

جامعة الأزهر

كلية الدراسات الإسلامية والعربية

للبنين بالشرقية

تصية (المسلمون) لأمود حسن إسماعيل
دراسة بلاغية تحليلية

إعداد

د/ عبد العزيز أبو العزم عبد المقصود سليم

مدرس البلاغة والنقد

في كلية الدراسات الإسلامية والعربية

(بنين) بالديدامون (شرقية)

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، محمد -ﷺ- المبلغ عن ربه أبلغ بيان
 "بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ*" (الشعراء: ١٩٥) وعلى آله، و صحبه نجوم البيان، والهدى في سماوات الأمة إلى يوم
 الفصل، و بعد:

فإن شعر العرب هو ديوان معارفهم، و حصن مناقبهم، من ثم كانت دراسته، و تحليل جوانب بلاغته،
 و مذاهبهم في بناء مفرداته، و جملة، و مقاطعه، و طرائقهم في التخيل، و التصوير، و غيره واجباً دينياً على من
 يمتلك أدواته، فحسن ذلك من الإيوان، لأنه " لا يكون حسن إيمان علماً، و التزاماً، إلا من حسن علم، و فقه
 بيان القرآن، و لن يكون حسن علم، و فقه بيان القرآن الكريم إلا من حسن قراءة الشعر العربي قراءة عربية
 ماجدة، لا قراءة أعجمية". (١)

لهذا المعنى، و ذلك الهدف، تولدت في نفسى فكرة معالجة جوانب البلاغة في هذه القصيدة، و قد دفعتنى
 إلى ذلك دوافع، كان من أهمها:

١- أن فكرتها تصور شعوراً صادقاً بهموم العرب و المسلمين، خاصة عقب حرب فلسطين سنة ١٩٤٨م
 و تفرق كلمتهم بعدها.

٢- أن بناءها- شكلاً و مضموناً- قد نسج نسجاً محكماً، فمن حيث الشكل تراه قد اعتمد أسلوب الاستفهام
 في مطلعها، و خاتمتها، كما صيغت في أربعة مقاطع، ختم كل منها بأسلوب استفهام يلائم مضمون
 المقطع، و يمهّد للندى يليه، فيما يعرف بلاغياً ب (رد الخاتمة على المطلع).

و من حيث المضمون ترى في طياتها خيطاً نفسياً يوثق الصلة بين مقاطعها، من مطلعها إلى ختامها،
 يساعده خيال و ثاب لشاعر تمكن من أدوات الفنية، و التعبيرية، و ظف فيها مفردات اللغة، و أدوات الربط،
 و أساليب البلاغة، و صور البيان ببراعة فنية، و دقة في التعبير، و جدة في التصوير، فكان موفقاً- إلى حد كبير-

في تصوير وعيه بهموم أمته، متحسرا على واقعها، مستنفرا شعوبها للخروج من كبوتهم بمحاربة الفساد، والعمل الجاد المثمر.

٣-: أن القصيدة لم يتعرض لها الدارسون بدراسة تبرز جوانب البلاغة فيها- على الرغم من غزارتها- وأثرها في طبيعة التصوير لدى الشاعر، و ملائمة ذلك للسياق، والمقام، ودورها في تشكيل معانيها الفرعية، وأدوات الربط، ودورها في تناسب المعاني، وإحكام النسج، إلى غير ذلك من وجوه البلاغة..، وربما يرجع ذلك إلى أن القصيدة لم ترد ضمن الأعمال الكاملة للشاعر^(١)

إلا أن هناك بحثا موجزا للدكتور/ عبد الرحيم محمد الهبيل، معنونا بـ (قراءة نقدية في قصيدة (المسلمون) للشاعر محمود حسن إسماعيل) لم يتعرض للجوانب البلاغية فيها، وانصب على شكل القصيدة في بنائها على مقاطع أربعة، بين كل منها لازمة فنية بأسلوب الاستفهام الإنكاري، وأشار إلى ظاهرة التكرار، وإلى اعتماد الشاعر في القصيدة على عنصر الزمن، ليرز التضاد بين الماضي والحاضر، مما يخدم هدف بحثه،^(٢) وهذا البحث- على أهميته- لا يهدف إلى ما قصدت إليه من بيان وجوه البلاغة، وأثرها في تشكيل معاني القصيدة، وطريقة التصوير فيها، والتي تجلت في دراستي لها في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، المقدمة: وقد عرضت فيها هدف الدراسة، والملاحظات التي لفتت انتباهي لدراسة جوانب البلاغة في القصيدة، أما التمهيد: فخصصته للحديث عن حياة محمود حسن إسماعيل، ومكانته الأدبية، وأثر بيئة القرية في تكوين ملامح فكره، وشاعريته، ونتاجه الشعري، ومناسبة القصيدة.

المبحث الأول: وتناولت فيه البناء الفني للقصيدة من حيث الشكل، ومن حيث المضمون، أما الشكل فقد صيغت في أربعة مقاطع، متبوع كل منها بأسلوب استفهام، أولهما يستشف منه التحسر، وثانيهما يستشف منه التعجب، والقصيدة ترد خاتمتها على مطلعها من خلال أسلوب الاستفهام في المطلع والخاتمة، وكذلك بنيت مقاطعها الأربعة على هذا النسق، أما المضمون فهو يعالج وصفا لحال العرب، والمسلمين بعد حرب

١ - نشرت القصيدة مفردة في مجلة (المسلمون) في عددها الأول- سبتمبر - ١٩٥٢م

٢ - مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية- عدد ١/ ١٨٩- ٢١٤ المجلد العشرين- يناير ٢٠١٤م.

١٩٤٨م والمستعمري يسومهم ألوانا من العذاب، وهم لا يقوون على رد عدوانه، فمضمونها التحسر على ما وصلوا إليه، و التعجب من ثباتهم على تلك الحال.

المبحث الثاني: ويعالج جوانب البلاغة في المقطع الأول من القصيدة، و كان تحت عنوان: وصف حال المسلمين بين التخبط، و الضياع. المبحث الثالث: ويعالج جوانب البلاغة في المقطع الثاني من القصيدة، و جاء تحت عنوان: التعجب من حال المسلمين، و في يمينهم القرآن الكريم. المبحث الرابع: ويعالج جوانب البلاغة في المقطع الثالث من القصيدة، و جاء تحت عنوان: موقف الشاعر من حال أمته. المبحث الخامس: و يعالج جوانب البلاغة في المقطع الرابع من القصيدة، و جاء تحت عنوان: بين الدعوة إلى محاربة الفساد، و العمل المثمر. الخاتمة: و ضمنتها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

التمهيد

التعريف بالشاعر، ومكانته الأدبية

هو: محمود حسن إسماعيل، شاعر مطبوع، متمكن ولد في ٢/٧/١٩١٠م في قرية النخيلة- أبو تيج- أسيوط- القابعة على ضفة النيل في صعيد مصر، من أسرة فقيرة، كانت تعاني قسوة العيش، تلقى تعليمه في بلده إلى أن انتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية دار العلوم، ويتخرج فيها عام ١٩٣٧م وفي دار العلوم تفتحت مواهبه، وصدر ديوانه الأول (أغانى الكوخ) الذى تغنى فيه بمصر، نهرا وحقلا، وإنسانا، وعمل بالإذاعة المصرية منذ تخرجه، وقضى زهرة عمره، وأنضج سنوات حياته في مراقبة البرامج الدينية بها، واختير عضوا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للفنون، والآداب.

وفي أواخر حياته استشعر أنه لم ينل التكريم اللائق بموهبته الشعرية، ومكانته الأدبية، فسافر إلى دولة الكويت العربية، وعمل خبيرا للغة العربية بمركز بحوث المناهج بوزارة التربية والتعليم، التي ظل بها إلى أن توفي في سنة ١٩٧٧م عن عمر يناهز السبعين عاما^(١)

أثر القرية في حياته، وفي تكوين شاعريته:

وقد تركت نشأته بين أحضان الطبيعة، والنيل أثرا كبيرا في تعليمه، وفي تكوين شخصيته، فنراه يحيا بين الطبيعة يأسى لكدح الفلاحين البؤساء، فيقول:

"نشأت في قرية صغيرة في أعماق الصعيد اسمها (النخيلة) ولها من اسمها نصيب، فيكثر فيها النخيل، والبساتين المطلة على حافة نهر النيل من الجانب الغربي، ولم أولد في بيت علم، ولم أواجه في طفولتي مكتبة تشكل ثقافة مبكرة تعين على أي معرفة، وأول ما سمعت من اللغة العربية لغة القرآن، وقد حفظته في سن التاسعة، وأول ما سمعت من الشعر الأنغام الجنازمية التي كان يتصايح بها المنشدون أمام النعوش، و كنت أضيّق بها، وأفزع منها، ولهذا هربت إلى معيشة كاملة في الحقل، حيث سمعت من أنغام الطبيعة لغة الطيور التي كانت أول إيقاع موسيقي لم تتدخل فيه صنعة الإنسان، يحرك نفسي إلى الإصغاء لعالم الطبيعة، بكل ما

١ - يراجع: محمود حسن إسماعيل - سلوان محمود وعزت سعد الدين - ص - ٢٠ والتصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل - د/ مصطفى

فيه، حتى الجدوع الصامتة، والليل الأخرس، والوجوه المستعبدة البكماء التي تتحرك حولي تحت وطأة القهر، والرق، والحرمان، والطمأنينة الزائفة، وبؤس العيش، وذلك في العشرينات الأولى من هذا القرن، ولم أكن في معظم الوقت مع أهلي في " الكوخ " بل كنت أعيش في " الغيط " على مشارف نهر النيل جنوب (أبوتيج) وقد طال مقامي كجزء من الطبيعة، أبذر الحب، وأتابع البذرة منذ غرستها حتى الحصاد، ولا أزال أذكر الغناء البشري الذائب من حناجر الكادحين في مواسم الزرع، والحصاد، وكانت كل هذه العوالم أشبه بمرجل انصهرت في داخله كل العناصر الترابية التي انفصلت عنها بإضاءة الشعر، عندما بدأت أتففس به عقب فراقي لعالم القرية، والطبيعة، إلى عالم المدينة" (١)

كما كان لحياة القرية، ومغانيها، دور كبير في إثراء موهبته الشعرية، وتأملاته الطويلة في الفوارق بين طبقات المجتمع، يحدثنا عنها فيقول:

" ولم تترك طفولتي في الصعيد بصمات علي حياتي كشاعر فحسب، بل كانت هي السر الذي اندلعت منه حياتي الشعرية، فهي لم تكن طفولة فقط، بل كانت امتداداً منذ مولدي بالقرية إلى أن نزلت المدينة، وقهرني فن الشعر على التفجر قبل انتهاء مدة الدراسة العليا، بصدور ديواني الأول (أغاني الكوخ) ذلك أي عشت القرية بروحي، وجسدي متوغلاً في دخانها، و تراها، وفي جميع أجزائها، ورأيت الإنسان فيها أذل من سائمته، كما يقودها يقاد، وكما يطعمها يطعم، ورأيت المجتمع كله يتعاور على أعتاب حفنة من السادة، ولا أستطيع تفسير شحنة العذاب، والقلق، والرفض التي كنت أحملها كما فسرتها (أنغام الكوخ) و(هكذا أغني) و(أين المفر) و سائر الدواوين، والأشعار التي نشرت بعد ذلك، وكان ديواني الأول (أغاني الكوخ) يمثل إحساساً بالرفض، لعالم القرية الذي يخيم عليه الرق، والمسكنة، والتجبر، والمغايرة الشنيعة بين إنسان، وآخر، في كل شيء، والتناقض بين طرفي الإنسان: إنسان في الهلاك من الذل، والحرمان، والآخر يكاد يهلك من البطنة، والترف، والاستعلاء الجائر، ومن خلال هذا المناخ تولدت أحاسيسي - الأولى نحو فلسفة الوجود، وموقفي الملتزم بالطبيعة بفلسفتي الخاصة، ترفض هذه الفلسفة أول ما ترفض رق الوجود، والمسافات المضروبة بين الناس بدون عدل، وتقصد الحرية التي لا تشكل قيداً علي نفسها" (٢)

١ - يراجع: محمود حسن إسماعيل - سلوان محمود وعزت سعد الدين ص ٢٠

٢ - محمود حسن إسماعيل - سلوان محمود وعزت سعد الدين ص ٢٢

نتاجه الشعري:

ظلت قيثارة الشاعر تتغنى بالريف مصورة حياة فلاحيه، تبرز معاناتهم وتعالج مآسيهم، كما تبرز قضايا الأمة الإسلامية، وتصور فظائع ما ر ضخ المسلمون تحته من نيران ظلم المستعمر، والإقطاع، وأذنا بهما، ثم طبع شعره- تدريجيا- بالطابع الإسلامى، إلى أن بدت عليه النزعة الصوفية أخيرا، وتمثل نتاجه الشعري في أربعة عشر ديواناً، "و بعض القصائد المتفرقة في بعض الدوريات، والمجلات جمع بعضها معنوياً بـ (قصائد مجهولة)"^(١).

ودواوينه هي: ١- (أغاني الكوخ) ١٩٣٤م. ٢- (هكذا أغنى) ١٩٣٧م. ٣- (أين المفر؟) ١٩٤٨م. ٤- (نار وأصفاد) ١٩٥٩م. ٥- (قاب قوسين) ١٩٦٤م. ٦- (لأبْد) ١٩٦٦م. ٧- (التائهون) ١٩٦٨م. ٨- (هدير البرزخ) ١٩٦٩م. ٩- (صلاة ورفض) ١٩٧٠م. ١٠- (نهر الحقيقة) ١٩٧٢م. ١١- (رياح المغيب). ١٢- (السلام الذى أعرف). وقد صدر له ديوانان بعد وفاته، هما: ١٣- (موسيقى من السر- ١٩٧٨م. ١٤- (صوت من الله) ١٩٨٠م.

هذا، وقد طبع نتاجه كله معنوياً بـ (الأعمال الكاملة للشاعر محمود حسن إسماعيل) مرتين: الأولى: طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ٢٠٠٤م، وهى في ثلاثة مجلدات، غير محققة، والثانية طبعة دار سعاد الصباح- القاهرة- في أربعة مجلدات سنة ٢٠٠٦م.^(٢)

١- محمود حسن إسماعيل - قصائد مجهولة- مصطفى يعقوب عبد النبى- النادي الأدبى الثقافى بجدة- السعودية- مج / ١١ - ج / ٢٦ -

عدد صفر/ فبراير ٢٠٠٨م

٢- يراجع فى ترجمة الشاعر: تنمة أعلام الزركلى- ٢ / ٢٤٢-٢٤٣.

نص القصيدة

مَنْ هَوْلَاءِ التَّأَهُونَ الحَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ
 أَعَشَى خُطَا أَبْصَارِهِم رَهْجَ الزَّوَابِعِ وَالغُيُومِ
 وَاللَّيْلِ يَنْفُضُ فَوْقَهُمْ مِنْ يَأْسِهِ قَلَقَ النُّجُومِ
 وَيَسُوقُهُمْ زَمْرًا إِلَى حُفْرِ مُوَلَوِّةِ الرَّجُومِ
 السَّوْطُ يُرْفُلُ حَوْلَهَا وَالْمَوْتُ أَنْسَرُهُ تَحُومِ
 وَالْقَيْدُ يَحْصِفُ مَنْ صُدُورِهِمُ الْمَذَلَّةُ وَالهُمُومِ
 وَيَسُومُهُمْ مِنْ عَسْفِهِ وَلِظَاهِ أَبْشَعِ مَا يَسُومِ
 فَإِذَا غَفَوَا فَعَلَى مَوَاطِئِ كُلِّ جَلَادٍ غَشُومِ
 وَإِذَا صَحُوا فَعَلَى خُطَا لِلذُّلِّ خَاشِعَةِ الرُّسُومِ
 مَنْ هَوْلَاءِ الضَّائِعُونَ؟ أَفَهَوْلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟
 أَبَدًا.. تُكَذِّبُنِي وَتَرَجِّمُنِي الحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ

*****

أَبَدًا.. وَكَيْفَ؟ وَفِي يَمِينِهِمْ كِتَابٌ لَا يَهُونُ
 أَبَدًا.. وَكَيْفَ؟ وَدُونَ سَطْوَتِهِ.. وَتَنْتَجِرُ الْقُرُونُ
 وَيَبِيدُ طُعْيَانُ العُتَاةِ وَيَهْلِكُ الْمُتَجَبَّرُونَ
 وَيَخْرُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَهْجِ الضِّيَاءِ الغَاشِمُونَ

الْفَاسِدُونَ الْمُفْسِدُونَ الظَّالِمُونَ الْمُظْلِمُونَ
 الشَّارِبُونَ الدَّمَعَ مَمَّنْ فِي الْمَجَازِرِ يَصْرُخُونَ
 السَّائِقُونَ الْخَلْقَ كَالْقُطْعَانَ سَاجِدَةَ الْعُيُونَ
 مَبْهُورَةً، مَبْهُورَةً بِالسَّوْطِ تَجْهَلُ مَا يَكُونُ
 بَلَهَاءً.. رَوَّعَهَا الصَّدَى وَاجْتَاخَ قُنَيْتَهَا الْجُنُونُ
 وَأَحَالَهَا عَدَمًا يُكَبِّرُ لِلرَّدَى... لَوْ تَسْمَعُونَ
 مَنْ هَؤُلَاءِ الْخَائِعُونَ؟ أَمْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟
 أَبَدًا.. تُكَذِّبُنِي وَتَرْجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ

*****

أَنَا مِنْهُمْ.. لَكِنِّي نَعَمُ بِسَمْعِهِمْ شَرِيدٌ
 رَبِضْتُ بِهِ الْأَصْفَادُ.. بَلْ طَحَّتْهُ غَمَمَةُ الْعَيْدِ
 وَجُورًا شَرِقَ مُبْدِيءِ بَانِينَ أُمَّتِهِ مُعِيدٌ
 أَبْكِي عَلَيْهِمْ؟ أَمْ عَلَى غَدٍ يُكْبِلُنِي شَدِيدٌ؟
 إِنَّا هَجَرْنَا اللَّهَ.. هَجَرْنَا لِشَيْطَانٍ مَرِيدٍ
 عَاتٍ تَرَوُّضْنَا حَضَارَتَهُ لِكُلِّ هَوَى مُبِيدٍ
 وَلِكُلِّ مَنْ يُحْيِي لَنَا الْإِسْلَامَ فِي كَفَنٍ جَدِيدٍ
 نَسَجْتُهُ أَخِيْلَةَ الْعُصُورِ السُّودِ مُدَّزَمٍ بَعِيدٍ

لِتُحِيلَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَهَمًّا عَلَى نَعْسٍ مَجِيدٍ
 وَإِذَا الْجَنَازَةَ لَوَعَةً حَرَّى مُشِيْعَهَا سَعِيدٍ
 مَنْ هَؤُلَاءِ الْهَالِكُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟
 أَبَدًا.. تَكْذِبُنِي وَتَرْجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ؟

*****

مَنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَضْرِبْ بِمَعْوَلِهِ الْفَسَادَ
 فَيَصِيحُ بِاللُّصِّ الْعَتِيَّ كَفَاكَ مِنْ شَبِيعٍ وَزَادَ
 وَيَصِيحُ بِالْفُسَّاقِ إِيَّاكُمْ وَأَعْرَاضَ الْعِبَادِ
 وَيَصِيحُ بِالْغَادِينَ وَيَلْكُمُ إِذَا حَانَ الْحَصَادُ
 وَطَوَاكُمُ حَدُّ الْمَنَاجِلِ بَيْنَ أَذْرَعِهِ الشُّدَادُ
 وَنَظَرْتُمْ فَإِذَا الظُّلَامُ عَلَيْكُمْ حَنَقُ السَّوَادِ
 رِيحٌ مُصْرَصِرَةٌ الزَّرِيرِ كَأَخْتِهَا فِي يَوْمٍ عَادٍ
 تَسْقِيكُمْ مِنْ وَيْلِهَا وَخَرَابِهَا مُحَمَّدَ الرَّشَادِ
 مَنْ هَؤُلَاءِ الصَّاغِرُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟
 التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الرَّاعُونَ السَّاجِدُونَ

*****

كتبت قصيدة (المسلمون) في عام ١٩٤٨م بعد نكبة فلسطين، "وتشرد أهلها، وقهر المجتمعات العربية، والإسلامية، في مصر- وغيرها على يد الاحتلال، وأعوانه، وعلى الرغم من إسقاط القصيدة من الأعمال الكاملة للشاعر إلا أن تداولها قد كثر سنة ٢٠٠٣م في المواقع الإلكترونية، وفي بعض الدوريات، نتيجة افتقار الخاصة، والعامّة إلى كلمات صادقة تعالج الشعور بالأسى لواقع المسلمين، والعرب، بعد سقوط العراق، وتكريس ألوان العذاب، والتدمير، والقتل لشعبي فلسطين، والعراق". (١)

---

١ - يراجع: قراءة نقدية في قصيدة (المسلمون) للشاعر محمود حسن إسماعيل - د/ عبد الرحيم محمد الهيبل - مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية - العدد الأول - ص ١٨٩ - ٢١٤ المجلد العشرين - يناير ٢٠١٤م.

