

الدلالات الجمالية للغزل وأثرها في بناء التجربة الشعرية عند الفارقي

The Aesthetic Dimensions of Ghazal and Their Role in Shaping the Poetic Experience in Al-Fāriqī

م.د. اسراء عنتر وادي محمد البياتي

٠٧٧٢٥٣٢٦١٨٧

israaanter@uokirkuk.edu.iq

Asst. Prof. Israa Antar Wadi Mohammed Al-Bayati

العراق - جامعة كركوك، كلية التربية للعلوم الإنسانية

قسم اللغة العربية، دكتوراه، أدب

Iraq -University of Kirkuk, College of Education for Humanities
Department of Arabic Language, PhD, Literature

المخلص :

يتناول البحث حضور الغزل بوصفه عنصراً بنوياً وجمالياً فاعلاً، لا يقتصر على التعبير عن العاطفة الوجدانية المباشرة، بل يتجاوزها؛ ليشكل أفقاً دلاليًا يسهم في بناء التجربة الشعرية الكلية. فالغزل عند الفارقي يرتبط بتجربة ذاتية عميقة، تتداخل فيها مشاعر الحب بالحنين، والألم، والاغتراب، ليغدو وسيلة للكشف عن توتر الذات الشاعرة وعلاقتها بالعالم. ويُوظف الغزل في شعره بوصفه خطاباً رمزياً، تُستثمر فيه صورة المرأة لتجسيد قيم أوسع مثل الصفاء الروحي، والبحث عن الكمال، والرغبة في الخلاص من قسوة الواقع. ومن ثم، لا تظهر المرأة مجرد موضوع للغزل، بل تتحول إلى محور دلالي تتقاطع عنده التجربة الوجدانية والفكرية معاً. **الكلمات المفتاحية:** الغزل، التجربة الشعرية، التجربة الوجدانية والفكرية، الشعر العباسي.

Abstract:

The study examines the presence of ghazal as an active structural and aesthetic element that is not limited to expressing immediate emotional feeling, but rather transcends it to form a semantic horizon that contributes to the construction of the overall poetic experience. In al-Fāriqī's poetry, ghazal is connected to a profound personal experience in which feelings of love intertwine with longing, pain, and alienation, thus becoming a means of revealing the tension of the poetic self and its relationship with the world.

In his poetry, ghazal is employed as a symbolic discourse in which the image of the woman is invested with broader values such as spiritual purity, the search for perfection, and the desire for salvation from the harshness of reality. Accordingly, the woman does not appear merely as a subject of love poetry, but rather is transformed into a central semantic where emotional and intellectual experiences intersect.

Keywords: Ghazal, Poetic experience, Emotional and intellectual experience, Abbasid poetry.

إنَّ أهمية الغزل في الشعر تكمن في كونه وسيلة للتعبير عن العاطفة الإنسانية العميقة، وإبراز الذات الشاعرة، وإضفاء بعد جمالي ورمزي يُثري التجربة الشعرية ويعمق أثرها. ويثري النص الشعري بالبعد الإنساني بما يحمله من مشاعر مشتركة بين البشر، فالغزل يسهم في جعل التجربة الشعرية أكثر قرباً من المتلقي، وأكثر قدرة على التأثير والتواصل.

الغزل في اللغة: " غَزَلَ ، يقال رجلٌ غَزَلٌ ، أي : صاحب غَزَلٍ ، وقد غَزَلَ غَزْلاً ، ومُعَاَزَلَةُ النساء مُعَاذَنَتُهُنَّ ، ومُرَاوَدَتُهُنَّ ، تقول : غزلتها وغازلتني ، ويقال في المثل : هو أغزل من امرئ القيس " . (ينظر: الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ٨٤٧) فالغزل مهم للرجل لأنه يتيح له التعبير عن مشاعره وإنسانيته، ويكشف عمق تجربته الوجدانية، ويمنحه وسيلة فنية للتواصل العاطفي وإثبات الحس الجمالي والرقعة بعيداً عن الصرامة الظاهرة. ولهذا فالغزل بالمرأة " يتطلب من الرجل أن يتحدث إليها وأن يكون حديثه مؤثراً جذاباً حتى يستميلها إلى وده ويستهوئها إلى حبه . وهو في هذه السبيل يسلك شتى الوسائل ويركب صعب الأمور . يحتال إذا وصل بالحيلة إلى غايته ، ويدارى إذا نفعت المدارة ، ويتدلل لها ، ويتوسل إليها أمل ذلك يعنى من الأمر شيئاً . والمرأة بين هجر ووصال وتمنع ودلال " . (أبو رحاب، الغزل عند العرب ، ٨)

الغزل في المفهوم الاصطلاحي: تتجلى أهمية الغزل في بناء التجربة الشعرية في كونه أكثر من غرض تقليدي للتعبير عن الحب، إذ يشكل ركيزة أساسية في تشكيل الرؤية الفنية والوجدانية للشاعر، وفي ادبنا العربي وعلى مدار العصور احتل الغزل حيزاً واسعاً إذ تغنى الشعراء بجمال المرأة ووصفوا صدق احساسهم وقوة عواطفهم بأعمق وأروع اللوحات الوصفية القصصية الحوارية . (ينظر : سراج الدين محمد ، الغزل في الشعر العربي ، ٦) ويتيح الغزل للشاعر الإفصاح عن مكنونات نفسه، وكشف توتراتها العاطفية والنفسية، فيغدو مرآة صادقة للتجربة الذاتية وما يعترئها من حب ، وحنين ، وألم ، واغتراب. والغزل من اقوى العواطف الإنسانية " يرسمها من أحس بها ومن لم يحس بها ، ويتجمل بها من لم يكن جميلاً ... فيتزين بمحاسنها ليشهر عن ذوقه ورقته لعلّه ، يروج في قومه " . (الدهان ، الغزل ، ٥) والشاعر العربي يتغزل بالمرأة لأنها تمثل مصدر الإلهام العاطفي والجمالي، ووسيلة للتعبير عن مشاعره، ورمزاً للكمال ، والحلم ، والحنين في تجربته الشعرية. فقد " أحب العرب منذ العصور الأولى المرأة وتغزلوا بها ، فكان غزلهم هذا تعبيراً عن الحب وتجسيداً لذلك الإعجاب بجمالها الخلقي والخُلقي ، ووسيلة الى الوصول الى قلبها مهما كلفه هذا الوصل من مشقة حتى أنه في كثير من الأحيان اتخذ المقدمات الغزلية في قصائده ، وسيلة للعبور إلى افانين أخرى من القول " (احمد حوفي، الغزل في الشعر الجاهلي ، ١١) والمتصفح لشعر الفارقي بجده وظّف الغزل ليعبر عن تجربته الذاتية العاطفية، مستخدماً صورة المرأة رمزاً للجمال ، والصفاء الروحي ، والكمال، ولإثراء النص الشعري بالصور الجمالية والتأملات الفكرية، ما جمع بين البعد الوجداني والفني.

القسم الأول: حياة الشاعر وأدبه وآثاره :

