاك جميلة وحلوة. فلما صدر الأمر بالتحريم، كان لا بد أن ينتقل فكر الإنسان الأول إلى أن الثمرة الجميلة الحلوة قبيحة وكريهة؛ وهذه هي المفارقة الأولى؛ وهي الخلط بين القبح والجمال"^(١).

للوهلة الأولى تضعنا هذه القصة المفارقة، أمام شكل خطابي مثير يأخذ قيمته لا لكونه شكلاً خطابياً، بل لأنه صيغة خطابية منحرفة عن مسارها وناجئة عن أي "تصادم داخل النفس بين ما يتوقع وما يحدث واقعاً"^(٢).

وكما اتضح فإن معنى المفارقة يرتبط أكثر ما يرتبط بالتناقض الظاهر (paradox) أو الضدية الظاهرة التي تتولد في ذهن المتلقي حال سماعه مفارقة ما. مما حدا ببعض النقاد أن ينحو في فهمها داخل هذا الإطار، فيراها عبد القادر الرباعي: "حيلة بلاغية يستخدمها الكاتب للتعبير عن معنى يتضاد مع معنى آخر مستقر في الذهن"^(٣) ويتوهمها المتلقي متناقضة في ظاهرها إلا أنها بعد التأمل العميق تبدو ذات انسجام لا بأس به. وهذا كما يبدو يكشف أن للمفارقة قيمة تأثيرية انفعالية تحدث من كونها ذات "مستويين للمعنى في التعبير الواحد؛

(١) نبيلة إبراهيم، المفارقة، فصول، مج ٧، العددان الثالث والرابع، إبريل-سبتمبر ١٩٨٧م، ص ١٣٢.

(٢) عبد القادر الرباعي، عرار الرؤية والفن - قراءة من الداخل فصل (صور من المفارقة في شعر عرار)، دار أزمنا للنشر والتوزيع، عمان، ط ١، ٢٠٠٢م، ص ١٤٣.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٤٣.

المستوى السطحي للكلام على نحو ما يعبر به؛ والمستوى الكامن الذي لم يعبر عنه، والذي يلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام^(١).

فليس بكافٍ على الإطلاق أن تُعرّف المفارقة "بأنها الكلام الذي يقول شيئاً ويعني غيرهُ"^(٢) إنما هي: "لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين: صانع المفارقة وقارئها، على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير القارئ وتدعوه إلى رفضه بمعناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالباً ما يكون المعنى الضد. وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة يرتطم بعضها ببعض؛ بحيث لا يهدأ للقارئ بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده"^(٣).

وثمة مراوغة أخرى تقوم عليها المفارقة، إنها بين صانع المفارقة والآخر ضحيته، إذ يتركز صانع المفارقة "بالذات الترانسندنتالية وهي الذات السلبية التي لا تستطيع أن تحبس نفسها داخل التاريخ والواقع، بل تجاوزهما وتعلو فوقهما، تاركة نفسها لعفوية الفكر.... هي الأنا المنفصلة عن النحن المجتمعة في وحدة... وغالباً ما يكون لمثل هذا الشخص ضحية. وعندئذٍ تتحدد مهمته بان يوصل هذه الضحية إلى جهلها بالحقيقة وانخداعها بالمظهر، فلا يتركها إلا بعد أن تكون قد فقدت كل رؤية واضحة في الحياة"^(٤).

أما عن وظيفة المفارقة، فإنها تحاول كشف معاناة الإنسان ومعايشتها بواسطة التضاد؛ لأن الإنسان غالباً ما ينشغل بجذليات الحياة ومفارقاتها المتزايدة وهنا تكمن أهميتها في أنها

(١) نبيلة إبراهيم، المفارقة، ص ١٣٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٣٣ - ١٣٤.

(٣) Wayne C. Booth, Arhetoric of Irony, The university of Chicago, Press- Chicago

and London, ١٩٧٤, P. ١٧٦. نقلاً عن: نبيلة إبراهيم، المفارقة، ص ١٣٤.

(٤) نبيلة إبراهيم، المفارقة، ص ١٣٦.

تجعل النصوص المبنية عليها ترتبط "ارتباطاً وثيقاً بقضية ذات التصاق بالفكر الإنساني"^(١) من مثل "الدين، الحب، الأخلاق، السياسة، التاريخ. وسبب ذلك بالطبع أن هذه الحالات تتميز بانطوائها على عناصر متناقضة: الإيمان والحقيقة، الجسد والروح، العاطفة والعقل، الذات والآخر، ما يجب وما هو واقع، النظرية والتطبيق، الحرية والحاجة"^(٢).

أما المفارقة في اللغة فترتد إلى الجذر الثلاثي "فرق" بفتح الفاء والسراء والقاف، ومصدرها "فرق" بفتح الفاء وسكون الراء. والفرق في اللغة بخلاف الجمع وتفريق ما بين الشيئين. "وفارق" الشيء مفارقةً وافتراقاً: أي باينه وفارق فلان امرأته مفارقةً وفراقاً أي باينها وافترق عنها"^(٣) وما دام المعنى اللغوي يحمل دلالة التضاد والانحراف عن شيء إلى شيء آخر مخالف في المسار فإن ثمة اتفاقاً بين معناها اللغوي القديم ومعناها الحديث من حيث هي "التعبير عن ضخامة الشيء بالنقيض من ذلك مثل قولك بأقل خطيب مفوه وبأقل هذا لا يحسن نطقاً"^(٤).

ومن الأمثلة الشعرية الحديثة التي يمكن أن تبسط المفارقة بشكل جيد. قول بدر شاكر السياب^(٥):

فيرجع الصدى

كأنه النشيج:

(١) سامح رواشدة، فضاءات الشعرية (دراسة في ديوان أمل دنقل)، المركز القومي للنشر، إربد، د. ط، ١٩٩٩م، ص ١٤.

(٢) د. س ميويك، المفارقة وصفاتها، موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، د. ط، ١٩٧٧م، ص ٦٦-٦٧.

(٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة "فرق".

(٤) جون ماكويين، الترميز - موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ١٩٩٠م، ص ٩٦.

(٥) بدر شاكر السياب، ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت، ١٩٧١م، ص ٤٨٠-٤٨١.

"يا خليج

يا واهب المحار والردى"

وينثر الخليج من هباته الكثار

على الرمال رغبة الأجاج والمحار

وما تبقى من عظام بائس غريق

من المهاجرين ظل يشرب الردى

من لجة الخليج في القرار

وفي العراق ألف أفعى تشرب الرحيق

من زهرة يربها الفرات بالندى

وأسمع الصدى

يرن في الخليج

مطر...

مطر...

مطر...

يتضح في هذا المثال أن المفارقة تتشكل من طرفين متناقضين: "طرفها الأول أبناء

العراق الكادحون، الذين يهاجرون إلى الخليج بحثاً عن لقمة عيش، حيث لا يصادفون هناك

سوى الموت في قاع الخليج الذي ينثر على الرمال ما تبقى من عظامهم. أما طرفها الثاني فهم

أولئك المستغلون في العراق الذين ينعمون بخيراته الكثيرة دون أن يتحملوا أي جهد أو

عناء"^(١). ولعل هدف الشاعر من ذلك إظهار الفجوة الواسعة بين فعل هؤلاء وفعل هؤلاء، إذ اليون شاسع بينهما.

إن التنافر الواضح بين فعلي هذين الطرفين يولد افتراضاً آخر وهو "التوافق المفقود على مستويين: المستوى الأول التمتع بخيرات العراق الذي كان مفروضاً أن يتساوى فيه كل أبناء العراق وكل طوائفه بلا تفاوت، ولكنهم في الواقع لا يستوون، ويبلغ التناقض بين الوصفين قمة فداحته حين يصور الشاعر أن الذين ينعمون هم الذين لا يستحقون، هم أولئك المستغلون الذين لا يكدحون ولا يجهدون بينما يحرم المستحقون الكادحون وهذا هو المستوى الثاني للتوافق المفقود، فقد كان مفروضاً أن يتساوى الجميع في تحمل العبء أولاً، أو أن ينال كل بحسب جهده وعطائه ثانياً، ولكن التوافق المفقود على المستويين، وهكذا تقوم المفارقة بهذا الدور الفعال في تجسيد رؤية الشاعر"^(٢).

وقبل إجراء المفارقة على نصوص شعرية أندلسية تجدر الإشارة إلى "أن فن المفارقة وهو فن بلاغي بكل تأكيد، لم يعرفه بلغاء العرب على هذا النحو من التحديد الحديث له، وإن كانوا قد أحسوا بخصوصية الكلام الذي يراوغ ويهرب من تحديد المعنى، أو يقول شيئاً ويعني شيئاً آخر"^(٣). لكن "عدم شيوع هذه اللفظة، لغة ومصطلحاً أدبياً، في التراث العربي لا يعني عدم وجود ألفاظ أخرى، كانت تقوم مقامها بشكل أو بآخر.... فألفاظ مثل السخرية والتهكم والازدراء والغمز، وغيرها، ظلت ألفاظاً شائعة تحمل شيئاً من عناصر المعنى أو دلالاته التي تحملها لفظة "المفارقة" أما في الاستعمال الأدبي والبلاغي، فقد استعملت مصطلحات أخرى،

(١) على عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ص ١٣٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٤٠.

(٣) نبيلة إبراهيم، المفارقة، ص ١٤٠.

حملت بدورها شيئاً من دلالات مصطلح المفارقة، مثل التعريض والتشكيل، والمتشابهات، وتجاهل العارف، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، وتأكيد الذم بما يشبه المدح^(١).

ومصطلح "تجاهل العارف" عند أبي هلال العسكري^(٢)، وعند القزويني^(٣)، أقرب ما يكون للمصطلح الغربي "المفارقة السقراطية Socratic Irony" حيث كان سقراط يتبنى في محاوراته صورة الرجل الذي يدعي الجهل بأشياء ولا يفتأ يسأل الآخرين عنها بهدف إثارة الشكوك لديهم فيما ظنوا يعتقدون به^(٤).

ثانياً: المفارقة في بنية النص الشعري:

شكل الشعر الأندلسي سجلاً لتجارب الشعراء وخلاصة ثقافتهم، أودعوا فيه تأملاتهم في الحياة والوجود. ومادامت حياتهم خاضعة لصراعات وجدليات مليئة بالريبة والتوجس والخوف، فإن النص الشعري الأندلسي ظهر مليئاً بهذه الجدليات وأضحى مجالاً رحباً لبروز مفارقات رؤيوية تشكل عتبات نصية تضيء النص وتكشف معناه.

لما سبق، جاء بحث المفارقة وإدارة الحوار حولها؛ كي يكشف دورها ووظيفتها في إطار معمارية النص، وتوليفه الفني.

يقول ابن زيدون^(٥):

لَنْ قَصْرَ الْيَاسِ مِنْكَ الْأَمَلُ وَحَالُ تَجْنِيكَ دُونَ الْحَيْلِ
وَنَاجَانِي - بِالْأَفْئِدَةِ^(٦) - فِي الْحَسَنَةِ فَأَعْطَيْتَنِي - جَهْرَةً - مَا سَأَلُ

(١) خالد سليمان، المفارقة والأدب دراسات في النظرية والتطبيق، ص ٢٢.

(٢) أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين "الكتابة والشعر"، ص ٤٤٥.

(٣) القزويني، شرح التلخيص في علوم البلاغة، شرحه وخرج شواهد: محمد هاشم دويدري، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٢م، ص ١٨١.

(٤) خالد سليمان، المفارقة والأدب، ص ٢٣.

(٥) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٨٧-١٨٩.

(٦) الإفك: الزور.

ورافقك سحرُ العدا المفتري
وأقبلتهم^(١) في وجه القبول^(٢)
فإن زمام^(٣) الهوى لن أزال
فديتك إن تعجلي بالجفا
علام أطبتك^(٤) ذواعي القلى؟
ألم ألزم الصبر كيما أخف؟
ألم أرض منك بغير الرضى
ألم أغفر موبقات الذنوب
وما ساء ظني في أن يسىء
على حين أصبحت حسب الضمير
وصانك مني وفي أبي
سعت لتكدير عهد صفا
فما عوفيت مقتي من أذى
ومهما هزرت إليك العنا
كأنك ناظرت أهل الكلام

وغرك زورهم المفتعل
وقابلهم بشرك المقتبل
أبقره حفظاً كما لم أزل
فقد يهب الريث^(٤) بعض العجل
وفيم تشك نواهي العذل
ألم أكثر الهجر كي لا أمل
وأبدي السرور بما لم أنل؟
بب؟ عمداً أتيت بها أم زلل
ببي الفعل حسنك حتى فعل
ولم تبغ منك الأمانى يدل
لعلق العلاقة أن يبتذل
وحاولت نقص وداد كمل
ولا أعفيت بقي من خجل
بب ظاهرت بين ضروب العلل
وأوتيت فهماً يعلم الجدل

(١) وأقبلتهم: قابلتهم.

(٢) القبول: المحبة والرضا.

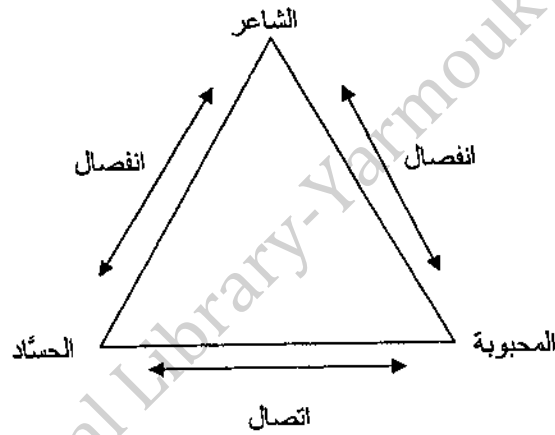
(٣) زمام: عهد.

(٤) الريث: البطء.

(٥) أطبتك: صرفتك.

ولو شئتِ راجعتِ حُرَّ الفَعَالِ وعُذتِ لِتِلْكَ السَّجَايَا الْأَوَّلِ
 فَلَمْ يَكُ حَظِّي مِنْكَ الْأَخْسَ (١) وَلَا عُذَّ سَهْمِي فِيكَ الْأَقْلِ
 عَلَيْكَ السَّلَامُ سَلَامُ الْوَدَاعِ وَدَاعَ هَوَى مَاتَ قَبْلَ الْأَجْلِ

يمثل هذا النص انفعال الشاعر بهجر محبوبته، ويثير علاقات سلبية بين عناصر إنسانية ثلاثة، نحو الشكل التالي:

إن الهجر الذي أقدمت عليه المحبوبة جعل علاقتها بالشاعر علاقة انفصال مقابل اتصالها بالحساد "العدو". أما علاقة الشاعر بالحساد فهي بلا شك علاقة انفصال. إنها علاقات في غاية الشك والريبة وليست قائمة على مشاعر ثابتة. فالقارئ لا يتوقع منها إلا وصفاً سيئاً للمحبوبة. لكن المفارقة تنبعث من الوصف الذي يقدمه الشاعر لها وهو وصف يشي ظاهراً الحديث بسلبية غير أن استتطاق أعماق النص يكشف له عن وجهين:

الوجه الأول:

إن استهلال النص بأسماء مثل: اليأس، والأمل، والتجني يشي بإخراج الفعل من الإنسان "المحبوبة" إلى مجردات؛ لأن الشاعر يتجنب أن ينسب سلبية الفعل لها، بيد أنه أكثر

(١) أخس: خسيساً أي رذيلاً.

من ذكر المجردات "بشرك، حسنك، سيرة". ويؤدي ذلك إلى استيلاء موقف الشاعر من المحبوبة، إذ يظهر متمسكاً بها وفيها في علاقته معها:

فإنَّ ذِمَامَ الهَوَى لَنْ أزالَ أَبْقِيهِ حِفْظاً كَمَا لَمْ أزلُ
فَذَنْبُكَ إِن تَعَجَّلِي بِالْجَفَا فَقَدْ يَهَبُ الرِّيثُ بَعْضُ الْعَجَلِ

وتُعمق بنية الاستفهام عبر النص هذا التوجه أكثر، فهي التي تبرز رضا العاشق وتشير إلى اغتفاره ذنوب معشوقته:

أَلَمْ أَلْزِمِ الصَّبْرَ كَيْمَا أَخِفْتُ؟ أَلَمْ أَكْثِرِ الْهَجَرَ كَيْ لَا أَمَلُ
أَلَمْ أَرْضَ مِنْكَ بِغَيْرِ الرِّضَى وَأَبْدِي السُّرُورَ بِمَا لَمْ أُنَلْ؟
أَلَمْ أَعْتَفِرْ مَوْبِقَاتِ الذُّنُوبِ ب؟ عَمْدًا أَتَيْتَ بِهَا أَمْ زَلَلُ

ويتماشي مع هذا الموقف ظهور المحبوبة ظهوراً قوياً من خلال ضمير الخطاب "سعيت، حاولت" فهذان الفعلان على الرغم من أنهما يحيلان إلى حضور سلمي للمحبوبة فإنهما شاهدان على حضورها الفاعل، ودليلان على إظهارها بصورة القوي بيد أن أثرها بدا عظيماً على الشاعر "فما عوفيت مقتي.... ولا أعفيت ثقتي" لاسيما وهي ذات حيلة عظيمة وظاهرت بين سرورب العلل" وذات مقدرة معرفية تناظر بها أهل الكلام وتفهم بواسطتها علم الجدل.

أما بالنسبة للشاعر فما زال يبدي تحمساً ووفاء يعمقهما طرح السلام عليها:

عليك السلامُ سلامُ الوداع وداع هوى مات قبل الأجلِ
وما باختيارٍ تسليتُ عنك ولكننسي مكررة لا بطلِ

الوجه الثاني:

يُظهر هذا الوجه الموقف السلبي من المحبوبة، فهذه المجردات التي ذكرها الشاعر في ثنايا النص، تُعدُّ إشارات دالة على محاولة سلبها إرادة الفعل. فتغدو صورتها صورة سلبية الحضور، وهذا موقف مخالف لموقف الشاعر في الوجه الأول.

بيد أن الشاعر أبدى تمسكاً بالمحبة في الوجه السابق إلا أنه ينفر منها هنا، إذ يبدو معاتباً لها؛ لأنها قبلت برأي الحساد "وراقك سحر العدا المفترى". وينتفي، إثباتاً لذلك ضمير الحضور ويبرز ضمير المخاطب الذي يقع في إطار المفعولية (مفعول به) "تاجاك، وراقك، غرك، فديتك، أطبتك"، ويتعمق هذا الحضور السالب أكثر حينما تظهر المحبوبة خيانتها واستجابتها للعدل:

عَلَمَ أَطْبِئُكَ دَوَاعِي الْقَلْبِ؟ وَفِيمَ ثَنَيْتُكَ نَوَاهِي الْعَدْلِ؟

وتختلف تبعاً لذلك ثقافة المحبوبة، فرغم ثقافة المعرفة التي أهلتها لمناظرة أهل الكلام ومعرفة علم الجدل، أصبحت الآن صاحبة حيلة ومراوغة في تعاملها مع الإنسان، إذ إنها تظاهر بأشياء ليست على وجه الحقيقة "ظاهرت بين ضروب العلل".

أما فعلها فيتضافر مع هذا المعنى. فالفعلان "سعبت، حاولت" وإن أظهرتا المحبوبة ذات فاعلية "فاعل" إلا أنهما يرتبطان بالسعاية والمحاولة السالبة. ويظهر ذلك عندما قامت بخيانة العهد ونقص الوداد الذي بينهما مما انعكس سلباً على الشاعر فكان حظه منها الأخس:

فَلَمْ يَكْ حَظِّي مِنْكَ الْأَخْسَ وَلَا عُدَّ سَهْمِي فِيكَ الْأَقْلُ

لقد انصرف العاشق بسبب ذلك إلى التفكير في الوداع وترك المحبوبة بلا رجعة، إذ

تعني بنية السلام في نهاية الأبيات اعتراف الشاعر بقرار الرحيل:

عَلَيْكَ السَّلَامُ سَلَامُ الْوَدَاعِ وَدَاعِ هَوًى مَاتَ قَبْلَ الْأَجَلِ

أما العاشق فيمكن لتحديد صورته "أن نعتمد استعارة أولى في قول الشاعر "فإن ذمام الهوى لن أزال أبقيه حفظاً كما لم أزل". فنتبين من خلالها وجهاً أول من هذه الصورة يؤكد انفراده بديناميكية الفعل، فتلك الصيغة، وإن هي مجاز، قد جرت مجرى الحقيقة فخلصت من التجريد...ومن ثم اقترنت بعالم المحسوس فتشكلت صورة العاشق بينة واضحة"^(١).

لقد شكلت الأبيات الأربعة الأولى من النص سلب إرادة المحبوبة، إذ بُنيت على جملة شرطية تحتاج إلى جواب شرط تمثل في البيت الخامس:

فإن ذمام الهوى لن أزال أبقيه حفظاً كما لم أزل

ونجد الحديث في هذا البيت يتحول من المحبوبة إلى الحبيب ويبرز فيه ضمير المتكلم، ليكشف أنه في حال أخرى تختلف عن حال الحبيبة، فإذا كانت الأفعال تجردها من الفاعلية فإنها في هذا البيت تُفرد الحبيب وتصفه بامتلاء الذات "لن أزال.. أبقيه.. لم أزل".

أما بنية الدعاء التي وردت في النص فإنها تظهر "الشاعر راجياً متوسلاً بحبيته أن تعدل عن هجرها، إلا أنه أعقب ذلك بمثل خفي معناه الإنذار، فقد "يهب الريث بعض العجل" فإذا به ينسف معنى الرجاء فيعطيه صيغة الوعيد، وبذلك يتلاشى معنى التقرب من الحبيبة وتضيع الدلالة الجوهرية، وينصب الشاعر في مقام الواعظ الحكم، فيتضاعف دور الحبيبة من جديد"^(٢).

ويتبع بنية الدعاء بنيات استفهامية أربع، قد تشير إلى طلب الإجابة، لكن الشاعر ربطها بموقف "جدالي غايته حمل الطرف الثاني على الإجابة وربما الإذعان لاسيما إذا اقترن الاستفهام بالإنكار. هذه الاستفهامات قد أسند فيها الفعل إلى المتكلم المفرد وهو شخصية ثنائية

(١) جميلة بن ميلاد، الشعر بين الصياغة والمضمون: قصيد "لئن قصر اليأس" نموذجاً، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ٢٨، نوفمبر ٢٠٠٢م، ص ٨٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٩٢.

فهو، من حيث المرجع التاريخي، ابن زيدون العاشق. وهو، من حيث الفن، الشاعر الواصف. وعن هذه الثنائية تتبثق ثنائية أخرى، هي ثنائية الظاهر والباطن أو الحقيقة والزيف. فظاهر النص ينبئ بما يعانيه العاشق من آلام الفراق ولوعة الحرمان. وباطنه يضمّر ضرباً من الشعور بالاستعلاء الذي ينتج عنه نوع من محاكاة الحبيبة^(١).

ويستمر الشاعر في هذا المعنى باستخدام واو العطف "وما ساء ظني"، إذ يلوم المحبوبة على فعلها، ثم يظهر دوره الفاعل ببروز أناه وإفرادها:

وصانك مني وفي أبي
لعلّ العلاقة أن يتبدّل

ثم يعلن استغناؤه عن المحبوبة من خلال الوداع والسلام في البيت الأخير.

لقد أسهمت تركيبات النص بإظهار العاشق ومعشوقته في مظهر لا تبرزه القراءة السطحية. فترى العاشق بين النرجسي الذي يسلب محبوبته إرادة الفعل وبين الإنسان الضعيف أمامها ويتمنى وصالها. أما المحبوبة فتراها بين منزلتين "منزلة ينطق بها الشاعر ومنزلة يضمّرها الكلام ويبطنها خفيّ النص وهذا ما يسمح لنا بالقول إنّ هذا القصيد قائم على ثنائية الظاهر والباطن أو الحق والباطل. وهذه ثنائية تباعد بين البنية والدلالة"^(٢).

ويحدث الشعراء الأندلسيون المفارقات إفراداً لذواتهم وإثباتاً لمقدرتهم على امتلاك القوة والفعل، وكما يتضح ذلك، سنجريه على ما يلي من شعرهم.

يقول ابن عمّار^(٣):

(١) جميلة بن ميلاد، الشعر بين الصياغة والمضمون، ص ٩٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ٩٣.

(٣) ابن بسام الشنتريني، النخبة في محاسن أهل الجزيرة، ق ٢، مج ١، ص ٣٧٥.

وابن عمّار هو أبو بكر محمد بن عمّار من قرية شلب، رحل إلى قرطبة وأكمل تأديبه فيها. مضى يطوف بأمرأ الطوائف إلى أن استدعاه المعتمد أمير إشبيلية، وتوثقت عرى المودة بينهما. وُصف بأنه انتهازي وصولي لا يرضى صداقة ولا عهداً إذ سولت له نفسه الخيانة بالمعتمد بالاستيلاء على مرسية لكنه طُرد منها. حاول التثاقل والاستعطاف ولم ينفعه ذلك فقتله المعتمد في غياهب السجن سنة ٤٧٩هـ. انظر: المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص ١٦٤-١٩٠.

يُفْتَحُ لِي قَوْمٌ مَقَامِي عِنْدَهُمْ وَقَدْ رَسَفْتُ^(١) رِجْلُ السَّرَى فِي الْأَدَاهِمِ^(٢)
يَقُولُونَ لِي دَغْ أَيْدِي الْعَيْسِ إِنَّهَا تَوْدِي إِلَى أَيْدِي الْمُلُوكِ الْخَضَارِمِ^(٣)
فَدَيْتُهُمْ وَلَمْ يَبْعَثُوا جِرْصَ عَاجِزٍ وَلَا نَبَّهُوا إِذْ نَبَّهُوا طَرْفَ نَائِمٍ
وَلَكِنَّهَا الْإِيْسَامُ غَيْرُ حَوَافِلٍ بِإِرْبِ أَرْيَبٍ أَوْ حَزَامَةِ حَازِمٍ
وَإِنِّي لَأَدْعُو لَوْ دَعَوْتُ لِسَامِعٍ مُجِيبٍ وَأَشْكُو لَوْ شَكَوْتُ لِإِرَاحِمٍ
أُرِيدُ حَيَاةَ الْبَيْنِ، وَالْبَيْنُ قَاتِلِي وَأَرْجُو انْتِصَارَ الدَّهْرِ، وَالدَّهْرُ ظَالِمِي
وَنَبَيْتُ إِخْوَانَ الصَّفَاءِ تَغَيَّرُوا وَذَمُّوا الرِّضَى مِنْ عَهْدِي الْمَتَقَادِمِ
لَقَدْ عَتَبُوا ظُلْمًا عَلَيَّ غَيْرَ عَاتِبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا مَوَا ضِلَّةً^(٤) غَيْرَ لَائِمٍ
وَلَوْ أَنَّ عَفْوًا مِنْ هُنَالِكَ زَارَنِي لَزَرْتُ وَمَا عَدُوٌّ^(٥) الزَّمَانِ بِدَائِمٍ
أَجْرُ ذِيُولَ اللَّيْلِ سَابِغَةُ الدَّجَى وَأَرْكَبُ ظَهْرَ الْعِزِّ صَعْبَ الشَّكَايِمِ
فَأُورِدُ وَذِي صَافِيَا كُلِّ شَامِتٍ وَأَلْبَسُ حَمْدِي ضَافِيَا كُلِّ شَائِمٍ^(٦)
وَأَغْضِي لِمَنْ يَلْقَى بِوَجْهِ مُكَارِهِ حِيَاءً فَأُلْقَاهُ بِوَجْهِهِ مَكَارِمِ
وَمَا هُوَ إِلَّا لَنْتُمْ كَفَّ مُحَمَّدٍ وَتَمَكَّنَ كَفِّي مِنْ نَوَاحِي الْمَظَالِمِ
إِنْ اتَّفَقْتُ لِي فَالْعَدُوُّ مُسَاعِدِي عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالزَّمَانُ مُسَالِمِي
وَأَيُّ حِيَاءٍ طَيِّبُهُ أَيُّ سَوْرَةٍ^(٧) كَمَا كَمَنْتُ فِي الرُّوضِ ذُهُمُ الْأَرَاقِمِ^(٨)

(١) رسفت: مشيت.

(٢) الأدهم: جمع مفردة أدهم: الأسود.

(٣) الخضارم: جمع مفردة خضارم، وهو الجواد الكثير العطاء والمعروف.

(٤) ضلة: ضلالة، بطلاناً.

(٥) عدو: ظلم.

(٦) شائم: الذي ينظر السحاب ويتحقق أين يكون مطره.

(٧) سورة: السورة الوثبة.

(٨) الأراقم: جمع مفردة الأرقم، ذكر الحيات وأخبثها.

يقوم الآخر/القوم بفعل سلبي تجاه الشاعر "ويقبح لي قوم...يقولون لي دع" فيبدأ الشاعر بإقامة فحولته عبر مفارقتة لهذا الفعل "أجر ذيول الليل سابعة الدجى..وأركب ظهر العزم صعب الشكائم..أورد ودي صافياً..ألبس حمدي" فتنتج مفارقة في الفعل تصور المثال الإنساني الذي يبتنيه الشاعر - الإنسان المظلوم من قبل الآخر. لكنه سيواجه هذا الفعل - الظلم - بميزة ثقافية تتم عن لباقتة في معالجة قضايا الإنسان. لقد بدا الشاعر رافضاً للفعل الإنساني السالب الذي عمقه موقف إخوان الصفاء حين تغيروا وذموا عهد الشاعر المتقدم. لكن الشاعر يحيل السبب إلى الأيام "لكنها الأيام" ويبين أن موقف هؤلاء الإخوة ظلم وضلالة:

لقد عتبوا ظمناً على غير عاتب عليهم ولاموا ضلّة غير لائم.

ويبرز الموقف السالب أكثر عندما تظهر أخطاء الآخر، إذ قام بالقطيعة مقابل ود الشاعر وحبّه، بيد أن الشاعر تمنى لو جاءه زائر من إخوان الصفاء كي يقوم بزيارته. وهذه مفارقة ثقافية شكلت تجربة إنسانية ذات سلوك مغاير. ولأن الذات الشاعرة تملك هذا التميز الثقافي فارقت الآخر ساعية إلى إثبات فرديتها وخلق فعلها - بأسلوب غير مباشر - مقابل استصغار فعل الآخر. وهذا الشعور الاستعلائي ولد مفارقة في الرؤية، إذ يقول:

أجرُ ذيولَ الليل سابعةَ الدجى	وأركبُ ظهرَ العزمِ صعبَ الشكائم
فأوردُ ودي صافياً كلَّ شامتٍ	وألبس حمدي صافياً كلَّ شائم
وأغضي لمن يلقى بوجهٍ مكارهٍ	حياءً فألقاه بوجهٍ مكارمٍ
وما هو إلا لثمٌ كف محمدٍ	وتمكن كفي من نواحي المظالم
إن اتفقت لي فالعدوُّ مساعدي	على كلِّ حالٍ والزمسانُ مسالمي
وأني حياءٍ طيئه أيُّ سورةٍ	كما كمنت في الروضِ دهمُ الأراقمِ

تقوم هذه الأبيات على ثقافة تفارق ثقافة الآخر، إذ يبرزُ تضاد واضح بين أسلوبين ثقافيين/أسلوب الشاعر وأسلوب القوم الأنف الذكر.

لقد شكل الشاعر عبر ثقافته الإنسان المثال الذي يريده "قأورد ودي صافياً...وأركب ظهر العزم...وألبس حمدي...وأغضي لمن يلقى"، وهو في هذا التشكيل يفارق فعل الآخر المناقض لهذه الثقافة. مما أدى إلى طرح متضادات تبرز الصراع الحاد بين هاتين الثقافتين: الانفصال/الاتصال، الظلم/العفو، العتاب/الود الصافي، وجه مكاره/وجه مكارم.

وقريب من ذلك قَدَم المعتمد بن عباد مفارقة أخرى في إطار معنى الظلم. فقل إنه لما خلع المعتمد، وذهب إلى أغمات طلب من حواء بنت تاشفين خباءً عارية، فاعتذرت بأنه ليس عندها خباء، فقال^(١):

هُمُ أَوْقَدُوا بَيْنَ جَنْبَيْكَ نَارًا	أَطَالُوا بِهَا فِي حَشَاكَ اسْتِعَارًا
أَمَا يَخْجِلُ الْمَجْدُ أَنْ يُرْحَلُو	ك، وَلَمْ يُحْبِسْوكْ خِبَاءً مَعَارًا
فَقَدْ قَنَعُوا الْمَجْدُ إِنْ كَانَ ذَا	ك- وَحَاشَاهُمْ- مِنْكَ خَزِيًا وَعَارًا
يَقْبَلُ لِعَيْنَيْكَ أَنْ يَجْعَلُوا	سِوَادَ الْعَيُونِ عَلَيْكُمْ شِعَارًا
تَرَاهُمْ نَسُوا حِينَ جَزْتَ الْقَفَا	ر حَنِينًا إِلَيْهِمْ وَخَضَّتِ الْبَحَارَا
بِعَهْدٍ لَزُومٍ لِسُبُلِ الْوَفَا	إِذَا حَادَ مَنْ جَادَ عَنْهَا وَجَارَا
وَقَلْبِي نَزَوْعٌ إِلَى يَوْسُفَ	فَلَسَوْلا الضَّلُوعُ عَلَيْهِ لَطَارَا

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٩٧. وانظر هذا الخبر في الديوان، ص ٩٧.

