

اللغة الشعرية بين الرفض والولاء في شعر الكميت الأسدي والأخطل التغلبي دراسة أسلوبية

د هالة يوسف السعيد أبوهاشم
مدرس بقسم اللغة العربية
كلية الآداب جامعة بنها

المستخلص:

يسعى هذا البحث إلى قراءة الشعر الأموي في ضوء جدلية اللغة والسياسة، من خلال نموذجين شكلاً وجُهين متعارضين للعصر، وهما الأخطل التغلبي وصوت السلطة ومُمثل خطاب الولاء، والكميت بن زيد الأسدي لسان المعارضة وصوت الرفض، فقد كان الشعر في ذلك الزمن ساحة صراع لا تقل أهمية عن ميادين السيوف؛ إذ تحولت الكلمة إلى أداة لتثبيت الشرعية أو زعزعتها، ولتجميل الحكم أو فضحه.

وينطلق البحث من مقارنة أسلوبية مقارنة تسعى إلى الكشف عن الكيفية التي تتحول بها اللغة الشعرية إلى وسيلة حجاج وإقناع، فتخدم عند الأخطل مشروع الولاء وتؤسس لخطاب يُمدد الحكم الأموي بوصفه امتداداً للإرادة الإلهية، بينما تتحول عند الكميت إلى سلاح احتجاجي يناصر المظلومين ويدين فساد السلطة الأموية وتجبرها.

ويعتمد البحث على المنهج الأسلوبي بمستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية والبلاغية، وقد انتهت الدراسة إلى أن الشعر في العصر الأموي لم يكن فناً معزولاً عن واقعه؛ بل كان أداة فاعلة في إدارة الصراع السياسي وتوجيه الرأي العام، كما أظهر التباين الأسلوبي بين الشاعرين عمق المفارقة الفكرية بين لغة التبرير التي تستند على الشرعية الإلهية، ولغة الثورة التي تنبض بروح المقاومة، فالأول ينطق باسم السلطة مطمئناً إلى رعايتها، والثاني يكتب بصدق وعمق، صادقاً في لوعة قلبه، صامداً وخائفاً، ومؤمناً بأن الكلمة قادرة على زلزلة الحكم.

الكلمات المفتاحية: (الشعر الأموي، المعارضة والولاء، الأخطل التغلبي، الكميت الأسدي).

Abstract:

This research seeks to examine Umayyad poetry in light of the dialectic between language and politics, through two contrasting models that represented opposing faces of the era: Al-Akhtal al-Taghlibi, the voice of authority and representative of the discourse of loyalty, and Al-Kumayt ibn Zayd al-Asadi, the tongue of opposition and voice of protest. Poetry at that time was a field of struggle no less fierce than the battlefield of swords; the word became a tool either to affirm legitimacy or to undermine it, to beautify authority or to expose it.

The study is based on a comparative stylistic approach that seeks to uncover how poetic language turns into a means of argumentation and persuasion. It serves— in Al-Akhtal's poetry— the project of loyalty and establishes a discourse that glorifies the Umayyad rule as an extension of divine will, while it turns— in Al-Kumayt's poetry— into a weapon of protest that supports the oppressed and condemns the corruption and tyranny of power.

The research relies on the stylistic method at its phonetic, structural, semantic, and rhetorical levels, and has concluded that poetry in the Umayyad era was not an art isolated from its reality, but rather an active tool in managing political conflict and directing public opinion. The stylistic contrast between the two poets reflects the depth of the intellectual paradox between the language of justification, which is based on divine legitimacy, and the language of revolution, which beats with the spirit of resistance. The first speaks in the name of authority, assured of its support, while the second writes with the blood of the heart— sincere in pain, fearful yet steadfast— believing that the word can shake thrones.

مقدمة:

تعد دراسة اللغة الشعرية من خلال الأسلوب والأدوات البلاغية وسيلة لفهم كيفية توظيف الشعر في التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية في العصر الأموي، ذلك العصر الذي شهد انتقال الخلافة من الخلفاء الراشدين إلى الأمويين وما تبعه من صراعات سياسية وعقائدية انعكست بوضوح في النتاج الأدبي، فالشعر في ذلك الزمن لم يكن مجرد تعبير جمالي أو وسيلة للتسلية؛ بل كان أداة لغوية فاعلة يعبر الشاعر من خلالها عن موقفه، سواء بالولاء للسلطة أو بالاعتراض عليها.

يبرز في هذا الإطار نموذجان متقابلان وهما الأخطل التغلبي شاعر البلاط الأموي الذي استخدم اللغة الشعرية لتعزيز شرعية الحكم من خلال مدح الخلفاء وتمجيد السلطة، حتى بدا شعره جزءاً من جهاز دعائي متكامل يدعم استقرار الحكم الأموي، والكُميت بن زيد الأسدي، صوت المعارضة الشيعية الذي جسد من خلال (الهاشميات) دعوة صريحة إلى معارضة الحكم الأموي، مؤكداً على أحقية أهل البيت في الخلافة؛ حيث وظف الشعر كأداة احتجاجية للتعبير عن رفضه للخلافة الأموية، ومؤكداً أحقية أهل البيت في الخلافة، واستخدم نصوصه الشعرية لنقل موقفه المعارض.

تكمن أهمية هذا البحث في أنه يقدم دراسة أسلوبية مقارنة بين هذين الشاعرين، مع التركيز على كيفية توظيف اللغة والخطاب البلاغي لخدمة أهداف متناقضة: تعزيز الشرعية السياسية لدى الأخطل، وتقويضها والاحتجاج عليها لدى الكُميت، فهو لا يكتفي بقراءة النصوص على المستويين الدلالي أو التاريخي؛ بل يسعى إلى الكشف عن السمات الأسلوبية التي تُشكل خطاب كلٍ منهما، مبرزاً قدرة اللغة الشعرية على التعبير عن مواقف متباينة ضمن سياق اجتماعي وسياسي محدد.

وتتبع أهمية الموضوع أيضاً من قلة الدراسات التي تناولت الأخطل والكُميت معاً في إطار أسلوبية مقارنة؛ إذ غالباً ما اقتصرَت الدراسات السابقة على تحليل أحد الشاعرين أو على ظواهر فنية جزئية، دون ربط الأسلوب بالموقف السياسي بشكل مباشر، ومن هنا يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة؛ عبر تقديم قراءة شاملة للغة الشعرية توضح كيفية استخدام الأدوات البلاغية لتحقيق الولاء أو الرفض، وتعكس العلاقة الجدلية بين اللغة الشعرية والسلطة الأموية في العصر الأموي.

منهج الدراسة:

يعتمد البحث على المنهج الأسلوبية بمستوياته المختلفة، مع الاستفادة من المنهج التاريخي-الاجتماعي بوصفه إطاراً مساعداً لفهم السياق الذي أنتجت فيه النصوص، إذ إن اللغة الشعرية لا تتفصل عن واقعها التاريخي والسياسي؛ بل تتفاعل معه وتعكس جديته.

الدراسات السابقة:

تناولت الدراسات السابقة شعر الأخطل والكميت من زوايا متعددة تراوحت بين المقاربات التاريخية العامة والتحليلات الفنية الجزئية، غير أنها - في حدود ما اطلعت عليه الباحثة - لم تتجه إلى وضع الشاعرين (الأخطل والكميت) معاً في إطار أسلوبى مقارن يكشف ثنائية الولاء والرفض، وهو ما يسعى هذا البحث إلى معالجته.

خطة البحث:

يشتمل هذا البحث على مقدمة تمهيدية وأربعة مباحث، تتناول المقدمة أهمية الموضوع وإشكاليته وأهدافه ومنهجه والدراسات السابقة ذات الصلة، ويتناول المبحث الأول الجانب النظرى، معرّفًا بالأسلوبية، مع لمحة عن العصر الأموي في سياقه السياسى والفكرى، وترجمة موجزة للشاعرين الأخطل والتغلبى والكميت بن زيد الأسدي، وبيان موقف كل منهما من الخلافة الأموية، أما المبحث الثانى فيتناول التحليل الأسلوبى لشعر الأخطل، ويتناول المبحث الثالث التحليل الأسلوبى لشعر الكميت الأسدي، فى حين يختص المبحث الرابع بالدراسة المقارنة بين الشاعرين، مبرزاً أوجه الاتفاق والاختلاف فى توظيف اللغة الشعرية لخدمة مواقفهما السياسية والفكرية، ويختتم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، تليها قائمة شاملة بالمصادر والمراجع. وبذلك يطمح البحث إلى تقديم قراءة أسلوبية متكاملة لشعر الأخطل والكميت، تُبرز جدلية اللغة والسلطة الأموية فى العصر الأموي، وتضيف إسهاماً نوعياً إلى الدراسات الأسلوبية المقارنة فى الأدب العربى.

المبحث الأول

تعريف الأسلوب والأسلوبية:

يُعد مفهوم الأسلوب والأسلوبية من أبرز المفاهيم المحورية في الدراسات اللغوية والنقدية الحديثة؛ إذ استأثرا باهتمام واسع لدى الباحثين في مختلف المدارس النقدية، ويبدو هذا الاهتمام مبرراً إذا أخذنا في الاعتبار أن الأسلوب ليس مجرد مصطلح لغوي؛ بل هو مدخل أساس لفهم طبيعة النص الأدبي وآليات تأثيره في المتلقي.

الأسلوب في اللغة:

يرجع الجذر اللغوي لكلمة (أسلوب) في العربية إلى معنى الطريق الممتد، أو السَّطْر من النّخيل، فكل طريق ممتد يُسمى أسلوباً، وتذكر المعاجم أن الأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب، وأن الأسلوب بالضم يعني الفنّ، ويُقال: أخذ فلان في أساليب من القول: أي أفانين منه^(١)، كما ورد أيضاً أن الأسلوب: يعني "الوجه والمذهب"، يقال: هُم في أسلوب سوء، ويُجمع على أساليب، وقد سَلَكَ أسلوبه: طريقته، وكلامه على أساليب حسنة^(٢)، ومن المجاز قولهم: الأسلوب: الشموخ في الأنف^(٣).

ويلاحظ هنا أن أغلب التعريفات اللغوية تشترك في ربط الأسلوب بمعنى الطريق أو النمط، أي بوصفه شكلاً من أشكال السير في التعبير، ولعل هذا المعنى هو ما مهّد لاحقاً لتوسيع الدلالة نحو الحقل الأدبي. وقد أضاف ابن خلدون في مقدمته بُعداً دلاليّاً مهماً حين قال: "إنه عبارة عن المنوال الذي يُنسج فيه التراكيب، أو القلب الذي يُفرغ فيه"^(٤)، ثم لخص الأمر بقوله: الأسلوب هو الصورة التي ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب الصحيحة باعتبار الإعراب والبيان، فيرصّها فيه رصّاً، وإن لكل فنّ من الكلام أساليب تختص به، وتوجد فيه على أنحاء مختلفة^(٥)، ومن خلال هذا التصور، يتضح أن ابن خلدون نقل المفهوم من حدود المعجم إلى فضاء النظرية، لجعله إطاراً يتشكل فيه الخطاب ويُبنى على وفق معايير لغوية وبيانية دقيقة.

(١) - ينظر: لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، المجلد الأول، ٤٧٣.

(٢) - تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق عبدالحليم الطحاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ١٣٩٤هـ/١٩٨٤م، مج ٣، ص ٧١.

(٣) - ينظر: أساس البلاغة، أبي القاسم جار الله محمود بن غمر بن أحمد الزمخشري ت ٥٣٨هـ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م، ج ١، ص ٤٦٨.

(٤) - مقدمة ابن خلدون، المسمى بكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي المتوفى سنة ٨٠٨هـ، دار العودة، بيروت، ص ٤٧٤.

(٥) - السابق، نفسه.

الأسلوب في الاصطلاح:

عندما انتقل المفهوم من الدلالة اللغوية إلى المجال الاصطلاح، ظهرت اختلافات واضحة في تحديد معناه، وذلك بسبب تعدد زوايا النظر إليه، فقد عرّفه الجرجاني بأنه: "الصُّرْبُ من النُّظْم والطريقةُ فيه"^(١)، وهو تعريف يركز على البنية والتركيب، بينما رأى أحمد أمين أنّ الأسلوب يقوم على اختيار الألفاظ بما يتناسب مع مقاصد صاحبها؛ إذ قد تحسن اللفظة في سياق ولا تحسن في سياق آخر تبعاً للمعنى المراد.

ويكشف هذا التباين في التعريفات عن ثراء المفهوم واتساع مجاله؛ إذ ذهب بعض الدارسين إلى أن الأسلوب "صورة خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره، وكيفية نظرتة إلى الأشياء وتفسيره لها وطبيعة انفعالاته، فالذاتية هي أساس تكوين الأسلوب"^(٢)، وفي الاتجاه ذاته، وسّع أحمد الشايب الدلالة بقوله: "هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو الضرب من النظم والطريقة فيه"^(٣)، وتتقاطع هذه التعريفات جميعها عند فكرة جوهرية، وهي أن الأسلوب لا يقتصر على بنيته اللغوية بل يتجاوزها ليعني "طريقة التعبير عن الفكر بوساطة اللغة"^(٤)، وهو ما يفسّر تعدد زوايا تناوله واختلاف مقارباته النقدية.

