

*Corresponding author:

Dr.Naji Hussein Makttoof

U.O.S/ College of Basic
Education

Email : Aldelfi69@Gmail.com

Keywords:

description, Implication,
nature poetry, Ibn Hamdis..

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Aug 2024

Accepted 14 Sep 2024

Available online 1 Oct 2024

Implication in descriptive poems, by the poet Ibn Hamdis as a choice.

A B S T R A C T

Implication in Arabic poetry is one of the basic artistic tools used by poets to convey meanings and ideas indirectly, which has a significant impact on enriching the poetic text and increasing its depth and beauty, and all of these techniques can only be achieved through the language with which the poet formulates his poetic experience .

This research explores the Implication in the descriptive poems of the poet Ibn Hamdis Al-Andalusi, as the poet was able to employ it in his various poems that specialized in description. In an effort to convey his ideas and meanings indirectly in order to enrich the text and give it aesthetic depth and a semantic dimension, using language and its suggestive energies, the researcher sought to analyze and deconstruct poetic texts that contained the meaning of Implication after the poet added his rhetorical touch to them, believing that they were not merely means of expression. Rather, it is an artistic tool that demonstrated the poet's ability, creativity, and the depth of his poetic experience.

© 2024 LARK, College of Art, Wasit University

DOI: <https://doi.org/10.31185/lark.Vol4.Iss16.3839>

الإيحاء في القصائد الوصفية، الشاعر ابن حمديس اختياراً

م.د. ناجي حسين مكطوف/ كلية التربية الأساسية/ جامعة سومر
الخلاصة:

يعد الإيحاء في الشعر العربي أداة من الأدوات الفنية الأساسية التي يستعملها الشعراء لنقل المعاني والأفكار بصورة غير مباشرة، لما لذلك من أثر كبير في إثراء النص الشعري وزيادة عمقه وجماليته، وكل تلك التقنيات لا تكون إلا بوساطة اللغة التي يصوغ بها الشاعر تجربته الشعرية.

يعكف هذا البحث على استكشاف الإيحاء في قصائد الوصف للشاعر ابن حمديس الأندلسي، إذ استطاع

الشاعر أن يوظفه في قصائده المختلفة التي اختصت بالوصف؛ سعياً منه لإيصال أفكاره ومعانيه بطريقة غير مباشرة من أجل إثراء النص ومنحه عمقا جمالياً وبعداً دلالياً، مستعيناً باللغة وطاقتها الإيحائية، وقد

سعى الباحث إلى تحليل وتفكيك النصوص الشعرية التي تضمنت معنى الإيحاء بعدما أضفى عليها الشاعر مسحة البلاغية، معتقداً بأنها لم تكن مجرد وسائل للتعبير، بل هي أداة فنية بيّنت قدرة الشاعر وإبداعه وعمق تجربته الشعرية.

الكلمات المفتاحية: الوصف، الإيحاء، شعر الطبيعة، ابن حمديس

الإيحاء، مقوماً أسلوبياً:

يلجأ الشعراء في أغلب الأحيان إلى استعمال الإشارات والرموز الشعرية في نتاجهم الإبداعي لمحاولة الإيحاء إلى قضية ما، إذ يعد الإيحاء وسيلة فعالة لتعزيز الغموض، إذ يحرص الشاعر عبره إلى ترك مساحة للتأويل والتفكير، وهو ما يسمح للقارئ بالمشاركة في خلق المعنى.

وللإيحاء الشعري دور كبير في التعبير عن موقف الشاعر النفسي، وهو عنصر أساسي من عناصر تحول التجربة الشعرية فيه، ولأنّ القصيدة في الشعر دفقة شعورية، فإنّ الإيحاء يمثل فيها سمة الترابط المعنوي والمادي، ليكسبها ثراءً ويمنحها بعداً إنسانياً عميقاً.

يتنوع الإيحاء الشعري بين إيحاء الألفاظ الموحية والمعبرة عن تجربة الشاعر بمختلف مستوياتها ودرجاتها، وإيحاء الصورة التي أسهمت بدور كبير في الإيحاء بمشاعر الشاعر، ووصلت إلى درجة مهمة من درجات الإبداع الفني في التعبير عن معاناة الذات الشاعرة عبر إشارات تشع بدلالاتها النفسية لتكشف عن تلك الذات التي تعاني أزمة.

يستمد الشاعر الإيحاءات من الطبيعة، أو من التراث الثقافي أو الديني، أو من حياته اليومية، فالإيحاء هو "ذلك المركب العجيب الذي أحسن الشاعر فيه انتقاء عناصره اللفظية المناسبة من حيث إيقاعها الموسيقي ودلالاتها الإيحائية، وصهرها في بوتقة مشاعره ووجدانه، وأعاد صياغة تركيبها وتنسيقها وفق ذبذبات عواطفه وأحاسيسه وبشكل يختلف عملاً لها من أبعاد في الواقع العياني المرصود وأفاض عليها من روحه وذاته، واستطاع أن يكشف لها بذكائه وفطنته وبراعته علاقات جعلت تركيبها منسجماً متلاحماً بحيث يمتزج فيه الشعور والعواطف والأفكار بالإيقاع الصوتي لعناصر الصورة وبدلالاتها الإيحائية" (ناجي، 1984، 7).

فالإيحاء ليس مجرد أسلوب بلاغي، بل هو فلسفة في الكتابة يسعى إلى تجاوز الحدود التقليدية للتعبير، لتلامس أعماق المشاعر والتجارب الإنسانية، فهو يشجع على التأمل والاستبطان، ويجعل من القراءة تجربة تفاعلية، بل يمكن أن يتحول إلى حوار مفتوح بين الشاعر والقارئ، فمن خلاله يمكن التعبير عن الأفكار المعقدة والمشاعر العميقة بطريقة سلسة وجميلة، مما يجعل الشعر وسيلة للتواصل العاطفي والروحي. ولذا،

يظل الإيحاء جزءًا لا يتجزأ من التراث الشعري العربي، يعكس غنى اللغة وثراء الثقافة وأصالة التجربة الإنسانية.

وكغيره من المفاهيم والمصطلحات الغربية التي انتقلت إلى الوطن العربي، فقد تأثر النقاد العرب بهذا المفهوم الغربي الذي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وقاموا بدراسة النصوص الشعرية العربية على وفق هذا المفهوم الذي منح الشاعر حرية كبيرة في التعبير، وميدانا واسعا لإثبات إبداعه.

سيرة ابن حمديس الأندلسي:

هو عبد الجبار بن أبي بكر محمد بن حمديس الأزدي الصقلّي "بفتح الصاد المهملة والقاف وبعدها لام مشددة" (الركابي، 1980، 100)، ولد في مدينة سرقوسة سنة (447هـ) وهي مدينة تقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، عرف عنه انصرافه إلى اللهو والمتعة في سنوات عمره الأولى مع تدين عائلته، ومع تزايد المعارك مع النورمانيين الذين أخذوا بالاستيلاء على معظم جزيرة صقلية سنة (471هـ)، اختار ابن حمديس مغادرة الجزيرة إلى أفريقيا أولا ثم إلى الأندلس، متوجها إلى إشبيلية طمعا في نيل الحظوة عند ملكها المعتمد بن عباد سنة (447هـ)، وبالفعل تم له ذلك، وأقام فيها مدة إلا أنه كان مهملًا في بادئ الأمر إلى أن أرسل إليه المعتمد ليختبره، فنال عنده ابن حمديس حظوة ومالا وشهرة (ينظر: فروخ، 1982، 201).

وصف الدكتور إحسان عباس حال ابن حمديس وهو عازم على ترك مدينته سرقوسة بإلحاح من أهله حفاظا على حياته، على الرغم من أن مدينته لم تقع بيد النورمان بعد، بقوله "ودّع الشاب أهله، وبكى حين عانقه أبوه مودعا، ولعله لم يكن يتصوّر أن تلك هي آخر وقفة له على أرض الوطن. وأيا كان الدافع حينئذ فقد أحس من بعد إحساسا خفيا أنه تخلى عن وطنه، وظل هذا الإحساس شوكة في ضميره تخزه على مر الأيام وتمثّل لحاظه أنه الفتى المذنب" (عباس، دت، 5).

عاش ابن حمديس مع المعتمد بن عباد في إشبيلية بمدحه في قصائد كثيرة، وقد راق له الجو فيها، لما فيها من طبيعة أثرت قريحته الشعرية بكثير من القصائد والمقطوعات الشعرية التي كتبها في الوصف غرضا مستقلا " فقد كثرت مظاهر الترف، وتعددت مشاهد الجمال، وشاعت في الحياة الأندلسية ألوان مادية استرعت انتباه الشعراء، وأوحت إليهم بنقلها في لوحات من القريض. وقد كانت الطبيعة من أهم ما جذب أنظار الشعراء الوصافين، حتى لوجد شعر الطبيعة قد اتضحت معالمه واحتل مكانا واضحا في الشعر الأندلس منذ ذلك

الحين" (هيكل، 1985، 278)، كما أنه أدخل الوصف في الأغراض الشعرية المختلفة كالغزل والمدح وحتى في الرثاء.