يشتمل هذا النص على مفارقة أساسها الفعل الإنساني المنبني على موقفين إنسانيين مختلفين. يمثل الأول ثقافة الشاعر. ويمثل الثاني ثقافة المرأة/حواء. وتختلف ثقافة المرأة/حواء من حيث النوازع الإنسانية والأداء الإنساني، إذ منعت الخباء عن الشاعر فأصبحت مقصورة على صفتي البخل والتحكم بالإنسان معاً مما سبب للشاعر الآلام والأحزان:

هُمُ أَوْقَدُوا بَيْنَ جَنَّتِكَ نَارًا أَطَالُوا بِهَا فِي حَشَاكَ اسْتِعَارًا
أَمَا يَخْجَلُ الْمَجْدُ أَنْ يُرْحَلُوا لَكَ، وَلَسَمَ يُحْبُوكَ خِيبَاءُ مَعَارَا

وإذا كانت حواء/المرأة- كما يراها الشاعر- تتطوي على القسوة واللا إنسانية، فإن ذلك جعله شاكاً في إنسانيتها، حتى وصف مجدها بالقناع:

فَقَدْ قَلَعُوا الْمَجْدَ إِنْ كَانَ ذَا لَكَ - وَحَاشَاهُمْ - مِنْكَ خِزْيًا وَعَارًا
يَقُلُّ لِعَيْنَيْكَ أَنْ يَجْعَلُوا سِوَاكَ الْعَيْنُونَ عَلَيْكَ شِعَارًا

أما صورة الشاعر، فتبدو إيجابية لصورة المرأة/حواء، إذ كان فاعلاً ومحققاً للإنساني من خلال الفعل "جزت القفار حنيناً إليهم"، والالتزام بعهد الوفاء "بعهد لزوم لسبل الوفا". ولشدة تنافر المفارقة بين الشاعر وحواء أصبح الشاعر/الإنساني ضحية الظلم والبخل، وأضحى وعاءاً لآلام الإنسان ومحطاً لعذابه، وهذا موضوع الأبيات الأساسي الذي أنشئت من أجله، إذ رأى الشاعر نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أن كان حاكماً آمراً.

ومن ناحية بنائية فنية فإن المفارقة تزداد حدة وتأزماً؛ لأن المرأة/حواء عبّر عنها بضمير الجمع "هم، أطالوا، يرحلوك، يصبحوك، قنعوا، تراحوا، نسوا" وهذا إشارة إلى جماعة اللاإنساني وانتصارهم على الإنساني/الشاعر، عندما عبّر عن ذاته تعبيراً غلب عليه المفرد الغائب: "جَنَّتِكَ، حَشَاكَ، يَرْحَلُوكَ، يَصْبِحُوكَ، مَنكَ، لِعَيْنَيْكَ" مما يعني أن الشاعر يولد المفارقة من المفارقة فضمير الجماعة تعبير عن المجتمع الذي يعيش وسطه الشاعر ويصوره

تصويراً سالباً. لتصبح المفارقة بين فرد يوجّه اللوم إلى المجتمع، كأنه ناقد لسلوك جمعي مفارق لسلوك فردي.

وإلى جانب المفارقات التي أظهرتها الأمثلة السابقة فإن النسق المفارق للنص في القصيدة الأندلسية له حضور كبير، ولعل توضيح ذلك يعتمد على المثال التالي:

لما أحسنَّ المعتمد بن عباد بدنوّ أجله رثى نفسه بهذه الأبيات، ووصّى بأن تكتب على قبره^(١):

قبر القريب سقائك الرائح الغادي	حقاً ظفّرت بأشلاء ابن عباد
بالعلم، بالعلم، بالنعمى إذا اتصلت	بالخصب إن أجدبوا، بالرى للصادي ^(٢)
بالطاعن، الضارب، الرامي إذا اقتتلوا	بالموت أحمد، بالضرغامه العادي
بالدّهر في نغم، بالبحر في نغم	بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي ^(٣)
نعم، هو الحق وافاني به قدر	من السماء، فوافاني لميعاد
ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه	أنّ الجبل سال تهديني فوق أعواد
كفاك، فارفوق بما استودعت من كرم	رواك كل قطوب البرق رعاد
يبكي أخاه الذي غيّبت وإبله	تحت الصفيح، بدمع رائح غادي
حتى جودك دمع الطلّ منهمراً	من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد
ولا تزل صلوات الله دائمة	على ذفينك لا تحصر بتعداد

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٩٦.

(٢) الصادي: شديد العطش.

(٣) النادي: مكان مهياً لجلوس القوم فيه، ونادي الرجل: أهله وعشيرته.

يرثي المعتمد ذاته ويحسُّ خلال الرثاء مفارقة قوية بين اللحظة الآنية واللحظة المستقبلية الآتية، وهذا كفيلاً بأن يحسُّ الشاعر بمفارقة كبيرة بين مكانين مختلفين: مكان يعمر فيه الحياة ويبتني فيه السعادة ومكان يقيم فيه الموت ظلماً ووحشة كبيرتين. تعمل اللغة على تصوير الحدث الفجائي الذي أحدثته المفارقة في حياة الشاعر، وهذا ما عمقه الاستفهام "حقاً ظفرت" عندما أشار إلى ندب وحزن شديدين يمتلكان نفسه، كما أن الفعل "يبكي" يشي بحالة الرعب التي تعتريه في لحظة الموت.

إن أثر الموت على نفس الشاعر جعله يتجه صوب التشخيص ليقيم بواسطته تواصلًا "مع عناصر لا يمكن أن يقوم معها تواصل في عالم الواقع، ولكن الموقف النفسي أو الشعور الضاغط هو الذي يفرض على الشاعر أن يستخدم هذا الأسلوب دون غيره"^(١). إذ شخص القبر من خلال مخاطبته مخاطبة العاقل ومنحه صفات غريبة عنه، "وقيمة هذه الغرابة أنها تضع القارئ أمام صدمة المفاجأة ولذة عدم التوقع"^(٢).

وتظهر المفارقة أكثر في نظر الشاعر، بين زمن يمثل نهاية الحياة وزوالها ومفردات ضرورية لإقامتها، كما في قوله:

بالحلم، بالعلم، بالنعمى إذا اتصلت	بالخشب إن أجذبوا، بالري للصادي
بالطاعن، الضارب، الرامي إذا اقتتلوا	بالموت أحمر، بالضرغامه العادي
بالدهر في نغم، بالبحر في نغم	بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي
نعم، هو الحق وإفاني به قدر	مسن السماء، فوافاني لميعاد
ولم أكن قبل ذلك النعش أعلمه	أن الجبال تهادى فوق أعواد

(١) موسى ربابعة: جماليات الأسلوب والتلقي، ص ٦٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٧٠.

كفّاك، فارق بما استودعت من كرم روائك كل قطوب البرق رعاد
فهذه الأبيات تحتوي على مفردات لازمة للحياة تعمق مأساة الشاعر إذا ما واجه
اندثارها وخلو الحياة منها إذ كيف يكون الموت- حسب وجهة نظره- نهاية لها ولصاحبها
وهي تحقق مجد الحياة وجمالها كما يلي:

١- (الطاعن، الضارب، الرامي): ثقافة القوة والعمل.

٢- (الحلم، العلم): ثقافة المعرفة والنوازع الإنسانية.

٣- (النعمى، الخصب، الري): ثقافة الخصب والنماء الإنساني.

٤- (استودعت من كرم): ثقافة الكرم والمحافظة على عنصر الإنسان.

لكن المفارقة تزداد تأزماً عندما يتحول الثقافي السلبي "الدموع" إلى متخيل إيجابي،
قصد مقاومة الفقد الناتج عن موت الشاعر وفقدان الصفات الجميلة بفقدانه. فالدموع وهي بكاء
وحزن تحولت أثراً إيجابياً تجاه المكان/القبر فهي التي تسقيه كي تعيد له الحياة من جديد، في
حين أصبح المطر مغيباً تحت الصفيح؛ لأنه تابع للميت "الذي غيب وابله".

لقد كان دور هذه المفارقة كبيراً في بناء النص وتآلف أجزائه، فقد ظهرت عبرها
مأساة الشاعر بالزمان والمكان معاً وهذه فكرة رئيسية دارت عليها رحي النص وبنيت عليها
مركزية المفارقة التي قدمت تعارضاً تاماً بين كثير من مفردات الحياة التي طالما أزعجت
الشاعر وقضت مضجعه مثل الموت/الحياة، الخصب/الجذب، وسلطة الزمن/عجز الإنسان.
وبسبب كثرة المفارقات في حياة الشاعر فإنه سيعي ما تشكله من خطر يستهدف بقاءه وأمنه
مما يولد إحساساً بالخوف واللامان يتنامى مع قلق الشاعر وتوتره إذا ما واجه تحولاً طارئاً
على حياته.

ويقول أبو عيسى بن لبون معبراً عن مفارقات الزمان والمكان معاً^(١):

خليلي عوجا بي على مسقط الحمى لعل رسوم الدار لم تتغيرا
فاسأل عن ليل تسوئي بأنسنا وانذب ألياماً خلّت ثم أعصرا
ليالي إذ كان الزمان مسالماً وإذا كان غصن العيش مياس أخضرا
وإذا كنت أسقى الراح من كف أعيد^(٢) يناولنيها راحساً أو مبكراً

أعانق منه الغصن يهتز ناعماً وألثم منه البدر يطلح مقمرا
وقد ضربت أيدي الأمان قبابها علينا وكف الدهر عنا وأقصرا
فما شئت من لهو وما شئت من تد^(٣) ومن مبسم يجنيك عذبا مؤشرا^(٤)
وما شئت من عود يغنيك مفصحا سما لك شوق بعدما كان أقصرا
ولكنها الدنيا تخادع أهلها تغرّ وهي تطوي تكذرا
وكم كابدت نفسي لها في ملّة وكم بات طرفي من أساها مسنّها
خليلي ما بالي على صدق نيّتي أرى من زماني ونية^(٥) وتعذرا
ووالله ما أدري لأي جريمة تجنّى ولا عن أي ذنب تغيرا

(١) ابن بسّام الشنفريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق ٣، مج ١، ص ١٠٧-١٠٨. وأبو عيسى بن لبون هو لبون بن عبد العزيز، كان من جملة أصحاب القادر يحيى بن ذي النون، ورأس بمربيطر من أعمال مدينة بلنسية، ثم تخطى عنها لأبي مروان عبد الملك بن رزين، وكان معدوداً من الأجواد موصوفاً بتجويد الشعر. انظر: ابن خاقان، قلاند العقيان ومحاسن الأعيان، ج ١، ص ٢٨٩-٢٩٦.

(٢) أعيد: الوسنان المائل العنق والمنتثي في نعومة.

(٣) مؤشراً: مرجأ، أو المبسم على أسنانه تحزيز خلقه أو صناعة.

(٤) تد: اللهو واللعب.

(٥) نية: فتوراً.

ولم أكُ في كسبِ المكارمِ عاجزاً ولا كنتُ في نيلِ أنيلٍ مقصراً
لئن ساءَ تمزيقُ الزمانِ لدولتي لقد ردُّ عن جهلٍ كثيرٍ وبصراً
وأيقظَ من نومِ الغرارة^(١) نائماً وكسبَ علماً بالزمانِ وبالورى^(٢)

يقدم لنا النص مشهداً طلياً ينقل الشاعر عبره حنينه وشوقه إلى المكان "مسقط الحمى، السدار"، ويُجمل هذا المشهد مفارقةً زمكانيةً في آن. فإذا كان الطلل علامة موت وسبب نزوح الإنسان وهجرته، فإن الحديث عن رسوم "الدار" إشارة صريحة إلى ما ابتناه الإنسان في الحيز المكاني وتعلق حميمي بالدور الحيوي الذي أداه في إطار هذا الحيز. فالإنسان يبني المكان ويعطيه جمالياته الحضارية. ولعل ما تبرزه كلمة الرسوم "الرسم" بما توحى به من زركشة وتمييق للمكان، يعدُّ دليلاً كافياً على فعل الإنسان ومحاولته إخضاع المكان لجهده وبقاء هذا الجهد رغم مرور الزمن.

وتضعنا الأطلال في هذه الدلالة أمام مفارقة حادة بين دالتين متناقضتين: ماضى المكان الطلي (الحياة) وحاضر المكان الطلي (الموت). والشاعر كما يبدو لا يثير ذلك عبثاً، بل يسعى للكشف عن حالة التبدل التي تصيب المكان، ليبين للمتلقي أن الإنسان ضحية هذا التبدل، ولا حول له ولا قوة أمامه؛ مما جعله منفعلًا خائفًا وهو يتخيل تلاشي الإنسان وزوال فعله.

وكما وقف الشاعر على أطلال المكان فإنه يقف على أطلال الزمان. فالاستفهام عن الزمان "فاسأل عن ليلٍ تولّى بأنسنا" يخلق مفارقة بين زمنين: حاضر بانس يعيشه الشاعر ولا يحبه، وماضي سعيد يحبه لكنه مفقود من حياته:

(١) الغرارة: الغفلة.

(٢) الورى: الخلق، الناس.

فاسأل عن ليلٍ تولّى بأنسنا وأنذبُ أيّاماً خلتْ ثم أعصرا
لياليّ إذ كان الزمانُ مسالماً وإذ كان غصن العيش مَيّاس أخضرأ
وإذ كنت أسقى الراخ من كفّ أغيدٍ يناولنيها رائحاً أو مبكّراً
أعانق منه الغصن يهتزُّ ناعماً وألثمُ منه البدرَ يطلعُ مقمراً
وقد ضربتُ أيدي الأمانِ قبابها علينا وكفّ الدهرُ عنا وأقصرا
فما شئتُ من لهُوٍ وما شئتُ من ددٍ ومن مبسمٍ يُجنّيك عذباً مؤشّراً
وما شئتُ من عودٍ يغنيك مفصّحاً سما لك شوقٌ بعدما كان أقصرا

ويتنامى الإحساس بالمفارقة حدةً وانفعالاً عندما رأى الشاعر الدهر "قوة الحياة الغيبية التي تتربص بالإنسان" يتحوّل إلى باعثٍ للسعادة المطلقة، بأن وقف وكفّ أذاه عنه "وكف الدهر عنا وأقصرا". وهذا يشكل أثراً إيجابياً لدى المتلقي يتوقع استمراره إلا أنّ المفارقة سرعان ما تحبط توقعاته وتجعله يصاب بخيبة أمل إذا ما شاهد تحولاً شاملاً طرأ على الحياة:

ولكنّها الدنيا تخادعُ أهلها تغرُّ وهي تطوي تكذرا
وكم كابدت نفسي لها في ملّةٍ وكم بات طرفي من أساها مُسنّها
خليليّ ما بالي على صدقِ نيّتي أرى من زماني ونيةً وتعذرا
ووالله ما أدري لأيّ جريمةٍ تجنّى ولا عن أيّ ذنبٍ تغيرا
ولم أكُ في كسبِ المكارمِ عاجزاً ولا كنتُ في نيلِ أنيلٍ مقصراً
لئن ساء تمزيقُ الزمانِ لدولتي لقد ردّ عن جهلٍ كثيرٍ وبصرا
وأيقظ من نوم الغرارة نائماً وكسبَ علماً بالزمان وبالورى

لقد تحول الزمان من باعث سعادة إلى عامل شؤم مستطير. الشيء الذي جعل الشاعر يعيش حالة تناقض تام بين سعادة الزمان وشقائه، ويكثر بسبب ذلك من ذكر الزمن: "زمانى، تمزيق الزمان، بالزمان"، أو التلميح إليه: "تجنّى، تغيرا، ردّ، وأيقظ، وكسّب". وتبقى الأطلال في حالة اصطناع دائمة للمفارقات الشعرية، التي تساعد على استحداث إشارات دلالية لدى المتلقي، يقول ابن حزم الأندلسي^(١):

ففا فاسالا الأطلال أين قطينها^(٢) أمرت عليها بالبلى^(٣) الملوّان^(٤)

على دارسات مقبرات عواطل كان المغانى في الخفاء معاني

يصطنع ابن حزم المفارقة من خلال الأطلال واستشراف الإنسان لها. فالأمر "ففا" يوحي بوجود الإنسان الذي يتمسك بالأطلال ويحاول استنطاقها. لكن الأطلال من حيث دلالتها على الفعل التدميري والهدم لحضارة الإنسان فإنها تشير إلى موت الإنسان وزواله. وتتسع المفارقة انفعالا عندما يرى الحي/الإنسان مصيره عند الميت/المكان. الذي ينفي وجود الأثر الإنساني ويجعله يقف أمام ثنائية الفناء/البقاء:

ففا فاسالا الأطلال أين قطينها

أمرت عليها بالبلى الملوّان

وتكشف المفارقة، بهذا التشكيل، عن تمسك الإنسان الشديد بالدينار حال استنفاهه عنها

"أمرت عليها بالبلى الملوّان" وعن أهلها "أين قطينها"، وتصور، أيضا، محاولته لرصد التحول

(١) ابن حزم الأندلسي: طرق الحمامة في الألفه والآلاف، ص ٢٢٥.

(٢) قطين الدار: أهلها.

(٣) البلى: الفناء.

(٤) الملوّان: الليل والنهار.

الذي أصاب المكان وأهله؛ لتفضي في نهاية الأمر إلى نتيجة مماثلة بالنسبة للطرفين وهي حقيقة التهثم والزوال.

ويقدم ابن شهيد الأندلسي نوعاً آخر من المفارقة يمكن تسميته "مفارقة الطبيعة" وهي مفارقة تمثل جانباً من الصراع بين الإنسان والمكان. يقول ابن شهيد الأندلسي^(١):

خليلي ما انفك الأسى منذ بينهم حبيبي حتى حلّ بالقلب فاختطأ
أريدُ ذنوباً من خليلي وقد نأى وأهوى اقتراباً من مزارٍ وقد شطأ
وإنني لتعروني الهمومُ لِذِكْرِكُمْ هُذُوءاً فلا أسطيعُ قبضاً ولا بسطاً
وإنْ هُبُوطَ الواديينِ إلى النَّقا بحيثُ التقى الجمعانِ واستقبلَ السَّطَا
لمسرخٍ سربٍ ما تقرئُ نعاجهُ بربراً ولا تقرؤُ جاذرهُ خَمَطَا
ومرتجزٍ ألقى بذِي الأثلِ كَلَا وحطَّ بجرعاءِ الأبارقِ ما حطَّا
سعى في قيادِ الريحِ يُسمَحُ للصبّا فألقتُ على غيرِ التَّلَاعِ بهِ مرطاً
وما زالَ يُروي التُّربَ حتى كسا الرُّبى درانك^(٢) والغيطانِ من نَسْجِهِ بُسْطَا
وعُتِّ له رِيحٌ تُساقطُ قَطْرَه كما نثرتُ حسناءً مِنْ جِيدِهَا سِمَطَا
ولم أرَ ذراً يَنْدَنُّه يَدُ الصَّبَا سِوَاهُ، فباتَ النُّورُ يَلْقُطُه لَقْطَا
وبتُّنا نُرَاعِي الليلَ لم يَطْوِ بُرْدَه ولم يَجْرِ شَيْبُ الصُّبْحِ في فَرْعِه وَخَطَا
تراه كَمَلِكِ الزَّيْجِ في قَرْطِ كَبْرِه إذا رامَ مَشْيَاً في تَبَخُّثِرِه أَبْطَا
مُطِلاً على الأفاقِ والبدرِ تاجَه وقد عُلِقَ الجوزاءُ مِنْ أُنْبِه قُرْطَا

(١) ابن شهيد الأندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ٨٧ - ٨٨.

(٢) درانك: الزهر.

تتجلى المفارقة في هذا النص بواسطة مستوى دلالي يقوم على الفراق الإنساني الذي يظهر في بداية النص "خليلي ما انفك الأسى منذ بينهم...أريد دنوا من خليلي ..وأهوى اقتراباً من مزار...وإني لتعروني الهموم لذكركم...بحيث التقى الجمعان واستقبل السقطا".

لقد بدا في هذه الفواتح النصية الموقف الإنساني المتضاد بين الشاعر وخليله، فإذا كان هو يريد الانسجام والألفة فإن صنيع الخليل مناقض لذلك بأن فضل الفراق والابتعاد عن الشاعر "وقد نأى..وقد شطأ".

يخاطب الشاعر خليله ليحدث مفارقة مدهشة بين المواقف الإنسانية. فإنسان يرغب بالتواصل وإقامة السعادة الإنسانية. وإنسان لا يرغب بالتواصل والحب، بل أحدث علاقات لا إنسانية وربما عدائية بين بني الإنسان. ونتج عنه حلول اللاإنساني مكان الإنساني وشمل تمام لفاعلية الإنسان داخل المكان.

وتستحدث بني مفارقة جديدة من هذه المفارقة. فحديث الشاعر عن دور المطر في بعث حياة الحيوان ليس إلا رسماً لحياة مفارقة للحياة الإنسانية "لمسرح سرب...نعاجه...جآذره"، إذ تؤدي كلمة "لمسرح" من حيث إشارتها إلى حياة هادئة في مكان واسع دلالة المفارقة بين الحياتين، الأولى حياة الإنسان التي تقوم على تصدع العلاقات الإنسانية وانكسارها، والثانية حياة الحيوان التي تنمو، وتتخذ من المطر وسيلة إيجابية لنمو الحياة وخصبها.

إن الهدف المحتمل من كل ذلك، إظهار الصراع الإنساني الذي يقوم على أدائين إنسانيين، أحدهما ضحية للإنسان ذي الفعل السالب.

وتبلغ المفارقة أوجها عندما حوّل الشاعر اللاإنساني إنسانياً يؤدي دوراً في بعث

الحياة:

ولم أرَ ذُرّاً بذذنته يذ الصَّبَا سِوَاهُ، فَبَاتَ النُّورُ يَلْقُطُهُ لَقْطاً

فريح الصبا الهادئة اللطيفة تزداد إيجابية نحو الحياة، وتعكس إيجابيتها على

الإنسان/الشاعر الذي عاش بسببها وقتاً سعيداً لا شيء يكدر صفوه:

وَبِتْنَا نُرَاعِي اللَّيْلَ لَمْ يَطْوِ بُرْدَهُ وَلَمْ يَجْرِ شَيْبُ الصُّبْحِ فِي فَرْعِهِ وَخَطَا

تَرَاهُ كَمَلَكِ الزَّيْنَجِ فِي فَرْطِ كَبْرِهِ إِذَا رَامَ مَشْياً فِي تَبَخُّثِهِ أَبْطَا

مُطِلاً عَلَى الْآفَاقِ وَالْبَدْرِ تَاجُهُ وَقَدْ عَلَّقَ الْجُوزَاءُ مِنْ أُنْثَاهُ قُرْطَا

ويضمن الزمن الليلي السعيد مفارقة بين حياة الشاعر في بداية النص وحياته التي

تظهر حالياً. فالحياة في مفتتح النص لم تقم إلا على تكسر العلاقات. في حين قامت الحياة في

نهايته على الراحة والطمأنينة والسعادة، نحو: "بتنا نراعي الليل، لم يجر شيب الصبح في

فرعه وخطا، مطلاً على الآفاق والبدر تاجه".

لقد تجلّت المفارقة واضحة بين سلبية الحياة وإيجابيتها من خلال أداء المطر الإيجابي

في خلق حياة الحيوان وأداء الليل في خلق حياة الإنسان السعيدة. وربما هدف الشاعر من خلق

هذه المفارقات إلى الإعلاء من قيمة الحياة ومحاولة البحث عن حياة جديدة يحقق فيها

عنصري الأمن والطمأنينة.

لقد كشف حس المفارقة في نماذج هذا الفصل "عن إدراك الشاعر الأندلسي جوهر

الوجود في جمعه بين المتناقضات، كما تعكس هذه النماذج في مجملها واقعاً اجتماعياً مشوهاً،

وتجسد مخاوف الشاعر وآماله إزاء هذا الواقع بوصف الفن تعبيراً عن اللاشعور الشخصي

personal unconsciou الذي يحوي رغبات المرء وميوله المقموعة؛ ولذا فإن كل علاقة

مفارقة تنهض بين متضادين هنا تصور لونا من التناقض والصراع النفسي والاجتماعي

مثل... الضيق والانفساح... العلو والانخفاض- الغناء والفقر...^(١). كل ذلك يؤكد أن هذه النماذج تعبّر عن ذوات الشعراء وأنها ليست بعيدة عن ظروفهم واحتياجاتهم المختلفة.

© Arabic Digital Library-Yarmouk University

(١) أشرف محمود نجا، قصيدة المديح في الأندلس، ص ٢٧٨-٢٧٩.

الفصل الثالث

الأسئلة والأجوبة

يعود الفضل في ظهور الاستعارة التناقضية إلى الإغريق وترتد "بالتحديد إلى المصطلح الإغريقي المعروف (oxymoron)، ويعني الجمع بين شيئين متناقضين. ويتكون هذا المصطلح من قسمين الأول (oxys) ويعني الذكاء، والثاني (moros)، ويعني الغباء، وبهذا يصبح معنى التركيب: الغباء الذكي"^(١).

يمكن تعريف الاستعارة التناقضية بأنها "الوسيلة العظمى التي يجمعُ الذهن بوساطتها في الشعر أشياءً مختلفات لم توجد بينها علاقة من قبل"^(٢). فعبارات مثل "ليل أبيض، ليل من الثلج"^(٣). تقوم على عناصر متضادة في خصائصها، وتكشف حجم التباعد بين قطبيها المتناقضين وغير المتشابهين، فلا يمكن إقامة روابط دلالية بين الليل/ السواد واللون الأبيض، أو الليل والثلج الأبيض.

يبدو أن الاستعارة بقطبيها المتناقضين تأتي حينما يعبر الشاعر عن نفسه، وعما يخضع له من صراعات داخل الحياة، فإذا "لم يكن ممكناً أن يُعبر عنها بالأسلوب التقريري المؤلف، فإنه لا يمكن - بالقدر نفسه تبسيطها لأن تبسيطها قضاء عليها، فلم يبق أمام الشاعر إلا أن يلجأ إلى إثارة حالات شبيهة بها في نفس المتلقي، عن طريق الرمز القائم على تراسل معطيات الحواس"^(٤).

تأسيساً على ما تقدّم يمكن القول: بأن عجز الأساليب التقريرية، والرغبة في إحداث أساليب جديدة كانا وراء فكرة تفجير اللغة، فعندما أصبحت اللغة الشعرية التقليدية وصفية

(١) موسى رابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، ص ١١.

(٢) ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة: مصطفى بدوي، القاهرة، وزارة الثقافة لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، ١٩٧٢م، ص ٣١٠.

(٣) انظر العبارات: محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٨م، ص ١٣٥.

(٤) المرجع نفسه، ص ١٣٤-١٣٥.

تقريرية لا تستوعب المتناقضات ولا تفي بتطلعات المجتمع الفكرية والفنية لجأ الشعراء "إلى التفجير اللغوي حتى تتبدد تلك السمات اللغوية التقليدية وحتى تستطيع اللغة المفجرة أن تفسي بالتعبير عن أبعاد الحداثة ومفاهيمها وطروحاتها... وأن تفي بالتعبير، أيضاً عن كل ما يصحب هذه الأشياء من قلق وتوتر وتناقض والتباس"^(١).

إن استخدام اللغة على طريقة الاستعارة التناظرية يضع القارئ أمام اللانسجام اللفظي والدلالي معاً ووفقاً لذلك فإن الربط بين ما هو متناظر يصبح أمراً صعباً يحتاج إلى قارئ كفء قادر على تجاوز مرحلة التناظر إلى مرحلة الانسجام التام بين عنصري الاستعارة، سيما أن وجود هذا النوع من الاستخدام اللغوي يمنح النص دلالات لا حصر لها بواسطة الخيال الذي تعرض له الأشكال اللغوية "بحكم الدوافع العاطفية المتماثلة أو المتناظرة فيستجيب لها طائِعاً، وينهمك عندئذ لإيجاد الالتئام والمعادلة والتسويق والتوحيد بين المتمثلات والمتناظرات، وإخراجها في صورة منسجمة بشكل لا يحدث خارج الشعر"^(٢).

ويتجلى ذلك بشكل واضح عند السرياليين الذين جعلوا الكلمات مجرد أصوات دون معنى، فهم "لا يفصلون الكلمات عن دلالاتها فحسب، وإنما حتى عن ما يوصف بها من معان، وهم يستخدمون السياق لفصل الكلمات عن معانيها المعجمية والمألوفة. ويذهبون إلى أن هذه التعريفات الاعتبارية في الكلمات تُظهر أن اللغة تتيح للفعل الشعري الولوج إلى عالم البدائل

(١) عبد الرحمن محمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل، سلسلة عالم المعرفة، ٢٧٩ع، الكويت، مارس، ٢٠٠٢م، ص ٢٥٤.

(٢) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، دراسة في النظرية والتطبيق، مكتبة الكتاني، إربد، ط ٢، ١٩٩٥م، ص ٩٢.

البدائل المدهش اللاعقلاني للدلالات، كما تُبعد اللغة عن استخدامها النفعي وهو السبيل الوحيد لتحريرها واستعادة كل قوتها"^(١).

تؤدي الاستعارة التنافرية بهذا التشكيل اللاواعي إلى تشويق القارئ وإثارة انفعاله باعتمادها على التمويه والخديعة، فهي استعارة تتسم بالمرادغة وتجعل الكذب عماد إثارتها. فالمرء حالما يسمع جملة مثل "تقف الرياح بها مقبدة الخطى"^(٢). يراها جملة مخاتلة أساسها الكذب، الذي يستخدم التناقض التام واللا مألوف كي يقلب المألوف في المستوى العادي، فالرياح لا تقف ولا تقيد خطاها، لكن الحركة تحولت إلى ثبات إحداثاً لعنصر المفاجأة وإشعاراً للقارئ بأن كسر المألوف شيء ممكن، لذا فإن استخدام الاستعارة التنافرية من قبل الشاعر يُعدُّ تشكيلاً لغوياً جديداً وتحويلاً لشبكات اللغة العادية وتفجيرها إلى ما هو غير عادي.

ومن قبل أن الانحراف الأسلوبي (Deviation) استعمال "لغة-مفردات وتراكيب وصوراً- استعمالاً يخرج بها عما هو معتاد ومألوف"^(٣). ويتجلى داخل النص في تجاوزه "لنمط التعبير المألوف أو المتواضع عليه"^(٤)، من هذا القبيل، يصبح الربط بينه وبين الاستعارة التنافرية ممكناً سيما أنها تعتمد إلى تجاوز قواعد اللغة وكسر مألوفها بالجمع بين المتناقضات وبين ما هو مستحيل. وبفعلها يحصل اختراق المألوف وخرق ما تعهده ثقافة القارئ من أجل "إيجاد أو اختراع تفسيرات متعددة للكلام"^(٥). مما يحقق للقارئ لذة التلقي

(١) عبد الرحمن محمد القعود، الإيهام في شعر الحداثة، ص ٢٥٥.

(٢) ابن اللبانة الداني، شعر ابن اللبانة الداني، ص ٨٤، وعجز البيت: "ويظل طرف النجم وهو كليل".

(٣) عصام قصبجي وأحمد محمد ويس، وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، ع ٢، ١٩٩٥م، ص ٣٩.

(٤) موسى رابعة، جماليات الأسلوب والتلقي، ص ١٤٤.

(٥) خالد سليمان، أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، د. ط، ١٩٨٧م، ص ٢٠.

بإثارة وعيه وتحفيزه على فهم ما تطرحه اللغة من غريب، وتفسير ما تضمّره من علاقات داخلية ودلالات جديدة تحقق عنصري الجودة والجمال.

ومن أمثلة الاستعارة التناظرية في الشعر العربي الحديث قول أدونيس^(١):

لا أحبك إلا لأنّي كرهتك يوماً

أنّها الواحد المتعدّد في جسمه

أه، ما أعمق الحبّ - كُرهاً،

أه، ما أعمق الكُرة - حبّاً.

وقوله^(٢) أيضاً:

لقاؤنا/ ليلنا

حرباً مع المفرد

سلام مع المتعدّد

ويقول محمود درويش^(٣)

هذه الأرض واطئة عالية

أو مقدّسة زانية

لا نبالي كثيراً بفقّه الصفات

فقد يصبح الفرج،

فرجُ السموات،

جغرافية

(١) أدونيس، أول الجسد آخر البحر، دار الساقي، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م، ص٨٩.

(٢) المصدر نفسه، ص١٩٥.

(٣) محمود درويش، حالة حصار، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، د. ط، ٢٠٠٢م، ص٧٦.

وإذا تلمسنا مفهوم الاستعارة التنافرية في النقد العربي القديم، نجده لم يكن غائباً عن ذهن نقادنا القدماء. بل تحدثوا عنه من خلال أمثلة شعرية كثيرة. وثمة مصطلحات وردت في هذا النقد تلمح إلى هذا النوع من الاستعارة مثل "الاستعارة العنادية"؛ "لتعاند طرفيها في الاجتماع... ومنها التهكمية ومنها التمليلية، وهما ما استعمل في ضده أو نقيضه.... نحو قوله تعالى: (فبشرهم بعذاب أليم)، أي أُنذِرهم، فقد استعملت البشارة التي هي الإخبار بما يُظهر سرور المخبر به للإنذار الذي هو ضدها"^(١). ومن أمثلتها الأخرى "استعارة اسم الميت للحَي الجاهل فإن الموت والحياة ممتنع اجتماعهما"^(٢).

ومن الأمثلة الشعرية القديمة المشتملة على الاستعارة التنافرية قول أبي تمام^(٣):

أَصْلُ^(٤) كَبُرْدِ الْعَصَبِ^(٥) نَيْطُ^(٦) إِلَى ضَحَى عَيْسَى بَرِيحَانِ الرِّيَاضِ مُطَيَّبِ

وظِلَّ لَهْنُ الْمَشْرِقَاتِ بَخْرَدٍ بَيْضِ كَوَاعِبِ غَامِضَاتِ الْأَكْعَبِ

لم يجعل أبو تمام التناقض والتضاد في كلمتين فقط، إنما جمع بين أكثر من متناقضين فهو "يتصور الظلال مشرقة إشراق الشمس، وهو يتصور الضياء مظلاً ظلام الليل، وهو

(١) القزويني، شرح التلخيص في علوم البلاغة، ص ١٤٢. وضرب السكاكي غير مثال على الاستعارة التنافرية مثل: "إن فلاناً تواترت عليه البشارات بقتله، ونهب أمواله، وسبي أولاده" السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، ط ٢، ١٩٨٧م، ص ٣٧٥.

(٢) أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج ١، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، د. ط، ١٩٨٣م، ص ١٦٢.

(٣) الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، ج ١، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٢م، ص ٦٠.

(٤) أصل: جمع أصيل.

(٥) العصب: ثوب يمانى منقوش.

(٦) نيط: علق.

على هذه الشاكلة يشوه في ألوان الطبيعة تشويهاً يزيناها، فإذا الظلام مشرقة، وإذا الأضواء مظلمة، بل إن جوانب اليوم نفسه ليحل بعضها مكان بعض في ارتباط طريف^(١).

