

بلاغة الصّورة الفنّية الحربية بين الشّعْر الأندلسيّ والشّعْر العباسيّ

د. عمار ابراهيم البهلول *

ملخص

لقد أخذ الشّعْر الحربيّ حيّزاً مهمّاً من شعرنا العربيّ القديم منذ الجاهليّة حتّى العصر الحديث، وقد رسم الشّعراء العرب على مرّ العصور المتلاحقة أجمل الصّور الحربيّة؛ إذ يدخل الشّعْر الحربيّ ضمن أغراض الشّعْر المتنوعة من مديح، وفخر، ووصف، وهجاء، وسوى ذلك.

يتناول البحث الصّورة الفنّية ضمن الشّعْر الحربيّ؛ عبر دراستها عند أشهر من قال الشّعْر الحربيّ في العصرين الأندلسيّ والعباسيّ، فيتناول مقاطع شعريّة لأشهر هؤلاء الشّعراء، ويدرس الصّورة الفنّية على أنواعها ضمن هذه المقاطع (المختارة بما يتلاءم ومقتضيات البحث)، ويتعمّق في أثرها، ودورها في البناء الشّعريّ الكلّي.

الكلمات المفتاحيّة: صورة، أثر، حرب، شعر، دلالة.

* دكتور في اللغة العربية، الاختصاص: الأدب الأندلسي، جامعة تشرين - اللاذقية - سورية .

بريد: Ammar.albahloul@tishreen.edu.sy

The art metaphor of war eloquent In The poetry of Andalusian And Abasian

Dr. Ammar Ibrahim Albahlool *

ABSTRACT

The war poetry took an important size of our old poetry since Jahily poetry until the modern poetry, and the poets made the most beautiful war metaphors; because the war poetry is from the multiple purposes of poetry such as acclaim, prides, describing, and diatribe, ... etc.

The research handle the art metaphor in the war poetry, from studying it in the most famous poetry in the Andalousian and Abasian ages, so it chooses poetry syllables for those famous poets and studies the art metaphor and its kinds as what the research need, and goes deep in its effections, and its part in the poetry building .

Keywords: metaphor, effection, war, poetry, denotation.

* Doctor In Arabic language, Andalusia literary, Tishreen University – Lattakia – Syria.

مقدّمة:

لقد دخل الشّعر الحربيّ أشعار العرب منذ القديم؛ فقالوا شعر الحرب ضمن المديح، والوصف، والهجاء، وسوى ذلك من الأغراض الشّعريّة؛ إذ عجّ تاريخ العرب بالحروب والمواقع الحربيّة.

لقد جاء شعر العصرين الأندلسيّ والعبّاسيّ غنيّاً بالصّور الحربيّة؛ فدخلت الصّورة الحربيّة في القصائد الشّعريّة التي تصوّر المعارك، وأيضاً القصائد الحماسيّة، كما تدخل أيضاً في قصائد المديح للأمرء والملوك، ويُلاحظ دخول هذه الصّور في البناء الدّاخليّ للقصائد، كما يُلاحظ تنوّعها (بين استعارة وتشبيه، وكناية)، واستخدامها في أغراضٍ شعريّة متنوّعة.

بعد قراءة بعض دواوين الشّعراء الأندلسيين والعباسيين، اختار البحث الغوص في غمار الصّورة الفنيّة الحربيّة؛ نظراً لدخولها في البناء الدّاخلي العميق لكثير من القصائد العبّاسيّة والأندلسيّة، فكانت ذات أثرٍ فنيّ عميق ضمن البناء الكلّي للقصيدة؛ لذا اتّجه البحث للغوص في هذا الأثر على نحو تفصيليّ والمقارنة بين بناء الصّورتين في العصرين العبّاسيّ والأندلسيّ.

أهميّة البحث وأهدافه:

تتبع أهميّة البحث من كونه يدرس موضوعاً مهماً وغنيّاً في أدب العرب، إذ عجّ تاريخهم بالحروب والمواقع الحربيّة على مرّ العصور منذ القديم، هذا ولم تمنح الدّراسات الأدبيّة الاهتمام المناسب لهذا الجانب من الشّعر والصّور الفنيّة فيه، هذا الجانب الذي يستحقّ عناية أكبر ودراسة أعمق؛ فالصّورة الفنيّة الحربيّة غنيّة بالدلالات من جهة، كما تمثّل أداة بيد الشّاعر للتعبير عن مشاعره تجاه الملوك من جهة أخرى، كما تمثّل أداة تدخل في تصويره للمعارك، وأيضاً شحن الهمم من جهة ثالثة، وأمام هذا كلّه كان لا بد من منح هذا الجانب بعداً أعمق، ودراسات أكثر.

ويهدف البحث إلى الوقوف على الصّور الفنّية الحربيّة في العصرين العبّاسي والأندلسي (من خلال تناولها عند بعض الشّعراء)، ودراسة بلاغتها عبر دورها الفنّي ضمن القصيدة والبناء الشّعريّ المتكامل، كما يهدف إلى إحداث نوع من المقارنة بين بناء هذه الصّورة عند الأندلسيين من جهة، والعبّاسيين من جهة أخرى، من ناحية طريقة البناء، والتّكوين، والأثر الفنّي، أملاً في أن يقدّم ما يغني الدّرس الأدبيّ عموماً عبر تسليط الضّوء على هذا الجانب ليكون محوراً لدراسات أعمق في المستقبل.

منهجية البحث:

سيتمّ البحث المنهج الوصفي الذي يقوم على استقراء الظاهرة وتتبعها، والوصف والتفسير، والتّحليل، والاستنباط، ويستعين بالبنويّة التكوينيّة وذلك لدراسة الأبيات الشّعريّة دراسة عميقة، للوقوف على دلالات هذه الصّور وأبعادها ضمن البناء اللّغويّ العميق في القصيدة من النّواحي كافة، وتقوم البنويّة التكوينيّة على مستويات خمسة: الصّوتيّ، والصّرفيّ، والمعجميّ، والنّحويّ، والدّلاليّ، وتتيح إدخال السياقين الاجتماعيّ والتّاريخيّ، وذلك كلّه بالاستفادة من أدوات علم النّفس وعلم الاجتماع .

وذلك للتعمق في البناء الدّاخليّ للشّواهد الشّعريّة المختارة، والكشف عن الأثر الفنّي للصّورة الحربيّة، ضمن البناء اللّغويّ للنّص الشّعريّ.

أولاً: لمحة موجزة عن شعر الحرب عند العرب، وميزاته :

لقد دخل العرب والمسلمون منذ القديم في كثير من النزاعات فتاريخهم يعجّ بالمعارك والحروب " سواء مع الجار أو مع مَنْ في الدّار " ¹، " أما العرب في جاهليّتهم فلم يحاربوا قوماً خارجاً عنهم، فما عرف التاريخ أنهم جهزوا

¹ المحاسني : زكي، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعبّاسي إلى عهد سيف الدولة، دار

المعارف - مصر، د . ط، 1961، ص 27 .

جيشاً لمحاربة فارس والروم خارج الجزيرة إلا بعد الإسلام²، وقد كان للشعراء على مرّ العصور دورهم في هذه الحروب، فوصفوا هذه المواقع الحربية، وما دار فيها من حوادث، كما قالوا الشعر الحماسي لشحن الهمم، وأيضاً كان لهم دور بارز في مديح الملوك والأمراء الذين قادوا الجيوش العربية عبر تصوير بسالتهم، أو تصوير هذه الجيوش وما فعلته بالأعداء، هذا وينقسم شعر الحروب إلى قسمين رئيسين :

- **وصف الوقائع الحربية** : لغرض المديح أو ذم الأعداء وتحقيرهم، ويكثر ذلك في أشعارهم.

- **الشعر الحماسي** : لغرض شحن الهمم في المعارك، والتفاخر، وهذا الشعر ينتمي إلى الشعر الحربي؛ إذ " لا نجد كبير فرق بين قصائد شعر الحرب والحماسة من حيث الميسم العام الذي يسمها؛ لأنه يقوم على ذكر البأس والنجدة والفخر بالسلاح والكراع، ووصف المعارك والقتال"³.