أما الدراسات الحديثة فقد تجاوزت الطابع الإنشائي للأسلوب؛ وركزت على تحليل السمات الموضوعية للنص، فنجد الدكتور فتح الله أحمد يُعرّف الأسلوبية بأنها علمٌ وصفيٌّ يُعنى ببحث الخصائص والسمات التي تميز النص الأدبي^(٥)، كما ترى بعض الدراسات الأخرى أن الأسلوبية تهتم أيضاً بالخصائص النفسية التي ينفرد ببنائها كل مبدع ويبرع في إبرازها، بما يجعل أسلوبه مؤثراً في القارئ أو السامع^(٦).

ومن ثمّ، يمكن القول بأن الأسلوب هو البصمة المميزة التي يتركها الكاتب أو الشاعر على نصه؛ بحيث يتجاوز حدود اختيار الألفاظ إلى كونه انعكاساً لرؤية المبدع للعالم، ولخبراته وثقافته.

أما مصطلح الأسلوب عند الغربيين، فيمتد جذوره إلى اليونان والرومان، إذ اشتُقَّت كلمة style في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني (stilus) الذي يعني الريشة أو أداة الكتابة، ثم استُخدم مجازاً للدلالة على

(١) - دلائل الإعجاز، تأليف: الإمام أبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٩٢م، ص ٤٦٩.

(٢) - الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، ط ٨، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ص ١٣٤.

(٣) - الأسلوب، أحمد الشايب، ص ٤٤.

(٤) - الأسلوب والأسلوبية، بيير جيرو، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، د.ت، ص ١٠.

(٥) - ينظر: الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح الله أحمد سليمان، تقديم: طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م، ص ٤٢.

(٦) - ينظر: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، إبراهيم محمود خليل، دار المسرة، د.ت، ص ١٥٥.

الكتابة اليدوية والمخطوطات، ومنها انتقل إلى التعبيرات اللغوية الأدبية^(١)، وكان أرسطو من أوائل من تناولوا الأسلوب في كتابه (فن الخطابة)؛ حيث حدّده باعتباره اللغة التي يستعملها المتكلم، وقال: إن المرء يراعي في قوله ثلاثة أشياء: أولها وسائل الإقناع، وثانيهما الأسلوب أو اللغة التي يستعملها، وثالثها ترتيب أجزاء القول^(٢). ويُلاحظ أنّ الأسلوب في التراث الغربي ارتبط منذ البداية بالخطابة ووسائل التأثير، قبل أن يتحول لاحقًا إلى حقل معرفي مستقل، ومن هذا التحول جاء مصطلح stylistique (الأسلوبية)، المشتق من style مع إضافة اللاحقة (ique) التي أكسبته بُعدًا علميًا وموضوعيًا^(٣).

نشأة الأسلوبية:

اختلف الباحثون حول التاريخ الدقيق لظهور مصطلح الأسلوبية، غير أنّ المدرسة الفرنسية تُعد من أوائل المدارس التي أسست لهذا العلم على يد شارل بالي؛ الذي يُعد خليفة لـ (دي سوسير) في كرسي علم اللغة العام بجامعة جنيف، وهو الذي وضع أسس ما سمّاه علم أسلوب التعبير، وقد ركز بالي على الجانب العاطفي في اللغة^(٤)، وتبعه عدد من الرواد مثل: كروتشييه، وفوسلر، وسبترز، ويويل، وجوديه، وديفوتو، وأمادو ألونزو وغيرهم.

ويلاحظ أنّ كثيرًا من هؤلاء الرواد سعوا إلى ربط الأسلوبية بالبلاغة، فقد رأى بالي أنّ الأسلوبية هي الوريث الشرعي للبلاغة، وهي تتخلق من أبوة علم اللغة وأمومة البلاغة... فالتمييز بين الأسلوب البسيط والمعقد، أو الرديء والراقي هدف من أهداف البحث البلاغي^(٥)، كما أكد سبترز أنّ الأسلوبية طريقة نوعية لدراسة لغة الكلام عند الفرد جنبًا إلى جنب مع أفكار هذا الفرد، كما يولي سبترز عناية كبرى لدراسة الأعمال الأدبية في بنيتها ودلالاتها الخاصة^(٦)، كما أن سبترز وضع قنطرة بين علم اللغة والأدب^(٧).

(١) - ينظر: الأسلوبية، فتح الله سليمان، ص ٣٩.

(٢) - ينظر: كتاب الخطابة لأرسططاليس، ترجمة وقدم له: إبراهيم سلامة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٢، ١٩٥٣م-١٣٧٢هـ، ص ٨٥، ٢٤.

(٣) - ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ط٣، د.ت، ص ٣٤.

(٤) - ينظر: علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، ط١، ١٩٤٩هـ-١٩٩٨م، ص ١٨ وما بعدها، وينظر: الأسلوب الأسلوب والأسلوبية، المسدي، ص ٢٠.

(٥) - ينظر: الأسلوب والأسلوبية، المسدي، ص ٥٢، وينظر أيضًا: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، أزوالد ديكر، جان ماري سشايفر، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط٢، ٢٠٠٧م، ص ١٦٦.

(٦) - علم الأسلوب، صلاح فضل، ص ٥٦، وينظر: البلاغة والأسلوبية، محمد عبدالمطلب، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط١، ١٩٩٤م، ص ٣٥٧.

(٧) - ينظر: علم الأسلوب، ص ٥٧، وينظر: الأسلوب والأسلوبية: كراهام هاف، ترجمة: كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥م، ص ٧٣.

ولا يمكن إغفال إسهامات بعض الدارسين الغربيين الذين تركوا أثراً بالغاً في تطور الأسلوبية الحديثة، ومن أبرزهم: رومان جاكبسون (Roman Jakobson) الذي ربط بين التحليل الأسلوبي ووظائف اللغة، ولا سيما الوظيفة الشعرية التي تُبرز انشغال النص بذاته وبنيتة الداخلية؛ إذ ألقى محاضرة حول (اللسانيات والإنشائية) في عام ١٩٦٠ بجامعة آنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبشرّ يومها بسلامة بناء الجسر الواصل بين اللسانيات والأدب^(١)، ويُعدّ جان كوهن (Jean Cohen) من الأسماء المؤثرة أيضاً؛ إذ تناول في كتابه بنية اللغة الشعرية مفهوم الانزياح بوصفه السمة الفارقة للنصوص الأدبية عن غيرها من الاستعمالات اللغوية^(٢).

أما ميشال ريفاتير (Michael Riffaterre) فقد ركّز على علاقة الأسلوبية بالقراءة والتلقي، مؤكداً أن الانزياح والانحرافات اللغوية هما ما يمنح النص الأدبي قيمته الجمالية والتأويلية^(٣)، وبذلك أسهم هؤلاء الرواد في نقل الأسلوبية من مجرد وصف للنصوص إلى إطار نظري متكامل يربط بين اللغة ووظيفتها الفنية والتواصلية.

يتضح مما سبق أنّ الأسلوبية تُعنى بدراسة كيفية استعمال اللغة في التعبير عن مقاصد المتكلم، سواء أكان التعبير موضوعياً أو ذاتياً أو جامعاً بينهما، وهذا ما يجعلها تتقاطع مع تصورات النقاد العرب القدماء الذين ربطوا جودة الكلام بحُسن وضعه في الموضع المناسب، ومن هنا تظهر صلة وثيقة بين ما يُعرف حديثاً بـ(الانزياح) أو(الانحراف اللغوي)، وبين ممارسات البلاغيين الأوائل؛ إذ عزا فونتانباي الظاهرة الأسلوبية إلى "عبقرية اللغة؛ إذ تسمح بالإبتعاد عن الاستعمال المألوف، فتوقع في نظام اللغة اضطراباً يُصبح هو نفسه انتظاماً جديداً"^(٤).

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن الأسلوبية (Stylistics) هي علم يدرس الأسلوب للكشف عن الخصائص اللغوية والفنية التي تميز النص الأدبي، وتحديد وظيفتها الجمالية والتعبيرية، فهي تدرس الظواهر اللغوية على المستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والدلالية، والبلاغية، محاولة تفسير الآليات التي تجعل النص جميلاً ومؤثراً، ومن ثم، تقع الأسلوبية في منطقة وسطى بين علم اللغة والنقد الأدبي، مستعيرة أدوات التحليل اللغوي لخدمة القراءة النقدية العميقة للنصوص.

(١) - ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، ص ٢٣، ٤٩.

(٢) - بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، خاص بمكتبة الأدب المغربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٨٦م، ص ١٩٤ وما بعدها.

(٣) - ينظر: الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، ص ٤٩.

(٤) Des figures du discours autres que les tropes. – Paris, 1827. Cf.

Ginette Collin. Science de l'homme, littérature et signification. Paris: Flammarion, 1968, p. 104.

العصر الأموي:

يُمثل العصر الأموي (٤١-١٣٢هـ/٦٦١-٧٥٠م) مرحلة محورية في تاريخ الإسلام؛ إذ شهد تحولات سياسية ودينية واجتماعية تركت أثرًا عميقًا في البنية الثقافية والأدبية، وقد نشأت الدولة الأموية عقب انتهاء الخلافة الراشدة إثر مقتل سيدنا عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه يوم ١٧ رمضان عام ٤٠هـ^(١)، ثم تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في منطقة تسمى (مسكن) يوم ٢٥ ربيع الأول عام ٤١هـ^(٢)، واستمرت الدولة حتى معركة الزاب التي جرت بين جيوش العباسيين والأمويين؛ حيث هُزم مروان بن محمد -آخر الخلفاء الأمويين- في ١١ جمادى الأولى عام ١٣٢هـ، وبهذا دام الحكم الأموي ما يزيد على إحدى وتسعين سنة، تعاقب فيها اثنا عشر خليفة من أسرتين: السفينانية التي حكمت نحو أربع وعشرين سنة، والمروانية التي امتد حكمها قرابة تسع وخمسين سنة^(٣).

وكان مؤسس الدولة هو معاوية بن أبي سفيان، وقد استطاع بحنكته السياسية وحزمه وحسن تدبيره وكثرة عطائه أن يثبت قواعد ملكه، كما استطاع أن يأخذ البيعة لابنه يزيد بولاية العهد قبل وفاته^(٤).

اتسم العصر الأموي بجملة من السمات التي شكّلت هويته السياسية والاجتماعية، وكان من أبرزها اتخاذ دمشق مركزًا للخلافة، والانتقال من نظام الشورى إلى نظام الحكم الوراثي^(٥)، وهو تحوّل فارق عن الأسس التي قامت عليها اختيار الخلفاء الراشدين^(٦)؛ إذ صار منصب الخلافة يُورث من الأب إلى الابن أو الأخ، وهو ما أثار جدلاً واسعاً ومعارضة شديدة من قبل الشيعة والخوارج الذين رأوا في ذلك خروجاً على مبادئ الإسلام الأولى، وقد أدت هذه المعارضة إلى ثورات وانتفاضات متكررة واجهها الأمويون على امتداد حكمهم، ومن هنا بدأت ملامح الصراع بين الولاء والمعارضة تتبلور في مختلف مظاهر الحياة، وانعكس ذلك بوضوح في الشعر الذي أصبح مرآة لصراعات السياسة والعقيدة.

كما شهدت الدولة توسعاً إمبراطورياً غير مسبوق، إذ امتدت حدودها من الأندلس غرباً إلى حدود الصين شرقاً^(٧)، الأمر الذي أتاح لها ضم شعوب وثقافات متنوعة أثرت في تركيبها الاجتماعية

(١)- ينظر: التاريخ الإسلامي- (العهد الأموي)، محمود شاكر، طبعة المكتب الإسلامي، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م، ط٧، ص٥٣.

(٢)- ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ت٣٤٦هـ-٩٥٧هـ، تحقيق وتعليق: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٥م، ج٣، ص١١، و(مسكن) بلدة قرب الأنبار في العراق.

(٣)- ينظر: التاريخ الإسلامي- (العهد الأموي)، ص٥٣.

(٤)- ينظر: السابق، ص١٠٧.

(٥)- ينظر: السابق، ص٤٠.

(٦)- ينظر: التاريخ الإسلامي- (العهد الأموي)، ص٤٠.

(٧)- ينظر: التاريخ الإسلامي- (العهد الأموي)، ص٤١.

والثقافية^(١)، ولكن هذا التوسع لم يمنع استمرار الصراعات الداخلية بين الأمويين أنفسهم وبين القوى المعارضة لهم، وهي صراعات اتخذت صوراً سياسية وعسكرية وفكرية، ووجدت صداها القوي في الشعر الذي أصبح أداة أساسية للرفض أو التمجيد.