لم يفارق الوطن مخيلة الشاعر إن كان في إشبيلية التي غادرها سنة (484هـ) بعد أسر المعتمد، إذ استولى المرابطون على إشبيلية، وتم نفي المعتمد إلى أغمات في المغرب، وقد لحقه ابن حمديس إلى منفاه، وبقي وفيها له يناظره قول الشعر. وكان يتطوف بين أغمات وسفاقس ومدن أخرى في المغرب إلا أن علاقته لم تنقطع بالمعتمد (ينظر: فروخ، 1982، 202)، وحتى أنه لم يتصل بسلاطين المرابطين وفاء للمعتمد بن عباد، واستقر أخيرا في بجاية، وقد أصابه العمى وكانت وفاته في بجاية سنة (529هـ) (ينظر: الفاخوري، د.ت، 841).

كتب ابن حمديس قصائده الصقليات التي صور فيها وطنه وهو يصارع الأعداء وذكرياته في ذلك الوطن، ويتجلى فيها قوة الحنين وتلك المشاعر الجياشة والتفجع على ضياع الوطن، إذ تميّز الشاعر على شعراء صقلية والقيروان والأندلس بمعالجته لهذا الموضوع، فإدساسه بالوطن راسخ لا يموت، تقوى جذوره كلما ابتعدت به السنوات، فليس من بين شعراء الأندلس والقيروان من بقي يعيش على ذكرى وطنه كما فعل شاعرنا، فنار الشعر خمدت عند غيره من الشعراء؛ لأنها لوعة فراق مباشر إلا عند ابن حمديس فقد ظل غريبا عن وطنه ولم يستطع نسيانه على الرغم من طول السنين التي هجره فيها (ينظر: الديوان، د.ت، 17—18).

رافقت الطبيعة بكل مظاهرها الرائعة وجمالها الفتان ابن حمديس وصورها في جميع الفنون الأدبية التي تناولها، فقد كان صادق الحب في تصويرها وتشخيصها، معبرا عن عاطفته المتقدة تجاهها، إذ كانت تمثل كل شيء عنده، لذلك امتزجت بروحه وشغف بها، وملكا عليه حواسه وأسرت لبه، وبادلته هي هذا الشعور والإحساس، فهام بجمالها الخلاب، يتحدث إليها وكأنه يتحدث إلى شخص حي يملك كل المشاعر والأحاسيس (ينظر: الركابي، 1970، 22).

وبما أننا نتحدث عن شاعر أندلسي عرف الطبيعة الأندلسية وأحبها ووصفها في كثير من قصائده ومقطوعاته الشعرية، فمن غير المعقول أن لا يكون كل هذا الوصف مقصودا بلغة خاصة كتبها الشاعر، أي أنه انتقى ألفاظه انتقاء لتكون إيحاء بما توحى به نفسه، أي إنها كانت تعبيرا لمكونات كانت تكمن في نفسه في ذاته في داخله، قبل أن تكون معان أخرى يفهمها الآخرون، لذلك استوجب بحثنا هذا أن يكون منصبا على استخراج هذه الإيحاءات التي أرادها الشاعر، مع تأكيد القصديّة التي كان ابن حمديس يتوخاها، وهل أنها

كانت مقصودة لذاتها أم إنها كانت تعبيراً كما قلنا عن وصف الطبيعة وجمالها كما كان يصفها غيره من الشعراء؟ وقد اتبعنا فيه المنهج الوصفي التحليلي، أي وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً، ثم تحليلها تحليلاً فنياً.

وصف الطبيعة:

استقل الوصف غرضاً شعرياً كغيره من الأغراض الشعرية التي كتب فيها الشعراء على مر العصور الأدبية، ومثلما انتشر في المشرق فقد كان له شعراؤه في الأندلس، إذ "عُرف الأندلسيون برقة الوصف ودقة التصوير، وشهر عنهم التبريز في ذلك والافتنان فيه. فكان شعراهم في الوصف طرفة فنية ممتعة، جميلة الشكل نادرة المثال حسنة المنظر، وكان شعراؤهم يحسنون شعر الوصف ويحبونه، ويجيدون نظمه ويكثرون منه، على حين هو أصعب أنواع الشعر منالاً وأعزها مطلباً، إذ لا يحسن حتى يدق التشبيه ويسبح الخيال ويندر المجاز وتغرب الاستعارة، ويكون ذلك وحياً من الخاطر وإلهاماً من العقل" (عيسى، 1936، 117).

يمثل وصف الطبيعة في الأندلس منهجاً يتشارك فيه أغلب الشعراء الذين كتبوا في هذا الغرض، فالطبيعة بكل ما تحمله من جمال قادرة على أن تهيب الشاعر كل هذه المقومات التي تمكنه من أن يعبر عن وصفها بهذه اللغة وهذه الألفاظ، وأن يعبر عن مكونات نفسه وما تحمله من مشاعر تجاه الآخرين، وعلى الرغم من أن هناك شعراء قد أحبوا الطبيعة لجمالها وخالطوها كل مشاعرهم إلا أنها تبقى حافزاً مهماً للشعراء للتعبير عما في نفوسهم وما يختلج فيها من حب أو شوق أو حزن أو فقد. ويرى الدكتور مصطفى الشكعة أن "شعر الطبيعة كان مهرباً للشعراء وهم في أقصى حالات التفجع والتوجع وقد التفت شعراء الأندلس إلى هذا المنطق فسجلوا كثيراً من قصائدهم ومقطوعاتهم التي مزجوا فيها الحسرة والألم بذكر الطبيعة الجميلة وما حوت من جمال وجلال وإشراق وتبسم، فربما ظنوا أن في إشراقها مخرجاً لمصائبهم وفي بسمتها بُرءاً لمواجعهم" (الشكعة، 1979، 353).

فالطبيعة الأندلسية وما حملته من جمال أخذ سلب لب الشعراء وجعلتهم يهيمنون فيها حبا وشوقاً، كانت معيّنهم في التعبير عن مشاعرهم، حينما كانوا يمدحون ويتغزلون ويصفون، وحتى حينما كانوا يرثون فقد دخلت في أغلب أغراضهم الشعرية فضلاً عن أخذها غرضاً مستقلاً في الوصف، لكل ما فيها من صامت ومتحرك ومصنوع، إلا أننا نستطيع القول: إن أغلب ما عبّر به الشعراء في وصفهم للطبيعة كان تعبيراً عما تحمله نفوسهم من مشاعر مختلفة تجاه الآخر من جنسهم، أو أشياء أحبوا، ولهذا أثرنا أن نبين هذه الإيحائية التي عمد إليها الشاعر ابن حمديس في وصفه للطبيعة، مع تأكيد أن الشاعر حينما كان يتحدث عن الطبيعة وما حوته من أسباب الجمال، كان جُلّ مقطوعاته تنطوي على دلالات وإيحاءات بأشياء وأسرار قابضة داخل نفسه، ولا نعرف لماذا لم يصرح بها الشاعر صراحة في هذه القصائد، فاستعماله للأساليب

البلاغية المختلفة من استعارات وتشبيهات وكنيات ليرسم عبرها صوراً قد تكون مفردة وقد تكون مركبة دليل على قدرته على هذه الصياغة أولاً ولجعل القارئ مشاركاً له في رسم هذه الصور عبر تلقيه لها وتحليلها تحليلاً قد يقترب مع ما يقصده الشاعر أو يبتعد قليلاً، فالغرض إذن هو الإدهاش وشد الانتباه وجعل القارئ مشدوداً مع هذه النصوص التي تحمل الوصف بمختلف أنواعها.

ويمكن تأكيد أن هذه الرموز الإيحائية التي أرادها الشاعر ما هي إلا تعبير عن تجارب شخصية عاشها، إلا أنه حاول إخفاءها وراء الألفاظ الظاهرة، فدلالاتها المستترة خلف هذه المعاني توحى بما يريده الشاعر من مواقف عاطفية أو أزمات نفسية أو أفكار وجودية. ولما لا تكون المرأة هي ما يقصده الشاعر في حبه وغزله ومدحه أو وصفه المتجرد للطبيعة حينما يكتب في الوصف فقط، أو لما لا يكون تعبيراً عن مشاعر إنسانية لا يمكن البوح بها علانية لأسباب كثيرة تحكمها الظروف السياسية والاجتماعية في الأندلس في ذلك الزمن.