ويمتاز الشعر الحربي بميزات عامة تميّزه عن بقية الفنون الشعرية، ومن أبرزها :

" * متانة الדיباجة، وقوّة التعبير، وفخامة اللفظ؛ لأنّ ذلك مقتضى المعاني الحماسية .

* ذكر السلاح، ووصف مضاءه، والبراعة في مقارعة .

* الإشادة بفروسية البطل، أو إشادة البطل نفسه بفروسيته وشجاعته إذا كان من الشعراء .

* التشابه في رواسته وطوابعه بخلاف سائر الفنون الشعرية

² المحاسني: زكي، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، ص 23 .

³ المرجع السابق، ص 329 .

*شعر الحماسة لون فاقع من ألوان الفخر، فلو عرّينا أيّة قصيدة حماسية من الفخر لم يبقَ منها في أيدينا غير قعقة السّلاح وحممات الخيل⁴ .

وقد أدّت الصّورة الفنّية دوراً محورياً في إطلاق رونق الشّعر الحربيّ ضمن هذه الميزات التي يمتاز بها، فدخلت في صلب إطلاق طاقة التّعبير عبر القوّة التّصويريّة، وهذا ما سنبحث فيه فيما يأتي .

ثانياً : الصّورة الفنّية الحربيّة في العصر العباسي :

خاض العرب في العصر العباسي حروباً كثيرة، وكان أبرزها وأكثرها أهميّة تلك الحروب التي خاضوها مع الرّوم، فخاضوا معهم مواقع كثيرة، ولعلّ أبرزها كانت الموقعة التي خاضها معهم سيف الدولة في ثغر (الحَدَث)، وقد كان أهلها قد سلموها طوعاً إلى الدّمستق^{*}، فتوجّه إليها سيف الدّولة، وقارع الدّمستق صاحب الجيش المكوّن من خمسين ألف رجل من الرّوم والبُلغَر والصّقلب، وكان له التّصرّ وأسرّ ابن الدّمستق⁵، يقول المتنبّي:⁶ / الطويل /

على قدر أهل العزم تأتي العزائم	وتأتي على قدر الكرام المكارم
هل الحدثُ الحمراءُ تعرفُ لونها	وتعلمُ أيّ السّاقين الغمائم
سقتها الغمامُ العُرُّ قبل نزوله	فلما دنا منها سقتها الجّماجم
بناها فأعلى والقنا تُقرعُ القنا	وموجُ المنايا حولها مُتلاطم
وكان بها مثلُ الجنون فأصبحتُ	ومن جُثثِ القتلى عليها تمانم

⁴ المحاسني : زكي، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، ص 329 .

* الدّمستق : هو لقب امبراطور القسطنطينية، ومعناها الخادم الأعظم لجيش الشرق أو القائد الأعظم لجيش آسيا .

⁵ ينظر المتنبّي، الديوان، تحقيق : مصطفى السقا، إبراهيم الأنباري، عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر - بيروت، د .

ط، 1423 هـ - 2003 م، الحاشية : 3 / 378 .

⁶ المتنبّي، الديوان، 3 / 378 .

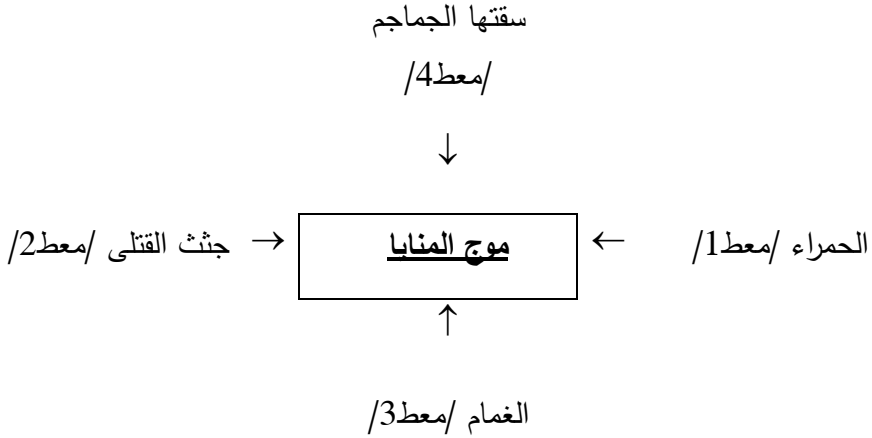
نلاحظ صورة (موج المنايا) ضمن التصوير الفنيّ الحربيّ هنا، وقدرة هذه الصّورة على التّحكم بتصوير المعركة ككل، ورسم صورة كلية في ذهن المتلقي وذلك عبر عوامل عدّة منها لفظ (الموج): الذي هو من لوازم البحر ضمن الاستعارة المكنيّة)، هذا اللفظ الذي يطلق طاقة عالية بذاته، ف " للكلمة قدرة ذاتية على الدلالة"⁷، ودلالة لفظ (الموج) توحى بالكثرة عبّر التكرارية المتضمنة في هذا اللفظ عبر معناه المعجمي (على المستوى المعجمي)؛ فموج البحر يتحرك نحو الشاطئ على نحو دائم دون توقف، وهذا التكرار الدائم أسنده الشّاعر إلى لفظ (المنايا) وهي الموت⁸ في المعارك، ليطلق طاقة القتل إلى أعلى المراتب، فكأنّ القتل متتابع لا يتوقف كما هو حال موج البحر، إنّ قارئ أيّ قصيدة " يتعامل مع الكلمات الحيّة التي شغلت مواقع نحوية في سياق القصيدة ونسيجها الحي، وليس مع المواقع النحويّة وحدها، وليس مع الكلمات وحدها"⁹، إنّ الإضافة على المستوى التّحويّ بين لفظ (موج) ولفظ (المنايا) تُعدّ محورية في إطلاق الصّورة الفنّيّة الاستعارية إلى ذروتها؛ لأنّ لفظ (الموج) من الألفاظ الحيّة، والحيويّة في إطار التّصوير الحربيّ هنا؛ إذ يُضاف إلى ما سبق (على المستوى الصوتي) حرف الجيم فيه الذي يمنح الصّورة قوّة مضاعفة؛ فحرف الجيم من الحروف الجزلة القوية، فيطلق الطّاقة الدلاليّة التكرارية المتضمنة فيه ويسهم في زيادتها بالتأزر مع المستوى الدلاليّ، وتعدّ الإضافة أيضاً محورية في ربط الصّورة الفنّيّة تأثيرياً بالعناصر النصّيّة الأخرى، فنلاحظ مثلاً لفظ (جثث) في البيت التّالي وإسناده دلاليّاً - عبر الإسناد التّركيبي - إلى لفظ (القتلى) بصيغة الجمع (كلا

⁷ عبد البديع : لطفي، التّركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللّغة والاستطيقيا)، دار المريخ للنشر - الرياض، د . ط، 1409 هـ - 1989م، ص 65 .

⁸ ابن منظور، لسان العرب، تحقيق : د . يوسف البقاعي، إبراهيم شمس الدين، نضال علي، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط 1، 1426 هـ - 2005 م، مادة منّي : 4 / 3789 .

⁹ عبد اللطيف حماسة : محمد، الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط 1، 1410 هـ - 1990 م، ص 50 .

اللفظين بصيغة الجمع على المستوى الصّرفيّ) هذا من شأنه إطلاق طاقة القتلى، ويسهم في إحالة المتلقي على صورة دموية غير مسبوقه بالتّعاون الدّلالّي مع لفظ (مُتلاطم) الذي يُعدّ بمكانة الجسر الدّلالّي الذي يربط (موج المنايا) بالتركيب (جثث القتلى)، كما تعدّ صورة (موج المنايا) مرتبطة تأثيرياً بالبيت الثاني وتحديداً لفظ (الحمراء) فغيّر لونها إلى لون الدماء هذا اللون الجديد الذي يتناسب وشلال الدّماء الذي تحيل عليه صورة (موج المنايا) فالموج عبر تكرارتيه وهو هنا يتكرر بأشلاء القتلى ودمائهم، من الطبيعي أن يعطي لوناً أحمر (لون الدّم)، فيصبح هذا اللفظ شاحناً لهذه الصّورة تأثيرياً، ويتكون لدينا الشكل الآتي :

فكأن الصّورة الفنّية الحربيّة هنا استمدت طاقتها من ارتصاف التّراكيب السّابقة حولها (في المواضع التي وضعها فيها الشّاعر) لتشكل هذه التّراكيب شاحناً تأثيرياً للسيطرة على ذهن المتلقي، وحمله على تحيّل ذلك النهر من الدّماء في هذه الموقعة، ومدى ضخامتها، ومدى جبروت الممدوح (سيف الدولة) الذي حوّل الأعداء إلى أشلاء، وتناثرت دماؤهم في كل مكان .