كما ظهر في هذا العصر عدد من الفرق والمذاهب والأحزاب المتعددة، مثل: الشيعة والخوارج، التي اختلفت في رؤاها العقدية ومواقفها من السلطة الحاكمة^(٢)، وكان الحزب الأموي يمثل السلطة الحاكمة والغالبية السياسية، أما الشيعة فكانت نواتهم الأولى جماعة الذين رأوا أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، وأولى أهل البيت العباس عم النبي وعلي بن عمه، وعلي أولى من العباس، والعباس نفسه لم ينازع علياً في أوليته للخلافة^(٣)، والخوارج هم الذين أجبروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وقف القتال في صفين، ثم رفضوا التحكيم^(٤)

إن هذه السمات تبرز أن العصر الأموي كان زمنًا مشحونًا بالولاءات والمعارضات، وأن الشعر في هذا الإطار لم يكن فنًا معزولاً عن الواقع؛ بل كان جزءاً أصيلاً من الصراع على السلطة والشرعية، يعكس الانقسامات السياسية، ويسعى إلى التأثير في الجماهير وتوجيه مواقفها.

أصبح الشعر في العصر الأموي أداة مركزية في الصراع السياسي والفكري الذي ميز هذا العصر، فقد تحول إلى منبر يعلن فيه الشاعر ولاءه للسلطة الحاكمة أو احتجاجه عليها، وأضحى وسيلة للدفاع عن المذاهب والفرق، أو للهجوم على الخصوم، وقد احتل شعر المدح موقعاً بارزاً في هذا الإطار؛ إذ سعى الخلفاء والأمراء الأمويون إلى توظيفه في تمجيد أنفسهم وترسيخ شرعية حكمهم، حتى بدا في بعض تجلياته وكأنه امتداد رمزي لعصر الخلافة الراشدة، ولم يتوقف المدح عند مستوى الإشادة بالصفات الفردية؛ بل اتخذ بعداً سياسياً واضحاً يهدف إلى إقناع الجماهير بأحقية الأمويين في الحكم، وترسيخ صورتهم كقادة عادلين وحماة للدين، ويبرز الأخطل مثلاً ساطعاً لهذا الاتجاه، فقد ارتبط بالبلاط الأموي ارتباطاً وثيقاً، وكرس جانباً كبيراً من شعره لتمجيد عبد الملك بن مروان وبنيه، فجاء مدحه مصوغاً بجزالة لفظية وفخامة أسلوبية تعكس هيبة الدولة^(٥).

في المقابل، كان شعر الهجاء أداة احتجاجية قوية في يد المعارضة السياسية والقبلية، فقد وظّفه

(١) - ينظر: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط ١١، ص ١٦٩.

(٢) - ينظر: فجر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط ١٠، ١٩٦٩م، ص ٢٥٢: ٢٥٥.

(٣) - ينظر: فجر الإسلام، ص ٢٦٥.

(٤) - ينظر: التاريخ الإسلامي - (العهد الأموي)، ص ٩٨.

(٥) - ينظر: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص ٢١٥ وما بعدها.

المعارضون لتقويض شرعية الحكم الأموي وفضح ممارساته، وتشويه صورة خلفائه، ولم يقتصر الهجاء على الصراع مع السلطة؛ بل اتسع ليشمل التنافس بين القبائل والأحزاب، وهو ما تجلّى بوضوح في ظاهرة النقائض التي بلغت ذروتها في العصر الأموي، ولم تكن هذه النقائض مجرد سجلات شعرية؛ بل كانت معارك كلامية تعكس حدة الصراعات الاجتماعية والسياسية، وقد برز فيها الأخطل وجريز والفرزدق، حتى أصبحت مجالاً مفتوحاً للجمهور يتابعها ويتأثر بها^(١).

لقد لعب الشعراء في العصر الأموي دوراً يتجاوز حدود الأدب والفن، فأصبحوا مستشارين وناطقين باسم القبائل والمذاهب، وصانعي رأي عام مؤثر، كانت قصائدهم تُحفظ وتُروى وتتداول بين الناس؛ مما يدل على قوة الشعر في ذلك العصر باعتباره وسيلة للتأثير الجماعي، هذا الدور منح الشعراء مكانة رفيعة، لكنه في الوقت نفسه جعلهم عرضة للملاحقة والعقاب إذا ما تجاوزوا حدود المقبول سياسياً، وهكذا تكشف الظاهرة الشعرية السياسية في العصر الأموي عن مدى تغلغل السياسة في كل جوانب الحياة، وكيف أصبح الشعر أداة مركزية في الصراع على السلطة والشرعية، إن إدراك هذا السياق ضروري لفهم أسلوب الأخطل والكميت، وكيف سخر كل منهما اللغة الشعرية للتعبير عن الولاء أو الرفض في إطار منازعات سياسية ودينية محتدمة.

الأخطل التغلبي:

يُعدّ الأخطل، واسمه غياث بن غوث بن الصلت التغلبي (١٩ ق.هـ - ٩٠ هـ، ٦٠٣ - ٧٠٨ م)، أحد أبرز أعلام الشعر الأموي^(٢)؛ بل هو أحد الفحول الثلاثة مع جريز والفرزدق، الذين شكّلوا مثلث الصراع الشعري في ذلك العصر، وُلد الأخطل في الحيرة بالعراق، ونشأ في بيئة عربية مسيحية، وظلّ على دينه حتى وفاته، الأمر الذي منحه موقعاً خاصاً ومتفرداً في تاريخ الشعر الأموي؛ إذ استطاع، وهو المسيحي، أن يصبح شاعر الدولة الأموية الرسمي، وأن يشارك بفاعلية في معاركها الأدبية والسياسية، كما أسهمت نشأته في قبيلة تغلب، إحدى أبرز القبائل العربية المسيحية، في تشكيل وعيه الثقافي والفكري، ومنحته روحاً قبلية ممزوجة باعتداده ديني^(٣). عاش الأخطل في فترة اتسمت بالاضطراب السياسي والفكري؛ إذ شهدت الدولة الإسلامية صراعات على الخلافة بين الأمويين والزبيريين والخوارج وغيرهم، وبدأ حياته شاعراً قبلياً يدافع عن قومه، غير أن براعته

(١) - تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص ٢٢٩ وما بعدها.

(٢) - ينظر ترجمته: طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجُمحي (٢٣٢هـ - ٨٤٦م)، تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٢م، د. ط، ج ٢، ص ٤٥١ وما بعدها، وينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم (٢٧٦هـ - ٨٨٩م) تحقيق: عمر الطباع، دار الأرقم بن الأرقم، بيروت، ١٩٩٧م، ط ١، ص ٣٥٤ - ٣٦٣، وسمط اللالئ في شرح أمالي القالي، تحقيق: عبدالعزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦م، ط ١، ص ٦١٧ وما بعدها.

(٣) - ينظر: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص ٢٥٨ وما بعدها.

وبلاغته سرعان ما لفتنا انتباه الخلفاء الأمويين، وخاصة عبد الملك بن مروان الذي قرّبه إلى بلاطه، وجعله شاعر الدولة الرسمي ولسانها الناطق، ولم يقتصر دور الأخطل على الشأن الأدبي فحسب؛ بل شغل دوراً سياسياً كذلك؛ إذ عمل سفيراً لقبيلته تغلب في بلاط عبد الملك، راعياً لمصالحها، في حين كان عبد الملك يخصّه بالرعاية ويقدمه على سائر الشعراء، وقد بلغ من مكانته عنده أن أمر غلامه بإعلان أنه شاعر بني أمية، وشاعر أمير المؤمنين، وشاعر العرب، تأكيداً لمكانته البارزة على المستويين الأدبي والسياسي^(١).

وقد تمتع الأخطل بمكانة رفيعة لدى الخلفاء، فنال العطاء والكرامة، وعاش حياة رغيدة غلبت عليها الخمر والمجون والترف، الأمر الذي أثار انتقاد بعض المتدينين، غير أن مكانته الأدبية الكبيرة جعلته في مأمن من العقاب، وكانت حياته عامرة بالصراع الشعري مع جرير والفرزدق؛ إذ عُرفت (النقائض) بينهم بأنها ليست مجرد مناظرات شعرية؛ بل انعكاساً لصراعات قبلية وسياسية وفكرية كانت تعصف بالمجتمع الأموي.

أما مذهبه، فقد ظل الأخطل مسيحياً ملتزماً بديانته، وهو أمر لافت في سياق دولة إسلامية، فلم يُجبره الخلفاء الأمويون على اعتناق الإسلام، وكان الأخطل يعتز بمسحيته، ويظهر ذلك في بعض نصوصه، وإن لم يجعل من دينه محوراً للصدام مع الإسلام، وقد كان ولاؤه للأمويين ولأهـ سياسياً في المقام الأول؛ إذ رأى فيهم الضامن للاستقرار، فدافع عنهم في مواجهة خصومهم، خاصة الزبيريين والخوارج، وهنا يتجلى نكاء الأخطل ومرونته، فهو لم يجعل دينه حاجزاً أمام طموحه السياسي؛ بل وظّف شعره لتعزيز موقعه لدى الخلافة الأموية دون أن يتخلّى عن هويته الدينية.

أما عن شعره، فإنه يعدّ من عيون الشعر العربي في العصر الأموي، وقد جمع بين القوة الأسلوبية والوظيفة السياسية، وتميز بجزالة الألفاظ وفخامتها، وبناءً تركيبياً محكم يضيف على نصوصه مسحة من الهيبة والوقار تليق ببلاط بني أمية، وقد برع في فنّي المدح والهجاء، فمدائحه للأمويين - وخاصة لعبد الملك بن مروان وبنيه - اتسمت بفخامة التصوير، حيث وصفهم بالشجاعة والحزم والعدل، وجعلهم في صورة الحكام القادرين على حماية الأمة وضبطها، وعلى النقيض من ذلك، كان هجاؤه للزبيريين وغيرهم من خصوم الأمويين لاذعاً ساخرًا يكشف العيوب ويضخم النقائص، حتى غدا هجاؤه سلاحاً سياسياً حاسماً في يد الحكم الأموي^(٢).

ويمثل شعر الأخطل وثيقة أدبية وسياسية تكشف عن طبيعة الصراع في العصر الأموي، والدور البالغ الذي لعبه الشعر في تثبيت أركان السلطة أو تقويضها، وهو نموذج للشاعر الذي سخر فنه في خدمة سياسة

(١) - ينظر: السابق، ص ٢٦٢، وينظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق: إحسان عباس، وإبراهيم السعافين، وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط ١، ٢٠٠٢م، ص ٨، ص ٢٠٦.

(٢) - ينظر: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، ص ٢٦٣ وما بعدها.

محددة من دون أن يفقد شعره قيمته الجمالية والفنية، ومن ثم، يبقى الأخطل شاهداً على لحظة تاريخية بالغة الدلالة جمعت بين الأدب والسياسة والدين في نسيج واحد.

الكميت بن زيد الأسدي:

يُعد الكميت بن زيد الأسدي (٦٠ هـ - ١٢٦ هـ / ٦٨٠ - ٧٤٣ م) واحداً من أبرز شعراء الهاشميين في الدولة الأموية، وأغزهم شعراً وأشدّهم تقانياً في حب آل البيت، وأكثرهم تأثيراً في مجرى الشعر السياسي الملتزم، فهو شاعر اتخذ من الكلمة موقفاً، ومن القصيدة وسيلة رفض ودفاع عن أهل البيت والخروج على السلطة الأموية^(١).

وُلد الكميت في الكوفة، تلك المدينة التي عُرفت بكونها مركزاً للتيارات السياسية والفكرية المعارضة، ونشأ في بيئة مشبعة بروح الولاء لآل البيت، الأمر الذي صاغ تكوينه الفكري والعقائدي منذ بداياته^(٢)، وكان عالماً بلغات العرب، خبيراً بأيامهم وأنسابهم، وكان فيه عشر صفات لم تكن في شاعر، كان خطيب بني أسد، فقيهاً، حافظاً للقرآن، ثابت الجنان، كاتباً حسن الخط، نساباً، جدلاً، أول من ناظر في التشيع، رامياً لم يكن في بني أسد أرمى منه، فارساً شجاعاً، سخياً دينياً^(٣).

وقد عاش الكميت في زمن مضطرب تميّز بحدة الصراع السياسي والفكري بين الأمويين والمعارضة الشيعية، وفي هذا المناخ صاغ هويته الفكرية والشعرية معاً، لم يكن شاعراً فحسب؛ بل كان أيضاً عالماً وفقياً ولغوياً ضليعاً، الأمر الذي منحه قدرة على تطويع اللغة العربية تطويعاً يخدم المعنى السياسي ويثبت الحجة، يقول أبو عبيدة: "لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم، حبيبهم إلى الناس وأبقى لهم ذكراً"^(٤)، وقد قالوا فيه: "لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان لسان"^(٥).

ويُعد الكميت "شاعر الشيعة الأول أيام الأمويين، مدح الهاشميين واحتج لهم وهجا اليمن في سبيلهم، ثم أخذ بالتقية فمدح بني أمية بعد هجائهم وأخذ جوائزهم"^(٦)، ومن أشهر ما خلّد به ديوانه المعروف بـ الهاشميات؛ تلك القصائد التي عُدت أشبه بالبيان السياسي في الدفاع عن حق العلويين في الخلافة^(٧)، وفي الوقت نفسه

(١) - ينظر: في الشعر الإسلامي والأموي، عبدالقادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م، ص ٢٧٨.

(٢) - ينظر: الأغاني، ٤٠/١٧.