إذن هي محاولة للتحليل ولكن من زاوية أخرى قد لا تبتعد كثيراً عن أي تحليل وفق أي منهج نقدي قد يتبع لتحليل هذه القصائد، فالكل متفق على استخراج الأساليب البلاغية لمعرفة الصور التي حاول الشاعر رسمها بوساطة التشبيه والاستعارة والكناية أو غيرها من الأساليب، إلا إن ما يميز هذا التحليل هو محاولته استخراج مكونات الشاعر عبر ألفاظه المستعملة لمعرفة إيحاءاته التي حاول إخفاءها خلف هذه الألفاظ والتراكيب.

تجليات الإيحاء في شعر ابن حمديس:

انطوى كثيراً من قصائد ابن حمديس ومقطوعاته الشعرية على الإيحاءات التي عبر فيها عن أفكاره ولكن بصورة غير مباشرة، فقد تكون تجسيدا لمواقف نفسية عايشها الشاعر وحاول أن يضيفي على النص عمقا وجمالية عبر هذه الإيحاءات التي تستطيع أن تخلق في ذهن القارئ الشيء الكثير من الصور الحية والمؤثرة.

وقميين بنا ونحن نقرأ قصائد ومقطوعات ابن حمديس أن نقسم الإيحاءات التي ظهرت في نصوصه

إلى:

_____ الإيحاء بالتضحية: وقد تجسد ذلك في وصفه للسحابة والشمع والفرس الأدهم، ففي وصفه للسحابة

(الديوان، دت، 490 — 491) فإنه يقول:

"ومُديمةٍ لمع البروق كأنما
وسرت بها الرّيح الشمالُ فكم يد
صرّخت بصوت الرّعد صرّخة حامل
حتى إذا ضاقت بمضمر حملها
قطرا تنائر حُبّه فلو أنه
وكانما عُمي الرياض بدمعه
هزّت من البيض الصّباح متونا
كانت لها عند الرّياض يمينا
ملأت بها الليل البهيم أنينا
ألقت بحجر الأرض منه جنينا
درّ تنظّمه لكان ثمينا
كُسيّت من الزّهر الأنيق عيونا"

ومن خلال النص يتضح سعي الشاعر لاستعمال الأساليب البلاغية التي تزيد من جمالية النص وتعطيه البعد الدلالي والإيحائي، للتعبير عما كان مخفيا داخل مكونات نفسه بعيدا عن التصريح المباشر، فهذه القدرة على استعمال وبناء هذه الألفاظ وتعدد المعاني والأفكار وانزياحها وجعل المتلقي مشاركا في الوصول إلى هذه الإشارات والإيحاءات إنما تدل على حسّ وحذق يمتلكه هذا الشاعر، فـ "الفن الشعري خاصة لا يقف على دلالات اللغة الوضعية بل إنه يقوم بعملية خلق جديد للأشياء معتمدا على تركيباته اللغوية حيث يبتعد عن فكرة البعد الواحد، فنستطيع أن نرى أبعادا متعددة تلوح من خلال القصيدة، وعلى ذلك فاللغة في الشعر تعتمد على شفاهية حدسية وعلى لمعان خاطف يتموج خلف الكلمات ... ومن هنا ندرك أن القصيدة لا تحتل معنى محدد بل إن معانيها تتخلق في السياق العام" (عيد، 1985، 94).

ابتدأ الشاعر بيته الأول بتشبيه السحابة العظيمة بكل ما تحمله من برق ورعد ولمعان، بالفارس الذي يهز بكل جهوزية لامة حربيه، وهذا يعطيها القوة والهيبة وصولا إلى ما تسعى إليه من إرادة واجبة التحقق، وفي البيت الثاني وصفها بالرحمة والجود وهي تجري من الشمال دلالة على العطاء واستعمل اليد اليمنى كناية عن الجود والكرم وقد سقت كل الرياض التي مرت بها، فهو هنا يوحي أنها قد منحت كل ما تملك من أجل الآخرين (الرياض) وكأنها تمر بمرحلة ولادة تعبيرا عن التجدد والاحضرار الذي تحققه بمرورها فيها.

وبالفعل تحققت الولادة في البيت الثالث وجاءت مقرونة بصرخة الحامل وقت ولادتها وقد امتدت طوال الليل بعد أن ملأته بالأنين والبكاء، وكل هذا التشبيه والاستعارة والتجسيد هي رسم لصورة رائعة تفيض ألما من قسوة الولادة، هذه الولادة التي يقصدها الشاعر هنا هي ولادة تستخرج من الداخل كل مشاعر الألم والحزن الداخلي، وبما أن "النص الأدبي هو حصيلة من المفردات والألفاظ المركبة في أساليب، وهذه المفردات والأساليب إنما هي تعبير عن المعاني الكامنة في النفس الإنسانية" (سلوم، 1981، 10)، فهي إيحاء بما يصل إليه الإنسان من ضغط نفسي وتحمل وقدرة على الصبر قبل أن يستطيع التنفيس عن نفسه بطرح كل

ما بداخله وقد تتعدد صور هذا الطرح، إلا أن النتيجة هي الراحة النفسية التي يشعر بعدها الإنسان بالأمن والهدوء.

وتستمر هذه المعاني حتى نهاية الأبيات التي أراد لها الشاعر أن تكون إحياء لتلك المشاعر الإنسانية المتداخلة بين القوة والألم والإرهاق وقدرة الإنسان على التحمل وما ينتج عن ذلك من فرح وتجدد وخصوبة، إنها دورة حياة تبدأ بالتعب والجهد وتنتهي بالراحة والسكينة.

وفي وصفه لفرس أدهم في رمزية للقوة والشجاعة التي يتحلى بها هذا الفرس (الديوان، دبت، 137) فإنه يقول:

إلى أجل الأساد قَيَدَ الأوابد	"ومنغمس في صبغة الليل يمتطي
لما قد طغى من سُنْبُل الهام حاصد	يختم يمناه قبيعة صارم
صريع وكم روح إلى الجو صاعد	يكرّ فكم جسم على الأرض ساقط
إذا ما الظبي خطت ربوع القلائد	وأسد تصير الأسد كالبهيم عندها
بقولك للأبطال: هل من مجالد؟	أطلت، وقد حان الجلاذ، سكونها
لديك وكم خفض من العيش بارد	وردت فكم حظ من الفضل باهر
وعربني عن موطني المتباعد	ثناؤك في الأفاق أركبني المني
وقينَ بيوم من لقائك واحد	وقد قست أعوامي التي سلفت فما

يتحدث الشاعر هنا عن فرس أسود إذ يشبهه بسواد الليل، ومن صفاته السرعة وعدم خلاص الطريدة منه، فهو يرسم صورة بصرية تتميز باللون الأسود الذي يجمع بين الفرس والليل، وهذا السواد يعطي للفرس الهيبة والقوة، ففي "كثير من الأحيان يكون الأداء باللون الأسود وما يرتبط به من دلالات جانباً إيجابياً في إبراز الصفات الجمالية" (الشيخاني، 2023، 176). وفي البيت الثاني يوظف الشاعر الاستعارة حينما أشار لمقبض السيف الصارم الذي يقطع الرؤوس كما يقطع الحاصد السنابل، كما أن هناك استعارة تمثيلية في اللفظ (سنبل الهام حاصد)، وهذه الصورة التي رسمها الشاعر بالاستعارة تمثل فكرة القتل والدمار الذي يقوم به هذا الفارس وهو ممتط لفرسه، فقد كانت تتم عن حسن السبك وجمالية التصوير وإحياء التعبير الشعري الجذاب "فالصورة الفنية ... طريقة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة" (عصفور، 1992، 323).

ولم يكتف إحياء الشاعر عند هذا الحد، بل حرص على الآتيان بالمقابلة والتضاد، حينما قابل بين الأجسام الساقطة والأرواح الصاعدة، وتوحي هذه الفكرة بالتناقض بين الموت والحياة، وتُظهر القوة الكبيرة للفرس والفارس. كما أنه قابل بين الفضل الباهر والعيش البارد وهذا دليل التضحية بما هو مريح من أجل المجد والفخر الذي يسعى له. وزيادة في التأثير فقد كرر الشاعر (كم) مرتين؛ ليؤكد عدد الضحايا التي يخلفها الفارس وعلى العظمة التي يمثلها الفضل والعيش الكريم.

والمنتبع لنتاج ابن حمديس يلمس حرصه على استخدام أسلوب سردي في الوصف لهذا الفرس؛ إذ توالى فيه الأحداث بصيغة مترابطة ومتسلسلة، فيستطيع معها القارئ تخيل المشاهد حيّة لكل ما جرى فيها من أحداث اتسمت بالحركة والديمومة.