اسمه الحسن بن أسد بن الحسن الفارقي ، ويكنى بـ (أبي نصر). (ينظر: خريدة القصر وجريدة العصر / العماد الأصفهاني - قسم شعراء الشام ٢/ ٤١٦ - ٤٣٠ ، ومعجم الأدباء / ياقوت الحموي ، ٨/ ٥٤-٧٥ ، وإنباه الرواة على أنباه النحاة / القفطي ، ١/ ٢٩٤-٢٩٨ ، وفوات الوفيات / الكتبي ، ١/ ٣٢١-٣٢٤). ولم تذكر المصادر الكثير عن مولد الحسن بن أسد سوى كونه ولد في مدينة ميفارقين، وهي إحدى مدن الجزيرة المشهورة الواقعة في الجنوب الشرقي من تركيا حالياً، وهو يُنسب إلى هذه المدينة التي تقع في بلاد واسعة كبيرة تعرف لدى العرب بديار بكر نسبة إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وحدّها ما غرب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة، ومنه حصن كيفا وأمد وميفارقين، وقد يتجاوز دجلة إلى سمرت وحيزان وحيني وما تخلل ذلك من البلاد. (ينظر: معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، ١/ ٣٢١). وحتى سنة ولادته لم يحددها أي عالم أو مؤرخ من مؤرخي العربية في كتبهم وأشاروا لكونه من أهم شعراء القرن الخامس الهجري وهي الفترة نفسها التي توفي فيها . (ينظر: ديوان الحسن بن اسد الفارقي ت٤٨٧هـ حياته والصبابة من شعره ، تح : هلال ناجي ، ٦) ويُعد الفارقي من أهم المواهب الأدبية في عصره وأجمع كل المؤرخين على فضله وعلمه ، فها هو العماد الأصفهاني يشيد بدقة تأليفه ومثانة نصوصه ، يقول : " حسن القول أسده ، فارس النظم أسده ، ذو اللفظ البليغ ، والمعنى البديع ، والخطر السريع، والكلام الصنيع ، فلفظه عقد ، ومعناه ليس بمعقد ، جوهر صنعته في سلك الفضل غير مبدد" . (الخريدة - قسم الشام ، ٢/ ٤١٦) ، ويكمل قائلاً في شاعريته : " وكان ينظم الشعر طبعاً ، ويتكلف الصنعة فيه ، ويلتزم ما لا يلزم في رويه وقوافيه ، وكان له نفس طويل في النظم ممتد ، سائر شعره ، شائع ذكره ، يقع في منظومه التجنيس ، الواقع ، الرائق الرائع ، وكان من فحول الشعراء في زمانه ، ومن المغبرين في وجوه أقرانه" . (المصدر نفسه ، ٢/ ٤١٨) وأبان ياقوت الحموي فضله في اللغة والأدب على حدٍ سواء ، فقال: " إنّه كان نحوياً رأساً ، وإماماً في اللغة يقتدى به" (معجم الأدباء ، ٨/ ٥٦-٥٧) ، وفي جمال شعره قال : " أبو نصر ، شاعر رقيق الحواشي ، مليح النظم ، متمكن من القافية ، كثير التجنيس ، قلما يخلو له بيت من تصنيع وإحسان وبديع " . (المصدر نفسه ، ٨/ ٥٤-٥٥)

واعجب القفطي به أيما اعجاب ونلتبس ذلك في قوله : " معدن الأدب ، ومنبع كلام العرب ، فاضل مكانه ، وعلامة زمانه ، له النثر الرائع ، والنظم الذائع ، والنحو المعرب عن مشكل الإعراب " . (إنباه الرواة ، ٢٩٤/١) ، وفي موضع آخر يقول : " شعره سائر في الآفاق ، تتناشده رفقة وله أشعار كثيرة ومقطعات يعتمد في أكثرها التجنيس ، إلى الرفاق أن صار له بذلك أنسة تامة ، وعناية عامة " . (المصدر نفسه ، ٢٩٥-٢٩٧) وذكره جمال الدين يوسف بن تغري بردي بأنه " كان فصيحاً فاضلاً عارفاً باللغة والأدب " (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١٤٠/٥) . وذكر ابن شاعر الكتبي علمه وفضله فقال : " شاعر رقيق حواشي النظم كثير التجنيس... كان نحوياً رأساً وإماماً في اللغة ، وصنف في الآداب تصانيف " . (فوات الوفيات ، ٣٢١/١) وللفارقي آثار علمية وأدبية مهمة هي :

١- كتاب الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب : أو المسمى (كتاب الإفصاح في العويص) . (ينظر : فوات الوفيات ، ٣٢١/١ ، ومعجم الأدباء ، ٥٧/٨ ، وهديّة العارفين وأثار المصنفين ، إسماعيل باشا البغدادي ، ٢٧٧/١)

٢ - شرح كتاب (اللمع) من تأليف ابن جني : وهو أحد أهم الكتب التي تولت شرح كتاب (اللمع) وذكره ضمن الشروح الكثير من الشارحين و المحققين لشروح اللمع، وذكره (القفطي) في معرض كلامه مبيناً أهمية هذا الشرح قائلاً : " له كتاب شرح اللمع ، أجاد فيه وزاد ، وأورده زائداً عن المراد . وإذا أنعم الناظر فيه النظر وجده قد شرح كلام ابن جني المجموع بكلامه المبسوط ، وأوجز في العبارة حتى صار كالإشارة " . (إنباه الرواة ، ٣٣٠/١)

٣- كتاب الحروف : وهو كتاب " أهمله مترجموه وذكره هو في كلامه على البيت الذي أنشده ثعلب ، وهو : إذا لاقيت قومي فاسألهم كفى قوماً بصاحبهم خبيراً

فقد قال في آخر شرحه لمعنى الباء في هذا البيت : " وقد نقصيت معاني الباء في كتاب الحروف " . (أبو نصر الفارقي ، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، المحقق : سعيد الأفغاني ، من مقدمة المحقق ، ٢٢)

٤- كتاب الألغاز : وذكره عدة علماء كالقفطي والكتبي ، وهو الكتاب الذي انفرد (الذهبي) بذكره بين كتب الفارقي دلالة على أهميته ومكانة صاحبه حيث قام بتعريف (الفارقي) بأنه " العلامة شيخ الأدب أبو نصر الحسن بن أسد ، صاحب كتاب (الألغاز) " . (الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، تحقيق : عدد من المحققين ، ٨٠/١٩)

٥- الزبد في معرفة كل أحد : وانفرد بذكره إسماعيل باشا البغدادي في كتابه . (هدية العارفين ، ٢٧٧/١)

٦- ديوان شعر خاص بالشاعر نُشر في بغداد في ١٩٧٩ م .

وفيما يخص حياته السياسية فقد كانت مليئة بالأحداث المهمة قادت له لأن يكون وزيراً ل (المنصور بن مروان) ، وتولي هكذا منصب مرتبط بفضله وعلمه وسيادته لعشيرته ، فقد كان " ابن أسد الفارقي الشاعر له عشيرة ، فاجتمعوا اليه ، وانضاف اليهم العوام ، وصاروا يدورون في البلد على سبيل الحفاظ له " . (سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ، تحقيق : عدد من المحققين ، ٤٥٧/١٩) وكان الفارقي على اتصال بناصر الدولة (المنصور بن مروان) من أجل تسليم مدينة ميفارقين الى الأخير وهذا ما حصل فاستوزره المنصور " فنفذ إلى الشيخ أبي نصر بن أسد ، ووعد بالجميل ، وطيب قلبه ، فأجابته واستدعاه واتفقت ميفارقين خالية من الأكابر والمقدمين ، فوصل ناصر الدولة في أول سنة ست وثمانين وأربع مائة ، وسلم إليه ابن أسد ميفارقين ، فدخلها و استوزر ابن أسد ، ولقبه محيي الدولة " . (ابن الأزرقي ، تاريخ الفارقي ، تحقيق : بدوي عبد اللطيف عوض ، ٢٣٥) والتوجه السياسي هذا كان السبب الذي أدى الى وفاته فيما بعد ، وقد انقسمت الآراء في سبب مقتله ، فالفرق الأول : ذكر أن وفاة أبي نصر (الفارقي) كانت بأمر من ابن مروان وترغمه ياقوت الحموي) الذي ذكر قصة وفاة أبي نصر) في (معجم الأدباء)، عندما ذكر تمرد (أبي نصر) على ناصر الدولة (منصور بن مروان)، واستعانة الأخير بالسلطان السلجوقي ملكشاه، الذي أرسل إليه جيشاً أقام الأمر لابن مروان الذي رغب في قتل أبي نصر لولا شفاعته الغساني الشاعر ، وكان (الغساني) قد تقدم عند نظام الملك والسلطان ، وصار من أعيان الدولة ، وصدقوا في الزحف على المدينة حتى أخذوها عنوة ، وقبض على ابن أسد ، وجيء به إلى ابن مروان فأمر بقتله ، فقام الغساني وشدد العناية في الشفاعة فيه ، فامتنع ابن مروان امتناعاً شديداً من قبول شفاعته ، وقال : إن ذنبه وما اعتمده من شق يوجب أن يُعاقب عقوبة من عصي ، وليس عقوبة غير القتل . فقال : " بيني وبين هذا الرجل ما يوجب قبول شفاعتي فيه ، وأنا أتكفل به ألا يجزي منه بعد شيء يُكره . فاستحيا منه وأطلقه له " . (ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ٨٤٢/٢)