(٣) - خزائن الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٤/١ وما بعدها.

(٤) - خزائن الأدب، ١٤٤/١ وما بعدها.

(٥) - السابق، نفسه.

(٦) - تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، دت، ص ٢٤٠.

(٧) - في الشعر الإسلامي والأموي، ص ٢٧٨.

هجاء صريحاً للأمويين وكشفاً لممارساتهم، لم تكن حياة الكميت سهلة؛ فقد دفع ثمن مواقفه معاناة مطاردة مستمرة، وسجناً متكرراً، واضطراباً دائماً في أمنه الشخصي، ومع ذلك ظل ثابتاً على مبدئه، لم يبذل ولم يساوم. كان الكميت يرى في الأمويين نموذجاً للحكم القائم على الجور والفساد، فجعل من شعره منصة احتجاجية تصوّرهم حكاماً ظالمين، وتستنهض الناس لمقاومتهم، وإلى جانب ذلك، كانت قصائده تحريضاً غير مباشر على الخروج عليهم؛ إذ تُشعل في المتلقي وعياً سياسياً جديداً، وتحرضه على عدم الرضا بالواقع المفروض، وتجلّت شجاعته الأدبية في الجهر بهذه المواقف في زمن كان التعبير عنها كافياً لتعريض صاحبها للعقوبة.

انحاز الكميت بوضوح إلى فكرة أحقية آل البيت بالخلافة، فاعتبر أن الأمويين قد أخذوا هذا الحق، وأن الشرعية لا تكون إلا في نصرة أبناء عليّ وفاطمة، وفي شعره يظهر هذا الانحياز بجلاء؛ فهو لا يكتفي بالثناء على عليّ وأبنائه؛ بل يقدم ذلك مقروناً بانتقاص واضح لخصومهم، وإن الكميت خير من يمثل عقيدة الشيعة الزيدية الذين اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينص على خلافة عليّ إلا أن عليّاً كان أفضل الصحابة بعد الرسول، وجوزوا إمامة المفضول وخلافته مع وجود الأفضل، وبذلك جَوّزوا استخلاف أبي بكر، وعمر، وعثمان، مع وجود عليّ كرم الله وجهه^(١)، يقول الكميت^(٢):

أهوى عليّاً أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا

كانت وفاته سنة ست وعشرين مائة في خلافة مروان بن محمد^(٣).

(١) - التقيّة في الشعر العربي، علي خليل محمود الطل، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين، ٢٠٠٥م، ص ٥١.

(٢) - شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، بتفسير: أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي، تحقيق: داود سلوم، ونوري حمودي القيسي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط ٢، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص ٢٠٢.

(٣) - الأغاني، ٣٤٣/١٦، وخزانة الأدب ١/١٤٧.

المبحث الثاني: الرفض عند الكميت الأسدي

ينتقل هذا المبحث إلى الجانب التطبيقي من الدراسة، محلاً شعر الكميت بن زيد الأسدي للكشف عن ملامح الاحتجاج والرفض في خطابه الشعري، وكيف تجلّى موقفه السياسي من خلال البنية اللغوية والإيقاعية والصور البلاغية، ويتخذ المبحث من قصيدته التي مطلعها^(١):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهَجُوعَا وَهُمْ يَمْتَرِي مِنْهَا الدُّمُوعَا

نموذجاً للتحليل الأسلوبي في مستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية والبلاغية؛ لإبراز كيف تحوّل الشعر عند الكميت إلى وسيلة احتجاج لغوي تعبّر عن الرفض والمقاومة.

أولاً: المستوى الصوتي:

يُعدّ الصوت في الشعر العربي مفتاحاً أساسياً لتشكيل الدلالة؛ إذ لا تنفصل البنية الصوتية عن الجوهر الفني والفكري للنص، وقد أدرك النقاد العرب القدماء هذه الحقيقة حين ربطوا بين حسن النظم وموسيقى الكلام، فالإيقاع ليس مجرد زخرفة لفظية؛ بل هو روح القصيدة ومصدر فاعليتها.

وقد عرّف الإيقاع بأنه: توافق صوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات يؤدي وظيفة سمعية؛ فإن استساغتها أذن واحدة ظلّ إيقاعاً، أمّا إذا استساغته آذان عديدة وكثرته تحوّل إلى وزن، ومعنى هذا أن كل وزن في حقيقته إيقاع، وليس كل إيقاع وزن^(٢)، وهو تعريف يُبرز أن الإيقاع أوسع دائرة من الوزن، وأن الوزن ليس إلا حالة خاصة من حالات الإيقاع.

وتكمن أهمية الإيقاع في أنّه يبعث في النص روح التكرار المنظم^(٣)، فيضبط عناصره، ويوزّعها على فواصل زمنية وموسيقية تتشكّل من تداخل الحركات والسكنات، فيُسهم بذلك في بناء نغمة شعرية متجانسة، ويكشف في الوقت نفسه عن التوتر أو الانسجام الذي يعيشه الشاعر لحظة الإبداع^(٤)، ويقوم الإيقاع الخارجي على البعد العروضي الذي يمثل الإطار العام للقصيدة العربية، والمبدأ الناظم للغتها، والعلامة الفارقة التي تميزها عن غيرها من فنون القول^(٥).

(١) - شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٥.

(٢) - ينظر: مدخل لدراسة الإيقاع، عبدالرضا علي، مجلة التربية والعلم، ١٩٨٩م، ص ٢٣.

(٣) - ينظر: بنية اللغة الشعرية، ص ٢١٢.

(٤) - ينظر: تحولات النص، بحوث ومقالات في النقد الأدبي، إبراهيم خليل، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، ١٩٩٨م، ص ٧٦-٧٧.

(٥) - ينظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٤١٩هـ، ١٩٨٩م، ص ٥٠.

الوزن والقافية:

يُعد الوزن هو بمنزلة البنية الأساسية التي يتشكل منها الإيقاع الشعري، وبه يتميز الشعر عن النثر كما قال أبو حيان التوحيدي: "الوزن وحده هو الحد الفاصل بين الشعر والنثر"^(١)، وقد أكد النقاد أن الوزن يقوم بدور الرابط بين أجزاء النص، لما يتيح من مرونة موسيقية تساعد على نمو القصيدة^(٢)، بل إن بعضهم ربط الأوزان بالحالة الشعورية للشاعر؛ فالإيقاع النفسي للشعر خلاصة انفعال داخلي قبل أن يكون مجرد انتظام عروضي^(٣)، ومن هنا اهتمت الدراسات الأسلوبية ببحث العلاقة بين الانفعال النفسي للشاعر وبين إيقاعات البحور المختلفة^(٤).

وقد اختار الكميت البحر الوافر، وهو من أكثر البحور العربية رحابة وامتدادًا، تتألف تفعيلاته من (مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ).....، ويتميز بنغمة اندفاعية وبنفسٍ طويل يصلح للتعبير عن الحماسة والرفض، ولعلّ اختيار الكميت له لم يكن اعتباطيًا، بل جاء متسقًا مع طبيعة خطابه الشعري الجدلي؛ إذ احتاج إلى وزن ذي طاقة إيقاعية متدققة، تمكنه من الإطالة في عرض حججه وتوكيد موقفه الرفض. وقد استهل الكميت بن زيد قصيدته بقول^(٥):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهُجُوعَا وَهَمٌّ يَمْتَرِي مِنْهَا الدُّمُوعَا

وختمها بقوله^(٦):

يُقِيمُ أُمُورَهَا وَيَذُبُّ عَنْهَا وَيَثْرُكُ جَذَبَهَا أَبَدًا مَرِيْعَا

يظهر من خلال القصيدة أن البحر الوافر قد وُفِّرَ للكميت امتدادًا زمنيًا متصاعدًا، أشبه بموجات متلاحقة من الأنين، تترجم احتجاجه الداخلي وتؤكد طابعه الجدلي، وهكذا تحوّل البحر نفسه إلى أداة دلالية تسهم في بناء النص؛ إذ منح القصيدة قوة إيقاعية موازية لقوة موقفها.

(١) - ينظر: الهوامل والشوامل، لأبي حيان التوحيدي ومسكويه، تقديم: صلاح رسلان، تحقيق: أحمد أمين والسيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٥١م، ص ٢٦٣.

(٢) - عضوية الأداة الشعرية، محمد صابر عبيد، دار مجدلاوي، عمان، ط ١، ٢٠٠٧م، ص ١٤٥.

(٣) - الإيقاع النفسي في الشعر العربي، عباس عبد جاسم، مجلة الأقاليم، عدد (٥) ١٩٨٥م، ص ٩٤-١٠٢.

(٤) - مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، أ. أ. ريتشاردز، ترجمة وتقديم: محمد مصطفى بدوي، مراجعة: لويس عوض وسهير القلماوي، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥م، ص ١٩٠-١٩٥.

(٥) - شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٥.

(٦) - السابق، ص ١٩٩.

أما القافية فهي الجزء المكمل لموسيقى الوزن، والعلامة الإيقاعية التي تضع حدًا لنهاية كل بيت من القصيدة العمودية، وتشكل عنصرًا أساسيًا في بناء النغمة الشعرية، ومنذ القديم ارتبطت القافية بالنص الشعري ارتباطًا عضويًا، حتى غدت من ثوابته التي تقوم على التماثل الصوتي المرتكز على وحدة الروي، فهي بمثابة فاصلة موسيقية، يتوقع السامع ترددها على نحو منتظم، فتُعزّز متعة الإصغاء، وتحدث أثرًا نفسيًا خاصًا^(١). وقد عرّفها بعض الدارسين بأنها "عدة أصوات تتكرر في أواخر الأَشْطَر والأبيات من القصيدة، ويُعدّ هذا التكرار جزءًا مهمًا من الموسيقى الشعرية؛ إذ يمنحها صفة الانتظام، ويُطرب الأذن بوقع متكرر ذي نظام خاص يُسمّى الوزن^(٢)، ومن ثمّ ظلت القافية ملازمة للقصيدة العربية القديمة، تقوم بدور جمالي وفني يتجاوز حدود الإيقاع الظاهري إلى الإيحاء الدلالي.

وقد بنى الكميت قصيدته على قافية موحّدة، فجاءت الأبيات ملتزمة الروي نفسه من مطلعها حتى ختامها، وكانت هذه القافية هي العين المفتوحة الممدودة بالألف (عا)، مثل: (الهِجوعَا - الدموعَا - الضلوعَا - هموعَا - شفيعَا - سريعَا - المذيعَا - أطيعَا - مبيعَا - صنيعَا - مضيعَا - ريعَا - القطيعَا - مطيعَا - أجيعا - الخليعا - ربيعا - مستطيعَا - مريعَا)، ويكشف هذا الامتداد الصوتي عن ترديد موسيقي طويل، أشبه بالأُنين المتواصل، يعكس ما يدور في نفس الكميت من وجع ورفض، كما أن اختيار حرف العين رويًا لم يكن أمرًا اعتباطيًا؛ فهو صوت حلقي مجهور يخرج من أعماق الصدر ويترك أثرًا قويًا في السمع، وكأن الشاعر أراد لخطابه أن يكون جهوريًا مدويًا.

وقد أضفت هذه القافية خصائص صوتية ودلالية عميقة؛ فهي على المستوى الصوتي تُشكّل زفرات متلاحقة تنبعث من صدر الكميت، وعلى المستوى الدلالي ارتبطت بمفردات ذات حمولة سياسية ودينية مثل: (مطيعَا، مضيعَا، سريعَا، شفيعَا)، وهذا يكشف عن قصيدة فنية واعية، إذ لم يكتفِ الكميت بأن تكون القافية فاصلة موسيقية؛ بل جعلها أداة دلالية تخدم احتجاجه ورفضه وتترجم موقفه.

وهكذا يلتقي الوزن الملحمي بالقافية الموجهة؛ فالأول يمنح النص امتدادًا زمنيًا طويلًا، والثانية تضيف إليه أنيًّا متواصلًا، وباجتماعهما يتجسّد خطاب الرفض الذي أراد الكميت أن يبلغه لجمهوره في إطار احتجاجي واضح.

(١)- ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي، مكتبة المثني، بغداد، ط٥، ١٩٧٧م، ص٢١٥.

(٢)- ينظر: موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٢، ١٩٥٢، ص٢٤٨، وينظر: علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨٧م، ص١٣٤، ١٤٠.

ومن اللافت أيضًا أن القصيدة تبدأ بتصريح في مطلعها^(١):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهُجُوعَا وَهَمَّ يَمْتَرِي مِنْهَا الدُّمُوعَا

إذ اتحدت قافية الصدر والعجز في (الهجوعا/الدموعا)، مما منح البيت جرْسًا مضاعفًا شدَّ انتباه السامع منذ اللحظة الأولى، والتصريح - وهو توافق قافية الشطر الأول مع قافية الشطر الثاني - يُعدّ من أبرز السمات الإيقاعية التي تُعطي المطلع تماسكًا موسيقيًا متميزًا، وتجعل افتتاح القصيدة ذا أثر قوي في الأذن والوجدان معًا.