بعد تحليل القصيدة وتفكيك مكوناتها يمكننا أن نستشف منها بعض الإحياءات التي أراد لها الشاعر أن تختفي بين ألفاظه وصوره وأساليبه البلاغية، فهو حينما أشار إلى الفضل الباهر والمكانة المتميزة لهذا الفرس فإنه كان يوحي بهذه الصفات إلى نفسه أو أن تكون لشخص آخر يتّصف بالمثالية والشجاعة والبطولة، كذلك فإن الشاعر بحديثه عن الفرس الأدهم وما حققه من انتصارات بمقابل العيش الرغيد الذي يسعى الوصول إليه فإنه إحياء بأن من يريد الحياة الكريمة لا بد له من خوض المعارك والتضحية بكل وسائل الراحة والهدوء. وحينما نأتي إلى البيتين الأخيرين فإن الشاعر كان يشعر بالغربة فيهما لبعده عن موطنه، وإن كل ما حققه من مجد في حياته ويمثله بالفرس الأدهم الذي حقق معه كل البطولات لم يكن ليشفع له؛ لأنه قاده بعيدا عن وطنه فهو إحياء بعدم اكتمال كل انتصاراته وهو بعيد عن وطنه الذي بقي يحن إليه دائما.

أما في وصفه الشمع (الديوان، د.ت، 24) فإنه يقول:

"قناة من الشمع مركوزة	لها حَرْبَةٌ طُبِعَتْ من لهب
تُحَرِّقُ بالنار أحشاءها	فتدمع مقلتها بالذهب
تَمَشَّى لنا نورها في الدجى	كما يتمشَّى الرضى في الغضب
عجبت لأكلة جسمها	بروح تشاركها في العطب"

وظّف ابن حمديس أساليب بلاغية مختلفة في وصفه لهذه الشمعة، فقد شبّه نورها بحالة الرضى التي يمكن أن تظهر في أوقات الغضب، وهو تشبيه يتداخل فيه النقيضين، وكذلك يشبه لهب هذه الشمعة بالحربة لدقتها، وقد أراد الشاعر عبر ذلك رسم صورة فنية يعزز فيها من إحساس الشمعة بالعذاب والألم لربطه هذه الدقة للهب الشمعة بالحربة القاتلة التي تُشعر بالعذاب والألم لمن يطعن فيها.

كما أنه استعمل الاستعارة في مواضع من هذه الأبيات، فهو يستعير لفظة قناة التي تحمل في نهايتها رأس حربة ويشببها بالشمعة، وكذلك يستعمل الاستعارة حينما يقول (تدمع مقلتها بالذهب)، فهو يرسم صورة حسيّة للدمع الذي ينزل منها إذ يشبه هذا الشمع المذاب بالذهب، وهو هنا يرسم صورة مركبة تتمثل في الذهب وهو وصف للجمال والدموع التي تتمثل بالألم الذي تشعر به، فهو هنا قد استعمل التشخيص حينما استعار للشمعة أوصافا بشرية كالدموع وحينما جعل لها أحشاء، ورسم صورا بلاغية أضفت على الشمعة جمالا ورونقا وجعل القارئ وكأنه يرى المشهد مجسدا أمامه. كما أن الشاعر في استعماله للبديع قد طابقت بين النور والدجى وبين الرضا والغضب، وكذلك استعماله الكناية حينما وصفها بالأكلة جسمها تعبيراً عن فكرة التضحية من أجل الآخرين.

ويمكننا القول: إن الشاعر أراد عبر أوصاف الشمعة التعبير عن فكرة التضحية من أجل الآخرين ولو بالفناء الذاتي الذي قد يتحمل الإنسان فيه الألم والمعاناة من أجل غاية أسمى، أي أن الألم قد يولد أشياء جميلة وقيمة وهذه تعكس فكرة فلسفية للحياة، إن "اللغة وضعت لا للتعبير عن المعنى فقط، بل كذلك عن شخصية الإنسان الذي يستخدمها ومزاجه ومقاصده" (كولدرج، 1971، 388)، فهو هنا إحياء قد يلمح إلى التناقض بين فكرة الفناء التي تجسدت في ذوبان الشمعة وبين الخلود ويتمثل في نورها الذي تُظهره وهي مشتعلة، ويمكن أن تنعكس هذه الفكرة على الإنسان فهو رغم فناء جسده إلا أنه قد يترك خلفه أثارا خالدة عبر أعماله الحسنة المختلفة.

— الإحياء بالتقلب وعدم الاستقرار: إذ يقدم لنا الشاعر صورة إيحائية أخرى في وصفه للبحر والمصباح، ففي وصفه للبحر يقدم مشهدا حواريا مع نفسه التي تواجه المصاعب والتحديات، وقد استعار لها ركوب البحر تعبيراً عن هذه المصاعب والأهوال، فالبحر هنا يمثل الحياة التي ركبها ابن حمديس وما فيها من مخاطر وصعوبات غير متوقعة، فيقول فيها (الديوان، دبت، 8):

"أراك ركبت في الأهوال بحرا
تُسَيِّرُ فُلْكَ شَرْقاً وَغَرْباً
وأصعب من ركوب البحر عندي
عظيماً ليس يُؤْمَنُ مِنْ خَطْوَبِهِ
وَتُدْفَعُ مِنْ صَبَأِهِ إِلَى جَنُوبِهِ
أَمْوَرٌ أَلْجَأَتْكَ إِلَى رَكُوبِهِ"

فقد يضطر الإنسان إلى ركوب البحر لا لشجاعة منه وإنما قد تكون هناك دوافع أقوى من ركوب البحر، فالظروف وأزمات الحياة قد تكون أحيانا مجبرة للإنسان للسير في المخاطر ومواجهتها على الرغم من معرفته بتلك المخاطر والصعوبات، فحالة التشبث هي ما كانت الدافع للشاعر للسير في كل الاتجاهات وهذا الاضطرار إلى التنقل هو إحياء بعدم الاستقرار الذي يواجهه الشاعر.

وتعبيرا عن الحالة النفسية والعاطفية المتذبذبة التي يعيشها فإن الشاعر يصف مصباحا (الديوان، دبت، 443) إذ يقول فيه:

"لقد زادني وجدا وأغرى بي الجوى
تُشيرُ وراء الأيل منه بنائه
تبوحُ سنانا حين لا تنفخ الصببا
قطعتُ بها ليلي يطارحني الجوى
كأنك يا مصباح أشبهت مهجتي
دُبَالٌ بأذيال الظلام قد التقا
مُخَضَّبَةٌ والأيلُ قد حَجَبَ الكفا
وتُبدي سوارا حين تَذني له العطفَا
وأونَةٌ يبدو وأونَةٌ يخفي
وقد شفها من لوعة الحب ما شفَا"

فالشاعر هنا يصرح علنا بما يمتلئ به قلبه من الحب والجوى، فهو كأبي محب يعبر عما يجيش فيه من مشاعر، إلا إن هذا الحب والشوق لم يخرج للعلن وإنما قد اختفى في الظلام الداخلي لنفس الشاعر كما اختفى المصباح الذي يصفه هنا من شدة الظلام المحيط به، فمصباحه يحوي فتيلة دقيقة لا تحتمل ما قد يسبب لها الذبول والانطفاء، فيشبه نفسه بهذا المصباح الذي يلتف بأذيال الظلام، وهذا المصباح يشبهه الشاعر بيد تظهر تارة وتختفي أخرى في هذا الظلام الذي يسيطر على المكان، فهو إحياء بالتقلب بين الأمل واليأس أو بين الحضور والغياب، وهذا كله انعكاس لنفسية الشاعر التي تزداد أملا كلما توهج المصباح، إنه أمل بانبلاج الصباح بعد ليل طويل ومعاناة بالوجد والجوى، وخوفا من انقطاع الضوء الداخلي النفسي والمصباح الذي أصبح رمزا لما يعانيه الشاعر من عاطفة وحب.