وتواری أبو نصر عن الأنظار مدة ساءت فيها حاله، وعاداه أعوانه ، وجفاه إخوانه " ولم يُقدم أحد على مقاربتة ولا مُرافدته، حتى أضر به العيش، فعمل قصيدة مدح بها ابن مروان، وتوصل حتى وصلت إليه. فلما وقف ابن مروان عليها غضب وقال: ما يكفيه أن يخلص منا رأساً برأس حتى يريد منا الرشد العصا والمعيشة! لقد أذكرني بنفسه، فاذهبوا به فاصلبوه. فذهبوا به فاصلبوه " . (المصدر نفسه ، ٨٤٣/٢)

أمّا الفريق الثاني: وفي مقدمتهم ابن الأزرقي الفارقي، فقد ذكر أن وفاة (أبي نصر) كانت بأمر من ملك السلاجقة (تُتَش)، فقد ذكر هروب أبي نصر، واختفائه عن الأنظار؛ خوفاً من انتقام السلطان السلجوقي، ثم قصد أبي نصر ملك السلاجقة (تُتَش) مادحاً، فلما لقي السلطان وأنشده القصيدة، وأعجب بها، وأعجب الناس شعره، فقال بعض الحاضرين يا مولانا، تعرف هذا ؟ فقال : من هو؟ فقال: هو الذي أقام بميفارقين وما وقف حتى وصلت وغلب على رأي البلد، فأمر وجمع الغوغاء والجهال، واستدعى ابن مروان، وسلم إليه ميفارقين فأمر (تُتَش) بضرب عنقه، فقتل بحران في سنة وثمانين وأربعمائة . (ينظر : ابن الأزرقي الفارقي ، تاريخ الفارقي ، ٢٣٨) ، ونقل عنه (سبط ابن الجوزي) عند ذكره الأحداث في مدينة ميفارقين، ودخول السلطان السلجوقي (تُتَش) لها، ذاكرًا عنه أنه جاء إلى ميفارقين في هذه السنة وخوفهم، ففتحوا له الباب، وخرج منصور إلى المخيم، فاستجار بوزير السلطان أبي النجم، فأجاره، وسلم (تُتَش) ميفارقين إلى الوزير ابن الأنباري الذي كان ابن جهير أمر بقتله، فأقام بها إلى أن قتل تُتَش ابن أسد الفارقي الشاعر . (ينظر : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ، ٤٥٧/١٩) ، ويؤكد ابن تغري بردي في (النجوم الزاهرة) على أن قتل (أبي نصر) جاء بأمر من ملك السلاجقة (تُتَش)، وحدد وقوع ذلك سنة (٤٨٧) هجريًا، " وفيها توفي الحسن بن أسد أبو نصر الفارقي الشاعر المشهور. كان فصيحاً فاضلاً عارفاً باللغة والأدب، وهو الذي سلم ميفارقين إلى (منصور بن مروان) . فلما دخلها (تُتَش) السلجوقي اختفى، ثم ظهر لما عاد تُتَش، ووقف بين يديه وأنشده قصيدة، منها:

واستحلبت حلب جفني فانهملا ... وبشرتني بحر القتل حران

فقال تُتَش: من هذا؟ فقبل له: هذا الفارقي؛ فأمر بضرب عنقه من وقته.

فكان قوله: وبشرتني بحر القتل حران . (ينظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، ١٤٠/٥) ، ويتفق القفطي في كتابه إنباه الرواة مع رأي سابقه بأن قتل (أبي نصر) لم يكن على يد ابن مروان بل جاء على يد ملك السلاجقة (نائب السلطان)، فبعد ذكره أحداث تمرد (أبي نصر) وخروجه هارباً من (ميفارقين)، يذكر أنه خرج عنها إلى حلب، وأقام مدة، ثم حمله حب الرياسة والوطن، فعاد طالباً لها. ولما حصل بحران قبض عليه نائب السلطان وشنقه . (ينظر : إنباه الرواة ، ٣٣١/١)

القسم الثاني: دلالة الغزل وسياقاته التعبيرية والجمالية في شعر الفارقي

على الرغم من أنَّ الفارقي لم يرتبط بتجربة الزواج وعاش عزباً طوال حياته كارهياً للنسل (ينظر : إنباه الرواة ، ٢٩٧/١) ، فإنَّ غزله لا يجيء بوصفه تعويضاً عن واقع غائب، بل يتشكّل باعتباره تعبيراً عن وعي عاطفي متأزم، تتداخل فيه لوعات الحب مع حسّ الفقد والحرمان. فالتجربة الغزلية لديه تتجاوز الإطار الاجتماعي المباشر، لتغدو تجربة شعورية قائمة بذاتها، تتأسس على التخيل والانفعال الداخلي، وتُسهم في تعميق البعد الوجداني للتجربة الشعرية الكلية. وانطلاقاً من هذا التصوّر، سنقف عند عدد من النماذج الشعرية التي تتجلّى فيها لوعة الحب بوصفها عنصراً بنوياً فاعلاً، تسهم من خلاله البنية الغزلية في تشكيل التجربة الشعرية عند الفارقي . فها هو يعاتب من لم تحفظ عهدهما بكلمات مليئة بنغمات حزينة تعكس لوعة الحب ، يقول : (ديوان الحسن بن أسد الفارقي، ٢٩)

أوليتني من حفاظ العهد ما وجبا

يا ناسي العهد هل قابلت عهدي أو

إليه قد ساق ما يختاره وجبى

يا من جمال محياه ورونقه

إلا وأذهله عن رُشده وسبا

سبيتني بجمال لم يدع أحداً

كالمسك تاجرها من دبه وسبا

يا من مُجاجة فيه الخمر أبرزها

يُكتّف الشاعر النداء المتكرر بصيغة (يا) في : (يا ناسي العهد) و(يا من جمال محياه ورونقه) و(يا من مُجاجة فيه الخمر أبرزها) ، وهذا التكرار لا يؤدي وظيفة إنشائية فحسب، بل يكشف عن حضور الآخر/المحبيب حضوراً طاغياً في وعي الشاعر ، يتصاعد من خلاله الانفعال العاطفي واللوعة ويتحوّل الخطاب الغزلي إلى مناجاة وجدانية لا تنتظر جواباً ، فتتجلّى دلالة الغزل بوصفه فضاء اعترافياً يبوّح فيه الشاعر بألمه وتعلّقه. وفي قوله: (يا ناسي العهد هل قابلت عهدي أو أوليتني من حفاظ العهد ما وجبا) نلاحظ استفهاماً إنكارياً يفيد العتاب والمرارة مع مقابلة

دلالية بين نسيان العهد وحفظ العهد ، والغزل هنا لا يُقدّم بوصفه لذة فقط، بل تجربة مركّبة تجمع الشكوى والحنين والخذلان، وهو ما يثري التجربة الشعرية ويمنحها عمقاً إنسانياً. ونجد تمازجاً مؤثراً بين الصورة الغزلية وبناء الجمال الحسي في قوله: (يا من جمال محياه ورونقه إليه قد ساق ما يختاره وجبا) فسوّر الجمال وكأنه قوة قاهرة تسوق القلوب سوّقاً ، وجاء تشخيص الجمال ؛ ليضفي الفاعلية عليه . وفي قوله: (سبيتني بجمال لم يدع أحداً إلا وأذهله عن رشده وسبا) استعارة الغزل في صورة السبي، بما تحمله من دلالة الاستلاب والهيمنة ، والجمع بين الإذهال والسبي يعمّق الإحساس بفقدان السيطرة أمام الجمال ، وهكذا تتحول الصورة الغزلية إلى أداة لبناء تجربة شعرية قوامها الانقياد والافتتان. وينطلق الشاعر بمخيلته ليني صورة حسية مركّبة تعكس بلوغ الغزل ذروة التوهّج الحسي في قوله: (يا من مُجاجة فيه الخمر أبرزها كالمسك تاجرها من دثّه وسبا) إذ مزج بين حاستي الذوق والشم ، وشبه ريق المحبوب بالخمّر والمسك، وهو من التشبيهات الغزلية التراثية ذات الدلالة على النشوة والطهر معاً ، وهذه الصورة لا تُقدّم لمجرّد الزينة البلاغية، بل لتأكيد أن الغزل عنصر أساسي في تكثيف الانفعال وبناء الذروة الشعرية. وتستمر الأبيات التالية في تعميق ما كشفه المقطع السابق عن الغزل لدى الفارقي، إذ يتحول من توصيف المحبوب والانفعال الفردي إلى فضاء شعوري متمم، فتتداخل هوية الشاعر مع الآخر، ويصبح الانفعال الشخصي تجربة شعرية متكاملة. وبهذا الشكل، يبرز الغزل ليس كغرض شعري تقليدي، بل كبنية دلالية فاعلة تساهم في تشكيل التجربة الشعرية بأبعادها البلاغية ، والجمالية ، والإيقاعية، معززة بذلك العمق النفسي والصور الشعرية المركّبة التي تتسم بها تجربة الفارقي الغزلية ، يقول : (الديوان ، ٤٩)