وهذا التصريح يعكس علاقة سببية بين السهر والبكاء، وكأن الكمية يترجم أزمتها الداخلية منذ البداية بجرس صوتي يشي بالمأساة، ومن هنا يصبح التصريح مدخلًا رمزيًا يلخص البنية الاحتجاجية والنفسية للنص. وبذلك يتبين أنّ الإيقاع عند الكمية لم يكن مجرد إطار موسيقي؛ بل كان أداة احتجاجية وجمالية في آنٍ واحد؛ يضبط بنية النص، ويُترجم موقف الكمية الرفض، ويُعطي لخطابه قوّة مسموعة توازي حرارة موقفه السياسي والديني.

المستوى التركيبي:

يحتل المستوى التركيبي مكانة مركزية في التحليل الأسلوبي؛ إذ يقوم على دراسة التراكيب النحوية وبنيتها الداخلية بما يختزنه ترتيب العناصر من دلالات خفية تتجاوز ظاهر اللغة، وقد نبّه عبد القاهر الجرجاني إلى أن البلاغة الحقيقية إنما تتجسد في النظم، أي في الطريقة التي تنتظم بها الكلمات داخل التراكيب، لا في المفردات مفردة^(٢)، فالتركيب لا ينفصل عن الترتيب، وكلاهما ينتمي إلى مفهوم النظم^(٣)؛ إذ إن حسن صياغة التركيب وموافقته لموضعه من الكلام يعودان إلى أن اختيار اللفظ يكمن في حسن الإفهام^(٤)؛ ومن ثم فإن هذا التميز والتفرد الأسلوبي يقوم على دقة اختيار الألفاظ وطريقة تركيبها، ولذا أفرد عبد القاهر الجرجاني للتراكيب عناية خاصة، وبنى عليها نظريته في النظم^(٥).

(١) - شرح هاشميات الكمية، ص ١٩٥.

(٢) - ينظر: دلائل الإعجاز، ص ٤٥.

(٣) - مدخل إلى علم الأسلوب، شكري عياد، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢، ص ٢٨.

(٤) - البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام هارون، دت، ص ٦٣.

(٥) - علم الأسلوب، صلاح فضل، ص ٢٧٣.

ويُعد هذا المستوى من أهم مستويات التحليل الأسلوبي في شعر الكميت بن زيد؛ لأنه يكشف عن وعي نحوي وجمالي يربط بين الدلالات النحوية والوظائف البلاغية، فالتركيب عنده يتحول إلى أداة حجاجية فاعلة تنتج خطاباً شعرياً متماسكاً يقوم على الاحتجاج وإثبات المواقف.

يظهر أول وجوه هذا التوظيف في الثنائية البارزة بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ إذ يُحسن الكميت التنقل بينهما وفق مقتضيات المقام التعبيري والدلالة المقصودة، فالجملة الاسمية - في بنائها أو في معناها - تؤدي وظيفة تقرير الثبات والدوام، بينما تُستخدم الجملة الفعلية لإبراز الحدث المتجدد والحركة الدلالية، ويتضح ذلك في قوله^(١):

لَدَى الرَّحْمَنِ يَصْدَعُ بِالْمَثَانِي وَكَأَنَّ لَهُ أَبَوْ حَسَنِ مُطِيعًا

فنلاحظ أن الفعل (كان) هنا لا يُحيل إلى انقضاء الزمن بقدر ما يُثبت صفة الطاعة كحقيقة متصلة ودائمة، وعلى الرغم من أن الجملة في ظاهرها فعلية لبدئها بالفعل الناقص (كان)، فإن هذا الفعل لا يُستعمل للدلالة على زمنٍ ماضٍ منقضى؛ بل يفيد دوام الصفة واستمرارها، فتغدو الجملة في معناها أقرب إلى الجملة الاسمية التي تُعبر عن الثبات والاتصال المستمر، وكأن الكميت يقول: أبو حسنٍ مطيعٌ لله ورسوله دائماً، وبهذا تتحول البنية النحوية إلى أداة حجاجية تؤكد الثبات العقدي الذي يسعى الكميت إلى ترسيخه، فيصبح الثبات اللغوي مرآة للثبات الإيماني والفكري الذي يقوم عليه موقفه الشعري. ويقول الكميت أيضاً^(٢):

دَخِيلٌ فِي الْفُؤَادِ يَهِيْجُ سُقْمًا وَحَزْنًا كَانَ مِنْ جَدَلٍ مُنْوعًا

تأتي الجملة (دخيلٌ في الفؤاد) اسميةً ببدئها بالمبتدأ (دخيلٌ)، لتعبر عن حالة شعورية ثابتة الجذور في وجدان الكميت، فهو لا يصور انفعالاً عابراً؛ بل وجعاً مستقرّاً في القلب يتجدد أثره كلما استثير، ومن ثم جاءت الجملة الاسمية لتؤكد استمرار الحزن وثباته، في مقابل الحركة الداخلية التي يوحى بها الفعل (يهيج). وتتصدر الجملة الفعلية المقاطع التي يهيمن عليها الانفعال والمعاناة؛ إذ يُوظف الفعل للدلالة على الحدوث والتجدد، وبخاصة في المشاهد الباكية، كما في قوله^(٣):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهُجُوعًا وَهُمْ يَمْتَرِي مِنْهَا الدُّمُوعًا

(١) - يَصْدَعُ: يُثْفِئُ وَيَتَكَلَّمُ وَيُقَالُ صَدَعَ بِالشَّيْءِ صَدْعَيْنِ أَيِ قَضَمَ قِسْمَيْنِ، وَالْمَثَانِي: الْحَمْدُ لِأَنَّهُ يُنْتَهَى مَعَ كُلِّ سُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَالْمَثَانِي الْقِرَاءُ يَقُولُ: يَقْرَأُهَا وَيُخْبِرُ بِهَا النَّاسَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ أَيُّ لِلنَّبِيِّ ﷺ، يَنْظُرُ: شَرَحَ هَاشِمِيَّاتِ الْكَمِيَّتِ، ص ١٩٦.

(٢) - شَرَحَ هَاشِمِيَّاتِ الْكَمِيَّتِ، ص ١٩٥، الْجَدَلُ: الْفَرْخُ.

(٣) - شَرَحَ هَاشِمِيَّاتِ الْكَمِيَّتِ، ص ١٩٥، نَفَى: طَرَدَ. الْأَرْقُ: السُّهَادُ. الْهُجُوعُ: النَّوْمُ وَالْهَاجِعُ: النَّائِمُ. يَمْتَرِي: يَخْتَلِبُ مِنْهَا: أَيِ الْعَيْنِ.

وقوله^(١):

يُرْقِرُقْ أَسْجُمًا دِرْرًا وَسَكْبًا يُشَبِّهُ سَحًّا غَرْبًا هَمُوعًا

فالأفعال المضارعة (يهيئ - يمتري - يُرْقِرُقْ - يُشَبِّهُ) تُضفي على المشهد طابع الحضور المستمر، فتدخل القارئ في زمن الحدث بحيث يبدو الألم ممتدًا لا محصورًا في الماضي. كما يكشف تنوع أزمنة الأفعال في القصيدة عن وعي نحوي عميق؛ فالماضي يُستخدم لتقرير وقائع تاريخية أو مواقف دينية ثابتة، كما في قوله^(٢):

وَيَوْمَ الدَّوْحِ دَوْحٍ غَدِيرٍ خُمٍ أَبَانَ لَهُ الْوَلَايَةَ لَوْ أُطِيعَا

فالماضي هنا في (أبان له الولاية لو أُطِيعَا) يقرر حكمًا تاريخيًا ذا بعدٍ دينيٍّ ثابت، بينما يشيع المضارع لإضفاء الاستمرارية والحركة (يهيئ، يمتري، يُرْقِرُقْ، يُشَبِّهُ، يصدع، يلعن، يكون)، وهو ما يُكسب النص طابعًا نابضًا بالحياة.

ويستثمر الكميت أيضًا ظاهرة التقديم والتأخير لإبراز عناصر بعينها، ففي قوله^(٣):

حَطُوطًا فِي مَسَرَّتِهِ وَمَوْلَى إِلَى مَرْضَاةٍ خَالِقِهِ سَرِيحًا

تتقدم شبه الجملة (إلى مرضاة خالقه) لتصبح الغاية (رضا الله) مركز الثقل في البيت، وهو تقديم مقصود يوجّه الدلالة نحو القصد الأسمى.

ولم يقف الكميت عند حدود الإخبار؛ بل وظف أدوات النفي والاستدراك لتفكيك شرعية الخصم وبناء خطاب جدلي مركب، ففي قوله^(٤):

وَلَكِنَّ الرِّجَالَ تَبَايَعُوهُمَا فَلَمْ أَرْ مِثْلَهَا خَطَرًا مَبِيعًا

يحيل النفي بـ (لم) على الماضي فيبطله؛ ليعلم أن لابيعة تضاهيبيعة الغدير.

(١) شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٦، يرقرق: يعني الدموع، أي جاء وذهب في العين. أسجم: جمع سَجَم في العدد القليل. الغرب: عرق في العين والغرب الدلو فيها ماء. السح: الصب، الهموع: السائل.

(٢) -السابق، ص ١٩٧.

(٣) - السابق، ص ١٩٦.

(٤) -شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٧.

ويزوج بين النفي والاستدراك ليصوغ حجاجاً مركباً، كما في قوله^(١):

فَلَمْ أَبْلُغْ بِهِمْ نَعْمًا وَلَكِنْ
أَسَاءَ بِذَلِكَ أَوْلَهُمْ صَنِيعًا

فالنفي هنا لا يكتفي برفض اللعن؛ بل يُستدرك ليُحمّل الخصوم وزر فعلهم، فيرتقي الاستدراك بالدلالة من النفي إلى الإدانة، وعلى نحو قريب، يكشف الشرط في قوله^(٢):

فَقُلْ لِنَبِيٍّ أُمِّيَّةٍ حَيْثُ حَلُّوا
وَأِنْ خِفْتَ الْمُهَنْدَ وَالْقَطِيعَا

يكشف الشرط عن طبيعة الحكم الأموي القائم على القسر والترهيب؛ إذ يجعل وجود الأمة نفسه رهيناً بمعادلة الخوف، ويبلغ البناء التركيبي ذروة الحجاج حين يلجأ الكميّة إلى الالتفات، منتقلاً من ضمير الغائب (في الأبيات السابقة) إلى الخطاب المباشر (في هذا البيت)، فبعد أن ظل يصف خصومه بضمير الغيبة، يواجههم فجأة بهذا النداء الحاد، ليخرج بالقصيدة من دائرة الرواية التاريخية إلى ميدان التحدي المباشر، ويستدعي المتلقي لمواجهة الحقيقة بلا وسائل، فالالتفات هنا وسيلة لتحريك الوجدان وتكثيف الحضور، كما يضاعف النداء من حدة المواجهة وهو نداء مستتر في صيغة الأمر (قل).

ويتسع المشهد ليشمل أدوات أخرى، فالقسم يطلّ بصيغته الضمنية في قوله^(٣):

أَلَا أَفٍّ لِدَهْرٍ كُنْتُ فِيهِهِ
هَدَانًا طَائِعًا لَكُمْ مُطِيعًا

إذ تقارب أداة التنبيه (ألا) صيغة القسم الممزوج بالنفي والتبرّم؛ حتى ليبدو الكميّة وكأنه يقسم ساخطاً على زمنٍ ضاع فيه الحق.

وهكذا يبدو المستوى التركيبي في قصيدة الكميّة فضاءً حجاجياً متكاملًا، يزوج بين الاسمية والفعلية لتوزيع الثبات والحركة، ويستثمر التقديم والتأخير لتسليط الضوء على المسؤوليات والغايات، ويعتمد النفي والاستدراك لإلغاء شرعية الخصوم وإدانتهم، ويستخدم الشرط لتعليق المصير السياسي على الخوف، والالتفات لتحويل الكلام إلى مواجهة، كما يشيّد تراكيب جدلية تفضح تناقضات السلطة الأموية، ويستدعي أدوات القسم والنداء والاستفهام الإنكاري لزيادة التوكيد والاحتجاج، وبهذا يتحقق ما أشار إليه الجرجاني من أن النظم هو

(١)- السابق، نفسه.

(٢)- السابق، ص ١٩٨.

(٣)- السابق، نفسه.

موضع البلاغة الحق؛ إذ يتحول النحو عند الكمية إلى أداة لإعادة صياغة التاريخ شعراً، ووسيلة احتجاجية صريحة تنطق بلغة الرفض وتؤسس لحجاج شعري لا يقل صرامة عن أي خطاب سياسي مباشر.

المستوى الدلالي :

يُعدّ المستوى الدلالي من أبرز مستويات قراءة قصيدة الكميّ بن زيد الأسدي؛ إذ تكشف القراءة الدقيقة أن الشاعر حوّل المعجم إلى أداة صراع، فبنى منه حقولاً دلالية متشابكة تتوزع بين الحزن والشرعية الدينية، والاحتجاج السياسي، وثنائية العدل والظلم، وحقل القوة والمقاومة، ومن خلال هذه الحقول تتأزر المفردات في صياغة خطاب شعري حجاجي، لا يكتفي بالوصف بل يحاكم الواقع الأموي ويدينه ويعيد كتابة التاريخ.