وفي إشارة الدارس إلى أهمية الاستعارة التنافرية في خلق انفعال القارئ وإثارته نحو دلالات النص تلميح إلى وجود جماليات تكسو النص وتزيده حسناً. وهذا ما تنبه له القرطاجني في منهجه عندما ألمع إلى حسن التنافر في النص بقوله: "وأما ما يحسن من ذلك ويعدُّ بسديعاً فإن يكون أحد المتضادين يقصد به في الباطن غير ما يقصد به في الظاهر، فيكون في الحقيقة موافقاً لمضاده فيما يدل عليه من جهة المجاز والتأويل"^(٢).

وبالنسبة للاستعارة التنافرية في الشعر الأندلسي، فإن القرن الخامس الهجري في الأندلس كان زمن صراعات متتالية. واجه فيه الشعراء ويلات الحياة وعذاباتها، وعانوا من تعقيداتها ومصائبها، فمن غربة إلى غربة ومن حرب إلى حرب. وعلى الرغم من قلة الاستعارة التنافرية في أشعار هذا القرن إلا أن اشتغالها على ظاهرة التنافر والنضاد جعلها وسيلة من وسائل الشعراء للتعبير عن واقعهم المعقد وحياتهم بعلاقاتها المتضاربة.

وفيما رأى الباحث من قراءة النصوص الشعرية الأندلسية، فإن الاستعارة التنافرية اعتمدت بشكل كبير على اللون، بسبب ميزته الجمالية وبسبب الدور الكبير الذي يؤديه في بناء الصورة الشعرية، حتى صار من أهم السمات الأسلوبية التي تميزها. ولأن الشعراء أكثروا من استخدام اللون في بناء استعاراتهم التنافرية، أمكن أن يبدأ الحديث بنوع جديد من الاستعارة يسمى "الاستعارة التنافرية اللونية"^(٣).

(١) شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط ٩، ١٩٧٦م، ص ٢٥٣.

(٢) حازم القرطاجني: منهج البلاغة وسراج الأدباء، ص ٣٥٠.

(٣) انظر التسمية، موسى ربابعة، جماليات الأسلوب والنثقي دراسات تطبيقية، ص ١٨.

يقول ابن زيدون^(١):

لولا بنو جهنور ما أشرقت هممي غيد^(٢) السوالف^(٣)، في أحيادها تلُع
هم الملوك، ملوك الأرض دونهم كمثل بيض الليالي دونها الدرع^(٤)
من الورى، إن فوقهم فلا عجب لذلك السهز من أيامه الجمع
قوم متى يحتفل في وصف سؤدهم لا يأخذ الوصف إلا بعض ما يدع

تشمّل هذه الأبيات على الاستعارة التناظرية، ويبدو أن عنصرها متناظران لا يمكن أن
يقام بينهما جسور من التواصل إلا في المتخيل الشعري، فهناك فارق شاسع بين اللون الأبيض
والليالي السوداء، وهذا الفارق يثير توقعات المتلقي ويحفزه على كشف التناظر بين عنصري
الاستعارة بيض/الليالي. والقارئ يعلم أن الليالي سوداء لا يمكن أن تكون بيضاء، لكن الشاعر
يتجاوز الأشياء، ويخترق قوانين اللغة، كي يوضح فكرته بواسطة المستحيل اللامتناهية ويقدم
بذلك توسعاً دلاليّاً عماده الغموض اللغوي.

والذي لا بد من الإشارة إليه أن هذا التناظر بضمحي عاملاً مساعداً في توضيح صورة
الممدوح التي يرسمها الشاعر.

إن الليالي البيضاء تعبير عن نور الحياة وضياؤها، فهي مشعة بنور القمر. يمثلها
ملوك بني جهنور، والليالي التي دونها ظلام "دونها درع" يمثلها ملوك الأرض وهي إحياء
بقائمة الحياة وسوادويتها، فيبدو أن التناظر اتسع وأصبح تناظراً بين صورتين وليس بين
كلمتين، ولشدة تمويه الاستعارة يستغلها الشاعر في تمرير الفكرة التي يريد. ففي بداية البيت

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٢٩٧-٢٩٨.

(٢) غيد: جمع غيداء، الوسنى المائلة العنق.

(٣) السوالف: السالفة: جانب العنق.

(٤) الدرع: سواد الليلة حتى يطلع القمر في آخرياتها.

يعترف أن الملوك هم ملوك بني جهور "هم الملوك" وكأنه يرى فرزاً يتميزون به دون غيرهم حيث هم الملوك وغيرهم ليسوا ملوكاً، حسب دلالة الجملة الحصرية، وكى يعمق ذلك أكثر أوجد تناقضاً عظيماً بين بياض الليالي وظلامها، من حيث هما رمزان إلى نوعين من الملوك، وهكذا تبدو الاستعارة في مخالطة مستمرة؛ لأن إفرار الشاعر لبني جهور ملوكاً يعني نم غيرهم من ملوك الأرض، أو في أقل تقدير إيجاد بون شاسع بين هؤلاء وهؤلاء.

لقد قتم الشاعر أسلوباً شعرياً مخالطاً، إذ كيف لا يكون ملوك في الأرض سوى بني جهور، رغم أن قراءة الأبيات توحى بوجود ملوك آخرين. كما أن الممدوح/ ملوك بني جهور يظهرون من خلال تناقضهم مع ملوك الأرض الآخرين عظيمي الفعل سيما وهم كالليالي البيضاء المقمرة التي لا يستطيع الظلام وصولها. وفي الواقع أن ما يقدّمه الشاعر من توصيف لهؤلاء الملوك باستخدام الاستعارة التناقضية تعبير واضح عن رؤيته هو وليس صورة حقيقية للممدوح. لما في الاستعارة التناقضية من مبالغة شديدة.

ويقول ابن اللبانة بعد خلع المعتمد ونفيه إلى أغمات^(١):

أفكر في عصر مضى لك مُشرقاً فيرجع ضوء الصبح عندي مظلماً
وأعجب من أفق المجرة إذ رأى كسوفك شمساً كيف أطلع أنجماً

يقوم هذان البيتان على تناقض استعاري ينحصر في عبارة ضوء الصبح مظلماً. ومن خلاله يسعى الشاعر إلى إبراز الحال التي يعيشها نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية التي حلت في بلاده. وهذا يعني دخول البلاد في علاقات جديدة كان لها أثر سلبي على مفردات الشاعر التي دخلت هي الأخرى في علاقات جديدة وغامضة. فطرفاً الاستعارة ضوء الصبح/مظلماً إنما هما ملتبسان ومتناظران لا يربطهما ببعضهما رابط كما يشي عالم الواقع.

(١) ابن اللبانة الداني، شعر ابن اللبانة الداني، ص ٨٨.

لكنّ الشاعرية العظيمة تجعلهما في علاقات حميمة تؤدي دوراً واحداً، سيما إذا استندت إلى تأويل القارئ الذي يدخلها في دلالات جديدة.

وكي يتم تأويل هذه الاستعارة لا بد من ربطها في الموقف الكلي الذي يتحدث عنه الشاعر، ففي المعتمد يعني زوال عصره المشرق وتحول الإشراق ظلاماً "عصر مضى لك مشرق" وهذا انعكاس سلبي على الشاعر تهتز له نفسه وتضطرب إذا ما شعرت أن ضوء الحياة وباعث سعادتها بات مفقوداً. وتتغير بذلك رؤية الشاعر للحياة. فبعد أن كان يرى الضوء/السعادة تنتشر في حياته سيطرت عليه قتامة الرؤية؛ لأن الذي كان يبعث الضوء/سرور الحياة أضحى مقيداً في سجنه.

لقد أصبح التنافر اتحاداً وتضافراً نحو دلالة واحدة وهي فقدان السعادة والنور وتحولهما بؤساً سيطر على الشاعر. وكما يتضح ذلك أكثر لا بد من العودة إلى البيت الثاني الذي يظهر تعجب الشاعر من رؤية النور إن غابت شمس المعتمد "كسوفك شمساً كيف أطلع أنجماً".

ويبقى الشعراء في حالة تأزم دائمة تخلق المتناقضات، وتوحد عناصرها نحو الانسجام الذي يجلي الدلالة، ويعمق وحدتها أكثر.

يقول ابن الحداد شاكياً العلاقات الإنسانية في مجتمعه^(١):

أهـواهم وإن استمرّ قـلـاهـم^(٢) ومـن العـجائب أن يـحبّ المـبغـض^(٣)
تـنهي النـهي^(٤) عنهم ويأمرني الهوى والنفس تُعرضُ والمُنَى تتعرضُ

(١) ابن الحداد الأندلسي، ديوان ابن الحداد الأندلسي، ص ٢٣١.

(٢) قلاهم: القلى: البغض.

(٣) المبغض: من البغض وهو الكره، والمقصود به الشاعر نفسه.

(٤) النهي: جمع نهيه وهي العقول.

وَفَوَّيْقَ ذَاكَ الْمَاءِ مِنْ شُهْبِ الْقَنَا حَبَبٌ وَمِنْ خُضْرِ الصَّوَارِمِ^(١) عَرْمَضُ^(٢)

وَالنَّاسُ أَغْرِبَةٌ^(٣) إِذَا قَايَسْتَهُمْ وَأَخُو الْمَصَافَاةِ الْغَرَابُ الْأَبْيَضُ^(٤)

يبدو التنافر واضحاً في الأبيات من خلال الجمع بين متناقضات تلتفت الانتباه مثل حب/المبغض، وتتهى النهى/يأمرني الهوى، والنفس تعرض/المنى تتعرض. لكن التنافر يبلغ أوجه في آخر بيت عندما استخدم الشاعر متناقضات لا تلتقي ولا تتجاذب إلا بعد فهم عميق يحتاج قارئاً يتعمق وحدات الأبيات ودلالاتها جيداً. وتكمن هاته المتناقضات في صورتين تنافريتين هما: أخو المصافاة/الغراب، والغراب (السود)/الأبيض. ويخدش استخدام المتناقضات بهذه الطريقة المدهشة توقع المتلقي إذا ما رأى الغراب نذير الشؤم فسي الثقافة العربية أصبح باعناً للأنس والصفاء "أخو المصافاة". لكن القراءة الواعية تكشف أن رؤية الشاعر الجديدة للغراب عبر الاستعارة التناظرية تنسجم مع رؤيته للعلاقات في إطار مجتمعه، فقراءة الأبيات تكشف عن رغبته في الاندغام والتواصل مع المجتمع، لكن المجتمع يصعد ذلك بيد أنه أصبح غراباً، فإذا كان أخو المصافاة غراباً فماذا سيكون من هم أسوأ حالاً منه.

أما بالنسبة للاستعارة الثانية الغراب (سود)/الأبيض فإنها تنافر واضح بين الصفة والموصوف، فقول الشاعر "الغراب الأبيض" يدهش القارئ لأن الغراب أسود. لكن الشاعر صنع من عجيبة اللغة ما عمق من خلاله صورة المجتمع وصورته هو كفرد، فالمجتمع يرفض التواصل مع الشاعر في حين حلم هو بالانسجام معه، وصورة الغراب الأبيض "عدم

(١) خضر الصوارم: السيوف التي يعلوها سواد الحديد.

(٢) عرمض: الطحلب.

(٣) أغربة: جمع غراب وهو طائر أسود من أخبث الطيور، يضرب به المثل في الشؤم.

(٤) الغراب الأبيض، يضرب به المثل في الندرة لأنه غير موجود.

وجود الصديق الوفي" توضح حالة القطيعة التي يصنعها المجتمع وتُشهرها أكثر، وتُظهر فردية الشاعر في إطار المجموع غير المنسجم؛ لأن وجود الصديق "اللامنسجم: الغراب الأبيض" تأشير إلى حصر الانسجام في الشاعر وحده، وهذا تميّز يعطيه سمة فردية مضادة للمجموع.

إن انحراف الكلمات عن أصلها الدلالي يعد هدفاً من أهداف الشاعر، يخلق من خلاله ما يميّزه بواسطة الخارق واللامتوقع، إذ برز وفيّاً باحثاً عن الاندغام في الإنساني رغم أنه ووجه بصد ونفور كبيرين. وهذا يوضح أن استخدامه للتناظر داخل النص تعبير عن تناظر العلاقات وخلقتها بسبب مفارقة المجتمع للشاعر في الرؤية والموقف.

ويستخدم أبو إسحاق الإلبيري هذا النوع من الاستعارة للتعبير عما حل بمدينة البيرة من خراب ودمار. يقول^(١):

لَعَهْدِي بِهَا مُبِيضَةٌ اللَّيْلِ فَاعْتَدْتُ وَأَيَّامُهَا قَدْ سَوَّدَتْهَا النَّوَائِبُ
وَمَا كَانَ فِيهَا غَيْرُ بُشْرَى^(٢) وَأَنْعَمٍ^(٣) فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا الْآنَ إِلَّا الْمَصَائِبُ
غَدَّتْ بِمَدَى رَبَائِثِ الْحِجَالِ^(٤) قُصُورُهَا يَبَاسُ تَتَادِيهِمَا الصُّبَا وَالْجَنَائِبُ

يمثل الليل بالنسبة لأبي إسحاق أداة توضح حالة المكان (البيرة). وتُختم الاستعارة التناظرية في البيت الأول "مبيضة الليل" تشكيلاً خاصاً لهذا الليل، فقد ظهرت له صورة من نسج الخيال اتصفت بالبياض والسواد معاً. ويعي الشاعر جيداً أهمية هذه الصورة في الكشف

(١) أبو إسحاق الإلبيري: ديوان أبي إسحاق الإلبيري، ص ٨٧.

(٢) بشرى: ما يُبشّر به.

(٣) أنعم: جمع نعمة: المسرة، والخفض والدعة.

(٤) ربائث الحجال: النساء، والحجال جمع الحجلة: موضع مثل القبة يتخذ للعروس يزين بالثياب والستور والأسرة ولها أزرار كبار.

عن هاجسه، في تصوير المكان بهذا الجمال. ومن هنا فإن قيمة الاستعارة تتبع من خلق تصوير خاص للمكان يتصف بالنور والإشعاع ماضوياً. بيد أن أيام المكان غدت سوداء "فاغندت قد سودتها النوائب".

ويبدو أن الاستعارة التناظرية انعكاس لنفسية الشاعر وتصوير حقيقي لعلاقته الحميمة مع المكان، فهي تنقل حزنه العظيم بسبب تحول المكان من مرحلة النور والهدوء والطمأنينة "مبيضة الليل" إلى مرحلة القتامة ونزول المصائب "سودتها المصائب"، إن تحول الليل بياضاً تجسيد لحلم الشاعر بالنور وتعميق لما يعيش في ذهنه من صفاء المكان.

وهذا يكشف بوضوح أن استخدام الشاعر لليل المبيض/ الحلم وسيلة من وسائل الخلاص من رهن الواقع؛ لأن الحلم- بهذا التصوير- لا يكون إلا في الماضي، وكذلك فإن الواقع مناقض تماماً له. وهكذا يصبح التناظر بين ماضي المكان وحاضره عندما عبّر عن ماضٍ لا تتسجم خصائصه مع خصائص الحاضر.

لقد كان حضور الاستعارة التناظرية ذا فاعلية كبيرة بسبب الدور الكبير الذي تؤديه في إيجاد بناء محكم للأبيات. إذ يرى الباحث أنها ذات حركة محورية استدعت معظم الكلمات على النحو التالي:

لعهدي بها ← فاغندت أيامها

وما كان فيها غير ← فلم يبق إلا

بعد ربات الحجال ← غدت قصورها يباباً

فهذه الكلمات تتسجم مع فكرة التناظر وتظهر المكان بتحولاته بين الماضي/ الحاضر وبين البياض/ السواد، وبين الطمأنينة/ المصائب.

وتُظهر الاستعارة التنافرية في غير موضوع من الشعر الأندلسي، إذ يلمس الباحث أن

الشعراء استخدموها للتعبير عن موضوعات كثيرة في الحياة، نحو قول ابن زيدون^(١):

كَمَا أَنَّنِي إِنْ أَطَلَّتْ الْعِثَارُ^(٢) وَلَمْ يُبْدِ عُذْرِي وَجْهًا جَمِيلًا

وَجَدْتُ أَبَا الْقَاسِمِ^(٣) الظافر — مَوْبِدِّ بِاللهِ مَوَلَّى مَقِيلًا

إِذْ مَا نَدَاهُ هَمَّى^(٤) وَالْحَيَا^(٥) شَأْهَ كَشَاوِ الْجَوَادِ الْبَخِيلِ^(٦)

وَأَقْلَامُهُ وَفَقُّ أَسْـيَافِهِ يَظَلُّ الصَّرِيرَ^(٧) يُبَارِي الصَّلِيلَ^(٨)

يمكن للقارئ أن يستنتج الاستعارة التنافرية من خلال جدلية البخل/ الكرم، التي ينبثق

عنها تنافر أكبر بين المطر البخل/ الإنسان الكريم. وهذا إحياء بعدم وجود تلاحم بين طرفي

الاستعارة؛ لأن ثمة فارقاً في أداء كل منهما في المجتمع، أو في أثره على المشاعر الإنسانية.

فالبخل تعميق لفردية الفرد، والكرم نازع إنساني يتخطى الفردية إلى المجتمع بالحفاظ على

أفراده والعمل على ديمومتهم. وعندما يدرك القارئ دور التنافر في تصوير شخصية الممدوح/

المعتمد، يعي أن حالة التنافر تزداد تنافراً ولا يمكن دمج أجزائها في دلالة واحدة.

يقوم التنافر بوضوح بين المطر البخل والممدوح الكريم، وازداد حجمه عندما بدأ

الصراع بين طرفيه خاصة في أثبيت الثالث. عندما تسابق ندى الممدوح والمطر "الحيا"

ليُعرف من منهما أكرم. لكن الشاعر قرن صورة الممدوح بالخارق المعجز الذي يغلب ما

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٥١٢.

(٢) العثار: الخطأ.

(٣) أبو القاسم: المعتمد بن عباد.

(٤) همى: سال.

(٥) الحيا: المطر أو الخصب.

(٦) شأى: سبق.

(٧) الصرير: صوت القلم عند الكتابة.

(٨) الصليل: صوت السيوف عند القراع.

يأتي به سماوي علوي "المطر" وهكذا يكشف عن بنية تناظرية منحازة يتصل طرفها الأول "الجواد" بالمدوح أما طرفها الثاني فيمثله البخيل "المطر". ويخدش في اللحظة نفسها توقعات المتلقي الذي يظن أن كرم المطر لا يفوقه أي كرم.

ومن الواضح أن المدوح يقوم بدور محوري داخل الأبيات، حيث تكشف قراءتها عن تشكيل متناظرات كثيرة تنتمي إلى ثنائية البخيل/الكريم يشكل المدوح قطب الرحى فيها:

الشاعر "صاحب الخطأ" ← المدوح الذي يقبل الخطأ

المطر البخيل ← المدوح الكريم

أقلام المدوح ← سيوف المدوح

هكذا تكتمل الصورة الخارقة التي افتعلها الشاعر للمدوح بواسطة الاستعارة التناظرية، إذ عجز المطر عن منافسته، بل اتصف بالبخل مقارنة بكرمه، ولعل هذه الصورة الخارقة تحتمل أحد التفسيرين التاليين:

أولاً: أنها تصوير لانفعال الشاعر بسمة إنسانية وهي الكرم. وكأن مبالغة المدح تضحى وسيلة لشكر المدوح، ودفعه نحو الإيجابي مثل: عفوه عن أخطاء الشاعر، ومحافظته عليه وعلى مجتمعه بنفي الجوع والهلاك، وضمان استمرار بقائهم جميعاً. ولم يتح الانفعال والفرح فرصة لتنظيم النفس أو ترتيب الأفكار، فجاء التعبير متناقضاً متناقراً إلى هذا الحد.

ثانياً: أن شدة التناظر تعبير عن المبالغة الشديدة التي يقع فيها الشاعر خلال حديثه عن المدوح. إذ إن كرمه يفوق ما يأتي به علوي سماوي وهو المطر، وهذه المبالغة كذبة يؤديها شخصان قبلاً بالكاذب قيمة تعبيرية فخراً ومدحاً.

ويستخدم ابن زيدون الاستعارة التنافرية في موضوعات أخرى مثل الأُنس/ الوحشة،

كما في قوله مهنئاً المعتمد بمصاهرة مجاهد العامري^(١):

أسبوع أنس محدث لي وحشةً علماً بأنني فيه لست أراكا
فأننا المُعذَّب غير أني مُشعرٌ ثقةً بأنك ناعمٌ فهناكنا

يلفت انتباه الدارس في هذين البيتين استعارة تنافرية واحدة هي: أسبوع أنس/محدث وحشة. وتكتسب هذه الاستعارة مقدرة على توسيع المعنى، بيد أنها تحدث كسراً لتوقعات المتلقي، فإذا ما سمع كلمة "الأُنس" عرف أنه من بواعث الهدوء والطمأنينة ودعة العيش، أما أن يحدث الأُنس وحشة فهذا ما لا يصدقهُ أو ما لا يفتنح به. لكن الشاعرية العظيمة استطاعت دمج المتناظر إيضاحاً للأثر الذي يتركه الممدوح إذا ما فارق الشاعر. وهذا تقريب للمتباعد وتحقيق للتميز والإبداع.

وكي يتم تفكيك طرفي الاستعارة لا بد من النظر في طرفها الأول "أسبوع أنس" فربما يكون تعبيراً عن لحظات أنس المعتضد مع زوجته، وبهذا ينتقل التنافر إلى تنافر الممدوح مع المادح: الأول في أنس ونعيم والثاني في وحشة منقطعة للنظير. فيحدث التنافر من حيث هو فارق كبير بين حالي الطرفين. لكن البحث في سبب الوحشة يكشف عن تجاذب واضح وصريح بينهما.

لقد كان سبب الوحشة عدم رؤية الشاعر للممدوح "لست فيه أراكا" ويُفسر ذلك بحسب عظيم بينهما إذ إن تعلقهما ببعض جعل الشاعر يرى الحياة من غير المعتضد وحشة وعذاباً

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ٤٤٣. ومجاهد العامري هو أمير مدينة دانية كان فقيهاً ورعاً، ضم بلاطه نخبة من أعلام الفقهاء والأدباء، وهو إلى هذا قائد بحري، ملك كثيراً من الجزر وهدد شواطئ فرنسا وإيطاليا وتوفي سنة ٤٣٦هـ. انظر: عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج ٤، ضبط المتن والحواشي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، ط ١، ١٩٨١م، ص ٢١١.

"قانا المعذب" وهذا تجانب إنساني ينقل الاستعارة من مرحلة التنافر إلى مرحلة التجانب والتلاحم التامين.

وتتحول الاستعارة التنافرية بهذا الفهم إلى تعبير عن معنيين متنافرين: التنافر والتجانب، ظهر التجانب في حب الشاعر للممدوح وعذابه إذا ما فارقه وتحدث إثره الوحشة. أما التنافر - فيوضحه الفارق الكبير بين حالتي كل من الممدوح والمداح. فالممدوح في نعيم دائم والمداح في عذاب مستمر.

ومن الاستعارات التنافرية التي صنعها شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري، قول السميسر^(١):

يا شعراء العصر لا تخسبوا شغركم مذ كان مخسوسا
فإنما حسيكم مئت كأنمنا محيركم عيسى
إن كان منظر ومكم عن دكم سخرأ فمنظومي عصا موسى
وقول ابن وهبون^(٢):

ونظير موت المرء بعد حياته أن تستوي من جنسه الأغضاء
دنف^(٣) يئكسي للصحيح وإنما أمواتنا لسنشعرا الأحياء

يشتمل هذان القولان على استعارتين متشابهتين في اللفظ مختلفتين في الدلالة. وما

يربط بينهما أنهما تتناولان موضوعاً واحداً. لكنهما تتطلقان من استراتيجيات تنافرية متعاكسة

على النحو التالي:

(١) بينوس الزاكي، شعر السميسر (أبي القاسم خلف بن فرج الإلبيري)، ص ٢٢٣.

(٢) مبارك الخضرأوي: ابن وهبون: المدونة، ص ٧٠. وقد مدح في القصيدة التي أخذ منها البيتين الأعم الشنتمري.

(٣) دنف: مريض.

الاستعارة الأولى: حيكم ميت = الموت

الاستعارة الثانية: أمواتنا الأحياء = الحياة

ولعل حضور الاستعارتين بهذا التنافر الشديد واحد من المفاجآت التي يثيرها النصان و"هي اختراق وتجاوز لما هو متوقع ومنتظر، فالمتوقع أو المنتظر لا يثير شيئاً ذا بال في وعي القارئ، بينما تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ وتستنفره"^(١). والقارئ كي يدرك الاختراق الحاصل جراء الاستعارتين لا بد أن يعي الفارق بين موضوعيهما. فرغم أن مادتهما واحدة "الحياة/الموت" إلا أنهما تنقلان دلالتين مختلفتين. فالاستعارة الأولى نقل حقيقي لصورة الشاعر المتعالي على غيره من الشعراء، لذا يستخدم صاحبها "الموت/الحياة"؛ للتقليل من شأنهم. وتأتي الاستعارة الثانية وصفاً لفلسفة الشاعر أثناء رثائه لميت من أصدقائه. مما جعلها على صلة بالموضوع الذي نتحدث عنه "الحياة/الموت".

وتثير الاستعارة الأولى دهشة المتلقي، لأنها تجمع بين متنافرين لا يلتقيان "الحي/الميت" وتسهم في إبراز شخص الشاعر الذي يرى كل إبداع شعري لا يساوي إبداعه. فقد برزت قدرته على قول الجميل الرائع من الشعر "فمنظومي عصا موسى" وهذه المعجزة التي يمتلكها في النظم تعني أن نظمه عظيم يعجز الشعراء عن بلوغ شأوه؛ فأصبحوا في نظره بلا قيمة أو اعتبار؛ لأنهم لا يحققون ما يطمح له من إبداع.

وتعمق الاستعارة التنافرية "حيكم ميت" هذه الرؤية إذا ما قصد فيها الشاعر أن الحي من الشعراء من غير الإبداع الشعري كالميت الذي لا حياة فيه، ولا يحييه إلا سيدنا عيسى عليه السلام. وكأنه قصد أن اللا إبداع يعني موت الشاعر رغم أنه حي ذو نشاط وحركة. ولأنه يرى ذاته مبدعة فقط، أصبح من المحتمل أن الاستعارة ترمز إلى تنافر واضح بين

(١) موسى رابعة، جماليات الأسلوب والتلقي دراسات تطبيقية، ص ٨٧.

الشاعر وبين غيره من الشعراء، هو حي بإبداعه وهم كالأموات بعدم إبداعهم. فيظهر الانسجام واضحاً وكبيراً بين عناصر الاستعارة وبين باقي أجزاء النص من حيث هي تعبير عن الفارق بين شخصية الشاعر المتعالية وشخصيات الشعراء الآخرين.

أما الاستعارة الثانية "أمواتنا الأحياء" فإنها تعكس حديثاً لا يصدق المتلقي لأول وهلة، وفعلاً فإن المرء لا يصدق أن الأموات أحياء، فكيف يمكن أن يتحول الميت إلى حي؟ ومن هنا فإنها تشكل دهشة عظيمة بسبب عدم اقتناع القارئ بحصولها، غير أن تفكيكها العميق يكشف انسجامها ودورها الفعّال في بناء الأبيات.

إن الفلسفة العميقة لهذه الاستعارة تتبع من أن الأموات أحياء، إذا ما كانوا ذا أثر يبقينهم في ذاكرة الحياة، والشاعر لا يتقصّى إلا هذا المعنى الذي ينكشف حالما يعلم أن المرثي يعيش في الذاكرة ممثلاً لعالم الخلود بفعل الإبداع؛ فيظهر بذلك معنى البقاء والخلود في فلسفة الشاعر. فالمرثي في فلسفته يبعث الحياة من الموت بقدرته على البقاء بيد أنه خلد نفسه من خلال علمه وعمله الدؤوب. ويتضح هذا المعنى إذا ما عُرف أن المرثي هو الأعم الشنتمري صاحب العلوم المختلفة والكتب المتعددة. فلا عجب أن تزول حالة التناثر والاستغراب، وأن تصبح لذة فنية بالنسبة للقارئ خاصة إذا وجدها تعبّر عن تمسك الشاعر بالمرثي وإعجابه بإنجازته العلمي آنذاك.

وتظهر الاستعارة التناظرية بشكل كبير عند المعتمد بن عباد في استعطافه لأبيه حيث

يقول^(١):

لم يأت عبدك ذنباً يستحق به عتياً، وهما هو قد ناداك يعتذر
ما الذنب إلا على قوم ذوي دغل^(٢) وقى لهم عهدك المعهود إذ غدروا

(١) المعتمد بن عباد، ديوان المعتمد بن عباد، ص ٣٨ - ٣٩.

(٢) دغل: خيانة.

قَوْمٌ نَصِيحَتُهُمْ غَشٌّ، وَحُبُّهُمْ بَغْضٌ، وَنَفْعُهُمْ - إِنْ صَرَفُوا - ضَرَرٌ
يُمَيِّزُ الْبَغْضُ فِي الْأَلْفَاظِ، إِنْ نَطَقُوا وَيُعْرِفُ الْحَقُّ فِي الْأَحْوَاطِ، إِنْ نَظَرُوا
إِنْ يَحْرِقُ الْقَلْبَ نَفْثٌ^(١) مِنْ مَقَالِهِمْ فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ نَارِ الْقَلْبِ^(٢) شَرُّ
مَوْلَايَ، دَعْوَةٌ مَمْلُوكٍ بِهِ ظَمًا بَرَحٌ^(٣) وَفِي رَاحَتِكَ السَّلْسَلُ الْخَصِيرُ^(٤)

تَقْدَمُ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ ثَلَاثَ اسْتِعَارَاتٍ تَنَافَرِيَّةٍ مَتَّالِيَةٍ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:

١- النصيحة/غش "قَوْمٌ نَصِيحَتُهُمْ غَشٌّ".

٢- الحب/بغض "حُبُّهُمْ بَغْضٌ".

٣- النفع/ضرر "نَفْعُهُمْ - إِنْ صَرَفُوا - ضَرَرٌ".

تَأْتِي هَذِهِ الْاسْتِعَارَاتُ إِيضَاحاً لِحَالِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَتَنَافَرُ مَعَهُمْ مَوْقِفُ الشَّاعِرِ. وَمِمَّا دَامَ

أَنَّهُمْ يَتَصَفُّونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ السَّالِبَةِ، فَإِنَّهُ سَيَتَصَفُّ بِالْإِيجَابِ عَلَى عَكْسِهِمْ تَمَاماً.

إِنَّ الْحَدِيثَ عَنِ الْقَوْمِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ خُرُوجٌ عَنْ تَوَقُّعَاتِ الْقَارِي، فَالْتَنَافَرُ وَاضِحٌ بَيْنَ

"النَّصِيحَةِ غَشٌّ" وَ"الْحُبِّ بَغْضٌ" وَ"النَّفْعِ ضَرَرٌ". فَلَا يُتَوَقَّعُ مِنَ الْأَطْرَافِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ تَوْدِيَ

أَدَاءً إِيجَابِيًّا لَكِنِ الْأَطْرَافِ الثَّانِيَةِ "غَشٌّ، بَغْضٌ، ضَرَرٌ" تُحَوِّلُ هَذَا التَّوَقُّعَ إِلَى شَكْلِ مِنْ أَشْكَالِ

الْخَبِيَةِ وَتَجْعَلُ الْمَأْلُوفَ غَيْرَ مَأْلُوفٍ. وَبِالتَّالِي فَإِنْ إِجَادَ رَوَابِطَ بَدِيلَةٍ عَنْ هَذِهِ الْعَلَاقَاتِ

الْاسْتِعَارِيَّةِ يَصْبِيحُ ضَرْبَةً لَازِبَةً عَلَى الْمُتَلَقِّي.

لَقَدْ أَصْبَحَ الْقَوْمُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّاعِرِ أَدَاةً يَبِينُ مِنْ خِلَالِهَا مَدَى إِخْلَاصِهِ وَوَفَائِهِ، إِذْ يَحَاوُلُ

مِنْ خِلَالِهِمْ أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَاتَهُ السَّالِبَةَ/الْخَائِفَةَ إِلَى الذَّاتِ الْإِيجَابِيَّةِ، وَأَنْ يَحَقِّقَ أَمَلَهُ فِي الْخِلَاصِ

(١) نَفْثٌ: مَا يَنْفُثُهُ الْمَصْدُورُ مِنْ فِيهِ يَخْفَفُ بِهِ عَنْ صَدْرِهِ وَيُرْوَحُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ.

(٢) الْقَلْبُ: الْبَغْضُ.

(٣) بَرَحٌ: الشَّدَّةُ.

(٤) الْخَصِيرُ: الْبَارِ.

من العذاب والهم. وهذا نابع من إحساسه بالخوف والرغبة من المخاطب، بيد أن الأبيات تظهر استعطافاً واستجداءً من المعتمد إلى أبيه المعتضد، كما في قوله: "لم يأت عبدك ذنباً، وها هو قد ناداك، مولاي، دعوة مملوك به ظماً، وفي راحتك السلسل الخصر".

وقد قدمت الاستعارات التناظرية تشكيلاً لهؤلاء القوم بدت فيه أفعالهم بسلاسل صور سالبة مجتمعة هي: الغش، والبغض، والضرر. أبدى الشاعر اهتماماً في حضورها كاملة وبشكل متلازم من غير إهمال في واحدة من خلال ربطها جميعاً بحرف العطف (الواو). وهذا إصرار على حضورها وتأكيد على أثرها السالب سيما أنها اقترنت بالخدعة والنفاق "ذوي دغل، غدروا، البغض في الألفاظ، ويعرف الحقد في الأحاظ، من نار القلى شرر".