مِثْلِي مُجَاهِدَةٌ كَمِثْلِ جِهَادِي

وَنَدِيمَةٌ لِي فِي الظُّلَامِ وَحِيدَةٌ

وَالْقَلْبُ قَلْبِي ، وَالسَّهَادُ سَهَادِي

فَاللُّونُ لَوْنِي ، وَالْدُمُوعُ كَأَدْمَعِي

لَهْبِي خَفِيًّا وَهُوَ مِنْهَا بَادِي

لَا فَرْقَ فِيمَا بَيْنُنَا لَوْ لَمْ يَكُنْ

يسهم الغزل هنا في بناء التجربة الشعرية بوصفه مجالاً لتوحيد الألم، لا لمجرّد التعبير عن الحب. فلفظة (نديمة) تحمل دلالة المؤانسة والمشاركة الوجدانية، لا مجرد الصّحبة ، واقتراحها بـ الظلام والوحدة يشي بحالة نفسية قاسية تتمثل بدلالات العزلة، والكتمان، والألم الداخلي. وفي (مِثْلِي مُجَاهِدَةٌ كَمِثْلِ جِهَادِي) تشبيه تمثيلي يصوّر الحب معركة داخلية، لا متعة عابرة. وينتقل الغزل من توصيف الجمال إلى تصوير المعاناة المشتركة من خلال التوازي الأسلوبية وتكثيف التماهي في جمليتي (فَاللُّونُ لَوْنِي وَالْدُمُوعُ كَأَدْمَعِي) و(الْقَلْبُ قَلْبِي وَالسَّهَادُ سَهَادِي) فنجد اعتماد أسلوب التوازي والتكرار (اللون/الدموع/القلب/السهاد) وهذا التكرار ليس زخرفياً، بل يؤسس وحدة شعرية وذويان الحدود بين الأنا والآخر. وجاءت الصور البلاغية المتمثلة بالمجازية في (القلب قَلْبِي) مجاز مرسل علاقته الجزئية/الكلية ، والكنائية في (السهاد سَهَادِي) كناية عن عمق المعاناة العاطفية يحول الغزل إلى هوية مشتركة لا علاقة عاطفية فحسب . ويتجلى لهب الحب بين الخفاء والظهور حين يقول : (لا فرق فيما بيننا لو لم يكن لهبي خفياً وهو منها بادي) وهنا مقابلة بلاغية بين: خفي و بادي ، واللهب استعارة عن الحب المتأجّج ، خفاؤه عند الشاعر يساوي كبت داخلي ، وظهوره عندها يساوي انكشاف وجداني ، وهذا التضاد يعمّق البنية الدلالية للغزل، ويكشف تفاوت التعبير لا تفاوت الشعور. وهكذا نجد أن جمالية هذه الأبيات تنبع في الانتقال من الغزل الحسي إلى الغزل الوجودي مع تصوير الحب بوصفه معاناة مشتركة لا انفعالاً فردياً ، كما أنّ الصور الشعرية اتسمت بخصائصها النفسية القائمة على التماهي لا الوصف ، فالجمال لا ينبع من الصورة الخارجية، بل من صدق التجربة الشعرية. تتواصل النصوص الشعرية في سياق تعميقها لتجربة الغزل ، إذ يتحوّل الخطاب لدى الشاعر من التعبير عن لوعة الحب والانفعال الفردي إلى مواجهة مباشرة مع المحبوب، في إطار حوار وجداني متوتر، ويظهر الغزل كبنية دلالية تتجاوز الغرض التقليدي، إذ يكشف عن الصراع النفسي الداخلي، ويبرز الانفعال العاطفي المكبوت، معزّزاً بذلك تجربة شعرية متكاملة قائمة على البلاغة ، والجمال، والإيقاع. يقول : (الديوان ، ٥٢)

وَبِالَّذِي شَتَّتْ إِلَّا بِالْجَفَا أَشْرِي

يَا زَاكِرِي كُفَّ إِنِّي غَيْرُ مُنْزَجِرٍ

سَوَى مُحِبِّ كَذُوبٍ فِي الْهَوَى أَشْرِي

فَلَيْسَ يَسْمَعُ عَذْلًا فِي مُحَبَّتِهِ

يبدأ الشاعر نصه منادياً (يا زاكري) مضيقاً بعداً درامياً، ومحولاً النص من غزل صامت إلى حوار وجداني. والأسلوب الإنكاري (إنني غير منزعج) يعكس الإصرار على الوفاء بالحب رغم الجفا، ويؤكد استقلالية الشاعر العاطفية. كما أنّ استخدام اللفظ الشرطي (إلا) يوظف التناقض بين ما يريده المحبوب وما يشعر به الشاعر، معزّزاً الصراع النفسي. ويحيل الأسلوب البلاغي المتمثل بالمجاز العقلي في (محِبِّ كَذُوبٍ فِي الْهَوَى أَشْرِي)

(الهوى) حالة المحب إلى صورة تمثيلية للضعف والإخضاع للحب. إنَّ الغزل يتجلى هنا في بعده الجدلي، حيث يصبح فضاء مواجهة ومحاكاة للسلطة العاطفية للمحبيب. إذ أنَّ الجمال ينبع من تصوير القوة المهيمنة للمحبيب مقابل قوة الوفاء الداخلية للشاعر، فهو يبرز التناقض العاطفي والجمالي في الحب: الجفا والحب، القوة والضعف، الإصرار والخضوع. والغزل هنا ليس مجرد إطاراً للمحبيب، بل أداة لإبراز الصراع النفسي الداخلي للشاعر. يظهر كيف يمكن للغزل أن يكون فضاءً دلاليًا بنيويًا لتشكيل التجربة الشعرية. ويتحول الغزل من مواجهة مباشرة مع المحبيب إلى تأمل في آثار الحب والجفا على الذات، فيظهر النص كيف يترك الحب أثره على الجسد والنفس، ويكشف عن الانعكاسات النفسية للجفا والخيانة، معزِّزاً فكرة أن الغزل عند الفارقي ليس مجرد مديح أو تودد، بل تجربة شعورية مركبة تتسجم مع البناء العام للتجربة الشعرية. يقول: (الديوان ، ٢٥)

رأسي	لفرط	ما	أنا	هواكم	أيّام	شرح	ا
سيف	الجفا			داء	من	جرح	ا

يصور الشاعر أثر الحب على الذات عن طريق تشخيص الحب وتأثيره على الجسد في البيت الأول (شاب رأسي لفرط ما أنا لاقٍ من هواكم أيام شرح الشباب)، فالرأس الشائب دلالة على الهم واللوعة، رغم صغر السن في زمن الحب. والاستعارة الكامنة في لفظة الشيب هنا ليس مجرد حالة جسدية، بل رمز لثقل التجربة النفسية الناتجة عن الحب والجفا. وجاءت جملة (أيّام شرح الشباب) استعارة زمنية معبرة عن مرحلة القوة والنشاط التي أرهاقها الحب، مما يربط الغزل بالزمن والتجربة الحياتية. ونجد الجفا كقوة مدمرة (وفراني سيف الجفا بشباه) فالاستعارة في (سيف الجفا) تحول التجربة العاطفية إلى صراع مسلح داخلي. ممّا يضفي على الغزل بعداً درامياً وصراعياً، حيث الجفا ليس مجرد غياب، بل قوة مؤذية تمس الذات. وأثر الحب والجروح النفسية تنقوى لدى الشاعر (أي داء من جرح ذاك الشبابي) فيُظهر المجاز العقلي كرابط بين الحب والجروح النفسية والجسدية. وتبين كيف أن التجربة الغزلية عند الفارقي ليست مجرد انفعال لحظي، بل تراكم للآثار النفسية على الذات. وتتحوّل التجربة الغزلية لدى الفارقي من التأثير بالجفا والألم الفردي إلى مواجهة التذبذب في المواقف والعلاقات الإنسانية، فيظهر الغزل هنا بوصفه أداة لاكتشاف طبائع المحبوب والمحيطين بالشاعر، مع الحفاظ على البعد النفسي العميق والصراع الداخلي، فيقول: (الديوان ، ٢٢)