إن علم الدلالة _ بوصفه دراسة للمعنى في ضوء علاقة الدال بالمدلول والسياق _ يكشف أن ألفاظ الكميّ ليست محايدة؛ بل مشحونة برؤية سياسية ودينية تؤكد الولاء لأهل البيت وتنقض شرعية الحكم الأموي، ويُعرف الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي بأنه: "مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها"^(١)، وعلم الدلالة اتحاد شامل متكامل بين الدال والمدلول غير قابل للتجزئة والفصل^(٢)؛ إذ يدرس علم الدلالة الدال وهو اللفظ، والمدلول من جوانب عديدة هي: العلاقات التي يقيمها المدلول مع الأشياء التي يوحى إليها أو يعبر عنها، والعلاقات التي يقيمها المدلول مع غيره من المدلولات، والعلاقات التي تنشأ بين السمات الأساسية التي تكون منها الدلالات^(٣).

ينطلق نص الكميّ من الحقل الدلالي للحزن والفقد، وهو مدخل أسلوبى يضفي على الخطاب طابعاً وجدانياً عميقاً، يقول^(٤):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهَجُوعَا وَهَمٌّ يَمْتَرِي مِنْهَا الدَّمُوعَا

تتجاوز هنا ألفاظ (أرق، هجوع، دموع، هم) لتشكّل لوحة من الحرمان واللوعة؛ حيث يكشف التضاد بين الأرق والهجوع عن سهر قسري سببه الفقد، فيما يوحى الفعل يمتري بكثرة الدموع وتدفعها المستمر، ويعمّق هذا المعنى قوله^(٥):

(١)- علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط٥، ١٩٩٨م، ص٧٩.

(٢)- ينظر: تطور البحث الدلالي، دراسة في النقد البلاغي والنحوي، محمد حسين علي الصغير، دار الكتب العلمية، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٩٨٨، ص١٥.

(٣)- ينظر: مدخل إلى علم الدلالة الألسني، مورييس أبو ناصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، ١٩٨٢م، عدد مارس، ص٣٤-٣٥.

(٤)- شرح هاشميات الكميّ، ص١٩٥.

(٥)- السابق، ص١٩٥.

دَخِيلٌ فِي الْفُؤَادِ يَهْيِجُ سُقْمًا وَحُزْنًا كَانَ مِنْ جَذَلٍ مَثْوَعًا

إذ يحوّل المعجم (دخيل، سقم، حزن) إلى مرآة للجرح الداخلي الذي يغادر حدود الذات ليغدو قضية جماعية، فالحزن هنا جماعي أكثر مما هو فردي. ومن هذا المدخل العاطفي ينتقل الكميت إلى الحقل الدلالي للشرعية الدينية، وهو المحور المركزي في احتجاجه السياسي والركيزة التي يُعيد من خلالها تعريف الخلافة بوصفها امتدادًا للوحي لا خيارًا بشريًا، ولهذا تتكرر في النص ألفاظ مثل: (أصفاه، اختيار، مرضاة، خالقه، أبان، ولاية، هاشمي، مرضي السياسة)، وهي مفردات تشكّل معجمًا دينيًا-سياسيًا يربط بين الطاعة لله ورسوله وبين الاصطفاء لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته، يقول الكميت^(١):

وَأَصْفَاهُ النَّبِيُّ عَلَى اخْتِيَارٍ بِمَا أَعْيَى الرُّفُوضُ لَهُ الْمُذِيْعَا

يعلن النص هنا بوضوح أن اختيار عليّ كان اختيارًا إلهيًا لا اجتهدًا بشريًا، فكلمة أصفاه توحى بالانتقاء والتمييز، أما (اختيار) فترتبط بالعقيدة القرآنية في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)^(٢)، وكأن الكميت يستدعي هذا الأفق القرآني لمواجهة به الواقع الأموي. ويزيد النص توكيده حين يذكر حادثة الغدير^(٣):

وَيَوْمَ الدَّوْحِ دَوَّحَ غَدِيرِ خُمٍ أَبَانَ لَهُ الْوَلَايَةَ لَوْ أُطِنِعَا

فـ (غدير خم) ليست مجرد إشارة زمنية أو مكانية؛ بل رمز دلالي مشبع بالمعنى التاريخي؛ إذ يحيل إلى اليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بولاية عليّ بن أبي طالب، ويقابلها في البيت التالي فعل (تبايعوها) ليقم الكميت مفارقة حادة بين النص النبوي الواضح والبيعة التي انحرفت عن مسارها. وفي موضع آخر يقول^(٤):

حَطُوطًا فِي مَسَرَّتِهِ وَمَوْلَى إِلَى مَرْضَاةٍ خَالِقِهِ سَرِيْعًا

(١)-السابق، ص ١٩٧.

(٢)-سورة آل عمران، الآية ٣٣.

(٣)-شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٧.

(٤)-شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٦.

هنا يتجه المعنى الدلالي إلى غاية وحيدة هي رضا الله؛ فتقديم شبه الجملة (إلى مرضاة خالقه) يجعلها مركز الثقل، فيوحي أن سرعة عليّ وجديته لم تكن إلا وسيلة لخدمة هذا الهدف المقدس، وبذلك تتحول الطاعة إلى مبدأ عقائدي، ويغدو عليّ نموذجًا للتسليم التام للإرادة الإلهية.

ويتوسع الكميت في ترسيخ هذا البعد حين يصف عليًا بمرضي السياسة^(١):

بِمَرْضِيِّ السِّيَاسَةِ هَاشِمِيٍّ يَكُونُ حَيًّا لِأُمَّتِهِ رَبِيعًا

فتركيب مرضي السياسة يتجاوز المعنى السياسي العادي ليحمل دلالة دينية؛ إذ السياسة هنا ليست كفاءة دنيوية فحسب، بل مرضاة إلهية، أما نسبته إلى هاشمي فتضيف بعدًا آخر من الشرعية النسبية المتصلة ببيت النبوة، إن الجمع بين (المرضاة) و(السياسة) و(الهاشمية) يصوغ خطابًا دلاليًا يُضادّ الشرعية الأموية التي تقوم على القهر والتغلب لا على الاصطفاء.

بهذا تتضح صورة الحقل الدلالي للشرعية الدينية: ألفاظ مثل (أصفاه، اختيار، أبان، ولاية، مرضاة، خالقه، هاشمي، مرضي السياسة)، في مقابل أخرى سلبية مثل (تبايعوها، رفض، مذيع)، ومن خلال هذا التضاد يُعيد الكميت تعريف الخلافة، لتصبح امتدادًا للوحي الإلهي.

وما إن يُرَسَّخ هذا البعد الشرعي حتى ينتقل إلى الحقل الدلالي للاحتجاج السياسي؛ حيث تتدفق الألفاظ المعبرة عن الظلم الاجتماعي والحرمان، يقول^(٢):

أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَشْـبَعُهُ وَأَشْبَعَ مَنْ بَجَّـوْرِكُمْ أَجْنَعًا

تنتج هذه المفردات (جور، أشبع، أגיע، أجاع) صورة واقعية للجوع الناتج عن ضعف الحكم الأموي، ويضيف الكميت قائلًا^(٣):

فَقُلْ لِبَنِي أُمَيَّةَ حَيْثُ حَلُّوا وَإِنْ خِفْتَ الْمُهَنْدَ وَالْقَطِيعَا

إن الجمع بين اسم العشيرة (بني أمية) وبين أدوات الردع (المهند، القطيع) يحوّل اللغة إلى خطاب مواجهة مباشر، ويجعل القصيدة وثيقة احتجاجية ضد الخلافة الأموية.

(١) - السابق، ص ١٩٩.

(٢) - السابق، ص ١٩٨.

(٣) - شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٨.

كما يُبرز الكميت ثنائية العدل والظلم بوصفها قطبًا حاكمًا للنص، ففي قوله^(١):
فَصَارَ بِذَاكَ أَقْرَبُهُمْ لِعَدْلٍ إِلَى جَوْرِ وَأَحْفَظُهُمْ مُضِيْعًا

تظهر مفردة عدل في مواجهة ألفاظ سلبية (جور، مضيع، ضلّوا)، لتتشكل موازنة لغوية تعكس موازنة قيمية بين الحق والباطل، ويؤكد هذا البعد من خلال قوله^(٢):

أَضَاعُوا أَمْرَ قَائِدِهِمْ فَضَلُّوا وَأَقْوَمِهِمْ لَدَى الْحَدَثَانِ رِيْعًا

حيث يعيد توزيع الحقل بين أفعال سلبية (أضاعوا، ضلّوا) وأخرى توحى بالقيام والاستقامة (أقومهم)، ليظل التوتر قائمًا بين معيار الحق الذي يمثله عليّ ومعيار الجور الذي تمثله السلطة الأموية. وفي مقابل هذه الصورة السلبية، يشيّد الكميت حقلًا دلاليًا للقوة والمقاومة، ليُظهر بديلاً مشرّعًا للظلم، ويتعزز هذا الحقل بصورة القوة العسكرية في قوله^(٣):

وَلَيْثًا فِي الْمَشَاهِدِ غَيْرَ نَكْسٍ لِنَقُومِ الْبَرِّيَّةِ مُسْتَطِيعًا

فاللفظ (ليث) يجعل من عليّ رمز الشجاعة، فيما يوسّع (المشاهد) الدلالة لتشمل ميادين القتال، ويضيف وصف غير نكس بعدًا معنويًا يوحي بالثبات والإقدام، ليغدو عليّ صورة للقوة المقاومة التي تتحدى الانكسار.

ولا يغيب عن النص المعجم الجدلي المبني على التضاد، وهو من أبرز ملامح الدلالة عند الكميت؛ إذ يقوم على مقابلات صريحة: (أرق/هجوم، أشبع/أجيع، عدل/جور، ولاية/بيعة، طاعة/رفض، ربيع/جور)، فهذا النسق يضيف على القصيدة طبيعة حجاجية، وكأنها مناظرة تُدار بلغة الشعر، كما يخصّص الكميت بني أمية بمعجم سلبي حاد، مثل قوله^(٤):

وَيَلْعَنُ فَنَدُّ أُمَّتِهِ جَهَارًا إِذَا سَاسَ الْبَرِّيَّةَ وَالْخَلِيعَا

(١)- السابق، ص ١٩٧.

(٢)- السابق، ص ١٩٨.

(٣)- السابق، ص ١٩٩.

(٤)- شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٩.

فالمفردات (يلعن، جهازًا، خليع) تصوغ صورة القائد الأموي بلسان السخرية والالتهام؛ حيث يصبح حكمه جهازًا باللعن، وسياسته سياسة الضعيف.

وبذلك يتضح أن المستوى الدلالي في هذه القصيدة هو قلب التجربة الشعرية ذاتها، فقد توزعت المفردات بين حقول الحزن والشرعية والاحتجاج والعدل والقوة، وارتبطت جميعها ببنية التضاد الجدلي التي تمنح النص طاقته الحجاجية، وهكذا لم يقدم الكميّ رثاءً أو وصفًا عاطفيًا فحسب؛ بل صنع خطابًا سياسيًا شعريًا يُدين ويُحاكم ويقترح البديل، ليغدو المستوى الدلالي عنده أداة احتجاجية بامتياز.

المستوى البلاغي:

يتجلى المستوى البلاغي في قصيدة الكميّ بن زيد في توظيفه للصورة الفنية بوصفها أداة للتأثير والإقناع، وقد اتخذت الصور البلاغية عنده - ولا سيما التشبيه والاستعارة - طابعًا دلاليًا متجاوزًا للزخرفة اللفظية؛ لتغدو وسيلة احتجاج فكري وسياسي تعبر عن موقفه من السلطة والواقع.

التشبيه:

يُعرّف التشبيه بأنه "الدلالة على مشاركة أمرٍ لآخر في معنى"^(١)، وهو عند الكميّ أداة مركزية في بناء خطابه الشعري؛ إذ تتحول الصورة التشبيهية لديه من وظيفة جمالية إلى وسيلة احتجاجية تعبر عن موقفه الفكري والسياسي، فيقول^(٢):

يُرْقِرُقُ أَسْجُمًا دِرْرًا وَسَكْبًا يُشَبِّهُ سَحْبًا غَرْبًا هُمُوعًا

يشبّه الكميّ دموعه المنهمرة بالمطر الدائم الذي لا يترك موضعًا إلا ابتلّه.

ويقول كذلك في وصف معاناته^(٣):

نَفَى عَنْ عَيْنِكَ الْأَرْقُ الْهُجُوعَا

.....

حيث تُبرز الصورة هنا صراعًا داخليًا بين الأرق والهجوم، إذ يُشخّص الأرق بوصفه قوة طاردة للنوم، فيتحول الليل من رمز للراحة إلى ميدان للصراع النفسي، في إشارة إلى القلق الذي يعيشه الكميّ.

(١) - الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبدیع)، الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، تحقيق:

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠٠٣م، ١٤٢٤هـ، ص ١٦٤.

(٢) - شرح هاشميات الكميّ، ص ١٩٦.

(٣) - السابق، ص ١٩٥.