لقد اكتسبت الاستعارات التناظرية دلالات أخرى حرص الشاعر على نسبتها إلى القوم، وأخذت تمتد لتبسط نفوذها على باقي الأبيات الأخرى. ويكشف هذا الدال المتحول بدمجه بين المتنافر والغريب عن رغبة الشاعر الجادة وعن دأبه في البحث عن وسيلة تتقذه من همومه ويتخطى بواسطتها ما يفرضه عليه واقع علاقته بالمعتضد، وهو واقع يتنافر معه، ويسعى قدر جهده للفكاك من أسره الراهن؛ بغية تحقيق الراحة والطمأنينة. ومن هنا فإن حديث الشاعر ينبني على النقد اللاذع والرفض التام لصنيع هذا القوم:

يُمَيِّزُ الْبَغْضُ فِي الْأَفْظِ، إِنْ نَطَقُوا وَيُعَرِّفُ الْحَقْدُ فِي الْأَحَاطِ إِنْ نَظَرُوا

إِنْ يَحْرِقُ الْقَلْبَ نَفْثٌ مِنْ مَقَالِهِمْ فَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ نَارِ الْقَلَى شَرُّ

ومن صور الاستعارة التناظرية الانحراف الأسلوبي إذا قصد منه الشاعر تجاوز مألوف اللغة إلى اللامألوف الخارق. وقد اهتم به شعراء الأندلس وعلقوا عليه آمال بعث المعنى لدى المتلقي، فهم على دراية بأن عدم التقيد بالواضح المباشر يعني أن يبقى المتلقي في

بحث دائم عن وجود دلالات منطقية بين أطراف الانحراف. ومن أمثلة ذلك قول ابن شهيد الأندلسي^(١):

ما أطربت فوق الغصون حمامة إلا رأيت مُوعَ عيني تسكبُ
وإذا الرياح تناوخت الفيتبي بين الصبابة والأسى أثقلتُ
يا عاذلي في الحب، مهلاً بالأذى لو كنت تعشق ما ظللت تؤنسُ
كم حاولت نفسي السؤل فطالبت أسبابه جهداً، فعزَّ المطلبُ

يتضمن هذا النص استعارة تنافرية واحدة: الرياح تناوحت. إذ استعار الشاعر صفة النواح، ثم نسبها للريح وهي ليست لها. وهذا الوصف يدل على إكساب اللغة سعة ودلالات جديدة. فالرياح توصف عادة بأنها هادئة أو شديدة، أما أن ينسب لها النواح فهذا خروج على مألوف اللغة وتحطيم لما اعتادت عليه، وليس اختيار الشاعر لهذه السمة إلا لإيمانه بأن التعبير العادي لا يخدم طموحه في تناول الفكرة. فلجأ إلى التناثر واللاتناسب اللذين يكلفان القارئ البحث عن أبعاد خفية في الأبيات بغية توضيحها وكشف عناصرها.

وما تظهوره هذه الأبيات، أن الشاعر يتأذى من الصوت، فهو يبكي إذا سمع حمامة تطرب، ويتقلب بين الصبابة إذا تجاوزت أصوات الرياح، فيحاول عبثاً استجداء العاذل أن يتمهل في أذاه "يا عاذلي في الحب مهلاً بالأذى".

ومما يلفت الانتباه أن الرياح التي شكلت في قصص العشاق مراسلاً بين العاشقين أصبحت تؤدي سمع الشاعر، فكان لزاماً عليه أن يصفها بالنواح، لأن النواح مخيف جداً وباعث على الحزن والبكاء. وإن يكن هذا النواح تعبيراً عن الرياح إلا أنه يمكن أن يعبر عن حزن عظيم، وخبر أو مأساة تنقلها الرياح من المحبوبة، فتتحول بذلك إلى شيء يقض مضجع

(١) ابن شهيد الأندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ٢١.

الشاعر ويجعله في أرق دائم. فالرياح تتوح لكن نواحيها تجسّد لاضطراب الشاعر وبكائه واهتزاز مشاعره؛ لأنها ناقلة خبر مشؤوم.

ويبدو أن شدة الحزن التي تخيم على إحساس الشاعر هي التي جعلته يستخدم هذا التناثر الشديد، فهو يشتاق إلى محبوبته، ولا يقدر على فراقها "كم حاولت نفسي السلو... فعز المطلب"، بل ويزداد اضطرابه وقلقه إذا ما تناوحت الرياح/ أتت بأخبار غير سارة عنها. بيد أن النظرة التساؤمية تسيطر على النص من بدايته حتى نهايته.

ويظهر الانحراف الأسلوبي في الشعر الأندلسي باستتقاق الشعراء للديار ومن ثم أنسنتها وإظهارها بمنزلة الإنسان التي يتكلم ويتحرك. "وإذا كان بعض الشعراء قد وجدوا في الديار أحجاراً هامة تنصف بالعجمة والصمم، فإن بعضهم خرج على هذه الرؤية وبحث في الديار حياة عارمة، ورفضت عيون الشعراء أن ترى الأطلال على حقيقتها، وإنما حاولوا أن يبنوا في الديار حياة، لأنهم يرفضون التهدم والخراب والفقر والجذب، لأنها عناصر لا تسعف على الماضي في الحياة"^(١).

وفي الشعر الأندلسي "يمكن تقسيم خطاب الأطلال إلى قسمين، قسم يقصد به الشاعر الإخبار عن الديار وما آلت إليه من خراب ودمار وحسب، وقسم آخر يخاطب فيه الشاعر الظل وكأنه كائن حي يعي ويدرك، ولا يقف عند هذا الحد، وإنما يضيفي على الديار هالات من القداسة ويحييها ويتمنى لها الحياة"^(٢). ومنه يمكن أن تتبثق الاستعارة التناثرية، نحو قول السمسير حينما وقف على أطلال مدينة الزهراء^(٣):

(١) موسى رابعة، تشكيل الخطاب الشعري - دراسات في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ط١، ٢٠٠٠م، ص ١٢.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٢.

(٣) حلمي إبراهيم الكيلاني، السمسير: حياته وشعره، ص ١٣٢.

وَقَفْتُ بِالزَّهْرَاءِ^(١) مُسْتَعْبِرًا^(٢) مُعْتَبِرًا^(٣) أَنْدُبُ أَشْنَاتَا

فَقُلْتُ يَا زَهْرَا أَلَا فَارِجَعِي قَالَتْ وَهَلْ يَرْجِعُ مَنْ مَاتَا

فَلَسَمُ أَزُلْ أَبْكِي وَأَبْكِي بِهَا هِيَهَاتَ يُغْنِي الدَّمْعُ هِيَهَاتَا

كَأَنَّمَا أَثَارُ مَنْ قَدْ مَضَى نَوَادِبُ يَنْدُبُنْ أَمْوَآتَا

تُجَمَلُ هَذِهِ الْأَبْيَاتُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْمُتَنَافِرَاتِ يُمْكِنُ بَسْطُهَا عَلَى النُّحُوِّ التَّالِي:

١- مُسْتَعْبِرًا مُعْتَبِرًا أَنْدُبُ أَشْنَاتَا ← يَأْخُذُ مِنْهَا الْعِبْرَةَ وَهِيَ "مَوْت".

٢- يَا زَهْرَا أَلَا فَارِجَعِي ← نَدَاءُ الدِّيَارِ "الْأَصَم".

٣- "قَالَتْ وَهَلْ يَرْجِعُ مَنْ مَاتَا" ← الْأَصَمُ الْمَيِّتُ يَتَكَلَّمُ "حَيَاة".

يَقُومُ التَّنَافُرُ الْأَوَّلُ عَلَى مُحَاوَلَةِ الشَّاعِرِ الْإِعْتِبَارَ مِنَ الْمَكَانِ أَوْ إِفَادَةِ الْحِكْمَةِ مِنْهُ رَغْمَ أَنَّ ذَلِكَ أَدَاءٌ إِنْسَانِي وَلَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِ الطَّلَلِ. وَالمَلاحِظُ أَنَّ السِّمِيسِرَ قَدَرِ اسْتِطَاعَتِهِ يَقِفُ عَلَى الْمَكَانِ وَيَعْتَبِرُ مِنْهُ رَاسِمًا لِلْقَارِئِ مَلَامِحُ انْفِعَالَاتِهِ وَأَحَاسِيسِهِ الْمُتَفَجِّرَةِ. فَهُوَ مِنْهُمْكَ- مِنْ خِلَالِ حَدِيثِهِ- بِالْحَدِيثِ عَنِ الْبُكَاءِ وَالنَّدْبِ وَالْمَوَدِّ.

وَفِي التَّنَافُرِ الثَّانِي "نَدَاءُ الدِّيَارِ" يَنَادِي الشَّاعِرُ الْجَمَادَ وَهَذَا نَدَاءٌ غَيْرُ مَسْأَلُوفٍ وَفِيهِ خُرُوجٌ عَلَى سَنَنِ اللَّغَةِ، لِأَنَّ النَّدَاءَ يَكُونُ لِلْحَيِّ "الْإِنْسَانِ"، لَكِنْ نَدَاءُهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ نَسَائِعٌ عَنْ رَغْبَتِهِ فِي اسْتِنطَاقِ الدِّيَارِ الَّتِي يَأْمَلُ بِإِعَادَةِ الْحَيَاةِ إِلَيْهَا عِنْدَمَا تَبَادُلُهُ الْحَدِيثُ. وَهَذَا إِحْسَاسٌ يَكْشِفُ "عَنْ عِلَاقَةٍ قَوِيَّةٍ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْمَكَانِ، وَلَكِنْ لَيْسَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ، وَإِنَّمَا الْمَكَانُ فَسِي حَالَتِهِ الرَّاهِنَةُ وَبِمَا طَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ تَحَوُّلٍ وَمَوْتٍ وَخَرَابٍ"^(٤).

(١) الزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس بناها عبد الرحمن الناصر سنة ٣٢٥هـ.

(٢) المستعبر: الذي ينهمل دمه ولا يسمع بكاؤه.

(٣) المعتبر: من يتأمل العواقب ويأخذ منها الموعظة.

(٤) موسى رابعة، تشكيل الخطاب الشعري، ص ١١.

أما في التنافر الثالث "الأصم يتكلم" فيبدو أن الشاعر يوجد جسوراً من العلاقات بين عناصر شديدة التنافر، إذ لا يصدق المتلقي أن الأصم "الزهراء" يمكن أن ينطق ويجيب الشاعر عما يسأل. لكن الخروج على العادي في اللغة أمر ألفه الشعراء وأصبح ديدنهم، وجعلوه وسيلة للتمويه والمراوغة أمام القارئ يدفعه إلى الحفر في أعماق النص بحثاً عن تأويلات محتملة له. فهذا التنافر تأشير إلى إصرار الشاعر، وطلبه الإلحاحي، على بعث الحياة من الأشتات وخلقها من الدمار والموت. وهذا إحساس داخلي جعله يؤمن بقيمة الحياة في إطار المكان لأنه على صلة وطيدة بأيام السعادة الزاهية.

وقمين بالذكر في إطار هاته المتنافرات أن الشاعر رأى في نداء المكان وسيلة لاستنطاقه وإحيائه من جديد لكن محاولته باءت بالفشل. وهذه الحقيقة تظهر في البيت الثالث:

فلم أزل أبكي وأبكي بها هيهات يغني الدمع هيهات

فهذا البيت يكشف عن حزن الشاعر واعترافه بأن البكاء محاولة فاشلة لا تغني عن شيء.

ويشكل خطاب المعنوي الجامد صورة من صور الانحراف الأسلوبية في الشعر الأندلسي يمكن بحثه تحت الاستعارة التنافرية، فقد خاطب الشعراء العين والفؤاد والغيم وغيرها خطاب العاقل بغية تقريب الأشياء المعنوية من الإنسان والاستعانة بها، لأنهم يرونها وسيلة للمساعدة والراحة. يقول ابن زيدون^(١):

يا دمعُ صُبْ ما شئتَ أنْ تصوباً^(٢)

ويا فؤادي أنْ تَدُوباً

(١) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٥٤. وقد صاغ الشاعر هذه الأرجوزة أثناء لجوئه إلى بطليوس قاعدة ملك بني الأفطس ونقع على نهر أنه في الشمال الغربي من قرطبة.

(٢) تصوباً: تسيل بغزارة.

إِذِ الرَّزَايَا أَصْبَحَتْ ضُرُوبًا^(١)

لَمْ أَرِ لِي - فِي أَهْلِهَا ضَرْبًا^(٢)

لا شك أن الشاعر يتجاوز السائد والمعتاد في اللغة عندما خاطب المعنوي "الدمع: يا دمع، والفؤاد: يا فؤادي" وعندما جعل منه عاملاً يساعده على الخروج من أزمتيه. ويظهر التناظر بين الدمع - الفؤاد (المخاطب) // الإنسان (المخاطب) مدى حزن الشاعر، نتيجة مغادرته بلاده إلى بلاد أخرى، فالدمع وإن كان وسيلة تنقل شدة الحزن ووقع المأساة الناتجين عن فقد الديار والغربة عنها، فإن غزارته تعبير عن أهمية المكان وتمسك الشاعر به.

ويخاطب ابن زيدون الفؤاد موطن العشق والهوى، بعد أن حوله شخصاً يناديه ويطلب منه أن يذوب. وهذا تحول للقلب من السعادة إلى الحزن. ويبدو أن القلب معادل لذات الشاعر، وحزنه رمز للألم الذي يعتصره. فهو لا ينادي الفؤاد إنما ينادي ذاته. غير أنه خاطبه لأنه جزء مهم وأنه موطن الإحساس بالألم.

ومن هنا فإن العين والفؤاد أصبحتا دلالة صريحة على بكاء الشاعر وألمه الكبير وينقلان حالته النفسية وهو يغترب ويرحل رغم تعلقه بالمكان.

(١) ضروباً: جمع مفردة ضرب، وهو الصنف والنوع.

(٢) ضربياً: مفرد جمعه ضرباء، وأضراب وهو الشبيه والمثيل.

الباب الأول

شعرية الصراخ في إطار الموضوع

الفصل الأول

”أصل النشأة“

قراءة في شعرية الثابت والمنقول

نظرت الدراسات النقدية الحديثة إلى الإبداع الفني على أنه عمل اتصالي على المبدع فيه "أن يتنازل عن عرشه الموروث باعتباره خالقاً للمعنى، وأن يتقبل دوراً أكثر تواضعاً وهو دور المرسل الذي لا تضمن له قصيدة الرسالة، وكفاءة صياغتها وبثها تحققها دون تحوير أو تغيير... أما المتلقي في هذه العملية الاتصالية الصراعية فعليه أن يتقبل دوراً أكثر عناء وإيجابية فيدرك أن فهمه وتفسيره للتجربة الفنية يعتمد إلى حد كبير على كفاءته الثقافية والفنية وتمرسه بالفنون وقدرته المعرفية على إنشاء المعنى من خلال مشاركته في ملء فراغات النص وتحليل وتفسير وتفكيك الرسالة المنبثقة إليه"^(١).

ودور المتلقي هذا يحتم عليه أن يكون ذا فعل خلاق يقارب الرموز والعلامات ويسير "في دروب ملتوية جداً من الدلالات نصادفها حيناً وننوتها حيناً. فنختلقها اختلاقاً، إن القارئ وهو يقرأ يخترع ويجاوز ذاته نفسها"^(٢). ويبني النصوص ويساهم في خلق دلالاتها، حتى أصبحت سلطته كبيرة من حيث إن هناك مساحات داخل الأعمال الأدبية تحتاج قارئاً قادراً على مقاربتها وفهم مداخلها. وهذا يكشف بوضوح عن نصوص متعددة المعاني، وذات قراءات لا متناهية.

في ظل هذا التصور ستسعى هذه الدراسة إلى قراءة واحد من النصوص الشعرية الأندلسية لعلها تضيء عتمته، وتفكك خيوطه فتحدد طبيعة نظامه ومدى التعارض بين خطوط عرضه وطوله.

وعندما يمّم الباحث وجهه لقصيدة "أضحى التثاني" أصبح لازماً عليه أن يؤسس مشروعاً لقراءته، كأن يقدم ما يُقْبَضُ له من قراءات في هذه القصيدة، التي قرئت مرات عدة

(١) نهاد صليحة، مشكلات التلقي والتواصل في الفعل المسرحي، مجلة المسرح، ع ٣٦، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، نوفمبر ١٩٩٣م، ص ١٠-١١.

(٢) حسين الراد، من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، فصول، مج ٥، ع ١، ١٩٨٤م، ص ١١٥.

مثل: أضحى التتائي ليوسف سامي اليوسف^(١)، والالتفات وأثره في شاعرية ابن زيدون دراسة نصية للدكتور حسين خريوش^(٢)، ونونية ابن زيدون لفوزي عيسى^(٣).

وهذه القراءات على قيمتها ومشروعيتها، فإنّ القراءة الحالية - بلا شك - ستظهر خطوطاً متعارضة معها، وإن كانت تتفق مع جزئيات بسيطة من بعضها.

مما لاحظته الباحث على هذه القراءات، أنها لم تركز على ما احتواه النص من صراع الإنسان مع الإنسان، أو الزمان، أو المكان، ولم تُعن بدراسة الجانب الفني، بل استغرق جلّها المحتوى الدلالي للنص. خلا دراسة الدكتور حسين خريوش التي ركّزت على الالتفات وتناولت أثره في تكوين شاعرية ابن زيدون.

وأن تتسجم القراءة الآتية مع الإطار الكلي لموضوع هذه الدراسة يعني أن يكون التوجه نحو إبراز موقف الإنسان من الإنسان في هذا النص مع التركيز بشيء من العناية على أوجه الصراع الأخرى؛ اعتماداً - في كل ذلك - على الإشارات الدلالية والفنية كالثنائيات الضدية، والاستعارات وغيرها.

يقول ابن زيدون^(٤):

١- أضحى التتائي بديلاً من تدانينا	وناب عن طيب لقيانا تجافينا
٢- ألا- وقد حان صبح البين- صبّحنا	حَين ^(٥) ، فقام بنا للحنّين داعينا
٣- مَنْ مَبْلَغُ الْمَلْبَسِينَا بَانْتِزَاجِهِمْ	حَزْناً مع الدهر لا يَبْلَى وَيَبْلِينَا

(١) يوسف سامي اليوسف، أضحى التتائي، المعرفة، ع ٤٧٢، كانون الثاني-يناير، ٢٠٠٣م، ص ٤٥-٦٣.
(٢) حسين خريوش، الالتفات وأثره في شاعرية ابن زيدون دراسة نصية، أبحاث اليرموك سلسلة الآداب واللغويات، مج ١٣، ع ٢، ١٩٩٥، ص ١٢١-١٢٢.
(٣) فوزي عيسى، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة المعارف، القاهرة، د. ط، ١٩٩٧م، ص ٢٥٣-٢٩٤.
(٤) ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، ص ١٤١-١٤٨.
(٥) الحين: الهلاك.

- ٤- أَنْ الزَّمانَ الَّذِي ما زال يُضْحِكُنَا
٥- غِيْظَ العِدا مِنْ تِساقينا الهوى؛ فَدَعَوْا
٦- فأنحلَّ ما كان مَعقوداً بأنفُسنا
٧- وقد نَكُونُ، وما يُخْشَى تَفَرُّقنا
٨- يا لَيْتَ شِغري- ولم نُعْتَبِ أَعاديكم-
٩- لم نَعْتَقِدْ بَعْدَكُمْ إِلَّا الوِفاءَ لَكُم
١٠- ما حَقُّنا أَنْ نُقَرِّوا عَيْنَ ذِي حَسَدٍ
١١- كُنَّا نَرى اليأسَ تَسلينا عَوارِضُهُ^(٣)
١٢- بَنَتْكُمْ وِئْنا، فما ابْتَلَسَتْ جِوانِحُنْنا
١٣- نَكَادُ- حِينَ تُتاجِبُكُمْ ضِمانُنا-
١٤- حَالَتِ لِفَقْدِكُمْ أَيْمانُنا، فَغَدَتْ
١٥- إِذْ جَانِبُ العَيْشِ طَلَقَ مِنْ نَأْلِنا
١٦- وَإِذْ هَصَرنا فَنونَ الوِصلِ دائِيةً
١٧- لَيْسَقَ عَهْدُكُمُ عَهْدُ السُرورِ، فما
١٨- لا تَحْسَبُوا نايَكُمُ عَنَّا يُغَيِّرُنا
١٩- والله ما طَلَبَتْ أَهْواؤُنا بَدلاً
٢٠- ولا اسْتَفَدَّنا خَلِيلاً عَنكَ يَشْغَلُنا
- أُنسا بِقَرَبِهِمْ قَد عِباد يُبْكِينا؟
بِأَنْ نَعَصْرُ، فَقال الدَّهرُ: آمينا
وانبَتَّ ما كان مَوْصُولاً بِأَيْدِنا
فاليومَ نَحْنُ، وما يُرْجى تِلاقِنا
هل نالَ حَظًّا مِنَ العُتْبى^(١) أَعادِنا؟
رأيا، ولم نَنقَلِذْ غِيرَهُ دِينا
بِنا، ولا أَنْ تَسُرُّوا كاشِحاً^(٢) فينا
وقد يَكْسِنُنا، فما لِيَأْسٍ يُغَرِّنا؟
شَوْقاً إِلَيْكُمُ، ولا جَفَتْ مَأقِنا
يَقْضي عَلينا الأَسى، لولا تَأْسِنا
سُوداً، وَكانتْ بِكُمُ بَيْسُضاً لِيالِنا
ومَرِيعُ اللّهُ صافٍ مِنْ تَصافِنا
قِطافُها، فَجَنَيْنا مِنْهُ ما شِنا
كُنْتمْ لَأَرْواحِنا إِلَّا رِياحِنا
إِنْ طالَما غَيَّرَ النّايُ المُحِبِّنا
مِنْكُمُ، ولا انصَرَفَتْ عَنْكُمُ أمانِنا
ولا اتَّخَذْنا بَدِلاً مِنْكَ يُسَلِّنا

(١) العتبي: أعتب: أرضى وسر بعد الإساءة، والاسم منه العتبي.

(٢) كاشحاً: مضمحل العداوة.

(٣) عوارضه: بواندره وظواهره.

- ٢١- يا ساري البرق غادِ القصرَ واسقِ به
 ٢٢- واسألْ هُنالك: هل عَنَى^(١) تَذَكُّرُنَا
 ٢٣- ويا نَسِيمَ الصَّبَا بَلِّغْ تَحِيَّتَنَا
 ٢٤- فهلْ أرى الدهر يقضينا مُسَاعِفَةً
 ٢٥- رَبِّيبُ مَلِكٍ كَانَ اللهُ أَنْشَاءَ
 ٢٦- أو صَاغَهُ وَرَقاً^(٢) مَخْضاً، وتَوَجَّه
 ٢٧- إِذَا تَأَوَّدَ أَدَّتْهُ رِفَاهِيَّةٌ
 ٢٨- كَانَتْ لَهُ الشَّمْسُ ظِئْراً^(٣) فِي أَكْلَتِهِ^(٤)
 ٢٩- كَأَنَّمَا أُتْبِتَتْ فِي صَحْنٍ وَجَنَبِهِ
 ٣٠- مَا ضَرَّ أَنْ لَمْ نَكُنْ إِكْفَاءَهُ شَرْقاً
 ٣١- يَا وَرِضَةً طَالَمَا أُجْنَتْ لَوَاحِظُنَا
 ٣٢- وَيَا حَيَاةَ تَمَلَّنَا بِزَهْرَتِهَا
 ٣٣- وَيَا نَعِيماً خَطَرْنَا^(٥) مِنْ غَضَارَتِهِ
 ٣٤- لَسْنَا نُسَمِّيكِ إِجْلَالاً وَتَكْرِماً
 ٣٥- إِذَا انْفَرَدَتْ وَمَا شُورَكْتِ فِي صِفَةٍ
 مَنْ كَانَ صِرْفَ الْهَوَى وَالْوَدَّ يَسْقِينَا
 الْفَسَا تَذَكُّرُهُ أَمْسَى يُعَذِّبُنَا؟
 مَنْ لَوْ عَلَى الْبُعْدِ حَيٌّ كَانَ يُحْيِينَا
 فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غِبّاً تَقَاضِينَا
 مِسْكاً، وَقَدَّرَ إِنْشَاءَ الْوَرَى طِينَا
 مِنْ نَاصِعِ التَّبَرِّ إِنْدَاعاً وَتَحْسِينَا
 تَوَمُّ الْعَقُودِ، وَأَدْمَتُهُ الْبُرى لِينَا^(٦)
 بَلْ مَا تَجَلَّى لَهَا إِلَّا أَحَابِينَا
 زَهْرُ الْكَوَاكِبِ تَغْوِيذاً وَتَزْيِينَا
 وَفِي الْمَوَدَّةِ كَافٍ مِنْ تَكَافِينَا
 وَرِداً جَلَاءَ الصَّبَا غَضّاً وَنَسْرِينَا^(٧)
 مَنَى ضُرُوباً وَلِذَاتِ أَفَانِينَا
 فِي وَشْيِ نَعْمَى سَحَبْنَا ذِيكُهُ حِينَا
 وَقَدْرُكَ الْمُعْتَلِي عَنْ ذَاكَ يُغْنِينَا
 فَحَسْبُنَا الْوَصْفُ إِيضاحاً وَتَبْيِينَا

(١) عَنَى: أَلَمَ وَأَتَعَبَ.

(٢) وَرَقاً: دِرَاهِمٌ فَضِيَّةٌ.

(٣) تَأَوَّدَ: تَمَاطَلَ. أَدَّتْهُ: أَتَقَلَّتْهُ. الْبُرى: جَمْعُ بَرٍّ وَهِيَ الْخَلَائِلُ.

(٤) ظِئْراً: حَاضِنَةً.

(٥) أَكْلَتُهُ: جَمْعُ كَلَّةٍ، وَهِيَ نَسِيجٌ رَقِيقٌ لِلْوَقَايَةِ مِنَ الْبَعُوضِ.

(٦) نَسْرِينَا: زَهْرٌ طَيِّبٌ الرَّائِحَةِ.

(٧) خَطَرْنَا: تَمَاطَلْنَا.

- ٣٦- يا جَنَّةَ الْخَلْدِ أَبْدِلْنَا بِسَدْرَتِهَا^(١)
- ٣٧- إِنْ كَانَ قَدْ عَزَ فِي الدُّنْيَا الْلِقَاءُ فَفِي
- ٣٨- كَأَنَّا لَمْ نَبْتَ، وَالْوَصْلُ ثَالِثَا
- ٣٩- سِرَّانِ فِي خَاطِرِ الظُّلْمَاءِ يَكْتُمُنَا
- ٤٠- لَا غَرْوُ^(٢) فِي أَنْ ذَكَرْنَا الْحَزْنَ حِينَ نَهَتْ
- ٤١- إِنَّا قَرَأْنَا الْأَسَى يَوْمَ النَّوَى سُورًا
- ٤٢- أَمَّا هَوَاكَ فَلَسْمُ نَعْدِلَ بِمَنْهَلِهِ
- ٤٣- لَمْ نَجِفْ أَفَقَ جَمَالِ أَنْتِ كَوَكْبُهُ
- ٤٤- وَلَا اخْتِيَارًا تَجَنَّبَاهُ عَنْ كَتَبِ^(٣)
- ٤٥- سَنَاسَى عَلَيْكَ إِذَا حُتَّتْ مُشْعَشَعَةٌ^(٤)
- ٤٦- لَا أَكُوسَ الرَّاحِ تَبْدِي مِنْ شَمَائِلِنَا
- ٤٧- دُومِي عَلَى الْعَهْدِ مَا دَمْنَا مُحَافِظَةً
- ٤٨- فَمَا اسْتَعْضْنَا خَلِيلًا مِنْكَ يَحْبِسُنَا
- ٤٩- وَلَوْ صَبَا نَحُونَا مِنْ غُلُوِّ مَطْلَعِهِ
- ٥٠- أَوْلَى وَفَاءً- وَإِنْ لَمْ تَبْذُلِي صِلَةً-
- ٥١- وَفِي الْجَوَابِ مَتَاعٌ إِنْ شَفَعْتَ بِهِ
- ٥٢- عَلَيْكَ مِنَّا سَلَامُ اللَّهِ مَا بَقِيَتْ
- وَالْكَوْثَرُ الْعَذْبُ زُقُومًا وَغَسَلِينَا
- مَوَاقِفِ الْحَشْرِ نَلْقَاكُمْ وَيَكْفِينَا
- وَالسَّعْدُ قَدْ غَضَّ مِنْ أَجْفَانِ وَأَشِينَا
- حَتَّى يَكَادَ لِسَانُ الصُّبْحِ يَفْشِينَا
- عَنْهُ النَّهْيُ، وَتَرْكُنَا الصَّبْرَ نَاسِينَا
- مَكْتُوبَةً، وَأَخَذْنَا الصَّبْرَ تَلْقِينَا
- شِرْبًا، وَإِنْ كَانَ يُرْوِينَا فَيُظْمِنَا
- سَالِينَ عَنْهُ، وَلَمْ نَهْجُرْهُ قَالِينَا
- لَكِنْ عَدَّتْنَا عَلَى كَرِهِ عَوْدَانَا
- فِينَا الشُّمُولُ^(٥) وَغَنَانَا مُغْنِينَا
- سَيِّمَا ارْتِيَا حِ وَلَا الْأَوْتَارُ تَلْهِينَا
- فَالْحَرُّ مِنْ دَانِ إِنْصَافًا كَمَا دِينَا
- وَلَا اسْتَفْذَنَّا حَبِيبًا عَنْكَ يَتْنِينَا
- بَذْرُ الدُّجَى لَمْ يَكُنْ حَاشَاكَ يُصْبِينَا
- فَالطَّرِيفُ يَقْنَعُنَا، وَالذِّكْرُ يَكْفِينَا
- بَيْضُ الْأَيْدِي الَّتِي مَا زِلْتَ تَوْلِينَا
- صَبَابَةً بِكَ نُخْفِيهَا فَتُخْفِينَا

(١) السدر: شجر النبق؛ والزقوم شجرة خبيثة ذات ثمر مر.

(٢) غرو: عجب.

(٣) كتب: قرب.

(٤) مشعشة: ممزوجة بالماء.

(٥) الشمول: الخمر.

ربما تتبع معظم النصوص الخالدة من فعل إنساني ذاتي أو توتر داخلي ناتج عن أزمة الإحساس بالفقد وخيبة الأمل. ولا ريب أن الشعور بفداحة الخسارة يكون عظيماً بل وأعظم من أي شعور إذا تعلق الأمر بفراق المحبوبة وفقدانها فحينها ما يمكن فعله هو لسوم الذات، أو حصرها في أحزان لا تنتهي.

ومما هو واضح في قصيدة (أضحى الثنائي) أنها تصدر عن نفس عانت آلام الفقد ومرارة الخسارة، حيث فقد الشاعر محبوبته ولادة، وغابت عنه غياباً طويلاً. ولهذا شكّلت قصيدته نموذجاً رائعاً للقصيدة الحية صانعة الحسرة واللوعة. والناظر في أعماقها يجد ما تخضع لحركة تحول كبيرة ظهرت منذ مفتتح النص حتى نهايته. فهذا الإحساس الآتي من أزمة باطنية كابد الشاعر بسببها الشعور بقسوة الفقد جعل المشاعر والأحاسيس تتحول إلى كلمات ونفثات شعرية حارة تنبئ بحال تقطر حزناً.

تنبئ دلالة هذا النص على معنى الفراق الحال بين العاشقين. ولا يكاد المرء يعثر على مضمون سواه، ومنه تتكشف ثنائيات وثيقة الصلة بمعنى القطيعة والانفصال مثل: الماضي- الحاضر، السعادة- الشقاء، الوفاء- الخيانة... إلخ. ولا مريّة أن هذه الثنائيات تنعكس من الثنائية الأساسية الباعثة لهذا النص وهي ثنائية الثبات/التحول، إذ يكشف النص عن ذات تتأرجح بين زمن ماضٍ سعيد تحول إلى زمن حاضٍ بائس، وبين سعادة صارت عذاباً، وبين وفاء تبدل خيانة.

من الجدير، إذن، أن تُعدّ هذه القصيدة التي تقوم على نظام ثنائي ضدي صورة من صور الصراع الإنساني أو حالة من حالات العذاب الذي يحترق به الشاعر. وهي في اللحظة ذاتها تعبير عن عاطفة صادقة، ومشاعر إنسانية متوقدة نحو المحبوبة، أو فردوس الشاعر المفقود، ففيها إلحاح كبير على الفكاك من حاضٍ مؤلم إلى ماضٍ مفقود لا يمكن استرجاعه،

إنها اندفاع نحو السعادة، ولا غرابة، فالفراق من شأنه أن يولد شوقاً وحنيناً، كانا وما زالا سبباً لإنتاج كثير من النصوص الشعرية التراثية.

وكي يبسط الباحث الأنساق التي تضمها القصيدة، ويتمكن من نقل فلسفة الشاعر تجاه محبوبته، أصبح لزاماً عليه أن يقسم النص أنساقاً متتالية على النحو التالي:

أولاً: نسق التحول الإنساني والزمن المتسلط، ويحتوي الأبيات (١٠-١)

ثانياً: نسق الثبات الإنساني ويتضمن:

١- نسق الذات في الأبيات (١١-١٣)

٢- النسق الزمني المتحول وثقافة الضد، الأبيات (١٤-٢٠)

٣- النسق المكاني المتحول وثقافة الضد، الأبيات (٢١-٢٤)

ثالثاً: استحداث النسق الإنساني المتفرد، الأبيات (٢٥-٣٦)

رابعاً: نسق الثبات وعوالم التضاد، الأبيات (٣٧-٥٢)

تكشف دقة النظر في هذا النص أن هناك صلات بين أجزائه شكّلت بنيته الكلية، وجعلت من الأنساق التي ذكرت آنفاً حدثاً متكاملًا يمكن أن يزال غموضه بالإشارات النصّية المتمثلة في: التحول الإنساني، وفعل الزمن المضاد، والثنائيات الضدية.

يطالعنا النص منذ مفتحه بالتغيّر والتحول من حب وسعادة إلى انكسار نفسي عظيم. فالفعل "أضحى" يبيّن التحول السالب في العلاقات الإنسانية المادية منها والمعنوية. وشمولية

هذا الفعل التحويلية تطال أقساماً ثلاثة : الإنسان، والزمان، والمكان.

إن حركة التحول التي صدعت العلاقات الإنسانية استطاعت أن تبدّل سعادة الإنسان وحلاوة عيشه جحيماً وعذاباً. عمقا فيه الاغتراب والحزن، وجعله يبكي حاله، ويندب حظه بأسلوب تمحور حول نسق لغوي يشير إلى حالتين مختلفتين، فيستخدم الفعل "أضحى" لإشارته

إلى معنى التحول من التذاني إلى التثاني، ثم يستخدم "تاب" الذي يشير إلى حلول شيء مكان شيء آخر، وكذلك "حان، أصبح"، كلها صيغ فعلية تفيد التحول من زمن إلى زمن جديد. وأيضاً الفعلان "انحل، انبت" اللذان ينقلان أثر الزمن في فتور الحب وانقطاع صلاته، وحتى التي ليست على صيغ الماضي "قد نكون، اليوم نحن" فإنها تنبئ بحركة تحويلية من زمن مضى بسعادته إلى زمن قائم بشقائه وعذابه. كما أن كلمة "بديلاً" تتوسط نقيضين لا يلتقيان "التثاني، التذاني"؛ لتؤكد التحول الذي حدث، وتشكل دلالة محورية تقوم على جدلية الثبات والتحول.