يا مَنْ إذا ما بدا والبدرُ كان له	عليه في الحسنِ إشراق ولألاء
كم قد سألتك في وصلٍ فلا نَعَم	أنت جوابك لي فيه ولا لاء
فشا الرّياء فلا قوم أشحاء	ولا أصابقُ خلّانٍ أوداء
فلست أدري ذهولاً من تلوّثهم	هم الدواء لما أشكو أم الداء

في هذا المقطع، يظهر الغزل عند الفارقي كأداة لاستكشاف الصراعات الداخلية والتفاعلات الاجتماعية المحيطة بالشاعر، ويبرز التوتر بين الحب والخيبة، الجمال واللوعة، الصدق والرياء. وهكذا يثبت الغزل دوره المركزي في بناء التجربة الشعرية الكاملة، متجاوزاً أي وظيفة زخرفية تقليدية، ليصبح وسيلة لتمثيل الانفعال النفسي والجمالي في آن واحد. فيبرز الإشراق والجمال المطلق للمحبة في البيت الأول من خلال التصوير التشخيصي للمحبيب وتشبيهه بالبدر وإشراقه يبرز جماله المطلق. ويعمد للمبالغة الوصفية (إشراق ولألاء) كوسيلة لتعظيم الجمال وبيان تأثيره النفسي على الشاعر. ولكنه يجسد لنا الصراع بين الرغبة والرفض في علاقته مع المحبوب وهو عنصر أساسي في تجربته، فالتذبذب والردود الغامضة يأتي بأسلوب الاستفهام الإنكاري (كم قد سألتك في وصل فلا نعم كانت جوابك لي فيه ولا لاء) عاكساً شكوى الشاعر من عدم وضوح المحبوب. فهذا الأسلوب المتناقض (لا نعم ولا لاء) يبرز الحيرة العاطفية والتوتر النفسي. وتتصاعد الازمة النفسية الوجدانية لديه من خلال التصوير الفني (مجاز كلي في الرياء) لتظهر العلاقات الاجتماعية المحيطة بالشاعر كعائق أمام التجربة العاطفية، ويجعل البلاغة اداته التي تكشف تعقيد التجربة العاطفية، فالاستعارة العقلية في البيت الأخير تطرح مفارقة وجدانية: المحيطون بالمحبيب قد يكونون سبباً للألم أو للراحة. وهو ما يعزز البعد الدلالي للغزل. وتتقدّم الأبيات التالية بالتجربة الغزلية عند الفارقي إلى مستوى أكثر كثافة، إذ يبلغ الخطاب الغزلي ذروة الانفعال، ويتحوّل الحب من معاناة وجدانية وتذبذب نفسي إلى حالة استلاب كامل للذات. يقول: (الديوان ، ٢٢)

يا بَدَر تَمَّ ما بدا للناس رونقُهُ ولأحا

لا وَخاصم فيه قلبي
بي كُلَّ عذالي ولاحا
لم يُبق لي لما نأى
تَ الدهرُ سُؤلاً وإقتراحا
عجا عشيةً راح لي
إذ لم أمت في وقتٍ راحا

يبرز هذا المقطع الغزلي ذروة التجربة الشعرية عند الفارقي، حيث يتحول الغزل إلى قوة دلالية وجمالية فاعلة تُعيد تشكيل وعي الشاعر بذاته وبالعلم. ومن خلال الافتتان المطلق، والصراع مع العذال، والدهشة الوجودية عقب الفراق، فتشبيهه المحبوب بالبدر وتكريس الجمال المطلق يدل على الكمال والجمال المطلق، وإقتران البدر بالظهور واللمعان يرسخ صورة الجمال الطاعني الذي لا يُدرك إلا بالانبهار. والنداء هنا ليس مجرد توجه لغوي، بل تقبّل وجداني يعكس الهيمنة الشعورية للمحبيب. ويتعزز الصراع بين العاطفة والعقل الاجتماعي حين يتحول الغزل إلى خطاب دفاع عن الذات العاشقة، والمجاز العقلي من خلال إسناد الخصومة إلى القلب. والذي يتحول إلى فاعل مستقل، في مواجهة العذال، مركز العقل الجمعي الرافض والذي يولد الصراع فيبرز الحب كقوة متمردة على المنطق واللوم. وفي البيت الثالث يتجسد الدهر كفاعل يسلب الشاعر الرغبة والأمل، مولداً استعارة زمنية للفراق الذي لا يخلف حزناً فقط، بل فراغاً وجودياً. والجمع بين سؤال وإقتراح يدل على انطفاء الإرادة والفكر معاً. وتبرز الدهشة الوجودية وحدّ المفارقة في استخدام تعجب إنكاري يعبر عن صدمة نفسية، كما أنّ مفارقة حادة بين ذهاب المحبوب وبقاء الشاعر حيّاً يجعل دلالة الموت هنا مجازية، معبراً عن الانكسار النفسي لا الفناء الجسدي. فيصل الغزل إلى تخوم التجربة الوجودية.

إنّ جمالية هذا المقطع قائمة على الانتقال من الصورة الضوئية (البدر) إلى الصراع النفسي ثم إلى الدهشة الوجودية، فالغزل لا يزيّن النص، بل يحرك البنية ويصعد الانفعال ويقود التجربة إلى ذروتها، ليجعل التجربة الجمالية ناتجة عن التوتر الشعوري لا عن الزخرف اللفظي. وينتقل الشاعر من مرحلة التحول من الانفعال والدهشة إلى الاستسلام الوجداني، إذ يتحول خطابه من الشكوى والافتتان إلى نداء استرحامي يختلط فيه الحب بالألم، والعاطفة بالبعد الأخلاقي والوجودي. وهنا يتجلى الغزل عند الفارقي بوصفه أفقاً شعورياً نهائياً تتكثف فيه اللوعة، ويتحول إلى وسيلة لكشف هشاشة الذات العاشقة أمام سلطة الصدود والفراق. يقول: (الديوان، ٥٥)

يا قاتلي في الصدود رفقاً
بمُدنفٍ ما له نصيرُ
واخش إله السماء إنّنا
كلّاً إليه غداً نصيرُ

الغزل هنا يتحول إلى خطاب استغاثة وجودية، فيشكل النداء تصعيداً درامياً متميزاً من خلال تكوين صورة استعارية قوية (القاتل = المحبوب) و (القتل = الصدود والهجر) فالصدود يُصور بوصفه فعلاً قاتلاً، لا مجرد موقف عاطفي. والنداء + الاستعطاف (رفقاً) يضعنا أمام ذات مكسورة، بلغت حدّ الإنهاك. وصورة الذات العاشقة (المدنف) كناية عن شدة الوجد وهو المرض النفسي الناتج عن الحب، و(ما له نصير) جاء تأكيداً للعزلة وتعميقاً لإحساس الخذلان الكامل، فهكذا تتجسد الذات العاشقة بوصفها كائنًا معزولاً، مستسلمًا للألم. ونجد الاستدعاء الديني والبعد الأخلاقي في البيت الثاني كانتقال من الخطاب العاطفي إلى الخطاب الأخلاقي والديني. وتذكير بالمآل والمصير في (إليه غداً نصير) كناية عن الحساب والموت، وهذا التحول يضيف على الغزل بعداً إنسانياً كونياً. ويتجاوز بالذات والمحبيب ليلعب أفق المصير الإنساني. ويضحي بنية شاملة تُعيد تشكيل التجربة الشعرية من الحب إلى الألم، ومن الانفعال إلى التأمل الوجودي ويؤكد الفارقي أن الغزل عنده أداة كشف للذات، ووسيلة لبناء رؤية شعرية ترى في الحب قوةً تعيد تعريف الشجاعة، لا تنفيها. يقول: (الديوان، ٤٣)

هويت بديع الحسن للغصن قدّه
وللظبي عيناه وخداه للورد
غزال من الغزلان لكن أخافه
وإن كنت مقدماً على الأسد الورد