————— **الإحياء بضياع الوطن والبعد عنه:** وقد تجسد ذلك في وصفه لأزهار النيلوفر باقة ورد، فقد مزج ابن حمديس جمال أفاظ الطبيعة وهو يصفها بألفاظ الحرب وأساحتها كما فعل في وصفه لأزهار النيلوفر (الديوان، دبت، 185) التي يقول فيها:

"وئأوقر أوراقه مستديرة
كما اعترضت خضر الثراس وبينها
هو ابن بلادي كاغترابي اغترابه
تفتح فيما بينهما له زهر
عوامل أرماح أسنثها حمر
كلانا عن الأوطان أزعه الدهر"

كل هذا الوصف الذي أراده الشاعر لزهرة النيلوفر (اللوتس) لكي يصف حالته النفسية ومشاعره الشخصية، وقد تجسد ذلك بوصفه لهذه الأزهار التي تزرع بعيدا على قمم الجبال، إذ يصف أوراقها الخضراء بالاستدارة وتفتح بينها الأزهار التي يشببها بالرماح الحمراء التي تظهر من بين هذا الأوراق، وهذا هو التناقض بين السلام الذي يطلبه والعنف الذي تمثله الرماح، فهو إحياء بالجمال والخطر في الوقت نفسه،

وأخيراً يشبه الشاعر اغتراب هذا النبات باغترابه عن وطنه الذي فُرض على كليهما، وهذا هو الإيحاء الذي قصده الشاعر عبر أبياته ووصفه لهذه الأزهار.

عبّر الشعراء الذين وصفوا الطبيعة عن كثير من المشاعر والأحاسيس التي كانت تجول بخواطرهم، واستعملوا هذا الغرض الوصفي للبوح بكل ما كانوا يرومون الوصول إليه، وإن كان بطريقة غير مباشرة، أي أنهم لم يفصحوا عما كان يتردد في أصداءهم من الشوق والحب لكثير من الأشياء التي فقدوها، وشاعرنا كان واحداً من أولئك الشعراء الذين جعلوا وصف الطبيعة مسلكاً وطريقاً للتذكير بما مرت به مدن الأندلس، ولاسيما المدن التي ولدوا وعاشوا فيها أيام الصبا واللهاو والشباب، فهي تسكن إعماقهم ومن الصعب عليهم أن ينسوها أو أن لا تتردد في خواطرهم وأشعارهم. ففي وصفه لباقة ورد يقف ابن حمديس مطولاً عند ضياع مدن الأندلس ولا سيما مدينته (صقلية) التي أحبها بكل ما للحب من معنى، فيقول في وصف هذه الباقة (الديوان، دبت، 315):

"يا باقةً في يميني للردى بُذلت
أذاب قلبي عليك الحزن والأسف
ألم تكوني لتاج الحُسن جوهرة
لما عرقت، فهلاً صانك الصدف"

ويمكن للمتأمل لهذين البيتين أن يتصور أن مقدار هذا الحزن والأسف هو فقط لهذه الباقة التي مع جمالها وحبنا لها إلا إنها لا تصل إلى هذا الحد من الأسف، فالأندلس التي شبهها الشاعر بهذه الباقة، ذاب عليها قلبه وأحسّ معها بالحزن والأسف، وحينما يصفها بالجوهرة لتاج الحسن عبر الاستفهام الإنكاري، ما هو إلا دليل على عظم ما أضاعوا، فكيف تغرق وتتلاشى ولم توفر لها الحماية اللازمة وهي بهذا الجمال، إنه يوحي بالتخلي وعدم الدفاع عن هذا الجمال الذي تمثله (صقلية) وهو تعبير عن الحزن والشجن لضياح هذه البقعة من الأندلس.

---- **الإيحاء في البحث عن النور والصفاء الداخلي:** وقد تمثل ذلك في وصفه للنهر ووصف قمر آخر الشهر، ففي قصيدة يصف نهراً ينبعث من عين ماء يقول فيها (الديوان، دبت، 291 – 292):

"ومرو صدى الروضات يسحب دائباً
على الأرض منه جُملةً تتبعض
إذا ما جرى واهتزّ للعين مُزيداً
حسبت به فروا من السر يُنفض
وتنسب منه حيّة غير أنها
تطول على قدر المساب وتعرض
وتحسبُه إن حبكت مَنَّهُ الصبا
عموداً علاه النَّقش وهو مُفضض"

لَهُ رَعْدَةٌ تَعْتَاذُهُ فِي انْحِدَارِهِ
كَأَنَّ لَهُ فِي الْجِسْمِ رُوحًا إِذَا جَرَى
وَمَا هُوَ إِلَّا دَمْعٌ عَيْنٍ كَأَنَّهَا
إِذَا سَرَّحَتْ لَلسَّقِي مِنْ كُلِّ جَانِبٍ
يُقِيمُ عَلَيْهَا الْأَنْسَ، وَالصَّبْحُ مَقْبِلٌ
كَمَا تَبْسُطُ الْكَفَّ الْعِنَانَ وَتَقْبِضُ
بِهِ نَهْضَةً وَالْجِسْمُ بِالرُّوحِ يَنْهَضُ
لَطُولَ بَكَاءٍ دَهْرَهَا لَا تُغَمِّضُ
رَأَيْتَ بِقَاعِ الْأَرْضِ مِنْهَا تُرَوِّضُ
وَيَرْحَلُ عَنْهَا الْوَحْشُ، وَاللَّيْلُ مُعْرَضٌ"

بدأ الشاعر قصيدته بالحديث عن الروض الذي يعد من المناظر الخلابة التي تنتشر في بلاد الأندلس، فيشبه هذا النهر الجاري بقوة وبحركته المستمرة بحركة جناحي نسر وقت طيرانه، مما يدل على القوة والانتعاش والحيوية، وقد يعكس هذا رغبة الشاعر في الانتعاش الروحي والنفسي، ويستعير للماء تلك الحركة التي تقوم بها الأفعى وهي تتحرك وتتموج دلالة على طول هذا النهر وانسيابه ومرورته، وربما هي إحياء بالخطر الذي يشكله هذا الماء في هذا النهر، كما أنه يشبه لون الماء الجاري فيه بعمود من فضة ليضفي جمالا فنيا وليرسم عبره صورة رائعة لهذا النهر وماءه، ليخلص بعد هذه الصور إلى عمل فني متقن.

وتعبيرا عن الحركة والحيوية والقوة يصف الشاعر باستعارته هذه الرعدة التي تصيب هذا النهر والتي استمدتها من كف الإنسان التي تتصف بالقوة حين القبض والانبساط، فيضفي عليه تشخيصا ليومه بالتجدد المستمر والحيوية، ويشبهه أيضا بالجسم الذي يحمل روحا لتنهض به، فالجسم بالروح يستطيع النهوض والحياة والاستمرارية، وإحياء بدموعه وحزنه أو شوقه الكبير فإنه يشبه هذا النهر بالدموع الجارية؛ ليعكس حالة الحزن والمشاعر العميقة الداخلية التي تفيض من نفسه مع فيضان هذا النهر.

ولما يقدمه هذا النهر من العطاء الكبير لكل تلك الرياض التي تقع على جانبيه فإن الشاعر يعد ذلك تجسيدا لكل تلك المشاعر الجياشة التي يحيط بها الحبيب لتكون بمثابة إرواء لكل ذلك العطش الذي تحمله روح من يهواه أو يعاشره. ونرى أن هناك تناقضا وقد تكون رمزية مقصودة من الشاعر عبر استعماله للألفاظ التي تعبر عن الجمال والهدوء في مقابل ألفاظ قد توحي بالحزن والأسى، "وهل الشعر في واقعة إلا مقدرة الشاعر على استعمال اللغة بحيث تشع ألفاظها المعاني والظلال والانفعالات؟" (الملائكة، 1979، 221)، فهو وعبر وصفه للزمان والمكان قد يشير إلى مقدار ذلك التعلق والحب العميق للأندلس، وقد يكون إحساسا بالفقدان أو الحنين إلى تلك المربع الجميلة التي عاش وترعرع فيها. إنه يبحث عن الصفاء الروحي والنقاء الداخلي عبر رمزية وإحياء ذلك الماء الذي ينبعث من تلك العين على شكل نهر يعمر كل ما يمر به من رياض.