المبحث الأول:

البناء الفني للقصيدة

أولاً: من حيث الشكل:

صاغ الشاعر قصيدته في أربعة مقاطع، كل مقطع كأنه بناء مستقل، لكنه يسلم إلى الآخر في تسلسل، وترابط محكم، مكررا بين كل مقطع وآخر لازمة فنية بالا ستفهام، تتم إحكام البناء التشكيلى، والتصويرى، والمعنوى للقصيدة كلها، من مطلعها إلى خاتمتها، فحقق بذلك وحدة فنية، مؤداها ذلك " الرباط الذى يضم التجربة، والصور، والانفعالات، والموسيقى، والألفاظ في وشاح خفي، أثيرى، وبهذه الوحدة تتكامل القصيدة، وتدب فيها الحياة" (١)

التجديد في شكل القصيدة

و التجديد في شكل القصيدة ليس خاصا بشعر (محمود حسن إسماعيل) بل هو ظاهرة شاعت لدى شعراء مدرسة (أبوللو) تراها عند (على محمود طه) في قصيدته (الجدول) و(ليالى كليوباترا) كما تراها عند غيره (٢)

وقد أصل لهذه الظاهرة من التجديد بتنوع القوافي بعض النقاد، وذكر له شاهدا من شعر امرئ القيس في تأصيله لفن الموشحات الأندلسية، كلون من ألوان التجديد في شكل القصيدة العربية (٣)

وهذه الظاهرة عدها بعض النقاد خروجاً على عمود القصيدة العربية، يقول أحدهم بعد إشادته بالقصيدة العمودية: "وإن كان شعراؤنا المعاصرون- بتأثير الرغبة في التجديد- قد أجازوا لأنفسهم أن تشمل القصيدة على عدة أوزان، إذا تعددت مواقفها وأفكارها.. وأجازوا كذلك تعدد قوافي القصيدة الواحدة

١ - الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث - مصطفى عبد اللطيف السحرتى - ص ٨٢ .

٢ - يراجع: ديوان على محمود طه - ص ١٢٠ و ص ٢٣٧ - دار العودة - بيروت - ١٩٨٢ م.

٣ - يراجع: الأدب الأندلسى - موضوعاته وفنونه - د/ مصطفى الشكعة - ص ٣٨٦ - ٤٠١ - ط ٤ - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٩ م.

مجاراة لفن الموشحات الأندلسية، وتحررا من سلطان القافية، وجعل الكثير منهم لكل مقطع قافية، إذا كان كل مقطع يمثل تيارا فكريا متميزا: " (١).

كما عدها البعض الآخر تجديدا يحقق الوحدة الفنية، والنفسية في القصيدة، ففيه تترابط المفردات، والجمل فيما بينها برباط وثيق، والصور ببعضها، في خط شعوري، ونفسى يجمعها، حتى يكون كل جزء عنصرا فاعلا في بناء القصيدة كلها، فتغدو "عملا فنيا تاما، يكمل فيها تصوير خاطر، أو خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه، والصورة بأجزائها، واللحن الموسيقى بأنغامه، بحيث إذا اختلف الوضع، أو تغيرت النسبة، أخل ذلك بوحدة الصنعة، وأفسدها.. " (٢) هذا، ومن يتفحص بناء القصيدة، وطرائق التعبير، والتصوير فيها يلحظ ترابطا، وانسجا ما يحقق مقولة العلوي: " يجب أن تكون القصيدة كلها كالكلمة الواحدة، في اشتباه أولها بآخرها، نسجا، وحسنا، وفصاحة، وجزالة ألفاظ، ودقة معان، وصواب تأليف، وأن يكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه خروجا لطيفا، حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا.. لا تناقض في معانيها، ولا وهى في مبانيها، ولا تكلف في نسجها، تقتضى - كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها متعلقا بها. مفتقرا إليها.. " (٣)

وقد أدى أسلوب الاستفهام الإنكاري، الراض لواقع المسلمين دورا رئيسا في بناءها من مطلعها إلى خاتمها، استهلته به القصيدة، وختمت به، واستهل به كل مقطع من مقاطعها الأربعة، وكذلك ختم به، فكان الاستفهام مفجرا صور المعاني، وأساليب البلاغة في القصيدة كلها، يلهب به الشاعر نفوس المسلمين، ويستفزهم، بتصوير واقعهم الدليل الخانع - ليبرز لهم في النهاية سبيل الخلاص، راسما لهم طريق العز الذي هجروا أسبابه.

كما نوع الشاعر في موسيقى القافية في كل مقطع، فجاء حرف الروى في المقطع الأول (ميا) (التخوم) ملائما ما يريد الشاعر خلعه عليهم من تضام، وتجمع ظاهري، لكنه يحمل بين مطاويه التيه، والتخبط، ولو أتى بمرادفه (الحدود) ما أفاد ذلك، لأن "الميم تعبر عن تضام، أو استواء ظاهري لشيء، أو على شيء، وذلك

١ - يراجع: تيارات الشعر العربي في القرن العشرين د/ محمد عبد المنعم خفاجي ص ٦-١١

٢ - الديوان - العقاد والمازني - ص ١٣٠ - ط ٣ - دار الشعب - بدون تاريخ.

٣ - عيار الشعر - ابن طباطبا العلوي - ص ١٣١ - ط ١ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٨٢ م.

المعنى اللغوى لها يلتقى مع الشعور بتكونها بالتقاء الشفتين في نقطة أقرب إلى ظاهرهما، مع خروج زمير الجهر من الأنف". (١)

مَنْ هَوْلَاءِ التَّائِهُونَ الحَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟

وفي المقطع الثانى، وفي أسلوب الاستفهام الذى كان لازمة بين المقاطع، أتى الروى (نونا) تالية حرف اللين (الواو) (لا يهون) (أهؤلاء المسلمون؟) فكان ملائما ما تمور به نفس الشاعر من فيض الحسرات، وامتدادها، في تعجب من ذلة المسلمين، وهوانهم، على الرغم من أن (في يمينهم كتاب لا يهون) ف " النون تعبر عن امتداد لطيف في جوف، أو باطن جرم، أو منه.. وهذا المعنى اللغوى لها يلتقى مع الشعور بخروجها زميرا، يمر في الخياشيم، وقصبة الأنف، حتى يخرج منها، مع التصاق طرف اللسان بأعلى لثة الثنايا العليا". (٢)

أَبَدًا.. وَكَيْفَ؟ وَفِي يَمِينِهِمْ كِتَابٌ لَا يَهُونُ

أما في المقطعين الثالث، والرابع، جاء حرف الروى (دالا) تالية حرف اللين (الياء) في الثالث (شريد) وتالية حرف اللين (الألف) في الرابع (الفساد) وجاء هذا- في المقطع الثالث- ملائما تصويب الشاعر هدفه نحو إبراز حاله، و حال أمته، في امتداد طويل مستمر، لا يلتفت فيه إلى غيره، حيث إن بيانه لم يعد مؤثرا فيهم، فهو (منهم لكنه نغم بسمعهم شريد.. إلخ)

أَنَا مِنْهُمْ.. لَكِنِّي نَغْمٌ بَسَمِعِهِمْ شَرِيدٌ

كما جاء - في المقطع الرابع - ملائما تصويب هدفه نحو إبراز سبيل العلاج من خلال الأمر بمحاربة الفساد، والتحذير من الركون إلى الكسل بترك العمل الجاد المثمر: ف "حرف الدال يعبر عن امتداد طويل مع

١ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم - د/ محمد حسن جبل - ص ٣٧ .

٢ - السابق - الصفحة نفسها.

انحصار، أى: احتباس عن العَرَض، وذلك أخذاً من (الدَّد: اللهو واللعب) الذى يغرى بالاستمرار، مع الانصراف عن غيره .." (١)

مَنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَضْرِبْ بِمِعْوَلِهِ الْفَسَادَ

هذا وقد جاء حرف الروى- في قافية مطلع القصيدة، والمقطع الأول (ميا) وفي اللازمة بين المقاطع، وفي المقطع الثاني (نونا)- ملائماً حرص الشاعر على وصول أناته، وتحركاته، واضحة إلى نفوس المتلقين، فـ(الميم، والنون) من الشفتين، وهما من الأصوات المجهورة، ويتميزان بأنها من "أكثر الأصوات الساكنة وضحاً، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين، لذا يميل بعضهم إلى تسميتها (أشبه أصوات اللين).. ففيها من صفات الأصوات الساكنة أن مجرى النفس فيها تعترضه بعض الحوائل، وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنها لا يكاد يسمع لها أى نوع من الحفيف، وأنها أكثر وضوحاً في السمع" (٢)

مَنْ هُوَ لِضَائِعُونَ؟ أَفَهُؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

أَبَدًا.. تُكَذِّبُنِي وَتَرْجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ

كما أن تكرار حرف النون يتسق ومواقف الحزن المكتوم، والنفس المفعمة بالأسى، والشجن "فإن لبعض الأصوات قدرة على التكيف، والتوافق مع ظلال المشاعر في أدق حالاتها" (٣).

وفي هذا ما يشير إلى ارتباط إيقاع حرف الروى، وتكراره، بمضمون القصيدة، وأثره النفسى، حيث "يتيح لمتلقى الشعر فسحة من الصمت، تجعل إيقاع الروى أعلق بذهنه من غيره، فإن دلت -القصيدة- على أمر كرهه أورثت النفس ضيقاً، وتبرماً، وإن دلت على أمر طيب، أورثت النفس طيباً" (٤)

وإذا كان الشاعر قد نوع في القافية بما يلائم مضمون كل مقطع، فقد نوع في المستفهم عنه (المسلمون) بما يلائمه أيضاً، فكان في نهاية كل مقطع تصويراً موجزاً لما وصفهم به، وفصله من أحوالهم في المقطع جميعه،

١ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم- د/ محمد حسن جبل - ص ٢٨.

٢ - الأصوات اللغوية - د / إبراهيم أنيس - ص ٢٧ - ط ٦ - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٨٤ م.

٣ - إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي - محمد العبد - ص ١٤ - دار المعارف - القاهرة - ١٩٨٨ م.

٤ - منهاج البلغاء و سراج الأدباء - حازم القرطاجنى - ٧٦.

يسلم إلى ما بعده- وسأرجى الحديث عن ذلك إلى موضعه من التحليل في نهاية كل مقطع - ففي مطلع القصيدة كان المستفهم عنه (التائبون الخاطبون..):

مَنْ هَؤُلَاءِ التَّائِبُونَ الْخَاطِبُونَ عَلَى التُّخُومِ؟

وفي خاتمة المقطع الأول كان المستفهم عنه (الضائعون):

مَنْ هَؤُلَاءِ الضَّائِعُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

وفي خاتمة المقطع الثاني كان المستفهم عنه (الخانعون):

مَنْ هَؤُلَاءِ الْخَانِعُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

وفي خاتمة المقطع الثالث جاء المستفهم عنه (الهالكون):

مَنْ هَؤُلَاءِ الْهَالِكُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

وفي خاتمة المقطع الرابع والقصيدة جاء المستفهم عنه (الصاغرون):

مَنْ هَؤُلَاءِ الصَّاعِرُونَ؟ أَفَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ

*****

ثانياً: من حيث المضمون:

تجربة الشاعر في هذه القصيدة يمكن عدها من الأدب الإسلامي، ويمكن سلكها في شعر الحماسة، فمضمونها التحسر على ما وصل إليه حال المسلمين، والعرب من تحبط، وضياع، وهلاك، وخنوع، وصغار، بعد نكبة سنة ١٩٤٨م التي تحققت لإسرائيل فيها حلم الوطن، بعد أن كان شعبها أشتاتاً متفرقة، هذا الحلم الذي لم يكن ليتحقق لولا تمحور كل دولة إسلامية على شأنها الداخلي، و تفرق كلمتهم بعد هذه الحرب. (١) من ثم كانت هذه القصيدة نفثة مصدور، عبر فيها الشاعر عما يجول في نفسه تجاه قضية أمته، بالفاظ، و

أساليب موحية، والإيحاء في الشعر من عناصر حيويته، وجماله، "ولو خلا الشعر من الإيحاء لبطلت قداسته، وتهدم هيكله، وهزلت قرايينه، وأصبح صناعة من صناعات السوق، أرخص من سائر الصناعات ثمنا، وليس بأشرف منها في المقاصد، والأصول.."(١)

وقد وظف شاعرنا أساليب البلاغة، وصور البيان، توظيفا بارعا يوحى بأنه قد عاش في قلب أمته، و في شعاب نفوس أهلها، يئن لأنينهم، ويأسى لنكبتهم، فجاء تعبيره عن ذلك في تصوير حى، يفيض إيحاء " تتحرك به عواطف المتلقى، ويهتز له وجدانه، لما فيه من عمق النظر، ووفرة الخيال، وهذا لا يكون إلا لمن يتحسس قضايا الحياة، ويفكر فيها، ويتخللها بوعيه، ويبث فيها من هواجسه، وأحلامه، ومخاوفه.."(٢)

ولا يغيب عن خاطره- وهو يصور واقع أمته- أن الداء العضال الذئى ظل ينخر في عظام شعوبها، هو هجرتهم تعاليم إسلامهم السمح، إلى حضارة غربية زائفة، تصور لهم دين محمد- صلى الله عليه وسلم- وهما كبيرا.

إِنَّا هَجَرْنَا اللَّهَ.. هَجَرْتُنَا لِشَيْطَانٍ مَرِيدٍ

إلى قوله:

لِتُحْيِلَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَهَمًّا عَلَى نَعْشِ مُحَمَّدٍ

*****

١ - مراجعات في الآداب والفنون - عباس محمود العقاد ص ٩

٢ - مقدمة ديوان عابر سبيل - عباس محمود العقاد - ص ٩ - القاهرة ١٩٣٧ م

المبحث الثاني:

وصف حال المسلمين بين التخبط والضياع

والمبحث يتناول وجوه بلاغة المقطع الأول، الذى يعتمد الاستفهام الإنكارى، في مطلعته، وخاتمته، و قد وظفه الشاعر توظيفا جيدا، فكان أدواته البلاغية التي يستفز بها نفوس المسلمين للنهوض من كبوتهم، كما كان مرتكز البلاغة في القصيدة، وكان عناصر التصوير، وأساليب البلاغة، قد تولدت منه لتسهم معه في تشكيل لوحة كلية، استهلت بتصوير تيه المسلمين، وتخطبهم، إجمالا، في الاستفهام الراض لواقعهم في قوله:

مَنْ هَؤُلَاءِ التَّائِهُونَ الخَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟

ويتخلص الشاعر من الإجمال إلى تفصيل حالهم مع الطغيان، أو المستعمر - ببراعة فنية، لا يكاد يشعر معها المتلقى بفجوة في الصياغة، لشدة سبك الكلام، وإحكام نسجه - بأن جعل لأبصارهم خطأ، هذه الخطأ قد أصابها رهج الزوابع، والغيوم بمرض العشى، الذى جعلهم تائهون، خابطون، لا يدرون ولو إشارة تهديهم إلى طريق الخروج من كبوتهم، فيقول:

أَعَشَى خُطَا أَبْصَارِهِمْ رَهْجُ الزَّوَابِعِ وَالْغُيُومِ

هذا التفصيل الذى ختم بهروب النوم من أجفانهم لتكون غفوتهم - إذا غفوا - على مواطن كل جلاذ

غشوم:

فَإِذَا غَفَوْا فَعَلَى مَوَاطِئِ كُلِّ جَلَادٍ غَشُومٌ

و ليكون صحوهم - إذا صحوا - على خطأ للذل خاشعة الرسوم:

وَإِذَا صَحَّوْا فَعَلَى خُطَا لِلذُّلِّ خَاشِعَةَ الرُّسُومِ

وبين خطأ أبصارهم المصابة بمرض العشى، و صحوهم على خطأ للذل خاشعة الرسوم، وظفت الاستعارات - تصريحية ومكنية، وتبعية - وغيرها، توظيفا بارعا لتسهم مع الاستفهام الإنكارى في تصوير مظاهر هذا التيه، وذاك التخبط في واقع المسلمين، فمعنى الاستفهام يسرى في المقطع، من مفتحه إلى خاتمته - مفردات وتراكيب وصور - بل يحيطه من بين يديه، ومن خلفه.

تراه في استفهامه عنهم — (مَنْ) وهو يعرفهم جيدا، ويعرف عزهم، و من يعرفهم، ويدرك قيمتهم لا يسأل عنهم سؤال من ينتظر إجابة، بل سؤال المنكر لواقعهم هذا، ومن وراء إنكاره الراض لصوره واقعهم الثائمه، المتخبط، تبرز صورته عزهم، ومجدهم الغابر، ومن خلال المفارقة بين الصورتين يستشف تحسر الشاعر عليهم، و على تخبطهم في ظلام واقعهم المرير.

كما تراه في الإشارة إليهم بالاسم البعيد (هَوَلاءِ؟) الذي يوحي ببعدهم عن جادة الطريق، كما يشير إلى أن الشاعر لا يعرف من المسلمين تلك الصورة المتخبطة، الثائمه، إنها يعرف منهم صورتهم الماجدة، الرشيدة، يوم كانوا واثقين من نصر-الله-ﷺ- يخوضون معارك العزة، والكرامة بدينهم، يستدعيها قول عبد الله بن رواحة-رضي- وهو يستفز نفوس المسلمين ليوم (مؤتة) حين أقاموا اليلتين بأرض (معان) يفكرون في أمرهم، أ يكتبون إلى رسول الله-ﷺ- أم يقدمون على مواجهة العدو مع قلة عددهم: " فشجع الناس عبد الله بن رواحة، وقال: "يا قوم، والله إن التي تكرهون (الحرب) للتي خرجتم تطلبون (الشهادة) و ما نقاتل الناس بعدد، ولا قوة، ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به" (١)

فدين الله-ﷺ- لما كان في قلوبهم كان خير سلاح أكرمهم الله-ﷺ- به في النصر على أعدائهم، كما تدل على أنه السلاح الأقوى حينما يجدد المسلمون علومهم، وآدابهم من خلال تدبر تراثهم هم، لا بترداد مقولات مقتطعة من تراث غيرهم، وليست هذه دعوة للانغلاق، بل هي دعوة إلى قراءة علوم الأمم كلها، قراءة يقظة، تأخذ بالنافع، وتنحى الغث، والردئ، لأن " كل ما يقرؤه أهل العلم من معارف الأمم، وتراث الإنسان إنما هو غذاء، وشحن، وإيقاظ، وتنبه، وكل هذا من أدوات النظر، والتدبر.. وفي كلام علمائنا، وتراثهم ما يدل على أنهم لم يطلعوا على تراث الأمم من حولهم فحسب، وإنما نفضوه نفضا، واستصفوا صفوه، ولم يدخلوا شيئا من ذلك في علوم العربية، والإسلام" (٢)

وبما أن واقع المسلمين في فترة ما بعد حرب ١٩٤٨م يؤيد حيادهم عن هذه الصورة، من ثم برز تحسر الشاعر عليهم من الإشارة إليهم بالاسم البعيد، وكأنه لا يصدق هذا الواقع الجاثم على صدره، فينكره متحسرا، ليكون الإنكار، وما تولد عنه من تحسر مستفزا نفوسهم لتغيير هذا الواقع البغيض، في كل مجالات

١ - سيرة ابن هشام - ج ٤ - ص ١٧ - سلسلة الذخائر ٢١٣ - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

٢ - خصائص التراكيب - د/ محمد أبو موسى - ٢٠ و ٢١ - ط ٤ - ١٩٩٦م - مكتبة وهبة - القاهرة.

حياتهم المادية، والعقلية، والفكرية، والأدبية.