تمتاز في هذه الأبيات التجربة الغزلية بنبرة ناضجة تجمع بين الافتتان الجمالي والتوتر الوجداني، فنجد في جملة (هويت بديع الحسن للغصن قدّه) تشبيه تمثيلي مألوف في الغزل العربي، إذ يُشبه القوام بالغصن، لكنه هنا ليس وصفاً عابراً، بل مدخلاً لتكثيف الجمال الطبيعي في المحبوب. فالغصن يوحى باللين، الاعتدال، والحركة، وهي صفات تُقابل هشاشة العاشق نفسه. وفي (وللظبي عيناه وخداه للورد) تراكم تشبيهي (عينان = ظبي، خدان = ورد) وهذا ما يُعرف بالتشبيه الجمعي، وهو أسلوب يهدف إلى بناء صورة مكتملة من عناصر الطبيعة، لا جزءاً معزولاً منها. فيتجاوز الشاعر الوصف الجسدي إلى تقديس الجمال بوصفه كياناً مثالياً. وتكتمل الصور الشعرية بمفارقة بلاغية لافتة حين يكون الغزال

رمز الوداعة، لكن الخوف منه يقبل الدلالة المألوفة. وهذا الخوف ليس مادياً، بل وجداني؛ خوف من السحر، من الاستلاب، من فقدان السيطرة. وتأتي المقابلة في (وإن كنت مقدماً على الأسد الورد) كمقابلة بين الغزال والأسد، وبين الرقة والقوة، لتنتج مفارقة نفسية إذ أن الشاعر شجاع في ميادين الخطر الحقيقي، لكنه ضعيف أمام الحب. وهذه صورة صادقة لسلطة العاطفة في التجربة الغزلية. وتوظيف الفارقي الطبيعة في هذه الأبيات من سمات شعر العباسي فهي " من أهم مصادر الإلهام للشعراء يلجأون إليها فتمد قلوبهم بمشاعر الغبطة، والفرح، والحزن، والرجاء، والخوف، فيزاوجون بين كل هذه المشاعر مجتمعة فيأتي الشعر معبراً عن كل هذه المعاني " (محمد صديق حسن عبد الوهاب، ٢٠٠٨م، ٥٧). إن جمال الدلالات في هذا المقطع لا تقوم على الابتكار الصوري وحده، بل على الاقتصاد التعبيري؛ فالأبيات قصيرة، مكثفة، تخلو من الحشو، وتقوم على التوازن بين جمال محسوس (الغصن، الطيب، الورد) وانفعال داخلي (الخوف، الهيام، الانكسار)، كما أن الانتقال من الوصف إلى الاعتراف بالخوف يمنح النص عمقاً إنسانياً، ويُبعده عن الغزل الزخرفي إلى الغزل التجريبي الصادق. يمثل النص القادم لحظة الاستسلام الواعي في التجربة الغزلية، إذ يعلن الشاعر فشل كل القيم الواقية (الصبر، الكتمان، التعقل)، ويمنح الحب سلطة مطلقة على ذاته. وهنا يبلغ الغزل ذروته بوصفه بنية وجودية لا غرضاً تقليدياً، ويغدو العشق هو الهوية الوحيدة التي لم يعد الشاعر ينكرها أمام أحد. فيقول: (الديوان، ٥٤)

قَدْ طَالَمَا لُدْتُ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ فَلَمْ
أَجِدْ لِنَفْسِي مِنْ لَوَاعِيهِ وَرَازِ
فَالآنَ وَطَّنْتُ نَفْسِي أَنَّنِي لَكُمْ
عَبْدٌ وَإِنْ شَانَنِي بَيْنَ الْوَرَى وَرَزَى
فَاسْتَعْبُدُونِي فَإِنِّي كَالرَّقِيقِ لَكُمْ
يَطِيعُ أَنَّنِي نُهْيَ فِي الْحَبِّ أَوْ أَمْرًا
لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْوَرَى فِي أَنَّنِي كَلِفٌ
خُلْفٌ وَلَا بَيْنَ مِنْ تَحْتَ السَّمَاءِ مِرَا

يفتح الشاعر نصّه بقوله: (قد طالما لدت بالصبر الجميل) وهو تركيب يحمل مفارقة ضمنية؛ إذ يجعل الصبر ملاذاً، لا عبثاً، ما يوحي بمحاولة واعية لترويض الألم. غير أن هذا الصبر سرعان ما يُكشف عن عجزه (فلم أجد لنفسي من لواعيته وزراً) هنا مجاز مرسل؛ إذ أسند للصبر ما لا يُرفع به الوجدان من لوعات، فجاء نفي (الوزر) (الملجأ) تأكيداً لانتهاء هذا الخيار الأخلاقي أمام طغيان العاطفة. ويبلغ التصوير ذروته في قوله: (وطنت نفسي أنني لكم عبداً) و(فاستعبدوني فإني كالرقيق لكم) هذه استعارة تصريحية ممتدة، ينتقل فيها الحب من كونه علاقة وجدانية إلى نظام سيطرة كامل. ف (العبد، الرقيق، الطاعة، الأمر والنهي...) كلها ألفاظ تنتمي إلى حقل الاستعباد، وتكشف عن ذوبان الذات العاشقة وانمائها أمام المعشوق. وهذا الاستسلام ليس لحظة ضعف عابرة، بل قراراً نفسياً واعياً، كما يدل فعل (وطنت نفسي). ويستخدم التوكيد ونفي الإنكار المتتابع في قوله: (لم يبق بين الورى في أنني كلف خلف ولا بين من تحت السماء مرا)، وتوسيع الدائرة (الورى - من تحت السماء) وهو أسلوب بلاغي يراد به إعلان العشق جهاراً، بعد أن كان مكابداً بالصبر والكتمان. إن جمالية هذا النص يعتمد على التدرج الانفعالي المنطقي: صبر → فشل → توطين النفس → استعباد → إعلان. وخلو الأبيات من الزخرفة اللفظية الزائدة، مقابل تركيز شديد على الحمولة النفسية. واعتماد ضمير المتكلم بصورة طاغية، ما يجعل النص اعترافاً لا وصفاً. كما أن صورة العبودية، رغم قسوتها، جاءت غير مبتذلة لأنها وُظفت لتفسير التحول الداخلي لا لمجرد المبالغة.

ويصل الشاعر بالتجربة الغزلية إلى مرحلة التلاشي الجسدي والافتتاح الوجداني حين يقول: (الديوان، ٧٦)

أَذَابَ السَّقْمُ فِي حُبِّيهِ جِسْمِي
فَلَمْ تَلْمَحْ لَهُ الْأَبْصَارُ فَيَا
وَقَدْ كَانَ الْحِمَى قَلْبِي فَلَمَّا
عَرَاهُ صَارَ لِلْأَشْوَاقِ فَيَا

يمثل هذا المقطع مرحلة ما بعد الاستسلام التي رأيناها في المقاطع السابقة؛ فبعد إعلان العبودية للحب، يصل الشاعر هنا إلى تفكك البنية الجسدية وبقاء الجوهر العاطفي فقط. إذ يفتح الشاعر بقوله: (أذاب السقم في حبي جسمي) وهنا تتجلى استعارة تصريحية؛ إذ صُوّر السقم (المرض الناتج عن الحب) بمادة مُذَيِّبة تذيب الجسد، وهو تصوير يحمل الحب أثراً فنائياً لا يقتصر على النفس، بل يتعداها إلى الجسد ذاته. ثم يتبع ذلك بقوله: (فلم تلمح له الأبصار فياً) وهو مجاز مرسل علاقته السببية، إذ أسند اختفاء الجسد إلى الذوبان، في دلالة على أن العشق بلغ حدّاً أفقد الذات حضورها المرئي، لا المجازي فقط. ونجد ثنائية القلب والحمى في (وقد كان الحمى قلبي) والحمى هنا استعارة تصريحية، إذ شُبّه القلب بالمكان المحمي المنيع، ما يوحي سابقاً بقدرة القلب على الصون والدفاع. لكن هذا المعنى ينقلب في البيت التالي: (فلما صار للأشواق فياً) إذ يتحول القلب من حصن إلى فضاء مفتوح، وتصبح الأشواق مقيمة فيه. وكلمة (فياً) ذات دلالة قوية، إذ تشير إلى المكان الواسع المهياً