ولسيطرة الحالة النفسية والشعورية على الشاعر فإنه دائماً ما يحاول عكس ذلك في أبياته الشعرية الوصفية، فهو هنا يصف قمر آخر الشهر (الديوان، دت، 192) فيقول:

"وربّ صُبحٍ رَقَبُنَاهُ وقد طلعت بَقِيَّةُ البدر في أولى بشائره
كأنما أدهمُ الظلماءِ حين نجا من أشهبِ الصبحِ ألقى نَعْل حافره"

ومن الواضح أن الشاعر يعبر هنا عن الملل من طول الليل وارتقَاب النهار، إذ يعدّ طلوع البدر من البشائر، وهو حينما يستعمل هذه اللفظة (البشرى) فهو دليل على ما يمر به من حزن أو خوف، فـ "ما يتوافر في نفس الأديب من فكرة واضحة أو انفعال صادق يجذب إليه من الألفاظ والعبارات والصور ما يلائمه بطريقة تكاد تكون آلية لا تكلف فيها ولا صنعة" (الشايب، دت، 165)، وما انتظاره لهذا الفجر وبزوغه إلا للخلاص من وضع قاتم عليه، أما تشبيهه في البيت الثاني هذا الظلام الذي يحيط به بالأدهم من شدة ظلامه، وتصويره لقدم الصباح بهذه الصورة الفنية التي تجعل من الليل هاربا وكأنما هو شخص يفر من شيء يُخيفه، إنه تشخيص لحالة الليل وما يمر به عند قدوم الصباح فاستعار له قدم فرس أو حصان ينتعل نعلا، بل حتى هذا النعل لا يستطيع الحفاظ عليه من شدة خوفه وفزعه، أنها حالة من الانتقال من الظلام إلى النور وهذا ما يحدث عنه الشاعر ويوحى به، أي التغيير فهو ينشده لإحساسه معه بالأمل والتفاؤل، إنه وصف لحالة الشاعر وتجسيد لحالته النفسية التي ترغب بالخلاص مما يلفه به الظلام كما يصفه وهو يعني كل متاعب الحياة التي يحاول الخلاص منها ببزوغ هذا الفجر.

———— الإيحاء بالثبات وعدمه: وقد جاءت هذه الإيحاءات في مقطوعات ابن حمديس التي وصف بها الرحي والشيب، ففي وصفه للرحى (الديوان، دت، 25) قائلا:

"وأخذة في دورة فلكية ترى القطب منها ثابتا وهي تضطرب
إذا أطعمت حبا من البرّ أطعمت وقامت بأمر البرّ فهو كما يجب
وتحسبها تُلقى لنا رمل فضّة إذا أدمن الإلقاء فيها حصى ذهب"

استعمل الشاعر أساليباً بلاغية مختلفة لرسم الصور التي سعى لتحقيقها، واستعان بألفاظ كان لها وقعها ودلالاتها، فقد شبّه دوران هذه الرحي بدوران الأرض وثبات قطبها من ثبات هذه الأرض، كما أنه لجأ إلى التشخيص باستعارة ألفاظ بشرية لها، فقد جعلها ككائن حي يُطعم ويُطعم وهذا فيه دلالة على العطاء المستمر، كما أنه استعار لفظة تُلقى لنا رمل فضة فقد ساوى بين ما تنتجه الرحي من الدقيق بالفضة وكذلك بحصى الذهب ويمكن أن يكون هذا دليلاً على قيمة ما تنتجه وأهميته، كما أن ابن حمديس وكناية عن ثباتها فقد

استعمل ثبات القطب فيها وهذا فيه دلالة على ثبات محورها رغم حركتها المستمرة. كل هذه الألفاظ التي جاءت في النص الشعري كانت مستقلة بوجودها متميزة بشخصيتها عند الشاعر، لأن "الشاعر الحق هو من تميّز عن سائر الناس بإدراكه لما في الألفاظ من قوة، فالكلمة عنده لا تفسّر بالعقل وحده، لكنها تفسّر كذلك بالقلب والخيال، فإذا ما ترددت لفظة في ذهنه كان لها أصداء مدوية في دخيلة نفسه" (تشارلتن، 1945، 8).

ولخلق جو من المفارقة قد تحمل بين طياتها قيمة للأشياء التي تبدو في نظر بعضهم أنها بسيطة وليست ذا أهمية إلا إنها تحمل من القيمة الشيء الكثير، فالحياة وعلى الرغم من صعوبتها واستمراريتها فهي تحمل في جوانب منها قيم نبيلة وقيمة ولا يتأتى ذلك إلا بعد العمل والجهد والمثابرة، وهنا حاول الشاعر خلق جو من الدهشة والتأمل لدى المتلقي، فكل هذه الأساليب البلاغية التي استعملها الشاعر تعزز من بلاغة المعاني وتعطيها من القوة التي تستطيع بوساطتها الوصول إلى ذهنه، وهذا دليل على براعته في استعمال اللغة لخلق الصور الشعرية التي تعطي إحياء وتعبيراً مقصوداً.

وقال في وصف الشيب (الديوان، دت، 169):

"وجدتُ النوى إذ فقدتُ الشباب
فيا ليتني لم أكن فاقده
فصرتُ أحول صيد الحسان
وأتعبُ فيه بلا فائده
وحالُ أثافيك مُختلة
إذا عديمت لها واحده"

قد يكون وصف الشاعر للشيب خارج وصفه للطبيعة موضوع البحث، إلا أننا ركزنا في مقطوعات الوصف على الحالة الشعورية الداخلية الموحية التي أراد لها الشاعر أن تظهر في شعره وكان وصف الشيب منها، فقد ظل هاجس الشيب يلاحق أغلب الشعراء الذين كتبوا في الوصف أو الغزل، فهو إنذار لهم بهجران الصبا وأيام الشباب وبعده الغواني وبداية عمر لا بد للإنسان أن يتأقلم فيه على سنة جديدة، فهو سيلاقى في عهده أشياء لم يعتدها في سنوات عمره الماضية، وابن حمديس كغيره من الشعراء الذين وصفوا الشيب ووقفوا عنده في قصائدهم ومقطوعاتهم، إلا إنه ومع هذا الوصف الجميل عبر نظمه لهذه الأبيات بهذه الرقة والدقة بما تضمنته من أساليب بلاغية أضفت على الوصف مشاعر إنسانية وعبرت عن حالته النفسية، فإنه كان يريد إيصال ما كان يتردد داخله من هذه المشاعر والأحاسيس، فالشاعر "المبدع الحاذق هو الذي يسخر إمكانات اللغة ويتلاعب بتراكيبها، مما يمنح نصّه خصوصية شعرية يتميز عن غيره من النصوص" (الحسني، 1999، 320).

إن اللغة هي المصدر الرئيس التي يصوغ بها الشاعر تجربته الشعرية، فهي " الأداة الأم التي تخرج من تحت عبائها الأدوات الفنية الأخرى، وتعمل هذه الأدوات الفنية وتمارس دورها في لذة النص من خلالها وفي إطارها" (زايد، 2002، 41)، وبما أن الإيحاء يركز على وسائل فنية لخلق التأثيرات الجمالية فقد بدأ الشاعر مقطوعته الشعرية باستعماله الاستعارة كأسلوب بلاغي إذ شبه فقدان الشباب بالنوى وهو البعد عن المحبوب وربط بين هذا الفقدان وبين البعد عن الأحبة، مما يعزز شعوره بالخسارة وإظهاره صورة حسية لهذا المفهوم، كما أنه استعار لوصوله ولقربه من الحسان إذ شببها بعملية الصيد في محاولة منه لجذب النساء الجميلات فقد كان إيحاء بصعوبة جذبهن بعد الذي حصل، فهو يشعر بالمشقة في الحفاظ على من كانت تسعى للوصول إليه، وهذا يعكس مقدار الحسرة والحزن على زمنه الذي مرّ بلا فائدة.

أما في البيت الثالث فقد استعمل تشبيها ضمنيا للإنسان الذي يفقد إحدى مرتكزات الشباب والبقاء في ضمن دائرة المرئيين والمطلوبين من النساء الجميلات فقد شبهه بالأثافي التي إن فُقدت واحدة منها فإن القدر لا يركز بصورة صحيحة وإنما يختل توازنه، وكذلك الإنسان فهو حينما يصل إلى هذه المرحلة من العمر ويفقد إحدى مرتكزاته وهي أما (الشباب أو الصحة أو القوة) فإنه سيصبح غير مرتكز على قاعدة صلبة فتبدأ الحسان كما وصفها الشاعر بالبعد عنه، أنه إيحاء باختلال التوازن وعدم الثبات الذي يسعى الإنسان ليبقى في دائرته أي دائرة المطلوبين والمرغوبين.

إن استعمال الشاعر للأثافي جاء تورية فهو لا يقصد بها المعنى الظاهر لها وهي ما يستند عليه القدر وإنما جاءت هنا بمنعى خفي وهو كقاعدة واستناد ودعم تستند عليها حياة الإنسان، مما يسهم في إضفاء عمق إضافي للمعنى. كما أن الشاعر ولتعزيز مشاعر الحزن والندم وإضفاء إيقاع متزن على مقطوعته فإنه كرر الضمائر التي اتصلت بالفعلين (فقدت وصرت) زيادة في تأثير المعاني والدلالات، فـ "التكرار ظاهرة أسلوبية مميزة في الشعر، له قيمة دلالية وطاقتا تكثيفية تكتمل معه الصور وتؤدي وظيفتها الإيحائية بشكل متناسق مع الغرض العام الذي يقصده المتكلم" (رحيم، 2024، 1014)، إن الشاعر وعبر أبياته لوصف الشيب وفقدان مرحلة الشباب يوحي بفقدان دعامة أساسية من دعائم الحياة التي تمثل الافتراق وفقدان التوازن وقد عبر عنها بالفراق والعجز والندم على ما ضاع من عمره.