من ثم يعلى الشاعر من نبرة التحسر عليهم، مبرزاً أسى نفسه لما يراه من صورتهم، فيصوغ المستفهم عنه في الاستعارة التصريحية الأصلية مرتين، مستعيراً لهم (التَّائِهُونَ؟) مرة، و (الْحَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟) مرة أخرى.

والاستعارة قد أزاحت صورة المسلمين المأجدة، التي وعتها ذاكرة الشاعر، ليحل محلها صورتين: أولاهما توحى بتشتت الفكر: (التَّائِهُونَ) وهذه تسلم بدورها إلى الأخرى: (الْحَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟) التي توحى بعدم اهتدائهم إلى بداية طريق للخلاص، فخطاهم تحبب خبط عشواء، و "مادة (خبط) تتمحور حول: صدم، ومخالطة بغليظ قوى يخترق، أو يكاد، والذي يكاد يخترق هو ضرب البعير الأرض بخف يده، وهو ضرب غليظ قوى، ولغلظه قيل: يخبب خبط عشواء الليل، وهى الناقة التي في بصرها ضعف، تحبب لا تتوقى شيئاً، وهى لا تتوقى لأنها لا ترى ما يجب توقيه، فهى تمشى مجازفة" (١).

وقد صيغت الاستعارتان في صورة اسم الفاعل (التَّائِهُونَ- الحَابِطُونَ) فأفادت ثباتهم على الوصفين، فهم مشتتوا الفكر، موزعة نفوسهم بددا، محجوب على فكرهم فلا يعملونه في واقعهم، كما أشار تعريف المسند بـ (أل) بلوغهم في ثباتهم على الوصفين مبلغ الكمال، فهم (التَّائِهُونَ) الذين بلغوا في الثبات على التيه حده، و (الْحَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟) الذين بلغوا في الثبات على هذا الوصف حقيقته المقررة، فـ " قد يكون تعريف المسند للإشارة إلى بلوغ المسند إليه في الصفة مبلغ الكمال، أو أنه بلغ فيها حقيقتها المتصورة في الذهن، أى: التي يتصورها الذهن في أنقى، وأكمل، وأتم صورها" (٢)

من ثم كانت حالهم أدعى إلى إنكار الشاعر صورتهم، فانفطر قلبه حسرات عليهم، وعلى واقعهم، كما أن بلوغهم في ثباتهم على تلك الحال حد الكمال يوحى باستطالة الشاعر مدة لبثهم فيها، مما يولد- من أسلوب الاستفهام، والاستعارتين- استفزازاً لنفوسهم، علمهم يلتمسوا بداية طريق للنهوض من كبوتهم، و كأنى به يصرخ فيهم: كفاكم ثباتاً على هذا، قفوا في وجه الاحتلال، والطغيان، والفساد أياً كان لونه، وجنسه، ويؤيد

١ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم- د/ محمد حسن جبل- ص ٥٢٦

٢ - خصائص التراكيب - د/ محمد أبو موسى ص ٣٠٧.

هذا تصرّـيحه بهذا في المقطع الأخير، في صرخات متتالية، يوقفهم فيها على علاج الأدواء التي انتهت بهم إلى تلك الحال، بأسلوب الأمر الخارج عن معناه إلى تحفيز النفوس، واستنهاض الهمم، في محاولة لإخراجهم من واقعهم هذا:

من كان للإسلام فليضرب بمعوله الفساد.. إلخ

وإذا كان الشاعر قد صور واقعهم بطريق الإجمال في البيت السابق، فقد فصل هنا مظاهر جثوم هذا الواقع المرير على صدورهم، ليستمر بذلك دور أسلوب الاستفهام في التحسر- على واقعهم من جانب، واستفزازهم للخروج منه من جانب آخر، من ثم جاءت صورته قائمة، تصطبغ مفرداتها بالأسى، رامزة إلى سواد هذا الواقع، وشدة حلكته.

أَعَشَى خُطَا أَبْصَارِهِمْ رَهْجُ الزَّوَابِعِ وَالْغُيُومِ (١)

وصياغة المقطع في صورة التفصيل بعد الإجمال لها ميزة بارعة في تسلسل المعاني، وربط المتلقى بالمبدع، وبالنص معاً، في مشاركة وجدانية تثير عواطف المتلقى، محققة وحدة فنية، يترابط فيها المقطع من مطلعته إلى خاتمته، مقررّة أثر هذا الأسلوب، الذي يشفي غلة النفس إلى وضوح المعلوم بعد خفاء المجهول "واعلم أنك لا تشفي الغلة، ولا تنتهي إلى ثلج اليقين، حتى تتجاوز العلم به مجملاً، إلى العلم به مفصلاً، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه، والتغلغل في مكانه، وحتى تكون كمن تتبع الماء، وعرف منبعه، وانتهى في البحث إلى عروق الشجر الذي هو منه.. " (٢)

وفي قوله: (أعشى خطا أبصارهم) صورة مبتكرة، وطريفة، وغريبة، حيث جعل لأبصارهم (خطا) تصاب بمرض العشى، والأصل: أعشى أبصارهم رهجُ الزوابع والغيوم، لكن يخفف من غرابتها أن الشاعر ربما نظر في تشكيّلها إلى المجاز الإسنادي " في قول الشاعر القديم، الذي يصف عين جملة- الذي أحبه، فتناسى به طلاب العامرية- بأنها تجوب له الظلماء:

١ - أعشى: من العشا كالفتي، وهو: سوء البصر بالليل، والنهار، يكون في الناس، والدواب، والإبل، والطير- المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم- د/ محمد حسن جيل - ص ١٤٦٧.

٢ - دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - ت- محمود شاكر - ص ٢٠٠

تجوب له الظلماء عينٌ كأنها * زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر

فقد أ سناد الجوب الذى هو قطع الظلماء إلى العين، والأصل: يجوب الجمل الظلماء بعينه، لكنه عدل إلى

المجاز فأسند الفعل إلى آله" (١)

وكان إسناد الجوب للعين - وهو للجمل، وهى آله - خيل لشاعرنا أن للعين أرجلا تقطع بها الظلماء، فكان هذا مسوغا له أن يجعل لأبصارهم من شدة التيه، والتخبط خطأ، ثم بالغ في وصف تلك الخطا المتخيلة لأبصارهم فجعلها قد أصيبت بمرض العشا - عن طريق تراسل الحواس، الذى أعطى للأرجل صفة الأبصار - مبالغة، ليثبت لهم عدم الاهتداء إلى طريق يخرجهم من واقعهم المظلم الكئيب، أخذا من قول العرب للضال والمتخبط في رأيه وفعله: (يخبط خبط ع شواء الليل) وقد تكون الصورة كناية عن عدم اهتدائهم، فتكون كناية مصورة مبنية على المجاز.

هذا، وفي إسناد إعشاء خطأ أبصارهم إلى (رَهَجُ الزَّوَابِعِ وَالْغُيُومِ) إيجاء بتهوين الشاعر من أمر عدوهم، والتقليل من خطر طغيانه، وشره، لو التمسوا طريقا للتوحد في مواجهته، وهو لون من استفزاز نفوسهم للخروج من ظلام واقعهم، يمنحهم لونا من التفاؤل، يبث روح الأمل في نفوسهم.

فالذى أوصلهم إلى تلك الحال ما هو إلا شئء هيئن، لو تفحصوه جيدا لوجدوه رهجا للزوابع، والغيوم - المستعارتان للعدو المحتل، أو للطغيان - التي سرعان ما تنقشع الغيوم، وتهدأ الزوابع - "الرهجُ والرهجُ: الغبار، والرهجُ: السحاب الرقيق كأنه غبار، وأرهجت السماء إرهاجا: إذا هممت بالمطر، والرهجيج: الضعيف من الفصلان" (٢).

وكان للجمع بين المتباعدين - بصياغة الاستعارتين متقابلتين، إحداهما صفة لفعل الريح في وجه الأرض (الزوابع) وهى صورة أرضية، تقابلها الأخرى، وهى صفة لفعل الريح في السحاب (والغيوم)، وهى صورة سماوية - أثره في تصوير المعانى، وذلك أن: "التباعد بين الشئيين كلما كان أشد كانت الصور إلى

١ - خصائص التراكيب - د/ محمد أبو موسى - ص ١٣٥

٢ - لسان العرب - ابن منظور - رهج - مج / ٤ / ٢٦٩

النفوس أعجب، و كانت النفوس لها أطرب، و كان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب" (١)

فالشاعر يستفز نفوسهم من خلال الصورتين كأنه يقول لهم: إن ما تصورتوه من قوة عدوكم وهم صنعتوه بتفرقكم، ولو اتحدتم في مواجهته، فسترونه زوابع سرعان ما تهدأ، وغيوما سرعان ما تنقشع، وفي هذا ما يلائم استفزاز مشاعرهم بالتهوين من أمر عدوهم " وهذا من جماليات الصياغة التي تعكس جماليات المعاني المخبوءة بين طيات الصورة.. " (٢)

وَاللَّيْلُ يَنْفُضُ فَوْقَهُمْ مِنْ يَأْسِهِ قَلَقَ النَّجُومِ

والبيت معطوف على ما قبله، وفيه توظيف الاستعارة المكنية في قوله: (والليل ينفض فوقهم) التي شخصت الليل، ومنحته صفات الأناسي، وبثت فيه الحياة، وأرتنا- كما عبر الإمام عبد القاهر-: "الجماد حياً ناطقا، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية." (٣)

وشاعرنا إذ يستعير الليل لـ (الاستعمار أو الطغيان) هنا مسقطا هموم نفسه، و واقع أمته عليه كعنصر من عناصر الطبيعة ليس بدعا، " فالشاعر - منذ الجاهلية - جعل الليل وعاء يفرغ فيه ما به من شوق، وهم، وبذلك ارتبط الليل بحاله النفسية، وعبر عن ثقل الهموم، والأحزان التي عاناها، فبدا ليله كثيف الظلمة حالكا.. بمعنى: أن زمن الليل هو حاضر الشاعر" (٤)

إذا فنحن أمام صورتين صورة الليل - المستعار للمحتل أو الطغيان - قد يأس من خروج المسلمين من واقعهم هذا، فهو ينفض فوقهم من يأسه قلق النجوم، و صورة ثبات المسلمين أمام بطشه بهم، ومن ثانيا تفاصيل صورتين تظهر أوجاع الشاعر، و آلامه، و إنكاره هذا الواقع، و من ثم التحسر عليهم، كما استشف من سياق الاستفهام الإنكاري في مفتتح المقطع، و الذئ سرت أنفاسه في طيات الصور الجزئية في المقطع كله، بمعنى: من هؤلاء التائبون؟ الخابطون..؟ من هؤلاء الذين أعشى خطأ أبصارهم...؟ من هؤلاء الذين ينفض

١ - أسرار البلاغة-عبد القاهر الجرجاني - ت - محمود شاكر- ص ١٦٠- بتصرف يسير.

٢ - يراجع: نظر العقاد في طبيعة الشعر الحديث - ص ١٥

٣ - أسرار البلاغة - ت - محمود شاكر - ص ٤٣

٤ - أنسنة الليل في شعر ذئ الرمة - ص ٥ - بتصرف يسير

الليل فوقهم من يأسه..؟ إلخ.

ويلاحظ أن الاستعارة المكنية قد بنيت على تشبيهه مقلوب، لأنه شبه الليل بالمستعمر، أو الطغيان، على خلاف الأصل، فقلب التشبيه الذي بنيت عليه الاستعارة، ليرز أن فعل المستعمر كان أقوى على المسلمين من الليل، وأشد قهراً، وإذلالاً لهم منه، مما يتآزر و صورة تخبطهم التي أنكرها الشاعر، وتحسر - عليهم من خلاها في صياغة الاستفهام في مطلع هذا المقطع.

وعلى الرغم من أهمية تشخيص الليل في الاستعارة المكنية في فهم الصورة، إلا أن السياق، وغرض الكلام يستدعيان إبراز فعل الليل في تعذيب المسلمين، وهذا ما صورته الاستعارات التبعية في الأفعال المسندة إلى (الليل) في قوله: (ينفض فوقهم) أو إلى ضميره (من يأسه - ويسوقهم زمراً) أو إلى غيره كقوله: (السوط يرفل حولها) - والموت أنسرته تحوم - والقيد ينخسف من صدورهم المذلة - ويسومهم من عسفه ولظاه).

هذا وقد صيغت الاستعارة التبعية الأولى في قوله: (الليل ينفض فوقهم من يأسه قلق النجوم) من خلال إخضاع الشاعر عناصر الطبيعة لأحاسيسه الداخلية، وحركة نفسه هو، فبدلاً من تعبيره صراحة بياأسه من خروجهم من واقعهم الكئيب، تراه أسند الأفعال إلى الليل (ينفض فوقهم) أو إلى ضميره (من يأسه - ويسوقهم زمراً) ليعكس يأسه هو من مكوثهم على العيش في هذا الواقع، ومن ثم إنكاره لحالهم تلك، وتحسره عليهم.

وَاللَّيْلُ يَنْفُضُ فَوْقَهُمْ مِّنْ يَأْسِهِ قَلَقَ النَّجُومِ

وقد استعار النفض للحركة القوية الصادرة من إشعاعات النجوم، وجعلها قلقاً منها على المسلمين، وتحسراً على ثباتهم على هذا الواقع المهيمن، ثم اشتق من المصدر الفعل المضارع (ينفض) لتتحرك بقوة، ثم جعل الليل يفعل ذلك الفعل بسبب يأسه من محاولة خروجهم من واقعهم هذا، وقد وصف الليل باليأس، وهو " شعور حاد بتهم استغلاق السبيل نحو خير معين، يصحبه سخط، ويتبعه إعراض عن المحاولة" (١)

من ثم كانت الحركة في الاستعارة التبعية في الفعل (ينفض) مصورة فعل المستعمر - المستعار له الليل - بهم ما يشاء، وكأنهم ألعوبة بين يديه، يستعذب عذاباتها، ولا يقع في خلدته أنهم سيحاولون الخروج من

واقعهم هذا.

كما أن تصويره التموج، والاضطراب في الأشعة الطبيعية للنجوم بالقلق لواقع المسلمين يبرز إشفاق النجوم عليهم، فالقلق: "الانزعاج، والاضطراب، والحركة، وهو: أن لا يستقر الشيء في مكانه، ومنه حديث عليّ - كرم الله وجهه -: أقلقوا السيوف في أغمادها، أي: حركوها.."^(١)

فإذا كان الليل المستعار للمستعمر قد يئس من استفاقتهم من تحبطهم، وتيهيمهم، فأثار إشفاق النجوم عليهم، دلالة على أنه قد أمن جانبهم، فلم يعد هناك تخوف من محاولة وقوفهم في وجهه - فإن هذه الحال تعد قمة المأساة، مما يجلي تحسر الشاعر عليهم، حيث خلع هموم نفسه، وتحسره على عناصر الطبيعة، ليصور أن يأسه من ذلك قد تعدى الأحياء إلى الجمادات، موظفا الليل توظيفا بارعا، ملائما مقصود كلامه، فمنحنا صورة لليل طاغية، معتد على المسلمين، يستعذب عذاباتهم، ويسوقهم زمرا إلى موت محقق، وهم ثابتون، لا يحاولون مجرد الدفع عن أنفسهم، يقول:

وَيَسُوقُهُمْ زُمَرًا إِلَى حُفْرِ مَوْلَاةِ الرَّجُومِ^(٢)

هذا، وقد جاء عطف البيت على ما قبله مجليا ارتباط الاستعارة في: (ويسوقهم زمرا) بيا قبلها، فلما أفادت الاستعارة الأولى (ينفض فوقهم) أمن المستعمر جانبهم، جاءت الثانية هنا معطوفة عليها لتفصل ألوان عذاباته لهم، في قسوة لا تعرف رحمة، يفعل ذلك باطمئنان تام أنهم لن يتحرك منهم ساكن، وكأنه لما أمن جانبهم في الأولى، ساقهم زمرا وبكل قسوة في الثانية.

ففي قوله (ويسوقهم زمرا) استعارة تبعية، بناء على أن فعل السوق مستعار لتمام تمكن الليل منهم، ويؤيده أن فعل السوق قد أ سند إلى الليل، وهو لا يسوق حقيقة، والاستعارة تصور قسوة الليل الطاغية

١ - لسان العرب - ابن منظور - قلق - مج / ٧ / ٤٧٨

٢ - الرجوم: إما أن تكون مصدرا من الرجام وهو: الحجارة، أو الحجارة المجتمعة، وقيل: هي كالقبور العادية، وإما أن تكون جمعا واحدها رُجمة، والرُجمة: حجارة مرتفعة كانوا يطوفون حولها، وقيل: الرُجْم بضم الجيم والرُجْمَة بسكون الجيم جميعا الحجارة التي تنصب على القبر، وقيل: الرُجْمَة هي القبر نفسه. لسان العرب - مج / ٤ / ٩٠ - الولولة: الدعاء بالويل ومنه: ولولت المرأة دعت بالويل، وأعولت، والولولة: صوت متتابع بالويل، والاستغاثة وقيل: هي صوت النائحة. اللسان - مج / ٩ / ٤٠٥.

بهم، فهو يدفعهم جماعات، كل جماعة تلو أختها إلى بيوت هي القبور بعينها، أما إذا أسند الفعل إلى المستعمر، فالسوق حقيقة، ويكون التعبير كناية عن تمام تمكن المستعمر منهم، فهو يدفعهم دفعا شديدا، وبقسوة تعكس إذلالاً، ومهانة، والأنسب للسياق الاستعارة التبعية لإسناد الفعل إلى الليل المستعار للمستعمر.

كما استعار الحفر - المقصود بها القبور في قوله: (إلى حفر مولولة الرجوم) - استعارة تصرّحية - لبيوتهم التي يدفعهم إليها الليل الطاغية، تلك البيوت التي تحولت قبورا، تصيح حجارتها مولولة عليهم، وهم يساقون إلى الموت، والصورة تعكس جوا جنائزيا أليما، رهيبا، يشعّرنا بيوم الحشر، وقد بدأ تأثر الشاعر فيها بتصوير البيان القرآني المجادلين في الحق بعدما تبين في قول المولى - ﷺ -: " يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ " (الأنفال : ٦).

أضف إلى ذلك فإن مفردات الصورة كلها توحى بالتجبر، والطغيان، والقسوة التي لا ترحم ضعف من تدفعهم إلى تلك الحفر، المولولة عليهم، دفعا شديدا، متجبرا، مستمرا، فهو (يسوقهم - زمرا - إلى حفر - التي هي رمز لبيوتهم الحقيرة - ثم وصفه تلك الحفر بأنه تولول عليهم) كل ذلك يفجر حسرات الشاعر عليهم من خلال تصوير استمرارية فعل هذا الليل الطاغية بهم، كما بدا في الاستعارة التبعية في الفعل (يسوقهم).

والملاحظ هنا تكثيف التصوير بالاستعارة، وكأنما يتوالد بعضها من بعض، فالاستعارة في قوله: (ويسوقهم) تتوالد من الاستعارة السابقة في قوله: (ينفض فوقهم) حيث تولد سوقهم إلى حفر مولولة الرجوم من فعل نفض الليل فوقهم من يأسه قلق النجوم، استشف ذلك من خلال اشتراكهما في الحدين و استمراريتهما بواسطة واو العطف، وصيغة المضارعة، في صياغة الاستعارتين، وكأنه يتعجب من ثباتهم على تلك الحال، مما يوحى بتحسر الشاعر عليهم.

ويأبى خيال الشاعر إلا أن يُنمّي صورة تلك الحفر (القبور) التي دفعهم ذاك الليل الطاغية إليها دفعا شديدا في جماعات ذليلة، مما يزيد من عمق المأساة، فما شفي غليله بدفعهم إلى تلك الحفر الموحشة، بل عذبهم بكافة أنواع التعذيب - مادية ومعنوية - فكان التعذيب المادى ماثلا في السوط يرفل حول تلك الحفر الموحشة، والموت تحوم أنسره - في ساحة هذه المعركة المتخيلة، غير المتكافئة - تنتظر شبح بطونها من جشهم:

السَّوْطُ يَرْفُلُ حَوْلَهَا وَالْمَوْتُ أَنْسُرُهُ مَحُومٌ (١)

وجاءت الاستعارة التبعية في الفعل هنا في موضعين في قوله: (يرفل حولها - أنسره تحوم) فعمقت من مأساتهم، حيث صورت كلتاها الليل الطاغية- المستعار للمحتل - يُعْمَلُ في المسلمين سياط عذاباته، حتى أشرفوا على الموت، وأنسره تنتظر شعب بطونها من جثثهم، يفعل ذلك وهو آمن، مطمئن تمام الاطمئنان، متيقن من هلاك ضحيته.

