

حِجَابِيَّةُ الاسْتِعَارَةِ فِي رَائِيَّةِ ابْنِ عَبْدِوْنِ الْيَابِرِيِّ

(ت: 520هـ)

The Rhetoric of Metaphor in the Poem of Ibn Abdoun Al-Yaburi (died 520 AH)

أ.م.د. أحمد بن عيضة الثقفي

Asst.Prof. Dr. Ahmed Bin Eidhah Al Thaqafi

جامعة الطائف / كلية الآداب

University Of Taif \ college Art

E-mail: draalali@yahoo.com

الكلمات المفتاحية: الحجاج، الاستعارة، ابن عبدون، رثاء الممالك.

Keywords: Rhetoric, metaphor, Ibn Abdoun, elegies of kingdom.

الملخص

يتناول هذا البحث حجاجية الاستعارة في رائية ابن عبدون اليابري المتوفى 520 هـ، ويندرج في سياق الدراسة الحجاجية للاستعارة انطلاقاً من النظرية الحجاجية التي لا تحصر وظيفة الاستعارة في بُعدها الفني الجمالي بل تتعداها إلى الوظيفة الإقناعية والتأثيرية لدى المتلقي، من خلال عرضها للبراهين والأدلة في ذلك السياق والسعي على إظهار تلك القوة الإقناعية، وترتيب الحجج ترتيباً يتوافق والسلم الحجاجي.

Abstract

This research explores the rhetorical use of metaphor in the poem of Ibn Abdoun Al-Yaburi, who lived during the year 520 AH. It falls within the context of rhetorical studies of metaphor, based on rhetorical theory that does not limit the function of metaphor to its artistic and aesthetic dimension but extends it to its persuasive and influential function on the receiver. This is achieved by presenting evidence and arguments in that context and striving to highlight that persuasive power, while organizing the arguments in a manner consistent with rhetorical principles

ليس من شك في أن النص الأدبي الإبداعي يرتكز على غاية أصيلة، تستهدف توصيل دقات الشعور الإنساني والإحساس البشري إلى متلقيها في صورة تملك عليه قلبه وتؤثر في وجدانه، ومن هنا نجد اختلافًا ملحوظًا بين ما ينتجه الناقد بدوره التحليلي القائم على نظريات ومناهج، وما ينتجه الأديب بوصفه ناقلًا لإحساسه وموصلاً لإنتاجه عبر جسر من العمليات المتداخلة التي تحدث في نفس المتلقي هذا التأثير؛ فتحدو به إلى التمازج مع النص والتماهي مع مناسبة إنشائه، محاولًا الوقوف على مقاصده.

ولأن الاستعارة بما لها من تأثير إيجابي في إنتاج دلالة النصوص الشعرية خاصة، ذات موضوع يمكن الشاعر من توصيل محتوى خطابه إلى متلقيه على الوجه الذي يرغب في توصيله عليه دون أن يضطره الأمر إلى محاولة النقل والتوصيل من خلال استطرادات قد تذهب بجمليات النص، وتحيل القارئ على معانٍ أحرار لا اتصال لها بخطابه، تأتي لي مناقشة نمط من النماذج الشعرية التي وقعت في نفسي موقعها قبل أن يكون لها من العقل الموقع نفسه، من خلال دراسة الانعكاسات الدلالية في صورتها الحجاجية على هذا النص، ومدى ما يمكن أن تحيل عليه الاستعارات الحجاجية التي أنطق الشاعر ابن عبدون بواسطتها الخطاب، من معانٍ ودلالات شتى، على أن تستقل كل استعارة بما يلمح تحته من تنظيرات حجاجية تُفعم دلالة الخطاب في تلك القصيدة المنتقاة من شعر ابن عبدون الأندلسي، تحت عتبة رئيسية تُبرر مفهوم الاستعارة لدى هذا الشاعر، ونوعها، وتفصيل القول في مدى ما أسهمت به من قدرة على توصيل المعنى عبر عمليات إزاحية متباينة.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذه الدراسة من كونها تقارب نصًا شعريًا مقاربة حجاجية؛ فيصبح الشعر الذي يتناول تجربة فردية محلاً للنظر في استراتيجيات الاستعارة للخطاب الحجاجي، وما تكشف عنه من تفسيرات مرتبطة بالشاعر ابن عبدون محل البحث؛ حيث يسهم في تحقيق قراءة استعارية حجاجية صادقة له.

وإنطلاقًا من تلك الأهمية التي أولاهها الدرس الحجاجي للقارئ بما له من دور مهم وفاعل في تفعيل تلك الاستعارة الحجاجية للنص الشعري، وتحليل فحواه وفهم صورته، تأتي لي أن أصع في هذا الصدد أسباب اختيار الموضوع ودوافع دراسته وذلك بالوقوف على نماذج من حجاجية الاستعارة في رائية ابن عبدون الشاعر الأندلسي اليابري.

أما منهج البحث؛ فقد جاءت فكرة الحجاج في هذه المرتبة على عدد كبير من المجازات اللغوية التي حدّ ابن عبدون أكثرها في الإزاحة الاستعارية، ولذا كانت العناية في هذه الدراسة

بسبب أغوار الدلالات المقصودة من هذا الخطاب الرثائي لدى هذا الشاعر من خلال الوقوف على حجاجية تلك الاستعارات المختلفة والحجج والبراهين التي يقدمها بين يدي إقناعه وحجته.

• الدراسات السابقة

لم يبد لي أن دراسة مستقلة منفردة تناولت "حجاجية الاستعارة في رائية ابن عبدون اليابري"، أما الدراسات التي تناولت شعر ابن عبدون، فمنها:

1- النكبات في شعر الأندلسي ابن عبدون اليابري أنموذجاً، نصر الدين بلخادم، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2019م.

2- توظيف الموروث في أدب ابن عبدون، دراسة تحليلية، عائشة سليمان سعيد أبو داحة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، 2015م.

3- صور من الانزياح في شعر ابن عبدون اليابري، إبراهيم منصور الياسين، كلية الآداب، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، عدد أكتوبر، ديسمبر، 2017م.

4- شعر الرثاء عند الشاعر الأندلسي عبدالمجيد بن عبدون، الرؤية والتشكيل، عمر فارس الكفاوين، كلية الآداب والفنون، جامعة فيلادلفيا، الأردن، المجلد 20، الملحق الأول، 1440هـ، 2019م.

5- جماليات التشكيل الإيقاعي في رائية ابن عبدون الأندلسي (البسامة) المتوفي (520هـ)، أ.م.د: فائزة رضا شاهين العزاوي، جامعة تكريت، كلية العلوم والتربية الأساسية.

ولا شك أن تلك الدراسات قد أضاءت لي مجالاً رحباً أثناء دراستي للاستعارة الحجاجية.

اقتضت طبيعة البحث إلى تقسيمه على النحو الآتي:

(1) التمهيد: ويشمل على:

- مفهوم الحجاج لغةً واصطلاحاً.
- الخصائص الاستعارية الحجاجية الإقناعية في صعيدها التداولي لدى ابن عبدون اليابري.
- التعريف بابن عبدون اليابري.

(2) المبحث الأول: فاعلية الاستعارة الحجاجية.

(3) المبحث الثاني: الاستعارة المكنية.

(4) المبحث الثالث: الاستعارة التصريحية.

(5) المبحث الرابع: الاستعارة التمثيلية.

أولاً: مفهوم الحجاج: لغةً واصطلاحاً.

جاء عند ابن منظور: الحجةُ البرهانُ، وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم، والحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. وجمع الحجة: حجج وحجاج. والحجة: الدليل والبرهان. والتجاج: التخاصم، وحجه محاجة وحجاج: نازعه الحجة، والرجل المحجاج هو الرجل الجدل، والاحتجاج: إحتج بالشيء: اتخذ حجة⁽¹⁾.

واصطلاحاً كما قال التهانوي (ت، ١١٥٨هـ) الذي جعله مرادفاً للدليل والمقصود منه إلزام الخصم وإسكاته، وهي شائعة في الكتب⁽²⁾.

وعرفه ليول آرون الذي جعل منه حرباً كلامية فقال: "وتعني هذه الكلمة مواجهة أو جدالاً حامياً، في الأدب، كالاختراب في ميدان المواجهات التي يمكن أن تشمل جميع الميادين وبخاصة السياسية والدينية والجمالية والعلمية ويشكل هذا النوع من المناظرات العنيفة إحدى ثوابت النتاج اللغوي بعامه والنتاج النصي بخاصة والأدب تحديداً"⁽³⁾.

وجاء عن الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) قوله: "أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة ولا الملوك بكلام السوق، ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة"⁽⁴⁾.

وفي الصنائع يذكر العسكري (ت، 395هـ) أن الحجاج له وظيفة كبيرة في الشعر فيقول: "يملك ما تعطف به القلوب النافرة ويؤنس القلوب المستوحشة وتلين به العريكة الأبية المستعصية ويبلغ به الحاجة وتقام به الحجة"⁽⁵⁾.

يرى أن الحجة: هي الاستقامة في النظر، والمضي فيه على سنن مستقيم، من رد الفرع إلى الأصل، وهي مأخوذة من الحجة: وهي الطريق المستقيم، وهذا هو فعله المستدل، وليس من الدلالة في شيء. وتأثير الحجة في النفس كتأثير البرهان فيها، وإنما تنفصل الحجة من البرهان؛ لأن الحجة مشتقة من معنى الاستقامة في القصد: حج يحج، إذا استقام في قصده⁽⁶⁾.

والحجاج عند بيرلمان يتميز بخمسة ملامح رئيسة هي:

- 1- أن يتوجه إلى مستمع.
- 2- أن يعبر عنه بلغة طبيعية.
- 3- مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية.
- 4- لا يفنقر تقدمه - تناميّه - إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة.
- 5- ليست نتائجه ملزمة⁽⁷⁾.

ومن ثم فالحجاج "عبارة عن تصور معين لقراءة الواقع اعتماداً على بعض المعطيات الخاصة بكل من المحاجج والمقام الذي ينبج هذا الخطاب"⁽⁸⁾.

فقد أولى عناصر الحجاج أهمية خاصة في إنشائه لنظرية الحجاج التي لا تكتفي بالأساليب اللغوية المنشئة فحسب، بل إنها تولي الظروف الخارجية اهتماماً كالظروف النفسية والاجتماعية التي تتعلق بالمخاطب والمقام الخاص⁽⁹⁾.

فالحجاج يقوم على الغلبة والتخاوصم والاختلاف، فما "يظهر من هذا أن الحجاج يكون لخصومة، وهذا ما دلت عليه كلمة "غلبة"، وتكون الغلبة في الكلام والخطاب، الذي يقيم الحجة والبرهان على صحة ما يدعي، وما دام هناك خصومة، فالجدال هو المظهر الذي يجسد صورة الخطاب الحجاجي"⁽¹⁰⁾

ولتوضيح الفارق بين الحجاج والشعر⁽¹¹⁾:

- 1) إن لغة الحجاج هي العقل، ولغة الشعر هي لغة العاطفة.
- 2) إن الهدف من الشعر الإمتاع، والهدف من الحجاج الإقناع.
- 3) إن المعرفة الناتجة من الشعر حدسية، والمعرفة الناتجة عن الحجاج عقلية.
- 4) إن الشعر وعي خيالي، والحجاج وعي عمدي.
- 5) إن الشعر يخاطب العاطفة، والحجاج يخاطب العقل.

وترى يمينه تابتي أن الحجاج: "وسيلة المتكلم في جعل المتلقي يتقبل آراءه واتجاهاته، وانتقاداته وتوجيهاته"⁽¹²⁾.

أما جميل عبد المجيد: وجاء تعريفه للحجاج مركزاً على أنه: "خطابة تستهدف استمالة عقل المتلقي، والتأثير على سلوكه، أي الإقناع"⁽¹³⁾

فالهدف الأول من الحجاج هو التأثير في العقول؛ لإقناعها، وهذا لا يعدم أن يتحقق هدف آخر، وهو أن يصل إلى القلوب لإمتاعها⁽¹⁴⁾.

ثانياً: الخصائص الاستعارية الحجاجية لدى ابن عبدون اليايري.

إن من دوافع إنتاج أي نص من النصوص الإبداعية، تلك العلاقة الحميمة التي تنشأ في جو نفسي وفكري مشحون بالعاطفة والانفعال بين النص ومنتجه، والتي تعمل - من أول الأمر - على توفير المناخ الملائم لإنتاج خطابيه الأدبي الذي يحمل سوانح أفكاره وشوارد حواطره، وتعبّر عن ذاتيته وتعكس مؤثرات هذا المنتج الإبداعي على نفس وذهن القارئ، بنهية الجو النفسي المناسب لاستقبال النص ومحاولة فهم خطاباته.

ومن هنا يأتي سعي الشاعر إلى دعم خطاباته الشعرية وتعزيزها بمجموعة وافرة من الركائز الإزاحية التي يتخذ منها ما يركن إليه في عملية الإرسال والنقل، ويساند بها القيمة الإبداعية؛ لتجلي عن جمالية النص إلى جانب غايته التوصيلية منه، وكثيراً ما يتكئ الشعراء على سوق الحجج والبراهين المعززة لفكرة ما يضمّنونها في تصاعيف خطابهم، والداعمة لقصية

من القضايا الشعرية التي يرغبون في نقلها إلى جهة مخاطبين بهذا النص، فيوظفون في ذلك ما يصلح أن يقوم بهذا الدور من الأساليب العربية التي تتناسب مع طبيعة الشعر؛ إذ إن إيرادهم لحجة وسوقهم للبراهين مجردة عن النزعة الجمالية البلاغية مما يحيل به الشاعر على خصائص النثر الفني.

فالحجاج وسيلة من وسائل الإقناع والتعبير عن الرأي وتفنيد الرأي المعارض ولا يخلو نص أدبي من الحجاج حتى الشعر، ونجده كذلك في أعمال أخرى، علمية إعلامية نقدية فكرية، وفلسفية وقضائية، التي أساسها مقابلة الرأي بالرأي ومقارعة الحجة بالحجة. إلى جانب هذا، نجد أن الحجاج يأخذ أشكالاً مختلفة من أهمها الاستدلال المنطقي، والحجاج الخاطي. كما يقوم على آليات حجاجية متمثلة في الخطاب الحجاجي البلاغي، والخطاب الفلسفي، والخطاب الحجاجي التداولي (15).

إن أول ما يحتاجه مؤلف الكلام معرفة اللغة والعلم بقواعدها اللغوية والأدبية والقدرة على الإبداع والابتكار، وإنتاج الكلام البليغ وتعني الكفاءة الثقافية أن يعرف مؤلف الخطاب ثقافة العالم الذي يريد أن يتدخل فيه، وأن يوظف هذه الثقافة في الإقناع والتأثير (16)، وإنَّ أجل ما يكون تأثيراً في إنزال الدلالات المقاصدية التي يشملها الخطاب الشعري منزلها، من أفانين بلاغة العرب، الاستعارات بمختلف أنواعها، مكنية كانت أو تصريحية، مفردة أو تمثيلية، إلى غير ذلك من أنواع الاستعارات التي تشكل عمقاً دلاليًا في بناء النظم وتحديد الغرض منه، واستقصاء معالم تكوينه المعينة على فهم مراميه، وحيث لم تكن القوة البرهنية التي يستعين بها الشاعر بمحلها الذي يتطابق مع خصائص الشعر؛ لتمايز طرائق نظمها عن طرائق إنشاء السرد، وجب تضمين تلك البراهين في صورة جمالية تفصل بين طريقتي التوظيف الحجاجي في النظم وفي النثر، فكان اختيار الشعراء للاستعارة الحجاجية؛ لقيامها بما لا تقوم به أنواع المجاز الأخرى من دور في التبليغ.

وحيث كان للشعر الأندلسي خصوصية اتسم بها في الجوانب السياسية والدينية، ارتسمت ملامح الاحتجاج في كثير من نصوص شعرائه كل بحسب ملكته وقدرته على التصوير، ولأن ابن عبدون اليابري، أحد أبطال المعارك الشعرية التي نقلت لنا تفاصيل حقب تاريخية من حقب التاريخ السياسي الأندلسي، كان لزاماً عليه أن يأتي في كثير من خطاباته الشعرية بما يؤكد على قوة حجته فيما أراد التأكيد عليه، ولتمكّن شاعرنا من أدواته، وامتلاكه ناصية النظم جاد يبوجه شعري عن نكبة من نكبات التاريخ الأندلسي، معبراً عنها أوفر ما يكون التعبير بعدد من الاستعارات الحجاجية المصورة لعداثة الخطب وعظم المصيبة في قتل المتوكّل بن الألفطس وولديه الفضل والعبّاس على يد جيوش المرابطين التي اجتاحت بطليوس سنة 487 هـ، ولعلّه

اطمأنَّ لأنَّ الإحالة على المعاني المجازية في التعبير عن مُصيبتِه في فهدِ هؤلاء الأعلام إثر اجتياح جيوش المرابطين لبطليوس، من خلال الاستعارة بأنواعها، أليق بمقام الاحتجاج وأنسب بدلالاته على ما أمه من المقاصد، ولإدراكه أنَّ في الاستعارات الموظفة في تلك المرثية ما يمكنه من الإحالة بها على تعزيز ودعم حجته، خصها هي دون ما قد يُفضي إلى الدلالة ذاتها من الصور البلاغية والأخيلة التي قد لا تقوي من الحجاج ولا تنتسأند فيها البراهين معها.