— الإيحاء بالقوة: وقد تجسّد ذلك في وصفه لل سيف (الديوان، دت، 383) إذ يقول فيه:

"وذي رونقٍ ترتاغ منه كأنما
صموتٍ عن النطق المبين لسأئنه
عروس المَنايا فيه للعين نُجتلَى
فإن قَرَعَ البيضَ اليمانيّ ولَوَلا

جرى والتظى سلاً فقلتُ تعجّبا
لهام العدى منه سجوّدٌ على الثرى
متى فَجَرَّتْ كَفٌّ من النار جدولا
إذا ما اغتدى منه ركوعٌ على الطلا"

نوع الشاعر في استعماله للأساليب البلاغية في هذه الأبيات مما يعزز المعاني والدلالات التي يريدها في هذه الوصف، فقد شبه الشاعر السيف بعروس الموت في البيت الأول وهذا التشبيه يضفي عليه صورة بصرية تجعله مخيفا كعروس بادية للناظر، كما أنه استعمل الاستعارة حينما جعل السيف عروس المنايا فقد استعار له صفات ليست فيه فقد جسّمه هنا، وكذلك في قوله (لسانه) فقد استعار له صفة بشرية للتحدث وهذا نوع من التجسيم أيضا، وحتى في قوله (متى فجرت كف من النار جدولا) فهو فهي استعارة يتجسد فيها خروج النار الذي يصفه بالجدول لشدة قوته وجريانه وكأنه السيل، فهو إحياء بفتكه وقوته، وفي البيت الرابع فإن الشاعر يستعمل الكناية في الشطر الأول منه، فهام العدى تبدو ساجدة أمام ضرباته القوية إحياء بالانكسار والذل الذي يصيبهم منه، فهم منهزمون مستسلمون. أما التورية فكانت في البيت الأول وفي الشطر الأول منه فالسيف أصلا لا يتكلم إلا أن له صوتا حينما يضرب على الدروع وحينما يصطدم بالسيوف في المعركة، ويمثل الشاعر هذه الأصوات التي يُصدرها السيف بالنطق تشبيها لها بالكلام المفهوم فلكل طريقتة الخاصة في التعبير، فلغة الحديد تعكس الفكرة التي ترى أن القوة الحقيقية لا تحتاج إلى الكلام الكثير بل الفعل هو الفيصل وهذا ما يقوم به السيف، فهو إحياء بأن الفعل أبغ من القول. إنها صورة تتصف بالجدة والإيجاز والإحياء، فالصورة في أبسط وصف لها تعبير عن حالة أو حدث بأجزائها أو مظاهرها المحسوسة، هي لوحة مؤلفة من كلمات أو مقطوعات، لكنها في التعبير الشعري توحى بأكثر من الظاهر وقيمتها تركز على طاقتها الإيحائية، فهي ذات جمال ذات تستمد من اجتماع الخطوط والألوان والحركة ونحو ذلك من عناصر حسية، وهي ذات قوة إيحائية تفوق قوة الإيقاع لأنها توحى بالفكرة كما توحى بالجو والعاطفة" (غريب، 1971، 249).

كما أن الشاعر طابق بين السجود والركوع وهي الحركة التي تعكس حال الأعداء وقت الهزيمة مما يجسد انكسارهم الكامل أما السيف، إنه إحياء كامل بقوة السيف وغلبته في زمن كان يعكس الواقع السياسي والعسكري في عصره.

— الإحياء بالحب الذي يثير الشغف: وقد كان ذلك في أبياته التي وصف فيها النارج (الديوان، دت، 69)، فيقول فيها:

"بكر صبوحك من سلاف القهوة
وانظر إلى النارج في الطبق الذي
وامزج بسمعك صرّفها بالذغمة
أبدى تداني وجنة من وجنة

ومن العجائب أن تضرّم بيننا جمرات نار تُجتنّى من جنة"

يبدأ الشاعر أبياته بالدعوة إلى يوم مليء بالجدة والحيوية والنشاط، ويريد له أن يبدأ باكرا، ودعوته مشروطة بأن يكون بعصارة القهوة المصفاة والاستمتاع بها، فهي من أجود ما موجود، ويجب عليه أن يخلط أسمعاه وهو يشرب هذه القهوة بأجمل الألحان والأصوات الجميلة، إنه يسعى لتصوير لذة يمتزج فيها شرب القهوة الصافية مع أنغام موسيقى تبهج الروح وتدل على تذوق حسي وروحي.

يبدأ بيته الثاني بتشبيه موصوفه النارج بالوجنة الجميلة التي تتدانى مع بعضها وهي في الطبق، إنه يحاول أن يبين صورة لهذا الجمال الطبيعي الذي شابهه بجمال الوجنات لفتيات الجميلات، ثم يتعجب في البيت الثالث من إضرام النار بينه وبين من يحب، ويستعمل لذلك لفظة تدل على الاشتعال الشديد أو الالتهام بالنار، ويستعير لها لفظة النار حينما يشبه الحموضة التي يتسبب بها النارج على الرغم من الجمال الذي يحيط به، فهو هنا لا يقصد النار الحقيقية وإنما هي البهجة والشغف الذي يشعر به وتشتعل معها نفسه حبا وشوقا، أما لفظة الجنة فكانت تورية للشيء الممتع واللذيذ، وقد استعمل التجسيم حينما أعطاه صفة الوجنة الجميلة، كل هذه الصور الحية أراد عبرها الشاعر أن يعطي للنارج طابعا حيا ليضفي على مشهد الوصف جمالا فنيا متعدد الدلالة، ويجعل من المعاني المتولدة أكثر تأثيرا وإقناعا.

أظهر الشاعر مفارقة حينما وصف هذه الفاكهة، فهو يرى أن الحرارة التي تولدها هذه الجمرات التي في النارج وبيّن مصدرها الذي يعدّ جنة أي هذا الشيء المليء بالجمال والحلاوة، وهو إحاء على أن فكرة الجمال والحب يمكن لها أن تثير الشغف والحرارة الداخلية، فالنارج هنا مزيج من الجمال والرقّة وهو في الوقت نفسه مثير للشغف والحيوية، أي يمكن أن يكون محركا للمشاعر الداخلية القوية التي تشبه الاحتراق.

— الإيحاء بالنهاية: وقال يصف جلسة أنس (الديوان، دبت، 277) في إحدى الرياض، يقول فيها:

"ولما التقى الأجسام من غير ريبية
وقد تليقت بالشوق فيهنّ أنفس
جنينا، ولم تُنسب إلينا جنائية،
ثمار نعيم تُجتنّى حين تُغرس
ولما استقلّ النجم يرقع راية
يحلّ بها نورٌ ويرحل جنيس
تنهدت مرتاع الفؤاد وإنما
تنهدتُ لصبح الذي يتنفس
فيا صبح لا تقبل فإنك موجش
ويا ليل لا تدبر فإنك مؤنس"

لإضفاء مسحة من الجمال على أبياته استعمل ابن حمديس أساليب بلاغية تعمق من المعاني والدلالات والإيحاءات التي تقع خلف هذه الأساليب في وصفه لهذه الجلسة العاطفية التي جمعتها بمن يحب، فبعد تأكيد

في البيت الأول أن اللقاء الذي جمع الأجسام وتلّفت فيه الأنفس كان لقاء نقيًا بريئًا وقد كان بطابع حميمي، إلا أنه أبعده عن الريبة والشك، وشبّه في البيت الثاني ما دار بينهم من لقاء وما حصل فيه من متعة بجني الثمار التي تُغرس لتُجتنى وهذا الجني كان مصحوبا بمتعة وقت القطاف دلالة على أفعاله المعنوية وقد جسدها بشكل مادي محسوس، إلا أنه أبعدها كذلك عن الريبة حينما لم تُنسب إليهم بجناية، وقد كانت هناك استعارة حينما شبّه النجم بشخص يرفع راية، وهذه الراية يعدّها الشاعر إيذانا بنهاية ما كان يعيشه من متعة ويشببها بحلول النور ورحيل الظلام، فهذه الراية وما رسمه الشاعر كانت إيحاء بنهاية العلاقة بعد هذا اللقاء الجسدي بين الشاعر ومحبوبته، فرفع الراية عادة ما يكون إشارة إلى نهاية حدث ما أو أن تكون إشارة للوصول إلى القمة التي سعى إليها الشاعر.