استعار الشاعر الفعل (يرفل) - استعارة تبعية - لحركة السوط الشديدة، اللاهية، وهى تلهب ظهورهم، وصاحبها على يقين أنها لن تجد من يردها، فهو يتلهى بهم كما يتلهى الطفل بألعابه، مما يعمق من مأساتهم، فيزيد من توجع الشاعر، وتحسره عليهم.

ولا يخفي أن التبعية هي لازم المكنية، التي شبه فيها السوط بالإنسان الطاغية، يلهو بتعذيب ضحيته، في أمان تام، وهو يرفل في أثواب طغيانه، حذف المشبه به، ورمز إليه بلازمه الفعل (يرفل) و التشخيص في المكنية ليس مرادا هنا، بل المراد، والذي يستدعيه السياق هي الحركة في استعارة الفعل (يرفل) لأنها هي التي تبرز لهو هذا الطاغية في طغيانه بهم، واستعذابه عذاباتهم، وآلامهم، ومما يعمق المأساة أن الفعل (يرفل) في أصل استعماله يدل على اللهو، والترف، ولا تتصف به إلا نفس متتشية، سعيدة به، يُستشعر ذلك من تكنية المنخل اليشكري عن ترف فتاته بقوله:

الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وفي الحرير (٢)

واستعارة هذا الفعل - في سياق التعذيب - لتلك الحركة الشديدة الطاغية، تلهب ظهور من دفعوا إلى تلك الحفر الحقيرة، التي تولول حجارتها عليهم من هول ما أصابهم، هنا تعد استعارة تهكمية، كالا استعارة في قوله - عليه السلام -: " فَبَسَّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ * " (آل عمران : ٢١).

وتأتى الاستعارة الثانية في قوله: (والموت أنسره تحوم) وقد تولدت من الأولى في قوله: (يرفل حولها) فكانت نتيجة لها، فالأولى أشارت إلى أن تعذيبهم كان لهوا، ورفاهة للمحتل، أو الطغيان، وأشارت الثانية

١ - الرفل: جر الثوب وركضه بالرجل ورفل يرفل رفلا خرق باللباس وكل عمل. اللسان- مج/ ٤ / ٢٠٥.

٢ - يراجع: شرح ديوان الحماسة - المرزوقى - ٢ / ٥٢٧.

إلى أن ذلك التعذيب - من شدته، وطغيانه - كان السبب في إشرافهم على الهلاك، فالاستعارة الثانية مسببة عن الأولى، وفيه ما يعكس شدة إحكام شاعرنا لبناء صورته الاستعارية، فجاءت ملائمة للمعنى المراد، وغرض الكلام.

وجعله للموت أنسرا تحوم حول أجسادهم المتهالكة، والتي أضحت خواء يعكس شدة التعذيب التي أشرفت بهم على الهلاك، والاستعارة نقلت المعنوى من جموده لتبث فيه حركة، وحياة، مختزلة مشاهد متعددة، وألوانا من التعذيب قد طوتها بين ثناياها، يتخيلها المتلقى في صورة أنسر الموت متحفزة، يدفعها معالجة آلام الجوع، تنتظر هلاكهم لملء بطونها من جشهم.

والاستعارة تعتمد في بنائها على مخزون الشاعر من الصور التراثية للطير تتبع جيش المدوح، واثقة من انتصاره، لتمتليء ساحة القتال بجثث أعدائه، تراها عند مسلم بن الوليد، وأبى تمام، وغيرهما، كقول مسلم:

قد عود الطير عادات وثقن بها*فن يتبعهن في كل مرتحل^(١)

وعلى الرغم من اعتماد الاستعارة على الصورة التراثية إلا أن الشاعر برع في تجديدها بما يلائم السياق، والمقام، حيث كانت الأنسر في الصورة التراثية حقيقية، وهنا جعلها الشاعر للموت، فهي متخيلة، كما جعلها تحوم، وهذا موطن جودتها، لكونها صورت تحفز الأنسر لسد جوع بطونها من جثث المسلمين، الذين أشرفوا على الموت من شدة العذاب، وقد تكون الصورة كناية عن إشرافهم على الهلاك، فتعد من الكنايات المبنية على مجاز.

وَالْقَيْدُ يَخْصِفُ مِنْ صُدُورِهِمُ الْمَذَلَّةَ وَالْهُمُومَ^(٢)

وأما عن التعذيب المعنوي فجاء ماثلا في صورة القيد يخصف من صدورهم المذلة، والهموم، وجاء التعبير بـ(السوط) و(القيد) في صيغة الإفراد مع أنها في الواقع سياط، وقیود متعددة، فهناك سياط، وقیود

١ - يراجع: الموازنة بين أبى تمام والبحرئى ص ٦٥ و٦٦ - ت - السيد أحمد صقر ط ٤ - دار المعارف.

٢ - الخصف: ضم الشيء إلى الشيء، وهو الضم، والجمع، ومنه: خصف النعل، يخصفها، خصفا: ظاهر بعضها على بعض، وخرزها، وكل ما طورق بعضها على بعض فقد خصف. اللسان - مج/ ٣ / ١١٢ و معنى الخصف يدور حول: ضم دقاق منفصلة متناسبة العرض بعضها مع بعض لتكثف، أو تمتد. المعجم الاشتقاقي - خصف - ص ٥٦٥.

الجهل، والمرض، والفقر، والعجز، إلى آخر ما يفرضه المحتل، أو الطاغية على الشعوب، عبر الشاعر بالإفراد وكأنه رأى سوطاً بألف سوط، وقيداً بألف قيد في إحكام السيطرة عليهم، وإرهاب نفوسهم.

كما جاء كل منها معرفاً بـ(أل) ليفيد شهرة كل، وذيوخ أمره في هذا المعنى أئى: السوط المعروف بإذلال النفوس، و القيد المشهور بقهرها، ليرز إحكام سيطرة الليل الطاغية عليهم، وإرهاب نفوسهم، مما يعمق المأساة، إضافة إلى ما يفيد إفرادهما من استهانتهم، وأن تشتيت نفوسهم لا يوجهه إلى استعمال الكثير من الأسلحة، مما يستدعى تحسر الشاعر عليهم.

وإسناد فعل الخصف إلى (المذلة، والهموم) وهما معنويان، قد يوهم التصوير بالاستعارة المكنية، التي شخّصت القيد، لكن متابعة السياق تؤيد أنها غير مرادة هنا، لأن مبنى الكلام على تصوير قسوة الفعل، وفضاعته، فالتبعية أولى، لملاءمتها السياق، وغرض الكلام.

هذا وقد جاءت تعدية الفعل (يخصف) بـ(من) دون (في) فقال: (يخصف من صدورهم) ملائمة للموقف، وللسياق، لإفادة أن صدورهم من شدة ما ذاقوه من ألوان عذاب ذلك الليل الطاغية أصبحت مستودعاً لألوان المذلة، وأنواع الهموم، تفيض من داخلها إلى خارجها، بمعنى: أنه من أراد الاعتراف من بئر المذلة، والهموم، فليغترف، فهذا مستقرها، فالقيد يغترف منها، ويجمعها إلى الخارج، وهي صورة مبتكرة تبرز قمة معاناتهم من عذاب المستعمر لهم.

وهذا الاستعمال مختلف فيه، فالكوفيون، و من لف لفهم يرون: أنه من باب نيابة حروف الجر مناب بعضها، ف (من) هنا تكون بمعنى (في) (١)

أما البصريون فقد مالوا إلى التأويل، و عدوه استعمالاً مجازياً حيناً، كما قالوا بالتضمين حيناً آخر، و هو: إشراب الفعل معنى غيره، أو تعديته بحرف جر غير المستعمل فيه، واختلف العلماء بداية من (ابن جنى) إلى القول بحقيقة الفعل، أو مجازه، وكون هذا الاستعمال قياس، أم سماع، حتى امتد الاختلاف في العصر الحديث بين المجمع المصري، حين أخذ برأى البصريين، فقال: إن التضمين مجاز بشروط، بينما أخذ المجمع الأردني

برأى الكوفيين أنه استعمال للأفعال، أو الحروف في معنى بعضها حقيقة^(١)

ولم يوقفنا هذا الاختلاف على سرا استعمال الحرف مكان غيره، فالتضمين بهذا "يصرف الاهتمام عن تدبر أسرار الحروف، وهو عاجز عن الوفاء بأغراض النظم، ودواعيه، وليس أكثر من محاولة تصحيح التعدي بحرف ليس من شأن الفعل التعدي به.. وما أحرانا أن نعتبره من خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.. وعلينا أن نبحث عن دواعيه، وأغراضه"^(٢)

وَيَسُومُهُمْ مِنْ عَسْفِهِ وَلَظَاهُ أَبْشَعَ مَا يَسُومُ!

ويتابع الشاعر تصوير ما يذيقهم المستعمر من ألوان العذاب بطريق الإجمال، عاطفا البيت على ما قبله بالواو في إشارة إلى ترابط صور العذاب، وتسلسلها، فقال: (ويسومهم من عسفه ولظاه) موظفا الإبهام في التعبير بالاسم الموصول (ما يسوم!) دون ذكر الصلة، لتهويل، وتفضيح حالهم، وأن ما يذيقهم المستعمر من ألوان العذاب، وصنوفه، لا يُدْرِكُ كنهه، ولا يحاط بألوانه، إضافة إلى التعبير بالمضارع المعطوف بالواو في قوله: (ويسومهم) دلالة على استمرارية تعذيبه لهم بكل ألوان العذاب، والعجيب أنهم لا ينبسون بينت شفة، مما يستدعى تحسر- الشاعر عليهم، ورفضه لواقعهم هذا، مما يتلاءم ومعنى السوم الذي يتمحور حول: "امتداد بقاء، أو مرور، وذهاب في حيز، بلا حد، ومنه سامه ذلا، أو لاه إياه، كما نقول: أذاقه (وهو من مجاز الرعى، فينبغي أن يلحظ فيه الدوام، كأنه غذاء)"^(٣)

واختيار الشاعر لمادة الفعل- بما فيها من الامتداد، والذهاب في حيز بلا حد- ملاحظ فيه هذا المعنى من امتداد عذاب المستعمر للمسلمين، وتواصله، بما يتلاءم و التهويل والتفخيم في قوله: (أبشع ما يسوم!!) فهو تهويل يستدعيه الموقف، ويتطلبه السياق، يسير في صياغته على نهج الصياغة في قوله- ﷺ -: "فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعُونَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ*" (طه: ٧٨) مما يبرز تأثير الشاعر في بناء صورته بالقرآن الكريم.

فَإِذَا غَفَوْا فَعَلَىٰ مَوَاطِئِ كُلِّ جَلَادٍ غَشُومٌ

١ - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم- د/ محمد الأمين الخضري- ص ١٢ و ما بعدها- بتصرف.

٢ - السابق - ص ٥٢ و ٥٣ - بتصرف يسير.

٣ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم- د/ محمد حسن جبل- سوم - ص ١٠٦٩.

وإذا صحوا فعلى خطأ للذلل خاشعة الرسوم

وإذا كانت الصياغة المعبرة عن هول ما يلاقون من عذابات المستعمر قد جاءت مبهمة في البيت السابق، أتى الشاعر إلى إيضاح ذلك في صورتين قابل بهما بين حالهما في النوم، واليقظة، ليرز مدى تمكن المستعمر من إرهابهم، وتشتيت فكرهم ليل نهار، وكان للصياغة في صورة الإيضاح بعد الإبهام أثرها في نفوس المتلقين، ذلك "لأن المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال، والإبهام تشوفت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل، والإيضاح، فتوجه إلى ما يرد بعد ذلك، فإذا ألقى كذلك تمكن فيها فضل تمكن، وكان شعورها به أتم، أو لتكتمل اللذة بالعلم به" (١)

وجاء البيت الأول معطوفاً على سابقه بـ(الفاء) (فإذا غفوا) والثاني معطوفاً على هذا بـ(الواو) في صياغة مصدرية بأداة الشرط (إذا) التي كررت لتبرز تلاحم البناء في البيتين، فكانت رابطاً "يقوم على إبراز التسلسل، والتتابع، ويسهم في جذب انتباه المتلقى، وإثارة التوقع لديه، مما يجعله أكثر تحفزاً لمتابعة الشاعر، ويضفي عليه شيئاً من الارتياح النفسى" (٢)

و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان، تفيد "استحضار حدث ليس موجوداً الآن، لكنه سيقع في المستقبل، ففيها معنى الانقطاع، لأن عدم وجود الحدث الآن هو فراغ من قبيل الانقطاع، واللفظ، والخفة، أو الخفاء، يتمثلان في تخيل وجود ما ليس واقعاً الآن، وكأن مد الألف التي بعد الذال في (إذا) يقابل امتداد فرصة الوقوع" (٣)

وهذا المعنى يشير إلى تخيلهم أنهم يغفون، مع أن واقعهم غير ذلك، كما يشير إلى أنهم حتى لو رغبوا في الغفوة فسيصدمون بالواقع الأليم، لتكون غفوتهم - إذا تحققت - على مواطيء كل جلاد غشوم، وكأنه ينفي عنهم الغفوة من أصلها، وللمتلقى أن يتخيل تلك الحال في صحوهم - إذا صحوا - ليكون صحوهم على خطأ للذلل خاشعة الرسوم، فكأنهم لا يغفون، ولا يصحون من غفوة، مما يبرز تحبطهم، المستفهم عنه في مطلع القصيدة، ومستهل هذا المقطع (من هؤلاء التائبون الخابطون؟) و ضياعهم المستفهم عنه في خاتمة هذا

١ - الإيضاح - الخطيب القزويني - ص ١١١ - ١١٢ - وبلاغة التراكيب - د/ توفيق الفيل - ص ٢٥٧.

٢ - الخصائص الاسلوبية في شعر الحماسة - ص ١٠٨.

٣ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم - د/ محمد حسن جبل - إذا - ص ٢٣٣٥.

المقطع (من هؤلاء الضائعون؟) و بالتالي يعكس تحسر الشاعر على حالهم تلك من خلال الاستفهام الإنكاري. هذا، وصياغة الصورتين من خلال المقابلة بين حالتهما في الإغفاء، والصحو تعكس فظاعة ما فعله المستعمر بهم من جانب، كما تبرز المفارقة المتولدة من علاقة التضاد بين الصورتين من جانب آخر، فصورة المستعمر تفيد جبروتاً لا حد له، يتمثل في غفوتهم - إذا غفوا - على آثار ما وطئه في أجسادهم، وصورة المسلمين تفيد ضعفاً، وخنوعاً، لا حد لهما، فهم يصحون - إذا صحو - على خطأ منكراً، أ سندها الشاعر للذل (خطأ للذل) وبالغ في ذلك فوصفها بأنها (خاشعة الرسوم) فكانت المقابلة بين حالتهما مصورة قمة مأساتهم، و فظاعة ضياعهم.

كما أن تعدية الفعلين بـ (على) (غفوا على - وصحوا على) في الحالين تسلبهم الإرادة الفاعلة، و تصور أن المستعمر مستعلٍ عليهم في حال غفوتهم، وصحوتهم، متمكن من تقليبهم في ألوان العذاب كيفما شاء، وفي كل حال، و يؤيد هذا مقابلة الاستعلاء المتجبر المستشف من صيغتي المبالغة (جلاد غشوم) بالخنوع المستشف من (خطأ للذل خاشعة الرسوم) تلك الخطأ المضافة للذل، والموصوفة بأنها خاشعة الرسوم بطريق الكناية عن نسبة، حيث أسند الخشوع لرسوم خطاهم المضافة للذل، و المراد خشوع أصحابها.

والكناية مبنية على مجاز في قوله: (خطأ للذل) حيث شبه الذل بأناس ضعاف خائعين، ثم حذف المشبه به، و رمز إليه بلازمه مضافاً إلى المشبه، ليرتبط بخطاهم، و جاءت الكناية لتؤكد خشوع أصحابها، فلم تنسبه إليهم، بل نسبته إلى خطاهم المضافة إلى الذل، ليكون مَعْبَرًا إلى نسبته إليهم. (١)

هذا، و بين صورة (صحوهم على خطأ للذل خاشعة الرسوم) في خاتمة المقطع، و صورة (خطأ أبصارهم التي أصيبت بمرض العشى) في مطلعته تدور الأحداث، و تتسلسل المعاني في صياغة محكمة، يرد فيها ختام المقطع على مطلعته رداً جميلاً، يلائم غرض الكلام، و السياق، أضف إلى ذلك مقابلة الاستفهام في المطلع بالاستفهام في خاتمة المقطع، لإدراك قيمة هذه الظاهرة البلاغية في ترابط صياغة الكلام، و إحكام بنائه، بما يلائم أغراضه، و معانيه.

مَنْ هَؤُلَاءِ التَّائِهُونَ الخَابِطُونَ عَلَى التُّخُومِ؟

مَنْ هُوَ لِأَيِّ الضَّائِعُونَ؟ أَفَهُوَ لِأَيِّ الْمُسْلِمُونَ؟

كما أن المستفهم عنه في خاتمة المقطع (الضائعون) جاء ملائماً لخنوعهم، و ثباتهم على تلقي ضربات الليل المستعار للمستعمر لهم من بداية المقطع إلى خاتمته، دون رفض، أو استنكار، فضلا عن محاولة رد اعتدائه، وكلها صور ضياع أثارت الشاعر فاستفهم منكراً، متحسراً مرة، و متعجباً أخرى.

مَنْ هُوَ لِأَيِّ الضَّائِعُونَ؟ أَفَهُوَ لِأَيِّ الْمُسْلِمُونَ؟

أَبَدًا... تَكْذِبُنِي وَتَرَجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ

و المقاطع ليست مفصولة عن بعضها، بل هي مفصولة لفظاً، مو صولة معنى، فالبيت يصلح خاتمة للمقطع الأول، كما يصلح مطلعاً للمقطع الثاني، ولك أن تجعله لازمة لفظية، ومعنوية، تربط بين المقطعين، صيغت بالاستفهام الإنكاري (مَنْ هُوَ لِأَيِّ الضَّائِعُونَ؟) يستشف منه التحسر مرة، و التعجب أخرى (أَفَهُوَ لِأَيِّ الْمُسْلِمُونَ؟)، في حوار بين الشاعر ونفسه، يوجز صراع النفس بين صورة ماضي المسلمين الماجدة، و صورة حاضرهم التائهة الذليلة الضائعة.

المبحث الثالث:

التعجب من حال المسلمين و في يمينهم القرآن الكريم

و هذا المبحث يعالج و جوه بلاغة المقطع الثاني في القصيدة، و قد صيغ البيتان السابقان في أسلوب اللف والنشر المرتب، حيث أتى بفعالين على الترتيب (تكذبني و ترجمني ..) ثم أعطى لكل منهما فاعله المناسب على الترتيب (الحقائق والظنون) من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرد كلا منهما إلى ما هو له، و هو تعريف الخطيب لهذا الأسلوب^(١)

و كان لهذا الأسلوب دوره كأداة ربط تحكم بناء القصيدة، إضافة إلى دوره في موقفي الأداء في هذا النغم الشاجي المكرر بين المقاطع، متآزرا و معاني الاستفهام الإنكاري، للتحسر - مرة، و التعجب أخرى، والحيرة الثالثة. و يؤكد هذا أن الأسلوب بحث بمسميات تتصل بالمعاني، كـ (التفسير، أو التبيين، أو صحة التفسير، و بحثه ابن الأثير في باب تناسب المعاني (ترتيب التفسير)^(٢))

و ينتقل الشاعر من أسلوب الاستفهام التعجبي (أفهلأ المسلمون؟) إلى أسلوب اللف والنشر المصدر بلفظة (أبدا) التي تتآزر مع الاستفهام في إنكار واقع المسلمين، و التعجب من حالهم، ثم إلى استفهام تعجبي آخر (وكيف؟) و كأنه لا يصدق ما هو جائم على صدره من تيه المسلمين، و تحبطهم، و ذلمهم، من خلال حوار مع نفسه، فيرد عليها بما يجلي صورتهم الماجدة حينما كانوا يعيشون في آيات القرآن الكريم، و يحيون بها، متعجبا من وصولهم إلى تلك الحال (و في يمينهم كتاب لا يهون!!) أي: لا يهون حامله، فيقول:

أَبْدَأُ.. وَكَيْفَ؟ وَفِي يَمِينِهِمْ كِتَابٌ لَا يَهُونُ

فسبب التعجب المستشف من أسلوب الاستفهام (..وكيف؟) أن (في يمينهم كتاب لا يهون) وجاءت صياغة الكلام بالاستعارة المكنية، التي شبه فيها القرآن الكريم بالسيف الماضي، أو السلاح الفاتك، يحمله المؤمن الواثق من نصر - ربه - في وجه عدوه، ثم حذف المشبه به، و رمز إليه بلازمه، بأن جعله في يمينه،

١ - يراجع: بغية الإيضاح - ت - د / محمد عبد المنعم خفاجي - ٣٤ / ٤.