وفي هذا السياق تبدو القطيعة شديدة الوطأة على الشاعر وذات أثر كبير في رؤيته للأشياء، فإن يجعلها وسيلة تنقل مأساته، وأن يحولها موتاً يلاقيه وقت الصباح فيه ما يبين حجم هذه القطيعة، ويشي في الوقت نفسه - بقيمة المحبوبة وحضورها الفاعل في حياة الشاعر، فوجودها - بالنسبة له - حياة، وفراقها موت:

ألا- وقد حان صبح البين- صبّحنا	حين، فقام بنا للحين داعيننا
من مبلّغ الملبسنا بانتزاحهم	حزناً مع الدهر لا يتلى ويبتلىنا
أن الزمان الذي ما زال يضحكنا	أنساً بقربهم قد عاد يُكِيننا
غيظ العدا من تساقينا الهوى؛ فدعوا	بأن نغص، فقال الدهر: آمينا

لقد أضحت القطيعة سمة العلاقة الجديدة بعد أن كان العاشقان مندغمين في نشوة حب غامرة، كما تكشف الكلمات في مفتتح النص: "التثاني-تذاني، لقينا-تجافينا" والتي تكشف عن عدم استقرار المرحلة الآنية، بل لقد كانت مرحلة تفاخر وتضاد تامين يعبران عن اهتزاز نفسي لدى العاشقين وعدم استقرارهما آنياً.

ويبدو أن حركة التحول التي أصابت العلاقات الإنسانية جاءت شمولية واستطاعت أن تحول الزمن السعيد إلى زمن عدائي متسلط توضحه الإشارات التالية:

١. تحويل الزمن الجميل "الضحى، الصبح" بما فيهما من إشراق ونور إلى زمن حلت فيه القطيعة وحل فيه الموت "الفراق".

٢. استخدام أبدية الدهر "القوة العظيمة" ليظهر من خلالها الحزن العظيم الذي امتد بامتداد الدهر. وكأنّ الحزن لا يبلى ولا يموت ولكنه يبلى الإنسان، ويبقى ببقاء الدهر "حزناً مع الدهر لا يبلى ويبلىنا".

٣. استخدام عدائية الزمن بشكل صريح، إذ جعل مهمته التلعّب بالإنسان ومشاعره، فقد يمنحه وقتاً للسعادة، لكنه ينقلب عليه ليحول سعادته شقاءً. فهذا هو يعمل على قلب السعادة ونفي السرور:

أَنَّ الزَّمانَ السَّذي ما زال يُضْحِكُنَا أنسا بقرْبهم قد عاد يُكِينا
غِيظَ العِدا مِنْ تَساقِينا الهوى؛ فَدَعَوْا بأنْ نَغصُّ، فقال الدهر: آمِينا
فانحلَّ ما كان مَعقوداً بأنفُسنا وانبتَّ ما كان مَوْصولاً بأيدينا

فالزمان "الزمان، الدهر" قام بفعلين سالبين عندما حول الضحك بكاءً، وعندما ساند العدا في وقوفهم ضدّ العاشقين. ومن حيث إن الدهر قوة عظيمة تخرق الأشياء وتغيّر ما جاء أثره على اتجاهين ضديين الداخل "بأنفسنا" والخارج "بأيدينا".

لقد بات واضحاً أنّ الشاعر يعترف بأثر الفراق والقطيعة، فما اعتقدت عليه النفس من حب ولقاء انحل، وما كان بينهما من وصال انقطع، وقامت مقامه غربة قاسية أسلمته إلى يأس شديد. وبالفعل بدأ الشاعر يستشعر الفارق العظيم بين زمان مضى لم يُخش فيه الفراق والقطيعة، وزمان حاضر لا يُرجى فيه التلاقي، ولا يمكن فيه الجمع بين العاشقين ولمّ شملهما.

٤- أبرزت لغة الشاعر تغيّراً سريعاً في الزمن، إذ أصبح حاضراً مكتظاً بالمعاناة بعد أن كان زمناً محبباً إلى الشاعر. فإضافة إلى سرعة التحول البارز في قوله "ما زال- قد عاد، وقد

نكون - فالיום نحن" عبّر عن الماضي بصيغة المضارع "وقد نكون" وكأنه يطمح أن يستمر إلى لحظة آنية مضارعة.

إنّ ظهور كلمات مثل "مازال، قد عاد" ليثير انتباه القارئ بوسم استخدامها غير مناسب كما رأى البعض^(١)، وهذا يجعلها بحاجة إلى دقة نظر تكشف ملاءمتها لمعنى التحول من حيث إن الفعل "مازال" إشارة إلى تقليص المسافة الزمنية بين الماضي والحاضر، ومن حيث إن "قد عاد" إشارة صريحة إلى سرعة التحول من الضحك إلى البكاء، أي للتو وقبل قليل كان يضحكنا، وقد أصبح الآن يبكيها.

وقد اتكأ ابن زيدون في نقل صورة العلاقات الإنسانية على فاعلية التضاد. إذ اتضح منذ مفتتح النص أنها علاقات متنافرة، تصوّر حالاً متزامنة. وكان الشاعر ينقل همه وهاجسه المتكامل، اعتماداً على ثنائيات ضدية مبنوثة في ثنائيا نصه.

إن كلمات مثل: التناهي - النداني، يضحكنا - يبكيها، لا يبلى - يبلىنا، نفرقنا - تلاقينا، أنفسنا - أيدينا، تمثل ثنائيات جسدت تحول المشاعر الإنسانية وخواءها، وكشفت عن دور الزمن، وهو يبدل هذه المشاعر. ولا شك أن الشاعر يدرك حجم الأثر الناتج عن هذا الدور، بيد أنه استحضره من خلال ثنائية الحاضر الذي يبكيه والماضي الذي أضحكه، وصور دوره الكبير في قطع صلات الحب بين العاشقين.

وإن احتوى هذا النص مجموعة من المتغيرات؛ فإنه في نسق الذات يقرنها بثوابت لا تتغير، فالأحباب رحلوا وتركوا للشاعر حزناً شاعراً على فناءه. وقد مثل الحزن بامتداده حتى نهاية الإنسان الخلود الذي لا يفنى، والثبات المتنافر مع حركة التحول الطارئة على المحبوبة.

(١) يرى يوسف سامي اليوسف أن كلمتي "مازال، قد عاد" غير مناسبتين في هذا الموضع، والصحح حسب رأيه أن يستخدم الشاعر بدلاً منهما "قد كان، صار" انظر: يوسف سامي اليوسف، أضحى التناهي، ص ٤٩-٥٠.

لقد خلق الشاعر حركة مناوئة تنشأ بواسطة الثبات وديمومة المشاعر. فحالته تقول: إنه لا يؤمن بغير الوفاء لها، بل "لن يتقلد غيره ديناً". ويعمق هذا المعنى الاستفهام التعجبي "فما لليأس يغيرنا" الذي يؤكد وفاءه وصدق مشاعره، فقد ظنَّ أنَّ اليأس وسيلة للراحة، لكنه لم يشف ألمه بل زاده وجداً وحنيناً. وهكذا دار محور الأبيات حول ثبات حبه في مواجهة انقطاع حبيبته، التي كشف النص موقفاً مضاداً من قبلها يوضحه العتاب "ماحقنا" ليتسرب إلى ذهن القارئ أنها سبب الفراق وسبب شماتة الحساد وسرور المبغضين "تسروا كاشحاً فينا".

ولأنَّ موقف المحبوبة سلبي قياساً بحب الشاعر، فإنها تمثل التحول، في حين بقي حبه لها ثابتاً تجسده مشاعره العظيمة، بيد أن شوقه "شوقاً إليكم" شكّل طقساً بكائياً دالاً على أنَّ جوارحه لم ترتو عشقاً، بل هي تواقّة إلى الراحة، وقد زاده الشوق تأزماً وانفعالا.

وكذا فعل الشاعر في حديثه عن النسق الزمني عندما عمق الثبات، وأظهر التحول على حقيقته، فبعد أن ملأ الماضي حباً، وجعله ذكرى سعيدة تشع لياليها نوراً "كانت بكم بيضاً ليالينا"، وعكس ذلك إيجاباً على صفحة المكان رأى أنَّ الفارق عظيم بين سعادة الماضي وبؤس الحاضر فطفق يستحدث من الزمن أدوات يناكف بها تحول الزمن ذاته، وقد لخصها بما يلي:

١- الحركة الاسترجاعية لطبيعة العلاقة الإنسانية، إذ اقترن الماضي بسعادة عاشقين

واتصالهما، بيد أنَّ الحواجز بين "الأنا" و"الأنت" زالت وناب عنهما الحديث بضمير واحد "نحن"، تعبيراً عن وحدة المشاعر والأحاسيس ونفي الفواصل بينهما، كما ظهر في الكلمات: "تألفنا، تصافينا، هصرنا، جنينا". فهذا الحب العظيم لم يتسم بالهجر صانع الألم والحسرة فقط، بل عاش عاشقان زمناً رحباً للمشاعر السعيدة، وقضيا معاً أياماً مليئة بالعشق والانسجام، ولعل تذكر هذه الأيام الذاهبة هو الذي زاد ألم الشاعر، وعمق حزنه أكثر.

٢- ربّما يمثّل الحديث عن الماضي -لدى بعضهم- هروباً من الحاضر، وشكلاً من أشكال هزيمة الإنسان أمام الزمن. لكنه -عند الشاعر- رفض للاستسلام والخضوع؛ لأنّ الاستسلام اعتراف بمبدأ الاستحالة والتغيّر، وهذا ما يكلفه أن يخلق وسيلة يواجه بها سلطة الزمن وتحوّله الشمولي.

وبالفعل حول الشاعر السقيا محوراً من محاور القصيدة الإبداعية بعد أن جعلها في وجه التحوّل، وربطها بلحظة "فاصلة بين الماضي والحاضر، فابن زيدون على مخالفته أصول "السقيا" إذ يستسقي للعهد المعنوي، والسقيا تكون للمادي في الأغلب وفي حالة العدمية وحالته هنا موازية لهذه العدمية- يجد في هذا الطلب الدعائي صورة مناسبة جداً للتعبير عن حالة تجمع بين حالتين متقاربتين متداخلتين: حالة الماضي المشرق، وحالة الواقع الآسي؛ وهذا ما أعطى الشاعر حق الاختيار للآخر، في أن يدعو لعهد الماضي بالسقيا لكي تعود الحياة وتمرّع من جديد، والمتأمل لموقع السقيا هنا، يجدها تتوسط القصيدة، وفي ذلك إشارة واضحة لتينك الحالتين المتداخلتين في أصلهما الزماني^(١).

ومما هو لافت للنظر في النسق الزمني المتحوّل أنه قام على استراتيجية فنية قوامها: الضد، والاستعارة التناظرية، حيث يكشف قول الشاعر في مفتّحه عن استخدام الضد أولاً: أيامنا/ليالينا، سوداً/بيضاً. وعن استخدام الاستعارة التناظرية ثانياً: أيامنا/سوداً، وبيضاً/ليالينا.

إنّ استذكار الماضي ووقوف الشاعر عليه باكياً على أطلاله، هو واحد من التحوّلات الطارئة على حياة الشاعر، بيد أنه استخدم ثنائية الأبيض/الأسود للتعبير عن صفاء الحياة الذي تبدد بفقد المحبوبة وتحوّل سواداً قائماً. وهذا استخدام فني للون عبّر عن سرعة انتقال السعادة إلى شقاء، والنور إلى ظلام. وحرّى بالإشارة أنّ الفعل "حالت" ذو دلالة أكيدة على هذا

(١) حسين خريوش، الالتفات وأثره في شاعرية ابن زيدون دراسة نصية، ص ١٢١-١٢٢.

المعنى، فهو يعني الاستحالة والتغير، ويعيد من جديد طرفاً من الثنائية التي بني عليها النص "التحول، الثبات".

أما الاستعارة التناظرية، فإنّ المتلقي يدهش لاستخدامها بهذا التعبير؛ لأنّ إضفاء اللون الأبيض على الليل الأسود، أو اللون الأسود على اليوم الأبيض خروج على توقعاته، إذ يظهر التناظر واضحاً بين ليل/أبيض، أو يوم/أسود. والتداخل اللوني بهذه الطريقة أجمل تعبير عن زمنين متناقضين متناظرين: ماض صاف كاللون الأبيض، وحاضر بائس تغطيه قتامة سوداء كاللون الأسود.

وهكذا أضحى الفارق كبيراً بين صورة المرأة "التحول" وصورة الرجل "الثبات"؛ فهو متمسك بعهد السعادة المنصرم، وثابت على مشاعر الوفاء والمحبة، ومسكون بمشاهد الثبات يذكرها بشكل متكرر:

لا تَحْسَبُوا نَأْيَكُمْ عَنَّا يُغَيِّرُنَا إِنَّ طَالَمَا غَيَّرَ النَّأْيُ الْمُحِبِّينَا
وَاللّٰهُ مَا طَلَبْتَ أَهْوَاؤُنَا بَدَلًا مِنكُمْ، وَلَا انصرفت عَنْكُمْ أَمَانِينَا

إنّ رفض الشاعر للتحول رغم بعاد المحبوبة "تأيكم" تأكيد لتميزه وصدق مشاعره، بيد أنه عرض بمحبين آخرين كثيراً ما غيّرهم البعاد والفراق، إنه العاشق الذي لم يطلب بدلاً منها أهلاً، ولم يتمن غيرها معشوقة أبداً. وهذا ثبات على الحب ورسوخ على عهد الوفاء.

أما النسق المكاني فقد عمق اغتراب العاشقين وأكد في اللحظة ذاتها حقيقة افتراقهما؛ لأنّ مكان حضورهما قد تغيّر بسبب الهجر الذي ألبس الشاعر ثوب حزن لا يبلى. فكما أنّ الزمن عبر تحوله عمق المأساة بوضوح، فإنّ المكان هو الآخر يخضع لحركة تحول كبيرة اقتنصها ابن زيدون ليبين أثرها السالب في علاقته بولادة.

يقول ابن زيدون:

يا ساري البرق غادِ القصرَ واسق به مَنْ كان صِرْفَ الهوى والودِّ يَسْقِينَا
وامسالْ هُنَالِكَ: هل عَنَى تَذَكُّرُنَا إِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ أَمْ سَى يُعْنِينَا؟
ويا نَسِيمَ الصَّبَا بَلِّغْ تَحِيَّتَنَا مَنْ لَوْ عَلَى الْبُعْدِ حَيٌّ كَانَ يُحِينَا
فهل أرى السدھر يقضينا مُسَاعِفَةً فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْبًا تَقَاضِينَا

لقد أظهر تغيّر المكان مشهد العفاء والجذب برحيل الشاعر وانقطاعه عن القصر.
وبذلك تغيب مشاعر الحب أمام التغير الطارئ، ولا تستطيع الثبات والديمومة في حيز المكان المتبدل.

وعلى الرغم من اغتراب الشاعر، وأمحاء مشاعره من ذاكرة المكان، وتحول المكان من فردوس أعلى إلى خواء وجذب، فإنّ الشاعر قادر على خلق ممكنات سائحة لفرصة التحدي وخلق البدائل.

لقد كانت الطبيعة وسيلة جديدة للثبات، أثبت الشاعر من خلالها صموده، وعدم خضوعه لمبدأ التحول، فبعد أن شكّل من الماء أداة لإحياء الماضي استعان بالبرق؛ كونه قادراً على تقريب المسافة بين العاشقين، فهو الذي يخوض الأهوال ويخترق الحواجز. ثم حمل نسيم الصبا السلام لأنه رقيق محببة إلى نفوس العشاق وهذا يكشف بوضوح عن صراع خفي بين الزمن الذي لا يردع الشاعر عن حبه بل يزيده جوى وشجى، وهو الزمن الحاضر وبين أدوات الطبيعة التي تحولت وسائل شعرية ثقافية قاومت القطيعة وساعدت الشاعر على ثبات الحب وديمومة الوصال.

من اليقين، إذن، أنّ الحب العظيم الذي نفث ابن زيدون القصيدة بسبب منه، جعل المحبوبة تأخذ مساحة في النص تتسع لثنائيات ضدية كثيرة. إذ أصبحت مشاعره العظيمة

تجاهها دافعاً قوياً لأن يعمل على تفريدها واستحداث نسقها الفردي الذي يتضاد مع المجموع الإنساني، فشكّل لها- بناء على ذلك- خلقاً مميزاً لا يرقى له إنسان:

رَبِّيبُ مُلْكٍ كَانَ اللهُ أَنْشَأَهُ مِسْكاً، وَقَدَّرَ إِنْشَاءَ الْوَرَى طِينًا
أَوْ صَاغَهُ وَرَقاً مُحَضّاً، وَتَوَجَّهَ مِنْ نَاصِيحِ التَّبَرِّ إِنْدَاعاً وَتَحْسِينًا
لقد أظهر خلق ولادة واحداً من الثنائيات التي بُني عليها النص، فهي مخلوقة من مسك أو من فضة، وهذا جعلها ذات خلق مفارق للبشر. فالمرء لا يمكنه إلا أن يتصور الفارق العظيم بين الطين "الإنسان" وبين المسك "ولادة" من حيث طبيعة التكوين والرائحة والمنظر.
وهذا التميز جعلها في حال المنفرد بين أعين تشرب حسداً؛ مما جعل الشاعر يتوجس ريبة عليها، ويطلق في خلق ممكنات لحمايتها، فجرد من الشمس حاضنة لها وصنع تعويذة على خدها تحفظها وتصونها من الأذى:

كَانَتْ لَهُ الشَّمْسُ ظَنُوراً فِي أَكْلَتِهِ بَلْ مَا تَجَلَّى لَهَا إِلَّا أَحَابِينَا
كَأَنَّمَا أَثْبَتَتْ فِي صَحْنٍ وَجَنَّتِيهِ زَهْرُ الْكَوَاكِبِ تَعْوِيذاً وَتَزِينًا
ولعل حركة الشاعر الدائبة لحماية ولادة تُذكره بقيمة الجمال التي يحافظ عليها، ويقم من أجلها صراعاً مع بني الإنسان، وهي درة ثمينة تتربع على عرش الجمال وتستشرف بطل الصراع من عليائها، ويحاول هو بكفاءته الصعود إليها؛ لأنه يرى في الحب تقريباً ومزياً للفوارق بين المحبين:

ماضِرْ أَنْ لَمْ نَكُنْ أَكْفَاءَهُ شَرْقاً وَفِي الْمَوَدَّةِ كَافٍ مِنْ تَكَاافِينَا
لقد باتت ولادة سامية على كل خواص البشر، فهي مختلفة في خصائصها وطبيعتها خلقها. إذ أوحى صفاتها بأنها رمز للجمال البشري والأنوثة البشرية بمطلقها، كما لو أنها قطعة من الفردوس الأعلى:

يا روضة طالما أجنّت لواجظنا ورداً جلاء الصبّا غصناً ونسريناً
ويا حياة تمليّنا بزهرتها منى ضرّوباً ولدات أفايننا
ويا نعيماً خطرتنا من غضارته في وشي نغمي سحبتنا ذيلة حينا
لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة وقدرك المعتلي عن ذاك يغنيننا
إذا انفردت وما شوركت في صفة فحسبنا الوصف إيضاحاً وتبيننا

يبدأ الحديث بنداء النكرة في مفتتح الأبيات الأولى "ياروضة، يا حياة، يا نعيماً" إذ يبدو أن الجمال المطلق انعكس على طبيعة الحياة بل تحول رمزاً لخصبها وسعادتها؛ مما أغرى الشاعر بالمتعة، فتمتع بزهرة الحياة "شباب ولادة"، ولاشك أن هذا الحديث تعبير عن قيمة الجمال "ولادة" في الحياة؛ لأن تناول الرمز دون الاسم ربما يكون اعترافاً أولاً بسمو ولادة عن أن يتردد اسمها على لسان الإنسان "الشاعر":

لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة وقدرك المعتلي عن ذاك يغنيننا

وتعدّ حقيقة الفردوس المتولد عن صورة النسق المتفرد "ولادة" مهارة شعرية فائقة اغتتمها ابن زيدون من الإشارات الدينية المتعلقة بحقيقة إخراج آدم من الجنة، وقد شكلت محوراً مهماً في إبراز معاناته، فالذكرى التي تخلفها "جنة الخلد" و"سدره المنتهى" و"الكوثر العذب"، وهي تعكس حالة أهل النار "الزقوم والغسلين"، تصبح مصدر أرق دائم عند "الأنسا" ولا تبرح ذاكرته، وتتركه يعاني وطأة السر الذي كان يجسده مع الآخر قبل الانفصام الذي كان يبعد عنه المعاناة على الأقل، أي أن المعاناة التي لم تفارق أبيات القصيدة كلها، والتي يوهمنها الشاعر أن جانب العيش الطلق ومربع اللهو الصافي كانا يغطيان عليها^(١) لا تنتهي إلا بنهاية الحياة أو يوم الحشر، معمقة بهذا الاستخدام القطيعة الأبدية وجهاً من وجوه الثبات المطلق:

(١) حسين خربوش، الالتفات وأثره في شاعرية ابن زيدون: دراسة نصية، ص ١٢٨-١٢٩.

يا جنة الخلد أبذلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوماً وغسلينا
إن كان قد عزّ في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا
كأننا لم نبت، والوصل ثلثنا والسعد قد غصّ من أجفانٍ واشينا
سرّان في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا

ويمثّل هذا البعد الإيماني على تشكّله في بنية النص رسداً لمعاناة الشاعر، إذ يولد إحساساً متناقضاً بخيبة الأمل الناتجة عن تحول الجنة والنعيم إلى نار وأسى، فلقد أبدل الشاعر "أبدلنا" الجنة بالنار؛ بيد أن شجرة الزقوم حلّت محل السدر الذي ينمو في أعالي الجنة، والماء العذب صار غسلينا. وكأن الشاعر طُرد من النعيم والجنة الحالمة، وخضع لحركة تغيير قوية دون أن يبدي أية مقاومة.

لقد باتت المفارقة كبيرة بين فعل الشاعر/الثبات، وفعل المحبوبة/التحول. وهذا إدراك واعٍ لدور كل منهما سلباً أو إيجاباً - في صنع الحياة وتشكيل بهائها. حيث ينكشف أن الشاعر قادر على تحقيق الثبات في حين تقصر المحبوبة عن بلوغ ذلك، بل تتحول مشاعرها بحركة سريعة وقوية نحو السلبي.

ولا شك أنّ موقف الشاعر المفارق في الأداء والفعل يُظهر حرصه على ابتناء العالم الإنساني وتشكيل انسجامه. أي أنّ السعي نحو الثبات - حسب وجهة نظره - يحتاج فعلاً إنسانياً موحداً يواجه التحولات الزمكانية الطارئة على الإنسان.

أمّا نسق الثبات وعوالم التضاد، فكان ملمحاً مهماً من ملامح ثنائية الثبات/التحول. فقد جسّد صراع الشاعر وتضاده مع كثير من العوالم، وفي أثناء ذلك صور مقدرته الفائقة على تحويل الأشياء، وتشكيلها بطرق فنية متنوعة.

لقد استسلم الشاعر لقوة التحول الناتجة عن المحبوبة، بل خسر الصراع معها عندما استجاب لموقفها الراض لأن يبقى في إطار جنتها. ولا يعني هذا أنه تحول من جهتها، فهو ما زال على عهد الوفاء والحب، بيد أنه يصدر عن قلب ينبض حباً ويفيض إحساساً لها فلا عجب حقاً أن يعيش الحزن في ذاكرته وأن يصبح الصبر في طي النسيان:

لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نَهتُ عنه النهى، وتركنا الصبر ناسينا
إنّا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً مكتوبة، وأخذنا الصبر تلقيناً

ينكشف هذان البيتان على عناصر متضادة ذات خصائص متنافرة فالبيت الأول يقدم توصيفاً لعالمين: عالم الشاعر الذي يؤمن أن المشاعر الصادقة سبب في ديمومة الحزن، وعالم أصحاب العقول الذين ينهونه عن حزنه. وثمة فارق كبير بينهما: فالأول لا يصدر عن عقل بقدر ما يصدر عن مشاعر، ولا يقنع ذاته بالإقلاع عن الحزن، والثاني يرى بترك الحزن الوسيلة الأجدى التي تخرجه من راهن المعاناة.

والنظرة العميقة توضح كيف استحال أصحاب العقول عامل بسوس يزيد المعاناة، ويجعل الإحساس بها متفاقماً. فالشاعر لا يذكر الحزن إلا حين ينهون عنه، وكأنهم أصبحوا ضده من قبيل أنهم مثيرون للواعة ولوعاته.

أما البيت الثاني فإن المرئي واللامرئي بارزان في بنيته، ويشكلان ثنائيات محورية تقوم على مبدأ التحول. وهذا من شأنه أن يشير إلى الإحساس المكتنظ بالحزن والشجن، فالأسى تحول سوراً مكتوبة ومرئية يحسها الشاعر ويلمسها ويتلوها كما لو كانت كتاباً مقدساً، وكذا الصبر في الشطر الثاني صار مادة توحى من غيبي لا يُعرف كنهه.

وحتى يتمكن الشاعر من مغادرة هذا التحول، وما يشكله من أحزان وآلام؛ عمد إلى وسيلة يقاومه بها، ويحد من مصائبه بوساطتها؛ فلجأ إلى إعداد مشاعره إعداداً جديداً:

أما هوأك فلم نعدل بمنهله شرباً وإن كان يروينا فيظميناً

على الرغم من العذاب الذي وضع الشاعر في ظمأ دائم "يروينا فيظميننا"، فإنه يعلن دوام هذا الحب واستمراره، فلقد وظف الماء رمز الحياة والخصوبة تأكيداً لحضور الحب رغم غياب ولادة، وجعل منه شاهداً على أثرها وعظمة فعلها بيد أن الشاعر حول الهوى ماء يزيد عطشاً على عطش، الشيء الذي يحدث مفارقة في صنيع الماء: فلا هو تاركه، ولا هو مريحه من عذابه. رغم كل ذلك استطاع ابن زيدون أن يجعل منه وسيلة تعبّر عن رغبته في إعادة التوازن والثبات إلى ذاته، إذ عمقت دلالة الماء تمسكه بالهوى "لم نعدل بمنهله شرباً"، وزاد ثباته أمام التحولات الطارئة.

لقد انفعّل الشاعر بفكرة الماء، وتبنى بوساطتها فكرة الثبات، ثم جعل من الثبات أداة وجهها لمشاعر محبوبته كي تعود إلى نصابها عندما حاول إقناعها بالنفي المتكرر أنه لن ينسى حبها:

لَمْ نَجِفْ أَفَقَ جَمَالِ أَنْتِ كَوَكْبُهُ سَالِينَ عَنْهُ، وَلَمْ نَهْجُرْهُ قَالِينَا
وَلَا اخْتِياراً تَجَنَّبْنَاهُ عَنْ كَتَبِ لَكِنْ عَدْتْنَا عَلَيَّ كَرِهَ عَوْدَانَا

تأكيداً لهذا المنحى أخذ الشاعر يكابد مصائب الزمان وحيداً، بيد أنه جعل فراقه مع محبوبته ناتجاً عن عوادي الزمن "لكن عدتنا على كره عوادينا"، وليس رغبة ذاتية ولا اختياراً شخصياً بل أكره عليه إكراهاً.

لقد وجد الشاعر في الثبات لذة ومتعة وهو لم يكن وليد لحظة أو قصير أمد، بل امتد طويلاً وسيبقى حتى النهاية، فأهل العقول لم يتمكنوا من فرض قوتهم عليه عندما واجه طلبهم بسطوة تمسكه بمحبوبته وحضورها القوي على مشاعره وأحاسيسه في كل الأحيان.

كما أن حزن الشاعر ما زال قائماً، وهو الثابت الذي لا يتغير، وقد صار حقيقة واقعية في حياته لم تتمكن وسائل الراحة العظمى "الخمرة، الغناء" الحد منها، وكأن الشاعر يعيش رهنأ لا يقدر على ضمان راحته، أو التكيف معه. وعلى العكس من ذلك أصبحت هذه الوسائل معطيات تزيد واقعه تأزماً: فالخمرة تؤقد حزنه، وأكوس الراح لا تبدي له ارتياحاً، وأوتار الغناء لا تلهيه عن هذا الحب، حتى غدت مظهراً جديداً من مظاهر التحول المتضاد مع موقف الشاعر/الثبات.

وبناء على هذا الحزن الثابت والتأزم الذي مازال مقيماً، يُصاب الشاعر بخيبة أمل كبيرة. إذ ينقطع الوصال ويكاد الحب يزول نظراً للفشل الذريع الناتج عن تحول الزمن. فالماضي مفقود ولن يعود والحاضر قطيعة وأحزان دائمة واصطدام بواقع مؤلم لا متعة فيه؛ لذا يمم وجهه إلى المستقبل لعل فيه ما يوضح تشبّهه بحب ولادة وبالتالي التزامه بمبدأ الثبات الذي أخذه على نفسه:

دومي على العهد ما دمننا محافظة	فالحر من دان إنصافاً كما دينا
فما استعضنا خليلاً منك يحبسنا	ولا استغذنا حبيباً عنك يشينا
ولو صبا نحونا من غلو مطلعِه	بذرُ الدُجى لم يكن حاشاك يُصبينا
أولى وفاء- وإن لم تبذلِ صِلَة-	فالطيف يقنعنا، والذكرُ يكفيننا
وفي الجواب متاع إن شفعت به	بيّض الأيادي التي ما زلت تولينا
عليك مِنّا سلامُ الله ما بقيت	صصابةً بك نخفيها فتخفيننا

يتوجّه الخطاب نحو المحبوبة "دومي: أمر: مستقبل"، ليظهر رغبة الشاعر في أن تدوم على عهد الحب القديم. والشاعر منذ بداية القصيدة ينهج سبيلاً مناوئاً لحركتها، فمعروف أن تفسخ العلاقة بينهما يولد خشية العاشق من أن يُطرد من الجنة الحاملة أو أن يُستبدل محبوب

آخر به؛ لذا استخدم ابن زيدون واحدة من ثقافته أو سلوكيات المجتمع المحببة فتلفيه يطلب منها أن تدوم على عهد الحب؛ لأن ذلك من شيم الإنسان الحر الذي لا يقبل الخيانة.

إنّ وفاء ولادة بالعهد أصبح حاجة ملحة سيما أنّ الشاعر قدّم نفسه نموذجاً إنسانياً رائعاً في الوفاء، إذ أبدى مرة أخرى وفاءه دليل حب دائم وثابت رغم كل التحولات التي طرأت على محبوبته، وأكد لها أنه لن يصبو لشيء ولو كان البدر جمالاً وروعة، وكأنه جعل من الوفاء صورة جديدة من صور الثبات تقنعها بضرورة استجابتها لندائه.

لقد قدّم الشاعر فهماً دقيقاً للوفاء، وقال بأهميته في خلق جمال الحياة. والمرء لا يجانب الصواب إذا أحس بضرورة فهمه حال قراءة القصيدة، خاصة أنه جزء من واقع الحال الذي أطلال الشاعر الحديث عنه إيجاباً وسلباً، ومكث طويلاً يعالج عذابه - وسطه - بثبات وديمومة مشاعره حتى أحال أمله خسارة فادحة لا عوض عنها.

ويشكّل الطيف صورة من صور الثبات التي تبين ثبات الشاعر وجموحه نحو ولادة، وتثبت أنّ لديه مشاعر لا حادي لها سوى الشوق. فما هو واضح أن استدعاء الطيف من قبله وعي بحقيقته "من حيث هو الذكر والتذكر"^(١)، وأن يكون هذا الطيف وسيلة وحيدة تربط بين العاشقين، فإنّ هذا يأس شديد ولكنه في ذات اللحظة دليل على تمسك الشاعر بولادة وأنسه ما زال يبادلها الحب والوفاء، رغم أنها تفارقه بشكل كبير، من حيث هي عامل كسر وتصدع لعلاقة الحب بينهما:

أولسى وفاء- وإن لم تبذلني صيلة- فالطيف يقنعنا، والذكر بكفينا
وفي الجواب متاع إن شفعت به بيض الأيدي التي ما زلت تولينا
عليك منّا سلام الله ما بقيت صاباة بك نخفيها فتخفيها

(١) حسن البنّا عز الدين، الطيف والخيال في الشعر العربي القديم، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٣، ١٩٩٤م، ص ١١٠.

الفصل الثاني

الإنسان والحيوان

قراءة في نموذجه الشعري أنت السبع

غلب المدح على قصائد ابن دراج القسطلبي، إلا أنه "لم يستأثر بتلك القصائد التي قيلت أساساً فيه. فأكثر قصائد الديوان التي أخذت عنوان المدح، أو قيلت لبعض ممدوحيه في مناسبة ما، لا تخلو من أغراض أخرى، كثيراً ما زاحمت الغرض الأصلي، بل كثيراً ما طغت عليه. وعلى هذا يكون من الظلم لابن دراج وشعره أن تُحسب تلك القصائد مدحاً خالصاً، وأن يسقط من ديوانه ما فيه من موضوعات أخرى، ربما كانت أهم ما فيه. برغم تخللها لقصائد أخذت عنوان المدح"^(١).

كان فراق الأحبة ووداع الأهل من أشهر الموضوعات التي تخللت قصائد ابن دراج المدحية، تفرع عنه موضوعات كثيرة منها: الحديث عن الرحيل ومتاعب السفر في الأوقات العسيرة، ووصف الغربة والإحساس بالمها، والخوف على الأبناء من خطب الليالي وقسوة الأيام.