ويوظف الكميث التشبيه في سياق سياسي صريح فيقول^(١):

أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَشْبَعْتُمُوهُ وَأَشْبَعَ مَنْ بَجَرِكُمْ أَجِيعًا

حيث يشبه الجور بالطعام الذي يشبع منه الظالم ويجوع به المظلوم، وهي صورة قائمة على الانقلاب الدلالي الذي يجعل الظلم غذاءً فاسدًا يُغني الحاكم ويُفقر الرعية.

ويتجلى البعد نفسه في قوله^(٢):

فَصَارَ بِذَاكَ أَقْرَبُهُمْ لِعَدْلِ إِلَى جَوْرٍ وَأَحْفَظُهُمْ مُضِيْعًا

فهذا تشبيه ضمني يُشبه فيه علي بن أبي طالب بالميزان الذي يقوم اعوجاج الأمة، بينما الآخرون جماعة ضلّت السبيل، وهكذا تصبح صورة القائد مرادفة لصورة العدالة المفقودة.

ثم يبلغ ذروة البعد التشبيهي في قوله^(٣):

وَلَيْتُنَا فِي الْمَشَاهِدِ غَيْرَ نَكْسٍ لِنَقْوِمِ الْبَرِيَّةِ مُسْتَطِيعًا

إذ يشبه الإمام عليًا بالأسد في ميادين القتال، وهي صورة مألوقة في الخيال العربي، غير أنها عند الكميث تتجاوز المعنى التقليدي إلى بُعد رمزي يجمع بين القوة والهيبة والعدل، فيغدو علي أسد الحرب والسياسة والدين.

وهكذا تتنوع التشبيهات عند الكميث بين وجدانية ذاتية (الدموع، الأرق) وسياسية موضوعية (العدل، الجور، القيادة)، لكنها جميعًا تؤدي وظيفة حجاجية واحدة؛ وهي الدفاع عن قيم الحق والولاء لأهل البيت في وجه الخلافة الأموية.

الاستعارة:

تعد الاستعارة من أبرز أدوات التصوير البلاغي في الشعر العربي، وقد أولى النقاد القدامى لها عناية فائقة لما تحمله من طاقة دلالية وجمالية؛ فهي من أرقى أنواع التشبيه لأنها تقوم على الجمع بين شيئين في أمر

(١) - السابق، ص ١٩٨.

(٢) - السابق، ص ١٩٧.

(٣) - السابق، ص ١٩٩.

واحد، دون تصريحٍ بأحد الطرفين، ولا يكاد يخلو بحثٌ بلاغيٌّ من تناولها ودراستها^(١)، كما اهتم المحدثون أيضًا بالاستعارة لما فيها من جمال الأسلوب وتكثيف الدلالة، إذ إنَّ "التعبير الاستعاري يُكسب الأسلوب روعة عظيمة إذا أُحسن استخدامه؛ لأنه يمنحنا فكرتين في شيء واحد"^(٢).

وقد عرفها بعض النقاد العرب بأنها "إضفاء الخصال البشرية على أشياء وكائنات غير إنسانية، سواء أكانت حيّة أم جامدة، معنوية أم غير معنوية"^(٣)، وتعدّ الاستعارة نوعًا من المجاز اللغوي الذي تكون علاقته المشابهة دائمًا، فهي تشبيهٌ حُذِفَ أحد طرفيه^(٤)،

وقد لخص البلاغيون مفهومها بقولهم: الاستعارة أن تُريد تشبيه شيءٍ بشيءٍ، فتدعُ أن تُفصح عن التشبيه وتظهره، وتأتي إلى اسم المشبّه به فتعيّره المشبّه، وتجري عليه^(٥)، أي أن يُذكر أحد طرفي التشبيه ويُراد به الطرف الآخر بإثبات ما يخصّ المشبّه به للمشبّه.

وتعدّ الاستعارة من أهم ركائز التصوير البلاغي عند الكميت، إذ يوظفها للإعلان عن رفضه للسلطة الأموية وتأكيد ولائه لعليّ وبني هاشم، يقول الكميت^(٦):

وَتَوَكَّافُ الدُّمُوعُ عَلَى اكْتِئَابٍ أَحَلَّ الدَّهْرُ مَوْجِعَهُ الضُّلُوعَا

في هذا البيت يقدم الكميت الدهر في صورة جلالٍ قاسٍ يزرع الألم في الصدور، فالدهر عنده ليس زمناً عابراً؛ بل قوة فاعلة تمارس القسوة والإيلام.

ويقول أيضًا^(٧):

دَخِيلٌ فِي الْفُؤَادِ يَهِيْجُ سُقْمًا وَخُزْنًا كَانَ مِنْ جَذَلٍ مُنُوعَا

(١)- ينظر: دلائل الإعجاز، ص٤٣٦، وينظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، دار المدني، جدة، ١٩٩١م، ص٢٧٥-٢٧٦، وينظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط٢، ١٩٧٢م، ص٢٦٦، وينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي، ص٤٢٩، والإيضاح في علوم البلاغة، ص٢١٢ وما بعدها.

(٢)- قراءة الشعر وبناء الدلالة، شفيع السيد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧م، ص٢٦٣-٢٦٤.

(٣)- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، ط٣، ١٩٩٢م، ص٢٠١ وما بعدها، وينظر: في النص الأدبي، سعد مصلوح، دراسة أسلوبية إحصائية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، ١٩٩٣م، ص١٨٧.

(٤)- ينظر: أسرار البلاغة، ص٣٦٨، وينظر: مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، ضبطه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م، ص١٧٤.

(٥)- ينظر: دلائل الإعجاز، ص٥٣.

(٦)- شرح هاشميات الكميت، ص١٩٥.

(٧)- السابق، ص١٩٥.

يجسد الكميت الحزن استعارياً بوصفه (دخيلًا) غريبًا اقتحم القلب واستقر فيه بلا استئذان، فتحوّلت المشاعر إلى كائناتٍ حيّةٍ تتسلّط على الإنسان، وهكذا يصبح الحزن قوةً داخليةً غازيةً تُشبه تسلّط الخلافة الأموية، فالاستعارة هنا تكشف عن توازنٍ بين الاستبداد الداخلي (ألم الذات) والاستبداد الخارجي (جور الخلافة الأموية).

ويبلغ التصوير ذروته حين يستحضر صورة السيف الأموي بقوله^(١):

فَقُلْ لِبَنِي أُمَيَّةَ حَيْثُ حَلُّوا وَإِنْ خِفْتَ الْمُهَنْدَ وَالْقَطِيعَا

تتخذ الاستعارة هنا بُعدًا سياسيًا حادًا؛ إذ يُستعار المهند (السيف الهندي) ليرمز إلى البطش السلطوي الذي يفرض الخوف والإذعان، فالسيف لم يعد أداة قتالٍ فحسب؛ بل أصبح رمزًا للنظام الأموي الذي يحكم بالسيف، ومن خلال هذه الصورة يواجه الكميت السيف بالكلمة، مؤمنًا بأن القصيدة تملك ما يوازي الحديد في أثرها وقوتها، وأن بلاغة الكلمة أقدر على فضح الطغيان من حدّ السيوف. ويقول أيضًا^(٢):

يُقِيمُ أُمُورَهَا وَيَذُبُّ عَنْهَا وَيَتْرُكُ جَذْبَهَا أَبَدًا مَرِيْعَا

يستخدم الكميت الأسدي الاستعارة ليعبر بطريقة غير مباشرة عن موقفه من الواقع السياسي، فهو يشبّه الأمة بالأرض الجذباء التي يحييها المطر حتى تصبح خصبة مفعمة بالحياة، وتُعدّ عبارة (يترك جذبها أبدًا مريعا) استعارة مكنية حذف فيها الشاعر ذكر الأمة، وترك صفات الأرض والخصب لتدل عليها، فيتحوّل الإصلاح السياسي في شعره إلى إحياء رمزي للأرض بعد موتها.

ومن خلال هذه الاستعارات تظهر براعة الكميت في رسم عالمٍ حيٍّ تتحرك فيه المعاني كما لو كانت كائنات تنبض بالحياة، فاللغة عنده ساحة للمقاومة، والشعر وسيلته للبوح والاحتجاج في الوقت نفسه، وتجعل استعاراته القارئ يعيش التجربة لا يكتفي بسماعها، فيدرك أن الكلمة يمكن أن تكون سيفًا آخر، تُقاوم الظلم وتكشف الحقيقة بقوة لا تقل عن قوة الحديد.

(١)- السابق، ص ١٩٨.

(٢)- السابق، ص ١٩٩.

الكناية:

الكناية في اللغة هي ما يتكلم به الإنسان ويُريد به غيره، وهي مصدر: كَنَيْتُ أو كَنَوْتُ بكذا عن كذا، إذا ترك التصريح به^(١)، أما في الاصلاح فهي لفظٌ أُطلق وأريد به لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي^(٢).

وتقوم الصورة الكناية في جوهرها على الإيحاء والتلميح والترميز والإشارة، فالكناية "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود، فيوميء به إليه، ويجعله دليلاً عليه"^(٣)، وليست الكناية كالاستعارة تقوم على الاستبدال، وإنما هي مجاورة تعتمد على ترتيب الأشياء في سلسلة، في حين تعيد الاستعارة الأشياء وتتظمها وفق مبدأ الانتقاء^(٤).

تمثل الكناية في شعر الكميت أداة فنية دقيقة تمنحه مساحة للتلميح أكثر من التصريح، وهو ما ينسجم تماماً مع طبيعة الشعر السياسي في العصر الأموي؛ إذ كان الشاعر بحاجة إلى أن يقول أقصى ما يريد بأقل قدرٍ من الصراحة، جامعاً بين البلاغة والحذر، وبين القول والإشارة، ومن خلال تتبع كناياته تتجلى قدرته على شحن اللغة بدلالات عميقة تُبقي المعنى حاضراً وإن توارى خلف الرمز.

ومن أبرز الكنايات التي وردت في قصيدته قوله^(٥):

بِمَرَضِي السِّيَاسَةِ هَاشِمِي
يَكُونُ حَيًّا لِأُمَّتِهِ رَبِيعًا

يُلَمِّح الكميت إلى الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه دون أن يذكره باسمه صراحة، فالوصف بكونه (هاشمياً) يحيل إلى نسبه الشريف، و(مرضي السياسة) يشير إلى رضى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في غدير خم، فيجمع بين الشرعية الدينية والكفاءة السياسية.

ويتأكد هذا المعنى في قوله^(٦):

وَأَصْفَاءُ النَّبِيِّ عَلَى اخْتِيَارٍ
بِمَا أَعْيَى الرُّفُوضَ لَهُ الْمُذِيْعَا

(١)- ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، ط٤، بيروت دار العلم للملايين، ١٩٨٧م، ٢٤٧٧/٦.

(٢)- ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي السبكي، تحقيق: عبد الحميد هندواوي، الطبعة الأولى، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ٢٠٠٣م، ٢٠٦/٢.

(٣)- دلائل الاعجاز، ص ٥٢.

(٤)- الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧م، ١١٨.

(٥)- شرح هاشميات الكميت، ص ١٩٩.

(٦)- السابق، ص ١٩٧.

فالاصطفاء هنا كناية أخرى عن مكانة علي رضي الله عنه، إذ يُستبدل الاسم بالصفة، فتُضفى الصورة طابعاً روحياً وسياسياً يعمق قداسة المعنى، ويبرز البعد العقائدي في رؤية الكمية. كما يوظف الكمية الكناية في نقد خصومه دون تصريح مباشر، كما في قوله^(١):

وَلَكِنَّ الرِّجَالَ تَبَايَعُوا
فَلَمْ أَرْ مِثْلَهَا خَطَرًا مَبِيعًا

فالبيعة تُصوّر كصفة تُعقد بين رجال اجتمعوا على المصلحة لا على المبدأ، فالكناية لا تقول صراحة (غدروا بعلي)، لكنها تترك المعنى يُستنتج من خلال صورة البيع والشراء التي أفرغت البيعة من معناها الديني، وجعلتها فعلاً دنيوياً نفعيةً، وهنا تتحول الكناية إلى أداة احتجاج خفية ولكنها أشدّ وقعاً من التصريح. ويبرز البعد الاجتماعي والسياسي في قوله^(٢):

أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَشْبَعْتُمُوهُ
وَأَشْبَعَ مَنْ بَجَرْتُمْ أَجِيعًا

فالإشباع هنا لا يُراد به الإطعام المادي فحسب؛ بل هو كناية عن التمتع بثمار الجور والفساد، بينما الجوع كناية عن الرعية المقهورة التي أُفقرت بسبب الظلم، بهذه الصورة يرسم الكمية مشهداً طبقياً صارخاً. ويقول أيضاً^(٣):

لِفُقْدَانِ الْخَضَارِمِ مِنْ قُرَيْشٍ
وَحَيْرِ الشَّافِعِينَ مَعًا شَفِيعًا

يوظف الكمية الكناية للتعبير عن موقف معارض دون تصريح مباشر، ف (الخضارم من قريش) كناية عن رجال القيادة الأوائل الذين مثّلوا العدالة والمجد، وغيابهم رمزٌ لغياب القيم والمبادئ، في حين أن عبارة (خير الشافعين معاً شفيعاً) تحمل دلالة إيجابية تُظهر توق الكمية إلى من يشفع للأمة من ظلم حكامها، فيجمع بذلك بين البعد السياسي والديني.