لقد مثّلت الصّورة الفنّية الحربيّة هنا ركيزة رئيسة من الركائز التي ارتكز عليها الشّاعر لإطلاق التّصوير الفنّي عموماً بما يخدم غرض الأبيات الرّئيس

وهو مديح سيف الدولة الحمداني قائد جيش المسلمين في مواجهة الروم، فكانت أداة فنيّة تأثيريّة لزيادة الأثر الفنّي من جهة، كما كانت أداةً للربط التّأثيريّ بين الأبيات من جهة ثانية، فكانت بمنزلة الجسر الفنّي الذي أسهم في رسم الصّورة الكلية في ذهن المتلقي عن هول المعركة .

ومن الصور الحربيّة التي تتضح قوّة والتي تكررت كثيراً في تصوير المواقع الحربيّة والمديح في العصر العباسي (صورة الأسد)، ومن ذلك قول أبي فراس الحمداني وهو أسير في سجون الروم (من الرّوميات) :¹⁰ / الطويل /

1- أتزعم يا ضخم اللغاديد أنّنا

ونحنُ أسودُ الحربِ لا نَعرفُ الحربا*

2- فويلك مَنْ للحرب إن لم تَكُنْ لها

ومَنْ ذا الذي يُمسي ويُضحى لها تريباً**

3- ومَنْ ذا يَلْفُ الجيشَ مِنْ جَنَابَتِهِ

ومَنْ ذا يَقودُ الشَّمَّ أو يَصُدِّمُ القَلْبَا***

4- وويلك مَنْ أَردى أَخَاكَ (بمرعش)

وجَلَّلَ ضريباً وَجَهَ والدك العَضْبَا****

5- وويلك مَنْ خَلَّ ابنَ أَخْتِكَ مُوثِقَا

وَحَلَّكَ (باللقان) تَبْتَدِرُ الشُّعْبَا*****

¹⁰ أبو فراس الحمداني، الديوان، شرح : د. خليل الدويهي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط 2، 1414 هـ - 1994 م، ص 31 .

* اللغاديد : جمع لغدود وهو لحمّة في الحلق، وهو يعني أنه ضخم العنق .

** التريب : مَنْ كان في نفس العمر .

*** الشم : ذو العزة والأنفة، القلب هنا : قلب الجيش .

**** - مرعش: اسم موضع، العض: السيف.

6- أُوْعِدُنَا بِالْحَرْبِ حَتَّى كَأَنَّنا

وإِيَّاكَ لَمْ يُعْصَبْ بِهَا قَلْبُنَا عَصَبًا

نلاحظ الصّورة التّشبيهيّة (نحن أسود) وأسندها إلى الحرب ليوجه طاقة التّشبيه البليغ باتجاه المعركة والقتال، وليحدد الشّجاعة في ميدان المعركة، والدليل تكرار لفظ (الحرب) في البيت نفسه (البيت الأول)، وكذلك تكرار هذا اللفظ في البيت السّادس ضمن أسلوب الاستفهام بدلالاته الجديدة؛ وهي التّهكم فقد يفهم من أسلوب الاستفهام مقاصد أخرى للمعنى غير طلب العلم بما لم يكن معلوماً مثل : التّفكي، والتّعجب، والتّمني، والتّعظيم، والتّهكم،....¹¹، وهو هنا خرج إلى معنى التّهكم بما يخدم الغرض العام وإطلاق الصّورة التّشبيهيّة على نحو خاص التي وردت في موضع التّقديم والتّأخير بما يخدم إطلاق طاقتها والتّأزر مع أسلوب الاستفهام، فصورة الأسود تحيل على معاني القوّة بما يخدم مقام الحرب ويتفاعل معه، ليأتي التّهكم المتضمّن في أسلوب الاستفهام، فيشحن الصّورة التّشبيهيّة ويزيدها فاعليّة بالتّعاون مع التّقديم التي هي ضمنه، وبالتّعاون أيضاً مع لفظ (ويلك) الذي تكرر على مدار الأبيات بما يحمله من تهديد ووعيد، فالتّكرار هنا ذو فاعليّة تأثيريّة كبيرة عبر الارتباط مع الصّورة الفنّية في المطلع، والارتباط جاء دلاليّاً مباشراً في البيت الثّاني عبر إسناد (ويلك) إلى لفظ (الحرب) الذي أسندت إليه بصورة الفنّية أصلاً، فكأنّ هذا اللفظ شكّل جسراً دلاليّاً (على المستوى الدّلاليّ) لربط الصّورة بلفظ (ويلك) بما يطلق طاقة تأثيريّة خياليّة عالية لإثارة خيال المتلقي وحمله على تخيل تلك القوّة كلّها، فالتهديد بلفظ (ويلك) واستخدام المشبه به (أسد) وهو أقوى الحيوانات ورمز للشّجاعة في الذّهنيّة يُحرّك هذه الذّهنيّة، بل ويسيطر عليها تماماً، ولدينا تكرار هذا اللفظ

**** - اللقان: بلد في بلاد الروم وراء خرشنة.

¹¹ - ينظر علي : أسعد، علم المعاني ومقتضى الحال، منشورات جامعة دمشق، ط 1، 1408 - 1409 هـ،

1987 - 1988 م، ص 146 .

(ويلك) في البيت الرابع، وإسناده إلى الفعل (أردى)، وهو من الهلاك والموت¹²

لقد دخلت الصورة الحريية (التشبيه) في صلب النسيج اللغوي، فأثرت هنا وتحديداً في هذا البيت بطريقة اختيار الألفاظ ومناسبتها للمقام العام، فاللفظ (أردى) بكامل قوته الدلالية يتفاعل مع دلالاته الصورة (شجاعة الأسود) التي تُردي بكل قوّة وبسطوة غير عادية، فاللفظ (أردى) يعطي الصورة من جهة كما يستمد منها من جهة ثانية، وكأنها أسهمت في اختيار هذا اللفظ فهو يتواعم وطاقة الأسد الجبارة وشجاعته الكبيرة في أي معركة يخوضها، ونلاحظ تكرار لفظ (ويلك) للمرة الثالثة في البيت الخامس ليزيد من فاعلية (الويل) بما يتلاءم والطاقة المطلقة فيما سبق، إن " للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها"¹³، وهو هنا من المواضع التي لا يقتصر أداؤه فيها على الحسن، بل على الفاعلية المحورية؛ فالتكرار الثالث على وجه الدقة يسهم في إطلاق طاقة التصوير عموماً وطاقة الويل خصوصاً عبر إسناده إلى القريب (ابن الأخت)، وإلى ذات المخاطب عبر كاف الخطاب في لفظ (خلّك)، وعبر الامتداد الدلاليّ التآثيري في (الواو) السابقة عليه التي تسهم في مدّ الطاقة الناتجة عن التكرار الثاني إلى البيت الثالث يحدث توحّد في الطاقة التآثيرية وعبر (الواو) الثانية (بداية الشطر الثاني لهذا البيت) يحدث تكامل في الطاقة التآثيرية عبر مدّ لفظ (الويل) ليشمل ذات المخاطب، إن التكرار في هذه البيت للفظ (الويل) أسهم في إحداث ربط عضوي بين شطريه؛ فربط الألم لقريب المخاطب بالمخاطب ذاته، كما ربط عضوياً هذا البيت بالبيت الذي يسبقه (ويلك)، وهذا كلّهُ بما يخدم شحن التصوير الفنّي الحربيّ الذي افتتح الأبيات به (التشبيه البليغ في البيت الأول)، وايضاً بالتعاون مع أسلوب التحذير (إياك) في البيت

¹² - ينظر اللسان، مادة ردي : 2 / 1493 .

¹³ - ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق : محمد بدر الدين النعساني الحلبي، مطبعة السعادة - مصر، ط 1،

1325 هـ - 1907 م، 2 / 59 .