والقصيدة التي بين يدي البحث من أهم القصائد التي تصف الرحيل عن الزوجة والأبناء، وما يحدثه من لوعة وعذاب. ولعل السبب في ذلك ما مر به ابن دراج من ظروف قاسية أجبرته على الغربة والاعتراب عن أهله وأحبته، ورمته في محيط غريب لا يزيده إلا عذاباً ومعاناة حينما يتذكر أبناءه: فلذات كبده، أو يخطر على باله زوجته التي طالما ذرفت دموع الأسى على زوجها، وهو يتركها للأيام تصارعها مع أبنائها الصغار. يقول ابن دراج القسطلبي^(٢):

١- دَعِيَ عَزَمَاتِ الْمُسْتَضَامِ^(٣) تَسِيرُ فَتَنْجُدُ فِي عَرْضِ الْفَلَا وَتَغُورُ

(١) أحمد هيك، الأدب الأندلسي "من الفتح إلى سقوط الخلافة"، دار المعارف، القاهرة، ط ١٠، ١٩٨٦م، ص ٣١١.

(٢) ابن دراج القسطلبي، ديوان ابن دراج القسطلبي، ص ٢٤٩-٢٥٥.

(٣) المستضام: المحتاج.

- ٣- أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ التَّوَاءَ هُوَ التَّوَى^(١) وَأَنَّ بَبُوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ
- ٤- وَلَمْ تَزْجِرِي طَيْرَ السُّرَى بِحُرُوفِهَا
- ٥- تَخَوَّفَنِي طُولَ السَّفَارِ وَإِنَّهُ
- ٦- دَعَانِي أَرْضَ مَاءِ الْمَفَاوِزِ آجِنًا
- ٧- وَأَخْتَلَسَ الْأَيَّامَ خُلْسَةً فَاتَكَ
- ٨- فَإِنَّ خَطِيرَاتِ الْمَهَالِكِ ضُمُنٌ
- ٩- وَلَمَّا تَدَانَتْ لِلْوَدَاعِ وَقَدْ هَفَا
- ١٠- تُنَاشِدُنِي عَهْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْهَوَى
- ١١- عَنِّي بِمَرْجُوعِ الْخَطَابِ وَلَفْظُهُ
- ١٢- تَبَوَّأَ مَمْنُوعَ الْقُلُوبِ وَمُهَدَّتْ
- ١٣- فَكُلُّ مُقَدَّاةِ التَّرَائِبِ مُرْضِعٌ
- ١٤- عَصَيْنْتُ شَفِيعَ النَّفْسِ فِيهِ وَقَادَنِي
- ١٥- وَطَارَ جَنَاحُ الشُّوقِ بِي وَهَفْتُ بِهَا
- ١٦- لَنْزِنٍ وَدَعْتُ مَنِي غَيُورًا فَلِئَنِّي
- ١٧- وَلَوْ شَاهَدْتَنِي وَالصَّوَاخِذُ تَلْتَلِظِي
- ١٨- أَسْلَطُ حَرَّ الْهَاجِرَاتِ^(٢) إِذَا سَطَا
- وَأَنَّ بَبُوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ
- فَتَنَّبُوكَ إِنْ يَمُنُّ فَهِيَ سُرُورُ
- لِنَقِيلِ كَفَّ الْعَامِرِي سَفِيرُ
- إِلَى حَيْثُ مَاءُ الْمَكْرُمَاتِ نَمِيرُ
- إِلَى حَيْثُ لِي مِنْ غَدْرِهِنَّ خَفِيرُ
- لِرَاكِبِهَا أَنْ الْجَزَاءَ خَطِيرُ
- بَصْتِرِي مِنْهَا أَنَّهُ وَزْفِيرُ
- وَفِي الْمَهْدِ مَبْغُومُ النَّدَاءِ صَغِيرُ
- بِمَوْقِعِ أَهْوَاءِ النَّفُوسِ خَبِيرُ
- لَهُ أَنْزُوعٌ مَحْفُوفَةٌ وَنُحُورُ
- وَكُلُّ مُحَيَّاةٍ الْمَحَاسِنِ ظِيرُ^(٣)
- رَوَاحٍ لِنَدَابِ السُّرَى وَبُكُورُ
- جَوَانِحُ مِنْ دُعْرِ الْفِرَاقِ تَطِيرُ
- عَلَى عَزْمَتِي مِنْ شَجْوِهَا لَغَيُورُ
- عَلَيَّ وَرَقْرَاقُ السَّرَابِ يَمُورُ
- عَلَى حُرٍّ وَجْهِي وَالْأَصِيلُ هَجِيرُ

(١) التوى: الهلاك.

(٢) ظير: الأم المرضع.

(٣) الهاجرات، جمع مفردة هاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر.

- ١٩- وأَسْتَشِيقُ النُّكْبَاءَ^(١) وَهِيَ بَوَارِحُ^(٢) وَأَسْتَوِطِي الرُّمُضَاءَ وَهِيَ تَقُورُ
 ٢٠- وَلِلْمَوْتِ فِي عَيْشِ الْجَبَانِ تَلَوْنُ
 ٢١- لَبَانَ لَهَا أَنِّي مَنِ الضَّمِيمِ جَارِعُ
 ٢٢- أَمِيرٌ عَلَى غَوْلِ التَّنَائِفِ مَالَهُ
 ٢٣- وَلَوْ بَصُرْتُ بِي وَالسُّرَى جُلُّ عَزَمَتِي
 ٢٤- وَأَعْتَسِفُ^(٣) الْمَوْمَاءَ فِي غَسَقِ الدُّجَى
 ٢٥- وَقَدْ حَوَّمتْ زُهْرُ النُّجُومِ كَأَنَّهَا
 ٢٦- وَدَارَتْ نَجُومُ الْقُطْبِ حَتَّى كَأَنَّهَا
 ٢٧- وَقَدْ خَيَّلَتْ طُرُقَ الْمَجَرَّةِ أَنَّهَا
 ٢٨- وَثَاقِبَ عَزَمِي وَالظَّلَامُ مَرْوَعُ
 ٢٩- لَقَدْ أَيْقَنْتُ أَنَّ الْمَنَى طَوْغُ هِمَّتِي
 ٣٠- وَأَنِّي بِذَكَرِهِ لِهَمِّي زَاجِرُ
 ٣١- وَأَيُّ فَتَى لِلدِّينِ وَالْمَلِكِ وَالنَّدَى
 ٣٢- مُجِيرُ الْهُدَى وَالِدِينِ مِنْ كُلِّ مُلْحِدٍ
 وَأَسْتَوِطِي الرُّمُضَاءَ وَهِيَ تَقُورُ
 وَلِلدُّعْرِ فِي سَمْعِ الْجَرِيِّ صَغِيرُ
 وَأَنِّي عَلَى مَضَى الْخُطُوبِ صَبُورُ
 إِذَا رِيحٌ إِلَّا الْمَشْرِقِيَّ وَزِيرُ
 وَجَرَسِي لَجَنَانَ الْفَلَاةِ سَمِيرُ
 وَلِلْأَسَدِ فِي غَيْلِ الْغِيَاضِ زَنْبِيرُ
 كَوَاعِبُ فِي خُضْرِ الْحَدَائِقِ حُورُ
 كُؤُوسُ مِنْهَا وَالِي بَهْنُ مُدِيرُ
 عَلَى مَفْرَقِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ قَتِيرُ^(٤)
 وَقَدْ غَضُّ أَجْفَانِ النُّجُومِ فُتُورُ
 وَأَنِّي بَعْطَفِ الْعَامِرِيِّ^(٥) جَدِيرُ
 وَأَنِّي مِنْهُ لِلْخُطُوبِ نَذِيرُ
 وَتَصْدِيقُ ظَنِّ الرَّاعِبِينَ نَزُورُ
 وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلضَّلَالِ مُجِيرُ

(١) النُّكْبَاءُ: رِيحٌ انْحَرَفَتْ وَوَقَعَتْ بَيْنَ رِيحَيْنِ.

(٢) بَوَارِحُ: جَمْعُ مَفْرَدَةٍ بَارِحٍ: الرِّيحُ الْحَارَةُ فِي الصَّيْفِ، انْظُرِ الْقَامُوسَ الْمَحِيطَ مَادَّةَ "بَرَحَ".

(٣) أَعْتَسَفَ: أَسِيرَ فِي اللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ هَدَايَةٍ.

(٤) الْقَتِيرُ: أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنَ الشَّيْبِ.

(٥) الْعَامِرِيُّ، أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَاظِيُّ، تَلَقَّبَ بِالْحَاجِبِ الْمَنْصُورِ، وَغَدَا الْحَاكِمَ الْحَقِيقِيَّ لِلأَنْدَلُسِ. وَقَدْ سَيَّطَرَ عَلَى الْحُكْمِ بِسِيَاسَتِهِ وَدِهَانِهِ بَعْدَ أَنْ أَوْصَى الْحُكْمَ الثَّانِي الْمُسْتَعَصِرَ بِاللَّهِ سَنَةَ ٣٦٦هـ. بِالْحُكْمِ لِابْنِهِ هِشَامِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ وَهُوَ صَبِيٌّ، وَتَوَفَّى الْمَنْصُورُ سَنَةَ ٣٩٢هـ. انْظُرْ: ابْنَ عَذَارَى الْمَرَاكِشِيِّ، الْبَيَانُ الْمَغْرِبُ فِي أَخْبَارِ الْأَنْدَلُسِ وَالْمَغْرِبِ، ج ٢، ص ٢٥٦-٣٠١.

- ٣٣- تَلَقَّتْ عَلَيْهِ مِنْ تَمِيمٍ وَيَغْرُبِ
 ٣٤- مِنْ الْحَمِيرِيِّينَ الَّذِينَ أَكْفَهُمْ
 ٣٥- ذُوو دُولِ الْمَلِكِ الَّذِي سَلَفَتْ بِهَا
 ٣٦- لَهُمْ بِذَلِكَ الدَّهْرُ الْأَبْيُّ قِيَادُهُ
 ٣٧- وَهُمْ ضَرَبُوا الْأَفَاقَ شَرْقًا وَمَغْرِبًا
 ٣٨- وَهُمْ يَسْتَقْلُونَ الْحَيَاةَ لِرَاغِبِ
 ٣٩- وَهُمْ نَصَرُوا حِزْبَ النَّبُوءَةِ وَالْهُدَى
 ٤٠- وَهُمْ صَدَّقُوا بِالْوَحْيِ لَمَّا أَتَاهُمْ
 ٤١- مَنَاقِبُ يَعْيا الوَصْفُ عَنْ كُنْهِ قَدْرِهَا
 ٤٢- أَلَا كُلُّ مَذْجٍ عَنْ مَذَاكٍ مَقْصُرٌ
 ٤٣- تَمَلَّيْتُ هَذَا الْعَيْدَ عِدَّةَ أَعْصُرِ
 ٤٤- وَلَا فَقَدْتُ أَيَّامَكَ الْغُرَّ أَنْفُسُ
 ٤٥- وَلَمَّا تَوَافَوْا لِلسَّلَامِ وَرَفَعَتْ
 ٤٦- وَقَدْ قَامَ مِنْ زُرْقِ الْأَسِنَّةِ ثُونُهَا
 ٤٧- رَأَوْا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ كَيْفَ اعْتَرَاذُهَا
 ٤٨- وَكَيْفَ اسْتَوَى بِالْبَحْرِ وَالْبَذْرِ مَجْلِسُ
 ٤٩- فَسَارُوا عِجَالًا وَالْقُلُوبُ خَوَافِقُ
 ٥٠- يَقُولُونَ وَالْإِجْلَالُ يُخْرِسُ أَلْسِنًا
 شُمُوسٌ تَلَالًا فِي الْعَلَا وَبُدُورُ
 سَحَابُ تَهْمِي بِاللَّيْلِ وَبُحُورُ
 لَهُمْ أَعْصُرُ مُوَصُولَةٍ وَدُحُورُ
 وَهُمْ سَكَنُوا الْأَيَّامَ وَهِيَ نَفُورُ
 بِجَمْعٍ يَسِيرُ النَّصْرُ حَيْثُ يَسِيرُ
 وَيَسْتَصْغِرُونَ الْخُطْبَ وَهُوَ كَبِيرُ
 وَلَيْسَ لَهَا فِي الْعَالَمِينَ نَصِيرُ
 وَمَا النَّاسُ إِلَّا عَانِدٌ وَكَفُورُ
 وَيَرْجِعُ عَنْهَا الْوَهْمُ وَهُوَ خَسِيرُ
 وَكُلُّ رَجَاءٍ فِي سِوَاكَ غُرُورُ
 تُوَالِيكَ مِنْهَا أَنْعَمَ وَحُبُورُ
 حَيَاتِكَ أَعْيَادُ لَهُمْ وَسُرُورُ
 عَنْ الشَّمْسِ فِي أَفْقِ الشَّرُوقِ سُبُورُ
 صُفُوفٌ وَمِنْ بَيْضِ السُّيُوفِ سَطُورُ
 وَأَيَّاتِ صُنْعِ اللَّهِ كَيْفَ تُنِيرُ
 وَقَامَ بِعَبْدِ الرِّاسِيَّاتِ سَرِيرُ
 وَأَذْنُوا بِطَاءِ وَالنَّوَاطِرُ صُورُ
 وَحَازَتْ عَيْنُونَ مِلْأَهَا وَصُدُورُ

- ٥١- لقد حاطَ أعلامُ الهدى بكَ حائطٌ
وقدَرُ فيكَ المَكْرُماتِ قديرُ
- ٥٢- مَقِيمٌ على بَدَلِ الرِّغائبِ واللَّهِى
وفِكْرُكَ في أَقْصى البِلادِ يَسِيرُ
- ٥٣- وأَيْنَ انْتَوَى قَلُّ الضَّلالةِ فانتَهَى
وأَيْنَ جُيُوشُ المُسلمينَ تُغَيِّرُ
- ٥٤- وحسْبُكَ من خَفَضِ النِّعيمِ مُعَيِّداً
جِهَازٌ إلى أرضِ العِدى ونَفِيرُ
- ٥٥- فَقَدْما إلى الأعداءِ شَعْنًا كأنَّها
أراقِمُ في شَمِّ الرُّبى وصقُورُ
- ٥٦- فَعَزَمُكَ بالنَّصرِ العَزيزِ مُخَبِّرُ
وسَعْدُكَ بالْفَتْحِ المَبِينِ بَشِيرُ
- ٥٧- وناداكَ يابْنَ المُنعمينَ ابنُ عَشْرَةٍ
وعَبْدُ لِنُعمائِكَ الجِسامِ شُكُورُ
- ٥٨- غِنِيٌّ بِجَدْوَى راحَتِكَ وإنَّه
إلى سببِ يُذْنِي رِضاكَ فَقِيرُ
- ٥٩- ومِنْ دُونِ سِتْرِي عِفَّتِي وتَجَمَّلِي
لرَبِّبٍ وَصَرَفَ لِلزَّمانِ يَجُورُ
- ٦٠- وضاعِلَ قَدْرِي في ذَرَاكَ عَوائِقُ
جَرَتْ لِي بَرَحاً والقضاءُ عَسِيرُ
- ٦١- وما شَكَرَ "النَّخَعِي" شُكْرِي ولا وَفَى
وفائِي- إِذْ عَزَّ الوَفاءُ- "قَصِيرُ"
- ٦٢- فَقَدْني لِكَشْفِ الخُطْبِ والخُطْبُ مُغْضِلُ
وَكِنِّي لِلنِّيبِ الغابِ وَهُوَ هَـصُورُ
- ٦٣- فَقَدْ تَخَفِضُ الأَسْماءُ وَهِيَ سَواكِ
وَيَعْمَلُ في الفِعْلِ الصَّحِيحِ ضَمِيرُ
- ٦٤- وتَنَبَّوا الرُّدَيْنِيَّاتُ والطَّوْلُ وافرُ
وَيَنْفُذُ وَقَعُ السَّهْمِ وَهُوَ قَصِيرُ
- ٦٥- حَنانِيكَ في غُفرانِ زَلَّةٍ نائِبِ
وإنَّ الَّذِي يَجْزِي بِهِ لَغُفُورُ

تتمحور هذه القصيدة حول حال الشاعر، وهو لا يقدر على تحقيق سعادة الحياة لأبنائه على الصعيد الراهن، إذ إن اللحظة الآنية تمثل ضعف حاله وقلة حيلته؛ لأن الحاجة وفقر العيش أخذًا يطمسان حياته، فبدأ يبحث عن وسيلة يغيّر فيها الحال وينقلها إلى حياة أفضل. وكل ذلك كان محفوفاً بالمخاطر والأهوال.

وحتى يمكن فهم القصيدة واستجلاء معارجها لا بد من تقسيمها إلى الوحدات النصية

التالية:

- ١- نسق الغياب والحضور الأنثوي المضاد، الأبيات (٥-١)
- ٢- النسق الإنساني الطامح والزمن المضاد، الأبيات (٨-٦)
- ٣- وحدة الحوار وتعدد ثقافات الأنثى، الأبيات (١٦-٩)
- ٤- مشهد الرحلة والأنساق الزمنية المتضادة، الأبيات (٢٩-١٧)
- ٥- المشهد المدحي وتعدد ثقافات الذات، الأبيات (٥٩-٣٠)
- ٦- النسق الذاتي المنفرد، الأبيات (٦٥-٦٠)

يكشف الشاعر -في مفتتح النص- عن فعل مناوئ لرغبة الأنثى، مصوراً التوتر الحادث في علاقته بها بعد أن أعلن رحيله عنها. ومن الواضح أنه رحيل ناجم عن الظروف التي عاشها الشاعر والتي عبّر عنها بكلمة "المستضام". بيد أنه جعل منها ذريعة يقنع بها زوجته الراضية لذهابه ورحيله عنها.

وكي تتضح أبعاد الصراع في لحظة "الرحيل" هذه يجدر أن نبسطها بواسطة العناصر

التالية:

أولاً: النسق الراض لفكرة الرحيل، وتمثله المرأة التي لا ترضى بأن يخاطر زوجها، أو أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. وهذه المرأة تمثل في حقيقتها رؤية الأنثى المتمسكة بعنصر الأمان والاستقرار بالنسبة لها ولأولادها.

لقد حاول الشاعر أن يقدم صورة واضحة لماهية هذه المرأة، فهي شديدة الخوف، وكثيرة البكاء، وحزنها عظيم؛ وهذا كله كفيلاً بأن ينقل التأزم النفسي الذي تعيشه والناجم عن خطورة الرحلة، ومجازفة الرجل بنفسه.

ثانياً: النسق الذي آمن بفكرة الرحيل، وقد طغى على النص بشكل واضح. يمثلّه الشاعر، وهو ينقل المعاناة التي تحقّق به، والضياح الذي سيواجهه في حال نزوحه عن أسرته التي يضطره العوز إلى فراقها.

يواجهنا الشاعر في بداية حديثه بالفعل "دعي" الذي هو بداية الطلب إلى المرأة كي تسمح له بالرحيل. فينشئ إثر ذلك حواراً يرمي من ورائه إلى إقناع الممدوح بضرورة النظر في حاله وظروفه الصعبة، وساق في أثناء الحوار جدلاً قدّم من خلاله أسباباً تقنع الزوجة باهمية رحيله. إذ بيّن لها أن في الرحيل تضحية/ بعداً إنسانياً عظيماً، فربما يُعزّز به دليل أو يفك بسببه أسير.

لقد جعل الشاعر من التضحية والفعل الإنساني ثقافة يملكها في جداله مع المرأة، حيث آمن بقيمة التضحية من أجل الإنسان، وكشف أن اللاعمل عجز وثبات مطلق بيد أنه جعل من بيت الذي لا يسعى قبراً. فالإنسان الذي يؤمن بقيمة العمل في الحياة- كما يرى الشاعر - هو صانع سعادتها وبهائها؛ لذا فإنّ جمال الحياة عند ابن دراج مرتبط بالعمل والتضحية، فما دام الإنسان قادراً على تحقيق ذلك فإنّ الحياة جميلة وسعيدة، أمّا إذا عجز عن تحقيقه فالموت يغدو أجمل منها بكثير إنّه يقدّم في مثل هذا الفهم "سماً مبكراً لإدراك قيمة الوجود والعلم حقاً"^(١).

وتأتي قيمة التضحية بالنسبة للشاعر من إدراكه لقيمة ما سيذهب إليه، أو ما هو الحال الذي سيكونه في المستقبل، أما المرأة فلا تعي ذلك. وهذا يكشف بوضوح عن الفارق الكبير بين ثقافة كل منهما، هي تخوفه من أهوال الطريق وطولها في حين يرى هذه الأهوال سبباً في تحقيق مسعاه:

تخوّفني طول السفر وإنه لتقبيل كفّ العامريّ سفيرُ

(١) عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص ١٨٥.

وتجدر الإشارة في هذا النسق إلى أن ابن دراج لم يتحدث عن نفسه بشكل صريح في الأبيات الأولى، بل عبّر عنها بأسلوب الغائب، وكان الحديث مرتبطاً بشخص مجهول. إلا عندما استخدم ضمير المتكلم في البيت الخامس، وهذا يتماشى مع عدم قدرته في هذا النسق - على البوح الصريح والاعتراف الحقيقي للزوجة برحيله عنها:

دَعِي عَزَمَاتِ الْمُسْتَضَامِ تَسِيرُ فَتَنْجِدُ فِي عَرْضِ الْفَلَا وَتَغُورُ
لَعَلَّ بِمَا أَشْجَاكِ مِنْ لَوْعَةِ النَّوَى يُعْزُّ ذَلِيلٌ أَوْ يُفَكُّ أَسِيرُ
أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الثَّوَاءَ هُوَ النَّوَى وَأَنْ بِيوتَ الْعَاجِزِينَ قُبُورُ
وَلَمْ تَزَجْرِي طَيْرَ السَّرَى بِخُرُوفِهَا فَتَنْبِئَكَ إِنْ يَمَنَّ فَهِيَ سُرُورُ
تُخَوِّفُنِي طَوْلَ السَّفَارِ وَإِنَّهُ لَتَقْبِيلُ كَفِّ الْعَامِرِيِّ سَفِيرُ

لقد بدأت مواجهة الشاعر الحقيقية عندما تجلّت "أنا" الواثقة بنفسها والقادرة على تغيير حياتها وإعدادها في وجه الزمن. فالأنا كما يرى برديائف "الوحدة الدائمة التي تكمن وراء كل تغير، والمركز الذي يتجاوز الزمن، وأنها الشيء الذي لا يمكن تعريفه إلا بحدود نفسه الخاصة"^(١).

وهذه "الأنا" تظهر بشكل بارز من خلال ضمير المتكلم. وكان الشاعر يعدّ ذاته للتحدي ومواجهة قدره الآتي والمتمثل في تأزم الحياة وضيقها. وهذا يحتم عليه أن يدخل في صراع جديد يواجه فيه الزمان والمرأة معاً كما يظهر في النسق الإنساني الطامح الذي تجاوز فيه الأيام وموقفها المضاد لحركته:

دَعِينِي أَرْضَ مَاءِ الْمَقَاوِزِ آجِئاً إِلَى حَيْثُ مَاءُ الْمَكْرُمَاتِ نَمِيرُ

(١) نيقولاى برديائف، العزلة والمجتمع، ترجمة: فؤاد كمال، مراجعة: علي أدهم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٦م، ص ٩١.

وأختلِسَ الأيامَ خُلُسَةً فاتكِ إلى حيثُ لي مِن غَدْرِهِنَّ خَفِيرُ
فإنَّ خطيرَاتِ المهالكِ ضُمَّنَّ لراكِبِهَا أنَ الجزاءَ خطيرُ
إنَّ مما يبرز طموح الشاعر أنه مازال مصرّاً على الرحيل، وقد عمق إصراره
بالحاحه الشديد من خلال الفعل "دعيني"، وهو في كل ذلك يصدر عن إيمان تام بضرورة
تغيير نمط الحياة الآتية إلى حياة صافية خالية من المعاناة "ماء المكرمات نَمِير". ولا يتحقق
ذلك إلا إذا تجاوز التعب وقطع المسافات إلى حيث المنصور بن أبي عامر القادر على إنقاذه
وحمايته من أهوال الزمان ونوائبه.

والشاعر إذ يطمح إلى التغيير إنما يظهر أفكاراً وروى ثقافية جديدة للحياة، حيث
حاول أن يغيّر صورة الحياة، وأن يشكلها تشكيلاً جديداً يوافق آماله وطموحاته، ولكنه
يتعارض بشكل حاد مع ثقافة الأنثى. وقد وجد أن معاناة الحياة من زاوية الضد وسيلة قادرة
على التعبير عن الفارق العظيم بين الحياة المعيشة والحياة التي ينتغيها ويرنو لها، بيد أنه
كشف بالاعتماد على الضد: أجناً/نمير عن قضية أساسية تكمن في إظهار الفارق الكبير بين
الحياة من وجهة نظره والحياة من وجهة نظر زوجته، فهذه حياة محفوفة بالمتاعب وتلك حياة
مشبعة بالسعادة.

والشاعر إذ يسعى إلى ذلك إنما يعي قيمة العمل الإنساني تجاه زوجته وأبنائه. فيوظف
قدراته وتجاربه في سبيل إخراجهم جميعاً من حياة قاسية إلى حياة نور وسعادة. وفي اللحظة
نفسها يقدّم ذاته نموذجاً للمنزع الطامح والرافض لثبات الحياة وديمومتها على حال واحدة.

ولا يأتي ذلك إلا إذا صارع الشاعر وكابد الأيام، إذ إن النموذج الإنساني الذي حاول
تحقيقه بحاجة إلى فعل عظيم ورؤية ثقافية نموذجية تنقذ الآخرين وتبهر خيالهم. فحاول، بناء
على ذلك، أن يجعل من الأيام محطة مهمة من محطات الصراع فهي تغدو وتحاول الفتك به

وهو يقاومها بوسيلتين: أن يغتنم الفرص السانحة، وأن يستفيد منها في تحقيق الأمان والكفاية الاقتصادية بوصوله إلى الممدوح وسيلته الوحيدة لذلك، ومكان الأمان والطمأنينة بالنسبة له:

وأختلس الأيام خلسةً فأتك
إلى حيث لي من غدرهنّ خفيرُ

لقد بات يقيناً أن الشاعر يؤمن بمنزعه المتحدي، فلا يخاف المهالك مهما بلغ خطرهما وعظم حجمهما، وتبرير ذلك إدراكه أن كل جهد يتضمن في ذاته الجزاء الكافي عنه، وأن خوض الشيء الصعب يضمن له جزاءً كبيراً. وكان الأهوال والمخاطر العظيمة أصبحت كفيلة بإيصاله إلى الممدوح باعث السعادة:

فإنّ خطيراتِ المهالكِ ضُمنَ
لراكبها أنّ الجزاءَ خطيرُ

وهذه مفارقة لم يغيب تأثيرها النفسي القوي عن الشاعر، استخدمها لتحقيق بغيته بكفاءة عالية. إنه يتصور المخاطر المخيفة وسيلة يحقق بها مسعاه، وهذا يجلي بوضوح تام حجم المشاعر التي يملكها للممدوح والتي بسببها جعل المخاطر/السلب تقوم بحركة إيجابية تضمن له مركزاً عظيماً بين يديه.

إنّ الرحيل آتٍ بلا محالة، ولم يكن من فراغ، بل إنّ الشاعر مقتنع بضرورته، بيد أنه بدأ بتصوير لحظاته الصعبة، مقيماً-خلال ذلك- حواراً مع الزوجة التي حاولت أن تنبيه وتذكره بطفله الصغير، فهي كما اتضح لم ترض عن رحيله وسفره عنها؛ لذا ستُظهر في النسق الحوارى الآتي ثراءً معرفياً تستغله في إقناع الشاعر أن يصرف النظر عن الرحيل.

يقيم الشاعر في لحظة الرحيل مشهداً إنسانياً مثيراً: "يقف مودعاً لزوجته وولده الرضيع، ويتحدث إلى زوجته مبرراً رحيله، ولكنها ترفض وتناشده بعهد المودة والهوى أن يبقى فيهمفو صبر الشاعر، ويلتفت إلى ولده الرضيع في المهد هذا الطفل الشاهد على ما يجري

بين الأب والأم، يعيش لحظات الحزن التي تسيطر على والديه ويعيها، ولكنه يعجز من الإفصاح^(١)، ومع كل ذلك قرر الشاعر الرحيل؛ مليئاً نداء التضحية:

ولمّا تدانتُ للوداعِ وقد هفا
بتصبري منها أنّة وزفيرُ
تناشئني عهدَ المودّةِ والهوى
وفي المهدِ مبعومُ النداءِ صغيرُ
عبيّ بمرجوعِ الخطابِ ولَفْظُهُ
بموقعِ أهواءِ النفوسِ خبيرُ
نبؤاً ممنوعِ القلوبِ ومُهَدّتُ
له أذرعُ محفوفةٍ ونحورُ
فكلُّ مُفدّاةٍ الترائبِ مُرضعُ
وكلُّ مُحياةٍ المحاسنِ ظيرُ
عصيتُ شفيعِ النفسِ فيه وقادني
رواحُ لندابِ السرى وبُكورُ
وطار جناحُ الشوقِ بي وهفتُ بها
جوانحُ من دُعرِ الفراقِ تطيرُ
لئن ودّعتُ مني غيوراً فأُنني
على عزمتي من شجوها لغيورُ

يكشف هذا المشهد جوانب جد مهمة في النص. ويمثل لحظة تمسك الزوجة بالشاعر. فقد أخذت تخلق وسائل تردعه عن الرحيل. وهي في ذلك تكشف عن ثقافات متعددة، وتظهر جوانب نفسية مؤثرة وضاعطة عليه. فتراها تناشده بعهد الحب أن لا يرحل وتذكره بطفله الذي مازال في المهد غير قادر على النطق. ظناً منها أن ذلك سيقطل من جموحه، ويزيد نفسه ألماً إذا ما رأى نظرات الطفل المبعوم.

تشكل العاطفة أولى ثقافات الأنثى في حوارها مع الرجل، فقد استرجعت أمامه مشاعر الحب والود التي جمعت بينهما ماضوياً، وبالتالي تكون سبباً في تنازله عما يفكر به، ثم عبر الطفل عن ثاني هذه الثقافات حيث كان رابطاً أسرياً عاش بسببه الشاعر عذاباً نفسياً كبيراً.

(١) محمد الشوابكة، الغربة والاعتراب دراسة في شعر ابن دراج الأندلسي، مؤنة للبحوث والدراسات، مج ٤، ع ٢٤، ١٩٨٩م، ص ١٤٣.

إنّ ما يكشف عنه هذا المشهد هو مدى تعلّق الشاعر بالطفل "تبوأ ممنوع القلوب"، ومدى رعاية أمه بل كل امرأة له "فكل مفداة الترائب مرضع". لكنّ مشاعر الأبوة بحجمها الكبير تكاد تتلاشى أمام رغبته الجامحة في الذهاب إلى الممدوح. وتضطرب نفس الشاعر - إثر ذلك - بين إحساسين: الأول نحو الطفل، والثاني نحو الممدوح الذي أصبح الاهتمام بشخصه حائلاً بين الابن وأبيه:

عصيت شفيح النفس فسيه وقادني رواحٌ لتدآب السرى وبكـسـورُ
وطار جناحُ الشوق بي وهفتُ بها جوانحُ من دعرِ الفراق تطيرُ
لئن ودّعت مني غيوراً فأبنتني على عزمتي من شجوها لغيورُ

لقد غلب حب الممدوح على كل الأشياء، وسيطر على الشاعر بشكل كبير، إذ لم تقو أية مشاعر أخرى على إقناعه بعدم الرحيل إليه، فحب الطفل وعهد الحب مع الزوجة كلاهما لم يمنعه من اللحاق به. وهذا يرتبط بروية الشاعر أنّ تحقيق الطموح والغاية لا يكون بغير هذا الشخص وبغير الوصول إليه. لذا غادر إليه سعيداً مستبشراً "وطار جناح الشوق بي" في حين عادت المرأة تكتوي أضلعها بالحزن والأسى "وهفت بها جوانح من دعر الفراق تطير". وهذا أفضل تعبير عن المفارقة القائمة في نفسية الشاعر. فهو يرى أنّ الرحيل عن الأسرة - صانع الحسرة والأسى - وسيلة لإنقاذها؛ حتى غلبت هذه القناعة كل ما يخالفها.

لقد وقع الشاعر في صراع داخلي كبير، فإما أن يفارق أسرته، وإما أن يرحل عنها ويواجه بسببها المهالك والضياح فينقذها من برائن الجوع والفقر والإهانة. والنتيجة أنّ إحساسه بقيمة التضحية جعله يذهب إلى الممدوح.

يبدو أنّ فعل القسطلّي مفرع مروّع، بيد أنه ترك طفله وزوجته يبكيان وغادر إلى المنصور. وأغلب الظنّ أنّ سبب ذلك هو البحث الدائب من قبل الشاعر عن مكانته بين

الشعراء في بلاط المنصور وأنه أمل بأن ينال تعويضاً كافياً عن هذه الأحزان والآلام الكبيرة. فمعروف أن حياته كانت بائسة شقية، وأنه لم يرض بما حصل له من شعراء ذلك الزمان عندما عرضوا به ورموه بسرقة الأشعار وانتحالها. يقول الحميدي: "فساء الظن بجودة ما أتى به من الشعر واتهم فيه، وكان للشعراء في أيام المنصور بن أبي عامر ديوان يرزقون منه على مراتبهم، ولا يخلون بالخدمة بالشعر في مظانها، فسعى به إلى المنصور، وأنه منتحل سارق لا يستحق أن يثبت في ديوان العطاء، فاستحضره المنصور... واختبره واقترح عليه، فبرز وسبق، وزالت التهمة عنه... ثم لم يزل يسهر ويجود شعره فيما بعد"^(١).

فكان قميناً بآبى دراج أن يلجأ إلى الحديث عما يواجهه من مصائب، وقد وجد الطريق السليم إلى ذلك في إظهار المخاطر والأحوال التي لقيها في رحلته، إضافة إلى استجماع كل مخيف وخطير في وصفه للرحلة التي واجهه في أثنائها نسقين زمنيين متضادين تمثلًا في ثنائية الليل/النهار.

لقد تمثل هذان النسقان في مشهدين عظيمي الخطر يمكن توضيحهما على النحو

التالي:

١- مشهد النهار:

ولو شاهدتني والصواخذُ تلتظي	عليَّ ورقراقُ السرابِ يمورُ
أسلطُ حرَّ الهاجراتِ إذا سطا	على حرَّ وجهي والأصيلُ هجيرُ
وأستشيقُ النكباءَ وهي بوارحُ	وأستوطي الرُمضاءَ وهي تفورُ
وللموتِ في عيشِ الجبانِ تلونُ	وللذعرِ في سَمعِ الجريِّ صفيرُ

(١) الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس، ص ١١١.