٢ - الفنون البدعية - د / صلاح الدين غراب - ص ٢٠١ - و المثل السائر - ابن الأثير - ٣ / ١٧٣.

متمكنا منه تمام التمكّن، والغرض إبراز تمكّن معانى الكتاب العزيز من نفوسهم، حتى تشبعت بها قلوبهم، كما يتمكن السيف في يمين حامله، ثقة في نصر الله، واعتزازا بنفسه التي ما أعزها الله -ﷻ- إلا بالإسلام.

وفي الكلام إيجاز بحذف فاعل الفعل المنفي: (لا يهون) يدل على تعظيم الكتاب الكريم، ويشير إلى عز حامله، واعتداده بنفسه، وتمام ثقته من نصر الله -ﷻ- لأنه جعل معانيه في قلبه، بما يتأزر مع ما سبق من أساليب بلاغية تبرز تحميس الشاعر نفوس المسلمين، وإلهاب مشاعرهم، للوقوف في وجه كل مستعمر غادر، غاشم، مهبا كانت سطوته.

وفي تعبيره بـ (أبدا) وتكريرها ما يفيد إصرار الشاعر على إلهاب مشاعرهم، واستفزازهم للخروج من واقعهم هذا، لأنها نفي لصورة المسلمين المتعجب منها في الاستفهام السابق (أفهلأ المسلمون؟) بمعنى أن هذه الصورة الخائفة الذليلة لن تكون للمسلمين، بما يجعل هذه اللفظة، وتكرارها في هذا الموضع مؤازرا للاستفهام التعجبي في البيتين (وكيف؟ وفي يمينهم) (وكيف؟ ودون سطوته) ف " (أبدا) من الألفاظ الملازمة للنفي، وهى ظرف زمان لاستغراق المستقبل.. وهى تفيد الدوام بلا حدود" (١)

أَبْدًا.. وَكَيْفَ؟ وَدُونَ سَطْوَتِهِ.. وَتَتَّحِرُ الْقُرُونُ

ثم يكرر الرد على نفسه بالصياغة نفسها بأسلوب النفي (أبدا) يتبعه أسلوب الاستفهام التعجبي (وكيف؟) وقوله (ودون سطوته) ترشيح للاستعارة السابقة في قوله: (و في يمينهم كتاب لا يهون) يؤكد فعل القرآن الكريم في أصحابه المسلمين، فهو أقوى سلاح لا يهون أصحابه، ومتبعوا هديه.

وفي الأسلوب إيجاز بحذف جملة استشف من طريقة كتابة البيت الشعري، حيث أضاف نقطا بعد قوله: (ودون سطوته..) وأتى بحرف العطف الواو في الجملة بعدها، فقال: (و تتحجر القرون) فدل ذلك على أن الجملة الثانية معطوفة على جملة محذوفة قبلها، على تقدير: و دون سطوته تهلك الأمم (مثلا) وتتحر القرون، وهذه طريقة في كتابة الإبداع الشعري تستوقف خيال المتلقى لتمنحه فرصة السباحة في تخيل عظم المسألة، وفضاعتها، إضافة إلى تخيل المخدوف، ومحاولة تقديره، وبيان أن حذفه أبلغ من ذكره لو ذكر، لأن الحذف يسمح للنفس أن تسبح في تخيله كل مسبح، كما قال علماؤنا.

ثم يستطرد الشاعر - وهو ذو بيان ساهر في الاستطراد^(١) الذي يعد خاصة من خصائص بلاغة القصيدة - وكان الأوصاف يتوالد بعضها من بعض، في تسلسل عجيب، فيصف فعل الكتاب الكريم في إبادة العتاة، وهلاك المتجبرين، في مقابلة بين هذه الصورة، و صورة فعله في قلوب المسلمين ونفو سهم في قوله: (وفي يمينهم كتاب لا يهون) و من خلال المفارقة بين الصورتين يتجلى تعجب الشاعر، وإنكاره تحبط المسلمين، وتيهيمهم، وذلمهم، مما يجعل أسلوب الاستفهام مفجراً للمعاني، ولصور البلاغة في كل مقطع، بل في القصيدة كلها، فما من صورة بلاغية إلا و تراها تتصل بنسب إليه، فيقول:

وَيَبِيدُ طُغْيَانَ الْعَتَاةِ وَيَهْلِكُ الْمُتَجَبِّرُونَ

وقد عطفت الجمل بـ (الواو) لمجيئها كلها و صفا لأثر القرآن الكريم في إهلاك المتجبرين، فجملة (و يبيد طغيان العتاة) معطوفة على جملة (وتنتحر القرون) كما أن هذه الجملة معطوفة على جملة (أبدا و كيف؟ و دون سطوته) قبلها، التي لا تنفصل عن أسلوب الاستفهام التعجبي قبلها، و المسبوقة بلفظة (أبدا) و العطف بالواو يسلك الجمل كلها في حيز النفي بـ (أبدا) و التعجب المستشف من الاستفهام ليصور نفيه أن تكون صورة المسلمين كما سبق، و كيف تكون كذلك و أثر القرآن الكريم في إبادة الطغاة، و إهلاك المتجبرين ثابت مقرر في اعتراف الغاشمين أنفسهم بسطوته، و سلطانه، كما أنه واضح ملموس لكل ذئ عينين، بل و مستمر إلى قيام الساعة، هذا الاستمرار المستفاد من صيغة المضارعة في الجمل كلها.

هذا و قد صيغت الجمل بالا ستعارة التبعية في الفعل، ففي قوله: (وتنتحر القرون) استعارة تبعية في الفعل (تنتحر) صورت يأس القرون - بناء على تشخيصها - أمام سطوة القرآن على أعداء الإسلام بالانتحار، و هو إنهاء الحياة يأساً، واشتق منه الفعل (تنتحر) لـ (تنهى الحياة) و منحه الاستمرارية، فكل قرن يتلو سابقه في الانتحار إلى قيام الساعة.

و في قوله: (و يبيد طغيان العتاة) استعار (يبيد) ليكسر - صاحبه نفسياً، لأن الطغيان قد يزال بموت صاحبه، و قد يزال قسراً بإرغام صاحبه على تركه - وهو المراد هنا - ليرز أثر القرآن الكريم في انكسار

١ - الإيضاح - القزويني - ت - د / محمد عبد المنعم خفاجي - ٦ / ٣٠ - الاستطراد: و هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر ممتصلاً به، لم يقصد بذكر الأول التوسل إلى ذكر الثاني، و قد يكون الثاني مقصوداً، و يذكر الأول ليصل إليه.

صاحب الطغيان، فاستعار الإبادة لانكساره قسراً، واشتق منها الفعل (بييد) على سبيل التبعية، وجاء الفعل مبنياً للمعلوم فوقعت الصفات السابقة فاعلا، أما في قوله: (وَيَهْلِكُ الْمُتَجَبَّرُونَ) فقد بنى الفعل للمجهول فوقعت الصفة نائباً عن الفاعل، فأشعرت بأنهم يهلكون من ذات أنفسهم من شدة سلطان القرآن الكريم، و قهره لنفوسهم.

وَيَحْرُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَهَجِ الضِّيَاءِ الْغَاشِمُونَ

الخرور: السقوط، و بين يديه أى: أمام سطوته، و سلطانه، و المعنى أن الغاشمون يسقطون أمام سطوته، و سلطانه من وهج ضيائه، الذى يعشى أبصارهم، و يستهلك قواهم فلا يملكون لسلطانه عليهم دفعا، و قد استعير الفعل (يَحْرُ) ليذهب منعتهم، و قوتهم على سبيل التبعية، التي خيلت إلينا أن سلطان القرآن الكريم عليهم قد حولهم أشباحاً، قد عدت قواها، فسقطت.

نسق تتابع الصفات بلا عاطف:

الْفَاسِدُونَ الْمُفْسِدُونَ الظَّالِمُونَ الْمُظْلِمُونَ

ثم يستطرد في بيان أثر القرآن الكريم في إهلاك أعداء الإسلام على الرغم من عتوهم، و تجبرهم، و غشمهم، فتتابع الصفات بلا عاطف في هذا النسق- و هو خاصة بارزة في بلاغة القصيدة- كأنها تولدت من صفتهم الأخيرة (الغاشمون) و من الواضح تأثر الشاعر في هذا النسق بأساليب القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله -تعالى-: "التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ*" (التوبة: ١١٢)

ففي الآية الكريمة تركت (الواو) في الصفات من الأولى إلى السادسة، أما الصفات الثلاث بعدها فذكر فيها (الواو) فأشارت " (الواو) إلى أنهم كاملون في كل واحدة على حدة، أما سقوطها أشار إلى أنها مجتمعة فيهم، و كأنها صفة واحدة، و هذا أصل مهم في هذا الباب " (١)

و لا يخفى أن تتابع الصفات بلا عاطف في الآية الكريمة جاء لمدح المؤمنين، بينما جاء هنا لدم المستعمرين، و بيان جبروتهم، و ظلمهم، و فسادهم، في سياق يصور قهر القرآن الكريم لكل الفاسدين الظالمين

المتجبرين، مما يشير إلى أنهم عجنوا من هذه الصفات مجتمعة، و كأنها صفة واحدة.

وجاء التعبير عنهم في هذا المقام بصفاتهم في صورة اسم الفاعل معرفة بـ (أل) ليفيد ثباتهم على هذا الوصف، فهم العتاة الثابتون على العتو، وهم المتجبرون الثابتون على تجبرهم .. إلخ - لأن (أل) هنا إما للمح الصفة، وإما بمعنى (الذئ) لدخولها على اسم الفاعل، وأكثر النحاة على أنها مو صول اسمي، فمعنى جاء الضارب زيدا: جاء الذئ يضرب زيدا.(١)

وعليه، فمعنى (الفا سدون) أى: الذين يف سدون أنف سهم، والمف سدون الذين يف سدون غيرهم. إلخ، ومعنى أنها تلمح الصفة: أنها تشير إلى صفة إفسادهم أنفسهم في (الفا سدين) وإلى صفة إفسادهم غيرهم في (المفسدين).. إلخ.

كما جاء التعبير عنهم بصيغة الجمع فأفاد أنهم - مع كثرتهم، واجتماعهم، وكأنهم كتل عجنت من العتو، والتجبر، والغشم، والفساد، والإفساد، والظلم، والإظلام - أمام سطوة الكتاب العزيز، وقهره أعداء الإسلام - يطيطون هباء، ويصيرون سدى، كما عبر على محمود طه في أحداث حرب ١٩٤٨م والتي حفزت محمود حسن إسماعيل لنظم هذه القصيدة.

حسن التخلص من الإجمال إلى التفصيل

ثم يخلص الشاعر من الإجمال إلى التفصيل - في نسق تتابع الصفات دون عاطف - فيقف مع صورتين يفصل فيهما صورة المحتل، وهو يصب جام ظلمه، وتجبره على المسلمين حينما تخلوا عن كتابهم الذئ طالما نصرُوا بالتمسك به، والذئ كانوا على يقين من قهره أعداءهم، ليرز الشاعر - من خلال الصورتين - المفارقة بين ظلم المعتدى، وتجبره، وضعف المسلمين، وخنوعهم، مما يستدعى التحسر عليهم، واستفزاز مشاعرهم للنهوض:

الصورة الأولى: وهى صورة مبتكرة للظالمين، وهم مقيمون على شرب الدمع ممن في المجازر يصرخون، وقد جرت جملة (الشاربون الدمع) على نسق تتابع الصفات بلا عاطف، وهى واقعة موقع المفرد في صدارة الجملة، فحقها أن تجرى على النسق نفسه، لتحقق إشارة الشاعر إلى أنهم عجنوا من تلك الصفات مجتمعة، و

١ - يراجع: (أل) في الكلام العربى - حمدى الجبالى - ص ٩٤ و ٩٥ - مجلة جامعة الأزهر بغزة - المجلد السابع - العدد الأول - ٢٠٠٤م

لوجاء بالواو لأخل بالعرض.

الشَّارِبُونَ الدَّمْعَ مَمَّنَّ فِي المَجَازِرِ يَصْرُخُونَ

وللمتلقي أن يتأمل تلك الصورة الفظيعة، المرعبة، لأناس يشربون الدمع من أناس يكون، ويصرخون من قسوة الألم فهم (في المجازر يصرخون) وتبدو فظاعة الصورة في أن من طرحوهم فيها هم الذين يشربون دمعهم، وصورة شرب الدمع كصورة مص الدماء، قد تكون كناية عن نهب الثروات، وتعذيب أصحابها، والتلهي بهم، وإذلالهم، وقد تكون استعارة تمثيلية، شبه فيها صورة المعتدين وهم يتلذذون بتعذيب ضحاياهم، الذين تفيض دموعهم، وهم يصرخون من شدة العذاب، بصورة الشارين الدمع ممن في المجازر يصرخون، ثم أجرى الثانية على الأولى بعد ادعاء دخولها في جنس الثانية، وتناسى عملية التشبيه، على سبيل الاستعارة التمثيلية.

والاستعارة هنا خيلت لنا أن قوام حياة المعتدين هو التلذذ بتعذيب ضحاياهم، فلا يشربون ماء يقيم حياتهم إلا من فيض دموع من طرحوهم في المجازر، يصرخون من قسوة العذاب، وفظاعته، و صورة شرب الدمع من الصور المبتكرة، لأنها لم تقصر على شرب الدمع، بل خيلت أن مصدر ربي المسعمرين من فيض دموع من طرحوهم في المجازر يصرخون، مما حمل الصورة بالشجى، وجعلها تفيض أسى، ولوعة.

الصورة الثانية: وهى صورة الظالمين المعتدين، وهم مقيمون على سوق الخلق كقطعان البهائم، مسلوبى الإرادة (ساجدة العيون) كناية عن الخنوع، والذل، وهى كناية مؤكدة للتشبيه، ومقوية لمفهومه، تتبعها كنايات أخرى كلها تفصيل لصورة المشبه به (مبهورة - منهورة بالسوط - تجهل ما يكون)

السَّائِقُونَ الخَلْقَ كَالقُطْعَانِ سَاجِدَةَ العُيُونِ

مَبْهُورَةٌ، مَنَّهُورَةٌ بِالسَّوْطِ تَجْهَلُ مَا يَكُونُ

وقد جاءت الصياغة في صورة التشبيه المصدرى، الذى يقع فيه المشبه به مصدرًا مبينا لنوع عامله، وتقدير التشبيه: السائقون الخلق سوقا كسوق القطعان ساجدة العيون، ليرز نوع السوق، وأن فيه من الفظاعة، ومن إهدار الكرامة ما فيه، والتشبيه المصدرى عده ابن الأثير من محاسن التشبيه، ولم يشر إلى سر حسنه، الذى يعود إلى الخفاء المتولد من إضمار المشبه، والتركيز على المشبه به المصوغ في صورة المصدر المبين

هذا وجاءت أساليب الكناية مفصلة صورة المشبه به، وهي وصف لحال المعتدى عليهم (كالقطعان ساجدة العيون - مبهورة - منهورة .. إلخ) في النسق نفسه، الذي صيغت فيه صفات المعتدين، وهو: تتابع الصفات دون عاطف - في صورة مقابلة لصورتهم - لتشير أن المعتدين كما كانوا ثابتين على ظلمهم، وإظلامهم، وفسادهم، وإفسادهم، وعتوهم، وتجبرهم، وشهرتهم بذلك، وتتابع صفاتهم كأنها عجنوا من تلك الصفات، كان المعتدى عليهم في المقابل كأنها عجنوا من صفات الذل، والخنوع، وسلب الإرادة، وغيرها، والثبات عليها المستشف من صيغة الاسمية، ومقابلة (قمة التجبر والعتو - وقمة الخنوع والذل) تبرز فظاعة الخطب، وعظم المصائب، مما يستدعي التعجب من حالهم، والإنكار لها، وبالتالي التحسر عليهم، واستفزازهم للخروج منها.

وقد تتابعت الكنايات مفصلة صورة المشبه به (السائقون الخلق كالقطعان) فكنى أولاً عن انكسار العيون نتيجة التعذيب، وقهر النفوس بسجودها (ساجدة العيون) وهذه الصورة خيلت أن للعيون سجوداً، والسجود لا يكون لها، بل يكون لأصحابها، ثم كنى عن سلب إرادتهم، وضعفهم بقوله: (مبهورة) وصف للخلق، أصله: "من البهر وهو: الغلبة وبهره يبهره بهرا قهره وعلاه وغلبه وبهرت فلانة النساء غلبتهن حسنا وبهر القمر النجوم بهورا غلبهن بضوئه وهو أيضاً تتابع النفس من الإعياء، ويقال: بهر الرجل إذا عدا حتى غلبه البهر وهو الربو فهو مبهور وبهير" (٢)

ثم كنى عن قهره نفوسهم بالنهر بالسوط، وبجهلها سبب نهرها به، في قوله: (منهورة بالسوط، تجهل ما يكون) "من النهر، وهو الانتهار، والزجر، ونهر الرجل، ينهره نهرًا، وانتهره: زجره" (٣)

بَلْهَاءٌ.. رَوَّعَهَا الصَّدَىٰ وَاجْتَاَحَ قُنَيْتَهَا الْجُنُونُ

كما كنى عن حسن طويتهم بالبله، وهو: "الغفلة عن الشر، وألا يحسنه، والمرأة بلهاء، وهي: الغر التي

١ - المثل السائر - ابن الأثير - ١٢٤ / ٢ - والتصوير البياني - طبيعة الدلالة وفيات الأداء - للباحث - ص ٥٥ - ط ٢٠١٥ م

٢ - لسان العرب - ابن منظور - مج / ١ / ٥٢٨

٣ - السابق - مج / ٨ / ٧١٧

لا دهاء لها، والبلهاء من النساء: الكريمة، الغريرة، المغفلة، والأبله: الرجل الأحمق الذى لا تمييز له" (١)
 ويعمق الشاعر من صورة حسن طويتهم، فيصفها بالفرع، وأن صدى الصوت يوزع فكرها بددا
 (روّعها الصدى) ويصفها ثانياً بأن الجئون المقصود به: ستر الليل المستعار للمستعمر من بداية القصيدة، و
 الذى استعار له الجئون هنا قد اجتاح قنيتها (واجتاح قنيتها الجنون)، و "القنية: الملك، والجئون: يقصد به ستر
 الليل، يقولون: جن الليل وجنونه، وجنانه: شدة ظلمته، وادلها مه، وقيل: اختلاط ظلامه، لأن ذلك كله
 سائر" (٢)

وَأَحَالَهَا عَدَمًا يُكْبِرُ لِلرَّدَى... لَوْ تَسْمَعُونَ!

و يلاحظ التدرج في الصفات في صياغة الكناية الأخيرة (بلهاء) من الضعف في البله، وما يفيد من
 غفلة عما يحيك لهم المستعمر من شرور، إلى الأضعف في صورة الترويع من صدى الصوت، إلى الأشد ضعفا
 في صورة اجتياح الجنون- المقصود به ظلمة الليل- ملكها، إلى عدم يكبر للردى في البيت التالى، ولذلك صح
 العطف بالواو، لأن غرض الكلام منصب على تنامى الصور بهذا التدرج إلى الصورة الاستعارية (عدما يكبر
 للردى) التي هي هدف شاعرنا، ليكون كل هذا معبرا إلى استفزاز نفوسهم في عجز البيت، وخاتمة المقطع
 الثانى، في قوله: (لو تسمعون!)

هذا و فاضت الصورة بالسخرية، والتهكم، إضافة إلى جدتها، أرأيت عدما يكبر للردى؟ لقد رأينا
 استعارة الموت للحى غير الفاعل في حياة الناس، وهذا الضرب من التصوير عده الإمام عبد القاهر من
 تنزيل الوجود منزلة العدم، و عليه جرت استعارة الموت لحياة الكافر قبل أن تشرق فيها أنوار الإيمان، في
 قوله-ﷺ-: " أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" (الأنعام: ١٢٢) و سماه البلاغيون "استعارة عنادية، و فرعوا عنها
 التهكمية، و التمليلية، و هي ما يستعار فيها الشيء لما يناقضه على سبيل التهكم، و السخرية، أو التمليح، كما
 في قوله-ﷺ-: " فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" (آل عمران: ٢١) و قوله-ﷺ-: " إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ" (هود:

١- السابق - مج / ١ / ٥٠٨

٢- السابق - مج / ٧ / ٥١٨ - قنئ - و مج / ٢ / ٢٣٠ - جنن -.

و شاعرنا لم يكتف باستعارة العدم لحياتهم التي صيرها المستعمر فاقدة مضمونها، بل جعل هذا العدم يكبر للردى، ليصور فظاعة واقعهم، مما يعكس تجديده في الصورة التراثية، فجعل صورته تفيض بالسخرية منهم، والتهكم على واقعهم، مما يتلاءم وأسلوب التمنى، الذي يفيض بهذا المعنى في خاتمة البيت في قوله: (لو تسمعون!) كما يتلاءم وصياغة المستفهم عنه (الخانعون) مغايرا للمستفهم عنه في خاتمة المقطع السابق.

مَنْ هَؤُلَاءِ الْخَانِعُونَ؟ أَمْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

أَبْدَاءً.. تُكَذِّبُنِي وَتَرْجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ

و يأتي أسلوب الاستفهام في خاتمة المقطع، وفي النسق نفسه مصوغاً من خلال لفظة (أبدا) يتبعها أسلوب اللف والنشر المرتب، ليعكس ما يمور في نفسه من إنكار مشبع بالتحسر مرة، وبالتعجب أخرى، ليرز عدم تصديقه أن هذه الصورة الخانعة الذليلة هي صورة المسلمين، و نفيه أن تكون.

المبحث الرابع:

موقف الشاعر من حال أمته

ويتناول المبحث صور البلاغة في المقطع الثالث، فيصف الشاعر حاله أمام موقف أمته التائه، المتخبط، الخانع، ومعاناة نفسه بين رفض موقفهم هذا، وبين إحساسه بضياع جهده في استفزازهم، فيتوجع واصفا حاله: أنا منهم، أصابني ما أصابهم، أدعوهم، وأستفزهم، لكن لا أحد يستجيب لدعوتي، لذا شبه صوته فيهم بنغم شريد بسمعهم، فقال:

أَنَا مِنْهُمْ.. لَكِنِّي نَغَمٌ بَسْمَعُهُمْ شَرِيدٌ

هذا، وجاءت صياغة الكلام هنا في أسلوب خبري يفيض حسرة، ومرارة، جواباً عن سؤال مقدر فحواه: لم تصف المسلمين بهذه الأوصاف المهينة؟ أأنت واحد منهم؟ لعلك تبالغ في الأمر تفضيلاً، وتهويلاً، فكان جوابه في صورة شبه كمال الاتصال (أنا منهم) وترجع بلاغة هذا اللون إلى أن "الجملة الأولى تحمل في ثناياها سؤالاً تشوف النفس إليه، وتشوق إلى معرفته، فتجيء الثانية جواباً عن السؤال المقدر، ويسمى هذا استثناءً بيانياً" (١)

هذا وقد حملت جملة الجواب (أنا منهم) بأوجاع الشاعر، وآلامه، يتبعها الاستدراك بـ (لكن) مشيراً إلى معاناة نفسه لضعف تأثيره فيهم (لكنني نغم بسمعهم شريد) ثم تفصيل صورة المشبه به (نغم) بأوصاف هي إيجاز بليغ، يصف حاله، وحال أمته، يشير إلى اشتراكه معهم في الأدواء، والمصائب، الذي أبرزه الترابط المحكم بين أسلوب الخبر (أنا منهم) والاستدراك (لكنني نغم بسمعهم شريد) "لكون المشبه به نكرة وقعت الجملة بعدها صفة لها" (٢).

وقال (بسمعهم) دون: في سمعهم ليبرز أن كلامه ليس محط عنايتهم، ولا مناط اهتمامهم، وهو كناية عن ضعف تأثيره فيهم، فهو يتقلب بين نارين كانتا سبب إحساسه هذا، مما جعله يشبه دعوته فيهم بنغم شريد بسمعهم، أولاهما: تقييد الاستعمار لحرية، فهو نغم قد (ربضت به الأصفاد) الأخرى: عجز من يتقلبون في

١ - البلاغة فنونها وأفنانها - علم المعاني - د/ فضل حسن عباس - ص ٤١٥.

٢ - أسرار البلاغة - ت- محمود شاكر - ص ١١٤.

لظني عذاب المستعمر عن الدفاع عن أنفسهم، فضلا على الوقوف في وجهه (بل طحنته غمغمة العبيد).

رَبَضْتُ بِهِ الْأَصْفَادُ.. بَلْ طَحَنْتُهُ غَمَّغَمَةُ الْعَبِيدِ

ثم يفصل صورة المشبه به، فيتبعها وصفين - بلا عاطف - مبرزا علة عجزه، مقررا أن نغمه قد (ربضت به الأصفاد) وهو كناية عن ضعف تأثيره فيهم مبنية على مجاز خيّل أن الأصفاد قد لزقت بالشاعر، فقيدت حركته، فعل البهيمه تربض بالأرض، ثم استعار الفعل (ربضت) للفعل (لزقت) ليصور ما يعانيه من قيود معنوية كثيرة، تبرز تفسير ضعف تأثيره في أمته^(١)

و قد منح المسموع (نغم) صفة المدرك بالبصر (الأصفاد) ليشعر بتقييد حريته في التعبير، فيما يعرف بـ "تراسل الحواس، ومعناه: وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرى، فتعطى للأشياء التي تدركها بحاسة السمع صفات المدركات التي تدركها بحاسة البصر.. إلخ"^(٢)

وهذا اللون له جذور في الأدب العربي، إلا أنه ظهر حديثا كعنصر من عناصر تشكيل القصيدة الحديثة، تأثر فيه بعض الشعراء العرب بالرمزيين الفرنسيين، فاصطنعوا صورا موغلة في الإبهام، وكان لمحمود حسن إسماعيل إشارات واضحة في هذا اللون، بعد فيها عن الغلو في التصوير^(٣)

ثم يستشعر أن هذه الصورة ليست السبب في شروء نغمه عن أسمعهم، فيضرب عنها إلى الصورة الثانية، ربما تكون أقدر على تصوير حاله معهم، فقال مستدركا بـ (بل): (بل طحنته غمغمة العبيد)^(٤)

وهي كناية مبنية على مجاز متشابهك، استعار العبيد للمسلمين الصامتين عن ظلم المستعمر، وأضاف لهم حركة إيحاءات، وكلام لا يبين، وهي الغمغمة، ثم شبه تلك الحركة بالطاحون، وحذف المشبه به، ورمز إليه بلازمه مسندا إلى الضمير العائد على الشاعر، على سبيل الاستعارة المكنية، وهي ليست مرادة هنا، بل المراد

١ - ربضت الدابة والشاة تربض ريبضا وربوضا، وهو كالبروك للإبل ويقال: رجل ربضة ومربض: مقيم عاجز وربض الكبش: عجز عن الضراب وأرنبه رابضة: ملتزقة الوجه - لسان العرب - مج / ٤ / ٣٧.

٢ - عن بناء القصيدة العربية الحديثة - د/ علي عشري زايد - ص ٧٨ وما بعدها.

٣ - فن التشبيه - د/ علي الجندي - ٢ / ١١٣ - ١٢٥

٤ - الغمغمة: الكلام الذي لا يبين وأصوات الثيران عند الذعر، وأصوات الأبطال في الوغى عند القتال.. - لسان العرب - مج / ٦ / ٦٨٣.

لازمها فعل الطحن مسندا إلى ضمير الشاعر، على سبيل التبعية، لأنه المصور لسبب عجز صوت الشاعر عن التأثير في أمته.

والصور المفصلة صورة المشبه به (نغم) - ومنها هاتان الكنيتان - كلها كنايات مصورة ضعف تأثيره في استنهاض همم المسلمين، واستفزاز مشاعرهم للنهوض من كبوتهم، والكنيتان مبتكرتان، اخترعتها مخيلة الشاعر، وقد لعب تراسل الحواس في بلاغتهما دورا بارزا، أرايت نغما ربضت به الأصفاد؟ أرايت نغما طحنته غمغمة العبيد؟ الذين يرمز بهم إلى المسلمين في تحبطهم، أراها صورا مبتكرة، مؤدية للغرض، ملائمة للموقف، وسياق الكلام.

هذا وقد لون الشاعر في توظيف أدوات العطف بين الجمل في تفصيل صورة المشبه به (نغم) فأسقط واو العطف بين جملة (بسمعهم شريد) وجملة (ربضت به الأصفاد) جامعا بين الوصفين، وكأنهما في نفسه وصفا واحدا، ليرز اشتراكه معهم في المسؤولية، وأضرب بـ (بل) (بل طحنته غمغمة العبيد) لينفي أن تكون صورة (ربضت به الأصفاد) هي سبب شرود نغمة بسمعهم، وعطف بالواو جملة (وجوار شرق) على جملة (طحنته غمغمة العبيد) في البيت السابق لا اشتراكها في فعل الطحن كما سيأتى، فجاء كل من ترك الواو، وإثباتها، والعطف بـ (بل) ملائما المعنى، وغرض الكلام.

وَجُؤَارُ شَرِّقٍ مُبْدِيءٍ بَأَنِينٍ أُمَّتِهِ مُعِيدٌ

هذه الجملة معطوفة على ما قبلها بالواو (بل طحنته غمغمة العبيد) لاشتراكها في فعل الطحن، وتقدير الكلام: بل طحنته غمغمة العبيد، وطحنه أيضا جوار شرق، وفيها إيجاز بحذف المسند: (طحنه) ربما لضيق المقام عن الإطالة في الكلام، لأن المقام هنا لإيجاز العوامل التي جعلت نغمة لا يؤثر فيهم، وهذا مقام يفيض بمرارة نفس الشاعر، فهو يتهم نفسه بالعجز، والتقصير، مما جعله يحتزل الكلام، فيحذف المسند.

من ثم، فقد ألقى الشاعر بمسئولية ضعف تأثير نغمة فيهم على نفسه فقال: (ربضت به الأصفاد) ثم أضرب عنها بإلقائها على أمته، في صورتين مشتركين في فعل الطحن صادرا من غمغمة العبيد مرة (بل طحنته غمغمة العبيد) و من (جُؤَارُ شَرِّقٍ مُبْدِيءٍ بَأَنِينٍ أُمَّتِهِ مُعِيدٌ) مرة أخرى، واقعا على ضمير (نغم) المشبه به صوت الشاعر.

وفي تعبيره بـ (وجؤار شرق) مجاز عقلي علاقته المكانية، فيه يصف الأماكن بأوصاف ساكنيها مبالغة، فخيّل أن البلاد بما فيها من جبال، وزروع، وبيوت، وكل ذرة رمال، وحصي، تجأر بالاستغاثة من ثقل ما ينوء به كاهل العباد من ظلم المستعمر، وطغيانه، وفي صياغته بالطباق بين (مبدئىء ومعيد) ما يرجح عظم البلاء، وخاصة أن البدء، والإعادة متعلقان بأين أمته.

من ثم تبدو براعة الشاعر في تفصيل صورة المشبه به (نغم) وتتابع خيوطها بما يجعلها صورة نامية ممتدة، اعتمدت في تفصيلها على كنايات بنيت على المجاز، مما جعل صورة المشبه به متشابكة، تعود على المشبه (صوت الشاعر) لتبرز تشابك الهموم، والمآسى الجاثمة على صدر أمته، وبالتالي تصور أثر هذا التشابك في نفسه.

لذا كانت حيرة الشاعر المتولدة من أسلوب الاستفهام المحذوف الأداة في البيت التالي، وكأن حذف الأداة جاء مصورا ضيق نفسه من جثوم هذا الواقع الكئيب على صدره، وصدر أمته، فقال متحيرا:

أَبْكِي عَلَيْهِمْ؟ أُمَّ عَلَى غَدٍ يُكَبِّلُنِي شَدِيدًا؟

وقد جاءت صياغة الكلام في الأسلوب الخبرى في صورة شبه كمال الاتصال، إجابة عن سؤال مقدر، قد تولد من الاستفهام الحائر، فحواه: لم هذه الحيرة؟ وما السبب في وصولنا إلى تلك الحال الذليلة؟ فيجيب قائلا:

إِنَّا هَجَرْنَا اللَّهَ.. هَجَرْتُنَا لِشَيْطَانٍ مَرِيدٍ (١)

وفي الأسلوب ربط رائع بين (إننا هجرنا الله) والاستفهام المتعجب من حالهم الذليلة في مطلع المقطع (كيف؟ وفي يمينهم كتاب لا يهون) مما يشير إلى وعى الشاعر بأن الداء الذى وصل بهم إلى تلك الحال هو انصرافهم عن القرآن الكريم حين جعلوه (في يمينهم) كناية عن التمسك به ظاهريا دون تطبيق تعاليمه، ولو كان في قلوبهم لأعزهم كما أعز أسلافهم، وأذل أعداءهم، مما يدل على أنه العلاج لخروجهم من كبوتهم، وإهلاك أعداءهم.

كما جاء الأسلوب في قوله: (هجرتنا لشيطان مرید) في صورة شبه كمال الاتصال إجابة عن سؤال مقدر

١ - المرید من المُرود وتأويله: أن يبلغ الغاية التى تخرج عن جملة ما عليه ذلك الصنف، قال ابن سيدة: والمرید من الجن والإنس وجميع الحيوان..

أيضاً فحواه: إذا كنا قد هجرنا الله كما قلت، فإلى من كانت هجرتنا؟ فتأتى الإجابة: (هجرتنا لـ شيطان مريد) وهذا ما يولد العجب، والتعجب، فالأسلوب الخبرى هنا يفيض بهذا، كما يفيض بالسخرية، فعلى الرغم من تأكدنا أنه شيطان مريد فقد هجرنا الله -ﷻ- إليه، وكأننا كانت هجرتنا إليه بإرادتنا، مما يبرز خطر ذوب الشعوب الإسلامية في أشتات متفرقة من ثقافة غيرهم، بدعوى التجديد، وإلباس ذلك ثوب الإسلام.

وقد عدى الفعل بـ (اللام) دون (إلى) فقال: (هجرتنا لـ شيطان) وليس إلى شيطان للدلالة على لهفتنا، واندفاعنا إلى الهلاك، والشور، دون روية، وهذا مناط العجب، لأن معانى الاستفهام تسرى في ثنايا أساليب المقطع كله، فنستشف منها التعجب، والتحسر، واستنهاض الهمم، وإلهاب المشاعر.

وقد استعار (شيطان مريد) للمحتل، أو لكل مستشرق يجمل المفا سد، والقبائح، مشوها الإسلام، والمسلمين، ولا يخفى أن الاستشراق، والتغريب، يفعلان الأعاجيب في تشويه الإسلام في نفوس أبنائه منذ زمن بعيد (١)

عَاتٍ تَرَوُّضْنَا حَضَارَتُهُ لِكُلِّ هَوَى مُبِيدٍ

ثم وصف الشيطان بصفة أخرى (عاتٍ) في نسق تتابع الصفات بلا عاطف، و (تروضنا حضارته) استعارة تبعية في الفعل، شبه فيها استمارة المستعمر - بالاستشراق تارة، وبالتغريب أخرى - في تشويه تراثنا، وثقافتنا، ولغتنا، وحضارتنا بعملية ترويض السباع، واشتق منه الفعل المضارع (تروض) لهذه العملية على سبيل الاستعارة التبعية في الفعل.

واختار فعل الترويض - بما يدل عليه من صبر شديد، ومجاهدة طويلة، واختراع ألعاب لفظية، وخداع لنفوس المتوجه إليهم بفعل الترويض - ملائماً المقام، كما اختار صيغة المضارعة ليمنح هذه العملية صفة الاستمرارية، والمقصود الأهم من هذه العملية الشاقة المستمرة هو تشويه الإسلام في نفوس أهله، وتجميل كل هوى مهلك (تروضنا حضارته لكل هوى مبيد) مما يجعل الاستعارة هنا مفعمة بالسخرية ممن لا يفتن إلى هذا الواقع المرير، وبالتحسر على حال المسلمين، الذين استكانوا الخبث مقصد المستعمر، وأذنبه من قديم التاريخ، وهذه صورة من صور ترويض المسلمين.

وَلِكُلِّ مَنْ يُحْيِي لَنَا الْإِسْلَامَ فِي كَفْنٍ جَدِيدٍ

أما الصورة الأخرى: من يقدم التراث الإسلامي لأهله في صورة شائقة، تصوره سبب تخلفهم، بدعوى التجديد، ولا يخفي على أحد ظهور أقلام كثيرة في هذه الآونة، وقبلها، تصف الإسلام، وأهله بالجمود، والتخلف. (١)

من ثم يصوغ شاعرنا استعارة تبعية ثانية في الفعل (يحیی) يستعير فيها الإحياء لدعوى تجديد الإسلام، ثم اشتق منه الفعل (يحیی) لـ (يجدد) استعارة تبعية في الفعل، وهذه الاستعارة ترتبط بالأولى ارتباطاً وثيقاً، فإذا كان مقصود الأولى (تروضنا حضارته) تشويه الإسلام في نفوس أهله، حيث مهدت النفوس لفكرة التجديد الخبيث، فإن الثانية ترتبط بها ارتباط المسبب بسببه، وقد برع الشاعر في صياغتها في صورة الاستعارة العنادية التهكمية، وهي التي يتضاد طرفاها، ليرز مرارة، وحسرة، وألم، وسخرية من هذا الواقع الكئيب. والاستعارة هنا لم تصور الإسلام بالمريض مثلاً، أو العجوز الهرم، أو الشىء القديم البالي، فهذه حالات ربما يصلح معها التجديد، أو ينجع العلاج، بل تخطت ذلك إلى تصويره ج سدا هامداً، فأقدا الحركة، والحياة، والعجيب أن أحداً من أهله لم ينتبه لموته، والأشدّ عجباً أن من ينصب نفسه لإحيائه، وستره في كفن جديد، هم الأعداء الغرباء المحتلين، ومن لف لفهم من زبانيتهم، وحوارييهم: (يحیی لنا الإسلام في كفن جديد)

ثم يستطرد شاعرنا متتبعا عناصر هذه الصورة الشاحية الساخرة، المتحسرة، فيستعير الكفن الجديد- استعارة تصریحية- لهذا الغلاف المبهر الذي يظهر فيه الإسلام مع إفراغه من مضامينه، والاستعارة تربنا بذلك كفنا- يبدو عجيباً مبهراً لدى البعض - قد قامت على نسجه، وتخبير صنعته قوى الشر- في الغرب، والشرق من قديم الزمن.

نَسَجَتْهُ أَخِيْلَةُ الْعُصُورِ السُّودِ مُذْ زَمَنْ بَعِيدٍ

فقد أسند الشاعر نسج هذا الكفن الجديد إلى أخيلة غربية، لكونها للعصور السود، والمراد بها العصور الصليبية، وأنه نسيج ممتد، يتهالك أهله على تجويد نسجه عبر الأزمنة البعيدة، وقد شد الشاعر في البيت

١ - يراجع: السابق- المقدمة ص ٧ وما بعدها بينت غرض المؤلف من الكتاب، وهو الرد على هؤلاء.

صوراً مترابطة، لكنها بارعة في نسجها، تمنح موسيقى البيت نغماً شامياً يلائم المقام، والسياق، وفي وصف العصور بالسواد مجاز عقلي، والبيت كله كناية عن امتداد تدبيرات قوى الشر - منذ القدم لتقبيح الإسلام، وتراثه في نفوس أهله.

لِتُحِيلَ دِينَ مُحَمَّدٍ وَهَمًّا عَلَى نَعَشٍ مَجِيدٍ^(١)

وهذه الصورة تكشف هدف المستعمر من خلال دعاوى التجديد المزعوم، وهو إحالة دين محمد - ﷺ - وهما على نعش مجيد، وهى كناية عن رغبة المستعمر الخبيثة لتحويل الإسلام إلى أثر يمجد في النفوس، و يقدر دون تفعيل أخلاقياته، وتعاليمه، والكناية مبنية على مجاز بالاستعارة التمثيلية، استعيرت فيها صورة تحويل الدين إلى وهم على نعش مجيد لصورة دعاوى التجديد الذى يحيله إلى صورة رائقة، لا تحوى مضمونا. و الصورة ترتبط بما قبلها، وبما بعدها ارتباطاً وثيقاً، فلما صوره يحى لنا الإسلام في كفن جديد، كان ذكر الكفن مسوغاً أن يصوره بالوهم على نعش مجيد، وتصويره بذلك مسوغ له أن يصور تلك الحال بالجنائز.. إلخ، فهى صورة كلية متنامية لعملية دعاوى التجديد الخبيثة التي ظاهرها التجديد، وفي باطنها العذاب، بتحويل الإسلام إلى صورة لا تحوى مضمونا، وإلى أثر يُمَجِّد، إلى أن تصل الصورة إلى ذروتها في الصورة الأخيرة، فيقول:

وَإِذَا الْجَنَازَةُ لَوَعَةٌ حَرَّى مُشِيْعَةً سَعِيدٌ

وهذه استعارة تمثيلية أخرى تتم الصورة الكلية للحال التي صورتها الاستعارة السابقة، فإذا وصل المستعمر إلى هدفه من هدم الإسلام، بتهوينه في نفوس أهله حين يصوره لهم وهماً، وأثراً يمجد، حينها تكون الجنائز لوعه حرى مشيعها سعيد بتحقيق هدفه، فهذه الحالة كلها مستعارة للمستعمر الذى يدبر الشر - للمسلمين متظاهراً بالخير، فإذا هلكوا سار في جنازتهم متظاهراً بالحزن، وأسارير وجهه تفيض سعادة بما حقق من مكاسب، و الصورة الكلية بكل تفاصيلها تحذير من خبث المستعمر، وتحسر مرير من انخداع بعض المسلمين بأقاويله، واستفزاز لنفوسهم كى يفتنوا الخبث مقصده، وأن تجديد علومهم، وعقولهم لن يكون إلا من أنفسهم، لا من خلال مستعمر بغيض.

١ - المجيد: فعيل للمبالغة، قيل: هو الكريم المفضل، وفيل: فعيل أبلغ من فاعل اللسان - مج/ ٨ / ٢٠٦.

مَنْ هَـؤُلَاءِ الْهَالِكُونَ؟ أَفَـؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ؟

أَبْدَأُ.. تُكَذِّبُنِي وَتَرْجُمُنِي الْحَقَائِقُ وَالظُّنُونُ؟

وفي خاتمة المقطع جاء المستفهم عنه (الهالكون) ملائماً المقام، وغرض الكلام، لوقوفهم مكتوفي الأيدي أمام مؤامرة تشويه الإسلام بدعوى التجديد، وإذ بالتجديد المزعوم يكون موتاً، وكفناً جديداً، وإحالة لدين محمد -ﷺ- وهما على نعش مجيد، وحينها تكون الجنازة لوعة حرّى مشيعها سعيد بما وصل إليه من تحقيق هدفه، وقد صيغ الاستفهام في خاتمة المقطع في النسق نفسه من خلال لفظة (أبدأ) يتبعها أسلوب اللف والنشر- المرتب، ليعكس ما يمور في نفس الشاعر من إنكار مشيع بالتحسر- مرة، وبالتعجب أخرى، ليرز عدم تصديقه أن صورة الهالكين هذه هي صورة المسلمين، ونفيه أن تكون.

المبحث الخامس :

بين الدعوة إلى محاربة الفساد، والعمل المثمر

و المبحث يعالج وجوه البلاغة في المقطع الرابع، و يلاحظ على مفتحه ذلك الربط المحكم بينه و خاتمة المقطع السابق، في صياغة استهلت بأسلوب الخبر (من كان للإسلام) الذي لا ينفك عن أسلوب الإنشاء في صورة الأمر بعده (فليضرب بمعوله الفساد) ليرز غايته من الإنكار الراض في أسلوب الاستفهام في خاتمة المقطع السابق، والذي استشف التحسر- من أولهما (من هؤلاء الهالكون؟) و التعجب المشوب بالنفي من ثانيهما (أف هؤلاء المسلمون؟) ثم تدرج في الإنكار إلى عدم تصديق نفسه، فيرفض واقعهم هذا رفضاً قاطعاً، يمتد أثره إلى المستقبل، مستشفاً من تعبيره بلفظة (أبداً).

ومن خلال المفارقة بين صورة ما ضيهم المآجد، و صورة الهالكين تلك يثار تساؤل في أذهان المتلقين إذا كان هؤلاء هم الهالكون، وإذا كانوا ليسوا المسلمين، فمن هم المسلمون؟ ومن هم الناجون من الهلاك؟ فتأتي الإجابة في مستهل المقطع في شبه كمال الاتصال لتشفي غليل نفس المتلقى المتشوف لمعرفة من هم الجديرون بوصف المسلمين، فيقول:

مَنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَضْرِبْ بِمَعُولِهِ الْفَسَادَ

و هذه الغاية مع من حالهم كما وصفت المقاطع الثلاثة من التخبط، والخنوع، والهلاك، قد لا يفيقون منها إلا بالأمر المباشر، الذي يضع أيديهم على موطن الداء، وهو محاربة الفساد، في محاولة أخيرة من الشاعر لا ستفزازهم، وإلهاب مشاعرهم، وإذا كان الاستفهام مفجراً للمعاني، و صور البلاغة في المقاطع السابقة، فإن أسلوب الأمر هنا يؤازره في هذا الوصف، فهو مرتكز بيان المعاني، بحيث سرت أنفاسه في المقطع جميعه.

مَنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ فَلْيَضْرِبْ بِمَعُولِهِ الْفَسَادَ

هذا ولم يُقَدِّفْ بأسلوب الأمر مباشرة في نفوس المخاطبين، بل مُهَدِّله بجملة (مَنْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ) وهي موصولة، وقعت موقع المبتدأ، محكمة البناء، فالموصول يحتاج إلى صلة توضح إبهامه، فإذا جاءت الصلة فقد

أخرجت النفوس من ظلمة المجهول إلى نور المعلوم، و(مَنْ) اسم موصول أشرب معنى الشرط، لذا جاز اقترن خبر المبتدأ بالفاء، لأن جملة الخبر (فليضرب بمعوله الفساد) جاءت مسببة عن جملة المبتدأ، و"غالباً ما يتحقق هذا إذا كان المبتدأ اسماً موصولاً بمعنى (ما أو من) الشرطيتين في الإبهام والعموم، وكانت صلته فعلاً مستقبلاً، أو ظرفاً، أو حرف جر متعلقين بذلك الفعل" (١)

وهذه الجملة مهدت لأسلوب الأمر فأ شعرت بعظم المسؤولية التي يلقيها الشاعر على عاتق من كان متسبباً للإسلام، أو بالأحرى من أخلص حياته للإسلام، والجملة جاءت مبهمة تستثير في النفوس سؤالاً مؤداه: من كان للإسلام ما إذا يفعل؟ أو ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتقه؟ فتأتى الإجابة في الأمر بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر (فَلْيَضْرِبْ بِمَعُولِهِ الْقَسَادَ).

وعليه يكون أسلوب الأمر موضحاً إبهام الجملة الموصولة، فهنا إبهام في الموصول وضحته الصلة، وإبهام في جملة الموصول كلها وضحها أسلوب الأمر الخارج عن معناه - بمعونة السياق - للإلهاب والتهييج، مستفزا نفوس المسلمين للتوحد في وجه الفساد، لضربه في مقتل، وتهشيم أم رأسه.

هذا، وقد أبدع شاعرنا حين صاغ أسلوب الأمر في صورة الاستعارة، التي يمكن توجيهها على المكنية بتشبيه الفساد بالصخرة العظيمة، ثم حذف المشبه به، ورمز إليه بلازمه، وهو الضرب بالمعول، لكن الأنسب للسياق هنا أن توجه على التبعية في الفعل (فَلْيَضْرِبْ) لأن السياق، والمقام، يستدعيان استفزاز النفوس لمحاربة الفساد، والتشمير للعمل الجاد.

فَيَصِيحُ بِاللِّصِّ الْعَتَى كَفَاكَ مِنْ شَيْعٍ وَزَادَ

وإذا كان البيت السابق يصور حث الشاعر على محاربة الفساد إجمالاً، فهنا يفصل صور ذلك، مفتتحاً بصورة محاربة سرقة خيرات الشعوب وأقواتها، في جملة (فيصيح باللص العتوى) معطوفة بالفاء على جملة (فليضرب بمعوله الفساد) في البيت السابق، مما يشعر بأن صياحه باللص العتوى هو نفسه ضربه الفساد بمعوله، وبسرعة تصورها (الفاء) و اللص العتوى مستعار للمستعمر استعارة تصريحية تفيد أنه تجاوز الحد في

١ - اقتران خبر المبتدأ بالفاء - ص ٤٤ - د/ حصة بنت زيد بن مبارك الرشود - مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية - العدد الخامس -

سرقة أقوات الشعوب، و جملة (كفالك من شبع و زاد) كناية عن وصول المسروقين حد الضجر.

و افتتاح التفصيل بصورة- سرقة أقوات الشعوب، وخيراتها- معطوفة بالفاء على الصورة العامة يشعر بخطورتها، وأهميتها، من ثم قدمها على غيرها، و عطفها بالفاء دون الواو حثا على سرعة التطبيق، لأنه السبيل الوحيد لخروج المسلمين من كبوتهم، و هذه الصورة تتردد في شعر الشاعر. (١)

وَيَصِيحُ بِالْفُسَاقِ إِيَّاكُمْ وَأَعْرَاضَ الْعِبَادِ

و يعدد الشاعر صور الفساد فيكرر الأمر، و بصيغة الفعل نفسها (و يصيح بالفساق) و الجملة معطوفة على سابقتها (فيصيح باللص العتي) بالواو لا شراكهما في الإنشائية، و اشتراكهما في الفعل (يصيح) و جملة (إياكم و أعراض العباد) تحذير صريح يتوجه به الشاعر إلى المخاطبين، يستفز نفوسهم، أمرهم أن يحدروا الفساق مما يشيع الفوضى في المجتمع و يفكك أمنه بأن لا يتركوهم يشيعون السوء منتهكين أعراض العباد، دون رادع من دين، أو خلق، أو خوف من حساب.

و قد كرر المسند (يصيح) ثلاث مرات في هذا السياق فكان إلهاباً، و استثارة لنفوس المخاطبين، و مشاعرهم المفعمة بالألم، و الشجى لواقع المسلمين المتفرق الخانع، الصاغر أمام ظلم، و فسق المستعمر كما تجلّى في المقاطع السابقة، فهو دعوة تستفز النفوس إلى التوحد، و محاربة الفساد، لأنها السبيل الوحيد للوقوف في وجه الطاغية "فقد يكون تكرار ذكر المسند لإثارة حماسة المخاطبين في مواطن الترويج للأفكار، و مقام الترغيب فيها، و لإرادة استثارة كوامن المشاعر في نفوس المخاطبين، و يحسن تكراره لغرض زيادة الإيضاح، و التقرير، في مقام إثارة الحماسة، و سائر العواطف، و للرجبة في ترسيخ ما يدل عليه اللفظ المكرر في النفوس" (٢)

وَيَصِيحُ بِالْغَادِينَ وَيَلْكُمُ إِذَا حَانَ الْحَصَادُ

١ - يراجع: صورة المحتل في الشعر المصري - بحث - د/ عبد الكريم أحمد مغاورى - ص ٢٣ - ٢٤ - مجلة جامعة المدينة العالمية - العدد السادس عشر - إبريل - ٢٠١٦ م .

٢ - البلاغة العربية - أسسها و علومها و فنونها - عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني - ٢ / ٣١٥ - ٣١٦ - ط ١ - دار القلم - دمشق - ١٩٩٦ م - بتصرف يسير -

ثم يصف الشاعر كدح الفلاحين حين الحصاد، والمستعمر متربص بهم لينقض على ثمرة عرقهم، في لوحة كلية تصور هذا الصراع، تبدأ بهذا البيت، وتنتهي بخاتمة المقطع، والمقصود بـ(الغادين) الفلاحين، المبكرين إلى أعمالهم وقت الغدوة، والبيت معطوف على ما قبله، استهل بأسلوب الأمر (ويصبح) الذي وقع مسندا في الجملة، وكان لتكراره دور في إلهاب مشاعرهم، وتهيج نفوسهم للوقوف في وجه المستعمر، كما تآزر مع أسلوب التحذير بعده لإبراز هذا (ويلكم إذا حان الحصاد) واختيار (الويل) يؤيده لأن " التلغظ بهذه الكلمة يكون إعلانا با صطلاء عاقبة مهلكة لعمل، أو تصرف: وعيدا، أو ندبة، واستغاثة، أو تحذيرا، أو ما إلى ذلك" (١)

و التحذير بهذه اللفظة يحمل بين مطاويه إ شفاق الشاعر عليهم من المستعمر المتربص بهم لينهب ثمرة عرقهم وقت الحصاد، كما يحمل استفزازا لنفوسهم أن يجالده لتكون ثمرة كدحهم لهم وحدهم، وفي باطنه دعوة إلى العمل المثمر الجاد، وترك الكسل والتواكل.

و طَوَاكُمُ حَدَّ الْمَنَاجِلِ بَيْنَ أَذْرَعِهِ الشَّدَادُ

من ثم يعمق الشاعر من صورة موعد الحصاد، ومعاناة الفلاحين بين كدحهم، وبين ذئب متربص لنهب ثمرة كدحهم، فيعطف عليها وصف حالهم في هذا الوقت، بالاستعارة التبعية في الفعل (طواكم) معبرا بالماضي عن المستقبل، وكأن حدث طيهم مضى، وانتهى، وهذه الاستعارة بنيت على خيال لطيف - تعدى عملية التشخيص - خيّل أن حد المناجل أذرعاً شداداً، تطوى الفلاحين بينها، ليرز قسوة هذا الوقت، وشدته عليهم، وكان حد المناجل هو المتمكن منهم، أو كأنه جند من جنود المستعمر يسخرهم لخدمة سيده.

و الصورة تبدو عليها الجدة، والاختراع، لبنائها على عكس الواقع، فبدلاً من تحكم الفلاحين في حد المناجل تحكم حد المناجل فيهم، بأن طواهم بين أذرع الشداد، بما يعكس تناقض الواقع حولهم، فالفلاح الكادح لا يلقى من كدحه إلا النصب، والذئب المتربص به يتمتع بثمرة كدحه، وقد تكون الاستعارة تمثيلية لهذه الحال، وهي الأليق، والأشد تصويراً حالهم تلك.

وَنَظَرْتُمْ فَإِذَا الظَّلَامُ عَلَيْكُمْ حَنِقُ السَّوَادِ

وإذا كان شاعرنا قد وصف نفسية الفلاحين في البيت السابق كان من الوفاء لعناصر اللوحة الكلية أن يصور حال الذئب المتربص بهم حين شقائهم لينقض عليهم، فقال (ونظرتم فإذا الظلام) والتعبير بـ (إذا) و عطفها بالفاء يفيد خفة انقضاض المستعمر عليهم، و سرعته " فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، تدل على استحضار حدث، أو أمر غير موجود الآن، لكنه سيقع في المستقبل، ففيها معنى الانقطاع، لأن عدم الحدوث الآن فراغ من قبيل الانقطاع، كما أن فيها معنى اللطف و الخفة". (١)

هذا، و قد استعار الظلام للمستعمر، و جعله حنق السواد عليهم، على سبيل الاستعارة المكنية، التي شخصت الظلام، بعد حذف المشبه به، و الرمز إليه بلازمه، صفة الحنق، لكنه لم يضيفها إلى الظلام - المشبه في الأصل، على ما هو معروف في المكنية- بل أضافها إلى صفة السواد، و هي أخص صفات الظلام، و الاستعارة غريبة، تخالف المؤلف من الاستعارات، ربما ألجأ الشاعر إليها رغبته المبالغة في تصوير شدة تربص المستعمر بهم، فهو ينتظر لحظة الحصاد بفارغ الصبر، و ربما كان تصوير الفلاحين كالفريسة، و هو يتربص بها، م سوغا لأن يصفه بالحنق، فلم ينسبه إلى الظلام مباشرة، بل نسبه إلى أخص صفاته، و هي السواد بطريق الكناية عن نسبة، و بهذا تكون الكناية داخلية في تشكيل الاستعارة، و عنصرا من عناصر بنائها. (٢)

رِيحٌ مُصْرَصِرَةٌ الزَّيْرُ كَأُخْتِهَا فِي يَوْمٍ عَادٍ

و يتابع الشاعر و صف هذا الظلام في إطناب يستدعيه المقام، فيفرع على الاستعارة السابقة (الظلام عليكم حنق السواد) استعارة أخرى تكون صورة ثانية لمبالغة الشاعر في تحذيرهم، و الإشفاق عليهم، فيستعير (ريح مصر صرة الزير) استعارة تمثيلية لحال انقضاض المستعمر عليهم، ينهب قوتهم، و ثمرة كدحهم، فأضاف صر صرتها إلى الزير، و كأنها وحش كاسر، و في هذا ما يلائم مقام الإشفاق عليهم، و التحذير من غدر المستعمر.

و جاء و صفها باسم الفاعل (مصر- صرة) ملائمة شدة الحال، فمعنى (صرّ- صر صر) يدور حول: "تضام، و التتام، و تداخل شديد يمنع الانتشار، و منه: صر صرت الشيء: جمعته، و رددت أطراف ما انتشر

١ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم - د/ محمد حسن جبل - إذا - ص ٢٢٣٥.

٢ - يراجع: قصائد مجهولة - مصطفى عبد النبي ص ٦٥ قال: يميل أسلوبه أحيانا إلى الغموض، و أن مخيلته الخصبه أتاحت له صورا مبتكرة، و تصاوير مجنحة يكثر تداخلها، و توالد بعضها من بعض.

ثم شبه تلك الريح بريح يوم عاد (بأختها في يوم عاد) معبراً عنها بأختها ليرز أنها لا تنقل عنها تدميراً، فين سحب بدوره على المشبه، عاكساً آثار هذا التدمير، وأثر تدمير ريح قوم عاد معلوم، قد صورته الآيات الكريمة في قول المولى -عليه السلام-: "سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً* فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازٌ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ*" (الحاقة: ٧) " ولم ينص في التشبيه على وجه الشبه لتعدد الصفات المحتملة، والمرتبطة بجذوع النخل الخاوية، لتند سحب على الصرعى من قوم عاد، كالحففة، والحقارة، والتكور، والاس تدارة، مع دفع الريح حتى تلتقى الأرجل مع الرؤوس، و يحتمل مع هذا انتزاع الحياة، الذى تحقق في الطرفين" (٢).

تَسْقِيكُمْ مِنْ وَيْلِهَا وَخَرَابِهَا حَمَّ الرَّشَادِ

وقد تخطى الشاعر تشخيص الريح، فجعل لها فعلاً قاسياً باستعارة الفعل (تسقيكم) التي كانت تصويراً لخبث مقصد المستعمر، وهو يسقى ضحايا السم الذعاف، وكأنها يسقيهم العلاج الناجع، أو الشراب اللذيذ، فهمي تسقيهم حمم الرشاد، وفي إضافة حمم إلى الرشاد ما يشير إلى هذا التناقض، ثم إن مصدر السقيا من آبار ويل، و خراب تلك الريح المدمرة، مما يتواءم وتحذير الشاعر من خبث مقصد المستعمر، الذى سرى في حنايا اللوحة الكلية للفلاحين، الذين يشفق عليهم الشاعر من أولها (و يصيح بالغادين.. حمم الرشاد) إلى آخرها.

كما أن شيوع ألفاظ (الويل الحنق السواد و الريح مصر صرة الزئير والحمم) في اللوحة "تحمل في طياتها قيماً ودلالات سلبية كالعار والذل والخزى والهزيمة، وتكرار حرف الصاد يدل على توتر نفس الشاعر، ورغبته العارمة في استبدال الواقع الجاثم على صدره، وتخطيه إلى واقع جديد" (٣)

و أخيراً فإن استعارة الظلام للمستعمر - وجعله حنق السواد على المسلمين - في نهاية المقطع الرابع و الأخير في القصيدة، يتلاقى واستعارة الليل له - وجعله ينفذ فوق المسلمين من يأسه قلق النجوم - في بداية

١ - المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم - د/ محمد حسن جبل - صرصر - ص ١٢١١.

٢ - أساليب البيان و الصورة القرآنية - د/ محمد إبراهيم شادى - ص ٦٥.

٣ - الخصائص الأسلوبية في شعر الحماسة - ص ١٥٠ و ١٥٣ - بتصرف يسير.

المقطع الأول، هذا التلاقي يحكم ترابط القصيدة معنويا، فترد به خاتمتها على مطلعها، كما يشير إلى المفارقة بين حاضر المسلمين، وماضيهم، التي أوجزت في أسلوبى الاستفهام الإنكارى (مَنْ هَـؤُلَاءِ الصَّاعِرُونَ؟) و التعجبى (أَفَـهَؤُلَاءِ المُسْلِمُونَ؟) في خاتمة المقطع الرابع و القصيدة.

مَنْ هَـؤُلَاءِ الصَّاعِرُونَ؟ أَفَـهَؤُلَاءِ المُسْلِمُونَ؟

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الرَّاعُونَ السَّاجِدُونَ

و جاء المستفهم عنه في خاتمة المقطع (الصاعرون؟) ملائما مضمونه الذى ينعى على المسلمين صغارهم أمام من ينهب ثمره عرقهم، في مفارقة ساحرة، تولدت من ثباتهم على تلك الحال الصاغرة، و ثباتهم في الوقت ذاته على التوبة، والعبادة، والركوع، والسجود، مما جعله لا يصدق أن من ثبتوا على هذه الصفات هم أنفسهم الذين يراهم قد ثبتوا على الصغار، والهوان.

وفي هذا حسن تخلص يرد خاتمة القصيدة على مطلعها، فثباتهم على هذه الصفات لا يجتمع و التعجب من صغارهم هنا، و الذى يتلاقى بثباتهم على التيه، والتخبط (التَّائِبُونَ الْحَابِطُونَ..). من مطلعها إلى خاتمتها "و حسن الخاتمة كحسن التخلص من غرض إلى غرض، وثيق الاعتلاق ببناء القصيدة.. لأن حسن الختام آتية من وثيق اعتلاقه بتلاحم معاقدها، فإذا كان ابتداءؤها استهلالاً بمغزاها، يتبصره القارئ المتذوق من فاتحتها في تجمع معانيها بأقسامها، وما بينها لتبين عن مغزاها بوجوه مختلفة من الإبانة، ففي الاستهلال الإلحاح، وإشارة. وفي الخاتمة إيجاز، وتكريس، وفيما بينهما تفصيل". (١).

الخاتمة

وظفت أساليب البلاغة للتعبير عن فكرة القصيدة، وتشكيل صورها، ومعانيها الجزئية، ملائمة أسى نفس الشاعر، وتحسره لهوان أمته، في مفارقة بين ما ضيها، وحاضرها، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج، من أهمها:

١- وظف أسلوب الاستفهام في مطلع القصيدة، وخاتمتها، فكان له أثره في توليد أساليب البلاغة، وصور البيان في القصيدة كلها، حيث كان أداة إحكام لصنعتها، ودقة أدائها، وحسن سبكها، تواءمت مع خيط نفسى، و شعورى، ومعنوى سرى فيها، من المطلع إلى الخاتمة، كما كان أداة ربط بين المقاطع، يوجز مضمون السابق، ويعد تمهيدا للتالى، بالإنكار تارة، والتعجب أخرى، وهذه طريقة في بناء الشعر تعرف في البيت المفرد بـ (رد العجز على الصدر) وفي المقطع، أو القصيدة بـ (رد الخاتمة على المطلع) وهو لون بديعى له أثره في إحكام صنعة الشعر.

٢- اعتمد الشاعر في تصوير معانى القصيدة على الاستعارة (تصريحية، ومكنية، وتبعية) فجاء كل منها ملائما الموقف، والسياق، وغرض الكلام، فأحيانا تأتي المكنية وقد استدعاها المقام وغرض الكلام، وفي أغلب الأحوال يكون الغرض إبراز دور الفعل في تصوير المعنى، فيتجاوزها إلى التبعية، وكثيرا ما اعتمد عليها الشاعر في تصوير المعانى، فكثف من التصوير بها، ملاحظا الترابط بين صورها، كأنها يتوالد بعضها من بعض، أو يتسبب بعضها عن البعض، كما اعتمد في تصويره على الكناية، إلا أنها قد تأتي أحيانا وهى مقصود الشاعر من التصوير، وغالبا ما تأتي مبنية على مجاز بالاستعارة.

٣- وظف الشاعر أسلوب التشبيه أحيانا، وقد خلع عليه من نفسه، وبث فيه من روحه ما جعله يفيض بالحياة، من خلال تفصيل صورة المشبه به، في استقصاء يتتبع جزئياتها، صورة تلو الأخرى، وقد صيغت في صور الكناية المبنية على مجاز، مشكلة مع غيرها صورة المشبه به، لتعود بدورها على المشبه، مبرزة المعنى الذى وظف أسلوب التشبيه لتصويره.

٤- جدد الشاعر في شكل القصيدة، كما كانت له صور مبتكرة من أمثال (السوط يرفل حولها و الموت أنسره تحوم) وتشبيه صوته في قومه بنغم في سمعهم شريد، و وصفه بكونه: (ربضت به الأصفاد بل طحنته غمغمة العبيد) وقوله: (ريح مصر صرة الزئير) وقد يلجأ الشاعر إلى الإغراب في التصوير نادرا كقوله: (فإذا

الظلام عليكم حتى السواد).

٥- وظف الشاعر أسلوب شبه كمال الاتصال بالاستئناف البياني، جواباً عن سؤال مقدر، فاصطنع حواراً داخلياً، استثار نفوس المتلقين للتجاوب معه وجدانياً، ونفسياً (أنا منهم) (إنا هجرنا الله... هجرتنا لشیطان مرید)

٦- راوح الشاعر في توظيف أساليبه البلاغية بين الخبر، والإنشاء، الذئى جاء كل منهما ملائماً موقعه من السياق، و مقامه الذئى وظف فيه.

٧- وظف الشاعر أسلوب الاستطراد- ببراءة فنية- فرأناه يستطرد فيمنح الموصوف صفات متتابعة دون عاطف، حرصاً منه على استقصاء جوانبه، فيترك العطف بينها وكأن هذه الصفات المتتابعة صفة واحدة، شكلت فيما بينها صفة للموصوف، متأثراً في هذا النسق بالقرآن الكريم.

٨- كان لأسلوب الإجمال والتفصيل أثره في أكثر من موطن في قصيدته، فيصوغ المأسى مجملة، و يحسن التخلص إلى تفصيل جزئياتها، دون إشعارك بفجوة في الانتقال من الإجمال إلى التفصيل، فيما يعرف بـ (حسن التخلص) وهو من أدوات الربط التي تبرز إحكام صياغة القصيدة، ودقة نسجها، و الانتقال من الإجمال إلى التفصيل يضع المتلقى في قلب الحدث، ليشارك الشاعر ما سآته، يبيئه نفسياً لما يقول، فيكون أشد استجابة لتمثله.

٩- لعبت المقابلة بين الصور دوراً بارزاً في تصوير شدة واقع المسلمين مصورة قسوة الحدث حالى النوم والصحو، وأن نومهم لا يقل فزعا، ورعباً وهواناً عن صحوهم، فهم لا يذوقون النوم إلا إغفاءات، تزيدهم فزعا على فزعهم.

و أخيراً فهذه طاقة النفس في دراسة و تحليل وجوه البلاغة في هذه القصيدة، فإن كان هناك من نقص فتلك هى طبيعة البشر، و أرجو- من باب النصيحة للعلم- من أسآتذتى الأجلء، و من كل قارئء- وُهبَ حُسنَ الكشف عن مخبوء درر الشعر- أن يلفتنى إلى ما غاب عنى مما عسى أن تبوح به القصيدة، و لم يسعدنى الحظ بالكشف عنه، فالكمال لله-ﷻ- وحده.

و الحمد لله أولاً و آخرأ

د: عبد العزيز أبو العزم عبد المقصود سليم

فهرس المراجع

- ١- أباطيل و أسمار- محمود شاكر - ص٢٦٢ - ط٣- مكتبة الخانجي - القاهرة - ٢٠٠٥ م.
- ٢- أساليب البيان و الصورة القرآنية - د/ محمد إبراهيم عبد العزيز شادى- دار والى بالمنصورة- ط١- ١٩٩٥ م.
- ٣- أسرار البلاغة- عبد القاهر الجرجاني- ت- محمود شاكر- ط١- مطبعة المدنى بالقاهرة ١٩٩١ م.
- ٤- (أل) في الكلام العربى - حمدى الجبالى- مجلة جامعة الأزهر بغزة - المجلد السابع- العدد الأول - ٢٠٠٤ م
- ٥- أنسنة الليل في شعر ذى الرمة- عبد الكريم يعقوب و ديبا يونس - مجلة دراسات في اللغة العربية و آدابها- العدد الحادى و العشرون- ٢٠١٥ م.
- ٦- إبداع الدلالة في الشعر الجاهلى- د/ محمد العبد- دار المعارف - القاهرة - ١٩٨٨ م.
- ٧- اقتران خبر المبتدأ بالفاء- د/ حصة بنت زيد بن مبارك الرشود - مجلة معهد الإمام الشاطبى للدراسات القرآنية - العدد الخامس - جمادى الآخرة ١٤٢٩ هـ.
- ٨- الأدب الأندلسى- موضوعاته و فنونه- د/ مصطفى الشكعة- ط٤- دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٩ م.
- ٩- الأصوات اللغوية - د/ إبراهيم أنيس- ط٦- مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٨٤ م.
- ١٠- الإيضاح - الخطيب القزوينى- ت- د/ محمد عبد المنعم خفاجى- ط٣- دار الجيل - بيروت- لبنان- ١٩٩٣ م.
- ١١- البلاغة العربية - أسسها و علومها و فنونها - عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى - ط١- دار القلم - دمشق - ١٩٩٦ م.

- ١٢- البلاغة فنونها وأفنانها- علم المعاني - د/ فضل حسن عباس- ط٤- دار الفرقان للنشر- و التوزيع- ١٩٩٧م.
- ١٣- التصوير البياني- د/ محمد أبو موسى- ط٤- مكتبة وهبة- ١٩٩٨م.
- ١٤- التصوير البياني - طبيعة الدلالة و فنيات الأداء- للباحث- ٢٠١٥م.
- ١٥- التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل - د/ مصطفى السعدني- منشأة المعارف بالاسكندرية- بدون تاريخ.
- ١٦- الحرب العربية الصهيونية- حرب ١٩٤٨م- موقف عبد الله الشهابي - بحث دبلوم الدراسات الفلسطينية- ٢٠١٦م.
- ١٧- الخصائص السلوية في شعر الحماسة بين أبي تمام و البحترى- أحمد صالح محمد النهدي- جامعة أم القرى- دكتوراه- ١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م.
- ١٨- الديوان- العقاد و المازني- ط٤- دار الشعب - بدون تاريخ.
- ١٩- الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث- مصطفى عبد اللطيف السحرتي- ط٢- تهامة للنشر- و المكتبات- ١٩٨٤م.
- ٢٠- الفنون البديعية- د/ صلاح الدين غراب- ط١- ٢٠١٥م.
- ٢١- الكشاف- للزمخشري- ت- عادل عبد الموجود و علي معوض و د/ فتحى حجازي- ط١- مكتبة العبيكان- ١٩٩٨م.
- ٢٢- المثل السائر - ابن الأثير- ت- د/ أحمد الحوفي و د/ بدوى طبانة- ط٢- دار نهضة مصر- بدون تاريخ.
- ٢٣- المعجم الاشتقاقي لألفاظ القرآن الكريم - د/ محمد حسن جبل- ط١- مكتبة الآداب- ٢٠١٠م.
- ٢٤- الموازنة بين شعر أبي تمام و البحترى - ت- السيد أحمد صقر ط٤- دار المعارف.
- ٢٥- بغية الإيضاح- عبد المتعال الصعيدي- مكتبة الآداب- ١٩٩٩م.

- ٢٦- بلاغة التراكيب-دراسة في علم المعانى-د/ توفيق الفيلى-مكتبة الآداب-بدون
- ٢٧- تنمية الأعلام- للزركلى- ج٢- محمد خير رمضان يوسف- ط٢- دار ابن حزم- ٢٠٠٢م.
- ٢٨- تيارات الشعر العربى فى القرن العشرين د/ محمد عبد المنعم خفاجى-مجلة كلية التربية-جامعة قطر- السنة ٢٦-عدد ١٢٣ ديسمبر ١٩٩٧م.
- ٢٩- خصائص التراكيب- د/ محمد أبو موسى- ط٤- ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م - مكتبة وهبة - القاهرة.
- ٣٠- دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجانى - ت- محمود شاكر- مطبعة المدنى بالقاهرة - ١٩٩١م.
- ٣١- دلالات التراكيب- د/ محمد أبو موسى- ط٢- مكتبة وهبة- ١٩٨٧م.
- ٣٢- ديوان عابر سبيل للعقاد- مؤسسة هندائى للتعليم والثقافة- ٢٠١٣م.
- ٣٣- ديوان على محمود طه- دار العودة - بيروت - ١٩٨٢م.
- ٣٤- سيرة ابن هشام - ج٤ - سلسلة الذخائر ٢١٣ - الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- ٣٥- شرح ديوان الحماسة - المرزوقى - أحمد أمين و عبد السلام هارون- ط٢- ١٩٦٧م.
- ٣٦- صورة المحتل فى الشعر المصرى - بحث - د/ عبد الكريم أحمد مغاورى- مجلة جامعة المدينة العالمية - العدد السادس عشر - إبريل - ٢٠١٦م.
- ٣٨- عن بناء القصيدة العربية الحديثة- على عشرى زايد- ط٤- مكتبة ابن سينا- ٢٠٠٢م.
- ٣٩- عيار الشعر- ابن طباطبا العلوى- ط١ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٨٢م.
- ٤٠- فن التشبيه - د/ على الجندى- ط١ - مكتبة نهضة مصر- ١٩٥٢م.
- ٤١- قطرات الندى- معالم الطريق إلى فقه الشعر- د/ محمود توفيق سعد- ط١- ١٤٢٢هـ.
- ٤٢- لسان العرب- ابن منظور- طبعة دار الحديث-القاهرة ٢٠٠٣م.
- ٤٣- مراجعات فى الآداب والفنون - محمود عباس العقاد- مؤسسة هندائى للتعليم والثقافة- ٢٠١٣م.

- ٤٤- محمود حسن إسماعيل - سلوان محمود وعزت سعد الدين- الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة- ٢٠٠٥م.
- ٤٥- محمود حسن إسماعيل - قصائد مجهولة- مصطفى يعقوب عبد النبي- النادي الأدبي الثقافي بجدة - السعودية - مج / ١١ - ج / ٢٦ - عدد صفر / فبراير ٢٠٠٨م.
- ٤٦- مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الإنسانية- عدد الأول - المجلد العشرين - يناير ٢٠١٤م.
- ٤٧- مجلة (المسلمون) العدد الأول- سبتمبر - ١٩٥٢م.
- ٤٨- معاني حروف الجريين الوصف النحوي القديم والاستعمال المعاصر- مارينا نجار- ماجستير- الجامعة الأمريكية- بيروت- ١٩٨٦م.
- ٤٩- ملازمة النفي في اللغة العربية الفصيحة- طایل محمد أحمد الصرايرة- ماجستير- كلية الدراسات العليا - جامعة مؤتة- ٢٠١٥م.
- ٥٠- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم - د/ محمد الأمين الخضرى- ط١- مكتبة وهبة- ١٩٨٩م.
- ٥١- منهاج البلغاء و سراج الأدباء- حازم القرطاجنى- ت- محمد الحبيب بن الخوجة- ط٣- دار الغرب الإسلامى- ١٩٨٦م.
- ٥٢- نظر العقاد في طبيعة العمل الشعري في العصر- الحديث- مهدى عبد الحسين- مجلة كلية التربية- العراق- السنة الرابعة- عدد السابع- ١٩٨٢م

هذا مستخلص دراسة التحليل البلاغي لقصيدة (المسلمون) للشاعر محمود حسن إسماعيل التي جاءت في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، المقدمة: أبرزت هدف الدراسة، ودواعيها، والتمهيد: فكان إيجاز الحياة الشاعر، وأثرها في شعره، ومنا سبة القصيدة، المبحث الأول: البناء الفني للقصيدة في أربعة مقاطع، المبحث الثاني: عالج بلاغة المقطع الأول بعنوان: وصف حال المسلمين بين التخبط، والضياع، المبحث الثالث: ويعالج بلاغة المقطع الثاني بعنوان: التعجب من حال المسلمين، وفي يمينهم القرآن الكريم. المبحث الرابع: ويعالج بلاغة المقطع الثالث بعنوان: موقف الشاعر من حال أمته. المبحث الخامس: ويعالج بلاغة المقطع الرابع بعنوان: بين الدعوة إلى محاربة الفساد، والعمل المثمر. الخاتمة: وضمنت أهم النتائج، منها:

صورت أساليب البلاغة فكرة القصيدة، ومعانيها في مفارقة بين ماضي العرب، وحاضرهم، فجاء الاستفهام مفجراً صور البلاغة في القصيدة كلها، وأداة ربط بين المقاطع، تُردُّ به الخاتمة على المطلع، كما وظف الشاعر صور البيان كالتشبيه الذي أبدع في تفصيل صورة المشبه به، مستقياً جزئياتها، والاستعارة (تصريحية، ومكنية، وتبعية) وكثيراً ما يكثف التصوير بالتبعية، ملاحظاً الترابط بين صورها، كما اعتمد على الكناية التي غالباً ما تبنى على المجاز، كما جدد في شكل القصيدة، وابتكر صوراً جديدة، ونادراً ما يلجأ إلى الإغراب في التصوير، كما وظف شبه كمال الاتصال بالاستئناف البياني، جواباً عن سؤال مقدر، وقد راوح في أساليبه البلاغية بين الخبر، والإنشاء، بما يلائم السياق، والمقام، وقد برع في الاستطراد بمنح الموصوف صفات متتابعة بلا عاطف، متأثراً بأسلوب القرآن الكريم، وأخيراً كان لأساليب (الإجمال والتفصيل، وحسن التخلص، والمقابلة) وغيرها من أدوات الربط أثرها في إحكام بناء القصيدة، ودقة نسجها.

د/ عبد العزيز أبو العزم عبد المقصود سليم

An Extract

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Al-Muslimoun Poem by Mahmoud Hassan Ismail:

A Rhetorical Analysis Study by Dr .Abdulaziz Abul Azm ،Abdul

Maqsoud Sleem

This is an extract of the rhetorical analysis study of poet Mahmoud Hassan Ismail's "al-Muslimoun", or The Muslims, poem.

The study consisted of an introduction, a preamble, five research questions and a conclusion.

The intro highlighted the study's objectives and the reasons why it was conducted. The preamble summarized the poet's life and how it influenced his poetic style, as well as the context of the poem.

The opening research section deals with the artistic structure of the poem in four stanzas. The second section, titled Portraying the Muslims' State of Affairs Between Disorientation and Going Astray, addresses the rhetorical aspects of the first stanza.

Then follows section No. 3, which focuses on the rhetorical features of the second stanza under the title of Feeling Bewildered by the State of Muslims, Who Have The Quran.

The fourth research section, which bears the title of The Poet's Stance on his Nation's State, demonstrates the rhetorical aspects of the third stanza.

Finally, the fifth section, titled Between the Call for Fighting Corruption and The Fruitful Work, addresses the rhetorical sides of the fourth stanza.

The conclusion highlighted key findings, including:

How the rhetorical techniques in the poem clearly portrayed its main idea and meanings, showing the stark paradox between the Arabs' past and present states. The poet's use of the interrogative style disseminated rhetorical portrayals in the whole poem, and served as a means of strong, smooth connection between its parts from the very beginning to the end.

The poet also perfectly used eloquent styles like simile, which creatively detailed the state of vehicle. Likewise, he used different

types of metaphor (explicit, implicit and auxiliary), and often intensified use of imagism, giving an attention to linking its manifestations (portrayals). He depended on trope-based metonymy as well

The poet created new poem forms, yet rarely resorted to weird portrayals. He efficiently took advantages of semi-completely connected styles for eloquently resuming poetic verses, using techniques answering supposed questions. He diversified his rhetoric styles, whether indicative or formative, in such a way that suited the context and situation.

Digression was brilliantly used by giving the described object several attributes with no coordinating conjunctions, reflecting an apparent influence of Quranic styles. Finally, other techniques like (summing up and detailing and chiasmus) greatly helped support the coherent buildup and delicate texture of the poem.