نصَّ أرسطوطاليس على قوة الرابطة بين الحجاج والاستعارة قبل الاستكشافات المعروفة لدى جماعة النقاد الغربيين في هذا الصدد بعقود طويلة، ذلك فيما لقيته الكلام عن تلك العلاقة التي لمعها بين الحجاج والاستعارة في المنطق الصوري لديه، حين نصَّ أرسطو على معنى الرمز بطريق غير مباشر في طيات حديثه عما يحسن بالشعر والخطابة من أساليب العرض، وتقنيات الطرح، بقوله: "وقد يُبدل بالاسم القول، إذا كان الصريح يُستبشع، مثل الاسم الصريح لفرج النساء، فالأحسن أن يبدل، فيقال: عورة النساء، وكما يُبدل الحيض بدم النساء... وربما بَدَل الاسم بالصفة المفردة، وربما تركت الصفة، وفُزِعَ إلى التشبيه والاستعارة، والشعراء يجتنبون استعمال اللفظ الموضوع، ويحرصون على الاستعارة حرصاً شديداً⁽¹⁷⁾".

وهنا نجد أنَّ أرسطو قد حصر الرمز في مستوى واحد من مستوياته، إذ إنَّ الاستعارة والتشبيه والإحالة من المعنى الموضوع التقريري إلى معنى إزاحي لا يُشكّل في الرمز إلا جانباً الأبرز، على حين أننا نجد له عدداً من مستويات التعبير المعبرة عن الدلالة ينحو الشاعر سبيلها بالاستعارة الحجاجية نفق عليها في تضاعيف تحليلنا لتلك المرثية

تناول الدارسون الغربيون الوظيفة الإقناعية للحجاج حسب توجهاتهم في إرساء المفاهيم الجديدة للبلاغة الغربية، بينما نجد هذا الجانب من الدراسة عند العرب تمثل في نظريات مختلفة في تناول الخطاب الإقناعي الأدبي من خلال ربطه بعلم البلاغة⁽¹⁸⁾، وقد وظف ابن عبدون الاستعارة حسبما أراد، وحسبما يخدم أفكاره ويكشف توجهاته الذاتية، والسياسية، و الدينية التي تركت صداها على الأدب والخطاب الحجاجي؛ حيثُ تبحر الشاعر الأندلسي في أنساق حجاجية متباينة من ناحية التأثير الحجاجي مصارعاً الذهن عند ذلك التأويل الحجاجي.

وفي خضم هذا المجال الحجاجي؛ الذي يعد خطاباً حجاجياً فعالاً، يتضمن جهد بعض الباحثين في بيان شعرية الحجة وحجية الصور البلاغية، وهذا مطلب في غاية الأهمية والعمق والتبيان⁽¹⁹⁾ لا أن يخرج الشعر إلى الاستلزام الحوارية لكن "ينبغي أن يحترس منه الشاعر حتى لا يغلبه على شعره، فيخرجه من دوائر الشعر إلى دوائر النثر"⁽²⁰⁾ ولا يعني حصر الشعر في زاوية التتميق والإمتاع، إذ "إن ارتباط البلاغة بالشعر ليس ارتباطاً أسلوبياً بالمعنى الذي يسبغ على

الأسلوب الشعري، كتنميق وزخرفة ومبالغة، وإنما كمثل للإقناع، من خلال وظائف اللغة الشعرية المجازية والاستعارية في الحجاج⁽²¹⁾.

ثالثاً: ابن عبدون ورائيته:

"هو أبو محمد عبد المجيد ابن عبدون الفهري⁽²²⁾، الياثري، يكنى أبا محمد وينسب إلى يابرة⁽²³⁾، ومدينه يابرة هذه كانت مشهورة في مملكة بطليوس، وكثيرا ما ذكرها ابن عبدون في شعره. ولد ابن عبدون كما يرجح بعد 440 هـ، ونشأ في جو تشيع فيه الثقافة العربية الإسلامية فاستقى معارفه من ملازمة العلماء الذين كانوا يعقدون حلقات العلم والأدب في أقاليم الأندلس الكبرى وكون لنفسه ثقافة واسعة شملت اللغة والشعر والأخبار والأنساب، بالإضافة إلى الفقه والحديث، مع رغبته كأكثر الأندلسيين في هذه الفترة الفلسفة والمنطق وقد استوزر بنو الألفس ابن عبدون ومدحهم كثيرا إلى انتهاء دولتهم ثم انتقل إلى خدمه المرابطين بعد خلع ملوك الطوائف⁽²⁴⁾

عاش ابن عبدون في بلاط المتوكل بن الألفس في بطليوس، وكان من أكابر الدولة، وحظي عنده بالصحبة، ثم جعله المتوكل كاتبه ووزيره سنة 473هـ، وكان ابن عبدون كثير الحفظ حتى ذكر أبو مروان عبد الملك بن زهر في شأنه أنه كان يحفظ كتاب الأغاني، فقد كان يتمتع بجودة الذاكرة وقوة الذكاء⁽²⁵⁾.

فالشاعر في مرثيته الرائية "البسامة" يسلم كل ما يجري على هذه المعمورة للقدر الإلهي⁽²⁶⁾.

وفاته

اختلف المؤرخون في ذلك⁽²⁷⁾، وقد رجح سليم التتير محقق الديوان أن وفاته كانت نحو سنة 527هـ معتمداً على بعض الأحداث التاريخية، ويرى أن من يقول بوفاة ابن عبدون قبل سنة 520هـ بأنهم وهمون أو أنهم يعنون شخصاً آخر⁽²⁸⁾.

الاستعارة الحجاجية: تأطير حجاجي

انتشار الاستعارة الحجاجية في الشعر الأندلسي، ولا سيما شعر ابن عبدون؛ يوحى بأصالة استعماله الإقناعي والتأثيري في الخطاب الشعري الحجاجي، فقد أورد عبد القاهر الجرجاني تعريفاً للاستعارة: بأنها "تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيده المشبه و تُجزيه عليه"⁽²⁹⁾

تُفعل الاستعارة بلاغتها التجاوزية التي تقوم على دخول المستعار في جنس المستعار له⁽³⁰⁾. وهي بذلك تنتقل بالنص الشعري من الجمود اللفظي المُحجّم له إلى السيرة في التعبير و المرونة في الاستعمال اللغوي داخل أي نص أدبي⁽³¹⁾. و بهذا ينال الإقناع بحظّ فوق حظّه

الطبيعي عند توظيفه للصور الاستعارية؛ لأن الإقناع سيفرض سلطته من خلال جمالية الغرابة في التعبير؛ فأثر التجميل الذي تمنحه الاستعارة للنص الشعري لا ينفك عن غاية الإقناع؛ فكل جميل تستهويه النفوس و تتأثر به، و هذا مما يجعل الاستعارة قابلة للتحليل وفق نظريات بلاغة الحجاج التداولي⁽³²⁾

لا يماري أحد في أن الاستعارة كانت و مازالت من أهم ما يجلب اهتمام الباحثين على اختلاف مشاربهم وتباين أهدافهم، رغم ما عرفته العلوم اللغوية من تحول وتطور؛ مما يحتم على الباحث بيان الطريق الذي يسلكه في تناول الاستعارة، ولقد بات جليا الأهمية البالغة لهذه القضية، لا سيما في الدراسات اللغوية والبلاغية والتداولية والحجاجية والفلسفية واللسانية والنقدية، وهذا ما جعل الآراء في الاستعارة تختلف اختلافاً واسعاً مما أدى في الأخير إلى اعتبارها نقطة محيرة لدى الدارسين؛ بل ومن أكثر المواضيع طرفاً من طرفهم⁽³³⁾، ولذلك فالاستعارة الحجاجية تعمل على تشكيل بنية دلالية جديدة تحيل القارئ إلى الإقناع بالخطاب الحجاجي الذي يجذب المتلقي في خضم نصوص ابن عبدون؛ لما يؤديه في تلك الرائية إلى الاستدلال والبرهان، و غيرها من مقتضيات ممارسة الإقناع الحجاجي في إطار التأويل الكلامي المتداول على أنه فن من فنون الإبداع الأدبي.

فالاستعارة "تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدد من الدرر"⁽³⁴⁾، وترسخ الصورة الأدبية في ذهن المتلقي، وكذلك تولد رغبة التأمل و القراءة عنده⁽³⁵⁾؛ فالمتلقي يوظف الاستعارة بغية تحقيق أهدافه الإقناعية الحجاجية، فيلجأ إلى استعمالها في تضاعيف نصوصه؛ لأنها أبلغ من الحقيقة في الاستدلال⁽³⁶⁾. و بذلك تغدو الاستعارة حجة مقنعة تستخدم في الدفاع عن أطروحة ما أو رأي ما⁽³⁷⁾، وتسهم "كباقي الآليات في بناء القول الحجاجي من مختلف النواحي الحجاجية، و ذلك بغية التأثير والإقناع الحجاجي"⁽³⁸⁾.

لكل فن أو فكرة أو تقنية بلاغية أو حجاجية أو... قوة و ضعف، و الاستعارة تستمد قوتها من جدتها، و حين تتكرر تضعف، و تتوارى، و تصبح موضعاً معتاداً لا يثير الانتباه⁽³⁹⁾؛ فالهدف من تلك التقنية هو الحرص على استمالة قلب القارئ بالتصوير الاستعاري الحجاجي.

إن نصيب الإقناع الحجاجي الشعري لدى ابن عبدون من الاستعارة وافق بأنواعها المختلفة، لكن توزيعها يتباين من موضوع حجاجي لآخر، وهذا يرجع إلى حالة الإقناع الحجاجي لدى الشاعر من وجدانه، و خلجات نفسه؛ فالنصوص الشعرية تتراوح بين الحدة و القوة، و اللين و الرقة بحسب تقنيات الشاعر الحجاجية.

لقد بدأ النظر إلى استعمال الأداء الاستعاري في العبارة الشعرية على أنه تجاوز للحقيقة بنقل الكلمة إلى غير مجالها المؤلف، وهذا ما يحتم على الذهن نوعاً من الانصراف وراء

المعاني، وفتح مغاليقها بلحاظ من التدبر والتأمل؛ لأنها مكن انطلاق الدلالة، وقد عرّفها الرماني (ت: 386هـ) وكذلك هي: "تعلق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة" (40).

المبحث الأول: فاعلية الاستعارة الحجاجية

تشكّل الاستعارة سمةً بارزةً في النقد البلاغي والأدبي بشكلٍ عام؛ فتعدد الاتجاهات والأفكار التي تعتمد على الاستعارة تظهر القدرة المتنوعة لهذه التقنية على التعبير عن مفاهيم مختلفة وإيصال معانٍ متعددة، ويتيح للكاتب والشعراء استخدام الاستعارة الحجاجية لإضافة عمقاً وتأثيراً إلى كتاباتهم.

فالشعر الأندلسي باعتباره شعر إنساني يمتاز بالعمق والنضج على خلاف ما يعتقده البعض، وكان التأمل السمة البارزة التي تجلت في نصوص الشعر الأندلسي، خاصة عند ابن خفاجة وابن عبدون، وغيرهم من الشعراء الذين تأثروا بالبيئة الأندلسية وما عكسته من صراعات سياسية واجتماعية؛ حيث حاولوا تفسير حقيقة الوجود من خلال تجاربهم الشعرية (41).

وتصبح الاستعارة أداة فعالة لإيصال المعنى بأقل عدد من الكلمات وبأسلوب يثير الإحساس والتأمل لدى القارئ، وتجعل الإيجاز والتكثيف الدلالي للنصوص أكثر غموضاً وتعقيداً؛ مما يدفع القارئ إلى التفكير والبحث عن المعاني العميقة والرمزية.

بشكل عام، فالاستعارة تمثل أحد الأدوات الرئيسية في الأدب والنقد لإثراء اللغة وتوسيع آفاق التعبير الفني، ويقول الشاعر (42).

وَأَلْحَقْتُ أَخْتَهَا طَسْمًا وَعَادَ عَلَيَّ	عَادَ وَجُرْهُمُ مِنْهَا نَاقِضَ الْمِرْرِ
وَأَلْحَقْتُ بَعْدِي بِالْعِرَاقِ عَلَيَّ	يَدِ ابْنِهِ أَحْمَرَ الْعَيْنَيْنِ وَالشَّعْرِ
وَأَهْلَكْتَ إِبْرُويزًا بِابْنِهِ وَرَمْتَ	بِيَزْدَجْرَدَ إِلَى مَرَوٍ فَلَمْ يَحْرِ
وَبَلَّغْتَ يَزْدَجْرَدَ الصَّيْنَ وَاخْتَزَلْتَ	عَنْهُ سِوَى الْفَرَسِ جَمْعَ التُّرْكِ وَالْحَزْرِ
وَلَمْ تَرُدِّي مَوَاضِي رُسُومِ وَقْنَا	ذِي حَاجِبٍ عَنْهُ سَعْدَا فِي ابْنَةِ الْغَيْرِ

تستخدم الأبيات تقنية الحجاجية والاستعارة؛ للتعبير عن سلسلة من الأحداث التاريخية والعسكرية بتقنية حجاجية من خلال استخدام الأفعال والأسماء بمعانٍ مجازية؛ ففي قوله "وَأَلْحَقْتُ أَخْتَهَا..." الاستعارة تُستخدم هنا لوصف انتقام مجموعة معينة من الأشخاص وعقوبتهم، وقوله "وَجُرْهُمُ مِنْهَا نَاقِضَ الْمِرْرِ" تُشير إلى تجاوز هؤلاء الأشخاص للحدود والأعراف وارتكابهم أفعالاً مختلفة عن المألوف، والفعل "وَأَلْحَقْتُ": الاستعارة تُستخدم لوصف الانضمام؛ وهي للتشخيص،

وفي قوله "وأهلكت إبرويزاً": الاستعارة تُستخدم لوصف تدمير مدينة إبرويز وإرسال يزدجرد إلى مدينة مرو.

ويأتي الفعل الحجاجي الاستعاري "رَمَت بِيَزْدَجَرْدَ"؛ ليشير إلى تدمير يزدجرد وتجريده من القوة والقدرة على المقاومة، "وَبَلَّغْتَ" الاستعارة تُستخدم لوصف امتداد نفوذ يزدجرد إلى الصين، "إِخْتَرَلْتَ" تُشير إلى أنه استمر في السيطرة على الأراضي الفارسية مع تراجع نفوذ الأتراك والخزر، "وَلَمْ تَرُدَّ" الاستعارة تُستخدم لوصف الاستيلاء على مواضع رستم وقمع المعارض.

يمثل الخطاب الحجاجي مظهرًا لغويًا تتجلى في جوهره مدلولات متعددة، والاستعارة واحدة من هذه المدلولات التي تستلزم شبكة من المفاهيم القائمة على فلسفة الحجاج الاستعاري؛ إذ تتمحور حول الصورة الأدبية، لكن دورها لا يقتصر على ما تنتجه من جماليات حجاجية في الخطاب وامتناع القارئ؛ لما تحفل به من قدرة على نقل الأفكار من وجه الحقيقة إلى التخيل، وتقدم المعاني البليغة مرتكزة على سمة الإيجاز من دون الإخلال بالدلالة، فضلاً نقلها المشاعر وترجمة الانفعالات بدور تواصلية مؤثر في المتلقي (43).

ويقول الشاعر (44).

وَمَرَّقَتْ جَعْفَرًا بِالْبَيْضِ وَإِخْتَلَسَتْ مِنْ غِيلِهِ حَمَزَةَ الظَّلَامِ لِلْجُزْرِ
وَأَشْرَفَتْ بِخَبِيْتِ فَوْقَ فَارِعَةٍ وَأَلْصَقَتْ طَلْحَةَ الْفِيَاضِ بِالْعَفْرِ
وَحَضَّبَتْ شَيْبَ عُثْمَانَ دَمًا وَخَطَّتْ إِلَى الزُّبَيْرِ وَلَمْ تَسْتَحِي مِنْ عَمْرِ
وَلَا رَعَتْ لِأَبِي الْيَقْطَانَ ضَحْبَتَهُ وَلَمْ تُزَوِّدْهُ إِلَّا الضَّيْحَ فِي الْعُمْرِ
وَأَجْرَزَتْ سَيْفَ أَشْقَاهَا أَبَا حَسَنِ وَأَمَكَنْتِ مِنْ حُسَيْنٍ رَاحَتِي شَمْرِ

فالفعل الحجاجي في قوله: "وَمَرَّقَتْ" الاستعارة هنا تُستخدم لوصف مفترقات في التاريخ الإسلامي، والفعل الحجاجي مَرَّقَتْ تُشير إلى تفكيك أو هزيمة جيش جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه-، وقوله "إِخْتَلَسَتْ" تشير إلى تحالف حمزة بن عبد المطلب مع بني الظلام للدفاع عن الجزر، "وَأَشْرَفَتْ" الاستعارة تُستخدم هنا لوصف أماكن تاريخية ومعارك؛ حيث تُشير إلى موقع خبيت فوق جبل فارعة، والفعل الحجاجي "أَلْصَقَتْ" يشير إلى تلاحم طلحة الفياض مع العفر خلال الصراعات القبلية.

"وَحَضَّبَتْ" الاستعارة تُستخدم هنا لوصف الأحداث المؤلمة، حَضَّبَتْ تُشير إلى استخدام دماء شهداء المسلمين لصبغ شعر شيب عثمان بن عفان - رضي الله عنه - حَطَبَتْ تُشير إلى اتخاذ الزُّبَيْرِ قرارًا صعبًا دون الشعور بالحياء من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فالقول

الاستعاري له قوته وقدرته على التأثير والاقناع ؛ لهذا جاء في أعلى السُّلم الحجاجي، بينما القول الحقيقي جاء في الأدنى؛ لأنه لا قدرة له على التأثير، "وَلَا رَعَتْ" الاستعارة هنا تُستخدم للتعبير عن تجاهل الأصدقاء والمؤيدين لأبي اليقطن بعد تحقيقه للنجاح، "وَأَجْرَزَتْ" الاستعارة تُستخدم هنا لوصف أفعال أبي الحسن (ال خليفة الراشد علي رضي الله عنه) والحسين بن علي - رضي الله عنهما -، وتُشير إلى جزر سيف الشقي (ابن ملجم) وكأنها قدمت السيفَ لأمير المؤمنين ومنحته ؛ ليقتل به ابن ملجم، والجزر تقديم الشاة للذبح .

أمّا الفعل "أَمَكَّنْتَ" تُشير استشهاد الحسين -رضي الله عنه- على يد شمر بن ذي الجوشن في معركة كربلاء، ويقول (45):

وَلَمْ تُرَاقِبْ مَكَانَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَلَا
وَأَعْمَلْتَ فِي لَطِيمِ الْجِنِّ حِيلَتَهَا
رَاعَتْ عِيَادَتَهُ بِالْبَيْتِ وَالْحَجَرِ
وَأَسْتَوَسَقَتْ لِأَبِي الذَّبَّانِ ذِي الْبَخْرِ
لَيْسَ اللَّطِيمُ لَهَا عَمْرٍو بِمُنْتَصِرٍ
وَلَمْ تَدَّعِ لِأَبِي الذَّبَّانِ قَاضِبُهُ
عَلَيْهِ وَجَدَأُ قُلُوبِ الْآيِ وَالسُّورِ
وَأَحْرَقْتَ شِلْوَ زَيْدٍ بَعْدَمَا إِحْتَرَقْتَ
وَأَظْفَرْتَ بِالْوَلِيدِ بْنِ الْيَزِيدِ وَلَمْ

تبرز القيمة الحجاجية في النص أعلاه من الاستعارة التي جعلها الشاعر منطلقاً من حقيقة مسلم بها لدى الجميع، ويدور مفهوم النص حولها ؛ إذ تعتمد على استخدام الأفعال بمعانٍ مجازية أو استعارية للتعبير عنها بشكل فنيٍّ من حيث التشخيص لليالي والدنيا ؛ ففي قوله " وَلَمْ تُرَاقِبْ "؛ فاستخدام الاستعارة في هذه الجملة للتعبير عن عدم مراقبة ابن الزبير أو الاهتمام بسلامته، فالاستعارة -هنا- تأخذ شكل التوصيل بين الرقابة الفعلية على مكان ابن الزبير والاهتمام بسلامته وبين عبارات مثل "البيت والحجر" التي تعني المكان الآمن والمأوى. أمّا قوله في الفعل الحجاجي "وَأَعْمَلْتَ" -هنا- تستخدم لوصف الحيلة والذكاء؛ للحماية والتمكين، وقوله "وَلَمْ تَدَّعِ"؛ تستخدم الاستعارة -هنا- للإشارة إلى عدم ترك أي فرصة للفرار أو التحرك، وتظهر حجاجية هذه الاستعارة بتكريسها في قوله: "وَأَحْرَقْتَ"؛ إذ استخدم الاستعارة هنا لوصف الحالة القاسية والعواقب الوخيمة لشِلْوَ زَيْدٍ بعد تعرضها للحرق، ويأتي الدليل القاطع للفعل الحجاجي في قوله "وَجَدَأُ قُلُوبِ الْآيِ وَالسُّورِ" الذي يشير إلى تأثر القلوب والجدران بما حدث، والفعل الحجاجي "وَأَظْفَرْتَ" تستخدم الاستعارة -هنا- للتعبير عن النجاح والنصر في الوصول إلى السلطة أو الحكم، وقد أكد الشاعر الدليل الحجاجي بقوله "الكأسِ وَالْوَتْرِ" التي تشير إلى الجوانب المتنافسة أو المتضاربة، وهي تقنية شعرية للإشارة إلى الصراع السياسي، وتقلب الأحوال.

ندرك - جميعا- الاستعارة في الأدب والشعر. بالفعل، الاستعارة ليست مجرد تغيير في الكلمات أو تلاعب بالألفاظ، بل هي أسلوب فني يسمح للكاتب والشعراء بتحويل اللغة إلى وسيلة تعبيرية تفتح أبواب الإبداع والتعبير عن المشاعر والأفكار بأشكال جديدة. ومن خلال خرق قوانين اللغة والانتقال من الحقيقة إلى المجاز، تصبح الألفاظ أكثر إثارة وتأثيراً على المتلقي، حيث يمكن استخدام الاستعارة لنقل الأفكار والمشاعر بطرق تثير الانفعال وتجعل النصوص أكثر إشباعاً عاطفياً؛ إذ تمثل نافذة تطل على عوالم معنوية مختلفة، وهي تعطي حرية لاحتضان الغموض، والتعقيد، والرمزية؛ مما يجعل المتلقي يبحث عن المعاني العميقة وراء الألفاظ، وتسهم بشكل كبير في خلق انفعالات شعرية قوية وتعزيز التأثير الأدبي للنصوص، وهذا يجعلها أحد أهم الأدوات في عالم الأدب والشعر يجعل الشاعر من الاستعارة رمزاً إقناعياً للاستعارة المكنية، وهذا يرجع إلى أن هذه الاستعارة على الرغم من حملها أسلوباً إقناعياً توجه ذهن المتلقي نحو الحالة التي يمر بها الشاعر، وما يكابده من صراعٍ سياسي.

أفعال الاستعارة الحجاجية في الرائية

فَلَا تَعْرُزَنَّكَ / نَسْرُ / تَغْرُ / لَمْ تُبْقِ مِنْهَا / هَوَتْ بِدَارَا / وَقَلَّتْ / وَاسْتَرْجَعَتْ / وَهَبَتْ / وَلَمْ تَدَعِ / / وَأَتَبَعَتْ / وَالْحَقَّتْ / وَمَا أَقَالَتْ / وَلَا أَجَارَتْ / وَمَرَّقَتْ سَبَأً / وَأَنْفَعَدَتْ / وَرَمَتْ / وَلَمْ تَرُدَّ / وَلَا تَنَّتْ / وَدَوَّخَتْ / وَعَصَّصَتْ / وَالْحَقَّتْ / وَأَشْرَفَتْ / وَأَهْلَكَتْ / وَبَلَّغَتْ / وَلَمْ تَرُدَّ / وَمَرَّقَتْ / وَأَشْرَفَتْ / وَالصَّفَتْ / وَخَصَّصَتْ / وَلَمْ تَسْتَحِي / وَلَا رَعَتْ / وَلَمْ تُرَوِّدْ / وَأَجَزَّتْ / وَأَمَكَّنَتْ / وَأَرَدَتْ / وَعَمَّمَتْ / وَلَمْ تَرُدَّ / أَنْزَلَتْ / وَلَمْ تُرَاقِبْ / وَأَعَمَلَتْ / وَلَمْ تَدَعِ / وَأَحْرَقَتْ / وَأَظْفَرَتْ / وَلَمْ تُبْقِ / وَلَمْ تُعَدِّ / وَأَسْبَلَتْ / وَأَخْفَرَتْ / وَانْتَدَبَتْ / وَأَعَثَرَتْ / وَمَا وَفَّتْ / وَأَوْثَقَتْ / وَأَشْرَقَتْ ...

المبحث الثاني: الاستعارة المكنية

هي الاستعارة المبنية على ذكر المستعار له (المشبه)، وحذف المستعار منه (المشبه به) مع ذكر شيء من لوازمه (46)، وقد وردت الاستعارة الحجاجية في مواضع مختلفة. لا تقتصر وظيفة الاستعارة على أنها " تَهَبْنَا معنًى عميقاً نثق إبان قراءة الشعر، في أنه يَسْتَكِنُ في قلوب الأشياء، ولا يستطيع العقل أن يبلغه... لكننا نستطيع من وجه آخر أن نكشف وظيفة متميزة من تقييد أوبد الفكر والخيال، ذلك أن النظام الاستعاري العام إنما يكشف على الدوام، علاقاتٍ جديدةً بين الأشياء، ويذأب الشاعر على الكشف والتغيير من تصورات الشعراء قبَّله هذه العلاقات " (47).

يقول الشاعر من (بحر البسيط)⁽⁴⁸⁾:

الدَّهْرُ يُفْجِعُ بَعْدَ الْعَيْنِ بِالْأَثَرِ فَمَا الْبُكَاءُ عَلَى الْأَشْبَاحِ وَالصُّورِ
أَنْهَآكَ أَنْهَآكَ لَا أَلْوَكَّ مَوْعِظَةً عَن نُّومَةٍ بَيْنَ نَابِ اللَّيْثِ وَالظُّفْرِ

فقد أجرى الشاعرُ في هذين البيتين استعارتين الأولى مكنيةً والثانية تمثيلية، لغرضين مختلفين، أحدهما تمثله بقوله: "الدَّهْرُ يُفْجِعُ..." مُصَوِّراً الدَّهْرَ بِالْإِنْسَانِ الَّذِي يَرِزُّ غَيْرَهُ بِالمَصَائِبِ وَيُدَاهِمُهُ بِالرُّزْءِ، بِمَا يملكه من قُدْرَةٍ عَلَى ذلك، وَمَا نَرَى الشَّاعِرَ نَسَبَ مَا لَيْسَ لِلدَّهْرِ إِلَيْهِ إِلَّا لِأَنَّ النَّاسَ اعْتَادَتْ نِسْبَةَ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنْ مَصَائِبَ إِلَى الدَّهْرِ؛ لِمَا يَعْرِفُونَهُ عَنْهُ مِنَ التَّقَلُّبِ وَانعدامِ قُدْرَةِ أَحَدِهِمْ عَلَى رَدِّ مَا يَقَعُ مِنْهُ، وَفِي طَوْرِ تَقْلِيْبِهِ يَعَجُزُ الْإِنْسَانُ عَنِ الْمُواجِهَةِ، وَهَذَا مَا يُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ وَبَعْضِهِمْ فِي الْإِصَابَةِ بِمَحْنِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَآخَرَ.

وظفَّ الشاعرُ هذه الاستعارة في هذا الموضع الذي لا يُمارى في ضرورة احتياط الشاعر لانتهاء نوع المجاز الموظف فيه أحدٌ ممن لهم في الشعر باعٌ؛ لأنه مُستهلُّ القصيدة، ومُستهلُّ العمل الشعري لا بُدَّ أن يعتني به الشاعرُ فوق ما يعتني بالمقاطع، لأنه بوابة الولوج إلى النصِّ، ولأنه كذلك جاء الشاعرُ بهذه الاستعارة على صورتها تلك لا لإقرار صورة جمالية، وتحديد معنى بديع وحسب، بل ليحتجَّ بها كذلك على أن الدَّهْرَ في تقليبهِ وسُرْعَةِ دَوْرَانِهِ يُفْنِي الْأَشْبَاحَ الْمَائِلَةَ كَمَا يُفْنِي مَا خَلَدَتْهُ تِلْكَ الْأَشْبَاحُ مِنْ آثَارٍ بَاقِيَةٍ فِي أَعْقَابِهَا.

تظهر قدرتها الجمالية بوساطة التذكير بالتشبيه، إذ إن الصفات التي تعقب المستعار له تأتي لا لكي تدعم المعنى، بل لكي تقف إلى جانب القرينة مدعمة إيّاها لأجل النفاذ إلى معنى، ولأجل تهميش المعنى الأول في كلمة الاستعارة، ولعلَّ هذا ما يرجح كفة المعنى الثاني

لو بلغت تلك الاستعارة الكفاية في الأداء الوظيفي للمعنى المرجو والذي عمل الشاعر على التأطير له بها، ما كان يسعى إلى دعم الدلالة بحجة وبرهان جديد يُعَضِّدُ مِنْ قِيَمَةِ الْحُجَّةِ السَّابِقَةِ، فَعَمَدَ سَرِيْعًا لِإِتْمَامِ الْمَعْنَى إِلَى تَعْلِيْقِ اسْتِعَارَةِ أُخْرَى بِتِلْكَ الَّتِي أَسْلَفْتُ بَيَانَهَا، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ مَا يُسَمَّى فِي بِلَاغَةِ الْبَدِيعِ بِاسْمِ التَّجْرِيدِ⁽⁴⁹⁾، حَيْثُ تَوَجَّهَ بِالْخِطَابِ مِنْ قَوْلِهِ: "أَنْهَآكَ أَنْهَآكَ..." وَالضَّمِيرُ فِي الْفِعْلِ الْمُكْرَّرِ لِنَفْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ تَوَجَّهَ بِهِ لِمُخَاطَبٍ مَجْهُولٍ لِجِيلِ الْمُتَلَقِّي مِنْ تَصَوُّرِ الشَّاعِرِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ الضَّعِيفِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُخَاطَبِينَ، مُنْطَلِقًا مِنْهُ إِلَى تَعْلِيلِ اسْتِعَارَتِهِ السَّابِقَةِ بِتِلْكَ الَّتِي صَوَّرَ فِيهَا وَقَعَ فِعْلُ الدَّهْرِ بِاللَّيْثِ حِينَ يَضَعُ فَرِيْسَتَهُ بَيْنَ أَنْيَابِهِ وَأَطْفَارِهِ، فَلَا تَجِدُ لَهَا سَبِيلًا لِلْخَلَّاصِ، وَهِيَ اسْتِعَارَةٌ تَمْتَلِيَّةٌ إِذْ شَبَّهَ الرُّكُونَ إِلَى الدُّنْيَا بِالنُّومِ بَيْنَ أَنْيَابِ الْأَسَدِ وَمَخَالِبِهِ، وَتَطَّرَقَ مِنْهَا إِلَى أَنَّ إِثْبَاتِ أَنَّ لِخَوْفِهِ الَّذِي رَاحَ يُشَدِّدُ عَلَى نَهْيِهِ نَفْسَهُ

بسببه، في محلّه الذي لا يلام عليه؛ ليقينية وقوعه، وأدلّ ما يذهب بالقرينة الدالة على طلب الشاعر لهذا المعنى قوله (50):

فَالدَّهْرُ حَرْبٌ وَإِنْ أَبَدَى مُسَالَمَةً وَالْبَيْضُ وَالسُّودُ مِثْلُ الْبَيْضِ وَالسُّمْرِ

ذلك حيث شبه الدهر بالحرب تشبيها بليغا؛ لما في الحياة من معاناة ومفاجآت وأخطار متوقعة وغير متوقعة، حتى مع ما قد يبديه تارات من أنه يسالم أصحابه، ليقت بنا على هذا الواقع المر الذي أراد عكسه على خطابه، تعزية لنفسه في فقد هؤلاء الرجال الذين فقدوا في حرب المرابطين على بطليوس، ثم أرسى معنى التشابه بين البياض والسود في كل شيء، وبدأ بالبياض لمحبة النفس له، ولعل في ذكره مع السود والسمر تنوع لمصائب الدنيا ومنغصاتها وتشابها أما السعادة فواحدة، وفي تصوير مشهد البطولة الذي لم يزل يتشكّل في ذهن الشاعر حصرا في ثلاثة الرجال الذين تعرّض في هذه المرات لثرائهم، ينكر على غيرهم من أصحاب الهمم أن يؤتى العزم كما أتوه، أو أن يحفظ الملك كما حفظوه، أو أن يمسك السيف كما أمسكوا به، ويتمثل ذلك بقوله (51):

مَنْ لِلْأَسْرَةِ أَوْ مَنْ لِلْأَعْنَةِ أَوْ مَنْ لِلْأَسِنَّةِ يُهْدِيهَا إِلَى النَّعْرِ؟!

مَنْ لِلطُّبَى وَعَوَالِي الْخَطِّ قَدْ عَقِدَتْ أَطْرَافُ أَسْنِنِهَا بِالْعَيِّ وَ الْحَصْرِ!

في هذا ينعى على هذه البلاد بعد موت هؤلاء الثلاثة الأبطال، أن يكون حالها ما توقع أن يكون، فليس مردودة عنها شر ولا أت إليها خير، وقد وظف من الصور ما يستعان به على إظهار مثل هذه المعاني، فاستعار الأسيرة لكرسي الملك من البيت الأول، كما استعار الأعنة وهي لجم الأفراس للفرسان الأقوياء الذين يمتطون صهواته في ميادين القتال وساحات المعارك، ثم صور النعير لقم الجبل الذي يتوقع دخول العدو منه، حذف المشبه به من كل تلك الاستعارات مبقيا على المشبه في صفة لازم من لوازمه يعمل على منع جواز إرادة المعنى الأصلي من هذا الإيراد، وفي كل من هذه الاستعارات المتعاقبة دليل للشاعر على انتفاء مظاهر القوة الموقرة للحماية والصيانة لهذا الوطن، فليس ثمة من في الناس من بعد هؤلاء من يقدر على حمل مسؤولية الدفاع عن البلاد والدود عنها دد من يريدون بها الشر، وفي تكرار "من" دلالة على مراجعة الأحوال، والتفكير في المآلات، فالخطب جلا، والمصاب عظيم. والمفقودون شأنهم شأن في الجهاد والدفاع، فهو يذكر بمكانتهم وأعمالهم، وإقناعهم بذلك، فالتفكر في ذلك كله برهان ودليل على ما يقول.

ليسوق البيت الثاني مؤكدا بالاستعارات المترابطة في سابقه على أن حدّ السيف، والذي عبّر عنه بـ (الطبي) ليس له من يعمل في رقاب الأعداء، من بعد قوات القادرين على ذلك، لاسيما أن المرجون لذلك من الجند الباقين في أعقاب من تولوا وفارقوا قد عقدت أسننتهم عن

الأخذِ بثاراتهم، وتلك صورةٌ جديدةٌ علّقَ عليها الشاعرُ معنىً جديداً مدفوعاً إليه بقوة الشعرِ بالحسرةِ على زوالِ مُلكٍ من يرثيهم، وهي صورةٌ بالكناية (عقدت أطراف أسننها بالعي والحصر)، فالرماحُ عاجزةٌ كعجزِ الإنسانِ الذي أصابَ لسانه العيُّ والحصرُ، فهي استعاراتٌ متضافرةٌ مع الكناية ؛ لبيانِ الحال، دلَّ بها جميعاً مع ما تقدّمها من الاستعاراتِ على أنّ زوالَ ذلك من تعرّضَ بهذا النظمِ ليرثيهم خلفَ آثاره ليس في البلادِ وحسب، بل كذلك في كلِّ ما تعودتُهُ منهم من بطولةٍ وحزمٍ وحفظٍ للأنفسِ والممتلكاتِ.

ثمّ لمّا أرادَ الدعاءَ للعباسِ والفضلِ في قبريها، بالرحمةِ والمنزلةِ العالِيَةِ، ولم يكن للشاعرِ سبيلٌ إلى الدعاءِ لهما بهذه الرحمةِ التي يَرجوها لهما من الله تعالى مُفضّلاً فعلهما حالَ حياتيَهما على هذه الرحمةِ، حادَ عن ذلك المعنى؛ لأنّ رحمةَ الله تعالى لا يفضّلها شيءٌ كثيرٌ أو قليلٌ، فدعا لهما بأن يسقيَ العمائمُ ثرى قبريَهما، ليوزنَ الناسَ بين سقيا الهاميةِ لهذين القبرين، وما كانا يفعلاهُ من موجباتِ نسبةِ السّماحةِ والنّدَى إليهما، فقال (52):

سَقَتْ ثَرَى الْفَضْلِ وَالْعَبَّاسِ هَامِيَةً تُعزَى إِلَيْهِمْ سَمَاحًا لَيْسَ لِلْمَطَرِ!

فاستعار (الهامية) التي دعا لهما بأن تسقي قبريها، للرحمة التي يَرجو أن تنزلَ عليهما، على سبيلِ الاستعارةِ التّصريحِيَةِ؛ إذ إنّه صرّحَ هاهنا بذكرِ المُشَبَّه به وهو الهاميةُ، وحذفَ ما شبّهها به، وهي الرحمةُ؛ للسببِ الّذي أسلفْتُ بيانهُ، حيثُ لا تجتمعُ رحمةُ الله مع ما يُريدُ الشاعرُ أن يجعله فوقها من ندى المرثيين، بجامع ما بين سقيا السحابِ للأرضِ العطشى، والرحمةِ على الميتِ، من النماءِ والبركةِ والسّعةِ والتّفشّحِ في الموضعِ.

يقولُ بعدَ ذلكِ مؤكّداً على أنّ الحياةَ لم تُعدْ كما كانت ولا الدهرُ على حاله الذي اعتادهُ منه مُدَّةَ بقائه في أكنافِ هؤلاءِ الرجالِ الثلاثةِ (53):

ثَلَاثَةٌ كَدَوَاتِ الدَّهْرِ مُنْذُ نَأَوَا عَنِّي مَضَى الدَّهْرُ لَمْ يُرْبِعْ وَلَمْ يَحُرْ
وَمَرَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِيهِ أَطْيَبُهُ حَتَّى التَّمْتُّعُ بِالْأَصَالِ وَالْبُكْرِ
أَيْنَ الْجَلَالِ الَّذِي غَصَّتْ مَهَابَتُهُ قُلُوبُنَا وَعُيُونُ الْأَنْجُمِ الزُّهْرِ؟

فاستعارَ الدهرَ لذواتِ العقلاءِ من الأحياءِ، حيثُ شبّههُ بمن عادلهُ أمرٌ من الأمورِ، فشمّرَ عن ساقِيهِ مُسرِعاً في طلبه، وتنازعهُ فكرٌ تجاهَ مسألةٍ فهمّ لتحصيلها، فلم يقفَ لينظرُ وراءَهُ يَرى ما خلفَ من آثارٍ سيّئةٍ أو حميدةٍ، ولم يعدْ بعدما انصرفَ فاراً من موضعيهِ الذي هو فيه، وفيه حُجّةٌ على إسرَاعِ الدهرِ به إلى الضّعةِ والشّرِّ والشّقَاءِ بعدَ الرّفعةِ والخيرِ والدّعةِ، بعدَ فقدهِ لهؤلاءِ، كأنّه أرادَ القولَ بأنّ ما كانَ الخيرُ - في وجودهم - من سببهم تولى بتوليهِمِ وانتَهَى بنهايتِهِمِ.

ثم يذهب في مذهب آخر مُعلِّقًا باستعارته هذي استعاراتٍ أُخرى، من الباب نفسه، فهي استعارةٌ مكنيةٌ مُشبَّهها باقٍ في الكلام، وما شَبَّه به مُعوَّلٌ على فهمه من مُتضمنات المُشَبَّه وقرائن الحال التي أوردَ فيها الشاعرُ الأبياتُ، فقد شَبَّه أطايِبَ الأشياءِ التي مرَّتْ به على طولِ أيامِ عمره بما له ساقٌ يمشي عليها متوجِّهًا نحو ما ليس للشاعرِ فيه رغبةٌ، فكان مُعوَّلُه في إظهار ملامح القصدِ من هذه الاستعارةِ بالفعلِ (مرًّا) وهو ممَّا لا يجري على غير الأحياءِ ممَّا لها القدرةُ على المُرورِ، وهي من الاستعاراتِ التَّبعيةِ المُؤدِّيةِ إلى الجَمعِ بين صوريَّي الحَيِّ وغيرِ الحَيِّ، لما بينهما من الرِّبطِ المعنويِّ المُرادِ به التَّشخيصُ وإخراجُ غيرِ الحَيِّ مخرجِ الحَيِّ؛ لإشباعِ النَّصِّ بالحيويةِ الدَّالةِ على قُوَّةِ الحُجَّةِ وجوهرِ العَايةِ.

من القَبيلِ نفسه أيضًا، تشبيهُه العرَّةَ التي تتجلى في طباعِ النَّاسِ على أيامِ هؤلاءِ الرِّجالِ، والتي غرسوا نبتتها في نفوسهم بـ(الإباءِ)، من قوله (54):

أَيْنَ الإِبَاءِ الَّذِي أَرَسُوا قَوَاعِدَهُ عَلَى دَعَائِمٍ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ ظَفَرٍ؟!
أَيْنَ الوَفَاءِ الَّذِي أَصْفَوْا شَرَائِعَهُ فَلَمْ يَرِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى كَدَرٍ؟!

حذفَ المُشَبَّه بهِ (العرَّةُ) مُستَبقياً المُشَبَّه (الإباءُ) والاختلافُ بين نوعِ الاستعارةِ وسابقتها في البيتِ الذي فوقَ ذلك، أنَّ التشبيهُ هُنَا وَقَعَ على مَحذوفٍ هو المُشَبَّه بهِ، انطلاقًا من أنَّ الشاعرَ جعلَ الإباءَ مادَّةً تُجلى عن نفسها في طباعِ النَّاسِ الين غرسَ الرِّجالُ الثلاثةُ في نفوسهم العرَّةَ فَارتفعتْ حتَّى صارتْ إباءً على الظلمِ وقبولِ الضَّيمِ، فكانَ الإباءُ من سببِ فعلِ هؤلاءِ بالنَّاسِ، فهُم مَن عوَّدَ الخُلُقَ على السَّورةِ ضدَّ العُدوانِ وعدمِ الرِّضا بِالهُوانِ وألِفِ الخُمُولِ والخُنوعِ، علَّ حينَ أنَّه أتى على ذِكرِ الجلالِ في البيتِ الذي سبقَ هذا البيتِ، مُشبَّهًا بهِ لا مُشبَّهًا.

بينَ استعارتهِ في هذا البيتِ وسابقه علاقةٌ قويَّةٌ وضعتُ المعنى في إطارٍ لم يكن ليصلَ إليه الشاعرُ ما لم يُعلِّقِ الاستعارةَ في هذا البيتِ بالاستعارةِ التَّصريحيةِ في سابقه، فقد أرادَ الظُّهورَ فوقَ ما تعوَّدَ عليه الشعراءُ من نسبةِ العرَّةِ والشَّرَفِ للمرثيِّ وحسبُ، فأتى بِمعنى طريفٍ يحتملُ تلكَ الدَّلالةَ وأخرى تُظهِرُ أنَّهم من الرِّفعةِ والجلالِ بِمكانٍ دَفَعَهُ إلى تصويرِ أعيانهم بِعينِ الجلالِ، كما منحهم القدرةَ على توصيلِ أثرِ هذا الجلالِ إلى غيرهم من النَّاسِ، بما يجعلُ منهم أعرَّةً يَأبُونَ الظلمَ والرُّكونَ لِغيرهم.

ثمَّ يتَّسَلُّ في دلالةٍ جديدةٍ إلى استعارةِ (العِرِّ، والظَّفَرِ) للشَّيءِ الماديِّ الذي يحتاجُ إليه الباني في دعمٍ وتعزيزٍ مَبناه، وحيُّ شَبَّه (الإباءِ) بِالْمَبْنَى لِرَمِّه أن يَضَعُ حِيالَ ذلكَ المَبْنَى الرِّكائزَ التي يَنْتَصِبُ عَلَيْهَا لِتَقْوِيَّتِهِ وتَعزِيزِهِ؛ كي لا يَتَقَادَمَ وَلَا يَهُويَ، فأتى بِالْعِرِّ وَالظَّفَرِ مُستعارًا، بِتَشبيهِه بِالْأَعْنَامِ القَوِيَّةِ، التي تَعَمَدُ المَباني وتَقْوِيها: كي تقومَ على أساسٍ مَتِينٍ وَعِمادٍ رَكِينٍ، فقال: "

دَعَائِمٍ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ ظَفَرٍ" وَهِيَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ ظَاهِرِ الْأَدَاءِ الدَّلَالِي لَهَا اسْتِعَارَةٌ تَمثِيلِيَّةٌ، غَيْرَ أَنَّ صَوْرَتِي الْحَالَتَيْنِ فِيهَا خَافِيَتَيْنِ، وَهُمَا عَلَى نَحْوِ مَا يَلِي:

قَدْ شَبَّهَ الشَّاعِرُ الْإِبَاءَ الَّذِي غَرَسَ الرِّجَالَ الثَّلَاثَةَ بِدِرْتِهِ فِي نَفُوسِ النَّاسِ كِي لَا يَأْلَفُوا الْخُضُوعَ لِغَيْرِهِمْ بِالْمَبْنَى الْمُحْتَاجِ لِدَعَامَاتِ تَقْوِيهِ، فَلَا يَهْوِي مِنْ ضِعْفٍ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْاسْتِنَاسَ بِمَثَلِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فِي مَثَلِ هَذَا الْمَوْضِعِ يُؤَدِّي إِلَى فَهْمِ مُرَادِ الشَّاعِرِ مِنَ الْبَيْتِ فَهَمًّا وَاعِيًّا، حَيْثُ لَمْ تَقَفْ بِهِ الْقَصْدِيَّةُ عِنْدَ حُدُودِ مَكْنِيَّةِ الْاسْتِعَارَةِ الْمُنْبَثِقَةِ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِكَلِمَةِ الْإِبَاءِ فِي مَعْنَى الْعِزَّةِ وَالشَّرَفِ، بَلْ تَجَوَّزَهَا إِلَى طَلَبِ تَمَثِيلِ حَالِ الْمَرْتِي فِي نَفْسِهِ وَفِي غَيْرِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ، وَمِثْلَهُ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ جَعْلِهِ الْوَفَاءَ كَالْمَاءِ الَّذِي كَانَ صَافِيًّا فِي عَهْدِهِمْ لَمْ يَرِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى كَدْرِ، وَفِي بَيْتٍ يُشْبِهُهُ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خِتَامًا لِلدَّلَالَاتِ الْمُتْرَامِيَّةِ الَّتِي أَحَاطَ بِهَا هَذَا الْخِطَابُ الرَّثَائِي، يَسْتَعِيرُ صِفَةَ اللَّيْلِ، وَهِيَ الظُّلَامُ لِلْمَصَائِبِ، ثُمَّ يَسْتَعِيرُ صِفَةَ مَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِفْضَاءِ إِلَى شَيْءٍ سِوَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، لِلَّيْلِ، وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ (55):

مَنْ لِي، وَلَا مَنْ بِهِمْ إِنْ أَظْلَمْتُ نُوبٌ وَلَمْ يَكُنْ لَيْلُهَا يُفْضِي إِلَى سَحَرٍ

مُعَبَّرًا عَنْ مَدَى مَا أَصَابَهُ م، حَالَةَ الْفَرْعِ وَالتَّرْوِيعِ، الَّتِي جَلَّى عَنْهَا بِسْؤَالِهِ عَمَّنْ يَكُونُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَيَحْتَوِي هَمَّهُ وَيُخَفِّفُ عَنْهُ وَطَاءً مُصَابِهِ إِنْ أَصَابَتْهُ النُّوبُ، وَدَنَّتْ مِنْهُ الْمَصَائِبُ، وَالحَالَةُ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ حَقِيقَةَ غِيَابِهِمْ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا مَدْرَكَ لَهُ وَلَا مَلَادَ وَقَدْ حَلَّ بِهِمْ مَا أَدَّى بِهِ إِلَى هَذَا الْإِحْسَاسِ، وَهُوَ هُنَا فِي تَقْرِيرِهِ لِهَذَا الْمَعْنَى يَذْهَبُ مَذْهَبًا قَرِبَ التَّنَاطُلِ بِاسْتِعْمَالِهِ اللَّفْظِ دَارِجِ الْاسْتِعْمَالِ، حَيْثُ شَدَّدَ عَلَى جَعْلِ الْاسْتِعَارَةِ قَرِيبَةً مُتَنَاطِلَةً؛ لِاقْتِرَابِ سَهُولَتِهَا فِي الْغَايَةِ مِنَ الدَّلَالَةِ الَّتِي أَرَادَ التَّعْبِيرَ بِهَا عَنْهَا، وَلِتَقْرِيبِ الْمَعْنَى مِنَ الْمُتَلَقِّي، فَالْمَقَامُ مَقَامُ شَجْنٍ يَسْتَوْجِبُ ظَهُورَ الْمَعْنَايِ وَوُضُوحِ الصُّورِ.

وَلِذَا أَطْلَقَ صَوْرَتَهُ الْاسْتِعَارِيَّةَ الَّتِي شَبَّهَ فِيهَا الْمَصَائِبَ بِاللَّيْلِ بِجَامِعٍ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ نَتَاجَاتِ الظُّلْمِ وَالظُّلْمِ، هَذَا الْإِطْلَاقَ بِتَشْبِيهِهِ لِلْمَصَائِبِ بِهَا عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِعَارَةِ الْمَكْنِيَّةِ، وَذَلِكَ أَدْلُ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنَ الذَّهَابِ بِهَذِهِ الْاسْتِعَارَةِ فِي سَبِيلِ سِوَى الَّذِي حَقَّقَ بِهِ الْمَعْنَى، وَقَرَّبَهُ لِمُخَاطَبِهِ بِهِ، وَفِي الْاسْتِعَارَةِ مِنْ قَوْلِهِ: " وَلَمْ يَكُنْ لَيْلُهَا يُفْضِي إِلَى سَحَرٍ " بِمَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَا يُقِيمُهُ، سَبَبٌ فِي اسْتِنَاطِقِهِ الْاسْتِعَارَةَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ السَّهْلَةِ الْمَيْسُورَةِ.

وَفِي الْمَعْنَى نَفْسِهِ يَعْمَلُ ابْنُ عَبْدِوْنَ عَلَى إِنْزَالِ الصَّبْرِ مِنْ نَفْسِهِ مَنزَلًا يَرْضَاهُ وَيَرْضَى بِهِ عَمَّا أَلَمَّ بِهِ مِنْ نَوَازِلِ الدَّهْرِ، فَيَعْمَدُ إِلَى اسْتِعَارَةِ جَدِيدَةٍ تَسْتَهْدَفُ إِظْهَارَ هَذِهِ الدَّلَالَةِ، قَائِلًا (56):

مَنْ لِي وَلَا مَنْ بِهِمْ إِنْ أَطْبَقْتُ مِحْنٌ وَلَمْ يَكُنْ وَرْدُهَا يَدْعُوا إِلَى صَدْرٍ
عَلَى الْفَضَائِلِ إِلَّا الصَّبْرُ بَعْدَهُمْ سَلَامٌ مُرْتَقِبٍ لِأَجْرِ مُنْتَظَرٍ

يَرْجُوا عَسَى، وَلَهُ فِي أُخْتِهَا أَمَلٌ وَالذَّهْرُ ذُو عَقَبٍ شَتَّى وَذُو غَيْرِ

وقد استلهم من تلك الحادثة نزعة الصبر التي أحس أنها مفروضة عليه، حتى مع انعدام طاقته على تحملها، فراح ينشد راحته ويستهدي إلى الصبر بما يدرّكه من أنهم لن يعودوا إلى الدنيا، ولن يجمعه بهم بعد ذلك جامع، فابتدر الثلاثة الاستعارات المكنية التي جعل منها محور دوران قضيته عن الصبر في تلك الأبيات بهذه الاستعارة التي حدّتها بالسؤال الاستنكاري من قوله: مَنْ لِي، وَلَا مَنْ بِهِمْ... "وهي تحمل دلالة سابققتها مع ما بينهما من الاختلاف بين كلاً المستعار والمستعار له، غير أن قضية الإزاحة واحدة، فهو يرغب في حمل نفسه على الصبر؛ لما يعلمه من أنه مرغّم عليه ولا يد له بما يريد.

إلى أن يُقيم المعنى هنا بما يدفع عنه شبهة الرضا بما وقع للرجال الثلاثة من القتل، ويدرأ عن ذهن مناويبه في الغرض فكرة اللوم والعتاب على بذل نفسه دون حصول ما ليس إلى تحصيله أو حصوله من سبيل، فيستعير صفة العاقل طالب السلم للفضائل، بقوله: "على الفضائل... سلام مرتقب للأجر...". مصوراً للفضائل بما ذكرت، إذ لا يسلم على الفضائل لأنها حالة معنوية تنم عن حسن خلق فاعلها، وليست شخصاً يطلب سلاماً فيسلم عليه الشاعر على حالته التي تدعوه للالتزام معها بقيم السلام، بل إنه يشبّهها بمن تنطلي عليه صفات العقلاء، تهيئة لمخاطبه لاستقبال المسألة على الوجه الذي يعلمه به أنه رضي بما وقع له، ولكن رضاه عنه إرغاماً؛ لعدم إتاحة البدائل.

من هذا النوع من الاستعارات أيضاً، استعارته لـ(عسى) من قوله: "يرجو عسى...". مَحِيلًا بِهَا إِلَى أَنَّ صَبْرَهُ مَوْقُوفٌ بِهَذَا الرَّجَاءِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَمَلِهِ فِي أَنْ يَحِقَّ بِمَنْ قَتَلُوا أَحِبَاءَهُ مَا جَنَّتُهُ أَيْدِيهِمْ فِي حَقِّهِ، وَ(عسى) مِنْ أفعالِ الْمُقَابَرَةِ، وَجَمِيعُ الأفعالِ وَالأحرفِ وَغَيرِهَا مِنَ الأَدْوَاتِ، مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ فِعْلِ الأَدْمِيينَ، وَلَكِنَّهُ شَبَّهَ (عسى) وَأُخْتَهَا (لعل) الَّتِي مِنْ أُخْوَاتِ (إنَّ) النَّاصِبَةِ، بِمَا تُعِيدُهُ الأَخِيرَةُ مِنَ الرَّجَاءِ، بِالشَّخْصِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَمَالُ فِي إِنْجَازِ أَمْرٍ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَدْوَاتِ مِنْ عَمَلِهَا الدَّلَالِيِّ ذَلِكَ، فَكَانَ رَجَاؤُهُ لَهَا كَرَجَائِهَا بِهَا، وَلِذَا جَازَتْ الاستِعَارَةُ فِيهَا.

لا أرى إلا أنه كان على فهمٍ ودرايةٍ بأن هذا البيت مما لا يصلح إلا أن يقع في موقعه هذا من المقطع الختامي من القصيدة، لأنه أشكل بمقام الختام من غيره، ولأن الرجاء لا يكون إلا في أعقاب شيء يقع عليه، فأجرى فيه الاستعارة على شاكلة ما بينته؛ احتجاجاً على أنه لم يزل في فسحة من أمره يختار ما يشاء، وأنه اختار لنفسه طريق الصبر أملاً في تحقق ما يرومه به رجاءً في أن يكون مسلياً له عما يلقاه من لوم اللائمين على بذله مهجته بكاءً على هؤلاء الرجال.

في تشبيهه لِنَزْعَةِ الرَّجَاءِ النَّاتِجَةِ عَنِ (عَسَى) وَعَنِ (لَعَلَّ) استعارةً تَصْرِيحِيَّةً أَتَى فِيهَا بِالْمُشَبَّهِ بِهِ الْمُلْحِقِ بِالنَّفْسِ وَازْعَ الصَّبْرِ وَالتَّسْلِيِّ عَمَّا يُلَاقِيهِ مِنَ الْأَسَى، وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فِي صَوْرَتِنَا تِلْكَ فِعْلٌ جَامِدٌ يُؤَطَّرُ لِعَلَاقَةِ الْأَسْتِعَارَةِ (التَّبَعِيَّةِ) بِالْأَسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ الَّتِي عَمِلَ عَلَى دَعَمِ الدَّلَالَةِ بِهَا، وَقَدْ عَالَقَ فِيهَا بَيْنَ اسْتِعَارَاتٍ عِدَّةٍ لِمُنَاسِبَتِهَا جَمْعِيًّا لِمَعْنَى طَلَبِ الصَّبْرِ عَلَى مُصَابٍ مُعَيَّنٍ قَدَّمَ لَهُ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْقَصِيدَةِ؛ لِيَكُونَ خِتَامُهُ مُلَائِمًا وَمُنْسَجِمًا مَعَ مَا رَاحَ يَخْتَمُ بِهِ فِي تِلْكَ الْأَبْيَاتِ، حَتَّى يَقُومَ الْاِحْتِجَاجُ بِالْأَسْتِعَارَاتِ الْمُتَعَالِقَةِ جَمِيعًا عَلَى السَّامِعِ فِي تَأْيِيدِ الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْاِسْتِدْلَالِ الْمَانِعِ مِنْ تَحْوِيلِ سَامِعِهِ إِلَى الرَّدِّ أَوْ التَّوْبِيخِ؛ لِمُتَابَعَتِهِ الدَّوْلَةَ الْجَدِيدَةَ عَلَى حِسَابِ مَنْ رثَاهُمْ الشَّاعِرُ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ، وَبِذَلِكَ تَتَرَسَّخُ جَمَالِيَّةُ الْمَشْهَدِ فِي ذَهْنِ الْمُتَلَقِّي بِفَضْلِ تَوْظِيفِ الْفِعْلِ الْحَاجِجِي.

المَبْحَثُ الثَّلَاثُ: الْاِسْتِعَارَةُ التَّصْرِيحِيَّةُ

تعرف بأنها الاستعارة المبنية على حذف المستعار له (المشبه) وذكر المستعار منه (المشبه به) (57)، وتمتلك بنية جمالية تشع بشحنة دلالية مؤثرة في نسيج النص، وتتوشح الوصف المشترك بين ملزومين مختلفين في الحقيقة، فتسبغ المعنى الأقوى على الأضعف؛ لكي يخرج في نقشة جميلة على وجه التسوية (58).

لذا فإنَّ معظم العلوم اللغوية وغيرها تقر بدور الاستعارة الحجاجية في تقويم الخطاب وسبك دليله؛ حيثُ ركَّز كل علم على جانب معين من جوانب تأثير الاستعارة، مما جعلها تحتل مكانة محترمة بين سائر الخطابات الإنسانية التي تعتبر الشعر أنموذجها الفريد (59). لذلك تميل الاستعارة التصريحية إلى الوضوح؛ فالمتلقي يدرك أبعاد الصورة رغم إضمار المشبه؛ فمدلول المشبه واضح من خلال السياق؛ لذلك عُدَّ هذا النوع من الاستعارة أبسط مظهر يُؤدِّد به التصوير الاستعاري (60).

مِمَّا اسْتَعَانَ بِهِ ابْنُ عَبْدِوْنَ عَلَى النُّهُوضِ بِحِجَّتِهِ فِيمَا لَحِقَ بِدَوْلَةِ ثَلَاثَةِ الرِّجَالِ الَّذِينَ أَنْزَلَهُمْ فِي رِثَائِهِ إِيَّاهُمْ مَنزَلَةَ الْفَرِيْسَةِ الَّتِي أَنَاخَتْ بِهَا اللَّيَالِي رِكَابَهَا، فَأَزَلَّتْهَا بَعْدَ عِزِّ وَأَهْبَطَتْهَا بَعْدَ رِفْعَةٍ، اسْتِعَارَتُهُ فِعْلَ الْجِيُوشِ الْمُتْرَاخِمَةِ وَالْجُنُودِ الْأَقْوِيَاءِ لِفِعْلِ اللَّيَالِي وَتَقَلُّبُهَا بِأَهْلِهَا، حَيْثُ لَمْ تَرَغْ لَهُؤَلَاءِ عَهْدًا، فَكَانُوا مِنْهَا بِمَنْزَلَةِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَنْزَلَتْ بِهِمْ نَوَازِلَهَا، فَقَالَ (61):

كَمْ دَوْلَةٍ وُلِيَتْ بِالنَّصْرِ خِدْمَتَهَا	لَمْ تُبْقِ مِنْهَا، وَسَلَّ ذِكْرَهَا مِنْ خَيْرِ!؟
هَوَتْ بِدَارَا وَقَلَّتْ غَرْبَ قَاتِلِهِ	وَكَانَ عَضْبًا عَلَى الْأَمْلَاكِ ذَا أَثَرِ
وَاسْتَرْجَعَتْ مِنْ بَنِي سَاسَانَ مَا وَهَبَتْ	وَلَمَّا تَدَاعَى لِبَنِي يُونَانَ مِنْ أَثَرِ

الضمير في المستعار منه راجع في كل إلى الليالي التي فعلت فعلتها بسابقيهم من ملوك
وممتلكات وممالك، فلم يقو عليها من كان أشد منهم قوة وأعظم بأسا، مما راح يورد أسماءهم التي
لا يجهلها الناس قاطبة، من أمثلة بني ساسان وعاد وثمود وطسم وجديس.

إن استقامة المعنى مع الحجة التي ذكرها الشاعر بإهلاك الدهر لهؤلاء جميعا، مع ما لا
يتفق عكسه مع إبقائه على ملك أصحابه التي زال بسبب تسلط جيوش المرابطين على بطليوس
في ذلك الزمن، لا يتأتى بمفرده، بل كان لا بد له من دعامة تقيم هذه الحجة على وجهها الذي
ينسجم مع طبيعة النظم، فراح يحقق تلك المعادلة بذلك التساؤل الذي صنعه الشاعر بين حجاجيته
على هلاك الأقسام السابقين، والصورة الجمالية التي تجعل من هذه الحجة أشد ارتباطا بطبيعة
النظم، فصور الليالي التي تولت تحت الأمم وهيأت للدول في السابق النصر والظفر وقيام
الملك، بالجيوش المحشودة لعكس ما جاء به في هذا المعنى السابق.

وما ذا إلا ليكون أجدى في التعزية وأنفع في تحمل تبعات المصاب بعد تحقق الزوال
والاستبدال، فخرج الاستعارة مخرج التصوير العكسي، حيث جعل من العظيم محل المشبه
المحذوف، وأبقى على المشبه به مقترنا بدليل وجود المشبه الذي حذفه، إمعانا في التصديق،
وتحقيقا للغرض، وقد انطلق يعدد من أدلة قدرة الليالي على إزالة سلطان هذه البلاد وتلك الأمم
في تالي البيت الأول معولا على عدد من الاستعارات الحجاجية، حيث أعاد هيمنة الليالي على
هذه الأمم من خلال إبراده لما فعلته بها وأزلته عليها من النعم بعد أن كانت سببا في قيام ملكها
وتقوية سلطانها، فكان تأريخه لبعض الأحداث الضمنية التي عمد إليها تعزيا لهذه الحجة
كإبراده لما وقع لكل من الساسانيين وعاد وثمود وغيرهم، دعما وتعزيرا لهذا الغرض التي جاء به
تعزية لنفسه في فقده لأصحابه الذين تعرض لهم في هذا النص بالرتاء بعد قتلهم على يد جيوش
المرابطين.

ذهب إلى بعد من ذلك الوقت الذي نسب فيه القوة ومعاملات الزهو والازدهار إليها،
فذكر بعض ما يستند إليه في تحصيل المجد الأنبي بذكر المجد الماضي الذي حصله أجدادهم
في العرب قاطبة، فراح يستعير السيف للقوة الفاتكة التي كان عليها الأجداد، وكيف أنهم صالوا
في ميادين القتال، ومع ذلك لم يقدروا على مدافعة الليالي في عدوانها على ملكهم، ومن ثم يتأتى
له توطئ القارئ على غايته المنشودة من ندب هؤلاء وكيف أن لهم في التاريخ ما يبعث على
الحسرة على فوات ملكهم وزوال سلطانهم.

كان مما حقق به الوعي النصي من الصور أن عبّر بالهبة من قوله: " وأسترجعت من
بني ساسان ما وهبت... " عن اقتناص الليالي لما وهبته لبني ساسان في فترة من فترات التاريخ،
حيث لم يكن ما حشدته لهم الليالي بطول الدهر من النعم والهبات إلا وهما عاشوا فيه رذات

من الزمن، ثم سريعاً ما استردته منهم بعد أمنهم لها واطمئنانهم لأنها لن تثب عليهم مرة أخرى، حيث كانت حيازة غنموها لوقت، فاستعار هذا اللفظ المفرد لمعنى جامع، ضم تحتها معاني كثيرة ودلالات مختلفة، ولكنه أراد الاحتجاج على قوة هؤلاء فعبر عما أخذ منهم بالقوة بما يشير إلى نقيض ذلك المعنى، فكان قوله: "ما وهبت...". دليل على قصر مدة غلبة الساسانيين وحصولهم من الليالي على ما يشتهون، وأن ما حازوه لم يكن ليُمكث بين أيديهم مدة كافية يمكن أن يقال مع تلك المدة أنهم انتصروا أو ظفروا بمجدٍ مقيم، وقد وفق في استعارته هذه أيما توفيق، لتشيده بها على أن ما تحصل لهذه الأمم السابقة لم يكن إلا عطيةً اغتموها لوقتٍ مُحددٍ، وأنها سريعاً ما ستزول بزوال أسبابها، وبانقضاء وقتها؛ لِأمن تلك الأمم من فتك الزمن ودورة الليالي بها، وهذا أبلغ ما يكون فيما يُعزى به نفسه ويُحرض به غيره على ألا يشق على نفسه في بقاء زائل أو نعي ميّت؛ لِأن كل من على وما على الأرض مُعرض لما تعرضت له الأمم السابقة.

لم يكن أدل على مراد الشاعر هنا من أن يأتي بهذا المعنى مَشمولاً في استعارته التصريحية التي شبه فيها ما غنمه الساسانيون - باعتبار أنهم عبرة له في مقتل أصحابه على يد المرابطين - بالهبة التي وهبتها الليالي لهم تبرعاً وطواعيةً؛ لِاستردادها وقتما أردت، وكيف أردت في ظل سلطانها عليهم، ذلك السلطان الذي لا يُبارى ولا يُمكن منه عدواً.

ومن التصريحية تشبيه الشاعر لثلاثة الرجال الذين يرثيهم، بـ(الجلال)، من قوله⁽⁶²⁾:

أَيْنَ الْجَلَالِ الَّذِي غَصَّتْ مَهَابَتُهُ قُلُوبُنَا وَعُيُونُ الْأَنْجُمِ الرَّهْرِ

جاعلاً في هذا البيت من مرثيته عين (الجلال)، لِأنَّ الجلال من سبب وجوده وظهوره على الناس، فلمَّا غاب هؤلاء غاب الجلال بغياهم، والحديث هنا في الاستعارة التبعية أيضاً، ذلك أن الشاعر أجرى الاستعارة في الاسم الجامد، فهو وإن كان من أسماء المعاني، إلا أنه يظل على جموده لصراحته في باب الإسمية، وقد أوردَهُ الشاعر على سبيل الاستعارة التصريحية مُشبهاً مُمدوحه به، فحذف المُشبه مَبقياً على المُشبه به، وهو الجلال من قوله: "أَيْنَ الْجَلَالِ..." فَإِنَّ سَوَالَ الشَّاعِرِ عَنِ الرَّجَالِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُ فِي مَنْظُومَتِهِ هَذِي لِرِثَائِهِمْ، لَا عَن عَيْنِ الْجَلَالِ، إِذِ إِنَّ الْجَلَالَ يَتَنَزَّلُ مِنْ هَؤُلَاءِ تَنْزُلَ النَّتِيجَةِ مِنَ السَّبَبِ.

ومن استعاراته المفردة المُجرَّدة في الجامد المؤول بالمشق، جرياً على عادة العرب في التصوير الاستعاري به لكل ما يستعظمونه قوله⁽⁶³⁾:

وَيْلٌ أُمِّهِ مِنْ طُلُوبِ الثَّأْرِ مُدْرِكِهِ مِنْهُمْ بِأَسَدِ سُورَةٍ فِي الْوَعَى صُبْرٍ

وفي استعارة الأسد للعظيم الشأن، القوي الشكيمة مرجعية عربية قديمة جرت بها عادة الشعراء في موطن الحسم وإنجاز التارات في حوض الأهوال، وهنا يسوق ابن عبدون هذه الاستعارة لِينجَزَ بِهَا دَلَالَةً أَرَادَ بِهَا أَنْ يُنَمَّ الْمَعْنَى عَلَى الْوَجْهِ الِّي يُثَبِّتُ بِهِ لِهَؤُلَاءِ الرَّجَالِ الثَّلَاثَةِ

أنهم كانوا على نغر يطلبهم من يعلم أنه لن يلحق بهم الأذى؛ لانتفاء قدرته عليهم، غير أن استهواء الخدع لهم هو ما أوقعهم في براثن هؤلاء، وقد قدم شاعرنا لهذه الاستعارة على سبيل التوطئة بالبيت آلي يسبق ذلك، من قوله:

كَانُوا شَجَى الدَّهْرِ فَاسْتَهْوَتْهُمْ خُدْعُ مِنْهُ بِأَخْلَامِ عَادٍ فِي خُطَى الحَصْرِ

مُجْرِيًا تَشْبِيهَهُ لَهُمْ هُنَا بِالأَسَدِ السُّرَاةِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ البَيْتِ السَّابِقِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا كَذَلِكَ حِينَ لَمْ تَكُنْ الخُدْعُ لِتَنْطَلِي عَلَيْهِمْ، أَمَّا بَعْدَ انطِلاءِ حَيْلِ العَدُوِّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ القُوَّةِ إِلَّا الذِّكْرَى المُنْبِئَةُ بِهَا وَالمُحَدِّثَةُ بِذَلِكَ.

هذا ما دعاه إلى استعارة الأسد لهؤلاء، مُشَبِّهًا إِيَّاهُمْ بِالأَسَدِ، عَلَى سبِيلِ الاستِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ، الَّتِي حَذَفَ أَحَدَ طَرَفَيْهَا وَهُوَ المُشَبَّه، مَعَ إِبْقَائِهِ عَلَى المُشَبَّه بِهِ، لِلْمُبَالَغَةِ فِي الصِّفَةِ، وَهِيَ مِنْ نَوْعِ الاستِعَارَاتِ (الأَصْلِيَّةِ)، فَاجْرَاؤُهُ لَهَا فِي الأَسْمِ الجَامِدِ هُوَ مَا جَعَلَهَا أَصْلِيَّةً، وَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي تَعْطِيلِ هَذَا الإِطْلَاقِ عِنْدَ المُتَلَقِّي؛ كَيْ لَا يَنْصَرِفَ ذَهْنُهُ إِلَى الأَسَدِ مُبَاشَرَةً، بَلْ إِلَى مَا اتَّصَفَتْ بِهِ مِنْ نَعْوَتِ القُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَعَدَمِ التَّرَاخِي عَنِ طَلَبِ الثَّأْرِ، وَذَلِكَ مَا يُقْوِي مِنَ الدَّلَالَةِ، وَيَجْعَلُهَا بِالمَحَلِّ الَّذِي لَا يَحِيدُ بِالمُتَلَقِّي عَنِ إِطْلَاقِهِ لِصِفَاتِ الأَسَدِ عَنِ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ، وَيُظْهِرُ الفِعْلَ الحِجَاجِي بِقُوَّةِ فِي النِّصِّ، فَالْمُتَلَقِّي حَسَبَ هَذِهِ الاستِعَارَةِ يَتَلَقَّى خُطَابًا فِيهِ إِعْلَانٌ عَنِ مَدَى شِجَاعَةِ المَمْدُوحِ الَّذِي يَخَافُهُ أَصْحَابُ الشَّجَاعَةِ وَالبَّاسِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ فِي الخُطَابِ طَاقَةٌ تَأْثِيرِيَّةٌ.

المبحث الرابع: الاستعارة التمثيلية

يلو هذا النمط الاستعاري من حذف المشبه أو المشبه به كما في النمطين السابقين، لكنه يقع في التركيب لا في المفرد، أي أن التركيب مستعمل في غير دلالاته الأصلية؛ وذلك للمشابهة الحاصلة بين الموقفين، وقد سميت هذه الاستعارة بالتمثيلية تنويهاً بعظم شأنها، وكان غيرها من الاستعارات ليس فيها تمثيل⁽⁶⁴⁾؛ فهي من أدق البلاغة الحجاجية في تضاعيف نصوص الشاعر ابن عبدون عبرت من خلال التأويل الاستعاري الحجاجي، وتوصيلها للمتلقى في أبهى صورة متى ما وجد ذلك الإقناع الحجاجي بها ضرورياً ومؤثراً في المتلقى، وكانها الهدف الذي يقطف به مبتغاه.

ثُمَّ انبَرَى فِي أُسْلُوبِ تَحذِيرِيٍّ يُقِيمُ بِهِ الحُجَّةَ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُنَاقِشُهَا عَنِ عَنَ أَنْ تَأْتِي فِعْلَهَا السَّالِفَ، فَتُصَابُ بِالخَيْبَةِ إِثْرَ مَا قَدْ يَقَعُ لَهَا مِنْ أَنْوَاعِ المُصَائِبِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مُهَيَّئَةً لَهَا وَلَا مُتَحَيَّطَةً لِنَزُولِهَا بِسَاحَتِهَا، فَيَسْتَعِيرُ صُورَةَ الكَائِنِ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ النُّومُ لِلرَّاحَةِ وَاليَقِظَةُ لِلكَسْبِ وَالمَعَاشِ، فَيَقُولُ⁽⁶⁵⁾:

فَلَا تَغْرَنَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ نَوْمُهَا فَمَا صِنَاعَةُ عَيْنِهَا سِوَى السَّهْرِ!
مَا لِليَالِي أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَنَا مِنَ اللَّيَالِي وَخَانَتْهَا يَدُ الغَيْرِ

فِي كُلِّ حِينٍ لَهَا فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِمَّا جَرَّاحٌ وَإِنْ رَأَعَتْ عَنِ النَّظْرِ
تَسْرُّ بِالشَّيْءِ لَكِنْ كَيْ تَغْرَّ بِهِ كَالْأَيْمِ نَارَ إِلَى الْجَانِي مِنَ الزَّهْرِ

مُعَالِماً بَيْنَ عَدَّةِ اسْتِعَارَةٍ تَجْمَعُهَا اسْتِعَارَةٌ وَاحِدَةٌ مَرْكَزِيَّةٌ تُعْتَبَرُ هِيَ النَّوْءُ الْأَصِيلَةُ الَّتِي انبثقت عنها تابعاتها مما وليتها، وجميعها تنم عن زعر الشاعر من الأيام، واحتياطها منها ومما قد تنزله بعد هذا المصاب الذي كان سبباً في أن يتنبه لحوادث الليالي وما توقعه بالناس غفلة من غير سابق موعِدٍ، فهم أولاً بتصوير الليالي حال هدأتها وسكونها بالنائم الذي يرتاح الناس لنومه؛ لإعتيادهم الظلم منه، فكان نومه لهم راحةً وسكينةً، وتلك من الاستعارات التمثيلية، التي شبة فيها ابنُ عبدونَ حالةً بحالةٍ، وصورةً تامةً بصورةً تامةً، ثم بعد جعل تلك الليالي عيناً، والأصل أن توصف بنقيض ذلك؛ لعلم الإنسان بأن الظلام أعمى، وهو تعبير يعكس مدى ما يُعانیه الناس في الظلام من العشى وقلة الإبصار، ولكن الشاعر أصاب بنقيض ما هو معلوم من عمى الليالي بوصفه لها بأن لها عيناً معنويةً دقيقاً استعار فيه العين النائمة نوماً للنائبات التي تُغافل الإنسان في بعض أحواله لتتقض عليه انقضاء الليالي على طرائدها، فمثل الليالي في هذه الحالة من التغافل والسكون بالمفترسات التي تتغافل حيناً من أجل إعادة الكرة في الانقضاض على الطرائد، وهي أيضاً من باب التمثيليات من الاستعارات؛ فالشاعر لم يعمد إلى هذه الاستعارة الحجاجية إلا لثقلته البالغة بأن الاستعارة في هذا الموضع من السياق تكون أبلغ من الحقيقة، و أقوى إقناعاً، وأكثر تأثيراً في نفس المتلقي، فأراد الشاعر من هذه الاستعارة أن يلفت انتباه المتلقي.

أما قوله: " مَا لِلَّيَالِي أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَنَا... " ففيه مجازٌ مُرسلٌ، لأن العثرات من أسباب الليالي، وجمال هذه الجملة الدعائية الاعتراضية (أقال الله عثرتها) لا يخفى في زيادة وضوح المعنى و بهائه، كما أن فيه استعارةً أعملها الشاعر للبرهنة بها على أن شيئاً يرام وتُرامُ به السلامة من الليالي التي صوّرها بمن يخشى من عواقبه لعدم أمنه، ولنقضه موثيقه، ثم انتقلت عليها دعواته بما يعلمه عنها من أن له من الوقوع على نفسه وعلى غيره ما للظالمين التي تخشى بوائقهم على الخلق، فشبهها بهم في ظلمهم، وهكذا أوصل الشاعر من خلال هذه الحجة التمثيلية الفكرة التي كانت تجول بخاطره؛ حيث راح يدعو عليها و يدعو الناس على الظالمين بأن تخونها يد الأحداث والغير، وأن توقع بها ما توقعه بالناس من الخيانات.

مُنْسَلًا مِنْ تِلْكَ الاسْتِعَارَاتِ إِلَى أُخْرَى، يُعَلِّلُ بِهَا سَبَبَ دُعَائِهِ عَلَى اللَّيَالِي بِزَوَالِهَا وَخِيَانَةِ الْغَيْرِ لَهَا، وَمُبْرَرًا لِأَثَرِ الْهَزِيمَةِ النَّفْسِيَّةِ الَّتِي أَحْقَتْهَا بِهِ مِنْ نَكْبَتِهِ فِي بَعْضِ مَنْ أَحَبَّ، جَاعِلًا لَهَا صُورَةً بَشَرِيَّةً ذات بنيةٍ وعقلٍ يُفَكِّرُ وَيُدَبِّرُ لِلانْتِقَامِ وَالتَّجْرِيحِ بِلِ وَالْقَتْلِ إِذَا اسْتَدْعَى الْأَمْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: (66).

فِي كُلِّ حِينٍ لَهَا فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِمَّا جَرَّاحٌ وَإِنْ زَاغَتْ عَنِ النَّظْرِ

ذلك حيث صورها بالجارح الذي ما أن يكاد بنقض على فريسته، لا يترك فيها عضواً من غير أن يلحق به ضرراً بغرض قتلها واقتراسها، أو التشفي فيها بعد موتها، حتى ولو لم تكن له فيها حاجة، غير أن قوة حجته التي ساق تلك الاستعارات من أجلها قصت عليه بأن يخلق فرقاً بين فعل الجوارح بفرائسها، وفعل الليالي بمن تصدّهم من الناس، فكان لليالي من سوء الفعل ما ليس يعمد إلى القيام به جارح، ذلك أن الجوارح لا تفك إلا بظاهر الفرائس، أما الليالي فأنها تعمق من الجراحات في الظاهر والباطن، وذلك التصوير أدل على المعنى المراد وأنهض بحجة الشاعر في التنبه على غلط اقترفه قبل ذلك، ويوجب على نفسه الاحتياط من أن يقع فيه مستقبلاً، وقد مزج الشاعر هنا بين كل تلك الاستعارات المتعاقبة مكوناً منها استعارة تستهدف غاية واحدة تصف حالته وتدعم لدى متلقيه فكرته بما لا يدع عنده في نفسه فسحة لمعارضته، وقد هيمنت استعارته الأخيرة على هذه الدلالة، بإقراره التي لا يقبل فيه جدلاً؛ لإدراك مخاطبيه أن حقيقة ما وجه إليه من معانٍ دفينه في بيته الأخير التي صور فيه الحياة بمن يسعى إلى إلحاق المضرة به غير عابئ بحاله، الموجب لضرورة العمل على أن يسره.

ثم نراه يضرب مثلاً بالحفائر التي تنصب شراكاً في الأراضي لتتعرّض فيها المفترسات والوحوش، لليالي وهي على تلك الحالة التي أوقعت ببني عبّاد على يد المرابطين حين اجتاحوا بطليوس فقتلوا منها خيرة من فيها، ومن تلك الخيرة من أتى على ذكرهم في رثائه لهم من هذه القصيدة، فقال (67):

وَأَعْتَرَتْ آلَ عَبَّادٍ لَعَا لَهُمْ بِذَيْلِ رَبَاءٍ وَلَمْ تَفِرْ مِنَ الدُّعْرِ

فقد نراه هنا في هذا البيت، وبعد أن اتخذ سبيله إلى تعديد ما تلجفه الدنيا بأهلها والليالي بمن لا يتحرّز منها من المكائد التي متى حاقت بهم ألفت بهم في كل اتجاه، يخرج الليالي مخرج المحارب القوي والنّد الذي لا يمكن أن يقف في وجهه بنو عبّاد، وذلك لإرادته نسبة ما تحقّق للمرابطين عليهم من انتصارات إلى الليالي، فهي التي وفرت لهم في أول الأمر أسباب النصر على أعدائهم، ثم عادت لتتكث العهد بينها وبينهم، منتقمة منهم بإعادة الكرة لأعدائهم عليهم، في مشهد جديد من مشاهد التحول. مذكراً بما آل إليه حكم بني عبّاد في إسبيلية على يد المرابطين عام 484هـ في حدث شاع وانتشر، واستخدام ابن عبدون للأصوات الحلقية (الهمزة والعين والهاء) دليل على عظم المصيبة وصعوبتها كصعوبة مخارج تلك الأصوات الحلقية.

مما استعان الشاعر به من الإزاحات البلاغية من أنواع التصوير البياني استعان بالاستعارة التمثيلية، حيث يذهب إلى عقد موازنة بين حال الليالي في تغلبها وتحولها بالناس من نصر إلى هزيمة، بالجيش الذي لم يكتب له الظفر ببني عبّاد في أول الأمر لقوتهم، ثم لما تيسر

لَهُ الانْقِضَاضُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ تَوْفُرِ أَسْبَابِ الْقُوَّةِ أَنْقَضَ فَكَانَتْ تَوْتُبُهُ الْعَايَةَ الْمَأْمُولَةَ، حِينَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْصَلَ مَا كَانَ يَطْمَعُ فِيهِ مِنْ زَمَنِ.

أَطَّرَ الشَّاعِرُ بِهَذِهِ الاسْتِعَارَةَ لِلْوَنِ فَرِيدٍ مِنْ أَلْوَانِ الْحِجَاجِ، يَقَطُّعُ بِهَا الطَّرِيقَ عَلَى مَنْ عَسَاهُ تُسَوَّلُ لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يَقِفَ مِنْ كَلَامِهِ مَوْقِفَ الْمُدَافِعِ لَهُ، ذَلِكَ حَيْثُ سَاقَ الْكَلَامَ عَبْرَ صُورَةٍ خَيَالِيَّةٍ مُشْتِمَلَةً عَلَى مَا يُبْرِزُ الْبُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ وَسَلَامَةِ مَنْطِقِهِ، فَلَا غَرَوَ أَنْ تَزُولَ دَوْلَةُ بَنِي عَبَّادٍ عَلَى يَدِ الْمُرَابِطِينَ، وَصَنِيْعَةُ اللَّيَالِي أَنْ لَا تُبْقِيَ عَلَى دَارٍ إِلَّا أَتَتْ عَلَيْهَا بَعْدَ عُمرَانِهَا بِالْخِرَابِ، وَبَعْدَ سُطْلَانِ أَهْلِهَا بِالذَّلَّةِ وَالْخُنُوعِ وَالْهَوَانِ، وَفِي نِسْبَتِهِ مَا حَلَّ بِدَوْلَةِ الْعَبَّادِيِّينَ إِلَى اللَّيَالِي دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَصَغَرَ وَاحْتَقَرَ شَأْنَ مَنْ جَاسُوا فِي دِيَارِهِمْ مِنَ الْمُرَابِطِينَ، عَنِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ دَوْلَةٌ عَلَى الْعَبَّادِيِّينَ، فَكَانَتْ اسْتِعَارَتُهُ الْمُجْرَاةَ فِي اللَّيَالِي طَرِيقًا لِهَذَا الاسْتِدْلَالِ.

وَمِنْ تَمَامِ الاسْتِدْلَالِ عَلَى مَا يُؤَيِّدُ بِهِ كَلَامَهُ مِنَ الْأَسَانِيدِ، يُقَدِّمُ لِهَذَا الْبَيْتِ بَعْدَةَ أَيْبَاتٍ أُخَرَ، تَحْمِلُ طَائِعَ الاسْتِعَارَةِ نَفْسَهُ، كَأَنَّهُ أَرَادَ التَّوْطِئَةَ بِهَا لِمَا سَيُحَاكِي بِهِ حَالَ مَنْ قَدَّمَ لَهُمْ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأَمْرَاءِ فِي دَوْلٍ مُتَعاقِبَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى زَمَنِ دَوْلَةِ بَنِي عَبَّادٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ مِ، الْأَرْضِ، فَقَالَ (68):

وَمَا وَقَّتْ بِعُهُودِ الْمُسْتَعِينِ وَلَا بِمَا تَأَكَّدَ لِلْمُعْتَزِّ مِنْ مِرْرِ
وَأُوْتِئَتْ فِي غُرَاهَا كُلِّ مُعْتَمِدٍ وَأَشْرَقَتْ بِقَدَاهَا كُلِّ مُقْتَدِرٍ
وَرَوَّعَتْ كُلَّ مَأْمُونٍ وَمُؤْتَمَنٍ وَأَسْلَمَتْ كُلَّ مَنْصُورٍ وَمُنْتَصِرٍ

وَأَيْمًا يَعْنِي مِنْ هَذَا الْإِيرَادِ الَّذِي جَمَعَ عِدَدًا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُقْصُودَةِ لِذَاتِهَا؛ لِتَمَثِيلِ كُلِّ اسْمٍ مِنْهَا عُنْوَانًا مِنْ عُنَاوِينَ الْقُدْرَةِ وَالْبُطُولَةِ الَّتِي تَصْمَدُ أَمَامَ حَادِثَاتِ اللَّيَالِي، أَنْ مَا وَقَعَ لِلْعَبَّادِيِّينَ هُوَ مَا وَقَعَ لِمَنْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ مِنْ مُلُوكِ الطَّوَائِفِ وَالْأُمَمِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِمْ، وَبِذَلِكَ تَظْهَرُ جَمَالِيَّةُ الْمَشْهُدِ فِي ذَهْنِ الْمُتَلَقِّي بِفَضْلِ تَوْظِيفِ الاسْتِعَارَةِ التَّمَثِيلِيَّةِ، الَّتِي لَوْلَاهَا لِأَصْبَحَ الْكَلَامُ مَجْرَدَ وَصْفِ عَابِرِ خَالٍ مِنَ الْجَمَالِ الَّذِي يُسَلِّمُ الْمُتَلَقِّي بِيَدِ التَّأَثُّرِ أَوْ الْاِقْتِنَاعِ.

وَمِنْ هَذَا النَّوعِ مِنَ الْإِرْزَاحَاتِ الَّتِي عَوَّلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبْدِوَنٍ فِي إِظْهَارِ جَلَالِ هَؤُلَاءِ وَعَظَمَتِهِمْ، مِنْ خِلَالِ مَا أَلْصَقَهُ بِهِمْ مِنْ صِفَاتِ الْعِزَّةِ الَّتِي تُنْتِجُهَا الْقُدْرَةُ الْكَامِنَةُ فِي قُوَّتِهِمْ قَوْلُهُ (69):

كَانُوا رَوَاسِي أَرْضِ اللَّهِ، مِنْذُ مَضَوْا عَنْهَا اسْتَطَارَتْ بِمَنْ فِيهَا وَلَمْ تَقِرْ

وَذَلِكَ حِينَ صَوَّرَهُمْ بِالرَّوَاسِي وَهِيَ الْجِبَالُ الَّتِي نَعْنَاهَا الْقُرْآنُ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ آيَاتِهِ، بِقَوْلِ الْمَوْلَى تَبَارَكَ وَعَلَى: " وَفِي الْأَرْضِ رَوَاسِي شَامَخَاتٍ...الآية " نَعْنًا لِأَزْمًا لَهَا، تَكَادُ لَا تُذَكَّرُ الْجِبَالُ إِلَّا بِمُصَاحِبَتِهِ، حَتَّى كَأَنَّهُ عَلَّمَ عَلَيْهَا لَا صِفَةً لَهَا، وَقَدْ صَادَرَ الشَّاعِرُ بِهَذَا النَّعْتِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدْ تُسَوَّلُ لَهُ نَفْسُهُ وَصَفَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى وَصْفِ مَنْ يَرِثُهُمْ

بِالرَّوَّاسِي، بَلْ أَدَّى بِهِ ذَلِكَ النَّعْتُ إِلَى الْقَوْلِ بِنَقِيضِهِ مَعَ تَوْفُرِ سَبَبِ سَوْقِ هَذَا النَّقِيضِ، حَيْثُ حَكَمَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَنْتِقَالِ بِالِاسْتِطَارَةِ، بِمَجْرَدِ زَوَالِ أَسْبَابِ اسْتِقْرَارِهَا، فَزَوَالِ الْأَرْضِ نَاتِجٌ مِنْ نَوَاتِجِ زَوَالِ هَذِهِ الرَّوَّاسِي.

فِي النِّقَافِهِ حَوْلَ تِلْكَ الْغَايَةِ، وَتَقْدِيمِهِ لَهَا فِي صُورَةٍ حِجَابِيَّةٍ مُفْجَمَةٍ يَأْتِي بِهَا مَضْمَنَةٌ فِي الْإِزَاحَةِ الْبَلَاغِيَّةِ بِالِاسْتِعَارَةِ التَّبَعِيَّةِ الَّتِي أَجْرَهَا فِي الْأَسْمِ الْمُشْتَقِّ (رَوَّاسِي) بِتَصْوِيرِهِ ثَلَاثَةَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَرِثِيهِمْ بِهَا فِي الْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ وَالصَّلَابَةِ فِي أَنْفُسِهِمْ، مِنْ وَجْهِ، وَمِنْ الْوَجْهِ الْآخِرِ يُصَوِّرُهُمْ بِهَذَا وَلَكِنْ مُفَارَنَةً بِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ عَدَّهُمُ الشَّاعِرُ بَيَابًا وَلَا يُؤَثِّرُ بِقَاوِمِهِمْ فِي اسْتِقْرَارِ الْأَرْضِ وَاسْتِمْرَارِ الْحَيَاةِ عَلَيْهَا، كَمَا أَنَّنَا كَذَلِكَ يُمَكِّنُنَا انْتِرَاعُ دَلَالَةِ كَوْنِ هَؤُلَاءِ سَبَبًا فِي دَعْمِ وَجُودِ النَّاسِ عَلَى الْأَرْضِ؛ بِمَا يَعْكُسُهُ بِقَاوِمُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ لَهُمْ مِنَ الطَّمَأْنِينَةِ وَالسَّكِينَةِ.

وَبِالنَّظَرِ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ نَقَفُ عَلَى أَنَّهَا مِنْ بَنَاتِ الْاسْتِعَارَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي ظَاهِرِ تَكْوِينِهَا، وَبِتَدْقِيقِ النَّظَرِ لَا نَكَادُ نَجِدُ لَهُ وَجْهًا فِي الْاسْتِعَارَاتِ الْمُفْرَدَةِ، بَلْ هِيَ مِنَ النَّوْعِ التَّمثِيلِيِّ الَّذِي شَدَّدَ فِيهِ الشَّاعِرُ عَلَى ضَرْبِ مَثَلٍ بِهَؤُلَاءِ، فَشَبَّهَهُمْ وَهُمْ فِي مُلْكِهِمْ يُعَيِّمُونَ مَوَازِينَ الْقِسْطِ بَيْنَ النَّاسِ بِالرَّوَّاسِي الَّتِي تُثَقِّلُ الْأَرْضَ، وَتَحْفَظُ تَوَازِنَهَا، وَتَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِطْمِنَانِ بِهَا، غَيْرَ أَنَّ الصُّورَةَ التَّمثِيلِيَّةَ تَحْتَاجُ فِي اسْتِبْطَانِهَا إِلَى إِعْنَاتِ خَاطِرٍ، إِذِنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَصَوَّرِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ رَوَّاسِي تَرُولُ الْأَرْضِ بِزَوَالِهِمْ مَا لَمْ يَتَّسِعِ الْأَمْرُ لِأَنْ تَجُولَ أَيْدِيهِمْ فِيمَا لَهُمْ عَلَيْهِ سُلْطَانٌ، وَكَوْنُ سُلْطَانِهِمْ - سَاعَتِنْدُ كَانُوا يَحْكُمُونَ الْبِلَادَ - مَمْهُورًا بِرِضَا النَّاسِ عَنْهُمْ وَحُبِّهِمْ فِيهِمْ، كَانَتْ الْاسْتِعَارَةُ عَلَى الْوَجْهِ الِّي مَثَّلْنَا لَهُ.

فِي الصَّدِّ دَاتِهِ يُؤَطَّرُ لِعَلَّاقَتِهِمْ بِالنَّاسِ - زَمَنَ حَيَاتِهِمْ، وَسُلْطَانِهِمْ عَلَى الْبِلَادِ - مِنْ خِلَالِ مَلْمَحِ إِزَاحِيٍّ جَدِيدٍ يُعْرِغُ فِي قَالِيهِ شُحْنَةً جَدِيدَةً مِنَ الْبِرَاهِينِ الْحَيَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَلَّى رِثَاءَهُمْ بِالْإِعْتِمَادِ عَلَى جَلِيلِ النُّعُوتِ الَّتِي شَخَّصَ بِهَا حَالَةَ كَانُوا عَلَيْهَا زَمَنَ مُلْكِهِمْ أَحَقُّ مَا يَكُونُونَ بِهَذِهِ النُّعُوتِ بَلْ وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَقَالَ (70):

كَانُوا مَصَابِيحَهَا فَمُنْذُ حَبُوبَا عَثَرْتِ هَذِي الْخَلِيقَةُ يَا اللَّهُ فِي سَدْرِ

فَبَضْرِبِهِ لَهُمْ مَثَلًا لِلنُّورِ الَّذِي يَهْدِي النَّاسَ فِي حَوَالِكِ الْأَيَّامِ، حُجَّةً عَلَى أَنَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِمْ فِي هَذَا الشَّانِ، وَلَا أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَهُمْ، لِأَنَّ مَا كَانُوا يَقُومُونَ بِهِ هِدَايَةً لِلنَّاسِ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمْ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مَهْدِيًّا فَيَنْفَسِهِ، ثُمَّ يَتَسَنَّى لَهُ أَنْ يَهْدِيَ غَيْرَهُ وَيُبَصِّرَهُ بِمَوَاقِعِ الرُّشْدِ وَالصَّوَابِ مِنْ حَيَاتِهِ، وَالِاسْتِعَارَةُ فِي هَذَا الْبَيْتِ عَلَى شَاكِلَةِ مَا طَالَعْنَا فِي سَابِقَتِهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَجْهُ فِي التَّصْوِيرِ، لِرَغْبَتِهِ فِي ضَمِّ هَاتَيْنِ الْاسْتِعَارَتَيْنِ بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ؛ طَلَبًا لِتَأْدِيَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَعْنَى مُسْتَقِلًّا بِذَاتِهِ، وَرَغْبَةً فِي تَسَانُدِ الْاسْتِعَارَتَيْنِ لِتَوْدِيَا مَعَا مَعْنَى وَاحِدًا، يُؤَدِّنُ هَذَا الْمَعْنَى بِأَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا مِنَ الْكَمَالِ مَا مَكَّنَ لَهُمْ فِي الْقُوَّةِ وَالْعِنَايَةِ بِالْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا،

في الوقت الذي لم يتجرّدوا فيه من نزعة الهداية وتبصير الخلق وإرشادهم إلى صلاحهم، ليجتمع فيهم السلطان والرشد.

إيراده البيت في معرض تشبيه هؤلاء الرجال بالنور الذي حبا وانطفأت جذوة نور الأرض باختفائه، مشعر بأن النور الذي كانت تتمتع به الأرض والهداية التي كان يتقاسمها العباد جزء من نورهم، فهم مبعث الفيض ومصدر النور بذلك، وذلك أدخل في الدلالة على رفعة منزلتهم وانتفاء الإمكان في تعويضهم بمن يقومون مقامهم.

وللاستعارة استراتيجية، وفاعلية تعمل على خلخلة بنية توقع المتلقي في سياقات الكلام مما جعلها تسهم في تشكيل بنية دلالية جديدة محملة بالجمال المدهش الذي يستميل القارئ إلى الاقتناع.

الخاتمة

في نهاية هذه الدراسة يمكن الوقوف جلياً على كثير من النتائج التي شكّلت عمق العمل على هذا النصّ البارع في رثاء رجال ما تعرّض الشاعر الأندلسي ابن عبدون لرتائهم، إلا جاعلاً من مرثيته صورة تعكس تاريخاً لبعض الوقائع التي - رأى في نظره - أنها شكّلت مرحلة جديدة في البلاد، أشار بمجموع أبيات قصيدته إلى ما التفت عليه من زفريات ينفثها الشاعر؛ ألماً على ما فات من عهود السلامة والاستقرار، فكان من أبرز ما توصلت إليه تلك الدراسة الآتي:

أولاً: قدره الشاعر ابن عبدون على تشكيل ورسم لوحة تاريخية لمرحلة من مراحل التحول التاريخي في الأندلس، بسبب هذه النكبة الفادحة التي حلت بالبلاد تحت نيران الحكم المرابطي بعد مقتل الرجال الثلاثة الذين صرح بذكرهم في أول أبيات قصيدته.

ثانياً: تعدّ هذه القصيدة درّة من درر الرثاء العربي في مرحلة انتقالية بعيدة الأثر في نفس شاعرنا، من خلال تحويله لنمطية الرثاء المألوفة في شخص ما بعينه أو أشخاص عدّة إلى الحديث عن مملكة زالت بزوال ملوكها، وذلك بعد إضافي يحتسب لهذا الشاعر في مرثيته موضوع دراستنا.

ثالثاً: انسجام خطابية الاستعارات التي أجمّع بها الشاعر جذوة التلقي في مجمل قصيدته في نفس مخاطبيه بها، مع الحجاجية التي أتخذ منها سبيلاً للاستدلال على كل عنصر من العناصر المحتاجة لإقامة البرهان على دقة تناولها لها، ونحاً بها طريقاً جامعاً في الاستدلال على معنى كلّي أنتجته بتعليق بعض الاستعارات باستعارة موطئة مركزية جمع تحتها هذه الاستعارات المتعلقة.

رابعاً: بعد الشاعر عن نمطية البرهان والحجاج المتوخاة في الشعر المدائحي والشعر السياسي، والشعر الهجائي، إذ إن ثلاثة هذه الأنواع هي الأشد حاجة إلى إعمال الشعراء للحجاج

فيها؛ تحقيقاً لنتيجة، أو تأكيداً على غاية محدّدة، مُحيلًا إلى إعمال الحجاجية الاستعارية في الرثاء، وهذا ما لم يُؤلف في صناعة الشعر الرثائي إلا قليلاً.

خامساً: إحالة الشاعر بعض ما ليس لغيره به يد من طريقته المعتادة من أول النظم إلى آخره، إلى وجه لا ينتظم فيه العرّصين كلاماً واحداً، حيث عدّد من أغراض القصيدة بما لا يتسع لغير المتمرسين في الشعر الأندلسي أن يقفوا عليه أو أن يكون لهم إليه سبيل في فهمه وإدراك مغزاه، فقد تحوّل - اختلاسا - من غرض الرثاء الصريح فيمن نوه بذكرهم وأشاد بفعالهم، إلى غرض الشعر السياسي حين استعار لحوادث الزمن ونوائب الدهر فعل الجيوش التي عثت بالبلاد.

سادساً: إكثار الشاعر من الصور الاستعارية المتضمنة لحشد من الحجج والبراهين على ما رغب في إقراره وتحقيقه في ذهن متلقيه، وسوقه للدلالات مصحوبة في هذه المنظومة بما يقوي من دافعية النظم، ويعضد مذهبها فيما أنزله - في نظره - منزل الإخبار التي لا يحتمل التذنيب، وحيث لم يكن له ما يُعزّز من مذهبه في ذلك سوى أن يأتي به مشمولاً بالبرهان جعل من استعاراته في هذا النص منطقاً متكماً عن نفسه به.

سابعاً: وقد تمثّل الشاعر عدداً من الاستعارات في هذا النص نوع فيها بين المكنية، والتي بلغ عدد توظيفاتها لها فيه 8 مرات بنسبة بلغت 48 %، من بيتيه الأولين المرقومين في القصيدة بـ 1، 2، و3، و50، 51، 56، 59، 60، 61، 62، 68، 70، 71، 72، والتصريحية، والتي شكّلت وقّع الدلالة بما يعدل 4 مرات بنسبة 24% من جملة خطابه الحجاجي، والأبيات التي اشتملت عليها هي الأبيات رقم: 9، 10، 11، 61، 65، 66، 67، والتمثيلية، وكانت على نحو بلغ 6 مرات بنسبة مئوية تُعادل 28 %، وعدد ما تمّ توظيفه من الأبيات في الاستدلال به على نحو ما لجأ الشاعر للاستدلال به عليه من الاستعارات التمثيلية بأرقام: 5، 6، 7، 8، 47، 44، 45، 46، 64.

ثامناً: سرد ابن عبدون مجموعة كبيرة من الحوادث التي تعصّ بها كتب التاريخ، مبيّناً أنّ هذه سنة الله في خلقه، مقنناً من يتبرم ممّا حدث ويحدث على أرض الأندلس من فتن ومصائب وزوال، إنّ سرد أخبار السابقين فيه وسيلة من وسائل الإقناع والبرهنة على صدق مقولات الشاعر، فالتاريخ بأحداثه وإعادته لها بعد زمن وسيلة من وسائل إقناع الناس بزوال الحياة والموت وغيره....

تاسعاً: نلاحظ وجود الاستعارة التصريحية، والاستعارة المكنية، والاستعارة التمثيلية، وأظهر البحث أن الاستعارة المكنية احتلت مكانة بارزة في شعر ابن عبدون، نتيجة لقوتها الحجاجية والتأثيرية، وأوضح البحث أنّ الاستعارة لم تقتصر على الزخرفة البلاغية فحسب، بل استخدمت

بشكلٍ رئيسٍ لتحقيق التأثير والاقناع ولتغيير وجهة نظر المتلقي، فالاستعارة تثير الانفعالات والمشاعر لدى المتلقي، وتحفز ذهنه لاستيعاب المعاني وإعادة إنتاجها، هذا يجعلها أداةً في تشكيل سلوك المتلقي، وتفتح المجال للتفاعل والتحفيز بين الشاعر والمتلقي، وتتطلب تفاعلاً وفهماً من قبل المتلقي؛ لاستيعاب الدلالات والإشارات الخفية في النص، وتم التأكيد على أن الشاعر يستخدم الاستعارة؛ لتحقيق أهدافه الإقناعية وللتعبير عن مشاعره وأفكاره بطريقة تلهم المتلقي وتؤثر فيه.

عاشراً: جاءت القصيدة محدثةً عن الدنيا وتشويه وجهها المتقلب، والزهد فيها، والحث على عدم الركون إليها، وهذه المعاني من المعاني الرثائية المتأصلة في غرض الرثاء؛ لأخذ العظة والعبرة، وهي من الأدلة التي يستند عليها الشاعر في القصيدة؛ لإقناع الناس بصدق فكرته، وأن الدنيا عاريةٌ مسترّدة، ودوامها محال.

الهوامش والمصادر:

- (1) جمال الدين محمد بن مكرم أبو الفضل بن منظور الأفرقي المصري، لسان العرب: مادة (ح ج ج): دار صادر/ بيروت، ط1، 2000. ص38.
- (2) التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق: د. علي دحروج، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1996م، ج1، ص622.
- (3) يول آرون، وآخرون: معجم المصطلحات الأدبية،. ترجمة: د. محمد حمود، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 2012م، ص435.
- (4) الجاحظ البيان والتبيين: تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1986م، ج1، ص92.
- (5) أبو هلال العسكري كتاب الصناعتين: تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، مطبعة: عيسى البابي الحلبي، مصر، 1952م، ص49.
- (6) أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة: ضبط وتحقيق: حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1981. ص16.
- (7) محمد سالم ولد الأمين، مفهوم الحجاج عن بيرلمان: ضمن الحجاج مفهومه ومجالاته، ط1، دار الروافد الثقافية، بيروت، 2013م، ص61.
- (8) المصدر نفسه، ص61.
- (9) هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب المساكين للرافعي: رسالة ماجستير جامعة ورقلة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجزائر، 2003م، ص46، 47، 23، 24، وينظر: عايد جدوع حنون، الحجاج في كلام الإمام الحسين (عليه السلام)، أطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2013م، ص26.
- (10) د. عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية...دراسة في نتاج ابن باديس الأدبي: عالم الكتب الحديث/ الأردن، ط1، 2014. ص59، وينظر: الحجاج في القرآن... من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: عبد الله صولة: دار الفارابي/ لبنان، ط2، 2007. ص10.
- (11) المرجع نفسه، ص241.
- (12) يمينة تابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد: 2/ مايو/ 2007. ص294.
- (13) جميل عبد المجيد، البلاغة والاتصال: دار غريب/ القاهرة، (د ط) 2000م، ص7.
- (14) د. عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، ص245.
- (15) الأستاذة فتحية لعلاوي، الوظيفة الاقناعية للحجاج في الدراسات العربية والغربية، حوليات جامعة الجزائر، العدد 22، جويلية 2012م، ص327.
- (16) المرجع نفسه، ص330.
- (17) (أرسطوطاليس، الخطابة، تلخيص وشرح: ابن سينا، تحقيق: محمد سليم سالم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط1، 2009م، ص217.
- (18) المرجع نفسه، ص333.

- (19) محمد العمري، الحجاج مبحث بلاغي فما البلاغة؟؟: ضمن كتاب: الحجاج... مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، الجزء الأول، الحجاج حدود وتعريفات، طبعة عالم الكتب الحديثة، ص 23.
- (20) شوقي ضيف، في النقد الأدبي: دار المعارف/مصر، ط3، (د.ت). ص 149.
- (21) د. عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة: الدار العربية للعلوم/ لبنان، ط1، 2009. ص 39 الهامش
- (22) فهر قبيلة من قريش تنتسب إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن معد بن عدنان، وهم قريش ولا قريش غيرهم، ولا يكون قرشي إلا منهم، ولا من ولد فهر إلا قرشي، ينظر: ابن حزم، علي بن حزم الأندلسي (ت: 456هـ)، جمهرة أنساب العرب، حققه: عبدالمعزم خليل إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية، 2009م، ص 12.
- (23) يابرة مدينة قديمة تقع غربي الأندلس، اشتهرت في مملكة بطليوس، ومنها العالم الكبير أبو بكر عبد الله ابن طلحة اليابري، وقد ذكرها ابن عبدون كثيرًا في شعره. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 5/424، الزركلي، الأعلام، 4/149؛ الجبوري كامل سلمان، معجم الأدياء، 4/127.
- (24) بنو الأفطس هم أصحاب بطليوس منذ سنة 421هـ - 478هـ، وهم من البربر، وقد انتسبوا إلى قبيلة نجيب العربية، كانت مملكتهم واسعة، اشتهرت مع بني عباد وبني ذي النون في عدة معارك، ومن أشهر رجالها محمد ابن الأفطس الملقب بالمظفر. ينظر: إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، بيروت، دار الثقافة (د.ت)، ص 13.
- (25) أنخل بالنثيا جنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة: حسين مؤنس، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1982م، 118، وانظر: ابن بسام، علي بن بسام الشنتريني (ت: 578هـ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، راجعه وصححه: محمد شوقي أمين، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، والترجمة، 1966م، القسم الرابع، 7/35، والقسم 3 / 533، ابن الأبار، محمد بن عبدالله القضاعي، (ت: 658هـ)، التكملة لكتاب الصلة، حققه: عبدالسلام الهراس.
- (26) عيد، يوسف، الشعر الأندلسي وصدى النكبات، دار الفكر العربي، بيروت، ط 1، 2002، ص 100.
- (27) انظر مثلاً: ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت: 578هـ)، الصلة، حققه: إبراهيم الأبياري، القاهرة، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1989م، 3/ 388.
- ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت: 578هـ)، الصلة، حققه: إبراهيم الأبياري، القاهرة، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 1989م، 3/ 388، القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى السبتي (ت: 544هـ)، الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، حققه: ماهر زهير جرار، بيروت، دار المغرب الإسلامي، 1982م، ص 71، محمد بن شاعر الكتبي (764هـ)، فوات الوفيات والذيل عليها، حققه إحسان عباس، بيروت، دار صادر (د.ت)، 2/388، حاجي خليفة، (ت: 1076هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت دار الفكر، 1990م، 5/619.
- (28) سليم التنير، مقدمة ديوان ابن عبدون، دمشق، دار الكتاب العربي، ص 44
- (29) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، علّق عليه: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدّة، ط/3، 1992م، ص 67.
- (30) صلاح حسن حاوي: بلاغة الإقناع في الخطاب النقدي القديم، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات، القاهرة، ط/1، 2016م، ص 92.
- (31) د. محمد حسين الصغير، أصول البيان العربي - رؤية بلاغية معاصرة، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق،

- (د.ط)، (د.ت)، ص 94.
- (32) نورة محمد عباس، الحجاج عند الشعراء السود، رسالة ماجستير، كلية التربية للعلوم الإنسانية / جامعة بابل، 2016م، ص212.
- (33) البشير عزوزي، حجاجية الاستعارة في الشعر العربي، ديوان المتنبّي أنموذجاً، رسالة ماجستير، كلية الآداب واللغات، 2014م، ص32.
- (43) أسرار البلاغة، الجرجاني، ص 32-33
- (35) د. إياد عبد الودود الحمداني، شعرية المغايرة - دراسة لنمطي الاستبدال الاستعاري في شعر السياب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2009م: 17.
- (36) عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1، 2004م، ص 494.
- (37) فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ترجمة: محمد مشبال، و عبد الواحد التهامي العلمي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط1، 2013م، ص 123.
- (38) سليمة محفوظي، وسائل الإقناع في خطبة طارق بن زياد - دراسة تحليلية في ضوء نظرية الحجاج: رسالة ماجستير، كلية الآداب و اللغات / جامعة الحاج الخضر باتنة، الجزائر، 2011م، ص 117.
- (39) فيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ص 124.
- (40) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل، تحقيق: محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلّام، دار المعارف، مصر: 79.
- (41) تجليات التأمل في الشعر الأندلسي: قصيدة الجبل لابن خفاجة ورائية ابن عبدون نموذجاً، للطالبة أم الخير بن بلخير، المجلد 14، العدد 2، 2022م، ص232.
- (42) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص142
- (43) حجاجية الاستعارة في شعر ابن فركون الأندلسي، دراسة تداولية، أ.م.د: حيدر رضا كريم، وزارة التربية، مديرية تربية بغداد، مجلة آداب المستنصرية، العدد 102، 2023م، ص123.
- (44) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص 143.
- (45) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص 145.
- (46) أبو عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهير بابن الناظم: المصباح في المعاني والبيان والبديع تحقيق: د. عبد الحميد هندأوي، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، 2001م، ص 178.
- (47) مصطفى ناصف، مكتبة مصر، 1958م، ص124.
- (48) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ديوان شعر، مع دراسة لأدبه، إعداد وتحقيق. سليم التنير، دار الكتاب العربي، دمشق، سورية، الطبعة الأولى، 1408هـ، 1988م، ص139.
- (49) تظهر قدرتها الجمالية بوساطة التذكير بالتشبيه، إذ إنّ الصفات التي تعقب المستعار له تأتي لا لكي تدعم المعنى، بل لكي تقف إلى جانب القرينة مدعمة إيّاها لأجل النفاذ إلى معنى، ولأجل تهميش المعنى الأول في كلمة الاستعارة: يُنظر: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، الولي محمد، ط1، الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت. لبنان، 1990م، ص 126.
- (50) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص139.

- (51) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص148.
- (52) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص149.
- (53) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص149.
- (54) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص149.
- (55) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص150.
- (56) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص151.
- (57) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، ط3، شركة القدس للنشر والتوزيع، مطبعة المدني بمصر، 1992: 67.
- (58) أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي (ت 626هـ)، مفتاح العلوم، تحقيق: د. عبد الحميد هندراوي، ط1، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان، 2000م، ص 482.
- (59) البشير عزوزي، حجاجية الاستعارة في الشعر العربي، ص60.
- (60) د. علي عمران، حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي - خطب الإمام علي (عليه السلام) أنموذجاً، دار نينوى، دمشق، (د.ط)، 2009م: 103.
- (61) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص140.
- (62) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص149.
- (63) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص150.
- (64) د. عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية - علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، (د.ط)، 1985م، ص 77.
- (65) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص139.
- (66) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص140.
- (67) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص147.
- (68) عبد المجيد بن عبدون اليابري، ص147.
- (69) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص150.
- (70) عبدالمجيد بن عبدون اليابري، ص150.