السّادس الذي يعدّ نتيجة طبيعيّة لقوّة التّصوير الحربيّ السّابقة؛ فمن يتمتّع بهذا الجبروت كلّه لا بدّ وأن يملك القوّة لتحذير العدو، وعلى المستوى الصّوتيّ نلاحظ غلبة الألفاظ ذات الحروف القوية مثل الجيم : جنباته، جمل (والضّاد الذي يتكرر على مدار الأبيات (ضخم، يضحى، أخاك، ضرباً، أختك ...) وكأن هذين الحرفين تآزرا معاً بما يتلاءم وطاقة الصّورة الفنّية الحربيّة (التّشبيه البليغ) العالية، فجاءت القوّة النّغمية الموسيقيّة متوافقة والقوّة التّصويريّة التّأثيريّة الدّلايّة الفنّية، فكأنّ تعاوناً حدث بين المستويين (الدّلايّ، الصّوتي) لدعم الصّورة التي دخلت في صلب البناء الدّاخل للانسج اللغويّ للأبيات السّابقة.

وممن أجاد استخدام الصورة الحربيّة في أقوى أوجهها، وأكثرها رونقاً وإبداعاً أبو تمام، فقال - على سبيل المثال - قصيدة مشهورة في فتح عمورية وإحراقها، مادحاً المعتصم بالله أبا إسحق محمّد بن هارون الرّشيد، يقول: ¹⁴
/البسيط/

1- السّيفُ أصدقُ أنباءٍ من الكُتبِ

في حدّه الحدُّ بين الجِدِّ واللّعبِ

2- فَتُحُ الفُتُوحِ تَعَالَى أَنْ يُحِيطَ بِهِ

تُظْمُ مِنَ الشّعْرِ أَوْ نَتْرُ مِنَ الخُطْبِ

3- فَتُحُ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَهُ

وَتَبْرُزُ الأَرْضُ فِي أَثْوَابِهَا القُشْبِ*

4- يَا يَوْمَ وَقَعَةَ عُمُورِيَّةَ انصَرَفَتْ

مِنْكَ المُنَى خَفَلاً مَعْسُولَةَ الخَلْبِ

¹⁴ - أبو تمام، اللّبيوان، تحقيق: محمد عبده عزّام، شرح: الخطيب التّبريزيّ، دار المعارف - القاهرة، ط5، 40/1 .

* القُشْبِ: جمع قُشيب: وهو الحديد هنا.

نلاحظ الألفاظ الحربية التي تتضح قوة ضمن هذه القصيدة التي قالها شاعرنا في معرض المديح، ونلاحظ غلبة هذه الألفاظ على الأبيات على نحو شبه كامل (السيف، حده، الحد، فتح، الفتح، وقعة، ...)، وهنا لابد من النظر إلى هذه الألفاظ من الزاوية الدلالية التي تشحن التصوير الحربي، " فالنظر إلى المعجم من الزاوية الدلالية، أو فنقل إن تناوله (بالطريقة الأدبية) يصبح أمراً وجيهاً يستمد مشروعيته من المنهاجية التي تتحكم فيه، ومن الغايات التي يتوخاها، والتقنية التي تبناها هذا التناول " ¹⁵، فالمنهاجية التكرارية للألفاظ الحربية هنا (وتكرار ألفاظ بعضها وإن كان بصيغ مختلفة: فتح، الفتح، تفتح) له غاية إبراز التصوير الحربي بالصورة التي تخدم إطار القصيدة في عرضها وهو المديح، فالشاعر يريد إطلاق المعركة، عبر التركيز على ألفاظ الحرب، بما يخدم شحن الصورة الحربية، ويهدف من وراء ذلك إلى إطلاق الطاقة الخيالية التأثيرية إلى الأوج، عبر تغذية هذه الصورة، وهي هنا (صورة تشبيه الأرض بالفتاة التي ترتدي ثوباً جديداً)، فعمورية بعد الفتح كأنها فتاة لبست ثوباً جديداً، ونلاحظ الصورة أيضاً في البيت الذي يليه، عندما نادى يوم الوقعة، مشبهاً إياه بالإنسان، للتعظيم والتفخيم، ولشحن التصوير الحربي هنا بمزيد من مشاعر الفخر والاعتزاز، ونلاحظ على المستوى الدلالي لفظ (فتح) وتكراره في البيت الثالث (مرتين: فتح، تفتح) من باب الامتداد الدلالي الصوتي، فهو يسهم في الربط الدلالي مع البيت الثاني من ناحية، وفي الربط التغمي الصوتي (على المستوى الصوتي) من ناحية أخرى؛ فالشعر عموماً يميل إلى التعبير "بجمل متشابهة من الناحية الصوتية" ¹⁶، ولفظ (وقعة) يساير دلاليًا الصورة الفنية الحربية السابقة (صورة الأرض بعد الفتح بالفتاة...)، ويدعمها تأثيرياً، عبر الارتباط المباشر مع لفظ (الفتح) السابق على الصورة؛ فالفتح يتطلب وقعة،

¹⁵ مفتاح: محمد، تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، ط1: 1985، ط2:

1986، ط3: 1992، ص58.

¹⁶ كوين: جون، بناء لغة الشعر، ترجمة: د. أحمد درويش، الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة - القاهرة، د.ط،

1990، ص96.

ومعركة، والارتباط واضح معه، وهو يرتبط مباشرة بالصّورة، فكأنّه (أي لفظ الفتح) بمنزلة الجسر الدّلاليّ الذي يشحن الصّورة عبر السّماح بارتباطها بلفظ (الوقعة) في البيت التّالي بما يكسبها مزيداً من الشّحن الدّلاليّ التّأثيريّ.

ثالثاً: الصّورة الفنّية الحربيّة في العصر الأندلسيّ :

وليس بعيداً عن العصر العباسيّ يعج تاريخ العرب في العصر الأندلسيّ بالحروب والمواجهات، فاندفع الشّعراء إلى قول الشّعر الذي ينضح رونقاً وجمالاً؛ لشحن الهمم والعزائم، ومديح الملوك وقادة الجيوش، وغير ذلك، ولعل من أبرز الشّعراء الذين قالوا الشّعر الحربيّ في العصر الأندلسيّ ابن حمديس الصّقلّي، فيقول - مثلاً - وهو يذكر سرّيّة خرجت من بلاد المسلمين إلى بلاد الرّوم فضربت مغيرة (على العدو) فكسرتة، وأخذت الغنائم وانصرفت إلى أرض المسلمين، وكان خروجها في عقب غيث من زمن الشّتاء والقرّ والأرض مجلودة، يقول: ¹⁷ /الطّويل/

1- ومُسْبِلَةٌ دمعاً يَسُوغُ عذوبَةً

على أن دَمَعَ المقلتين أجاجُ

2- مرّتها صباهاً حين درّت فأرضعت

بسائطٍ من أخلاقها وفجاجُ

3- تخرّق فيها لمع برق كاتما

يشبُّ ويخبو من سناه سراجُ

4- علّت خيلنا منها جليداً فلم يشخ

بنا للعدى من عذوهنّ عجاجُ

¹⁷ ابن حمديس الصّقلّي، *الديوان*، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر - بيروت، د. ط، د. ت، ص 75 .

- 5- وكم حافرٍ في الرَّسْغِ مِنْهُ زَبَجْدٌ
كَسِيرٌ بِهِ مِمَّا عَلَاهُ زَجَاجُ
- 6- بِأَسَدٍ وَغَى كَمْ قِيلَ عُوجُوا نُصْرَتُمْ
على الموتِ مِنْ حَرْبِ العِدَاةِ فَعَاجُوا
- 7- فَلَائِمٌ إِلَّا كَلَّ رَأْسٌ كَأَنَّهُ
على الرَّمْحِ مِنْ ضَرْبِ المِهْدِ تَاجُ
- 8- وَخُمَصَانَةٌ مُنْقَادَةٌ بِذَوَائِبِ
لِسَائِقِهَا خُلْفَ الجَوَادِ لَجَاجُ*
- 9- كَأَنَّ وَرَاءَ الخَيْلِ مِنْهَا جَانِزاً
تُرْوَعُ أَخْصَارٌ لَهْنٌ دِمَاجُ
- 10- فَكَانَ لَنَا فِي الرُّومِ قَتْلٌ مُعْجَلٌ

وفينا لهم من الوشيح شجاج**

نلاحظ الصورة الفنيّة في البيت السابع والتي تتضح قوّة، ويمكن أن تعدّ من أقوى الصّور الفنيّة المستخدمة في الحروب والمعارك؛ إذ نلاحظ الطّاقة العالية لها عبر جعل (الرؤوس) مثل التيجان على الرّماح تتحرك يميناً وشمالاً وذلك لشدة ضربات هذه الرّماح، ولكثرتها وكثرة الرّؤوس التي قُطعت في المعركة مع الرّوم، إنّ لفظ (كلّ) السابق للفظ (الرأس) يطلق طاقة لفظ (الرأس) الذي جاء مفرداً، وينقله من حالة الأفراد إلى حالة الجمع (على المستوى الصّرفي)؛ فالمستوى الصّرفي هنا يتأزر مع المستوى النّحويّ (الجار والمجرور : على

* خمصانة : صافرة الحشا، ويعني بها السبّية من الروم .

** الوشيح : الرماح، شجاج : جراح .

الرّمح)؛ فالرّمح من أسلحة المعركة المهمة التي لا يستغنى عنها، والتي تعدّ من أقوى أسلحة المحاربين، ليأتي السّبب وهو التّركيب (ضرب المهند) لتغدو الصّورة مفسّرة دلاليّاً بما يدعم الطّاقة التّأثيريّة لها، فضربات السيّوف هي التي تجعل الرّؤوس كالتيجان على الرّماح، إنّ تعاوناً دلاليّاً حدث عبر إسناد لفظ (الرّمح) إلى لفظ (المهند) في إطلاق الصّورة فنياً على الصعيد النّسقي اللغوي، ليأتي اكتمال النّصوير الفنّي عبر لفظ (النّاج) في ختام هذا البيت، هذا اللفظ الذي يأتي مسائراً لمقدمة البيت (عُثم)؛ فالنّاج يُعدّ من غنائم الحرب، والصّورة هنا جاءت في إطار توافيق تامّة، فدخلت في صلب البناء الدّاخلي لهذا البيت، وأسهمت في ترابط أجزاءه (مقدمته مع خاتمته)، كما أسهمت في ربط أجزاء القصيدة أيضاً بما يخدم الغرض الشعريّ وهو التّصوير الحربيّ (تصوير الموقعة مع الرّوم) فلدينا مثلاً: الخيل في البيت الرّابع ونلاحظ الامتداد الدّلاليّ له إلى البيت الخامس (حافر) مسنداً إلى (كم) الخبرية التّكثيرية (على المستوى النّحويّ) بما يخدم إطلاق الفروسية وجعلها صفة ثابتة وشاملة لجنود جيش المسلمين كلّهم، ونلاحظ لفظ (عدوهن) أيضاً يدعم تصوير الفروسية ويتوافق مع هذا التّصوير، فالفروسية تقتضي أن يكون المحارب خيالاً، وخبيراً باستخدام السيّوف وأنواع الأسلحة الأخرى، فالنّصوير الفنّي السّابق (صورة الرّؤوس على الرّماح) تقتضي وتتطلب أن يكون حملة هذه السيّوف والرّماح خيالاً، وفرساناً متمكّنين، فصورة الخيل والعدو خلف العدو تتوافق والصّورة الفنّيّة تماماً، بل وتشحن هذه الصّورة، حتى يمكن القول إنّها تشكّل في جانب من جوانبها جانباً من جوانب الصّورة السّابقة، فمن يتمكّن من جعل الرّؤوس على الرّماح مثل التّيجان لا بدّ وأن يكون فارساً خيالاً متمرساً، فالصّورة الفنّيّة الحربيّة في جانب من جوانبها تشتمل على الفروسية فالمعنى مشتق " من النّقافة والحياة الرّوحية للجماعة البشريّة التي ينتمي إليها القائل وتدخّل فيه العقائد الموروثة وغيرها"¹⁸، وهنا النّقافة الجمعيّة لحياة المسلمين تقتضي من الفارس القوي أن يكون خيالاً، فلا

18 - عبد البديع : لظفي، التّركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللّغة الاستطيقيا)، ص 67 .

فروسية ولا فارساً مقداماً دون خبرة في ركوب الخيل، وهذه الفروسية ظهرت في أبيات سابقة في القصيدة وهذا ما يجعل الصورة الفنية الحربية هنا أداة للربط العضوي على المستوى اللغوي من جهة، وعلى مستوى التصوير الفني التأثيري من جهة أخرى، ليأتي تكرار لفظ (الخيل) في البيت التاسع (بما يخدم الربط الدلالي العضوي التأثيري) وهو جزء خفي من الصورة، وتكرار لفظ (الزّماح) في البيت العاشر (لفظ الوشيح وهو الزّماح) وهو جزء ظاهر من الصورة الفنية مسنداً إلى لفظ [(الجراح) : شجاج وهي الجراح "] وهو أيضاً متوائماً مع قطع الرؤوس فيصبح لدينا ترابط عضوي بين أجزاء النصّ الشعريّ تشكل الصورة الفنية الحربية السابقة مركزه وركنه الرئيس؛ إذ يصبح لدينا الشكل الآتي :

الزّماح / ظاهر

ب10

↓

الصورة الحربية

صورة الرؤوس

مثل التيجان على

الزّماح

↑

الوشيح / ظاهر

ب10

الخيل / خفي

ب9

→

حافر

/ خفي

ب5

خيلنا

/ خفي

ب4

+

←

فكلّ هذه الألفاظ المنتقاة تدور في فلك الصّورة الفنّية، وتدعمها تأثيرياً بما يخدم التّصوير الحربيّ وتصوير فوز المسلمين الكاسح، والدليل لفظ (خمصانة : وهي السببية الرّومية)، فالفرسان الذين يتمتعون بكل هذه الشدة لا بدّ أن يحققوا النّصر السّاحق، فلدينا هنا عنصر جديد يدور في فلك الصّورة السّابقة وهو عنصر النتيجة (وإن كان خفياً)، ولكنّه يظهر عبر لفظ الخمصانة، هذا اللفظ الذي يعدّ نتيجة (على المستوى الدلاليّ) للصّورة السّابقة التي تتضح قوّة، والذي امتدّ عبر التّصوير الفنّيّ إلى البيت الذي يليه، فيتأزّر عبر هذا الامتداد مع امتداد الصّورة الخفي الثّاني (لفظ الخيل) إلى البيت ذاته (ب9) فيصبح التّأثير الفنّيّ للصّورة ضمن هذا البيت مزدوجاً، وتصبح النتيجة (صورة الخمصانة) نتيجة للصّورة على نحو مؤكّد .

وعلى المستوى الصوتي نلاحظ التّركيز على حرف الجيم الذي اختار الشّاعر أن يجعله رويّاً لهذا النّص الشّعريّ الحربيّ بما يتلاءم وطاقتة التّصوير الفنّيّ، فهو من الحروف القوية الجزلة (كما سبقت الإشارة)، وهذا يتأزّر مع المستوى الدلاليّ (اختيار الألفاظ في فلك الصّورة الحربيّة الفنّية)، وأيضاً المستوى التركيبيّ (التّحويّ) الذي جاء دوره مباشراً ضمن تركيب الصّورة السّابقة : لفظ (كل) وإسناده إلى (رأس) .

لقد تآزرت المستويات السّابقة ضمن البناء الكليّ للصّورة الفنّية الذي أثر في بناء القصيدة عموماً؛ إذا استغله الشّاعر أداةً للرّبط العضويّ التّأثيريّ بين أجزاء النّص التي تشكّل الصّورة الفنّية السّابقة جزءاً محورياً منه .

وكما في العصر العباسي نلاحظ لجوء بعض شعراء الأندلس إلى ألفاظ الطّبيعة لبناء صورهم الحربيّة، ومما ساعدهم في ذلك جمال الطّبيعة الأندلسيّة، فلبّجوا إليها؛ إذ حرّك جمال الطّبيعة الأندلسيّة مشاعر الشّعراء الأندلسيين،

فمضوا يمتدحون غاباتها وأنهاها وحقولها الخصبة¹⁹ ، واستعانوا بمناظرها الجميلة في رسم صورهم الفنيّة على اختلاف أنواعها، ومن الشعراء الذين أجادوا رسم صورة فنيّة حربيّة بالاتكال على ألفاظ الطبيعة في العصر الأندلسي يبرز ابن دراج القسطلي، الذي رسم صور فنيّة حربيّة تنضح قوّة في إطار المديح، ومن ذلك مديحه للمنصور وما فعله بـ (بَنْبَلَوْتَه) عاصمة مملكة البشكنس (أو مملكة نبرة) وهي الآن عاصمة لهذه المقاطعة من مقاطعات (إسبانيا)، يقول :

20 /البسيط/

1- وقد توجّس من يُمنالك بارقةً

في عارضٍ لا يفوت الطيّز من برده

2- جيشاً إذا أدّمت الأرض تعدّله

بخلّم أروع راسي الخلم منّته

3- كالبحر تنسجه ريح الصبا حُبكاً

إذا ترّفرق في الماذي من زرده

4- بحر سفائنه غرّ مسومةً

والبيض والبيض والزايات من زرده

5- كتائباً تزكّت عبّاد ملّته

لا تعرف السبّ في الأيام من أحده

6- إن ضاق عن مرها رخب الفضاء فقد

¹⁹ ينظر بالنثيا: انخل، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية - مصر، د.ط، د.ت، ص 47 .

²⁰ ابن دراج القسطلي، الديوان، تحقيق: د. محمود علي مكي، منشورات المكتب الإسلامي - دمشق، ط1، 1381 هـ - 1961م، ص149.

نَفَذَتْ مِنْ قَلْبِهِ فِيهَا إِلَى كَبِدِهِ

7- فَتَّتْ مِنْهَا قَوَاصِي (بِتَبْلُوتِهِ)

بِالْهَدْمِ وَالنَّارِ فَتًّا فَتًّا فِي عَضُدِهِ

8- سَمَا لَهُمْ رَهْجُ (المنصور) فَانْقَلَبُوا

نَحْلًا جَلَاهُ دُخَانُ النَّارِ عَنْ شُهُدِهِ

نلاحظ الصّورة في البيت الثالث (كالبحر....)، ونلاحظ ركيزة الصّورة الرئيسيّة، هي لفظ من ألفاظ الطّبيعة (البحر) وهو هنا المشبه به؛ إذ شبه الجيش بالبحر الذي تتسجّه ربح الصّبا؛ فألفاظ الطّبيعة ضمن الصّورة الفنّية الحربيّة لا تقتصر على البحر، إنّما تدخل فيها أيضاً الرّيح، فأنشأ الشّاعر جسراً دلاليّاً بالاتّكال على حقل دلاليّ واحد (حقل ألفاظ الطّبيعة) لإطلاق طاقة الصّورة هنا، وهذا الجسر بين لفظ المشبه به (البحر) ولفظ (الريح) هذان اللفظان المترابطان في عالم الطّبيعة؛ فالريح لها دورٌ في تحريك السّفن التي تسير في البحار، فهذان اللفظان يرتبطان ارتباطاً عضويّاً مباشراً (حقل دلاليّ واحد)، كما يرتبطان ارتباطاً منطقيّاً (الريح تحرّك سفن البحر)، وهذان الارتباطان يخلقان وحدة تأثيريّة بين هذين اللفظين فتواجههما على نسق واحد، وجعل الأول جزءاً مباشراً من الصّورة الفنّية (أحد طرفيهما الرئيسيّين) يطلق طاقة الصّورة تأثيريّاً، إنّ التحام أجزاء النّظم هو جزء من تكوين شخصيّة القصيدة التي يشكّل التّأثير والإقناع سبباً لها²¹، هذا التّأثير الذي يبلغ الأوج بالاتّكال على أسلوب التّكرار للفظ الذي جاء فيه موضع المشبه به إنّما من شأنه أن يرفع طاقة التّصوير ويبلغ بها الأوج، فما هو يشرح عن هذا البحر متابعاً في تفصيل الصّورة التي رسمها لمدّ الأثر العالي لها، فما هو يجعل زيد هذا البحر من البيض والزّيات، واستحضار

²¹ ينظر فيدوح : عبد القادر، الجماليّة في الفكر العربيّ - دراسة -، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د . ط ،

1999م، ص 47 .

هذه الألفاظ إنما من شأنه شحن الصورة الفنيّة أكثر فأكثر على مستوى السّياق اللغوي سياق الإغلاء من شأن هذا الجيش وجبروته، وتكرار لفظ البيض وعلى نسق واحد، وعلى نحو مُتتابع إنما يتوافق والحالة التكرارية العامة هنا؛ فلفظ البحر يحمل في تضاعيفه تكرار عبر مياحه التي لا تتضب، والتي تتجدد على نحو مستمر بفعل قوى الطبيعة (الأمطار) وتكرار (البيض) بوصفه لفظاً من ألفاظ الحرب إنّه يوازي التكرار الضمني في لفظ [(البحر): على مستوى ألفاظ الطبيعة]، فكأنّ توازناً دلاليّاً تأثيرياً حدث، هذا التوازن من شأنه إرساء الأثر الفنّي وتثبيتته عند المتلقي .

لقد نجح الشّاعر على المستوى الدلاليّ وعلى المستوى التركيبي في شحن الصورة تأثيرياً، هذا الشّحن الذي يدخل ضمنه العامل الصوتي (على المستوى الصوتي)، هذا العامل الذي يُعدّ حرف الهاء الهادئ - الذي تكرر، وربّما وصل تكراره هنا إلى درجة التّراكم - محوره، إنّ " تراكم أصوات معينة أكثر من غيره في البيت أو المقطوعة أو في القصيدة يعطي دلالة معينة"²²، ولعل هذا الحرف الهادئ جاء ليتناسب والهدوء النّفسيّ الذي تبعثه ألفاظ الطبيعة، فالبحر يبعث السّكينة في النّفس إلى جانب الريح التي تعدّ هي الأخرى من العوامل المؤثّرة في النّفس، لقد أجاد الشّاعر اختيار الألفاظ وشحنها دلاليّاً وصوتياً ليبلغ بالصّورة الفنيّة الحربيّة هنا أعلى درجات التّأثير .

وخير مَنْ صوّر المعارك الحربيّة ووصفها، ووصف الأساطيل الحربيّة، وتغنّى بها وبقوتها، وبقدرتها على هزيمة الأعداء ابن هانئ الأندلسي، فها هو يمدح المُعزّ بالله ويصف أسطوله الحربيّ وقدرته في المعارك، هذه القدرة التي دفعت بالروم إلى إرسال الرّسل إليه لطلب الصّلح، وذلك لتحاشي قدرة هذا الأسطول الذي شاع تفوّقه على أسطول الروم، يقول²³ : / الطويل /

²² الطالب: عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري: دراسة في تحليل النصوص الأدبية الشعرية، منشورات

اتحاد الكتّاب العرب - دمشق، د. ط، 2000، ص 49 .

²³ ابن هانئ الأندلسي، النيوان، دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت، د. ط، 1400 هـ - 1980، ص 98 .

- 1- لك البرّ والبحرُ العظيمُ عبابُهُ
فسيانِ أغمارِ تخاضٍ وبيدُ
- 2- أمّا والجواري المنشآتِ التي سرتُ
لقد ظاهرتهُها عُدَّةٌ وعديدُ *
- 3- قبابٌ كما تُرجى القبابُ على المَها
ولكنّ مَنْ ضَمَّتْ عليه أسودُ
- 4- والله ممّا لا يرونَ كتائبُ
مُسؤمَةٌ تحُدو بها وجنودُ
- 5- أطاعَ لها أنّ الملائكَ خلفها
كما وقفتْ خلفَ الصُّفوفِ ردودُ
- 6- وأنّ الرِّياحَ الذّارياتِ كتائبُ
وأنّ النُّجومَ الطّالعاتِ سُعودُ
- 7- وما راعَ ملكُ الرُّومِ إلّا اطلّاعُها
تُنشُرُ أعلامَ لها وبُودُ **
- 8- مواخرُ في طامي العبابِ كأنَّهُ
لعزيمكَ بأسٌ أو لكفّكَ جُودُ
- 9- من الرّاسياتِ الشُّمّ لولا انتقالها
فمنها قنّانٌ شُمخٌ ورُيودُ

* الجواري : السفن .

** بنود : مفردها بند : العلم الكبير .

- 10- مِّنَ الطَّيْرِ إِلَّا أَتَهُنَّ جَوَارِحُ
فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النُّفُوسَ مَصِيدُ
- 11- مِّنَ الْقَادِحَاتِ النَّارُ تَضْرُمُ لِلطَّلَى
فَلَيْسَ لَهَا يَوْمَ اللِّقَاءِ حُمُودُ
- 12- إِذَا زَفَرَتْ غَيْظاً تَرَأَقَتْ بِمَارِجٍ
كَمَا شُبَّ فِي نَارِ الْجَحِيمِ وَقُودُ***
- 13- فَأَنْفَاسُهُنَّ الْحَامِيَاتُ صَوَاعِقُ
وَأَفْـوَاهُهُنَّ الزَّافِرَاتُ حَدِيدُ
- 14- لَهَا شُعْلٌ فَوْقَ الْغِمَارِ كَأَنَّهَا
بِمَاءٍ تَلَقَّتْهَا مَلَاجِيفُ سُودُ
- 15- تُعَانِقُ مَوْجَ الْبَحْرِ حَتَّى كَأَنَّه
سَالِيطٌ لَهَا فِيهِ الذُّبَالُ عَتِيدُ****

نلاحظ في البيت (12) صورة حربية غاية في القوّة في أثناء وصفه لأسطول (المعز)؛ إذ يستخدم التشبيه التمثيلي، إنّه يشبه صورة غضب السفن بصورة نيران الجحيم، مستخدماً صورة الطرف الأول لها (استعارة مكنية : إذ شبهها بالإنسان تاركاً الزفير من لوازم المشبه به)، ولعل لفظ اللازم كان من عوامل إطلاق طاقة الصّورة فالزفير يكون ساخناً والسخونة تتلاءم وحالة الغضب عموماً، وهنا الزفير يتلاءم والسّياق التّصي؛ سياق تصوير غضب السفن ليأتي الطرف الثاني من الصّورة وهو طرف ينضح قوّة عبر لفظ (الجحيم)

*** مارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد .

**** السليط : الزيت، الذّبَال : القتيلة، عتيد : مُهيأ .

مُضافاً إلى لفظ (نار)؛ فلفظ (النّار) من الألفاظ القويّة التي تحيل على الحرارة العالية، وهذه الحرارة أُسندت دلاليّاً إلى حرارة أكبر وأقوى وهي حرارة الجحيم بكلّ قسوته، فالجحيم يكون ملتهباً، إنّه يذيب العظام وكلّ شيء في الإنسان، وناره أقوى النيران وأكثرها حرارة، وإضافة هنا أطلقت لفظ (النّار)، وأنزلت في نفس القارئ الرّهبة والخوف، فعلى المستوى الدلاليّ لفظ (النّار) يطلق الطّاقة الدلاليّة لتبلغ الذروة والتّصوير الحربيّ هنا يبلغ الذّروة عبر هذا اللفظ (لفظ : الجحيم) ليتآزر هذا اللفظ دلاليّاً وتأثيرياً مع لفظ (حديد) في البيت الذي يليه، فهذا اللفظ يشحن الصّورة الحربيّة السّابقة، عبر الارتباط الدلاليّ بأحد طرفيها (الجحيم)، فالجحيم ناره قاسية تذيب كلّ شيء، والحديد أحد المعادن الصلبة القاسية، وعندما تزرّف السفن حديداً فهذه الصّورة برمتها تطلق العنان للطّاقة التّأثيريّة، بما يحمل المتلقّي على التّفاعل الكامل، وعبر الارتباط بين لفظي (حديد - جحيم) يتشكل جسر دلاليّ تأثيريّ بين الصورتين، فيصبح لدينا الشكل الآتي :

صورة الغضب ← صورة الجحيم ← نار حديد → صورة السفن بالإنسان الذي يزرّف حديداً

صورة 1 ← ارتباط دلاليّ تأثيريّ → صورة 2

إنّ الارتباط بين الصّورتين يقود إلى شحن كلّ منهما، فتصبح كل صورة معطياً ومتلقياً في الوقت ذاته بما يدعم الاتجاه التّصويريّ الحربيّ العام هنا، الذي يصوّر قوّة هذه السفن، فتزداد الطّاقة التّأثيريّة، لتُنزل الرّعب في قلب المتلقّي عند تخيل كلّ هذه القوّة التي تتمتع بها هذه السفن، وقدرتها العالية على الفتك عبر تخيل نار الجحيم التي تفتك بالإنسان بسرعة كبيرة، وهذا التّخيل الذي يتحرّك عبر الارتباط مع لفظ (دماء) في البيت / 14 /؛ فالدماء تسيل من القدرة العالية للفتك، والتي تتمتع بها هذه السفن، هذه القدرة التي تشبه قدرة الجحيم على الفتك والتّدوير .

لقد تآزرت العناصر اللغوية السّابقة على المستوى الدلاليّ والتّركيبي بالتّعاون مع المستوى الصّوتيّ (حرف الجيم الذي ينضح قوّة + حرف الدالّ :

دماء) بما يضمن الإطلاق التّصويريّ الحربيّ إلى أعلى الدّرجات التّأثيريّة، فامتازت الصّورة الحربيّة هنا برونق إبداعيّ عالٍ، انعكس على فنّيّة النّصّ عموماً .

وبالانتقال إلى جانب الحماسة، فإنّ من أشهر القصائد الحماسيّة في العصر الأندلسيّ، والتي غدت مثلاً على الشّجاعة، القصيدة التي قالها المعتمد بن عباد عقب انهيار أركان ملكه، ومقتل ولديه (الراضي) و (المعتد)²⁴ إثر غدر المرابطين له، ومهاجمتهم لإشبيليا وإحاطتهم لقصره، يقول المعتمد²⁵ : / مجزوء الكامل /

1- لَمَّا تَمَاسَكَتِ الدُّمُوعُ	وَتَدَبَّهَ الْقَلْبُ الصَّادِعُ
2- قَالُوا الْخُضُوعُ سِيَاسَةٌ	قَلْبِي دُونَكَ لَهُمْ خُضُوعٌ
3- وَأَلَذُّ مِنْ طَعْمِ الْخُضُوعِ	عِ عَلَى فَمِي السُّمُّ النَّقِيعُ
4- إِنْ يَسْأَلُ الْقَوْمُ الْعِدَا	مُلْكِي وَتُسَلِّمُنِي الْجُمُوعُ
5- فَالْقَلْبُ بَيْنَ ضُلُوعِهِ	لَمْ تُسَلِّمِ الْقَلْبَ الضُّلُوعُ
6- لَمْ أَسْتَلِبْ شَرَفَ الطَّبَا	عِ أَيْسَلِبُ الشَّرْفَ الرَّفِيعُ
7- قَدْ رُمْتُ يَوْمَ نِزَالِهِمْ	أَلَّا تُحَصَّنَنِي السُّدُوعُ

نلاحظ افتتاح الأبيات بلفظ (الدموع) مسنداً إلى لفظ (القلب) في الشّطر الثّاني فأطلق الشّاعر بذلك مشاعر حزينة ومشبعة بالحزن من المطلع، فلفظ (الدموع) جاء بصيغة الجمع (على المستوى الصّرفيّ)، وجاء مسنداً دلاليّاً إلى القلب الذي هو خزان المشاعر الإنسانيّة، فكأنّ الدموع (والتي تمثّل ذروة الحزن)

²⁴ الدّقاق: عمر، ملامح الشعر الأندلسي، منشورات جامعة حلب - كلية الآداب، ط 3، 1978، ص 171 .

²⁵ المعتمد بن عباد، الديوان، تحقيق: أحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجيد، المطبعة الأميريّة - القاهرة، د . ط ،

1951، ص 88 .