لَبَّانَ لَهَا أَنِّي مَنَ الضَّيِّمِ جَارِعٌ وَأَنِّي عَلَى مَضَى الْخُطُوبِ صَبُورٌ
أَمِيرٌ عَلَى غَوْلِ التَّنَائِفِ مَالَهُ إِذَا رَيْعٌ إِلَّا الْمَشْرِفِيُّ وَزِيرٌ

يُبَيِّنُ حديث الشاعر أَنَّ الزوجة لا تدرك قوته وبطولته، بل يغيب عن ناظرها المعاناة التي شقي بها وهو يواجه الخطوب ويحتمل المصائب. فحاول أن يصف لها ما لاقى من أهوال في أثناء النهار.

يظهر في هذا المشهد ألوان لامعة براقعة بسبب انعكاس السراب الملتهب. وهو لمعان يصفع وجه الشاعر بلهيب الهاجرة، ويحرق الرمال تحت قدميه، ويدوم أثره طويلاً. أما مسير الشاعر فقد اقترن بما طرأ عليه من قوة الرياح النكباء، وبما أحدثته الصواخد الحارقة والسراب المتوهج من أثر كبير.

لقد رسم ابن دراج صورة البطل الذي يقاوم الصعاب ويتفوق على الجريء والجبان معاً، فهو يسير بخطى ثابتة إلى المنصور ويصبر على الخطوب، بل صار أميراً على التنايف بعد أن أخضعها بفزعها ورهبتها لحكمه:

أَمِيرٌ عَلَى غَوْلِ التَّنَائِفِ مَالَهُ إِذَا رَيْعٌ إِلَّا الْمَشْرِفِيُّ وَزِيرٌ

أما الجبان فقد استحال الموت في عينيه ألواناً وأشكالاً متعددة، إنه بعبارة أخرى، شديد الخوف والذعر، وكذا الجريء شكّل له هول الرحلة صغيراً يذعر منه.

وتوضيحاً لعمق المشهد يمكن اغتنام البنية النحوية في تصوير أهواله، إذ أقامه ابن دراج على حركة نحوية طريفة فصل فيها أداة الشرط "لو" عن جوابها "لَبَّانَ". وترك بينهما مسافة من الممكن أن تعبر عن امتداد زمني يزيد المواجهة هولاً وألماً.

٢- مشهد الليل:

وَلَوْ بَصُرْتُ بِي وَالسُّرَى جُلُّ عَزَمَتِي وَجَرَسِي لَجَنَانَ الْفَلَاةِ سَمِيرُ
وَأَعْتَسِفُ الْمَوَمَةَ فِي غَسَقِ الدُّجَى وَلِلْأَسَدِ فِي غَيْلِ الْغِيَاضِ زَنْبِيرُ
وَقَدْ حَوَمْتُ زَهْرَ النُّجُومِ كَأَنَّهَا كَوَاعِبُ فِي خُضْبِرِ الْحَدَائِقِ حُورُ
وَدَارَتْ نَجُومُ الْقُطْبِ حَتَّى كَأَنَّهَا كُؤُوسُ مَهَاً وَالِي بَيْنَ مُدِيرُ
وَقَدْ خَيَّلْتُ طُرُقَ الْمَجَرَّةِ أَنَّهَا عَلَى مَقَرِّ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ قَتِيرُ
وَتَأَقَّبَ عَزَمِي وَالظَّلَامُ مُزَوَّعٌ وَقَدْ غَضُّ أَجْفَانِ النُّجُومِ فُتُورُ
لَقَدْ أَتَقَنْتُ أَنْ الْمَنَى طَوْعٌ هِمَّتِي وَأَنِّي بَعُطْفِ الْعَامِرِيِّ جَدِيرُ
وَأَنِّي بِذِكْرِهِ لِهَمِّي زَاجِرُ وَأَنِّي مِنْهُ لِلْخُطُوبِ نَذِيرُ

ينقل الشاعر في هذا المشهد الليلي صورتين: الأولى في مظهرها الليلي، وهو يعتسف المفازة الواسعة على غير هدى، والثانية فيما يتخلل هذا الليل من صوت الأسد وزنيرها في غياضها. وهاتان صورتان تبعثان على الخوف لكن ابن دراج أقوى منهما "جرسي لجنان الفلاة سمير".

وكما يظهر في لغة الشاعر فإن إصراره لن يفقده الأمل بل جعله يتحدى المشهدين:

الليل/النهار، ورغم أنفهما لاح بارق الأمل في حياته نحو ما توضح الإشارات التالية:

١- رغم وجود الظلام إلا أنه استشرف الاقتراب من الممدوح "حومت زهر النجوم".

٢- مفردات وردت في صورة الليل تمنح ابن دراج الأمل، مثل: الكواعب الحور،

النساء في الحدائق الغناء، نجوم القطب = الكؤوس المتألئة بين الندماء.

٣- إشارات إلى انبلاج الصبح وانفتاقه "أجفان النجوم فتور، مفرق الليل البهيم قنير"

وبالتالي اقتراب الأمل المنشود بالوصول إلى الممدوح صانع مجد الحياة وبهائها.

كل ذلك جعل الشاعر شخصاً خارقاً في الفعل، وعظيماً في التصرف لا يعجز عن صنع شيء مهما كان صعباً؛ إذ جعل الأمانى العظيمة طوع همته، فكان مقنعاً للزوجة ببطولته وأدائه الإنساني. وبالنسبة للممدوح فقد ثبت له أن الشاعر جدير بعطفه وعطاياه، فمن يغامر بنفسه وبزوجته وأولاده جدير بالعطف والحنان من قبله. "وأي يعطف العامري جدير".

لكن قوة الشاعر مهما عظمت فإنها رهينة لقوة الممدوح التي تدفع الخطوب، وتبعد الهموم، وتحل مكانها الخير والسعادة "بذكراه لهما زاجر". وهذا جزء من آمال الشاعر في أن تبدأ بشارات الأمل تبزغ في حياته، وفعلاً استطاع أن يشق طريقه إلى العامري؛ ليرى الأمل بعينه، فينشد بين يديه مدحه العظيم.

إن ما يظهره المشهد المدحي أن ما يؤديه الممدوح صورة حقيقية لدوره الإنساني العظيم في صنع الحياة الجميلة، فقد بدا في مواقع متعددة متألّفاً على صعيد الفعل الإنساني البطولي. أما الشاعر فقد اعتمد في إبراز هذه الصورة على ثقافات متعددة؛ مما يعني أنه نسق اتسم بتعدد الثقافات في هذا المشهد.

كي يتسنى للباحث فهم هذه الثقافات لا بد أن يبسطها بواسطة الإشارات النصية

التالية:

١- الدين، الملك، الندى: بعد أن جعل القسطلبي الممدوح قوة عظيمة مانحة للسعادة

أخذ يستغرق في مدحه بما يظهر حمايته للدين والملك، ويعمق استحقاقه لصفة الإنسان الكريم:

وأي فتى للدين والملك والندى وتصديق ظن الراغبين نزور

مُجِيرُ الْهُدَى وَالْدِينِ مِنْ كُلِّ مُلْجِدٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلضَّلَالِ مُجِيرُ

٢- الاستغراق في الأصل والتاريخ: يذكر الشاعر أصل المنصور ومجده الطيب.

ويستغرق منه ذلك ذكر قبائل عربية قديمة ذات أصول كريمة، فقد ذكر تميم ويعرب وحمير. وهم جميعاً ذوو كرم أصيل "كتائب تهمي بالندى وبحور" وذوو قوة جعلت الدهر يشهد لهم بالملك والطاعة. وقد أكد ذلك عندما استرسل في ذكر صفاتهم: وهم ضربوا، وهم يستقلون، وهم نصروا، وهم صدقوا.

وفيما يرى الباحث، فإن ذلك الاستغراق تأصيل لقوة الممدوح وكرمه. وكأنه توارث الكرم والبطولة عن أجداده القدامى، أو نشأ نشأة علمته كيف يكون كريماً، وقوياً، ومقدماً.

٣- البطولة والقدرة على تشكيل الجيش وتحقيق النصر بواسطته: استغرقت هذه الصورة آخر جزء من المدح، وأظهر الشاعر خلالها حنكة الممدوح في تدبير الأمور ومقدرته على قيادة الخيل وتحطيم الأعداء، بيد أنه يملك جيشاً بفاعلية الأفعى:

مَقِيمٌ عَلَى بَذْلِ الرِّغَائِبِ وَاللَّهْي وَفِكْرُكَ فِي أَقْصَى الْبِلَادِ يَسِيرُ
وَأَيْنَ انْتَوَى فَلُ الضَّلَالَةِ فَاانْتَهَى وَأَيْنَ جِيُوشُ الْمُسْلِمِينَ تُغَيِّرُ
وَحَسْبُكَ مِنْ خَفَضِ النُّعَيْمِ مُعَيِّدًا جِهَازُ إِلَى أَرْضِ الْعِدَى وَنَفِيرُ
فَقَدْهَا إِلَى الْأَعْدَاءِ شُعْتًا كَانَهَا أَرَاقِمُ فِي شَمِّ الرَّبِّي وَصُقُورُ
فَعَزَمُكَ بِالنُّصْرِ الْعَزِيزِ مُخْبِرُ وَسَعْدُكَ بِالْفَتْحِ الْمُبِينِ بَشِيرُ

وكما يبدو فإن بحث الشاعر دائب لنيل مكانته عند ممدوحه. فإذا أحله المكانة التي يستحقها يكون قد حقق له واحدة من طموحاته وتطلعاته. لذا طغى الحذر على تصرف الشاعر وهو يقدم ذاته بين يديه، فقد أطلق على نفسه ألفاظاً توحى بالتذلل والتواضع كما في قوله:

وَنَادَاكَ يَا بَنَ الْمُنْعَمِينَ ابْنَ عَشْرَةٍ وَعَبَدْتُ لِنُعْمَاكَ الْجِسَامِ شُكُورُ

غنيٌ بجَدْوَى راحتيكَ وإنَّهُ إلى سببٍ يُدني رِضاكَ فقيرُ

لقد بات واضحاً أنَّ هدف الشاعر وتحقيقه مرتبطان بذات الممدوح؛ والاستئثار بها بعيداً عن الشعراء. وهو حريص على رضاه ويبيد له رغبته في أن يحلّه محلاً لائقاً، حتى لو كان بين يديّ الليث لكان ليثاً. وهذا تشكيل قصدي لنسق ذاتي متفرد ومسعى حثيث لكسب ثقة المنصور كي لا يأخذه بجريرة خطأ من أخطائه "وفي هذه التلميحات ما يشير إلى أن سكونه قد يجر عليه الانخفاض، فهو يريد استثارة ودفعاً، وثقة تجعله يقابل الدهر ويقتل الليث، وهو أيضاً يشبه نفسه بالسهم القصير، الذي إذا استغله صاحبه وأحسن استغلاله أبعد وقعه وأثره حيث تعجز الردينيات الطويلة"^(١).

وحتى يتضح ذلك أكثر لا بد من الربط بين بداية النص ونهايته، إذ يُظهر حقيقة مؤداها أن ابن دراج يعيش حالة قلق وعدم اطمئنان من جهة الممدوح، فهو لم يكن على ثقة تامة من استقرار مكانته في بلاطه وبين كبار الشعراء آنذاك، مما جعله خلال مدحه له يركز على شيئين مهمين في حياته هما: زوجته وأولاده وإلحاحه على نيل مجده وثبات منزلته عنده.

(١) إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي "عصر سيادة قرطبة"، دار الثقافة، بيروت، ط ٧، ١٩٨٥م، ص ٢٤٠-٢٤١.

الفصل الثالث

نضاب الانساق وثقافة الثبات

قراءة في نص شعري لابن شبيب الأنكلسي

يقول ابن شهيد الأندلسي^(١):

ما في الطلول من الأحبة مُخْبِرُ
لا تسألن سوى الفراقِ فإنَّه
جَارَ الزمانُ عليهمُ ففترَّقوا
جَرَتِ الخطوبُ على محلِّ ديارهم
فَدَعِ الزمانُ يَصوغُ في عَرَصاتهم
فلمثلِ قُرْطُبةٍ يقلُّ بكاءُ مَنْ
دارَ، أقال الله عثرةَ أهلها!!
في كلِّ ناحيةٍ فريقٌ منهمُ
عهدي بها والشمْلُ فيها جامعُ
ورياحُ زهرتها تلوحُ عليهمُ
والدارُ قد ضرب الكمالُ رواقه
والقومُ قد أمنوا تغيُّرَ حُسْنِها
يا طيِّبهم بقُصورِها وخُدورها
والقصرُ قصرُ بني أُمَيَّةٍ وافرُ
والزاهريَّةُ بالمراكِبِ تَزْهَرُ
والجامعُ الأعلى يغصُّ بكلِّ مَنْ
ومسالكُ الأسواقِ تشهدُ أنَّها
يا جنةٌ عصفتُ بها وبأهلها

فَمَنْ الذي عن حالِها نَسْتَخْبِرُ؟
يُنْبِيكُ عنهم أنْجسوا أمْ أغورُوا
في كلِّ ناحيةٍ وبادِ الأَكْثَرُ
وعليهم فتغيُّرتُ وتغيُّروا
"نوراً تكاد له القلوبُ تنوِّرُ"
يبكي بعينِ دمعها متفجِّرُ
فتتربُّروا وتغربُّسوا وتمصِّروا
متفطِّرُ لفراقِها متحيِّرُ
من أهلها والعيشُ فيها أخضرُ
بروائجُ يفتِّرُ منها العنبرُ
فيها، وباعِ النقصِ فيها يقصُرُ
فتعمِّموا بجمالِها وتآزروا
وبُؤسِها بقُصورِها تتخذلُ!
من كلِّ أمرٍ والخِلافةُ أوفرُ
والعامريَّةُ بالكواكبِ تعمُرُ
يتلو ويسمع ما يشاء وينظرُ
لا يستقلُّ بسالكِها المخشَرُ
ريحُ النوى فتدمرتُ وتدمروا!!

(١) ابن شهيد الأندلسي، ديوان ابن شهيد الأندلسي، ص ٦٤-٦٧.

إِذْ لَمْ نَزَلْ بِكَ فِي حَيَاتِكَ نَفْخَرُ	أَسَى عَلَيْكَ مِنَ الْمَمَاتِ وَحَقُّ لِسِي
يَأْوِي إِلَيْهَا الْخَائِفُونَ فَيُنْصَرُوا	كَانَتْ عِرَاصُكَ لِلْمَيِّمِ مَكَّةُ
طَيْرُ النُّوَى فَتَغَيَّرُوا وَتَنَكَّرُوا!	يَا مَنْزِلًا نَزَلْتَ بِهِ وَبِأَهْلِهِ
وَالنَّيْلُ جَادَ بِهَا وَجَادَ الْكُوْثَرُ	جَادَ الْفَرَاتُ بِسَاحَتَيْكَ وَدَجَلَةُ
تَحْيَا بِهَا مِنْكَ الرِّبَاضُ وَتَزْهَرُ	وَسَقَيْتَ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ غَمَامَةً
وَضَبَاؤُهَا بِفَنَائِهَا تَتَبَخَّرُ	أَسْفَى عَلَى دَارِ عَهْدِ رَبُّوعِهَا
مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ إِلَيْهَا تَنْظُرُ	أَيَّامَ كَانَتْ عَيْنُ كُلِّ كَرَامَةٍ
لَأَمِيرِهَا وَأَمِيرٍ مَنِ يَسَامُرُ	أَيَّامَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهَا وَاحِدًا
تَسْمُو إِلَيْهَا بِالسَّلَامِ وَتَبْدُرُ	أَيَّامَ كَانَتْ كَفُّ كُلِّ سَلَامَةٍ
وَتَقَاتِيهَا وَحُمَاتِيهَا يَتَكَرَّرُ	حُزْنِي عَلَى سَرَوَاتِيهَا وَرَوَاتِيهَا
وَبِهَائِيهَا وَسَنَائِيهَا تَتَحَسَّرُ	نَفْسِي عَلَى آلَائِيهَا وَصَفَائِيهَا
أَدْبَانِيهَا ظُرْفَائِيهَا تَتَقَطَّرُ	كَبِدِي عَلَى غَلْمَائِيهَا حُلُمَائِيهَا

ينبني هذا النص على أنساق متضادة تكتسب أهميتها من تنافرهما الشديد. ويمكن فهمها

واستنتاج باطنها حسب الوحدات النصية التالية:

١. النسق الإنساني وفعل الزمن المضاد:

فَمَنْ الَّذِي عَنْ حَالِهَا نَسْتَخْبِرُ؟	مَا فِي الطُّلُولِ مِنَ الْأَحِبَّةِ مُخْبِرُ
يُنْبِيكَ عَنْهُمْ أَنْجَدُوا أَمْ أَعُورُوا	لَا تَسْأَلَنَّ سِوَى الْفِرَاقِ فَإِنَّهُ
فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ وَبَادِ الْأَكْثَرُ	جَارَ الزَّمَانِ عَلَيْهِمْ فَتَفَرَّقُوا
وَعَلَيْهِمْ فَتَغَيَّرَتْ وَتَغَيَّرُوا	جَرَتْ الْخُطُوبُ عَلَى مَحَلِّ دِيَارِهِمْ
"تَوْرًا تَكَادُ لَهُ الْقُلُوبُ تَتَوَّرُ"	فَدَعِ الزَّمَانَ يَصُوغُ فِي عَرَصَاتِهِمْ

فلمثل قُرْطُبَةٍ يَقْلُ بَكَاءُ مَنْ
دار، أقال الله عثرة أهلها!
في كل ناحية فريق منهم
٢. النسق المكاني ويتضمن:

أ- الثبات المكاني:

عهدي بها والشمْلُ فيها جامعٌ
ورياحُ زهرتها تلوحُ عليهمُ
والدارُ قد ضرب الكمالُ رواقه
والقومُ قد آمنوا تغْيُرُ حُسْنُها
يا طيِّبهم بقصورها وخُدورها
والقصرُ قصرُ بني أميةَ وافرُ
والزاهريَّةُ بالمراكِبِ تزهرُ
والجامعُ الأعلى يغصُّ بكل مَنْ
ومسالكُ الأسواقِ تشهدُ أنَّها
يا جنةٌ عصفتُ بها وبأهلها
آسي عليكِ من المماتِ وحُقَّ لي
كانتِ عِراصُكِ للميممِ مكَّةُ
ب- التحول المكاني:

يا منزلًا نزلتُ به وبأهله

يبكي بعينِ دمعها متفجِّرُ
فتَبْرَبُّوا وتغرَّبُوا وتمصَّروا
متفطَّرٌ لِفراقِها متحيرُ

من أهلها والعيشُ فيها أخضرُ
بروائِحِ يفتَّرُ منها العنبرُ
فيها، وباغِ النقصِ فيها بقصرُ
فتعمَّموا بجمالِها وتآزروا
وبُدُورها بقصورها تتخذُرا
من كلِّ أمرٍ والخِلافةُ أوفرُ
والعامريَّةُ بالكواكبِ تعمُرُ
يتلو ويسمع ما يشاء وينظرُ
لا يستقلُّ بسالكِها المخشَّرُ
ريحُ النوى فتدمرتُ وتدمروا!
إذ لم نزل بك في حياتك نفخرُ
ياوي إليها الخائفون فينصروا
طيرُ النوى فتغيَّروا وتكُروا!

جَادُ الْفَرَاتِ بِسَاحَتَيْكَ وَدِجْلَةً وَالنَّيْلُ جَادُ بِهَا وَجَادُ الْكُؤُوتِ
وَسَقَيْتَ مِنْ مَاءِ الْحَيَاةِ غَمَامَةً تَحْيَا بِهَا مِنْكَ الرِّيَاضُ وَتَزْهَرُ
أَسْفَى عَلَى دَارِ عَهْدَتِ رَبُّوعِهَا وَظَبَاؤُهَا بِفَنَائِهَا تَتَبَخَّرُ

٣. نسق الثبات بفعل الزمن:

أَيَّامَ كَانَتْ عَيْنُ كُلِّ كَرَامَةٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ إِلَيْهَا تَنْظُرُ
أَيَّامَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهَا وَاحِداً لِأَمِيرِهَا وَأَمِيرٍ مَنْ يَتَأَمَّرُ
أَيَّامَ كَانَتْ كَفُّ كُلِّ سَلَامَةٍ تَسْمُو إِلَيْهَا بِالسَّلَامِ وَتَبْدُرُ

٤. نسق الثبات بفعل الإنسان:

حُزْنِي عَلَى سَرَوَاتِهَا وَرَوَاتِهَا وَثِقَاتِهَا وَحُمَاتِهَا يَتَكَرَّرُ
نَفْسِي عَلَى آلَائِهَا وَصَفَائِهَا وَبَهَائِهَا وَسَنَائِهَا تَتَحَسَّرُ
كَبِدِي عَلَى عُلَمَائِهَا حُلُمَائِهَا أَدْبَائِهَا ظُرْفَائِهَا تَتَقَطَّرُ

يكشف حديث الشاعر في الوحدة الأولى عن غياب النسق الإنساني، بيد أن أسلوب النفي في بداية النص ينفي الحضور الإنساني ويعني خلوه من المكان. ولا بدع أن يتمشى مع فكرة الضياع والغياب أن ابن شهيد تحدث عن المكان باعتباره ظللاً دارساً لا حياة فيه "الطلول".

ومن المعلوم بأن الحالة السيئة المفروضة على المكان ينجم عنها حالة العزلة والاعتراب. فالشاعر - كما يبدو - يتحدث بأسلوب حزين يشي بالفراق الحال بين الإنسان والمكان "سوى الفراق".

وحالة الاعتراب هاته لم تتجم عن المكان، إنما هي لحظة من صنع الزمن الذي جار، وأثر سلباً على الإنسان حينما جعله عنصراً وحيداً يعاني حدث الرحيل.

لقد أيقن ابن شهيد بحدسه الشعري دور النسق الزمني في فرض الغربة عليه إذا ما اختلق ظروفًا غير مناسبة له، كما أدرك تأثير الزمن فيما يحيط به وبالنسق المكاني. فقد خلا المكان وحلت به الخطوب، أما الإنسان فظهر موقفه ضعيفاً أمام هيمنة الزمان. فإضافة إلى حدث الفراق العظيم، فإن التشتت والضياح الإنساني واحد من النتائج المترتبة عليه. إذ تفرق بنو الإنسان في نواح عدة ومات الباقون ولم يبق من يخبر عنهم.

لا شك إذن أن سطوة الزمن وقهره جعلاً الحياة الإنسانية تغيب في المكان. وهذا يضعنا أمام جدلية الحضور/الغياب. وهو ما يمثل هلاكاً للإنسان واستبدال شيء آخر به. إذ يضحى نسقاً غائباً ويحضر مكانه نسق الحضور "النبات". وهذا أفضل تعبير عن غياب الحياة الإنسانية وطمسها في إطار المكان؛ لأنّ نهوض الوجود في العرصات يعني عدم وجود الإنسان الذي كان يشغلها ويتحرك فيها. وهذا تحرك استبدالي يخضع الإنسان والمكان بسببه لحركة تغيير شاملة.

لقد استطاع ابن شهيد أن يصوّر الحياة الجديدة بطريقة إيجابية ينقد من خلالها النسق الزمني/صانع الاغتراب. فليس من الطبيعي أن يغيب الشاعر ذاته من إطار المكان وأن يفقد أهله فيه، ثم يمكن أن يحقق نسق الحضور/النبات الحياة التي يحققها الإنسان.

تشكّل حركة نفي الحياة عن صفحة المكان نقداً صريحاً للنسق الزمني الذي خلق فعلاً سلبياً تجاه الإنسان، ومن هنا فإنّ حالة السلب المفروضة على الشاعر/رمز الإنسان تتحول عند ابن شهيد إلى تعبير عن حالة الغربة والضعف بدلاً من القوة الإنسانية. مما قرن صورة الإنسان بالضعف مقابل صورة القوة في عالم النبات والنسق الزمني معاً.

وهذا يشكّل مفارقة عظيمة بين الحياة القديمة/الإنسان، والحياة الجديدة/النبات جعلت الشاعر يعمل على خلق إمكانات تساعد على تشكيل النسق الإنساني في حيز المكان من جديد.

تكشف هذه الوحدة النصية بوضوح عن هيمنة النسق الزمني وهامشية النسق الإنساني بعد أن استبدلت بحياته حياة جديدة. فالزمن يبدو متفوقاً على الإنسان في القوة بيد أنه غير حياته وطمسها وخلق مكانها حياة النبات، الأمر الذي جعل الأفعال التي تشير إلى التغير تتساق مع هذا المعنى "تفرقوا، بادوا أكثر، فتغيرت، وتغيروا، تبرروا، تغربوا، تمصروا".

وحرى بالذكر في هذه الوحدة أن حضور النسق الزمني الفاعل ينتج عنه تغييب مطلق لصوت المجموع الإنساني من المكان، بيد أن الشاعر في مفتتح النص ينفي هذا الصوت ويعترف بالحضور القوي لصوت الزمن فيما بعد:

جار ← الزمن

يصوغ ← الزمن

لقد بات من المؤكد أن تمسك الشاعر شديد بالمكان/قرطبة، وكي يؤكد ذلك شكل طقساً بكائياً يكشف أهمية قرطبة بالنسبة له، فقد ظهر كريماً في البكاء عندما حول العين الباكسة إلى نبع متفجر، تستأهله قرطبة، ومن جهة ما فإن هذا البكاء يعبر عن هول المصاب وعظمته لدى الشاعر فالمكان الذي اعتاد أن يراه جميلاً مليئاً بالحياة أصبح بهذه الصورة المتحولة التي يراها الآن.

لم تكن العين المتفجرة دعماً إلا واحدة من نتائج الحدث الزمني التي انثالت على الشاعر، تبعثها الأحداث: تبرروا، تغربوا، تمصروا، فريق متفطر، فريق متحير. وهذا الدمع المتفجر أت من لحظة اغتراب الشاعر عن المكان، إذ إنه لم يجد الأهل والصحب في المكان الذي عهده في ذاكرته جميلاً مكتظاً بالمواقع الجميلة، مما كلفه أن يتحدث عنه بسرعة حتى لا تطول لحظة التأمل الحزينة:

فلمثل قرطبة يقل بكاءً من يبكي بعين دمعها متفجر

دار، أقال الله عشرة أهلها! فتدبروا وتفترقوا وتمصروا
في كل ناحية فريق منهم متفطر لفرأقها متحسر

يكشف تعبير الشاعر "بعين دمعها متفجر" مدى الحزن الذي ينتابه، وهو يتخيل المكان بصورته الخالية من الإنسان متخذاً من العين وسيلة يبين من خلالها تجربة فقدته وفداحة مأساته. وهذا في مضمونه يدل بوضوح على صيرورة العين مؤشراً على قيمة الحياة بالنسبة للشاعر. ولذلك يبدو الحديث عن الدمع المتفجر قريباً إلى معنى النبع المتفجر من باطن الأرض. من حيث إن الدمع الناتج عن البكاء الشديد أضى أداة تعبير عن قيمة الحياة تماماً كما هي قيمة النبع المتفجر في بعث الحياة والوجود الإنساني.

ومن هنا فإن بكاء ابن شهيد الشديد يصبح مفارقة حادة دالة على حالة الحزن والضعف والانهازم من جهة، ومحاولة خلق أداة لتحدي النسق الزمني من خلال ربطه بالمائية التي أقامها في متخيله الشعري من جهة أخرى.

لقد تمثل الحزن من وجهة نظر الشاعر بخلو المكان من الإنسان الذي بنى حضارة المكان وشكل بهاءه، حيث كان النسق الإنساني قوياً فاعلاً، ومن ناحية ثانية فإنه يتمثل في الخطوب التي صاغها الزمن في المكان، فقد طمس معالم الحياة الإنسانية وجعل مكانها حياة الورود. إنه الضياع الإنساني غير المتوقع، والذي يشي بضعف الإنسان والمكان وعدم مقدرتهما على خلق الحياة كما كانت سابقاً.

وهذا الاغتراب الكبير، والضعف المزري يجعلان الشاعر مصراً على اختلاق أدوات أخرى تخلصه من مرارة الغربة، حيث الفقد المكاني الآني والضياع الإنساني يشرعان في جلب الذكرى واستحضار الماضي، فيكون العهد/ماضي الإنسان الذي كان في المكان وسيلة ثانية تخلصه من واقعه الصعب:

عهدي بها والشمّل فيها جامع	من أهلها والعيش فيها أخضر
ورياح زهرتها تلوح عليهم	بروائح يفتّر منها العنبر
والدار قد ضرب الكمال رواقه	فيها، وباع النقص فيها يقصّر
والقوم قد أمنوا تغير حسننها	فتعمّموا بجمالها وتآزروا
يا طيبهم بقصورها وخدورها	وبدورها بقصورها تتخذّر!
والقصر قصر بني أمية وافرّ	من كل أمر والخلافة أوفر
والزاهريّة بالمواكب تزهر	والعامريّة بالكواكب تعمّر
والجامع الأعلى يغصّ بكل من	يتلو ويسمع ما يشاء وينظر
ومسالك الأسواق تشهد أنها	لا يستقل بسالكها المحشر
يا جنة عصفت بها وبأهلها	ريح النوى فتدمرت وتدمروا!

تشكّل اللحظة الماضية فكرة ثقافية من قبل الشاعر، سعى بواسطتها إلى الفكّك من غربته الراهنة، وهي لحظة متعددة الصعد: زمانية، ومكانية، وإنسانية. وإذا ما قورنت باللحظة الآنية فإنها تتنافر معها. لقد كان الماضي لدى الشاعر واحداً من الفرص السانحة لإعادة الطمأنينة إلى النفس، إلا أنّ محاولته ستبوء بالفشل من حيث إنّ كلمة "عهدي" من الممكن أن تثير معنى الذكرى فيصبح حضور الماضي خيالياً بعيداً عن الواقع لم يحقق للشاعر ما يبتغي من الراحة، بل شكّل له إخفاقاً وخيبة أمل على صعيدي الواقع/الخيال، والماضي/الحاضر، وهذا يجعل من حضور الضد محوراً فاعلاً في بنية النص:

الماضي/الحاضر

الواقع/الخيال

إنّ الوصف الذي قُتِمه الشاعر للحظة الماضية كان كفيلاً بإبراز أنساق متضادة تشكّل سمة فنية غنية بالدلالات، فالماضي الذاهب "عهدي بها" تحفه السعادة وهو رمز لأوقات الألفة والانسجام، والنمو القائم على الخصب اقترنت بعض أوقاته بحركة النسيم الهادئة الباعثة لروائح الزهر والعنبر:

عهدي بها والشمْلُ فيها جامعٌ من أهلها والعيشُ فيها أخضرُ
ورياحُ زهرتها تلوح عليهمُ بروائح يفتُرُ منها العنبرُ

وفي مثل هذا الوصف تصرف نكي يستحضر عبره عهد السعادة المفقود، الذي يأمل بواسطته أن يتحدى هيمنة الزمن ورتابته. وليست عبارتا "الشمْلُ جامع، العيشُ أخضر" إلا دالتين مؤكدتين على لذة الماضي ونشوته:

الشمْلُ جامع ← أنس وانسجام
العيشُ أخضر ← خصب الحياة
اللحظة الماضية (هدوء وطمأنينة) ←

لقد بات العهد الماضي المحبب إلى نفس الشاعر مفقوداً، بل ما عاد له حضور على الصعيد الراهن. فكان حرياً بالشاعر أن يبحث عن ممكن آخر يخرج به من الضيق والحزن الناتجين عن الزمن، فيجد ملاذه في النسق المكاني فإذا نحن أمام مكانٍ شغله الإنسان ذات يوم وجعله فضاء حيواً:

والدارُ قد ضربَ الكمالُ رواقه فيها، وباعُ النقص فيها يقصُرُ

على الرغم من أنّ الاغتراب العظيم من صنع الزمن، أصر الشاعر على طرد ما نتج عنه من أحزان، فيستطرد في ذكر مواقع يعرفها في المكان، فهي ما زالت قابضة في ذاكرته لا ينساها أبداً. ليشكل بذلك وسيلة معرفية تحفظ ذاكرته من النسيان، ونسقاً مضاداً لفكرة الرحيل، وهو

تعبير صريح عن الرفض المباشر للزمن وضغطه القاهر، بيد أن الشاعر يحفر في ذاكرته مواقع المكان الذي عاش فيه زمناً سعيداً "الدار، القصر، الزاهرية، الجامع، مسالك الأسواق".

ومما ينتج عن حركة الزمن الماضي السعيد/الحاضر البائس أن المكان بالنسبة للشاعر يرتبط بمشاهدين متناقضين. يرتبط المشهد الأول بأفراح الشاعر وآماله لأنه يذكره بما شيد مسن حضارة، وبما حقق من سعادة. ويثير المشهد الثاني الأشجان والأحزان لأنه ارتبط بحالة الاغتراب التي طوحت الشاعر/الإنسان في خسارة عظيمة تلخصت بهدم حضارته وانتفاء سعادته.

ومما لا يفوت ذاكرة الشاعر أن تسجله، طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان، فقد بنيت هذه العلاقة على الاستجابة الإيجابية من قبلهما. مما ولد لدى الإنسان شعوراً بالراحة والاطمئنان وجعل المكان يزداد جمالاً وتأنقاً. وهذا ما جلب ثقافة الشاعر في تشكيل ممكن آخر يجعل باب الأمل بخلق طمأنينة النفس مشرعاً، حتى وجد ضالته في أن يعزي ذاته باستعراض ما يحمي للمكان:

والقومُ قد أمِنُوا تغيُّرَ حَسَنِها فتعمَّمُوا بجمالها وتآزروا
يا طيِّبَهم بقصورها وخذورها وبدورُها بقصورها تتخذُرا

وتتجلى هذه العلاقة بشكل أوضح بما قدّمه الشاعر من مدح يُظهر قيمة المكان. فإضافة إلى العيش الجميل الذي سعد فيه في إطاره ربطه بفكرة القدسي "مكة" الذي يؤمّه الخائفون ويغاثون به. وهذا تأشير إلى حالة الألفة الناصجة لتجربة إنسانية سعيدة يشكّل المكان أعظم أدواتها وإمكانياتها:

آسي عليكِ من المماتِ وحَقَّ لي إذ لم نزل بكِ في حياتكِ نفخرُ
كانتِ عِراصُكِ للميمِّ مكةً يأوي إليها الخائفون فيُنصروا

إن فكرة الاغتراب ما زالت تلحّ على الشاعر، فهو بين الفينة والأخرى يذكرها ويعيشها

من جديد:

يا جنةً عصفتُ بها وبأهلها ريحُ النوى فتدمرت وتدمروا!