للنزل، ما يعمق صورة الانكشاف والامتلاء الوجداني. يكشف هذا النص عن ذروة النضج في التجربة الغزلية عند الفارقي، إذ يغيب الجسد بوصفه كياناً مستقلاً، ويحضر القلب فضاءً مفتوحاً للأشواق. وهنا يتجلى الغزل بوصفه فعل فناء وامتلاء في آن واحد، مما يجعل التجربة الشعرية أكثر كثافة وصدقاً، وأبعد من الغزل التقليدي إلى أفق وجودي وجمالي أرحب. كما أن خلوّ النص من النداء أو الشكوى المباشرة يمنحه طابع الاعتراف الهادئ، لا الانفعال الصاخب. فضلاً عن الاقتصاد اللغوي مقابل الكثافة الدلالية، والانتقال السلس من الجسد إلى القلب ثم الأشواق. وحضور ثنائية (الذوبان / الامتلاء) وهي ثنائية متقابلة تُبرز مفارقة التجربة ، فكلما تلاشى الجسد، اتسعت المساحة الوجدانية. ونجد النضج والمركزية في بناء التجربة الغزلية لدى الفارقي ، حين يقدّم ثنائية السهاد والفرقة في صورتها الأكثر اكتمالاً، ويكشف انتقال الغزل من المعاناة الفردية إلى إعادة تشكيل شبكة العلاقات الإنسانية. يقول: (الديوان، ٤٥-٤٦)

فأما	الطرف	مني	وأما	الطرف	منك
فصل عن سُهادي أنجم الليل إنَّها	ستشهد لي يوماً بذاك الفراقُ				
قطعتك إذ أنت القريب لِشهوَتِي	وواصلني قوم إليّ أباعدُ				
فيا أهل وُدِّي إن أبي وعدُ قربنا	زَمانٌ فأنتم لي به إن أبي عدوا				

يمثل هذا النص مرحلة إعادة التوازن النفسي بعد الفقد، إذ يتعلّم الشاعر التعايش مع البعد عبر توسيع دائرة الانتماء من المحبوب إلى أهل الود. وهنا يتجلى الغزل عند الفارقي تجربة إنسانية شاملة، تتجاوز حدود العلاقة الثنائية لتؤسّس رؤية شعرية ناضجة، يكون فيها الحب أداة لفهم الذات والعالم معاً. يفتح الشاعر بقوله: (بُعْدَتْ فأما الطرفُ مني فساهدُ لشوقي وأما الطرفُ منك فراقُ) فيبني صورة مقابلة قائمة على التضاد (ساهد / راقد) و(مني / منك) وهو تضاد دلالي يُجسّد اختلال التوازن العاطفي. والطرف هنا مجاز مرسل علاقته الجزئية، أُريد به الإنسان كلّهُ، مما يجعل السهاد صفة وجودية لا عَرَضاً عابراً. وقوله: (فصل عن سُهادي أنجم الليل) يتضمن تشخيصاً، إذ أضفيت صفة الشهادة على النجوم، وهو أسلوب يوسّع دائرة المعاناة من الذات إلى الكون، فيتحوّل السهاد من تجربة فردية إلى حقيقة كونية مشهودة. أما ذكر الفراق (نجوم لا تغيب) فدلالته مزدوجة: الثبات، والاستمرار، وهو ما يوازي دوام السهر وعدم انقطاعه. وفي البيت الثالث مفارقة القرب والبعد وهي مفارقة بلاغية عميقة: فالقريب مقطوع، والبعيد موصول. وفيها مجاز عقلي؛ إذ أُسند الفعل (القطع/الوصل) إلى الشاعر، بينما الفاعل الحقيقي هو القدر والطرف. ونلاحظ التحوّل إلى خطاب الجماعة في ختام النصّ إذ ينتقل الخطاب من المحبوب إلى أهل الود، في توسّع دلالي يخرج الغزل من ثنائيته الضيقة إلى أفق إنساني تضامني. إنّ بناء النص وجماليته انطلقا من الاعتماد على الثنائيات المتقابلة. والانتقال التدرجي من الحبيب → الكون → المجتمع. مع اتزان اللغة رغم شدة الألم، مما منح النص عمقاً وتأملًا لا شكوى مباشرة. وحضور مفردات الزمن (يوماً، زمان) عزّز الإحساس بالامتداد والانتظار. يبلغ الغزل في النص التالي ذروة نضجه، إذ يتحوّل من إحساس إلى هوية وجودية تفصل الشاعر عن العالم، وتمنحه في الوقت ذاته امتلاءً لا يعادله أي لدّ حسي. وهنا يتأكد أن الغزل عند الفارقي ليس غرضاً تقليدياً، بل تجربة كلية تُعيد صياغة العلاقة بين الذات والكون، وتمنح الشعر بعده الجمالي العميق. يقول: (الديوان، ٦٢)

فَمَا الْمِسْكُ وَالرِّيحَانُ وَالزَّاحُ شُعِشِعَتْ	بِماءِ سحابٍ ضُمِنَتْهُ الْوَقَائِعُ
بِأَطْيَبِ مِنْ عَرَفِ الَّذِي مَذَّ عَرَفْتُهُ	فَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ وَقَائِعُ

تنتقل تجربة الشاعر الغزلية من الألم والحرمان إلى التفرّد والاصطفاء الوجودي. فيفتتح نصّه معتمداً على المفاضلة الحسية وبنية النفي ، ويُعدّ الأسلوب المبني على النفي المقارن، من أقوى الأساليب البلاغية في التفضيل؛ إذ ينفي تفوّق أعطر الروائح وألذّ المشروبات حتى لو بلغت ذروة صفاتها (شُعِشِعَتْ بِماءِ السحاب). وهنا تتكاثف الحواس: الشم (المسك، الريحان، العَرَف) والذوق (الراح) والبصر (شُعِشِعَتْ) ما يجعل الصورة حسية شاملة. ويعتمد على الاستعارة والتكثيف الدلالي في قوله: (شُعِشِعَتْ بِماءِ سحاب) وهي استعارة تصريحية، إذ شُبّه الصفاء بالنقاء السماوي، وكأن هذه الروائح غُسّلت بالمطلق، ومع ذلك لا تبلغ مستوى عطر المحبوب. أما لفظة (الوقائع) فهي لافتة دلالية، إذ تنقل العطر من مجرد إحساس إلى أثر راسخ تصنعه التجربة، لا اللحظة العابرة. ويتجه إلى القطيعة مع العالم في البيت الثاني حاملاً مجازاً عقلياً؛ إذ أُسند الفصل إلى الوقائع، بينما الفاعل الحقيقي هو الحب ذاته. كما نلاحظ انتقالاً من المقارنة الحسية إلى القطيعة الوجودية: فالعطر هنا لم يعد رائحة، بل علامة فاصلة بين ذات الشاعر والعالم.

وتتجلى تأثير الأبيات وجمالياتها هنا في تصاعد الصورة من الحسي إلى الوجودي. والجمع بين ألفاظ اللذة (المسك، الريحان، الراح) وألفاظ الصدام (الوقائع). مع التوازن بين الامتلاء العاطفي، والعزلة الشعورية، واللافت أن الشاعر لا يصرح باسم المحبوب؛ بل يكتفي بأثره، مما يمنح النص سموًا إيحائيًا.

الخاتمة

- ١- يتبين من خلال تحليل النماذج الشعرية أن الغزل عند الفارقي لا يُطرح بوصفه غرضًا تقليديًا قائمًا على وصف المحبوب أو تعداد محاسنه، بل يتخذ موقفًا بنويًا فاعلاً في تشكيل التجربة الشعرية الكلية. إذ يتحول الغزل إلى إطار جامع تنتظم داخله الانفعالات النفسية والتحويلات الشعورية، مما يجعل القصيدة الغزلية فضاءً لتمثيل الوعي الذاتي للشاعر أكثر من كونها خطابًا موجّهًا إلى الآخر.
- ٢- أظهرت النصوص المدروسة انتقال الغزل من مستوى الوصف الحسي الخارجي إلى مستوى أعمق يتصل بالتجربة الوجدانية المركّبة، إذ تتداخل معاني الشوق والسهاد والحرمان والاستسلام. وقد أسهم هذا التحول في إضفاء بعد نفسي واضح على التجربة الشعرية، جعل الغزل وسيلة للكشف عن صراع داخلي مستمر بين الصبر والانكسار، وبين الرغبة والواقع.
- ٣- اتسمت لغة الفارقي الغزلية بكثافة بلاغية لافتة، تجلت في توظيف الاستعارة والتشخيص والمقابلة والمجاز، فضلاً عن تنوّع الحقول الدلالية الحسية والوجدانية. وقد أسهم هذا التوظيف في بناء صور شعرية نابضة بالحياة، مكّنت الغزل من أداء وظيفة جمالية تتجاوز الزخرفة اللفظية إلى إنتاج دلالة شعرية عميقة تعكس نضج التجربة وصدقها.
- ٤- إنّ الغزل عند الفارقي يؤدي دورًا حاسمًا في صياغة رؤيته الوجودية، إذ يتحول الحب إلى قوة مهيمنة تعيد ترتيب علاقة الشاعر بذاته وبالعالم من حوله. فالغزل لا ينتهي عند حدود العلاقة العاطفية؛ بل يتجاوزها ليغدو وسيلة لفهم الوجود، والتعبير عن العزلة، والبحث عن المعنى، وهو ما يمنح التجربة الشعرية طابعها الإنساني العميق وخصوصيتها الفنية.