نابعة من القلب، لتكون طاقتها (المطلقة أصلاً عبر صيغة الجمع) أقوى، لتأتي الصّورة في البيت الثّاني عندما شبّه الشّاعر الخضوع بالسياسة، والسياسة هي عبارة عن استراتيجية في السلوك، أما الخضوع، فهو استسلام دون شروط ودون سياسة، وبهذا التشبيه يحدث إطلاق للشحن الشعوري، إنّ الشّاعر يشحن الهمم عبر تشبيه الخضوع بالسياسة، وعبر تصدّيه لمطالبة بعضهم له بالخضوع للأعداء، ولفظ (الخضوع) بذاته يمثّل ذروة الشحن العاطفي؛ فهو يحيل على معاني الذل والقبول بالذل²⁶، ولعلّ تكرار اللفظ في الشطر الثّاني يمنحه طاقة أقوى على المستوى الدّلالي، وهذه الطّاقة تجعله محور التّأثير في الصّورة الفنّية الحربيّة، فنكرار لفظ طرفها الأوّل الذي يحيل على معاني الذلّ يسهم في منحها طاقة أعلى تحيل على مزيد من الشّحن التّأثيريّ التّفسيّ عبر شحن الهمم في مواجهة الذلّ، هذا الذلّ الذي بدا مضاعفاً عبر التكرار الثّالث أيضاً الذي ورد في البيت الثّالث (من طعم الخضوع) مسنداً إلى لفظ (السّم)، فامتدت الصّورة الفنّية الحربيّة بطاقتها التّأثيريّة العالية إلى البيت الثّالث عبر التكرار من جهة وعبر الشّحن التّأثيريّ من جهة ثانية (السّم) .

إنّ الصّورة الفنّية الحربيّة هنا جاءت مشبعة بالطّاقة التّأثيريّة عبر الإسناد إلى لفظ (السّم) من خلال امتدادها إلى البيت الثّالث (عبر التكرار الثّلاثيّ)، ليأتي لفظ (نزال) في البيت السّابع داعماً للصّورة السّابقة، ومتوافقاً معها في الشّحن التّأثيريّ ولا سيّما عبر أسلوب التّفني (ألا تحصّني الدّرع)، فنفي ارتداء الدّرع يظهر جانباً من البطولة، وهذا الجانب يسهم في مزيد من الحثّ على مواجهة الأعداء، وعدم الخوف منهم، وعدم الخضوع، وإعداد العدة لمواجهتهم، فالصّورة الحربيّة هنا صورة تفرّيعيّة شاحنة على المستوى التّأثيريّ، ولعلّ حرف الضاد (على المستوى الصّوتيّ) يتعاون مع الشّحن الدّلاليّ التّأثيريّ؛ فصوت الضاد يوحى " بالصّلابة والشّدة والدّفء كأحاسيس لمسيّة، وبالفاخامة والشّهامة

²⁶ اللسان، مادة خضع : 1 / 1107 .

والرّجولة والتّخوة كمشاعر إنسانيّة²⁷، فاختيار لفظ الخضوع متناسب ومقام الصّورة الحربيّة هنا (مقام التّقريع والحثّ على مواجهة العدو) بما يحتوي عليه من حماسة مُنضمّنة في معانيه (معاني الدّل: على المستوى المعجمي)، وأحاسيس بالشّهامة والرّجولة ضمن المستوى الصّوتيّ (مختزنة في حرف الضاد على وجه الدّقة)، فاختيار هذا اللفظ ليكون أحد طرفي الصّورة كان موفقاً من قبل الشّاعر .

²⁷ عباس : حسن، خصائص الحروف العربيّة ومعانيها - دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط، 1998 .

خاتمة:

بعد الدراسة التحليلية السابقة، يمكن الوصول إلى التّنتائج الآتية:

- دخلت الصّورة الفنّية الحربيّة أشعار العباسيين والأندلسيين على السّواء، وعلى تنوع أغراضهم الشّعريّة من مديح، ووصف،
- شابته الصّورة الفنّية الحربيّة في أشعار الأندلسيين، الصّورة الفنّية الحربيّة في أشعار العباسيين من ناحية البناء، والتّنوع، والغنى، والأثر الفنّي، ودخول الأغراض الشّعريّة المتنوّعة.
- لم تقتصر الصّورة الفنّية الحربيّة على نوع واحد بل تعددت أنواعها بين التّشبيه والاستعارة، والتّشبيه التمثيلي
- امتازت الصّورة الفنّية في موضوع الحرب بطاقة تأثيريّة عالية، تضاهي طاقة الصّورة الفنّية في الموضوعات الأخرى .
- دخلت الصّورة الفنّية الحربيّة في صميم البناء الدّاخليّ للقصيدة الحربيّة في العصر العباسيّ والعصر الأندلسيّ، فأسهمت في إغناء فنّيّة النّصّ الشّعريّ من خلال ما تضيفه من رونق جماليّ من جهة، كما أسهمت في زيادة التّماسك النّصيّ؛ إذ أدّت دوراً في تقوية الرّوابط بين العناصر اللغويّة ضمن البناء الشّعريّ الكلي، وذلك على مستوى اللغة العميقة من جهة أخرى .

المصادر والمراجع:

- 1- ابن حمديس الصقلي، *الديوان*، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر - بيروت، د.ط، د.ت.
- 2- ابن دراج القسطلي، *الديوان*، تحقيق: د. محمود علي مكي، منشورات المكتب الإسلامي - دمشق، ط1، 1381 هـ - 1961م.
- 3- ابن رشيق القيرواني، *العمدة*، تحقيق: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، مطبعة السعادة - مصر، ط 1، 1325 هـ - 1907 م.
- 4- ابن منظور، *لسان العرب*، تحقيق: د. يوسف البقاعي، إبراهيم شمس الدين، نضال علي، مؤسسة الأعلمي - بيروت، ط 1، 1426 هـ، 2005م.
- 5- ابن هانئ الأندلسي، *الديوان*، دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت، د . ط ، 1400 هـ - 1980 .
- 6- أبو تمام، *الديوان*، تحقيق: محمد عبده عزّام، شرح: الخطيب التبريزي، دار المعارف - القاهرة، ط5 .
- 7- أبو فراس الحمداني، *الديوان*، شرح: د. خليل الدويهي، دار الكتاب العربي - بيروت، ط 2، 1414 هـ - 1994 م.
- 8- بالنثيا: انخل، *تاريخ الفكر الأندلسي*، ترجمة: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية - مصر، د.ط، د.ت.
- 9- عبد اللطيف: محمد، *الجملة في الشعر العربي*، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط 1، 1410 هـ - 1990 م.
- 10- الدقاق : عمر، *ملاحح الشعر الأندلسي*، منشورات جامعة حلب - كلية الآداب، ط 3 ، 1978 .

- 10 - الطالب: عمر محمد، عزف على وتر النص الشعري: دراسة في تحليل النصوص الأدبية الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق، د. ط، 2000 .
- 11 - عباس : حسن، خصائص الحروف العربية ومعانيها - دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د. ط، 1998 .
- 12 - عبد البديع : لطفی، التّركيب اللغوي للأدب (بحث في فلسفة اللغة الاستطيقيا)، دار المریخ - الرياض، د. ط، 1409 هـ - 1989 م .
- 13 - علي: أسعد، علم المعاني ومقتضى الحال، منشورات جامعة دمشق، ط 1، 1408 - 1409 هـ، 1987 - 1988 م.
- 14 - فيدوح : عبد القادر، الجمالية في الفكر العربي - دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د . ط ، 1999م .
- 15 - كوين: جون، بناء لغة الشّعر، ترجمة: د. أحمد درويش، الهيئة المصرية العامة لقُصُور الثقافة - القاهرة، د. ط، 1990 .
- 16 - المتنبّي، الديوان، تحقيق : مصطفى السقا، إبراهيم الأنباري، عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر - بيروت، د . ط، 1423 هـ - 2003 م.
- 17 - المحاسني : زكي، شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، دار المعارف - مصر، د . ط، 1961.
- 18 - المعتمد بن عباد، الديوان، تحقيق أحمد أحمد بدوي، حامد عبد المجيد، المطبعة الأميرية - القاهرة، د . ط ، 1951 .
- 19 - مفتاح: محمد، تحليل الخطاب الشعريّ (استراتيجية الفناص)، المركز الثقافي العربي، ط 1 : 1985 - ط 2 : 1986 - ط 3 : 1992 .