يبين النداء "يا جنة" تمسك الشاعر وحبّه للمكان، بيد أنه جعله جنة تثير معنى الجمال وحب الانتماء. لكن حالة التحول التي أصابت المكان بقيت تخيف الشاعر، وهذه المرة أسهمت فيها أدوات خارجة عن قدرة البشر أهمها ريح النوى التي دمرت المكان وقضت على الحضور الإنساني فيه. فيتشكل من ذلك مفارقة حادة بين صورة المكان المبتغاة وصورته الراهنة. وإذا ذلك فإن المرء يستغرب الفارق العظيم بين الجنة الحاملة وبين مشهدها بعد الدمار والخراب. ولهذا فإن التشكيل الواعي للرياح من قبل الشاعر يظهر فكرتها السالبة وأثرها في صورة المكان وطرح الخراب والدمار في ثناياه.

إن الحركة القوية الناتجة عن الرياح جعلت المكان ينشطر في نظر الشاعر إلى مكانين، مكان متصل بصورة الجنة ومرتبطة بسعادتها المطلقة ومكان يموج بحركة الرياح الهائجة التي شقت الطريق إلى الشاعر بحزن مقيم لا يريم. بمعنى أن نفس الشاعر أمام المكان تضطرب بين شعورين: شعور بالفرح إذا ما تذكر الجنة العابقة بالحياة السعيدة، وشعور بالآلم والحزن؛ لأن المكان الراهن يخيفه ويرعبه بوصفه صورة من صور الهلاك.

ويتعمق حزن الشاعر وانكساره أكثر في نسق التحول المكاني، إذ يكشف هذا النسق عن تعلق حميمي بين الشاعر وبين المكان لكنه بات مفقوداً بسبب التغيرات الطارئة على كليهما. ومما يجب ذكره أن النداء "يا منزلاً" يبين صرخة الشاعر نحو المكان الذي نزلت به وبساكنيه المصائب فتغيروا وساعت أحوالهم، ثم إن لغة الشاعر تُظهر أسفه على ما حل بالمكان من دمار وهلاك:

أسفي على دار عهدتُ ربوعها وظباؤها بفنائها تتبخرُ

مما يلحظ في هذا النسق أن الزمن يختلط في رؤية الشاعر، إذ لا يفصل في أثناء حديثه بين الماضي والحاضر، إنما كان الحديث عنهما متداخلاً، ولعل سبب ذلك أن الشاعر يعيش حالة ضاعطة لم تسنح له فرصة ترتيب الذات، أو أنه مسكون بالزمن الماضي في المكان؛ لأنه ملاذه الوحيد الذي يخلصه من قسوة الراهن، لكن ابن شهيد يوضح من خلال حديثه أن ثمة إمكانية لتحدي النسق الزمني فهو كغيره من الشعراء لا يمكن أن يقبل بالخضوع التام سواء أمام المكان أو أمام الزمان.

ومن الممكنات التي تنقل آمال الشاعر بالثبات أمام التحولات الناجمة عن الزمن وقوفه المتكرر على المكان واستشرافه لواقعه المؤلم. حيث بدا في وقوفه وكأنه يؤدي دعاء يلتمس فيه عودة الحياة.

إن استحضار المياه من قبل الشاعر يشكل محاولة جادة لإعادة الحياة السعيدة إلى المكان الذي سكنه الصحب والأحبة. فهذه الماء - أداة الخلق - تنقل رغبة الشاعر في انبجاس الحياة، وتعبّر عن عدم خضوعه لسطوة النسق المكاني ولذلك يبدو أن طلب الماء من مصادر متعددة يغدو وسيلة لبعث الخصوبة/السعادة كما تفعل مياه الأنهار عندما تحيا بسببها الأزهار، وتكسو المكان بلون الحياة الأخضر:

جاد الفراتُ بساحتيك ودجلةً والنيلُ جاذَ بها وجاذَ الكوثرُ
وسقيتَ من ماء الحياة غمامةً تحيا بها منك الرياضُ وتزهَرُ

ولا ينفك ابن شهيد يذكر الماضي ويسعد في الحديث عنه ولو لبرهة قصيرة، ومما يميّزه هذه المرة أن الحديث عن النسق الزمني بُني على الحضور المكثف لمفردات الزمن "أيام، أيام، أيام" ومن الجميل أن يتساقق ورود مثل هذه المفردات والتجربة التي يتحدث عنها

الشاعر "التكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو، بهذا المعنى، ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه" (١). إن تكرار كلمة "أيام" ثلاث مرات يشكل سمة أسلوبية ذات دلالة تتصل بما تصدره النفس من دفقات شعورية تعبر عن انفعالاتها وحالة الضغط التي تعيشها، إذ يجد القارئ بعد أن يفكر ملياً في الكلمات أنها في كل بيت تكتسب إحياءات جديدة تساعد على الكشف عن حالة الذات الشاعرة.

إن الأيام كما وردت في سياقها النصي كانت جزءاً من الماضي الذي يشفي الشاعر من تباريح الفقد الحال في المكان آنياً، فهي في البيت الأول تنقل صورة المكان الذي تنتظر إليه عين كل كرامة، وفي البيت الثاني تصوّر الحال السياسية السائدة في المكان، وفي البيت الثالث تبرز الهدوء والطمأنينة التي كان يتسم بها أهل المكان ولذلك "قإن الأمر يختلف في اللغة الشعرية، إذ هنا تكون الوحدات غير قابلة للتكرار، أو بصيغة أخرى، لا تظل الوحدة المكررة هي هي. وهو ما جعلنا نتبنى كونها تصبح أخرى بمجرد ما تخضع للتكرار" (٢).

وتكمن أهمية هذا التكرار في كونه ينقل تجربة الفقد التي يعيشها الشاعر في خيط شعوري منظم يمنحه فسحة تنظيم الذات واستعادة هويتها. فيشكل بذلك ممكناً آخر من الممكنات التي تزرع بها الشاعر وتصدى بوساطتها لما يتعرض له من ضغط نفسي هائل ناتج عن الزمن.

ومن صور الماضي المفقود بالنسبة للشاعر، والتي نشعرنا بحالة الاغتراب التي يحسها أمام التحول المكاني، تلك النفثات الحارة التي يصدرها ابن شهيد حزناً على ما حل بأهل المكان:

حُزْنِي عَلَى سَرَوَاتِهَا وَرُؤُوتِهَا وَثِقَاتِهَا وَجُمَاتِهَا يَتَكَرَّرُ

(١) نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥، ١٩٧٨م، ص ٢٧٦.

(٢) جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط ١، ١٩٩١م، ص ٨٠-٨١.

نَفْسِي عَلَى آلائِهَا وَصَفَائِهَا وَبَهَائِهَا وَسَنَائِهَا تَتَحَسَّرُ
كَبِدِي عَلَى عِلْمَائِهَا حُلُمَائِهَا أَذْبَائِهَا ظُرْفَائِهَا تَنْفَطِرُ

يشكّل النسق الإنساني في هذه الأبيات محوراً فاعلاً استغله الشاعر في حركة ارتدادية تنقذه من العجز عن مواجهة التحديات التي طرأت على الحياة الإنسانية في المكان، إذ يبدو نسقاً إنسانياً وزمناً في آن واحد، بيد أن الشاعر يسحب المشاعر إلى لحظة امتلاء المكان بحركة الإنسان التي يتوق لها ويحبها.

لقد جاء ذكر الإنسان عند الشاعر مقروناً بالحزن الشديد على أوقات السعادة التي تخللت الزمن وعبرت حدود المكان في الماضي، ذلك الماضي الذي فقده الشاعر والذي اكتظ فيه المكان بالعنصر الإنساني الإيجابي. والشاعر بهذا الصنيع الاسترجاعي لماضي المكان، إنما يصطنع بأسلوب غير مباشر نسقاً يعينه على تحدي النسق المكاني والزمني معاً، وما الأسماء التي عطفها على بعضها إلى جانب اقترانها بالحزن "حزني، تتحسر، تنفطر" إلا إحياء مباشر بتعدد العنصر الإنساني كماً ونوعاً وتمسك الشاعر به ظناً منه أنه مسوغ يحمي الإنسان من أسباب الضياع والهلاك.

الخاتمة

كشفت هذه الدراسة أهمية الأضداد في تشكيل شعرية النصوص، وبينت الجدليات التي يقوم عليها الوجود الإنساني في النص الشعري الأندلسي اعتماداً على أشكال الصراع المتعددة. وقد بينت أن تناول النص الأندلسي لأنواع الصراع بثنائياتها المختلفة يزيد من شعريته ويمنحه الغموض الكافي لأن يكون ذا قراءات متعددة ودلالات لا متناهية، ولا شك أن النص الغامض يوارى بداخله فجوات تعطي القارئ الدور الأكبر في تأويلها واكتشاف أبعادها الثقافية وحقائقها الاجتماعية داخل المجتمع الأندلسي ذي النسيج الثقافي الخاص والمحكوم بأعراف ثقافية خاصة. ولا يمكن للشاعر أن يفصل عن مجتمعه، بل لابد أن يفتح على قضايا وهمومه، وأن يحاول نقلها بعين الفنان الذي يصور رؤاه ونوازعه. وليس له من سلاح في كل ذلك إلا اللغة والخيال. حاول الباحث في ثنايا هذه الدراسة أن يؤكد بأن النص الشعري الأندلسي -كأي نص شعري آخر- ذو مراوغة شديدة، تسعف القارئ على اقتناص دلالاته المضمرّة في بنيته، خاصة فيما يتعلق بالضد والصراع.

وكي يتسنى له هذا المسعى، رأى أن يدرس الشعر الأندلسي من هذه الرؤية التي يتبناها ويعلم أن هناك رؤية أخرى ممكنة ومحتملة. وتوضيحاً لرؤيته، قسم دراسته أبواباً ثلاثة موزعة على تسعة فصول، سبقها تمهيد تناول الشعرية من حيث التعريف والوظيفة وحقول العمل.

ولقد جاء الباب الأول موسوماً بـ "شعرية الصراع في إطار الموضوع" وفيه حاول الباحث أن يكشف، أهمية الدور الذي يؤديه الإنسان في صياغة الحياة سلباً أو إيجاباً، وأثر ذلك في إحداث شعرية النصوص. وفيما رأى الباحث في الفصول التي اشتمل عليها هذا الباب "الصراع

الإنساني، والصراع مع المكان، والصراع مع الزمان"، فإن الإنسان يعدّ قطب الرّحى الذي يصنع الحياة ويحقق بهاءها.

ويظهر صراع الشاعر الأندلسي هذا إذا فجاه الإنسان الآخر بصدّه عن تحقيق مرمّاه، وإذا صدمه المكان والزمان بفعليهما السالبين. وهذا الموقف يشي بالقلق الناجم عن خوف الإنسان من الإخفاق في تحقيق الحياة الهادئة، أو المحافظة على قيمها الإنسانية.

أما الباب الثاني فقد وسمه الباحث بـ "شعرية الصراع في إطار البناء الفني" وقسمه فصلاً ثلاثة تناول فيها مصطلحات نقدية حديثة تنظيراً وإجراءً داخل النص الشعري الأندلسي هي: تنافر الأضداد، والمفارقات الشعرية، والاستعارة التنافرية. وقد حاولت الدراسة - قدر استطاعة الباحث - أن تكشف الدور الذي تنهض به هذه العناصر الفنية للإبانة عن موقف الشاعر الأندلسي وما يخلج بداخله من أمان وطموحات، وما يجوس في ذهنه من آمال نحو قيم الحياة.

لقد حاول الشاعر الأندلسي بخياله الواسع ولغته الخلاقة أن يخلق الانسجام بين المتضادات، وأن يصنع التآلف بين المتنافر، وأن يوحد الرؤى المفارقة؛ ليصل إلى فهم منسجم لتناقضات الحياة ومفارقاتها.

وهذا يؤكد أنّ النص الشعري الأندلسي يصدر عن تجربة واقعية أو تشكيل جمالي للحياة يصنع الشاعر ألقه ورونقه، ولا يمكن - انسجاماً مع هذا الطرح - أن يكون تشكيلاً لغوياً وحسب.

وفي الباب الأخير، كانت القصيدة منطلق الباحث لقراءة العناصر الإنسانية في أمثلة شعرية لثلاثة شعراء أندلسيين، وهم يعملون على مواجهة الإنسان الآخر/ المرأة/ المجتمع/ الممدوح، والزمان، والمكان أيضاً، فهذه العناصر - كما ظهرت في قراءة هذه النماذج - تقوم بأفعال تتوافق أو تتنافر مع الشاعر مما يمنح النص جماليات فنية ودلالية تدفع القارئ نحو تفسيرها وإزالة غموضها.

وعلى الرغم أن هذه الدراسة تبقى محاولة جادة لباحث ما زال غض الإهاب في عالم النقد، فإن النتيجة التي تصل إليها لا تتجاوز ما يراود أي دارس جاداً للشعر العربي في أي زمان ومكان آخرين، وهي أن الشعر الأندلسي يمتلك أساليب شعرية ولغة مراوغة لا تعطي نفسها بسهولة لقارئها، إنما تحتاج إدراكاً واعياً وعملاً دؤوباً، وهذا يميزها بكفاءة عالية في إعادة الخلق والتشكيل.

ويقف الدارس بعد قراءته لنماذج من الشعر الأندلسي، على أنه شعر يستبطن دلالات لا حصر لها، مما يعني أنه منساق إلى افتراضات اجتماعية، وسياسية، ونفسية أوحى بها تشكيلاته النصية. وكما بدا في فصول الرسالة، فإنها حاولت أن تبحث عن وظيفة الصراع في خلق الشعرية من خلال البلاغي والجمالي داخل النصوص الشعرية الأندلسية. مما ميزها عن دراسات أخرى حاولت الولوج إلى دواخل هذه النصوص، إذ لم يعثر الباحث - فيما تهيأ له من دراسات - على دراسة نحت هذا المنحى، بل ركزت جلّها على الصراع المادي كالحروب وغيرها.

وقد كان حديث الباحث - حول بعض النصوص الأندلسية - واضحاً في هذا الجانب، فليس من باب الإصابة من ملقي النص ولا متلقيه أن يهمل القيمة الجمالية للصراع والصد معاً، إذ من الممكن أن يتحول الصراع إلى قيم فنية جمالية تستوجب نقداً جمالياً، وكما يتضح ذلك أكثر جعل الباحث من نص ابن دراج القسطلي مثلاً على ما ذهب إليه في هذه الرسالة.

يتوزع نص ابن دراج بين دلالة ظاهرة تجعل القارئ يتبنى موقف الكاره للشاعر، فافتتاحية النص تثير أنانية ابن دراج وهو يترك زوجته وطفله الرضيع إلى حيث المنصور بن أبي عامر وبين دلالة مضمرة تحتاج وقفة متأنية تكشف تأويلاتها. وقد تظهر خلالها صورة إيجابية للشاعر، فواحد من هذه التأويلات، أنه شاعر يغامر بنفسه من أجل أسرته، أليس هو الذي يسعى لتغيير نمط الحياة من السلب إلى الإيجاب ومن الفقر إلى الغنى. فيخوض الأهوال مخاطرأ بذاته.

المصادر والمراجع العربية

*القرآن الكريم

- ابن الأبار، الحلة السيرة، ج ٢، حققه وعلق حواشيه: حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٩٦٣م.
- ابن لأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، قدمه وعلق عليه: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، ق ٣، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د.ط.
- أحمد، محمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٨م.
- أدونيس، أول الجسد آخر البحر، دار الساقي، بيروت، ط ١، ٢٠٠٣م.
- أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط ٢، ١٩٨٩م.
- ابن أبي الأصبع، تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ج ٢، إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٨٣هـ.
- الإلبيري، أبو إسحاق، ديوان أبي إسحاق الإلبيري، حققه وشرحه واستدرك فائته: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ١، ١٩٩١م.
- امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس، ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط.
- الأندلسي، ابن الحداد، ديوان ابن الحداد الأندلسي، جمعه وحققه وشرحه وقدم له: يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٠م.
- الأندلسي، ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط ٥.

- الأندلسي، ابن حزم ، طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
- الأندلسي، ابن شهيد، ديوان ابن شهيد الأندلسي، عني بجمعه: تشارلز بلات، دار المكشوف، بيروت، ط١، ١٩٦٣م.
- الأندلسي، ابن شهيد، ديوان ابن شهيد الأندلسي ورسائله، جمعه وحققه وشرحه: محيي الدين ديب، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٧م.
- بدوي، عبد الرحمن، الزمان الوجودي، دار الثقافة، بيروت، ط٣، ١٩٧٣م.
- ابن بشكوال، كتاب الصلة، ق١، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د.ط، ١٩٦٦م.
- بن بلقين، عبدالله، مذكرات الأمير عبدالله المسماة بكتساب "التبيان"، نشر وتحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، د.ط.
- بيضون، إبراهيم، الدولة العربية في إسبانيا "من الفتح حتى سقوط الخلافة"، دار النهضة العربية، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م.
- التبريزي، الخطيب، شرح ديوان أبي تمام، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، ج١، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- التلمساني، المقرئ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، مج١، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨م.
- أبو تمام، ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥م.
- الجاحظ، كتاب الحيوان، ج٢، بتحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت دار الفكر للطباعة والنشر، د.ط، ١٩٨٨م.

- الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ط١، ١٩٩١م.
- الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، بمصر - دار المدني بجدة، ط٣، ١٩٩٢م.
- جرير، ديوان جرير، شرح: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.
- ابن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط.
- حجازي، محمد عبد الواحد، الأطلال في الشعر العربي "دراسة جمالية"، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، ط١، ٢٠٠٢م.
- حسين، عبد الرزاق، الأندلس في الشعر العربي المعاصر دراسة، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت، ٢٠٠٤م.
- الحميدي، جذوة المقتبس في ذكر ولاية الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.
- ابن خاقان، الفتح، فلاند العقيان ومحاسن الأعيان، ج١، تحقيق: حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار، ط١، ١٩٨٩م.
- خريوش، حسين يوسف، رسالة التوابع والزوابع "ابن شهيد الأندلسي دراسة في الرؤية الأدبية وفلسفة الإبداع"، مكتبة الكناني، ط١، ١٩٩٠م.
- خسروم، عبد الرزاق، الغربية في الشعر الجاهلي: دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، ١٩٨٢م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون، ج٤، ضبط المتن والحواشي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٩٨١م.

- خليل، خليل محمد، مضمون الأسطورة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٨٠م.
- الخنساء، شعر الخنساء، تحقيق وشرح: كرم البستاني، دار المسيرة للصحافة والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م.
- درويش، محمود، حالة حصار، رياض الريس للكتب والنشر، د.ط، ٢٠٠٢م.
- دعدور، أشرف علي، الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلبي الأندلسي، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، ط١.
- دعدور، أشرف علي، الغربية في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة، دار نهضة الشرق للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط١، ٢٠٠٢م.
- أبو ديب، كمال، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية ش.م.م، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- الذبياني، النابغة، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط٣.
- رابعة، موسى، تشكل الخطاب الشعري - دراسات في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ط١، ٢٠٠٠م.
- رابعة، موسى، جماليات الأسلوب والتلقي: دراسات تطبيقية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ط١، ٢٠٠٠م.
- الرباعي، عبد القادر، في تشكل الخطاب النقدي مقاربات منهجية معاصرة، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٩٨م.
- الرباعي، عبد القادر، جماليات المعنى الشعري "التشكيل والتأويل"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م.

- الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في شعر أبي تمام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٩م.
- الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في النقد الشعري، "دراسة في النظرية والتطبيق"، مكتبة الكتاني، إربد، ط ٢، ١٩٩٥م.
- الرباعي، عبد القادر، الطير في الشعر الجاهلي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٨م.
- الرباعي، عبد القادر، عرار الرؤيا والفن - قراءة من الداخل فصل (صور من المفارقة في شعر عرار)، دار أزمنا للنشر والتوزيع، عمان، ط ١، ٢٠٠٠م.
- رواشدة، سامح، فضاءات الشعرية (دراسة في ديوان أمل ونقل)، المركز القومي للنشر، إربد، د.ط، ١٩٩٩م.
- زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى للطباعة والنشر، د.ط، ١٩٧٧م.
- الزبيدي، صلاح مهدي، بنية القصيدة العربية "البحثري نموذجاً"، دار الجوهرة، عمان، ط ١، ٢٠٠٤م.
- أبو زهرة، محمد، ابن حزم حياته وعصره - آراؤه وفقهه، دار الفكر العربي، د.ط.
- ابن زيدون، ديوان ابن زيدون ورسائله، شرح وتحقيق: علي عبد العظيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ط.
- ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، تحقيق: شوقي ضيف، ج ٢، دار المعارف، القاهرة، ط ٣، د.ت.
- السعيد، محمد مجيد، الشعر في ظل بني عباد، مطبعة النعمان، النجف، ط ١، ١٩٧٢م.

- السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، ط٢، ١٩٨٧م.
- سليمان، خالد، أنماط من الغموض في الشعر العربي الحر، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، د.ط، ١٩٨٧م.
- سليمان، خالد، المفارقة والأدب دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ١٩٩٩م.
- السياب، بدر شاكر، ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت، ١٩٧١م.
- السيد، نور الدين، مفارقة الخطاب الأدبي للمرجع "تحليل الخطاب العربي بحوث مختارة"، تحرير: غسان عبد الخالق، مراجعة: صالح أبو الأصبع، المؤتمر العلمي الثالث، جامعة فيلادلفيا، كلية الآداب، أيار ١٩٩٧م.
- شحادة، عبد العزيز محمد، الزمن في الشعر الجاهلي، مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية، دار الكندي للنشر والتوزيع، إربد-الأردن، د.ط، ١٩٩٥م.
- الشنتريني، ابن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٩٧م. ق١-مج١، ق١-مج٢، ق٢-مج١، ق٢-مج٢، ق٣-مج١.
- شنوان، يونس، الليل في شعر ابن زيدون، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، إربد، ١٩٩٩م.
- شريحة، جمعة، الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي، ج١، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ط١، ١٩٩٤م.
- الضبي، المفضل، المفضليات، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت-لبنان، ط٦، د.ت.

- ضيف، شوقي، عصر الدول والإمارات "الأندلس"، دار المعارف، القاهرة، ط٢.
- ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط٩، ١٩٧٦م.
- العاني، سامي مكي، دراسات في الأدب الأندلسي، جامعة المستنصرية، بغداد، د.ط، ١٩٧٨م.
- ابن عباد، المعتمد، ديوان المعتمد بن عباد، تحقيق: حامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، راجعه: الدكتور طه حسين، مطبعة دار الكتب والوثائق، القومية بالقاهرة، ط٤، ٢٠٠٢م.
- عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي "عصر سيادة قرطبة"، دار الثقافة، بيروت، ط٧، ١٩٨٥م.
- عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر ملوك الطوائف والمرابطين، دار الشروق، عمان، ط١، ١٩٩٧م.
- العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، حققه وضبط نصه: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨١م.
- عكام، فهد، الشعر الأندلسي نصاً وتأويلاً، دار الينابيع، دمشق، د.ط، ١٩٩٥م.
- العلوي، يحيى بن حمزة، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز، ج٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م.
- عليمت، يوسف، جماليات التحليل الثقافي "الشعر الجاهلي نموذجاً"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط١، ٢٠٠٤.
- عنان، محمد عبد الله، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٨٨م.
- عيسى، فوزي، النص الشعري وآليات القراءة، منشأة المعارف، القاهرة، د. ط، ١٩٩٧م.
- عيسى، فوزي سعد، الهجاء في الأدب الأندلسي، دار المعارف، القاهرة، د. ط.

- الغانمي، سعيد، منطق الكشف الشعري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٩٩م.
- الغزامي، عبد الله، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التثريحية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط١، ١٩٨٥م.
- الغزامي، عبد الله، النقد الثقافي "قراءة في الأنساق الثقافية العربية"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت - لبنان، ط٢، ٢٠٠١م.
- فضل، صلاح، بلاغة الخطاب وعلم النص، مكتبة لبنان، ناشرون - لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، مصر، ط١، ١٩٩٦م.
- فضل، صلاح، شفرات النص - دراسة سيميولوجية في شعرية القصر والقصيد، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط٢، ١٩٩٥م.
- فضل، صلاح، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون للثقافة العامة، بغداد، ١٩٧٧م.
- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط١، ٢٠٠١م.
- القرطاجني، حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
- القزويني، شرح التلخيص في علوم البلاغة، شرحه وخرج شواهد: محمد هاشم دويدري، دار الجيل، بيروت، ط٢، ١٩٨٢م.
- القسطلي، ابن دراج، ديوان ابن دراج القسطلي، حققه وعلق عليه وقدم له: محمود علي مكي، المكتب الإسلامي، ط٢، ١٣٨٩هـ.

- القيرواني، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج٢، حققه وفصله وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط٤، ١٩٧٢م.
- الكتبي، ابن شاکر، فوات الوفيات والذيل عليها، مج٢، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ط.
- ابن اللبانة، شعر ابن اللبانة، جمع وتحقيق: محمد مجيد السعيد، منشورات جامعة البصرة، د.ط، ١٩٧٧م.
- المتنبّي، ديوان المتنبّي، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط١، ٢٠٠٣م.
- المراكشي، ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج٢+٣، تحقيق: ج. سن. كولان وليني بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ط٣، ١٩٨٣م.
- المراكشي، محي الدين، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، الدار البيضاء، ط٧، ١٩٧٨م.
- المسدي، عبد السلام، الأسلوبية والأسلوب نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٧٧م.
- مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج١، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، د.ط، ١٩٨٣م.
- المعري، أبو العلام، ديوان سقط الزند لأبي العلام المعري، تحقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
- الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط٥، ١٩٧٨م.
- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ط، ١٩٩٨م.

- ابن منقذ، أسامة، البديع في البديع في نقد الشعر، حققه وقدم له: عبد علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م.
- المومني، قاسم، شعرية الشعر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط ١، ٢٠٠٢م.
- ناصف، مصطفى قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٢، ١٩٨١م.
- ناظم، حسن، مفاهيم الشعرية - دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤م.
- نجا، أشرف محمود، قصيدة المديح في الأندلس قضاياها الموضوعية والفنية "عصر الطوائف"، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، ط ١، ٢٠٠٣م.
- النعني، عبد المجيد، تاريخ الدولة الأموية في الأندلس، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٦م.
- نيازي، صلاح، الاغتراب والبطل القومي، مؤسسة الانتشار العربي، لندن، ط ١، ١٩٨٦م.
- الواد، حسين، جمالية الأنا في شعر الأعشى الكبير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ١، ٢٠٠١م.
- يوسف، حسني عبد الجليل، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٨٨م.

المراجع المترجمة

- بارت، رولان، لذة النص، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط ١، ١٩٩٢م.
- برديائف، نيقولا، العزلة والمجتمع، ترجمة: فؤاد كمال، مراجعة: علي أدهم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٦م.

- تودوروف، تزفيطان، الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر،
الدار البيضاء، المغرب، ط٢، ١٩٩٠م.

- ديتش، ديفد، مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ترجمة: محمد يوسف نجم، مراجعة:
إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٧م.

- ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة: مصطفى بدوي، القاهرة، وزارة الثقافة لرعاية الفنون
والآداب والعلوم الاجتماعية، دمشق، ١٩٧٢م.

- ريفاتير ميكل، معايير التحليل الأسلوبي ضمن "اتجاهات البحث الأسلوبي" دراسات أسلوبية،
اختيار وترجمة وإضافة: شكري محمد عياد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط١،
١٩٨٥م.

- كريستيفا، جوليا، علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد الجليل ناظم، دار توبقال
للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط١، ١٩٩١م.

- كوهن، جان، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار
البيضاء، ط٢، ١٩٩٠م.

- عوض، لويس، أسطورة يرمينوس في الأدبين الإنجليزي والفرنسي دراسة في التأثير والتأثير،
ج١، ترجمة: جمال الجزيري وبهاء جاهين وإيزابيل كمال، مراجعة وتحرير: فاطمة موسى،
المجلس الأعلى للثقافة، د.ط، ٢٠٠١م.

- ماكوين، الترميز - موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار المأمون للترجمة
والنشر، بغداد، ١٩٩٠م.

- ميويك، د.س، المفارقة وصفاتها، موسوعة المصطلح النقدي، ترجمة: عبد الواحد لؤلؤة، دار
المأمون للترجمة والنشر، بغداد، د.ط، ١٩٧٧م.

- ياكبسون، رومان، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط ١، ١٩٨٨م.

المراجع الأجنبية:

- Wayne C. Booth, Arhetoric of Irony, The university of Chicago, Press- Chicago and London, ١٩٧٤.

الدوريات:

- إبراهيم، نبيلة، المفارقة، فصول، مج ٧، ع ٣-٤، إبريل - سبتمبر، ١٩٨٧م.
- أحمد، محمد فتوح، جدليات النص، عالم الفكر، مج ٢٢، ع ٣ - ٤، يناير ١٩٩٤م.
- البلداوي، حميدة، الزهو بالشاعرية عند شعراء الأندلس (عصر الطوائف والمرابطين)، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ٢٨، ٢٠٠٢م.
- الحسين، أحمد جاسم، خصوصية اللغة الشعرية، قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، جذور، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ع ٢، ١٩٩٩م.
- خريوش، حسين، الالتفات وأثره في شاعرية ابن زيدون دراسة نصية، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، مج ١٣، ع ٢، ١٩٩٥م.
- الخضراوي، مبارك، ابن وهبون "المدونة"، القسم الثالث، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ١٦، ١٩٩٦م.
- ربابعة، موسى، الانحراف مصطلحاً نقدياً، مؤنة للبحوث والدراسات، مج ١٠، ع ٤، ١٩٩٥م.
- الرباعي، عبد القادر، التأويل دراسة في آفاق المصطلح، عالم الفكر، مج ٣١، ع ٢، الكويت، أكتوبر - ديسمبر، ٢٠٠٢م.

- الزاكي، بنيونس، شعر السيمسر (أبي القاسم خلف بن فرج الإلبيري)، عالم الفكر، مج ٢٥، ع ١، الكويت، يوليو - سبتمبر، ١٩٩٦م.
- شنوان، يونس، الليل في شعر ابن زيدون، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، جامعة اليرموك، ع ١، مج ٢٠، ٢٠٠٢م.
- الشوابكة، محمد، الغربة والاعتراب دراسة في شعر ابن دراج الأندلسي، مؤنة للبحوث والدراسات، مج ٤، ع ٢، ١٩٨٩م.
- صليحة، نهاد، مشكلات التلقي والتواصل في الفعل المسرحي، مجلة المسرح، ع ٣٦، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، نوفمبر، ١٩٩٣م.
- عبيد، حاتم، أسلوبية الشعر في كتاب "الأسلوبية" لجوال قارد - تأمين علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي بجدة، مج ٩، ج ٣٣، سبتمبر، ١٩٩٩م.
- عثمان، عزيز، قراءة النص الأدبي في ضوء فلسفة التفكير، عالم الفكر، مج ٣٣، الكويت، أكتوبر - ديسمبر، ٢٠٠٤م.
- العمري، محمد، الشيب في الشعر الأندلسي، مجلة الدراسات الشرقية، القاهرة، ع ٧، ١٩٨٨م.
- عيد، رجاء، ما وراء النص، علامات في النقد، مج ٨، ج ٣٠، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ديسمبر ١٩٩٨م.
- قصبجي، عصام - ويس، أحمد محمد، وظيفة الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، ع ٢٨، ١٩٩٥م.
- القعود، عبد الرحمن محمد، الإيهام في شعر الحداثة "العوامل والمظاهر وآليات التأويل"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع ٢٧٩، مارس، ٢٠٠٢م.

- الكيلاني، حلمي إبراهيم، السميسر: حياته وشعره، مؤسسة للبحوث والدراسات، مج ٢، ع ١، ١٩٩٢م.

- بن ميلاد، جميلة، الشعر بين الصياغة والمضمون: قصيد "لئن قصر اليأس" نموذجاً، مجلة دراسات أندلسية، تونس، ع ٢٨، نوفمبر ٢٠٠٢م.

- الواد، حسين، من قراءة النشأة إلى قراءة التقبل، فصول، مج ٥، ع ١، ١٩٨٤م.

- اليوسف، يوسف سامي، أضحى الثنائي، المعرفة، ع ٤٧٢، كانون الثاني - يناير، ٢٠٠٣م.

ABSTRACT

The Poetic of Struggle in Andalusian Ode Poets (Of Fifth Century As Pettern)

BY

Ahmad Jamal Ahmad Al Maraziq

Supervisor

Prof. Dr. Abdel Qader Al Rabba'I

This study entitled "The Poetic of Struggle in Andalusian Ode Poets" was prefaced by the researcher with a prelude in which addressed poetics and its significance in text discrimination, then reviewed in brief conditions pervaded Andalusia throughout that century.

Three parts came in sequence ramified into numerous chapters as follows:

- ١- Part One "Sufferings in an Objective Framework" included three chapters of humanistic sufferings, sufferings with place, and sufferings with time. Demonstrated by this part was that an Andalusian poet had specific position on human being, place and time, and shown his own worldview concerning human existence, how was able to cope with life problems and what tools used in that.
- ٢- Part Two "Sufferings Within Artistic Structure" where the researcher approached most recent issues in criticism such as opposites aversion, poetical allegory, aversive metaphor, and after being approached theoretically and contextually attempted to find

out the philosophy adopted by Andalusian poets and their most inner feelings, hopes, dreams, concerns, meditations, and contemporary argumentations.

- ٢- Part Three “sufferings Within Poem Unity” it was this through which the poetical text was adopted by the researcher as the ground for identifying poetics in an Andalusian poem represented by three electives one by Ibin Zaidoun, the other by Ibin Darraj Al Kastali, and the third by Ibin Shaheed Andalusi. Depending on textual study, it was shown by the chapters as a whole how third person that assumes antagonistic roles was challenged. As clearly shown by this study, the third person had countless agreeing/ disagreeing acts with poets, by which the text seemed to have greater aesthetic capacities that attract a hearer and instigate curiosity.