المصادر والمراجع :

- ١- ابن الأزرقي الفارقي (٥٧٧هـ)، ١٣٧٩هـ-١٩٥٩م، تاريخ الفارقي، تح: بدوي عبد اللطيف عوض، ط ١، مصر، الهيئة العامة للمطابع الأميرية - وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- ٢- ابن تغري بردي الأتابكي (٨٧٤هـ)، د.ت، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، د. ط، مصر، دار الكتب المصرية.
- ٣- ابن شاعر الكتبي (٧٦٤هـ)، د.ت، فوات الوفيات، تح: احسان عباس، ط ١، بيروت، دار صادر.
- ٤- أبو نصر الفارقي (٤٨٧هـ)، ١٣٩٤هـ-١٩٧٤م، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الأبيات، تح: سعيد الأفغاني، ط ٢، نشر جامعة بنغازي.
- ٥- أبو نصر الفارقي (٤٨٧هـ)، ١٤٣٢هـ-٢٠١١م، ديوان الحسن بن أسد الفارقي حياته والصّباة من شعره، جمع شعره وحققه وقدم له: هلال ناجي، ط ٢، دمشق، دار البشائر.
- ٦- أبي نصر الجوهري، د.ت، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، راجعه: د. محمد محمد ثامر وأنس محمد الشامي وزكريا جابر احمد، د. ط، دار الحديث.
- ٧- احمد حوفي، د.ت، الغزل في العصر الجاهلي، د. ط، لبنان، دار القلم.
- ٨- إسماعيل باشا البغدادي (١٣٣٩هـ)، ١٩٥٥م، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، د. ط، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي.
- ٩- حسان أبو رحاب، ١٣٦٦هـ-١٩٤٧م، الغزل عند العرب، ط ١، القاهرة، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية.
- ١٠- الذهبي (٧٤٨هـ)، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، سير اعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين، ط ٢، بيروت، مؤسسة.
- ١١- سبط ابن الجوزي (٦٥٤هـ)، ١٩٩٠م، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، تح: جنان الهاموندي ط ١، بغداد، الدار.
- ١٢- سراج الدين محمد، الغزل في الشعر العربي، بيروت، دار الراتب الجامعية.
- ١٣- العماد الأصفهاني، ١٩٥٩م، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، تح: د. شكري فيصل، د. ط، دمشق، المطبعة الهاشمية.

- ١٤- القفطي ، ١٩٥٠ م ، إنباه الرواة على أنباه النحاة ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار الكتب المصرية .
- ١٥- محمد سامي الدهان ، د.ت ، الغزل ، د. ط ، القاهرة ، دار المعارف .
- ١٦- محمد صديق حسن عبد الوهاب ، ١٤٢٨-١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٧-٢٠٠٨ م ، الصحراء في الشعر الجاهلي ، أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العربية ، جامعة أم درمان الإسلامية .
- ١٧- ياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) ، ١٩٩٣ م ، معجم الأدباء إرشاد الأريب الى معرفة الأديب ، تح : احسان عباس ، ط ١ ، بيروت - لبنان ، دار الغرب الإسلامي .
- ١٨- ياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) ، ١٣٩٧-١٩٧٧ ، معجم البلدان ، بيروت ، دار صادر .

Sources and References

- 1- Ibn al-Azraq al-Fariqi (d. 577 AH / 1959 CE). Tārīkh al-Fāriqī. Edited by Badawi 'Abd al-Laṭīf 'Awad. 1st ed. Egypt: General Authority for Amiri Printing Presses – Ministry of Culture and National Guidance.
- 2- Ibn Taghrī Birdī al-Atābakī (d. 874 AH). n.d. Al-Nujūm al-Zāhira fī Mulūk Miṣr wa al-Qāhira. n.p. Egypt: Dār al-Kutub al-Miṣriyya.
- 3- Ibn Shākir al-Kutubī (d. 764 AH). n.d. Fawāt al-Wafayāt. Edited by Iḥsān 'Abbās. 1st ed. Beirut: Dār Ṣādir.
- 4- Abū Naṣr al-Fāriqī (d. 487 AH / 1974 CE). Al-Ifṣāḥ fī Sharḥ Abyāt Mushkilat al-Abyāt. Edited by Sa'īd al-Afghānī. 2nd ed. Published by the University of Benghazi.
- 5- Abū Naṣr al-Fāriqī (d. 487 AH / 2011 CE). Dīwān al-Ḥasan ibn Asad al-Fāriqī: His Life and the Passion in His Poetry. Collected, edited, and introduced by Hilāl Nājī. 2nd ed. Damascus: Dār al-Bashā'ir.
- 6- Abū Naṣr al-Jawharī. n.d. Al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Luḡha wa Ṣiḥāḥ al-'Arabiyya. Revised by Muḥammad Muḥammad Thāmir, Anas Muḥammad al-Shāmī, and Zakariyyā Jābir Aḥmad. n.p. Dār al-Ḥadīth.
- 7- Aḥmad Ḥūfī. n.d. Al-Ghazal fī al-'Aṣr al-Jāhilī. n.p. Lebanon: Dār al-Qalam.
- 8- Ismā'īl Bāshā al-Baghdādī (d. 1339 AH / 1955 CE). Hadiyyat al-'Ārifin: Asmā' al-Mu'allifin wa Āthār al-Muṣannifin. n.p. Beirut, Lebanon: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- 9- Ḥassān Abū Raḥāb (1366 AH / 1947 CE). Al-Ghazal 'inda al-'Arab. 1st ed. Cairo: Maṭba'at Miṣr (Egyptian Joint Stock Company).
- 10- Al-Dhahabī (d. 748 AH / 1985 CE). Siyar A'lām al-Nubalā'. Edited by a group of scholars. 2nd ed. Beirut: Mu'assasat al-Risāla.
- 11- Sibṭ Ibn al-Jawzī (d. 654 AH / 1990 CE). Mir'āt al-Zamān fī Tārīkh al-A'yān. Edited by Jinān al-Hamāwandī. 1st ed. Baghdad: Al-Dār al-Waṭaniyya.
- 12- Sirāj al-Dīn Muḥammad. Al-Ghazal fī al-Shi'r al-'Arabī. Beirut: Dār al-Rātib al-Jāmi'iyya.
- 13- Al-'Imād al-Iṣfahānī (1959 CE). Kharīdat al-Qaṣr wa Jarīdat al-'Aṣr: Poets of the Levant. Edited by Dr. Shukrī Fayṣal. n.p. Damascus: Al-Maṭba'a al-Hāshimiyya.
- 14- Al-Qifṭī (1950 CE). Inbāh al-Ruwāt 'alā Anbāh al-Nuḥāt. Edited by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya.
- 15- Muḥammad Sāmī al-Dahhān. n.d. Al-Ghazal. n.p. Cairo: Dār al-Ma'ārif.
- 16- Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan 'Abd al-Wahhāb (1428–1429 AH / 2007–2008 CE). The Desert in Pre-Islamic Poetry. PhD Dissertation, College of Arabic Studies, Omdurman Islamic University.
- 17- Yāqūt al-Ḥamawī (d. 626 AH / 1993 CE). Mu'jam al-Udabā': Irshād al-Arīb ilā Ma'rifat al-Adīb. Edited by Iḥsān 'Abbās. 1st ed. Beirut, Lebanon: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- 18- Yāqūt al-Ḥamawī (d. 626 AH / 1977 CE). Mu'jam al-Buldān. Beirut: Dār Ṣādir.