إلا أن الشاعر لم يكن مقتنعا بهذه النهاية التي أعلنتها هذه الراية، وقد عبّر عن ذلك ظاهرا بتنهده وهو فزع وحائر القلب من هذا الصباح الذي أقبل عليهم بنوره وكشف عنهم ما كان مستورا بظلام الليل، وقد استعار للصبح صفة التنفس وشببه بكائن حيّ يتنفس، وتعبيرا عن هذا الرفض فهو ينادي هذا الصباح بعدم الإقبال لأنه سيجلب الوحشة عليه، وينادي ليله أيضا ويتوسله بعدم الإدبار فهو المؤنس والممتع، ويستعمل تكرار النهي موحيا هنا برغبته الكبيرة في أن يطول هذا اللقاء بطول هذا الليل وما يحمله من متعة وراحة، ورفضه لتقوم الصباح وما يحمله من آثار الفراق والبعد عن الحبيب.

الخاتمة:

تأسيسا على ما تقدم يمكننا القول إن البحث قد توصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها بالآتي:

- استطاع ابن حمديس وعبر استعماله للإيحاء أن يضيف على قصائد الوصف عمقا عاطفيا، أسهم في تعزيز العمق الفني والجمالي لقصائده.
- عكست مقطوعاته الشعرية في الوصف براعته في توظيف اللغة التي سعى عبرها لتحقيق الأهداف الفنية والجمالية، واستطاع أن يتجاوز ذلك الوصف السطحي للأشياء.
- إن تنوع الإيحاءات التي جاء بها ابن حمديس قد عكست قدرته الكبيرة على بناء اللغة لخلق الصور الشعرية التي حفلت بمعاني متعددة.
- جعل القارئ مشاركا ومتأملا له عبر هذا الإيحاء فقد كان وسيلته لنقل المشاعر والأحاسيس التي تختلج بها كوامنه، وكانت مخفية وراء الكلمات.
- عكست إيحاءات ابن حمديس الروح الثقافية والاجتماعية للعصر الذي عاش فيه، إذ كان فيها الشعر وسيلة للتعبير عن القيم والمشاعر في المجتمع الأندلسي المتصف بالتعدد.

- يمكن أن يكون لقصائد الوصف الأندلسية إحياءاتها المختلفة إذا ما سلّط عليها الدرس والبحث، إذا ما علمنا أن الشعراء قد أكثروا منها.

المصادر والمراجع:

- ◆ تشارلتن، هـ ، ب. (1945). فنون الأدب، تر: الدكتور زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، من سلسلة الفكر الحديث.
- ◆ الحسني، أحمد جاسم. (1999)، خصوصية اللغة الشعرية (قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي)، بحث منشور في مجلة جنور، السعودية، م1، ج2.
- ◆ رحيم، محمد علي مهدي. (2024). التكرار الصوتي في شعر بدوي الجبل، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثامن لكلية الآداب – جامعة واسط بالتعاون مع مجلة لارك، م16، ع3، ج2.
<https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss16.3628>
- ◆ الركابي، جودة. (1970). الطبيعة في الشعر الأندلسي، ط2، دمشق، مكتبة أطلس.
- ◆ الركابي، جودة. (1980). في الأدب الأندلسي، مصر، دار المعارف.
- ◆ زايد، علي عشري. (2002). عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط4، القاهرة، مكتبة ابن سينا.
- ◆ سلوم، داود. (1981). مقالات في تاريخ النقد العربي، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، دار الطليعة للطباعة والنشر.
- ◆ الشايب، أحمد. (د.ت). الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط5، مكتبة النهضة المصرية.
- ◆ الشكعة، مصطفى. (1979). الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه، ط4، بيروت، دار العلم للملايين.
- ◆ الشيحاني، سلمان محمد عبد السيد. (2023). دلالة اللون الأسود في ديوان صفي الدين الحلي (ت750 هـ)، لارك، م15، ع1.
<https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss48.2693>
- ◆ عباس، إحسان. (د.ت). ديوان ابن حمديس، بيروت، دار صادر.
- ◆ عصفور، جابر. (1992). الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ط3، بيروت المركز الثقافي العربي.
- ◆ عيد، رجاء. (د.ت). لغة الشعر، الإسكندرية، منشأة المعارف.
- ◆ عيسى، عبد العزيز محمد. (1936). الأدب العربي في الأندلس، القاهرة، مطبعة الاستقامة.
- ◆ غريب، روز، (1971)، تمهيد في النقد الحديث، بيروت، دار المكشوف.
- ◆ الفاخوري، حنا. (د.ت)، تاريخ الأدب العربي، القاهرة، المطبعة البوليسية.
- ◆ فرّوخ، عمر. (د.ت). تاريخ الأدب العربي، ج5/ الأدب في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين، ط1، بيروت – لبنان، دار العلم للملايين.
- ◆ كولدرج. (1971). النظرية الرومانتيكية سيرة أدبية، تر: د. عبد الحكيم حسان، مصر، دار المعارف.
- ◆ الملائكة، نازك. (1979). الصومعة والشرفة الحمراء، دراسة نقدية في شعر علي محمود طه، بيروت- لبنان.
- ◆ ناجي، مجيد عبد الحميد، (1984). الصورة الشعرية، الأقلام، العدد7.

References:

- ◆ Charlton, H., B. (1945). Arts of Literature, see: Dr. Zaki Naguib Mahmoud, Authorship, Translation and Publishing Committee, from the Modern Thought series.
- ◆ Al-Hassani, Ahmed Jassim. (1999), The specificity of poetic language (a reading of the experience of Ibn al-Mu'tazz al-Abbasi), research published in Juzour magazine, Saudi Arabia, Part 1, Part 2.
- ◆ Rahim, Muhammad Ali Mahdi. (2024). Vocal Repetition in the Poetry of Badawi Al-Jabal, research presented to the Eighth Scientific Conference of the Faculty of Arts - Wasit University in cooperation with Lark Magazine, Part 16, Part 3, Part 2.
<https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss16.3628>
- ◆ Stapes, quality. (1970). Nature in Andalusian Poetry, 2nd edition, Damascus, Atlas Library.
- ◆ Stapes, quality. (1980). In Andalusian Literature, Egypt, Dar Al-Maaref.
- ◆ Zayed, Ali Ashry. (2002). On the construction of the modern Arabic poem, 4th edition, Cairo, Ibn Sina Library.
- ◆ Salloum, Daoud. (1981). Articles on the history of Arab criticism, the Iraqi Republic, Al-Rasheed Publishing House, Ministry of Culture and Information publications, Al-Tali'ah Printing and Publishing House.
- ◆ Al-Shayeb, Ahmed. (n.d.). Style, an analytical rhetorical study of the origins of literary styles, 5th edition, Egyptian Nahda Library.
- ◆ Shakaa, Mustafa. (1979). Andalusian Literature, Its Subjects and Arts, 4th edition, Beirut, Dar Al-Ilm Lil-Millain.
- ◆ Al-Shehane, Salman Muhammad Abdel Sayed. (2023). The significance of the color black in the collection of Safi al-Din al-Hilli (d. 750 AH), Lark, M. 15, p. 1.
<https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss48.2693>
- ◆ Abbas, Ihsan. (n.d.). Diwan Ibn Hamdis, Beirut, Dar Sader.
- ◆ Asfour, Jaber. (1992). The artistic image in the critical and rhetorical heritage of the Arabs, 3rd edition, Beirut Arab Cultural Center.
- ◆ Eid, please. (n.d.). The Language of Poetry, Alexandria, Manshaet Al Maaref.
- ◆ Issa, Abdul Aziz Muhammad. (1936). Arabic Literature in Andalusia, Cairo, Al-Istiqama Press.

- ◆ Gharib, Rose, (1971), An Introduction to Modern Criticism, Beirut, Dar Al-Maksouf.
- ◆ Al-Fakhouri, Hanna. (n.d.), History of Arabic Literature, Cairo, Police Press.
- ◆ Farroukh, Omar. (n.d.). History of Arabic Literature, Part 5/Literature in the Maghreb and Andalusia, the Era of the Almoravids and Almohads, 1st edition, Beirut - Lebanon, Dar Al-Ilm Lil-Millain.
- ◆ Coldridge. (1971). Romantic theory, a literary biography, see: Dr. Abdel Hakim Hassan, Egypt, Dar Al Maaref.
- ◆ Almalaeka, Nazik. (1979). The Silo and the Red Veranda, a critical study in the poetry of Ali Mahmoud Taha, Beirut - Lebanon.
- ◆ Naji, Majeed Abdel Hamid, (1984). Poetic Image, Pens, Issue 7.
- ◆ Heikal, Ahmed. (1985). Andalusian Literature from the Conquest to the Fall of the Caliphate, Cairo, Dar Al-Maaref.

مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية