

وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ميسان
كلية التربية الاساسية

مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية

للعوم الانسانية والاجتماعية والتطبيقية

Misan Journal For Academic Studies
Humanits, Social and applied Sciences

ISSN (PRINT) 1994-697X

(Online)-2706-722X

اذار 2026

العدد 57

المجلد 24

2026 Mar

57 Issue

24 vol

Misan Journal

مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية

Misan Journal

مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية
العلوم الانسانية والاجتماعية والتطبيقية
كلية التربية الاساسية/ جامعة ميسان

اذار 2026

العدد 57

المجلد 24

MAR,2026

SSUE57

VOLE 24

 DOAJ

Google
scholar

مؤسسة الاستشهاد المرجعي وترصد
العلم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي
ISC

IRAQI
Academic Scientific Journals

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
NUMBER
ISSN PORTAL
IN COORDINATION
WITH
INTERNATIONAL
BUREAU

doi Crossref

CC BY NC ND

مرقم الايداع في المكتبة الوطنية العراقية 1326 لسنة 2009
journal.m.academy@uomisan.edu.iq
<https://www.misan-jas.com/index.php/ojs>
<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/298>

الصفحة	فهرس البحوث	ت
9 - 1	Caries Experience and Salivary Heat Shock Proteins in Children: A Study in Humid Iraqi Marshlands Haneen Najim Abed Ban Sahib Diab	1
21 - 10	The Role of Deontic Modality in Constructing Dystopian Fiction: A Cognitive Stylistic Analysis of Orwell's 1984 ¹ Salim Khulaif Saad, Mohammad Qasim Zaboob , Samir Talib Dawood	2
36 - 22	The Metaphorical Conceptualization of Political Closure in Post-2021 Iraqi Elections: Newspaper Headlines and Cartoons as a Case Study Khalid Wahaab Jabber	3
47 - 37	Landslide Susceptibility Modeling for Quarries Sites in Northeastern Missan: Using Fuzzy Logic Method Zahraa R. Fakher	4
65 - 48	Phenotypic and molecular investigation of biofilm formation of Enterobacter cloacae causing urinary tract infections Furqan Jabal Kadhim Mithal K. A. Al-Hassani	5
74 - 66	Analysis of General French Language Question Papers for the Third Intermediate Grade in Iraq Based on Bloom's Taxonomy Dijla Abbood Shareef Al-Turfi	6
84 - 75	Phenotypic study of bacteria isolated from patients with prostatitis Zahraa Dheyaa Gheni Israa Saeed Abbas	7
100 - 85	Gene expression analysis of the arsC Gene involved in arsenic detoxification in Pseudomonas stutzeri and Pseudomonas putida Ali Hasan Abd Saba Abdulameer kadhim Al-ziadi	8
117 - 101	The Role of Implicature in Humor on TikTok: A Pragmatic Examination of Jokes and Punchlines in Short-Form Videos Narjis Audah Rashk	9
135 - 118	An In-Depth Analysis of the Interplay of Syntax and Semantics in Modern English Prose: A Study of Selected Texts from Digital Media Raghad Hamid Mustafa	10
151 - 136	Artistic Appreciation of the Saggar Technique in the Works of Ceramist (Mariwan Jalal) Gazang Mohammed Abdulwahed	11
164 - 152	The influence of Islamic philosophy on European thought in the Middle Ages Hussam Ahmed Ali	12

187 - 165	The Educational Encoding Style in the Plays of Ahmed Kamel Ikhlas Abdul Qadir Taher Hussein	13
204 - 188	Political Wilayah between Divine Investiture and Human Election: A Comparative Study Mustafa Zaki Yahya	14
223 - 205	The Intentionality of Promotional Patterns in Pre-Islamic Poetry" A Selected Reading of al-Muthaqqib al-‘Abdī’s Nooniyah" Haitham Abdul Hussein Mariwish	15
241 - 224	The Effectiveness of the Active Recall Strategy and the Unique Path Strategy in Acquiring Social Concepts among Fifth-Grade Female Pupils and Their Vivid Memory Asraa Hussein Oleiwi	16
257 - 242	(al-Raj‘ah in Imami Doctrine: A Study on Its Reality, Possibility, and Occurrence from the Perspective of the Qur'an and the Narrations According to Imami Shi‘a Scholars) Haider Muslim Daoud	17
267 - 258	Elegies for Sons in the poetry of Al-Utbi Al-Qurashi Huda Kareem Abd	18
285 - 268	The visual stimulus in global ceramics during the period of modernism: Transformations of form and aesthetic signification Zeena Kasem Mohammed Rula Abdul-Ilah Alwan Al-Nuaimi	19
299 - 286	Mohammad Mahdi Al-Jawahiri’s Literary Stance toward Leading Figures of Modern Arabic Poetry and Prose Hadi Abd Ali Janzil Nael Abdul-Hussein Abd El Sayed	20

ISSN (Print) 1994-697X
ISSN (Online) 2706-722X

DOI: <https://doi.org/10.54633/2333-024-057-015>

Received: 12/Dec/2025
Accepted: 21/Feb/2026
Published online: 31/Mar/2026

MJAS: Humanities, Social and
Applied Sciences
Publishers

The university of Misan.
College of Basic Education This
article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution

(CC BY NC ND 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

"The Intentionality of Promotional Patterns in Pre-Islamic Poetry" A Selected Reading of al-Muthaqqib al-‘Abdī’s Nooniyah"

Haitham Abdul Hussein Mariwish
Wasit Education Directorate/ Open Educational College
Department of Arabic Language
Alrbyhythm68@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-4975-1751>

Abstract:

This study investigates the promotional intentionality embedded in pre-Islamic poetry through a selected examination of al-Muthaqqib al-‘Abdī’s Nooniyah. It analyzes how the poet deploys discourse structures and rhetorical–stylistic mechanisms to foreground the poetic self and construct a persuasive image. The study traces manifestations of symbolic promotion within the poem, whether through celebrating achievements, shaping the image of the group, or reinforcing the moral and social values prevalent in pre-Islamic society especially in passages concerning the beloved, the women of the caravan, the she-camel, and ‘Amr ibn Hind. A central existential truth is voiced through the she-camel: life is governed by the dialectic of settlement and departure. In settlement, the poet’s pleasure and gratification emerge through human closeness and familiarity with family and friends; in departure, his pain and sorrow intensify because it entails grievous separation and the severing of bonds of kinship and

intimacy. The poet relies on suggestion and affective projection by transferring his emotions onto the she-camel, so that she becomes an inner voice articulating his psychological state; her moans and suffering serve as an authentic symbolic enactment of the bitterness and grief within him. Consequently, the poem performs a powerful communicative function, using emotionally charged symbolism to attract the recipient and secure engagement. Methodologically, the study adopts an analytical approach that combines stylistic and semantic perspectives to demonstrate the effectiveness of promotion within the poem’s structure and to clarify the mechanisms through which poetic discourse is oriented toward influencing and winning over the audience.

Keywords: Promotion, al-Muthaqqib, Discourse, Persuasion, Influence.

مقصدية الأنماط الإشهارية في القصيدة الجاهلية "نونية المثقب العبدى اختياراً"

هيثم عبد الحسين مريوش

المديريّة العامّة لتربيّة واسط/ الكليّة التربويّة المفتوحة / قسم اللّغة العربيّة

Alrbyhythm68@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-4975-1751>

الملخص:

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن المقصدية الإشهارية في القصيدة الجاهلية، عن طريق دراسة نونية المثقب العبدى، وذلك عبر تحليل الكيفية التي يوظف بها الشاعر بنيات الخطاب وآلياته الأسلوبية والبلاغية لإظهار الذات الشعرية وبناء صورتها الإقناعية، ويتتبع البحث تمثلات الإشهار الرمزي في النص، سواء من خلال تمجيد المآثر، أم بناء صورة الجماعة، أم ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع الجاهلي، ولا سيما في حديثه عن صاحبه ونساء الطعن وناقته وعمرو بن هند، فهو يقر حقيقة وجودية عميقة على لسان ناقته، مفادها أن الحياة إنما تقوم على جدلية الإقامة والرحيل؛ ففي الإقامة تتجلى لذة الشاعر ومتعته بما توفره من قرب إنساني وألفة مع الأهل والأصدقاء، بينما يتكثف في الرحيل ألمه وحزنه لما يحمله من فراق موجه وانقطاع لوشائج الصلة والفري.

ويعتمد أسلوب التخاطب والإيحاء حين يسقط مشاعره على ناقته، فتغدو صوتاً داخلياً ناطقاً بحالته النفسية، ويغدو أنيؤها وتوجعها تمثيلاً رمزياً صادقاً لما يعتمل في داخله من مرارة وأسى، وبذا تؤدي قصيدته وظيفة تواصلية مؤثرة، إذ تعتمد على الرمز المشحون بالعاطفة؛ لاستمالة المتلقي وجذب انتباهه، فتتحول الناقه إلى وسيط دلالي يحمل الرسالة الشعورية ويكثف أثرها، بما يسهم في ترسيخ المعنى في الوجدان وضمان تفاعل المتلقي معه، على نحو يشابه آليات الخطاب الإشهاري في بناء علاقة وجدانية بين الرسالة والمتلقي، ويعتمد البحث منهجاً تحليلياً يزاوج بين المقاربتين الأسلوبية والدلالية، بهدف إبراز فاعلية الإشهار في بنية القصيدة، وبيان آليات توجيه الخطاب الشعري نحو المتلقي واستمالته.

الكلمات الدالة: (الإشهار، المثقب، الخطاب، الإقناع، التأثير)

- مدخل مفاهيمي:

تكمن أهمية مقصدية الأنماط الإشهارية في كونها تكشف البعد الإقناعي والتأثيري الكامن في الخطاب، سواء كان أدبياً أم توافقياً عن طريق إظهار كيف تستثمر اللغة وأساليبها في بناء صور ذهنية موجهة، وتشكيل مواقف لدى المتلقي، فالنص يبين أن الأساليب الإشهارية ليست حكراً على الإعلان الحديث، بل هي آليات تواصلية وثقافية عميقة الجذور تعتمد على الإيحاء، والترويح، وتوجيه الانتباه، ومن ثم يساعد هذا الفهم في تحليل الخطابات وتفسير بنياتها ووظيفتها، عبر وعي بأن اللغة ليست وسيلة وصف فحسب، بل أداة تأثير تستخدم لتشكيل المعنى والتأثير الاجتماعي.

أولاً - جدلية القصد والوعي في تشكيل المعنى:

إن القصدية مصطلح ذكر في العصور الغابرة، إذ أوجدها الدارسون في العصر الوسيط للدلالة على العلاقة بين القصد وموضوعه، أو العلاقة التي تربط المدرك بالمدرك، أو بشيء ما إطلاقاً، وظل المصطلح مغموراً حتى أحيى لأول مرة على يد الفيلسوف (فرانز برنتانو)، (1838-1917م) في كتابه "علم النفس من وجهة نظر تجريبية" عام (1874م)، فالقصدية في منظوره وما تفرع عنه في الفلسفة اللاحقة ترتبط بالوعي، بوصفها البنية التكوينية التي تجعل الوعي ممكناً من الأساس؛ فالحالة الواعية

ليست مجرد حضور ذهني سلمي، بل هي فعل يتجاوز ذاته دائماً نحو موضوع يتخطاها؛ لتجاوز البنيوي وهو ما يمنح الوعي طابعه المزدوج: فهو من جهة يحتوي التجربة، ومن جهة أخرى يفتح على ما ليس هو على المعنى، والشئ، والعالم؛ وبهذا يصبح الوعي ليس مادة أو جوهرًا، بل علاقة ديناميكية يتأسس فيها المعنى عبر هذا التوجه المقصود، فالقصدية هنا ليست صفة لاحقة للوعي، بل هي شرطه البنيوي: فالوعي هو دائماً انفتاح نحو شيء، ومن دون هذا الانفتاح يتلاشى كوعي، ومن ثم كل تجربة وإعية هي نمط من أنماط التواجد أمام شيء؛ وبذلك يصبح الوعي شبكة من العلاقات المقصودة التي تنظم العالم داخليًا وتمنحه صورته المعيشة⁽¹⁾، فالقصدية هي السمة الجوهرية التي تميز الظواهر النفسية عن الظواهر الفيزيائية، إذ إن كل ظاهرة نفسية تتضمن وجودًا قصديًا أو توجهًا نحو موضوع، وهذا التوجه يجعل الظاهرة النفسية تدرك بوصفها ظاهرة وإعية، فالوعي عنده لا يظهر إلا بوصفه وعيًا بشيء ما: اعتقادًا بشيء، رغبة في شيء، حكم على شيء، ومن ثم فإن البنية القصدية ليست إضافة خارجة عن الوعي، بل هي طبيعته الأساسية التي يغيبها لا تبقى الظاهرة ظاهرة نفسية ولا يبقى الوعي وعيًا.

شغل مفهوم القصدية العديد من الفلاسفة والنقاد والمفكرين؛ لأن هناك علاقة وثيقة بين القصد والوعي، فالقول بتوفير القصد لفعل شيء يعني أن القاصد قد عزم عليه، وذلك بوضع خطة لتنفيذه، أي يقصد ذلك في حالة الوعي ليخطط ويحدد خطوات تنفيذ الفعل المقصود، ثم تركزت القصدية عند (هوسرل) على أنها البنية الأساسية للوعي، فيرى أن النص الأدبي يحرك بقصد مبدعه، والوعي دائماً وجودًا بوصفه وعيًا بشيء ما، وهذا الشيء لا يعطى جاهزًا بل يُنشئه الوعي عبر فعله القصدية؛ لذلك عنده تميز البنية القصدية بين المادة القصدية (النوما) والفعل القصدية (النوييس)، مما يجعل الظواهر النفسية مستحيلة الفهم بغير رصد التوجه نحو الوعي⁽²⁾، وإن الخصوصية الفريدة للقصد جعلت منه مفهومًا يخضع لمنطق خاص يُفرقه عن سائر المفاهيم الأخرى؛ لذا سارت الفلسفة اللاحقة في تطوير الفكرة في أنواع متنوعة: فعند (هايدغر)، صارت القصدية تعبيرًا عن الانفتاح الوجودي للإنسان على العالم، وعند (سارتر) الوعي هو فراغ متجاوز لذاته يفتح دائماً نحو الشيء، وعند (ميرلو بونتي)، أضحت القصدية متجسدة، تتبع من التفاعل الحسي مع العالم، أما الفلسفة التحليلية فرأت القصدية كمصطلح لفهم العلاقة بين التمثيل الذهني والعالم، بين من يثبت حقيقتها (سيرل) ومن يؤولها وظيفيًا (دنت)⁽³⁾، وإن القصدية بعد (برنتانو) صارت مفتاحًا لفهم الوعي، فكل وعي متوجه دائماً نحو شيء، ويكون معناه من هذا التوجه عند هوسرل وسارتر وميرلو بونتي، تطورت القصدية لتشمل التكوين المعنوي والانفتاح الوجودي والتجسد الحسي، بينما تناولها الفلاسفة التحليليون كخاصية عقلية أو أداة تفسيرية.

أصبح كل من القصدية والوعي جانبيين متكاملين من الظاهرة العقلية؛ فالقصدية تعني أن الحالات الذهنية موجهة نحو شيء ما؛ فالفكر والرغبة والمعتقد جميعها تحمل محتوى يرتبط بموضوع محدد، أما الوعي فهو التجربة الذاتية الحية التي تجعلنا نشعر ونلاحظ وتدرك، وعند دمج المفهومين يظهر العقل ككيان يختبر العالم من الداخل ويشكل في الوقت نفسه تمثلات متعمدة عنه؛ فالوعي يمنح القصدية حضورها التجريبي، بينما تُعطي القصدية الوعي بنية واتجاهًا، فالتجربة الواعية ليست مجرد إحساس خام، بل هي إحساس بشيء محدد، ولا يكون المحتوى القصدية فعالاً تمامًا إلا عندما يظهر ضمن مجال الوعي، ومن خلال هذا الترابط يتكون فهم موحّد لطبيعة العقل، ذات تختبر، ومعنى يتشكل في تجربة واحدة.

ثانياً . مفهوم الإشهار في التواصل الأدبي واللسانيات:

يعد الإشهار في التواصل الأدبي واللساني عملية نقل لرسالة إعلامية أو دعائية تهدف إلى التأثير في المتلقي وإقناعه بسلوك أو فكرة معينة، ويعتمد الإشهار في ذلك على اللغة وأساليبها البلاغية مثل التكرار، والتشبيه، والاستعارة، بما يضمن وضوح الرسالة وجاذبيتها، ويبرز دورها في بناء علاقة تواصلية فعالة بين المرسل والمتلقي تقوم على مبدأ الانتقاء للعناصر ذات

الْحَوْلَةِ الدَّلَالِيَّةِ الْفَائِمَةِ عَلَى التَّأْيِيدِ الْمُنَاسِبَةِ لِلْمَقَامِ التَّوَاصُلِيِّ، وَهُوَ الَّذِي يَفْرُضُ حُضُورَ الْمُؤَيَّرِ وَاخْتِيَارَ الْكَلِمَاتِ النَّادِرَةِ الَّتِي تَلْفَتْ إِلَى ذَاتِهَا، وَبِالتَّالِيِ تَعْمَلُ عَلَى تَرْسِيخِ الْمُنتَجِ فِي ذَاكِرَةِ الْمُتَلَقِّيِ⁽⁴⁾، كَمَا يَنْقَاطِعُ الْإِشْهَارُ مَعَ الْأَدَبِ فِي اسْتِغْلَالِ الْأَسَالِيْبِ الْجَمَالِيَّةِ وَالبَلَاغِيَّةِ لِتَحْفِيزِ الْعَاطِفَةِ وَجَذْبِ الْإِنْتِبَاهِ، مِمَّا يَجْعَلُ الرِّسَالَةَ أَكْثَرَ تَأْتِيْرًا وَمَقْرُوبِيَّةً، وَتَهْدَفُ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ أُسَاسًا إِلَى الْإِقْنَاعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّرْوِيحِ، وَإِبْصَالِ الرِّسَالِ بِطَرِيقَةٍ مُؤَثَّرَةٍ وَذَكِيَّةٍ، بِمَا يُؤَكِّدُ أَنَّ الْإِشْهَارَ لَيْسَ مَجْرَدَ إِعْلَانٍ تِجَارِيٍّ، بَلْ فَنٌّ لِعَوِيٍّ وَتَوَاصُلِيٍّ يَسْتَمْتِرُ اللَّغَةَ وَالأَدَبَ فِي خِدْمَةِ التَّوَاصُلِ وَالإِقْنَاعِ.

يُشَكِّلُ الْمُكُونُ اللَّسَانِيُّ رَكِيْزَةً مَرْكَزِيَّةً فِي الْخِطَابِ الْإِشْهَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ الأَدَاءُ الَّتِي تُصَاغُ بِهَا الرِّسَالُ وَتُنظَّمُ عِبْرَهَا الْمَعَانِي الْمُوْجَّهَةٌ إِلَى الْمُتَلَقِّيِ، فَاللُّغَةُ فِي الْإِشْهَارِ لَيْسَتْ مُجْرَدَ وَسِيْلَةٍ لِلتَّوَاصُلِ، بَلْ هِيَ آليَّةُ إِقْنَاعٍ تُبْنَى بِعِنَايَةٍ مِنْ خِلَالِ اخْتِيَارِ الْكَلِمَاتِ ذَاتِ الشَّحْنَةِ الْعَاطِفِيَّةِ أَوْ التَّأْتِيْرِيَّةِ، وَصِيَاغَةِ الْجُمْلِ فِي شَكْلِ شِعَارَاتٍ مُكْتَفَى وَسَهْلَةِ الْحِفْظِ؛ "لِيَدْخُلَ فِي إِطَارِ التَّوَاصُلِ الْعَوِيٍّ، وَمَا لَهُ مِنْ قَرَابَةٍ بِوَحْدَاتِ النَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالبَلَاغَةِ، أَوْ أَوْجُهُ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الذَّالِ إِلَى الْمَدْلُولِ إِلَى الْعَلَامَةِ"⁽⁵⁾، كَمَا يَعْتمِدُ الْخِطَابُ الْإِشْهَارِيُّ عَلَى الْبَلَاغَةِ وَالصُّورِ الْبَيَانِيَّةِ وَالإِيقَاعِ الْفُظِّيِّ لِخَلْقِ جَادِبِيَّةٍ خَاصَّةٍ تُرْسِخُ الْمُنتَجَ فِي الذَّاكِرَةِ وَتُوْجَّهُ الْمُتَلَقِّيَّ نَحْوَ مَوْقِفِ أَوْ سُلُوكِ مُعَيَّنٍ.

وَيَسْتَعْمَلُ الْمُكُونُ اللَّسَانِيُّ دَاخِلَ الْإِشْهَارِ بِتَقَاعُلٍ وَثِيْقٍ مَعَ الْعِنَاصِرِ الْبِصْرِيَّةِ، إِذْ يُنْحِهَا تَأْوِيلًا وَمَعْنَى وَيُوْجَّهُ طَرِيقَةً قَرَاءَتِيَّةً، فَالْجُمْلَةُ الْإِشْهَارِيَّةُ الْمُخْتَصَرَةُ، أَوْ الْعُنْوَانُ الْبَارِزُ، أَوْ الأَمْرُ الْحَثِّيُّ، كُلُّهَا تُوظَّفُ لِقِيَادَةِ الْمُتَلَقِّيِّ نَحْوَ تَأْوِيلِ مُحَدَّدٍ لِلصُّورَةِ أَوْ الْمَشْهَدِ، وَتَقُومُ اللَّغَةُ هُنَا بِدَوْرٍ بِوَصْلَةٍ تُحَدِّدُ الْمَسَارَ التَّأْتِيْرِيَّ لِلرِّسَالَةِ، وَتَحَقِّقُ "عَبْرَ عِدَدٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ، أَوْ الرُّمُوزِ الْمُتْرَابِطَةِ فِيمَا بَيْنَهَا، بِتَأْلِيْفِ عِدَدٍ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَالعِبَارَاتِ، عَلَى وَفْقِ قَوَاعِدٍ مَعْيَارِيَّةٍ وَصَرْفِيَّةٍ، لِتُنْتِجَ خِطَابًا لِعَوِيًّا مُتَعَدِّدَ الدَّلَالَاتِ"⁽⁶⁾، فَتَرْتَبُطُ بَيْنَ دَلَالَاتِ الصُّورَةِ وَرَغَبَاتِ الْمُتَلَقِّيِّ، مِمَّا يَجْعَلُ الْخِطَابَ الْإِشْهَارِيَّ مَنظُومَةً مُتَكَامِلَةً يَكُونُ فِيهَا الْمُكُونُ اللَّسَانِيُّ مَرْكَزَ الْفَعَالِيَّةِ وَمُحْرَكَ فَعْلِ الْإِقْنَاعِ.

ثَالِثًا . الشَّعْرُ الْجَاهِلِيُّ خِطَابًا وَظِيْفِيًّا:

إِنَّ الشَّعْرَ فِي الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ لَمْ يَكُنْ فَنًّا جَمَالِيًّا فَحَسْبُ، بَلْ كَانَ خِطَابًا وَظِيْفِيًّا يُؤَدِّي أَدْوَارًا اجْتِمَاعِيَّةً وَسِيَاسِيَّةً وَقَبْلِيَّةً مُتَعَدِّدَةً، فَقَدْ كَانَ وَسِيْلَةً لِلتَّعْبِيرِ عَنِ قِيَمِ الْجَمَاعَةِ، وَتَأَكِيدِ الْهُويَّةَ الْقَبْلِيَّةِ، وَتَخْلِيْدِ الْأَمْجَادِ وَالْخُرُوبِ، إِضَافَةً إِلَى كَوْنِهِ أَدَاءً لِلإِقْنَاعِ وَالتَّأْتِيْرِ، وَكَانَ الشَّاعِرُ فِي الْمَجْتَمَعِ الْجَاهِلِيِّ يُمَثِّلُ لِسَانَ قَوْمِهِ، يُدَافِعُ عَنْهُمْ وَيُفَاخِرُ بِهِمْ وَيَهْجُو خُصُومَهُمْ؛ وَلِذَلِكَ اِكْتَسَبَ الشَّعْرُ سِمَةَ الأَدَاءِ الْعَمَلِيِّ الْمُبَاشِرِ، وَتَمَيَّزَ بِكثَافَتِهِ الْبَلَاغِيَّةِ وَوَضُوحِ أَغْرَاضِهِ وَأَثَرِهِ الْفُورِيِّ فِي الْجُمْهُورِ، "فَالشَّعْرُ الْجَاهِلِيُّ لَمْ يَسْمُ إِلَى الذَّرْوَةِ الْفَنِّيَّةِ الْعَالِيَّةِ الَّتِي بَلَغَهَا إِلَّا لِكَوْنِهِ تَنْفِيْسًا صَادِقًا مُلْتَهَبًا، وَتَصْوِيْرًا دَقِيْقًا مُلْحَصًا وَفِيًّا لِبَيْئَةِ الْجَاهِلِيَّيْنَ"⁽⁷⁾، أَمَّا وَظَائِفُهُ فَتَنَوَّعَتْ بَيْنَ التَّوْثِيْقِ مِنْ خِلَالِ تَسْجِيْلِ الأَحْدَاثِ وَالْوَقَائِعِ، وَالتَّوَاصُلِ عِبْرَ بِنَاءِ رَوَابِطِ اجْتِمَاعِيَّةٍ بَيْنَ الْقَبَائِلِ، وَالتَّوْجِيْهِ بِبَثِّ قِيَمِ الشَّجَاعَةِ وَالكِرْمِ وَالْوَفَاءِ، وَكَذَلِكَ الرَّدْعِ عِبْرَ الْهَجَاءِ الَّذِي كَانَ سِلَاحًا نَفْسِيًّا وَمَعْنُويًّا، وَهَذَا الْبُعْدُ الْوِظِيْفِيُّ جَعَلَ الشَّعْرَ الْجَاهِلِيَّ أَقْرَبَ إِلَى مُؤَسَّسَةِ اجْتِمَاعِيَّةٍ تُمَارِسُ أَدْوَارًا قِيَادِيَّةً فِي تَشْكِيلِ الرَّأْيِ الْعَامِّ، لَا مُجْرَدَ نُصُوصِ نَقَالٍ لِلْمُنْعَةِ، مِمَّا أَكْسَبَهُ مَكَانَتَهُ الْمَرْكَزِيَّةَ فِي الثَّقَافَةِ الْعَرَبِيَّةِ الأُولَى.

إِذْ إِنَّ الشَّعْرَ الْجَاهِلِيَّ "نَسِيْجٌ مُتَكَامِلٌ الأَجْزَاءِ، بِمَا يَحْوِيهِ مِنْ مَضَامِينٍ دَلَالِيَّةٍ، وَطَقَاتٍ تَعْبِيرِيَّةٍ وَإِبْدَاعِيَّةٍ، لَا يَخْتَلِفُ عَنِ النُّصُوصِ الشَّعْرِيَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْكِفَاءَةُ وَالْقُدْرَةُ"⁽⁸⁾، فَيَتَجَلَّى فِيهِ الْإِشْهَارُ كَفَنٍّ رَفِيْعٍ يُعْكِسُ مَكَانَةَ الْفَرْدِ وَالْقَبِيْلَةِ، إِذْ "يُعَدُّ بَدَايَةَ الْمَرْحَلَةِ الشُّعُورِيَّةِ الَّتِي تَمُرُّ مِنْ خِلَالِهَا أَحَاسِيْسُ الشَّاعِرِ، وَتَنْتَبِطُ بَعْدَهَا أَفْكَارُهُ لِتَتَنَاسَقَ فِي إِطَارِ مَوْضُوعٍ مُتَكَامِلٍ"⁽⁹⁾، إِذْ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَدْحِ الذَّاتِ، بَلْ يَتَعَدَّاهُ إِلَى خَلْقِ حُضُورٍ مَعْنُويٍّ يُوَارِي الْقُوَّةَ الْمَادِيَّةَ، فَالشَّاعِرُ يَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ بُطُولَتِهِ وَفُرُوسِيَّتِهِ وَكِرْمِهِ،

فيمتزج المدح بالنُصوص الاستعراضية التي تُثبت الهيبة وتضمن اعتراف الآخرين بمكانة صاحبه؛ ليُصبح الشعرُ وسيلة دعائية ذاتية اجتماعية وثقافية قلبية، وتتعدّد أنماط هذا الإشهار بين الفردي والقبلي، فالمدح الشخصي يركّز على البطولة والكرم ووفاء العهد، فيما يبرز الإشهار القبلي تماسك الجماعة وشموخها، مُحولاً النزاع بين القبائل إلى فضاء شعري تتجلى فيه الفضائل الجماعية المتعددة التي ألقوها في جاهليتهم، وهي أكثر ما تبدو في جوانبها الحسنة والسيئة انعكاساً صادقاً للبيئة التي عاشوها⁽¹⁰⁾، وبذلك يتحوّل الشعرُ الجاهلي إلى منصّة للتسويق المعنوي، حيث تُعرض القيم والمثل العليا في صورة شعورية مؤثرة، ترفع من مكانة الفرد والقبيلة في آنٍ واحد.

ويكتسب الإشهار في شعر المتنّب العبدّي جماليته من البلاغة الدقيقة واللعب الذهني بالمقالات والاستعارات، إذ لا يكفي بوصف الواقع، بل يشكّل صورة مثالية تمثل القوة والعة والشرف، فالشاعر من خلال التكرار المؤثر والطباق والمحسنات البديعية، يخلق نصاً يعرض ذاته في الوجدان الجمعي، مُثبّثاً الانتماء القبلي وموثقاً للمجد الفردي والجماعي، ليُصبح الشعرُ أداةً إشهاريةً أخاذة، تتخطى حدود الكلمة إلى سلطة معنوية باقية، لذلك ارتأينا أن تُبنى تفصيلات البحث على النحو الآتي:

أولاً. آليات الإقناع والتأثير في الخطاب الإشهاري الشعري.

ثانياً. الأثر الثقافي والاجتماعي لأنماط الإشهارية.

لنتخذ هذه التفصيلات هيئة خريطة متقنة، تتسجّ خُطوطها بدقة وانسجام، لنوجّه القارئ بين مفاصل الدراسة وروحها العميقة، كاشفة عن العلاقات الدقيقة في شعره، وقد أتاح له ذلك الوصول إلى رؤية تتجلى فيها سماته الإشهارية، حيث بلغت قيمتها الجمالية ذروتها بفعل مخيلته المبدعة، التي إنسابت عبر المفردات لتكوّن فضاءً متكاملًا يعكس العمق والابتكار في التعبير.

أولاً. آليات الإقناع والتأثير في الخطاب الإشهاري الشعري:

يستند الخطاب الإشهاري الشعري إلى مزج الوظيفة الإقناعية بالأسلوب الجمالي، حيث يستثمر الإيقاع والصورة واللغة الانفعالية لبناء علاقة وجدانية مع المتلقي، فيعتمد على التكتيف اللغوي والرموز والاستعارات التي تُحوّل المنتج أو الفكرة إلى قيمة جمالية تتجاوز طابعه المادي، كما يُوظف الانزياحات الأسلوبية والإيقاعات الصوتية لتقوية أثر الرسالة في الذاكرة وجعلها أكثر قدرة على إثارة الخيال والعاطفة، وعلى مستوى آليات التأثير، فيعتمد الخطاب الإشهاري الشعري على خلق إغراء نفسي من خلال وعود ضمنية تلامس حاجات المتلقي، فيربط المنتج بالمتعة والإرتقاء والتميز، ويحدّد الإشهاري فيه لنفسه إقناع المتلقي ببناء من الحجج التي تترص وفقاً لاستراتيجية محددة⁽¹¹⁾، ويُدمج ذلك باستراتيجيات التواصل الإشهاري كالجذب من أول وهلة، وإثارة الفضول، وبناء صورة ذهنية مشرقة، وهكذا يُصبح الشعرُ في الإعلان أداةً لتلبيّن الموقف الإقناعي، ونحويل الرسالة التجارية إلى تجربة حسية ومعنوية قادرة على التأثير في الرغبة واتخاذ القرار، ويمكن استجلاء حقيقة هذه الرؤية النقدية من خلال التوقّف عند آليتين إشهاريتين بارزتين في شعر المتنّب العبدّي، هما:

1. الحجاج والتكرار بوصفهما وسيلتين إشهاريتين:

يُعدّ الحجاج في الخطاب الإشهاري وسيلة إقناعية يُبنى من خلالها المرسل موقفاً يستميل المتلقي بالحجج والمسوغات، مثل تعداد المنافع أو الاعتماد على شهادات وقيم تدعّم صدق الرسالة؛ ليختار الخطاب الإشهاري أدواته وفق ما تقتضيه الحاجة، مع مراعاة قوة كل أداة حجاجية ومدى انسجامها مع الأطروحة الإشهارية، فنجد الخطاب الإشهاري يُوظف تارةً الحجج بمستوياتها المتفاوتة، فينشأ من ذلك سلّم حجاجي مُحكم، وتارةً أخرى يتعاقب الخطاب الإشهاري في توظيف العوامل والروابط الحجاجية التي

من شأنها أن تُحكِمَ بناءَ النَّصِّ الحِجَاجِيَّ أَحكامًا تُوجِبُهُ القَارِئُ نَحْوَ التَّسْلِيمِ لِمَا هُوَ مَطْرُوحٌ فِي الحِطَابِ⁽¹²⁾، وَيُسَاهِمُ الحِجَاجُ فِي إِحْدَاثِ تَوَازُنٍ بَيْنَ العَاطِفَةِ والعَقلِ، فَيَمْنَحُ الرِّسَالَةَ مِصْدَاقِيَّةً تُقَرِّبُ المُتَلَقِّيَ مِنْهَا، أَمَا التَّكْرَارُ فَهُوَ وَسِيلَةٌ صَوْتِيَّةٌ وَدِلَالِيَّةٌ تُسْتَعْدَمُ لِتَثْبِيتِ الرِّسَالَةِ فِي الذَّهْنِ وَتَقْوِيَةِ أَثَرِهَا النَّفْسِيِّ، وَيَطْهَرُ التَّكْرَارُ فِي الأَفْظَانِ، والشَّعَارَاتِ، والإيقاعِ اللُّغَوِيِّ، مِمَّا يُسَهِّمُ فِي تَكْوِينِ صُورَةٍ ذَهْنِيَّةٍ رَاسِخَةٍ عَنِ المُنْتَجِ، وَيُعَزِّزُ قَابِلِيَّةَ اسْتِرْجَاعِهِ وَتَضَمُّنِهِ، وَبِاجْتِمَاعِ الحِجَاجِ وَالتَّكْرَارِ يَتَحَقَّقُ لِلنَّصِّ الإِشْهَارِيُّ قُدْرَةٌ أَكْبَرُ عَلَى الإِقْنَاعِ وَالتَّأثيرِ، وَيَتَكشَّفُ بَعْدَ هَذَا المِضمونِ فِي قَوْلِهِ: (13) (الوافر)

أَفَاطِمُ! قَبْلَ بَيْنِكَ مَتَّعِينِي	وَمَنْعُكَ مَا سَأَلْتُكَ أَنْ تَبِينِي
فَلَا تَعِدِي مَوَاعِدَ كاذِبَاتٍ	تَمُرُّ بِهَا رِيَاخُ الصَّيْفِ دُونِي
فَأَيُّ لَوْ تُخَالَفُنِي شِمَالِي	خِلَافُكَ مَا وَصَلْتُ بِهَا يَمِينِي
إِذَا لَقَطْعُهَا وَلَقَلْتُ بَيْنِي!	كَذَلِكَ أَجْتَوِي مَنْ يَجْتَوِينِي

عَمَلَتِ البِنِيَّةُ الدَّائِيَّةُ فِي هَذَا النَّصِّ عَلَى حِطَابِ حِجَاجِيٍّ إِقْنَاعِيٍّ يَتَجَاوَزُ العَزَلَ الوِصْفِيَّ إِلَى مُحَاوَلَةِ التَّأثيرِ فِي المُتَلَقِّيِ وَحَمَلِهِ عَلَى مَوْقِفٍ عَمَلِيٍّ، هُوَ الوَفَاءُ وَعَدَمُ الهَجْرِ، إِذْ يَبْدَأُ الشَّاعِرُ بِالنَّدَاءِ لِجَذْبِ الأِنْتِبَاهِ وَخَلْقِ عَلاقَةٍ مُباشِرَةٍ، مُسْتَعْمِلًا حِيلَةَ حِجَاجِيَّةً ذَكِيَّةً بِقَوْلِهِ: (قَبْلَ بَيْنِكَ مَتَّعِينِي)، ثُمَّ يُخَفِّفُ طَلِبَهُ بِجَعْلِهِ إِنْسَانِيًّا مَحْدُودًا (الوِصَالِ قَبْلَ الفِرَاقِ)، أَيُّ: حَتَّى لَوْ قَرَّرْتَ الرِّحِيلَ، امْنَحِينِي هَذَا الحَدَّ الأَدْنَى، فَالحِجَاجُ هُنَا قَائِمٌ عَلَى تَقْلِيلِ سَقْفِ المَطَالِبَةِ لِزِيَادَةِ فُرْصِ القَبُولِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ الحِطَابُ مِنْ رِجَاءٍ إِلَى مُحَاجَجَةٍ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْعُكَ مَا سَأَلْتُكَ أَنْ تُبِينِي)، أَيُّ: أَنْتِ لَا تَكْتَفِينَ بِالهَجْرِ، بَلْ تَمْنَعِينَ حَتَّى مَا هُوَ مَشْرُوعٌ إِنْسَانِيٌّ، فَالمرأةُ "كَالأَرْضِ فِي قُدْرَتِهَا عَلَى اسْتِطْبانِ لَهْفَةِ القَلْبِ المُتَحَفِّزِ فِي نَفْسِ الشَّاعِرِ عِنْدَ عَتَابِ نَصِّهِ الإِبْداعيِّ"⁽¹⁴⁾، وَهَذَا الأَسْلُوبُ يُشْعُرُ المُتَلَقِّيَّ بِالدَّنْبِ، وَهُوَ مِنْ أَقْوَى أَدْوَاتِ الإِقْنَاعِ العَاطِفِيِّ، قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى تَفْنِيدِ وَعُودِ المَحْبُوبَةِ وَإِتْهَامِهَا بِعَدَمِ الصِّدْقِ، مُسْتَعْمِلًا تَشْبِيهَاتٍ حَسْبِيَّةً (رِيَاخُ الصَّيْفِ) لِنَقْضِ مِصْدَاقِيَّتِهَا، وَيُعَزِّزُ حُجَّتَهُ بِعَرَضِ ذَاتِهِ نَمُودِجًا أُخْلَاقِيًّا لِلوَفَاءِ، عِبْرَ مُبَالَغَاتٍ مَقْصُودَةٍ (قَطْعَ البِيَدِ) تُؤَدِّي وَظِيفَةً تَصْعِيدِيَّةً تُوكِّدُ صِدْقَ مَوْقِفِهِ وَتَضَعُ وَجْدَانِيًّا عَلَى المُتَلَقِّيِ.

وَمِنْ أَبْزَرِ الوَسَائِلِ الإِشْهَارِيَّةِ فِي هَذَا النَّصِّ التَّكْرَارُ، إِذْ يُسَهِّمُ فِي تَثْبِيتِ الرِّسَالَةِ فِي ذَهْنِ المُتَلَقِّيِ، عَنِ طَرِيقِ تَكَرُّرِ البِنِي الشَّرْطِيَّةِ وَالصَّمائِرِ والأَفْعَالِ الذَّالَّةِ عَلَى المَنْعِ وَالمُخَالَفَةِ، مِمَّا يَخْلُقُ إِيقَاعًا ذَهْنِيًّا يُلْحِقُ عَلَى الفِكرَةِ وَيَجْعَلُ الحِطَابَ يَبْدُو عَقْلَانِيًّا وَمُتَماسِكًا لَا انْفِعَالِيًّا فَقَطْ؛ "لِيَلْجَأَ إِلَى حَيِّزِ حَالِمٍ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى اِحْتِوائِهِ"⁽¹⁵⁾، وَبِهَذَا يَتَحَقَّقُ الإِشْهَارُ العَاطِفِيُّ لِلنَّصِّ، إِذْ يُسَوِّقُ الشَّاعِرُ ذَاتَهُ بِوَصْفِهَا عَاشِقًا وَفِيًّا وَصَادِقًا، فِي مُقَابَلِ صُورَةِ الطَّرْفِ الأَخْرَ المُتَقَلِّبَةِ، بِمَا يَخْدُمُ الغَايَةَ الإِقْنَاعِيَّةَ لِلنَّصِّ وَيَضْمَنُ تَأثيرَهُ وَاسْتِمْرَارَهُ فِي ذَهْنِ المُتَلَقِّيِ.

ثُمَّ يَصِلُ الشَّاعِرُ كَلَامَهُ بِدَعْوَى وَاضِحَةٍ تَتَمَثَّلُ فِي إِمكَانِ النُّخْلِصِ مِنَ الهَمِّ، مُسْتَمْتِرًا صُورَةَ النَّاقَةِ بِوَصْفِهَا الدَّلِيلِ الحَيِّ عَلَى صِدْقِ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَقَدْ صَاغَ صُورَتَهَا بِنَاءً مَنْطِقِيًّا مُتَدَرِّجًا، حَيْثُ تَتَسانَدُ الصُّورُ وَتَتَابَعُ عَلَى نَحْوِ يُعَزِّزُ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ غَيْرِ تَتَأَفُّضِ، وَهُوَ مَا يَتَجَلَّى بِوَضُوحٍ فِي قَوْلِهِ: (16) (الوافر)

عُدَا فِرَّةَ كَمِطْرَقَةِ الْفَيْوَن
يُبَارِيهَا وَيَأْخُذُ بِالْوَصِيْنَ
سَوَادِي الرُّضِيْحِ مَعَ اللُّجِيْنَ
أَمَامَ الزُّورِ مِنْ قَلْقِ الْوَضِيْنَ
مُعْرَسِ بَاكِرَاتِ الْوَرْدِ جُـونِ
قُوَى النَّسْعِ الْمُحْرَمِ ذِي الْمُنْتُونِ
لَهُ صَوْتٌ أَبْحُ مِنْ الرَّيْنِ
قِدَافٌ غَرِيْبَةٌ بِيَدِيْ مُعِيْنِ
خَوَايَةَ فَرْجِ مَقْلَاتِ دَهِيْنِ
كَتَغْرِيدِ الْحَمَامِ عَلَى الْوُكُونِ

فَسَلِ الْهَمَّ عَنْكَ بِذَاتِ لَوْتِ
بِصَادِقَةِ الْوَجِيْفِ كَأَنَّ هِرًّا
كَسَاهَا تَامَكًا قَرْدًا عَلَيْهَا
إِذَا قَلَقَتْ أَشَدُّ لَهَا سِنَافًا
كَأَنَّ مَوَاقِعَ الثَّقِنَاتِ مِنْهَا
يَجْدُ تَنْقُسَ الصُّعْدَاءِ مِنْهَا
تَصُكُّ الْجَانِبِيْنَ بِمُشْفَقَتِرِ
كَأَنَّ نَفِيْ مَا تَنْفِي يَدَاهَا
تَسُدُّ بِدَائِمِ الْخَطْرَانِ جَثْلِ
وَتَسْمَعُ لِلذُّبَابِ إِذَا تَغَفَّى

في هذا النصّ يبلغ الخطاب الوصفيُّ ذروته الججاجية، إذ لا يكتفي الشاعرُ بعرضِ الناقَةِ وصفًا جماليًّا، بل يحولها إلى حجةٍ عمليةٍ تقومُ على تسويقِ صورةِ الناقَةِ بوصفها وسيلةً خلاصٍ من الهمِّ، فبدأً بفعلِ الأمرِ (فَسَلِ الْهَمَّ عَنْكَ) الذي يؤدي وظيفةً إقناعيةً مباشرةً، إذ يربطُ التفرّيجَ النفسيَّ بزكوبِ الناقَةِ، فينشئُ علاقةً سببيةً واضحةً بين الوسيِلةِ (الناقَةِ) والنتيجةِ (زوالِ الهمِّ)، ليؤدّي الججاجُ في النصِّ وظيفةً تصاعديّةً "تهدفُ إلى إحداثِ تغييرٍ في الموقفِ العاطفيِّ أو الفكريِّ للمتلقّي" (17)، مُعتمداً على التشبيهِ المُكثّفِ وتراكمِ الصِّفاتِ الحسيّةِ والحركيّةِ والصوتيّةِ، حيثُ تتكاثرُ الصِّفاتُ الدقيقَةُ (ذاتِ لَوْتِ، عُدَا فِرَّةَ، صَادِقَةُ الْوَجِيْفِ) والتشبيهاتُ الحسيّةُ القويّةُ (كَمِطْرَقَةِ الْفَيْوَنِ، كَأَنَّ هِرًّا يُبَارِيهَا)، فتحوّلُ الصورةُ من مُجرّدِ وصفٍ إلى بُرْهانٍ حسيٍّ يثبتُ الكفاءةَ والقوّةَ والسُرعةَ، وهو ما يُعادِلُ في منطقِ الإشهارِ عرضَ مزايا المنتجِ لإقناعِ المتلقّي بفاعليّتهِ وجدواهُ.

فالججاجُ في هذا النصِّ لا يقومُ على جدلٍ منطقيٍّ مُباشرٍ، بل يتخذُ طابعاً وصفيّاً تصويريّاً، يعتمدُ على تراكمِ الصِّفاتِ والمقارناتِ والتشبيهاتِ لنقلِ الأثرِ النفسيِّ والجسديِّ للحركةِ والقوّةِ، وبهذا الأسلوبِ يَمْنَحُ التكرارُ وظيفةً دلاليّةً وإيحائيّةً تُعزّزُ التأثيرَ في المتلقّي وتحمّلهُ على معايشةِ التجربةِ لا مُجرّدِ استيعابها ذهنيًّا؛ بوصفه أداةً إشهاريةً ثانيةً مُكمّلةً للججاجِ، فيتجلى في تتابعِ البنى الوصفيّةِ المُتشابهةِ، وكثرةِ صيغِ التشبيهِ (ك، كَأَنَّ)، إذ تُكوّنُ ذاتَ وقعٍ كبيرٍ على نفسيّةِ المتلقّي، وتُسهمُ في جذبِهِ واستمالتِهِ، وتردّدِ مُعْجَمِ القوّةِ والصِّلابةِ والسُرعةِ (الوجيفِ، المِطْرَقَةِ، السِنَافِ، قَلْقِ الْوَضِيْنَ)، وهو تكررٌ وظيفيٌّ لا زخرفيٌّ، يُرسّخُ في الذهنِ صورةَ الناقَةِ المثاليّةِ ويُحاصرُ المتلقّيَ بدلالةٍ واحدةٍ لا بديلٍ لها، إذ "تصافرتِ الموسيقيُّ الخارجيّةُ مع تكرارِ بعضِ الخُرُوفِ مثلِ الباءِ والألفِ والثوْنِ في تجسيدِ الحالةِ الانفعاليّةِ التي كان يُعاني منها الشاعرُ وهو يُعبّرُ عن تجربتهِ الراهنةِ، ويُشيرُ هذا الأمرُ إلى أهميّةِ الجانبِ الموسيقيِّ في إبرازِ المعنى الذي يُريدُ أن يُعبّرَ عنه، ولذلك يُصبِحُ لاختيارِ الشاعرِ وزناً دونَ غيرهِ علاقةً بالتجربةِ الراهنةِ وبالموقفِ الانفعاليِّ الذي يعيشُهُ" (18)، ونلاحظُ أنّ الشاعرَ قد عمَدَ إلى اختيارِ الأصواتِ القويّةِ، كالألفِ والقافِ والجيمِ والكافِ والضادِ، ليبلغَ نَصَهُ ذروةَ وظيفتهِ الإشهاريةِ، مُتوسِّلاً بالجرسِ الموسيقيِّ؛ وبهذا الإلحاحِ الدلاليِّ يتحقّقُ الدورُ الإشهاريُّ للنصِّ، إذ تُعادُ الرِسالةُ نفسها بصيغٍ مُتعدّدةٍ: هذه الناقَةُ قَادِرَةٌ، صُلْبَةٌ، أَمِنَةٌ، ومُجَرَّبَةٌ، فيتحوّلُ الوصفُ الشعريُّ إلى خطابٍ تأثيريٍّ يُروِّجُ للناقَةِ بوصفها حلاً عمليًّا ووجوديًّا للخلاصِ مِنَ الهمِّ.

2. الصورةُ البلاغيّةُ بين التّرينِ والتّرويحِ:

تعملُ الصورةُ البلاغيّةُ في الخطابِ الإشهاريِّ على إضفاءِ بُدِ جماليٍّ يُزيّنُ المضمونَ ويُكسبهُ قدرَةً أكبرَ على إثارةِ الخيالِ والعاطفةِ، فالاستعارةُ والتشبيهُ والكنايةُ تحوّلُ المنتجَ من مادّةٍ جامدَةٍ إلى صورةٍ مشحونةٍ بالدّفءِ والإيحاءِ، ممّا يُعزّزُهُ إلى نفسِ المتلقّي ويجعله أكثرَ قُبُولاً وجاذبيّةً، "يتقبّلها الدوقُ، وتطمئنُّ لها الأدهانُ، وتستشعرها الأحاسيسُ، وتتعتش لها القلوبُ، وتكونُ أكثرَ

تأثيراً في المتلقي⁽¹⁹⁾، وعند الانتقال من التزيين إلى الترويح، يتحوّل دور الصورة البلاغية من مجرد تجميل لغوي إلى أداة إقناعية تساهم في تثبيت رسالة الإعلان وبناء صورة ذهنية للمنتج تُميزه عن غيره، فالصورة تُضفي عليه فيما انطباعية مثل النقاء، أو القوة، أو الفخامة، وهي قيم ترتبط بالاحتياج النفسي للمتلقي، فنسبهم في رفع نسب الاقتناع ودفعه إلى تبني الرسالة، وتتوهج تباريح هذا التصور في قوله: (20) (الوافر)

لَمَنْ ظَعْنٌ تَطْلُعُ مِنْ ضَبِيبٍ	فَمَا خَرَجَتْ مِنَ الْوَادِي لِحِينٍ
تَبَصَّرَ هَلْ تَرَى ظُعْنًا عَجَالًا	بِجَنْبِ الصَّحْصَحَانِ إِلَى الْوَجِينِ
مَرَرْنَ عَلَى شَرَاةٍ فَذَاتِ هَجَلٍ	وَنَكَبْنَ الذَّرَانِجَ بِالْيَمِينِ
وَهُنَّ كَذَلِكَ جِينٌ قَطْعُنَ فَلَجًا	كَأَنَّ حُدُوجَهُنَّ عَلَى سَفِينِ
يُشَبِّهْنَ السَّفِينِ وَهُنَّ بُخْتٌ	عَرَاضَاتُ الْأَبَاهِرِ وَالشُّوونِ

حمل الشاعر في نصه هذا صوتاً يومئ بقصدية إخبارية تتمثل في تحويل مشهد الارتحال البدوي إلى خطاب بصري تخيلي يجمع بين التزيين من خلال إبهار الصورة، والترويح عبر شد المتلقي وإغرائه بالمتابعة، فيتأسس المشهد بسؤال استهلاكي (لمن ظعن، تبصر هل ترى) ليقوم بوظيفة إخبارية صرفة لفت الانتباه وفتح شهية الرؤية، فالسؤال لا يطلب جواباً بقدر ما يصنع فضاء ترقب، ويحول المتلقي إلى شاهد مشارك، فالمكان (ضبيب، الوادي، جنب الصحصحن) يُقدّم كخريطة عرض، بينما الحركة المؤجلة (فما خرجت، لحين) تصنع توتراً سردياً يُزيّن المشهد بالانتظار، ويروّج له بإرجاء الكشف، بوصفها "لوحة مسقطة على الوسط، تمثل في أجزائها وتفصيلاتها أجزاء وتفصيلات كوامن الشاعر"⁽²¹⁾، ثم تتكثف الصورة البلاغية عبر التعدد المكاني المتدرج (شرف، ذات هجل، الذرانج) بما يشبه لقطات متتابعة في إعلان مرئي، إذ يعمل التزيين على إبراز الرشاقة والدقة في المسار (نكبن، باليمين)، في حين يعمل الترويح على إبراز المهارة والضبط؛ فالقافلة لا تمرّ اعتباطاً، بل تتحرك بوعي واتجاه، وبذا فإن كثافة الأعلام المكانية لا تثقل النص، بل تمنحه مصداقية علامة تجارية للمشهد، بوصفها معرفة دقيقة بالطريق تُعزّز ثقة المتلقي بالصورة وتُفنعها بواقعيتها وجاذبيتها.

ويبلغ الإشهار ذروته في هذا النص عبر التشبيه المركزي (كأن حُدُوجَهُنَّ عَلَى سَفِينِ)، أي نقل القافلة من البر إلى البحر دون كسر للمعقول، وبذا التزيين يتجلى في الانزياح الخلاق الذي يمنح الحركة سلاسة وانسياباً، والترويح يتجسد في توسيع أفق الدلالة؛ فالظعن ليست مجرد إبل، بل (سفن) تحمل وعد الرحلة والأمان والانتقال، وبهذا التشبيه تُسوق الفكرة الكبرى: الارتحال كخبرة حضارية لا كضرورة قاسية، وتتحوّل القافلة إلى منتج رمزي جذاب، "يمنح ويقعد، يستقبل وينضج، هو القلب الذي يستقبل الدّم ويفرزه، وما بين العمليتين تكتمل دورة النص"⁽²²⁾، ثم يستكمل الإشهار بالتوكيد والتفصيل (يُشَبِّهْنَ السَّفِينِ وَهُنَّ بُخْتٌ) عبر نعت جسدية (عراضات الأباهر والشؤون) تُضفي فخامة وقوة، وبذا يتضافر التزيين من حيث الإشباع الوصفي الذي يلمع الهيئة، مع الترويح الذي يرسخ الانطباع النهائي بالقوة والانتساع، فيختم الإعلان بصورة مقنعة ومستقرة، وإن الإيقاع الهادئ وتوازن الجملة يُعمقان أثر القبول، فتغدو الصورة البلاغية أداة إقناع جمالي، لا تكتفي بأن ترى، بل تُصدّق وتُعجب، وهذا جوهر الإشهار الشعري حين ينجح في الموازنة بين الإبهار والتأثير.

ثم يبلغ الإشهار الشعري ذروة نضجه البلاغي، إذ تتحوّل الصورة من مجرد وصف جمالي إلى منظومة إقناع رمزي متكاملة، لتُضيء مسارب المعنى الخفية، ويُضخ هذا المضمون جلياً في قوله: (23) (الوافر)

وَهُنَّ عَلَى الرَّجَائِزِ وَاكِنَاتٌ
كَغَزْلَانٍ خَذَلْنَ بَدَاتِ ضَالٍ
ظَهَرْنَ بِكَلَّةٍ وَسَدَلْنَ رَقْمًا
أَرَيْنَ مُحَاسِنًا وَكُنَّ أُخْرَى
وَمِنْ ذَهَبٍ يَلُوحُ عَلَى تَرْيِبٍ
قَوَاتِلُ كُلِّ أَشْجَعٍ مُسْتَكِينٍ
تَنُوشُ الدَّائِيَاتِ مِنَ الْغُصُونِ
وَتَقْبِنُ الْوَصَاوِصَ لِلْعَيْونِ
مِنَ الدِّيَابِجِ وَالْبَشْرِ الْمُصُونِ
كَلُونَ الْعَاجِ لَيْسَ بِذِي غُصُونِ

يَنسَاقُ هَذَا النَّصُّ وَرَاءَ تَدَاعِيَاتِ الْمِتَقِبِ الَّذِي يُسَجِّلُ فِيهَا وَصْفًا لَا يَقْدِمُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَاضِرًا فِي الْوَاقِعِ، بَلْ بَوْصِفِهَا صُورَةً مُنْتَجَبَةً تُبْنَى طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ دَاخِلِ الْمُخَيَّلَةِ، فَالْتَشْبِيهُ بِالْغَزْلَانِ لَيْسَ تَرْيِبًا لُغَوِيًّا فَقَطْ، بَلْ أَلِيَّةٌ تَسْوِيقِيَّةٌ تُحْمِلُ الْمَوْصُوفَ دَلَالَاتِ الرُّشَاقَةِ، وَالْفِرَارِ، وَالْإِغْوَاءِ الْمُرَاوِغِ، وَهِيَ صِفَاتٌ تُسْتَمْتَرُ لِإِثَارَةِ الرَّغْبَةِ لَا لِشَبَاحِهَا، وَبِهَذَا الْمَعْنَى تَعْدُو الصُّورَةُ الْبَلَاغِيَّةُ التَّشْكِيلُ لِلْعُنَاصِرِ الْمَنْظُورَةِ وَالْمَحْسُوسَةِ فِي إِطَارٍ مُحَدَّدٍ، وَفَقَ رُؤْيَا خَاصَّةً وَمَسَافَةً مَدْرُوسَةً لِغَايَةِ تَعْبِيرِيَّةٍ تَتَجَاوَزُ الْأَسْلَبَةَ إِلَى فُضَاءِ الْمَعْنَى⁽²⁴⁾؛ بَوْصِفِهَا خِطَابَ عَرْضِيٍّ، لَا خِطَابَ نَقْلِيٍّ، فَضْلًا عَنِ ذَلِكَ يَتَعَزَّزُ هَذَا النُّبْدُ الْإِشْهَارِيُّ عِبْرَ هَنْدَسَةٍ دَقِيقَةٍ لِفِعْلِ الْإِظْهَارِ وَالْإِخْفَاءِ، حَيْثُ يَعْمَلُ اللَّيَاسُ وَالزَّيْنَةُ بَوْصِفِهَا أَدْوَاتِ بَلَاغِيَّةٍ لِإِدَارَةِ النَّظَرِ، فَالْأَفْعَالُ: (ظَهَرْنَ، سَدَلْنَ، تَقْبِنُ، كُنَّ)، تُؤَسِّسُ إِيقَاعًا بَصْرِيًّا يَقُومُ عَلَى الْكَشْفِ الْجَزْئِيِّ وَالْحَبِيبِ الْمُتَعَمِّدِ، وَهُوَ جَوْهَرُ التَّرْوِيجِ الْجَمَالِيِّ، وَبِذَا فَالْمُحَاسِنُ لَا تُنْمَحُ كَامِلَةً، بَلْ تُقَنَّ، لِأَنَّ الْقِيَمَةَ فِي مَنْطِقِ الْإِشْهَارِ لَا تَقُومُ عَلَى الْاِمْتِلَاقِ، بَلْ عَلَى الْوَعْدِ، وَهَنَا تَتَحَوَّلُ الْبَلَاغَةُ إِلَى اقْتِصَادٍ لِلرَّغْبَةِ، تُدَارُ فِيهِ الدَّلَالَةُ كَمَا تُدَارُ السَّلْعَةُ.

كَشَفَتْ لُغَةُ النَّصِّ عَنِ غُضْرِ الْقُوَّةِ الَّذِي تَجَلَّى فِي قَلْبِ الْمُعَادِلَةِ الْقِيَمِيَّةِ؛ فَهَوْلَاءِ النِّسْوَةِ (قَوَاتِلُ كُلِّ أَشْجَعٍ مُسْتَكِينٍ)، أَيَّ إِنَّ الْجَمَالَ يُسَوِّقُ بَوْصِفِهِ سُلْطَةً تُفَوِّقُ الشَّجَاعَةَ وَالسَّلَاحَ، وَهَذِهِ الْمَفَارِقَةُ الْبَلَاغِيَّةُ لَيْسَتْ تَرْيِبًا ذَهْنِيًّا، بَلْ خِطَابٌ تَرْوِيجِيٌّ يُعِيدُ تَعْرِيفَ الْقُوَّةِ نَفْسِهَا، وَيَنْقُلُهَا مِنَ الْفِعْلِ الْمَادِّيِّ إِلَى التَّأَثِيرِ الرَّمَزِيِّ، وَإِنَّ الصُّورَةَ هُنَا لَا تُنْمَحُ فَقَطْ، بَلْ تُقَنَّ الْمُتَلَقِّيَّ بِأَنَّ الْجَمَالَ نِظَامٌ هَيْمَنَةٌ نَاعِمٌ، يَعْمَلُ بِالصُّورَةِ لَا بِالْفِعْلِ، وَبِالنَّظَرِ لَا بِالْمُوَاجَهَةِ، ثُمَّ تَبْلُغُ الصُّورَةُ الْإِشْهَارِيَّةُ تَمَامَهَا فِي تَوْظِيفِ الْمَوَادِّ النَّفِيسَةِ: الذَّهَبِ، وَالدِّيَابِجِ، وَالْعَاجِ، حَيْثُ تُثَقِّلُ الْمَرْأَةَ مِنْ حَيَزِ الطَّبِيعَةِ إِلَى حَيَزِ التَّحَقُّقِ، فَهَذِهِ الْعُنَاصِرُ لَا تُذَكَّرُ لِقِيَمَتِهَا الْمَادِّيَّةِ، بَلْ لِمَا تَحْمَلُهُ مِنْ إِحْيَاءِ بِالْندرةِ، وَالتَّرْفِ، وَالاستثناءِ، وَهِيَ رِكَائِزُ أَيِّ خِطَابٍ تَرْوِيجِيٍّ نَاجِحٍ، وَهَكَذَا تَتَدَاخَلُ الْبَلَاغَةُ وَالْإِشْهَارُ حَتَّى يَتَلَاشَى الْخُدُّ بَيْنَهُمَا، فَالصُّورَةُ تُزِينُ لِنُورِجٍ، وَتُرَوِّجُ لِأَنَّهَا مُرْدَانَةٌ، وَيَعْدُو الشَّعْرُ نَفْسَهُ مَسَاحَةً عَرْضِ جَمَالِيٍّ تُصَاغُ فِيهَا الرَّغْبَةُ بِمَهَارَةٍ لُغَوِيَّةٍ عَالِيَةٍ.

وَالذَّاتُ الشَّاعِرَةُ تَظْهَرُ فِي مَوْجِعِ الْمُتَأَثِّرِ وَالْمُشَارِكِ مَعًا، فَتَمْنَحُ الْخِطَابَ مِصْدَاقِيَّةً إِقْنَاعِيَّةً عَالِيَةً، إِذْ يَتَحَوَّلُ الشَّاعِرُ إِلَى نَمُودَجٍ لِمُتَلَقِّي الْمُنْجَذِبِ بِالصُّورَةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا، وَهَذَا التَّدَاخُلُ بَيْنَ الْمُنْشِئِ وَالْمُتَلَقِّيِّ يُعَمِّقُ الْأَثَرَ النَّفْسِيَّ لِلنَّصِّ، وَيَجْعَلُ الْبَلَاغَةَ وَسِيلَةً اسْتِدْرَاجٍ وَجَدَانِيٍّ لَا مُجَرَّدَ تَعْبِيرٍ فَنِيٍّ، حَيْثُ يَعْتَمِدُ الْمُتَقَبُّ الْعَبْدِيُّ عَلَى صُورٍ حَرَكِيَّةٍ وَاسْتِعَارَاتٍ دِينَامِيَّةٍ (الْعُلُو، الْهُبُوطُ، السِّهَامُ) لِتَكْرِيسِ حُضُورِهَا بَوْصِفِهَا قُوَّةً قَادِرَةً عَلَى الْهَيْمَنَةِ الْوَجْدَانِيَّةِ، وَهُوَ مَا يُعَادِلُ فِي الْإِشْهَارِ صِنَاعَةَ الرَّغْبَةِ وَتَرْسِيهَا، وَيَتَجَسَّدُ هَذَا الْمَضْمُونُ فِي قَوْلِهِ: (25) (الوافر)

وهنَّ على الظلام مُطَلَبَاتٍ
إذا ما فُتِنَتْهُ يَوْمًا بِرَهْنٍ
بِتَلْهِيبَةٍ أَرِيشُ بِهَا سِهَامِي
عَلَوْنَ رَبَاوَةَ وَهَبْطَنَ غَيْبَا
فَقُلْتُ لِبَعْضِهِنَّ، وَشَدَّ رَحْلِي
لَعَاكَ إِنْ صَرَمْتَ الْحَبْلَ مِنْبِي
طَوِيلَاتِ الدَّوَابِّ والقُرُونِ
يَعَزُّ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بِحِينِ
تَبْدُ الْمُرَشَقَاتِ مِنَ الْقَطِينِ
فَلَمْ يَرْجِعَنَّ قَائِلَةً لِحِينِ
لِهَاجِرَةٍ عَصَبْتُ لَهَا جَبِينِي
أَكُونُ كَذَلِكَ مُصْحَبَتِي قُرُونِي

يقوم النصُّ على إحياءِ أدائيَّةٍ ومضمونيَّةٍ جماليَّةٍ دقيقةٍ تجعلُ الصُّورةَ مدخلاً للهيمنةِ الوجدانيَّةِ، لا للزينةِ اللَّفظيَّةِ فحسبُ، فالمرأةُ تُقدِّمُ في فضاءِ الظلامِ لتغدو بُرةَ الضَّوءِ والمعنى، ويغدو الوصفُ أداةً تُوجِّبهِ بصريُّ تُشكِّلُ وعيَ المُتلقيِّ قبل أن تُخاطبَ وجدانه، فتعملُ اللَّغةُ بمنطقِ الإشهارِ الرَّمزيِّ، إذ تُنتجُ صورةً استثنائيَّةً تُخرجُ من المألوفِ لترسِّخَ في الدَّاكرةِ على أنَّها نموذجًا مُتقدِّمًا؛ لأنَّ "أخذتِ المُدركاتُ البصريَّةُ مدىً أوسعَ في تشكيلاتِ النصِّ عنده؛ لكونها تُمثِّلُ وسيلةً تواصلٍ إحيائيَّةٍ بين خيالِ المُبدعِ وواقعِهِ"⁽²⁶⁾، إذ تحوَّلت الصُّورةُ البلاغيَّةُ من جمالٍ ساكنٍ إلى طاقةٍ فاعلةٍ عبرَ الحركةِ والتضادِّ، فتتوالى أفعالُ العُلُوِّ والهبوطِ لتُمنحَ المرأةُ بعدًا أسطوريًّا يتجاوزُ الجسدَ إلى التَّأثيرِ، وهذا الانتقالُ من الوصفِ إلى الفعلِ يجعلُ البلاغةَ أداةً ترويحيَّةً نفسيَّةً، إذ لا يُعرضُ الجمالُ لذاته، بل لِقُوتهِ على الإغواءِ والسيطرةِ، فيتحقَّقُ الإقناعُ عبرَ الإحياءِ لا التَّصريحِ.

فالأدبُ الشاعريُّ تثبُّتٌ داخلُ هذا المشهدِ بوصفها شأهًا ومُخرطًا في أن معًا، فتفقدُ موقعَ السِّيادةِ الخطابيَّةِ لتغدو مُتلقيًا مأخوذًا بالصُّورةِ الَّتِي نسجها، وهذا الانكسارُ الواعيُّ للذاتِ يمنحُ النصَّ صدقًا عاطفيًّا، ويحوِّلُ التجربةَ الشَّعريَّةَ إلى فعلٍ مُشارَكَةٍ وجدانيَّةٍ تكشفُ "عن الشُّعورِ والعاطفةِ النَّابضةِ في قلبِ المُتلقِّ، ويمتدُّ عن الإفصاحِ عنها بلُغةٍ أنا حزينٍ، أو أنا بانئسٍ مهمومٍ مُكدرٍ، لا أعرفُ كنهه هذا الحُزنِ أو الكدرِ"⁽²⁷⁾، حيثُ يعملُ على إقناعِ المُتلقيِّ من خلالِ الصُّورِ البلاغيَّةِ المُكثِّفةِ؛ لأنَّ الشاعِرَ ذاتهُ قد أقيح، ومن ثمَّ فإنَّ الرُّموزَ تتكثَّفُ ليتحوَّلَ الخطابُ إلى مُواجهةٍ مُباشرةٍ، فيغدو الحبلُ رمزًا للصِّلَةِ الوجوديَّةِ، وقطعهُ تهديدًا للفقدِ والانفصالِ؛ لذا تَبْلُغُ البلاغةُ أقصىَ طاقتها الإشهاريةِ، إذ تتوحَّدُ الصُّورةُ والتَّأثيرُ والرمزُ في لحظةٍ واحدةٍ، فينتجُ النصُّ خطابًا شعريًّا يزاوِجُ بين التزيينِ والترويحيِّ، ويحوِّلُ الجمالَ إلى سُلطةٍ معنويَّةٍ تُعيدُ تشكيلَ شُعورِ المُتلقيِّ ووعيه.

ثانياً . الأثر الثقافي والاجتماعي للأنماط الإشهارية:

الخطابُ الإشهارِيُّ يسهمُ في تشكيلِ الأذواقِ الثقافيَّةِ وتوجيهها، إذ يعملُ على ترسيخِ صُورٍ معنويَّةٍ وإثراءِ قيمِ جماليَّةٍ تُؤثِّرُ في نمطِ الحياةِ واختياراتِ الأفرادِ، فالإشهارُ هو انعكاسٌ للانتماءاتِ الثقافيَّةِ الأصيلةِ داخلِ المجتمعِ؛ لذلك فهو يوجِّهُ إلى جميعِ فئاتِهِ بلُغةٍ يفهمونها، سواءً كانت منطوقةً أم مكتوبةً أم مرئيَّةً، كما يسعى إلى عدمِ تجاوزِ القيمِ والمعالِمِ الثقافيَّةِ الَّتِي يُحدِّدها المجتمعُ ويعيشُ في إطارها جميعُ أفرادِهِ؛ لأنَّ كُلَّ مشروعٍ في جوهرِهِ ليس إلَّا أداةً من أدواتِ المجتمعِ يُؤدِّي دورًا وظيفيًّا في خدمتهِ.⁽²⁸⁾، فالإعلانُ يُعيدُ صياغةَ العاداتِ والرموزِ الثقافيَّةِ بطريقةٍ تُناسبُ مصالحَهُ الإبلاغيَّةَ، ممَّا يجعلُهُ فاعلاً في إنتاجِ متاعِ ثقافيٍّ جديدٍ وفي تحويلِ المفاهيمِ التقليديَّةِ إلى مُنتجاتٍ لغويَّةٍ وبصريَّةٍ قابلةٍ للإدراكِ، وعلى المُستوى الاجتماعيِّ، فإنَّ الأنماطَ الإشهاريةَ تُؤثِّرُ في بناءاتِ الهويَّةِ والعلاقاتِ الاجتماعيَّةِ، حيثُ تُسهمُ في تشكيلِ صُورٍ عن النَّجاحِ، والجمالِ، والمكانةِ، وهي صُورٌ تُؤطرُ سلوكَ الأفرادِ وتُعيدُ ترتيبَ أولويَّاتهمِ، ومع الانتشارِ تتحوَّلُ هذه الصُّورُ الإشهاريةُ إلى نماذجِ اجتماعيَّةٍ مؤثِّرةٍ تُسهمُ في صناعةِ الرأْيِ العامِّ وفي تشكيلِ وجهةِ النَّظرِ نحو المُنتجاتِ والقيمِ وأسلوبِ العيشِ، ويُمكنُ الكشفُ عن جوهرِ هذا التأويلِ النقديِّ من خلالِ التَّوقُّفِ عند أهمِّ الآثارِ الثقافيَّةِ والاجتماعيَّةِ لأنماطِ الإشهارِ في شعرِ المُتلقِّ العبدِيِّ، وهي:

1. دور الإشهار الشعري في صناعة الرأي العام القبلي:

كان الشعر عبر العصور مرآة صافية تعكس نبض الإنسان في مختلف حالاته الشعورية، بما فيها من لذات وآلام، وخيرٍ وشرٍ، فهو رؤية تُترجم تطلعات البشر، وتكشف عما يختلج في دواخلهم، وهكذا كان الشعر العربي قبل الإسلام في علاقته بالقبيلة؛ إذ اقتربت مكانته لديها بقدرته على تجسيد الوجدان الجمعي، فكان الشاعر لسان قومه، يحمل أصواتهم المتباينة في شدة معاناتها وعمق إحساسها، ويحسبها بقدره تعبيرية قد لا يملكها سائر أبناء القبيلة، ومع ذلك، لم يكن الشاعر منفصلاً عن قبيلته، بل كان يسعى دائماً إلى حمايتها ورعايتها، وهو الأمر الذي جعل روابط الانتماء وثيقة، وعوامل الارتباط بين الطرفين شديدة التماسك، حتى عدا الشعر صلة جوهرية تحكم علاقة الشاعر بقبيلته وتشده إليها شداً لا انفصام فيه. (29)، فالشعر الجاهلي أداة مركزية في صناعة الرأي العام القبلي، لما يملكه من قدرة عالية على التأثير وتوجيه الوجدان الجماعي، فهو يعمل على تجميد الأفعال والمكارم والبطولات، ويرسخ صوراً مثالية للقيم القبليّة مثل الشجاعة والود عن الحمى والكرم وعن طريق الإيقاع، والغافية، والصور البلاغية، يستميل الشاعر مشاعر السامعين، فيؤثر ذلك في مواقفهم، ويوجه اتجاهاتهم نحو قضية قبليّة معينة، كما أن الشعر الجاهلي كان يؤدي وظيفة إعلامية وتعبوية، فيعلن المواقف، ويبلغ الرسائل، ويثير الحمية، ويرفع من منزلة القبيلة بين نظرائها، وكثيراً ما كان الشعر يُستخدم للدفاع عن صيت القبيلة أو الهجوم على غيرها، فيساهم في صناعة وجهة النظر الجماعية، وفي تحشيد القوى، وتوحيد الرؤى حول الهوية القبليّة وقضاياها، وبهذه الوظيفة المركبة، يتجلى دور الشعر الجاهلي كمحرك أساسي للرأي العام ومعياري للقيم والمكانة في المجتمع القبلي، ويتسامى هذا الجوهر ليتجلى في قوله: (30) (الوافر)

إلى عمرو ومن عمرو أنتني
فأما أن تكون أخي بحق
وألا فاطرحني واتخذني
أخي النجدات والحلم الرصين
فأعرف منك غني من سميني
عدواً أتقيك وتتقيني

إنّ المنقّب العبدِي يُجزّ طاقته الإبداعية في نَصه هذا ليصوّر خلجات نفسه بطريقة إسهارية، بوصفها ممارسة سلطوية رمزية، لا مجرد تعبير وجداني، فهو لا يخاطب عمراً بصفته فرداً مُعزّلاً، بل يجزّه قسراً إلى فضاء العلانية القبليّة، حيث تتحوّل الكلمة إلى وثيقة موقّفة، إذ تمظهر افتتاح القصيدة بالالتفات الاسمي المباشر (إلى عمرو) فيدخل الخطاب حيز التداول العام، وينزل العلاقة الخاصة منزلة الشأن العام، لأنّ كل ما يقال شعراً في المجتمع القبلي يُعدّ قابلاً للحفظ والرواية والاحتجاج، وهنا يصبح الشعر أداة إشعار اجتماعي تُعلن بها المعايير، وتُنبئ بها الوقائع قبل أن تتجسد في الفعل، فيتشكّل الرأي العام بوصفه سلطة مراقبة لا تقل أثرًا عن السيف؛ لأنّ "الهزة العنيفة التي أحدثتها المعاناة النفسية العميقة الناتجة عن علاقة الشاعر بعمرو بن هند دعت الشاعر إلى انبثاق بعض الكلمات التي تُعبر عن الغضب، فوقع الكلمة (فاطرحني) يحمل بين ثناياه معنى عنيماً" (31)، ويحكم الشاعر قبضته على هذا الرأي العام عبر بنى إسهارية صارمة تقوم على الإلزام الأخلاقي الثنائي، فصيغة (فأما، وإلا) لا تُتيح التدرج ولا التسوية، بل تفرض منطق الفصل الحاد الذي تُجنّبهُ الثقافة القبليّة؛ لأنّه يحميها من الالتباس، وهذا التقسيم ليس بريئاً، بل إسهاريّ بامتياز؛ إذ يُجبر المخاطب على اتخاذ موقف يُمكن للجماعة تقييمه لاحقاً.

فالنص يومي إلى قصديّة المنقّب واردة في إعادة تعريف الأخوة بوصفها علاقة اختيار لا إعدام، فبدت ثنائية (الغنى، والسمن) تنزل الأخلاق منزلة الثروة التي لا تُعرف إلا عند القسمة، وهو تشبيه اقتصادي يعكس وعياً عميقاً بوظيفة الشعر في ضبط التحالفات، وحين تُقال هذه الفكرة شعراً، فإنّها لا تبقى رأياً شخصياً، بل تتحوّل إلى معيار عام يُقاس به الرجال، وهنا يتجاوز الإشهار الشعري دوره الإخباري ليغدو أداة إعادة تشكيل للهيم الاجتماعي؛ لأنّ شاعرنا يعيش واقعا صعباً يفرض عليه أن

يَسْلُكُ أَسْلُوبًا مُعَيَّنًا فِي حَيَاتِهِ الْخَاصَّةِ كَرَدَّ فِعْلٍ لَمَّا لَحِقَهُ مِنْ ضَمِيمٍ أَوْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِي تَغْيِيرِ وَضْعِ مَا، أَوْ بُلُوغِ غَايَاتِهِ الْمَادِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ⁽³²⁾؛ لِيَبْلُغَ الْإِشْهَارَ أَقْصَى دَرَجَاتِهِ عِبْرَ تَقْنِينِ الْعَدَاوَةِ نَفْسَهَا، فإِعْلَانُهَا الصَّرِيحُ (وَأَتَّخِذْنِي عَدُوًّا) لَيْسَ تَفْجِيرًا لِلْفَوْضَى، بَلْ مُحَاوَلَةٌ لِتَنْظِيمِهَا؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الْمُعْلَنَةَ أَقَلُّ خَطَرًا مِنْ أُخُوَّةٍ زَائِفَةٍ، وَهَذَا يُؤَدِّي الشَّعْرُ وَظَيْفَةً أَمْنِيَّةً، إِذْ يُحَدِّدُ مَسَاحَاتِ النَّقَّةِ وَالْخَطَرِ، وَيَمْنَحُ الرَّأْيَ الْعَامَّ إِطَارًا لَفَهْمِ الصِّرَاعِ قَبْلَ وَقُوعِهِ، وَبِهَذَا يَتَجَلَّى الشَّعْرُ بِوصْفِهِ مُؤَسَّسَةً اجْتِمَاعِيَّةً غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ؛ يُعْلِنُ، وَيُقِيمُ، وَيُحَدِّرُ، وَيُؤَسِّسُ لِتَوَازُنِ قُوَى مَعْنَوِيٍّ سَابِقٍ عَلَى أَيِّ فِعْلٍ مَادِّيٍّ، فَالْنَصُّ هَذَا، بِكثَافَتِهِ وَقِصَرِهِ، يُمَثِّلُ إِنْشَادًا بَالِغَ النُّضْجِ لِكَيْفِيَّةِ صِنَاعَةِ الرَّأْيِ الْعَامِّ الْقَبْلِيِّ عِبْرَ الْإِشْهَارِ الشَّعْرِيِّ، حَيْثُ الْكَلِمَةُ لَيْسَتْ وَصْفًا لِلوَاقِعِ، بَلْ أَدَاةٌ فَاعِلَةٌ فِي صِنَاعَتِهِ.

وَيُؤَدِّي الْإِشْهَارُ الشَّعْرِيُّ دَوْرًا بَارزًا فِي تَنْبِيهِ قِيمِ الْقَبِيلَةِ، إِذْ يَعْتَمِدُ عَلَى اللَّغَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ وَالصُّورِ الْبَلَاغِيَّةِ لِتَمْجِيدِ الْمُبَادِي الْقَبِيلِيَّةِ وَإِحْيَاءِ الرَّمُوزِ التَّرَائِيَّةِ فِي أَذْهَانِ الْمُتَلَقِّينَ، فَهُوَ يُبْرِزُ قِيمًا مِثْلَ الشَّجَاعَةِ، وَالْكَرَمِ، وَالنُّبْلِ، وَالتَّضَامُنِ، لِتُحَوَّلَ الْقَبِيلَةُ إِلَى مَوْضُوعٍ جَمَالِيٍّ وَعَاطِفِيٍّ يُسْتَحْضَرُ بِشِدَّةٍ فِي الْوَجْدَانِ الْجَمَاعِيِّ، وَيُسَهِّمُ النَّسَقُ الشَّعْرِيُّ فِي شَحْنِ هَذِهِ الْقِيمِ بِقُدْرَةِ إِقْنَاعِيَّةِ تَرْسُخِ مَكَانَتِهَا وَتَثْبِيثِ حُضُورِهَا فِي الْوَعْيِ، وَعِبْرَ الصِّيَاغَاتِ الشَّعْرِيَّةِ الْمُؤَثَّرَةِ، يَتَحَوَّلُ الْإِشْهَارُ الشَّعْرِيُّ إِلَى أَدَاةٍ لِصِنَاعَةِ الْهُويَّةِ الْقَبِيلِيَّةِ وَإِعَادَةِ إِتِنَاجِهَا، حَيْثُ يُعِيدُ تَدْوِيرَ الْمَوْضُوعَاتِ التَّارِيخِيَّةِ وَالْمَفَاخِرِ وَالْمُنْجَزَاتِ لِجَعْلِهَا قِيمًا عَمَلِيَّةً قَادِرَةً عَلَى التَّأْتِيرِ فِي السُّلُوكِ وَالانْتِمَاءِ، وَمَعَ شِدَّةِ الْإِيقَاعِ، يَكْتَسِبُ الْإِشْهَارُ الشَّعْرِيُّ وَظَيْفَةً تَرْبِوِيَّةً تُغْذِي النَّمَاسِكَ الْقَبِيلِيَّ وَتُسَاهِمُ فِي مَنَعِ تَرَاجُعِ الْقِيمِ الْأَصْلِيَّةِ أَمَامَ التَّحَوُّلَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، وَتُؤَمِّضُ تَبَارِيحُ هَذَا الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: (33) (الوافر)

وَمَا أُدْرِ إِذَا يَمَّتْ وَجْهًا	أَرِيذُ الْخَيْرِ أَيُّهُمَا يَلِينِي
أَلْخَيْرُ الَّذِي أَنَا أَبْتَغِيهِ	أَمْ الشَّرُّ الَّذِي هُوَ يَبْتَغِينِي
دَعِي مَاذَا عَلِمْتُ سَأَتَّقِيهِ	وَلَكِنِ بِالْمَغْيِبِ نَبِّئِنِي

يُنْجِزُ هَذَا النَّصُّ فِعْلَ الْإِشْهَارِ الشَّعْرِيِّ عِبْرَ تَحْوِيلِ الْخَيْرِ الْفَرِيدِ إِلَى خِطَابٍ عَلَنِيٍّ مُوجَّهٍ لِلْجَمَاعَةِ؛ فَالشَّاعِرُ لَا يُبُوحُ بِقَلْبِهِ فِي دَائِرَةٍ خَاصَّةٍ، بَلْ يَطْرُقُهُ بِوصْفِهِ قَضِيَّةٌ وَجُودِيَّةٌ تُعْرَضُ عَلَى الْمَلَأِ، وَهَذَا الْإِعْلَانُ الْعَلَنِيُّ لِلْخَيْرِ لَيْسَ تَعْبِيرًا عَنِ الضَّعْفِ، بَلْ مُمَارَسَةً خِطَابِيَّةً وَإِعْيَةً تُسَهِّمُ فِي بِنَاءِ صُورَةٍ أَخْلَاقِيَّةٍ لِلشَّاعِرِ دَاخِلِ الْوَعْيِ الْقَبِيلِيِّ؛ إِذْ يُقَدِّمُ بِوصْفِهِ إِنْسَانًا مَشْغُولًا بِالِاخْتِيَارِ الْقِيمِيِّ، لَا تُحَرِّكُهُ التَّرَوَاتُ بَلْ تَحْكُمُهُ الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الْعَوَاقِبِ، وَهَذَا يَعْجَلُ الشَّعْرُ كَوَسِيلَةٍ لِإِشْهَارِ رَمَزِيٍّ تُعْرَفُ بِالْأَدَاتِ وَتُؤَدِّي أَسْرَارًا أَسْرَارًا أَمَامَ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ مَا يَمْنَحُ الشَّاعِرَ سُلْطَةً مَعْنَوِيَّةً تُعَزِّزُ مِنْ تَأْتِيرِ صَوْتِهِ فِي الْمَجَالِ الْعَامِّ، لِذَا إِطَارِ صِنَاعَةِ الرَّأْيِ الْعَامِّ الْقَبِيلِيِّ، تُؤَدِّي الْبِنْيَةُ التَّنَائِيَّةُ فِي النَّصِّ (الْخَيْرُ، الشَّرُّ) وَظَيْفَةُ تَوْجِيهِيَّةً عَمِيقَةً، فَالشَّاعِرُ لَا يَطْرُقُ الْخَيْرَ بِوصْفِهِ نَتِيجَةً مَضْمُونَةً، وَلَا الشَّرَّ بِوصْفِهِ خِيَارًا وَإِعْيًا، بَلْ يُصَوِّرُهُمَا قُوَّتَيْنِ مُتَعَابِلَتَيْنِ تَتَحَكَّمَانِ فِي مَصِيرِ الْإِنْسَانِ "وَلَا يُنْكَرُ أَنَّ الْوَاقِعَ يَكُونُ مَرًّا فِي أَغْلَبِ الْأَحْيَانِ، وَتَحْوِيلُ مَرَاتِرِهِ إِلَى حَلَاوَةٍ وَنَشْوَةٍ نَاعِسَةٍ بِوَسَاطَةِ شَعْرِ يُعِيدُ صِنَاعَةَ ذَلِكَ الْوَاقِعِ بِصُورَةٍ تَخْتَلِفُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ"⁽³⁴⁾، وَهَذَا التَّصْوِيرُ يَنْسَجِمُ مَعَ وَعْيِ قَبْلِيِّ تَشْكِلهُ بِنْيَةً غَيْرَ مُسْتَقَرَّةٍ، حَيْثُ يُنْظَرُ إِلَى الْمَصِيرِ بِوصْفِهِ نِتَاجًا لِلتَّقَاعُلِ بَيْنَ السَّعْيِ الْإِنْسَانِيِّ وَقُوَى خَارِجَةٍ عَنِ الْإِرَادَةِ؛ وَبِذَلِكَ يُسَهِّمُ النَّصُّ فِي تَرْسِيخِ رَأْيِ عَامٍّ يَقُومُ عَلَى الْحَدَرِ، وَيُسْرِعُنِ التَّرْيِثَ وَالتَّقِيَّةَ بِوصْفِهِمَا مَوْقِفَيْنِ عَقْلَانِيَّيْنِ، لَا حُبْنًا وَلَا تَرَدُّدًا.

أَمَّا عَلَى مُسْتَوَى الْإِشْهَارِ الْقِيمِيِّ، فَإِنَّ اعْتِرَافَ الشَّاعِرِ بِحُدُودِ مَعْرِفَتِهِ بِالْمَغْيِبِ يَضْطَلِعُ بِدَوْرٍ دِعَائِيٍّ دَقِيقٍ؛ فَهُوَ يُعْلِنُ التَّرَامَةَ بِمَا يُمَكِّنُ التَّحَكُّمَ فِيهِ أَخْلَاقِيًّا، وَيَنْبِرُّ مِمَّا يَخْرُجُ عَنِ طَاقَتِهِ، فَقَوْلُهُ: (وَلَكِنِ بِالْمَغْيِبِ نَبِّئِنِي) لَا تُعْبِرُ عَنِ عَجْزٍ، بَلْ عَنِ وَعْيٍ أَخْلَاقِيٍّ يُعِيدُ تَعْرِيفَ الْبُطُولَةِ الْقَبِيلِيَّةِ؛ فَالْبَطْلُ لَيْسَ مَنْ يَدَّعِي السَّيْطَرَةَ الْمُطْلَقَةَ، بَلْ مَنْ يُحَسِّنُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ مَا يُجْتَنَّبُ وَمَا يُفَوِّضُ إِلَى الْقَدْرِ، فَهُوَ تَصَوُّرٌ لِعَالَمٍ يَنْطَلِقُ مِنْ رَغْبَاتِ الْإِنْسَانِ الْعَمِيقَةِ الْأَصْلِيَّةِ فِي غِيَابِ كُلِّ شَكْلِ مِنَ أَشْكَالِ التَّسَلُّطِ وَالظُّلْمِ

والاستغلال والتنازل والإذعان للأمر الواقع⁽³⁵⁾، وبهذا المعنى، يُنتج النصُّ رأياً عاماً يُتمنُّ الاتزان الأخلاقي، ويجعل من التقوى والحذر قيمتين اجتماعيتين مشروعتين ومُحببتين؛ لذا النصُّ ينهضُ بِدورِ فاعلٍ في تشكيل الوعي الجمعي عبر الإشهار الشعري، إذ يمزج بين الصوت الفردي والصمير القبلي، وبين التأمل الذاتي والتأثير العام، فالشاعر، من خلال إعلان حيرته، لا يتسحب من المجال العام، بل يُعيد تنظيمه رمزياً، جاعلاً من القلق الأخلاقي خطاباً موجهاً للسلوك الجماعي، وبهذا تتجلى وظيفة الشعر في الثقافة القبليّة بوصفه أداةً لصناعة الرأي العام، لا عبر الأوامر المباشرة، بل عبر بناء نماذج قيمية تُنفع الجماعة وتُعيد تشكيل مواقفها من الفعل والمصير.

2. التحوُّل من الإشهار الفردي إلى الإشهار الرمزي:

في الشعر الجاهلي يُمثّل الانتقال من الإشهار الفردي إلى الإشهار الرمزي تحوُّلاً في وظيفة الصورة الشعرية ودلالاتها، فبعد أن كان الشاعر يُركّز على تمجيد ذاته أو قبيلته بشكل مباشر من خلال تعداد المناقب وذكر المآثر بوضوح، بدأ التعبير الشعري يتجه نحو توظيف رموزٍ مُستمدّة من البيئة الصحراوية والعالم القبلي، وهكذا أصبحت العناصر كالفرس والناقّة والسيف والظلل ليست مجرد أشياء ماديّة، بل حواملٍ لدلالاتٍ أعمق تُعبّر عن الشجاعة والوفاء والثبات والزمن؛ لأنّ "وراء كلّ معنى ظاهرٍ في لغة الشعر معنى آخرٍ يختفي في الما وراء، وهذا المعنى لا يُمنح نفسه بسهولة لكلِّ قارئ، فهو بحاجة إلى من يخلق معه علاقةً حميميّةً دافئةً حتى يسمَح له بالدخول إلى عالمه الغامض"⁽³⁶⁾، ويعكس هذا التحوُّلُ نُضجاً في الوعي الأدبي واتساعاً في طاقة التعبير، إذ انتقل الخطاب من مستوى التسمية الواضحة إلى مستوى الإيحاء والتلميح، كما أدى اعتماد الرمز إلى جعل الشعر أكثر قابليّةً للتأويل وأشدّ قدرةً على تجسيد التجربة الجمعيّة لا الفرديّة فحسب، وبهذا غدا الرمزُ وسيلةً لتكثيف المعنى وتوسيع أفق التلقّي، ممّا أسهم في إغناء الشعر الجاهلي وإضفاء طابعٍ فنّيٍّ أكثر تعقيداً على بُنيته ودلالاته، ويشف هذا المضمون عما يورده في قوله:⁽³⁷⁾ (الوافر)

وَأَلْقَيْتُ الرِّمَامَ لَهَا فَنَامَتْ	لِعَادَتِهَا مِنْ السَّدَفِ الْمُبِينِ
كَأَنَّ مَنَاخَهَا مَلَقَى لِحَامٍ	عَلَى مَعْرَائِهَا وَعَلَى الْوَجِينِ
كَأَنَّ الْكُورَ وَالْأَنْسَاعَ مِنْهَا	عَلَى قَرَوَاءَ مَاهِرَةٍ دُهَيْنِ
يَشْقُ الْمَاءَ جُوجُوهَا وَتَعْلُو	عَوَارِبَ كُلِّ ذِي حَدَبٍ بَطِينِ
غَدَتِ قَوْدَاءَ مُنْشَقًا نَسَاهَا	تَجَاسَرُ بِالنَّخَاعِ وَبِالْوَتِينِ
إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بَلِيلِ	تَأْوَهُ آهَةٌ الرَّجُلِ الْحَزِينِ

ينطلق المُتَقَبُّ العَبْدِيُّ بِنَصِّهِ مِنْ إِشْهَارٍ فَرْدِيٍّ خَالِصٍ، تَتَجَلَّى فِيهِ دَاتُهُ بِوَصْفِهَا مَرَكَزَ التَّجْرِبَةِ وَمَرَجِعِهَا الْأَوَّلُ هُوَ الْفِعْلُ (أَلْقَيْتُ الرِّمَامَ) لَا يُوجِي فَقَطْ بِالنَّحْكَمِ، بَلْ يَكْشِفُ عَنِ عِلَاقَةِ اعْتِيَادِ وَطَمَأِينَةِ مُتَبَادَلَةٍ، تُخْتَزَلُ فِيهَا الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالنَّاقَةِ، فَالنُّومُ هُنَا لَيْسَ حَالَةً جَسَدِيَّةً، بَلْ عَلَامَةٌ عَلَى انْتِظَامِ الْعِلَاقَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا، وَكَأَنَّ الْمُتَقَبَّ الْعَبْدِيُّ يُعْلِنُ مُنْذُ الْبِدَايَةِ امْتِلَاكَهُ لِتَجْرِبَةٍ مُكْتَمَلَةٍ وَمُجْرِبَةٍ، وَيُسَاهِمُ هَذَا الْمُسْتَوَى الْإِشْهَارِيَّ فِي تَعْرِيفِ الْقَارِيِّ بِالذَّاتِ عِبْرَ مُقْتِنَاتِهَا وَتَجْرِبَتِهَا الْمُبَاشِرَةِ، دُونَ ادْعَاءِ دَلَالَةٍ تَتَجَاوَزُ هَذَا الْإِطَارَ، فَهُوَ "لَا يُعْنَى بِجَمْعِ حَقَائِقٍ مِنَ الْعَالَمِ الْخَارِجِيِّ، بَلْ إِنَّهُ يَفْعَلُ بِخَلْقِ عَمَلٍ يَنْتَزِعُ فِيهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عَالَمِ الْمَحْسُوسَاتِ، يُجَسِّمُهُ فِي نَسِيحٍ مِنَ عَالَمِ الْخَيَالِ، مَصْنُوعٍ وَمُحْكَمِ الرِّبْطِ وَالْبِنَاءِ، وَمُهَيِّئاً أَنْ يَسْتَكْمَلَ عَلَى نَحْوِ خَاصٍ لَدَى كُلِّ قَارِيٍّ"⁽³⁸⁾، لِيَفَكِّكَهَا فَرْدِيًّا عِبْرَ التَّمَاثِلِ الصُّورِيِّ مِنْ خِلَالِ تَوَالِي التَّشْبِيهَاتِ (كَأَنَّ مَنَاخَهَا، كَأَنَّ الْكُورَ، وَالْأَنْسَاعَ) إِذْ يَبْدَأُ النَّصُّ فِي

تَفَكِيكَ فَرْدِيَّتِهِ، فَالْأَقَاةُ لَا تُوصَفُ بِوَصْفِهَا النَّاقَاةُ بَعِيْنَهَا، بَلْ تُعَادُ صِيَاغَتُهَا عَبْرَ شَبَكَةٍ مِّنَ التَّمَاثُلَاتِ الْعَامَّةِ: الْجُمَادِ الْمُحْكَمِ، وَالآلَةِ الْمَضْبُوطَةِ، وَالْمَهَارَةِ الْمُتَقَنَةِ، وَهَذَا يَتَرَاوَجُ الْإِشْهَارُ الْفَرْدِيَّ لِصَالِحِ نَمُوذَجِ مُتَحَيِّلٍ يُقَاسُ بِالْكَمَالِ وَالِدَّقَّةِ، وَتَتَحَوَّلُ النَّاقَاةُ إِلَى مِثَالٍ مُجْرَدٍ، أَيَّ إِلَى بِنِيَّةٍ رَمَزِيَّةٍ تُقَاسُ بِمَعَايِيرَ عَامَّةٍ لَا شَخْصِيَّةٍ، وَيَتِمُّ هَذَا التَّحَوُّلُ بِهَدْوٍ، دُونَ قَطِيْعَةٍ مُفَاجِئَةٍ، عَبْرَ الْإِغْرَاقِ فِي الصِّيَاغَةِ التَّشْبِيْهِيَّةِ.

إِنَّ النَّصَّ يَقُومُ عَلَى دِرَامِيَّةٍ ذَاتِيَّةٍ عَبْرَ الْإِنْتِقَالِ مِنَ الْوَسِيْلَةِ إِلَى قُوَّةٍ رَمَزِيَّةٍ إِشْهَارِيَّةٍ فِي تَصْوِيرِ اخْتِرَاقِ النَّاقَاةِ لِلْمَاءِ وَعُلُوِّهَا عَلَى (كُلِّ ذِي حَدَبٍ بَطِيْنٍ)، يَتَحَقَّقُ الْإِنْفِصَالُ الْكَامِلُ عَنِ الْإِشْهَارِ الْفَرْدِيِّ، فَالْأَقَاةُ لَمْ تُعَدْ أَدَاةَ رِحْلَةٍ، بَلْ قُوَّةٌ تَتَجَاوَزُ الْعِنَاصِرَ وَالْعَوَاقِ، وَتَقْرُضُ حُضُورَهَا فِي فُضَاءٍ تَنَافُسِيٍّ كَوْنِيٍّ، وَإِنَّ الْإِغَاءَ الْفَوَاقِرِ بَيْنَ مَا هُوَ حِسِّيٌّ وَمَا هُوَ مَعْنَوِيٌّ يَجْعَلُ مِنَ النَّاقَاةِ رَمَزًا لِلطَّاقَةِ وَالْإِنْدِفَاعِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَجَاوُزِ الثَّقَلِ، وَبِذَا يَتَحَوَّلُ الْإِشْهَارُ إِلَى إِعْلَانِ قِيْمَةٍ: (قِيْمَةُ الصُّمُودِ وَالْعُلُوِّ)، وَهِيَ قِيْمَةٌ لَا تُخْصُ الشَّاعِرَ وَحْدَهُ، بَلْ تُعْرَضُ بِوَصْفِهَا نَمُوذَجًا إِنْسَانِيًّا عَامًّا، ثُمَّ يَعُودُ الصَّوْتُ الْإِنْسَانِيَّ، لَكِنِ عَبْرَ الرَّمْزِ لَا عَبْرَ الْمُبَاشَرَةِ، لِيَبْلُغَ الْإِشْهَارُ الرَّمَزِيَّ غَايَتَهُ حِينَ تُسْنَدُ لِلْأَقَاةِ (أَهْمَةُ الرَّجُلِ الْحَزِيْنِ)، فَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يُعِيدُ النَّصَّ إِلَى الْفَرْدِيِّ، بَلْ يُنْجِزُ حَرَكَةً مَعْكُوسَةً؛ إِذْ يُصْبِحُ الْإِنْسَانُ هُوَ الْمَرْجِعُ الرَّمَزِيَّ، لَا الشَّاعِرُ بَعِيْنَهُ، تَأْوُهُ النَّاقَاةُ لَيْسَ تَعْبِيرًا عَنِ تَعْبِهَا الْجَسَدِيِّ فَقَطْ، بَلْ عَنِ ثَقَلِ الرِّحْلَةِ الْوُجُودِيَّةِ نَفْسِهَا، وَهَذَا هُوَ "أَفْضَلُ سَبِيْلِ لِيَبْتَ مَوْقِفِ ذَاتِيَّ يَكُونُ مِنَ الْمُسْتَحْيِلِ التَّعْبِيرُ عَنْهُ"⁽³⁹⁾؛ وَبِذَا يَتَحَوَّلُ الْإِشْهَارُ مِنْ إِعْلَانِ تَجْرِبَةٍ شَخْصِيَّةٍ إِلَى كَشْفِ حَالَةِ إِنْسَانِيَّةٍ عَامَّةٍ، تُثَقَّلُ عَبْرَ الرَّمْزِ لَا عَبْرَ الْإِعْتِرَافِ الْمُبَاشِرِ، وَيَعْدُو الْحَيَوَانُ مَرَاةً لِلْإِنْسَانِ، وَالرِّحْلَةُ اسْتِعَارَةٌ لِلْحَيَاةِ.

وَتَتَجَلَّى صُورَةُ النَّاقَاةِ فِي نَظَرِ الْمُتَقَبِّ بِوَصْفِهَا حُلْمًا وَاسْعًا يَلُودُ إِلَيْهِ الشَّاعِرُ، وَيَعِيْشُهُ عَبْرَ حَشْدٍ مِنَ الصُّوْرِ الَّتِي تَنْصَبُ جَمِيْعُهَا فِي إِطَارِ انْفِعَالِهِ الْهَادِيِّ وَالْمُطْمَئِنِّ بِنَاقَتِهِ، وَيَأْتِي هَذَا الْإِنْفِعَالُ عَلَى التَّقْيِيْضِ مِنْ حِدَّةِ مَشَاعِرِهِ الصَّاخِبَةِ وَالْمَشْحُونَةِ بِالْعُضْبِ حِينَ يَتَحَدَّثُ عَنِ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ، أَوْ عَنِ نِسَاءِ الطَّعْنِ، أَوْ عَنِ صَاحِبِهِ عَمْرُو بْنِ هَنْدٍ، فَالْأَقَاةُ عِنْدَ الْمُتَقَبِّ رَفِيْقَةُ النَّرْحَالِ وَالْمَعَانَاةِ؛ تَشْكُو طُولَ السَّفَرِ وَكثْرَةَ ارْتِحَالِ الشَّاعِرِ، وَلَا سِيْمًا فِي اللَّيَالِي، غَيْرَ أَنَّ اعْتِرَاضَاتِهَا وَشَكَاوَاهَا لَا تُثْنِيهِ عَنِ الْمَضِيِّ فِي مَسِيرِهِ، وَكَأَنَّهَا تُشَارِكُهُ قَدْرَ الْارْتِحَالِ الدَّائِمِ، وَيَتَجَسَّدُ هَذَا الْمَضْمُونُ فِي قَوْلِهِ: (40) (الوافر)

تَقُولُ إِذَا نَرَأْتُ لَهَا وَضِيْبِي	أَهَذَا دِيْنُهُ أَبْدَأُ وَدِيْنِي؟
أَكُلُّ الدَّهْرَ حَلًّا وَارْتِحَالَ	أَمَا يُبْقِي عَلَيَّ وَمَا يُقِيْنِي!
فَأَبْقَى بَاطِلِي وَالْجَدُّ مِنْهَا	كَدْغَانَ الدَّرَابِيَّةِ الْمَطِيْنِ
تَنَيْتُ زِمَامَهَا وَوَضَعْتُ رَحْلِي	وَمُرْقَةً رَفَدْتُ بِهَا يَمِيْنِي
فَرَحْتُ بِهَا تُعَارِضُ مُسْبِكْرًا	عَلَى ضَحَضَاةِ وَعَلَى الْمُثُونِ

يَبْدَأُ النَّصُّ بِتَجْرِبَةٍ ذَاتِيَّةٍ مُكْتَفَمَةٍ، حَيْثُ يُعْبَرُ الْمُتَقَبُّ عَنِ صِرَاعِهِ الدَّخْلِيِّ وَتَسْأُؤَلَاتِهِ الْحَمِيْمِيَّةِ مِثْلَ: (أَهَذَا دِيْنُهُ أَبْدَأُ وَدِيْنِي؟)، هَذِهِ اللُّغَةُ الْإِنْفِعَالِيَّةُ الْمُبَاشَرَةُ تُمَثِّلُ إِشْهَارًا فَرْدِيًّا، إِذْ يَرَكُزُ النَّصُّ عَلَى كَشْفِ الدَّاتِ وَحَمِيْمِيَّةِ الْمَشَاعِرِ، دُونَ وَسَاطَةِ الرَّمُوزِ أَوْ النَّجْرِيْدِ، مِمَّا يَجْعَلُ الْقَارِيَّ أَمَامَ تَجْرِبَةٍ شَعُورِيَّةٍ مُبَاشَرَةٍ وَمُتَجَدِّدَةٍ فِي خُصُوصِيَّةِ الشَّاعِرِ، فَهُوَ "يَتَوَحَّدُ مَعَ نَاقَتِهِ فِي لَحْظَاتِ الْمَشَقَّةِ وَالْكَلالِ وَالتَّعَبِ وَالشُّكُوى مِنَ الرَّمَنِ (أَكُلُّ الدَّهْرَ حَلًّا وَارْتِحَالَ)، فَكَأَنَّ الشَّاعِرَ وَالنَّاقَاةَ الَّتِي يَتَوَحَّدُ مَعَهَا يَقِفَانِ مِنَ الرَّمَنِ مَوْقِفَ الْمُتَدَمِّرِ، فَالرَّمَنِ يُشْكَلُ لُهُمَا هَمًّا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَحُهُمَا الرِّاحَةَ وَالطَّمَأِنِيْنَ، بَلْ هُوَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ الْمُقَدَّرُ عَلَيْهِمَا، وَبِذَلِكَ يَتَسَاوَى الشَّاعِرُ مَعَ نَاقَتِهِ بِالْإِحْسَاسِ أَنَّ الْحَيَاةَ فُضَاءٌ مُتَنَاهٍ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدُورَ فِي فَلَكَ هَذَا الْفُضَاءِ حَتَّى الْنَّهَائِيَّة"⁽⁴¹⁾، فَتَتَحَوَّلُ الْأَفْعَالُ وَالْأَشْيَاءُ الْمُحْسُوسَةُ إِلَى رَمُوزٍ تَعْبِيرِيَّةٍ، مِثْلَ (زِمَامَهَا، رَحْلِي، مُرْقَةً رَفَدْتُ بِهَا يَمِيْنِي)، إِذْ بَدَتْ هَذِهِ الْعِنَاصِرُ رَغْمَ مَلْمُوسِيَّتِهَا،

تتجاوزُ المعنى الواقعي لتُصبحَ دلالاتٍ رمزيةً تُمثلُ الحُرِّيَّةَ، والسَّيْطَرَةَ عَلَى الذَّاتِ، والصِّرَاعَ النَّفْسِيَّ، وهذا النَّمطُ مِنَ الرَّمزِ يكتسبُ حُرِّيَّةً أكبرَ في التَّلَقِّي عند القارئِ، "فهو يعني عند الشاعرِ دلالةً مُعَيَّنَةً، ولكنَّهُ يَمُنحُنَا فُدرَةً أكبرَ على التَّخِيلِ، فهو لدى القارئِ وسيلةٌ إِيحَاءٍ، بينما هو لدى الشاعرِ أداةٌ تعبيرِ أساسيةٌ"⁽⁴²⁾، وبذا يبدأ الإشهارُ الفرديُّ بالانتقالِ إلى الإشهارِ الرَّمزِيِّ، حيثُ تتَّسَعُ اللُّغَةُ لتشمُلُ تأويلاتٍ أعمقَ للقارئِ، فالنَّصُّ يُوظَّفُ الرُّمُوزَ مع الحَرَكَةِ والفضاءِ، كما في (تُعَارِضُ مُسَبِّكاً عَلَى صَحْصَاحِهِ وَعَلَى المُنُونِ)، لتجعلَ الأحداثَ المَكَانِيَّةَ والفِعْلِيَّةَ أداةً للتَّعبيرِ عن الصِّرَاعِ الدَّاخِلِيِّ والسَّعيِ وراءَ المعنى، فهذه الرُّمُوزِيَّةُ تَسْمَحُ لِكُلِّ قارئِ بِفِكِّ النَّصِّ وتَأويلِهِ وفقَ تجربتهِ الخاصَّةِ، ممَّا يجعلُ النَّصَّ ليس مُجرَّدَ عكسٍ للذَّاتِ، بل فضاءً مَفْتُوحًا للمعنى.

يكشِفُ النَّصُّ عن تَحَوُّلٍ دِلَالِيٍّ لَافِتٍ، يَنقَلِبُ فِيهِ الإِشهارُ مِنْ بُعْدِهِ الفَرْدِيِّ الصِّيقِيِّ إِلَى أَفقِهِ الرَّمزِيِّ الواسِعِ؛ إذ يَنطَلِقُ الشَّاعِرُ مِنْ موقِفٍ شَخْصِيٍّ مُحدِّدٍ وَحَمِيمٍ، ثُمَّ ما يَلبَثُ أَنْ يُعَيِّدَ تَشْكِيلَهُ تَدْرِيجِيًّا دَاخِلَ فضاءِ رَمزِيٍّ ثَرِيٍّ، تَتَكَاثَفُ فِيهِ الأَشْيَاءُ المَحسُوسَةُ لتتَغَوَّرَ الأَفْعَالُ حَوَامِلَ للمعنى، ويُتَبَّحُ هذا التَّحَوُّلُ للشَّاعِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ حُدُودَ التَّعبيرِ عن الذَّاتِ إِلَى تَشْيِيدِ نَصِّ مَفْتُوحٍ، تتعدَّدُ إمكانياتُ تَلْقِيهِ، فيلتَقِطُهُ كُلُّ قارئٍ عَلَى نحوِ مُختلفٍ، ويستَكْمِلُ دِلالاتَهُ الرَّمزِيَّةَ وفقَ خبرتهِ ورؤيتهِ الخاصَّةِ، وبذلك يَتَحَقَّقُ جَوْهَرُ الشَّعْرِ فِي تَحْوِيلِ التَّجربةِ الفَرْدِيَّةِ إِلَى مَعْنَى رَمزِيٍّ مُشْتَرِكٍ ذِي أبعادٍ إنسانيَّةٍ أوسعٍ.

وصفوة القول: إنَّ القَصيدةَ في جَوْهرها ليستَ قصيدةً حُبِّ خالِصٍ، ولا هي مُجرَّدُ وصفٍ للناقَةِ، وإن بدتَ كذلكَ في ظاهرها؛ كما أنَّ حديثَ الشَّاعِرِ عن صاحِبتهِ لا يَرْفَعُ الغَمُوضَ الَّذِي يَظَلُّ يُخَيِّمُ عَلَى التَّجربةِ مُنذُ بداياتها، فالعاطفةُ التي يُعَبِّرُ عنها المُتَقَبِّ العَبْدِيُّ لا تُقالُ مُباشرةً، بل تتسَّابُ بين الصُّورِ، وتتَشَطَّى في ثنَّايا الخِطابِ، إلى أن تأتي الأبياتُ الأخيرةُ كاشِفةً عن هذه العاطفةِ، في لحظةٍ أقربَ إلى الإدراكِ التَّعْيِينِيِّ لما كان مَخْبُوءًا ومُوجَّلاً في الرَّمَنِ، وهو إدراكٌ يَسعى الشَّاعِرُ مِنْ خِلالِهِ إلى الإحاطةِ بِالْمَجْهُولِ والتَّنَبُّؤِ بِمآلاتِهِ، فينْجَحُ المُتَقَبِّ في تَحْوِيلِ تجربتهِ الخاصَّةِ إلى تجربةٍ إنسانيَّةٍ قابِلةٍ للتَّداولِ عبرَ صُورٍ مَشْحُونَةٍ بالعاطفةِ وَجِجاجِ ضَمْنِيٍّ يُفَنِّعُ المُتَلَقِّي بِصدقِ المُعاناةِ ومَشروعِيَّتِها، وهنا تتجَلَّى الوظيفَةُ الإِشهارِيَّةُ للشَّعْرِ، إذ لا يكتفي النَّصُّ بِنَقْلِ الإحساسِ، بل يُعيدُ إنتاجَهُ بوصفهِ قيمةً إنسانيَّةً تستحقُّ التَّثْبِيَتَ في الذَّاكرةِ الجَماعِيَّةِ، فالإشهارُ الشَّعْرِيُّ في هذه القَصيدةِ لا يَقُومُ عَلَى التَّصريحِ، بل عَلَى الإِيحَاءِ، ولا يَعمَدُ عَلَى الإِعلانِ المُباشِرِ، بل عَلَى التَّأثيرِ الوِجْدانيِّ الَّذِي يجعلُ التَّجربةَ حاضِرَةً في وِجْدانِ المُتَلَقِّي.

خاتمة البحث ونتائجُه:

1. نُهوَضُ آليَّاتِ الإِقناعِ والتَّأثيرِ فِي نُونيَّةِ المُتَقَبِّ العَبْدِيِّ، بوصفها تَعْبِيرًا عن عِتابٍ ولومٍ شديدين، عن لحظةٍ تأسيسيَّةٍ يَنطَلِقُ مِنْها القَرارُ الشَّعْرِيُّ، حيثُ يَتَحَوَّلُ الأَلَمُ والتَّشَتُّتُ إلى دافعٍ لِبِناءِ خِطابٍ إقناعيٍّ لا يَقفُ عند حُدُودِ البوحِ الوِجْدانيِّ، فالعلاقةُ بين الشَّاعِرِ وصاحِبتهِ، بما يَطْبَعُها مِنْ تَدَمُّرٍ وشكوىٍ وشكٍّ، تُشكِّلُ أزْمَةً تتردَّدُ أصدأؤها في كَامِلِ القَصيدةِ، وتُسْتَمْتِرُ حِجاجِيًّا لتدبيرِ موقِفِ الشَّاعِرِ وإضفاءِ المشروعِيَّةِ عَلَيْهِ أمامَ المُتَلَقِّي القَلْبِيِّ، فيتجاوَزُ العِتابُ كونهً إنفعاليًّا ذاتيًّا ليغدو وسيلةً إِشهارِيَّةً وإعيَّةً، إذ يُوظَّفُ الحِجاجُ لتَنْظيمِ الأَلَمِ وتَحْوِيلِهِ إلى خِطابٍ مَنطِقِيٍّ يُفَنِّعُ المُتَلَقِّي بِعدالةِ الشُّكوىِ، بينما يَعمَلُ التَّكرارُ على تَثْبِيَتِ هذا الشُّعورِ وإعادةِ إنتاجِهِ في مواضعٍ مُتعدِّدةٍ مِنَ القَصيدةِ، بما يجعلُ الأزْمَةَ العاطفيَّةَ قناعتًا جَماعِيَّةً لا مُجرَّدَ حالةٍ فَرْدِيَّةٍ، وبذا يَتَحَقَّقُ الإِشهارُ مِنْ خِلالِ تَحْوِيلِ اللُّومِ والعِتابِ إلى رسالةٍ تَأثيرِيَّةٍ تُعيدُ تَشْكِيلَ وَعِي المُتَلَقِّي، وتَمْنَحُ القَصيدةَ سُلطةً خِطابِيَّةً تَمْتدُّ إلى ما وراءَ العَزَلِ التَّقليديِّ نحوَ فضاءِ الإقناعِ والتَّأثيرِ الاجتماعيِّ.

2. كَشَفَتِ الصُّورُ البَلاغِيَّةُ فِي نُونيَّةِ المُتَقَبِّ العَبْدِيِّ عن انقِبالِها مِنْ وظيفَةٍ جَماليَّةٍ خالِصةٍ إِلَى وظيفَةٍ تروِيجِيَّةٍ مَقْصُودَةٍ، ويتجَلَّى ذلكَ بوضوحٍ في تصوُّرِهِ للظُّعنِ والنِّسوةِ، فالمشهُدُ الأنثويُّ لا يَسْتَدَعِي لِمُجرَّدِ الوصفِ أو الامتِاعِ الفَنِّيِّ، بل يُوظَّفُ بوصفهِ صُورَةً

رَمَازِيَّةٌ عَالِيَّةُ التَّأثيرِ، تُسَهِّمُ فِي تَرْويجِ القِيمِ الَّتِي يَدافعُ عنها الشَّاعِرُ، ولا سِيَّما قِيمَ الوفاءِ والحَنِينِ والنُّبْلِ واستِحْفاقِ الوصلِ، إذ تَتحوَّلُ الاستِعارَةُ والتَّشْبِيهُ فِي وصفِ الظَّنِّ إلى أدواتِ إقناعٍ، تُكسِبُ الخِطابَ بُعدًا وجدانيًّا عميقًا، يَجْعَلُ المُتلَقِي أكثرَ استِعدادًا لتَقْبُلِ رسالةِ الشَّاعِرِ والتَّعاطُفِ مع مَوقِفِهِ، ولذا يَعدُّو الجَمالَ البلاغيَّ المُرتبِطُ بِصورةِ المرأةِ عُنصرًا إشْهاريًّا فاعِلًا، يُخاطِبُ العاطِفةَ والعقلَ معًا، ويُسَهِّمُ فِي نِجاحِ الخِطابِ الإِشْهاريِّ عبرَ تَنْبِيهِ القِيمِ المُرادِ تَرْويجُها فِي الذَّاكِرَةِ الجَمعيَّةِ.

3. تَتَهَضُّ نُونيَّةُ المَتَقِّبِ العَبديِّ بِدَوْرٍ إعلاميٍّ واضحٍ، حيثُ يُستَمَرُّ الشَّعْرُ بِوصفِهِ أداةً لِصِناعَةِ الرأْيِ العامِّ القَلْبِيِّ، فالقَصيدةُ لا تكتفي بِعَرَضِ مَوقِفِ الشَّاعِرِ الفَرديِّ، بل تَعْمَلُ على تَوجِيهِ الوعيِّ الجَمعيِّ وإِعادةِ تَرتيبِ مَنظُومَةِ القِيمِ السَّائِدةِ، عبرَ خِطابِ إِشْهاريٍّ يُكْرِسُ مَفاهِيمَ الشَّرَفِ والوَفاءِ والهَيْبَةِ القَلْبِيَّةِ، وتَجلَّى هذا الدَوْرُ بِوضوحٍ فِي مَوقِفِ المَتَقِّبِ مِن عَمرو بنِ هَندٍ، إذ يَلومُ صَاحِبَهُ لِأَمْرِ غامِضٍ لم يَفْصَحْ عَنْهُ، وَفِي لُومِهِ نَلمِسُ حَرارةَ الشُّكوى وأحيانًا العَجْزَ المُشوبَ بِالغُمُوضِ والتَّدْمُرِ، هذه المَشاعِرُ الفَرديَّةُ، رَغمَ خُصوصيَّتها، تَتحوَّلُ إلى أداةٍ تَأثيرِ اجتماعيٍّ، تُعكِّسُ قُدرةَ الشَّاعِرِ على التَّعبيرِ عن الانفعالاتِ الشَّخصيَّةِ بِما يَخدِمُ تَنْبِيهِ المَواقِفِ وتَوجِيهِ السُّلوكِ الجَمعيِّ، حيثُ تَتَّحِدُ الصُّورةُ البلاغيَّةُ والرِّسالةُ القِيمِيَّةُ لِجَعْلِ المُتلَقِي أكثرَ استِعدادًا لِقبولِ ما يَروِّجُ مِن قِيمٍ ومبادئٍ.

4. تُبرِزُ نُونيَّةُ المَتَقِّبِ العَبديِّ تحوُّلَ الخِطابِ الإِشْهاريِّ مِن تَمركزِهِ حولِ الذَّاتِ الفَرديَّةِ إلى أفقٍ رَمَازيٍّ أوسعٍ، تُصبحُ فِيهِ النَّاقةُ بِوصفِها علامةً دلاليَّةً مُشهرَةً، تَتجاوِزُ كونَها مُجرَّدَ وَسيلةٍ لِلتَّرحالِ إلى رمزٍ مَركَزيٍّ يُعلِنُ مِن خِلالِهِ الشَّاعِرُ هُويَّتَهُ الشَّعريَّةَ ورُؤيَّتَهُ لِلوجودِ، فالمتَقِّبُ حينَ يُكثِرُ مِن استِحْضارِ صُورةِ النَّاقةِ وَيَعمرُها بِانفعالٍ هادِيٍّ ومُطمئنٍّ، إنَّما يُشهرُ تَجربةً وَجُوديَّةً خاصَّةً، وَيَقْدِمُها لِلمتَلَقِّي بِوصفِها محورًا تَتكثَّفُ حَولَهُ مَشاعِرُهُ وأفكارُهُ، فِي مُقابلِ انفعالاتِهِ الصَّاخِبةِ والمَشحُونَةِ بِالغَضَبِ حينَ يَتحدَّثُ عن الشَّخصيَّاتِ الأخرى كفاطِمةَ أو نِساءِ الظَّنِّ أو عَمرو بنِ هَندٍ.

Acknowledgements:

We extend our sincere thanks and appreciation to the Library of the Abbasid Holy Shrine for its blessed efforts in serving researchers and providing sources of knowledge, asking God for its continued success and giving.

Declaration of Competing Interest:

The researcher declares that there are no financial or moral conflicts of interest in this research, and all results are presented with complete scientific impartiality.

هُوامِشُ البَحْثِ:

- (1) إسماعيل، 2007م: 171.
- (2) شرفي، 2007م: 104.
- (3) بستكي، 1983م: 142.
- (4) محمد، 2016م: 81.
- (5) عمران، 1995م: 64.
- (6) مجهول، 2019م: 27.
- (7) الجبوري، 1986م: 49.
- (8) فليحي، 2022م: 403.
- (9) القيسي، 1974م: 9.

- (10) الجبوري، 1986م: 66.
- (11) هميسي، 2018م: 14.
- (12) الشنقيطي، 1440هـ: 70.
- (13) الصيرفي، 1971م: 141.136.
- (14) الجادر، 1979م: 6.
- (15) قطوس، 1998م: 39.
- (16) الصيرفي، 1971م: 182.165.
- (17) أوركمان، 2001م: 133.
- (18) ربابعة، 1992م: 458.
- (19) مريوش، وإبراهيم، 2021م: 1190.
- (20) الصيرفي، 1971م: 149.142.
- (21) إبراهيم، 1989م: 45.
- (22) النصير، 2011م: 11.
- (23) الصيرفي، 1971م: 159.150.
- (24) مونسى، 2001م: 54.
- (25) الصيرفي، 1971م: 164.160.
- (26) كندي، 2003م: 30.
- (27) العنكي، 2014م: 85.
- (28) عوالمية، 2023م: 245.
- (29) اللامي، 2008م: 133.
- (30) الصيرفي، 1971م: 112.208.
- (31) ربابعة، 1992م: 468.
- (32) بوبعوي، 2001م: 69.
- (33) الصيرفي، 1971م: 213.212.
- (34) القصاب، 1979م: 75.
- (35) سعيد، 1979م: 129.
- (36) الطريسي، 2004م: 12.
- (37) الصيرفي، 1971م: 194.185.
- (38) إبراهيم، 1984م: 102.
- (39) عيد، 1979م: 23.
- (40) الصيرفي، 1971م: 205.195.
- (41) ربابعة، 1992م: 467.
- (42) أطيمش، 1987م: 262.

- مصابِرُ البَحْثِ ومِراجَعُهُ:
- إبراهيم، د.ريكان: (1989م)، نقدُ الشَّعرِ في المنظورِ النَّفسيِّ، دارُ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، بغداد، ط1.
- إبراهيم، نبيلة: (1984م)، القارئُ والنَّصُّ (نظريَّةُ التَّأثيرِ والاتِّصالِ)، مجلة فصولِ النقدِ الأدبيِّ، مج5، ع1، (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).
- إسماعيل، صلاح: (2007م)، فلسفةُ العقلِ (دراسةٌ في فلسفةِ جون سيرل)، دارُ قباءِ الحديثةِ للطباعةِ والنشرِ والتوزيع، القاهرة، (د - ط).
- إطميش، محسن: (1987م)، دبرُ الملاكِ، دارُ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، بغداد، العراق، (د - ط).
- الجادر، د.محمود عبد الله: (1979م)، قراءةٌ مُعاصرةٌ في مُقدِّمةِ القصيدةِ الجاهليَّةِ، (مقالٌ) مجلة الأقالِم، دارُ الجاحظ، بغداد، العدد (12).
- الجبوري، منذر: (1986م)، أيامُ العَرَبِ وأثرها في الشَّعرِ الجاهليِّ، دارُ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، بغداد، (د - ط).
- الشنفيطي، مريم بنت محمد: (1440هـ)، الخِطابُ الإشهارِيُّ في النَّصِّ الأدبيِّ (دراسةٌ تداوليَّةٌ)، دارُ الفيصلِ الثَّقافيَّةِ، الرياض، (د - ط).
- الصيرفي، حسن كامل: (1971م)، ديوانُ المُتَّعَبِ العَبديِّ، معهدُ المخطوطاتِ العربيَّة، جامعةُ الدولِ العربيَّة، (د - ط).
- الطريسي، د.أحمد: (2004م)، النَّصُّ الشَّعريُّ بينِ الرُّويَّةِ البنيانيَّةِ والرُّويَّا الإشاريَّة، الدارُ المصريَّة، القاهرة، ط1.
- العنكي، د.سعید حسون: (2014م)، القصيدةُ الجاهليَّةُ قراءةٌ في البنيةِ والدلالة، إصداراتُ دارِ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، بغداد، ط1.
- القصاب، صبيح ناجي: (1979م)، الشَّعرُ بينِ الواقعِ والإبداعِ، سلسلةُ دراساتٍ (166)، دارُ الحرِّيَّةِ للطباعة، بغداد، (د - ط).
- القيسي، نوري حمودي: (1974م)، وحدةُ الموضوعِ في القصيدةِ الجاهليَّةِ، دارُ الكتبِ للطباعة، بغداد، (د - ط).
- اللامي، د.كريم حسن: (2008م)، الأملُ واليأسُ في الشَّعرِ الجاهليِّ، دارُ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، العراق، بغداد، ط1.
- النصير، ياسين: (2011م)، شحناتُ المكانِ (جدليَّةُ التَّشكيلِ والتَّأثيرِ)، دارُ الشُّؤونِ الثَّقافيَّةِ العامَّة، بغداد، ط1، 2011م.
- بستكي، شفيقة، (1983م)، دراسةٌ في القصدِ (المنطقِ والانطولوجيا)، المجلةُ العربيَّةُ للعلومِ الإنسانيَّة، المجلد3، العدد10، الكويت.
- بوبعوي، د.بوجمعة: (2001م)، جدليَّةُ القِيمِ في الشَّعرِ الجاهليِّ، منشوراتُ إتحادِ الكتابِ العَرَبِ، دمشق، (د - ط).
- ربابعة، موسى: (1992م)، قراءةٌ في نونيَّةِ المُتَّعَبِ العَبديِّ، مجلةُ جامعةِ الملكِ سعودِ، م4، الآداب (2).
- سعيد، د.خالدة: (1979م)، حركيَّةُ الإبداعِ (دراساتٌ في الأدبِ العربيِّ الحديثِ)، دارُ العودة، بيروت، ط1.
- شرفي، عبد الكريم: (2007م)، من فلسفاتِ التَّأويلِ إلى نظرياتِ القراءةِ (دراسةٌ تحليليَّةٌ نقديةٌ في النظرياتِ العربيَّةِ الحديثةِ)، الدارُ العربيَّةُ للعلومِ ناشرون، منشوراتُ الاختلاف، ط1.
- عمران، كمال: (1995م)، في تجديدِ مفهومِ الخِطابِ، المجلةُ العربيَّةُ للثقافة، المجلد14، العدد28.
- عوالمية، محمد: (2023م)، الخِطابُ الإشهارِيُّ مفهومه ومحدِّداته (قراءةٌ معرفيَّةٌ)، مجلةُ المعيارِ، المجلد27، العدد1.
- عيد، د.رجاء: (1979م)، دراسةٌ في لغةِ الشَّعرِ (رؤيَّةٌ نقديةٌ)، منشأةُ المعارفِ، الإسكندرية، (د - ط).

- فلحي، علي غانم: (2022م)، ظاهرة الانزياح في بانيّة عنترّة بن شدّاد، مجلة ميسان للدراسات الأكاديميّة للعلوم التطبيقية والإنسانيّة، كلية التربية الأساسيّة، جامعة ميسان، المجلد 21، العدد 42.
- قطوس، د. بسام: (1998م)، استراتيجيات القراءة، مؤسسة حمادة ودار الكندي، إربد، ط1.
- كندي، محمد علي: (2003م)، الرّمز والقناع في الشّعر العربيّ الحديث (السياب، ونازك، والبياتي)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1.
- مجهول، واثق حسن: (2019م)، الخطابُ الإشهاريُّ عند داعش، (دراسة في آليات التواصل)، أطروحة دكتوراه، كليّة التربية للعلوم الإنسانيّة، جامعة المثنى.
- محمد، خاين: (2016م)، النصّ الإشهاريُّ، ماهيته، انبناؤه وآليات اشتغاله، عالم الكتب الحديثة، الأردن، (د. ط).
- مريوش، هيثم عبد الحسين، صلاح راهي إبراهيم: (2021م)، جماليّات بلاغيّة في شّعر يوسف الصّابغ (1692-1756م) "البديعيّة أنموذجاً"، مجلة كليّة التربية الأساسيّة، الجامعة المستنصريّة، المجلد 27، العدد 111.
- مونسي، د. حبيب: (2001م)، فلسفة المكان في الشّعر العربيّ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، (د. ط).
- هميسي، نور الدين: (2018م)، فصول في النقد السيميائيّ والثقافيّ للإشهار، دار اليازوري العلميّة، (د. ط).