ومن خلال هذه الكنايات تتجلى براعة الكمية في استخدام الرمز لتمجيد علي وأهل بيته من جهة، وإدانة خصومه من جهة أخرى، دون أن يقع في فخ المباشرة أو التصريح.

(١)- شرح هاشميات الكمية، ص ١٩٧.

(٢)- السابق، ص ١٩٨.

(٣)- السابق، ص ١٩٦.

مجلة بحوث ودراسات

ISSN 1687-4544
ISSN 3009-7215
<https://lbdj.journals.ekb.eg>

مجلة علمية محكمة نصف سنوية
تصدر عن كلية الآداب جامعة بنها
المجلد (٣) العدد (٢) يوليو ٢٠٢٥

تقييم المجلة لدورة يوليو ٢٠٢٥ (٧ نقاط)

https://legjournal.scu.eg/search_megala.php

وبذلك يتّضح أن الكميت بن زيد الأسدي جعل من اللغة سلاحًا للموقف، وصوتًا للمعارضة؛ إذ عبّر عن خلالها عن رفضه للظلم الأموي وولائه العميق لأهل البيت، وجاءت قصيدته ثرية بالإحياءات والأساليب التي تكشف عن وعيٍ فنيٍّ وموقفٍ فكريٍّ متكامل، فغدت كلماته صرخة احتجاج تنزيّن ببلاغة الفن وجمال الصياغة. وإذا كان الكميت قد مثّل صوت المعارضة، فإنّ الأخطل التغلبي كان الوجه الآخر في المشهد الشعري الأموي، وصوت الولاء والمديح الذي سخر لغته للدفاع عن الدولة الأموية وتثبيت شرعيتها، ومن هنا يبدأ الفصل الثاني من هذه الدراسة للوقوف على أسلوب الأخطل، وكيف تجلّى الولاء في لغته وصوره وإيقاعه، في مقابل رفض الكميت واختياره اللغوي والفني.

المبحث الثالث: الولاء والطاعة في شعر الأخطل التغلبي:

يمثل هذا المبحث الجانب الآخر من الجدلية الشعرية في العصر الأموي؛ إذ يتجه التحليل إلى شعر الأخطل التغلبي بوصفه صوت الولاء والدفاع عن السلطة الأموية، فالأخطل لم يكن شاعر مدح تقليدياً؛ بل كان واعياً بقدرة الشعر على تثبيت صورة الحاكم وإضفاء الشرعية على سلطته، موظفاً طاقاته الأسلوبية لإبراز قوة الدولة وهيبة الخليفة، ويتخذ هذا المبحث من قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان، التي مطلعها:

خَفَّ الْقَطِينُ فَرَاخُوا مِنْكَ أَوْ بَكَرُوا وَأَزْعَجَتْهُمْ نَوَى فِي صَرْفِهَا غَيْرُ

منطلقاً للتحليل الأسلوبي في مستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية والبلاغية، للكشف عن كيفية توظيف الأخطل للغة والإيقاع والصورة في بناء خطاب شعري يعبر عن الولاء ويجسد الانتماء للسلطة.

المستوى الصوتي:

يتجلى في قصيدة الأخطل حضور موسيقى راسخ من خلال بحر البسيط، بما يحمله من رصانة واتساع في الأداء؛ إذ يقوم على تفعيلية (مستغلن فاعلن) وهي صيغة تمنح الشاعر سعة في القول واستطراداً في البناء دون أن تخل بالنسق الإيقاعي المنتظم، وقد أحسن الأخطل توظيف هذا البحر بما ينسجم مع مقاصده؛ إذ يجمع بين الانسياب والصلابة معاً؛ فهذا الوزن يتيح له التوسع في السرد والتفصيل، وفي الوقت نفسه يمدّه بطاقة إيقاعية تصلح للتوكيد، ومن هنا يتناغم طول البيت ومرونته مع طبيعة الموضوع الذي يجمع بين المديح والبيان السياسي.

وقد افتتح الأخطل قصيدته بقوله من هذا البحر^(١):

خَفَّ الْقَطِينُ فَرَاخُوا مِنْكَ أَوْ بَكَرُوا وَأَزْعَجَتْهُمْ نَوَى فِي صَرْفِهَا غَيْرُ

ويلاحظ التزام الأخطل بقافية موحدة الروي هي الراء المضمومة (رُ)، كما في: (السَّفَرُ - الظَّفَرُ - المطَرُ - الحَذَرُ - الغَرَرُ - الوَثَرُ...)، وهو روي مجهور ذو طبيعة انفجارية تمنح الإيقاع صرامة وجرساً قوياً. وقد أضفى هذا الالتزام بالقافية الواحدة وحدة موسيقية متينة أسست إيقاعاً ثابتاً يوحى بالتماسك والانضباط، ولعل اختيار الراء رويًا لم يكن اعتباطياً؛ فهو حرف ذو جرس قوي متكرر، وحين يقترن بالضمة

(١) - ديوان الأخطل، شرحه: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، ص ١٠٠.

يكتسب رنةً ممتدة، تجعل ختام البيت جهيراً ومؤثراً في الأذن، وبذلك تتحوّل القافية إلى عنصر دلالي يوازي وظيفة السلطة التي تمثلها الدولة الأموية: ثبات، وقوة، وحضور لا ينقطع.

وعليه، فإن القافية عند الأخطل أدّت دوراً يتجاوز حدود الموسيقى إلى تجسيد خطاب الولاء والطاعة، فالترديد الصوتي المنتظم لا يعبر عن الجمال الفني فحسب؛ بل يرمز أيضاً إلى استقرار الدولة وقوة سلطانها.

المستوى التركيبي:

يتجلى المستوى التركيبي في قصيدة الأخطل ضمن بناء لغوي محكم يتجاوز الزخرفة اللفظية إلى أداء وظيفة فكرية وسياسية واضحة، فالقصيدة لا تقوم على مفردات متفرقة أو صور متناثرة؛ بل على أنماط تركيبية متكررة تتوزع بين العطف، والتوازي، والشرط، والنفي، والاستدراك، والقسم، والتقديم والتأخير، وهذه الأنماط تتساند جميعها لتشديد نص قويّ يُرسّخ صورة الخليفة الأموي بوصفه رمزاً للحق والشرعية، ويضع الخصوم في موقع الضعف والانكسار.

يوازن الأخطل بين الجمل الاسمية والفعلية في بناء شعره؛ فيجعل من الأولى وسيلة لتصوير ثبات السلطة واستقرارها، ومن الثانية أداة لإبراز فاعليتها وحركتها، فالجملة الاسمية عنده تعبر عن بني أمية ككيانٍ راسخٍ في الفضيلة والمجد، لا يتزعزع ولا يزول، بينما تُجسد الجملة الفعلية جانب القوة والعمل والقدرة على الفعل السياسي والعسكري، يقول الأخطل^(١):

حُشِدَ عَلَى الْحَقِّ عَيَافُو الْخَنَى أَنْفٌ إِذَا أُلِّمَتْ بِهِمْ مَكْرُوهَةٌ، صَبَرُوا

تُبرز الجملة الاسمية هنا ثبات بني أمية في مواقفهم؛ إذ تأتي عبارة (حُشِدَ عَلَى الْحَقِّ) في موقع المبتدأ والخبر لتخبر عن بني أمية بخبر يدل على الثبات والاستقامة في الأخلاق والسياسة، أما الجملة الفعلية التابعة (صَبَرُوا) فتؤكد هذا الثبات بالفعل لا بالقول وحده، وكأن الأخطل يريد القول إن بني أمية ثابتون على الحق قولاً، وصابرون عليه فعلاً، فتتضافر الجملتان لبناء صورة للخليفة الأموي تجمع بين الإيمان والعمل.

ويؤكد الأخطل هذا المعنى في قوله^(٢):

بَنِي أُمَيَّةَ، نَعْمَاكُمْ مُجَالَّةً تَمَّتْ فَلَا مَنَّةَ فِيهَا وَلَا كَدْرٌ

(١)- ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢)- السابق، ص ١٠٦.

فالجملـة الاسمية (نُعماكم مُجلّلة) تخلق إحساسًا بالكمال والاستقرار، فهي لا تصف حالة عابرة، بل حقيقة دائمة تُوحى بأن النعمة فيهم ممتدة ودائمة، أما الفعل (تمّت) فيؤكّد اكتمال تلك النعمة وانغلاق زمن النقص، فيصبح الحكم نهائيًا بالاكتمال، وهو ما يخدم فكرة رسوخ الدولة الأموية واستقرار سلطانها. وفي قوله^(١):

شُمسُ العداوةِ، حتّى يُستَقَادَ لَهُم
وأعظَمُ النَّاسِ أحلامًا، إذا قَدَرُوا

تتجلى الجملة الاسمية (شمس العداوة) لتعبّر عن شدة بني أمية وصلابتهم في مواجهة الخصوم، فالمسند إليه في هذا التركيب يدل على الممانعة والعزة لا على الاضطراب والضعف، ومن ثم يُقابل الثبات في التراكيب الاسمية اضطراب الخصوم وتقلّبهم، ويأتي الفعل (حتى يُستَقَادَ لهم) ليحوّل هذا الثبات إلى هيبة تفرض الطاعة والانقياد، ثم تكتمل الصورة بالجملة اللاحقة (وأعظم الناس أحلامًا إذا قدرُوا)، التي توازن بين القوة والجلم، فبنو أمية يجمعون بين الصلابة والرزانة، وبين الشدة والحكمة، فيغدو التركيب الاسمي تجسيدًا لرسوخ السلطة وعدالتها معًا.

وعندما ينتقل الأخطل إلى مشاهد الحرب والفعل السياسي، يُكتف من الأفعال لإبراز الحيوية والحركة، فيقول^(٢):

يَغشى القَاطِرَ يَبْنِيها وَيَهْدِمُها
مُسَوِّمٌ، فَوَقَهُ الرّايَاثُ والقَترُ
حتّى يَكُونُ لَهُم بِالطَّفِّ مَلَحَمَةٌ
وبِالنَّوِيَّةِ لَمْ يُنْبِضْ بِها وَتَرُ

الفعل في هذه السياقات رمزٌ للطاعة المنفّذة والقدرة العسكرية والسياسية، وهو ما يخدم الخطاب الحجاجي الذي يربط الشرعية بالفعل لا بالوراثة، فالأفعال (يغشى، يبني، يهدم) تُصوّر الخليفة في موقع الفاعل المطلق الذي يحرك البناء والهدم، ويمتلك زمام الفعل التاريخي، أما الجملة (تكون لهم بالطف ملحمة) فهي ذروة هذا الفعل؛ إذ تجعل النصر نتيجة حتمية للأفعال السابقة.

ويؤكد انتماؤه الصريح لسلطة بني أمية في قوله^(٣):

بني أمية، قد ناضلتُ دونكم
أبناء قوم، هم آووا وهم نصروا

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٦.

(٢) - السابق، ص ١٠٥.

(٣) - السابق، ص ١٠٦.

يستعمل الأخطل أفعال القتال والنصرة ليبرز فعالية ولأئه الشخصي لبني أمية، فيعبر بالفعل عن الوفاء والطاعة، لا بوصفه تابعاً سياسياً فحسب؛ بل جزءاً من مشروع السلطة الأموية ذاتها. وهكذا فإن الجمع بين الجمل الاسمية والفعلية في شعر الأخطل يحدث توازناً بين رسوخ السياسية وتجدد الفعل؛ فالممدوح ثابت الأصل، متجدد العمل. ويكثر الأخطل من العطف التراكمي بالواو؛ إذ يربط الصفات والأفعال في سلاسل متتابعة تُكوّن مشهداً بطولياً متكامل الأركان، يقول^(١):

وَالْهَمُّ بَعْدَ نَجْيِ النَّفْسِ يَبْغُهُ بِالْحَزْمِ، وَالْأَصْمَعَانِ الْقَلْبُ وَالْحَذَرُ

تتجاور في البيت الصفات (الحزم، والأصمعان، والقلب، والحذر) في بناءٍ متسلسل يجعل الفضائل على درجة واحدة من الأهمية، ويكسب النص إيقاعاً يوحي بأن الخليفة ليس قوةً منفردة؛ بل منظومة من الفضائل المترابطة التي تجسد القيادة المثلى. كما يوظف الأخطل التوازي التركيبي بوصفه وسيلة فنية لبناء منطق بلاغي يعتمد على تكرار البنية اللغوية، كما في قوله^(٢):

وإن تَدَجَّتْ عَلَى الْآفَاقِ مُظْلِمَةٌ كَانَ لَهُمْ مَخْرَجٌ مِنْهَا وَمُعْتَصِرٌ

يتوازي الشرط مع جوابه في صورة تجعل البيت معادلةً منطقية حجاجية؛ وهي وضعٌ مظلم يقابله خلاص بفضل الخليفة، فالشرط هنا ليس احتمالاً نحوياً؛ بل حجة على قدرة الممدوح على السيطرة وتحقيق الأمن والنصر، ومثل ذلك قوله^(٣):

فِي نَبْعَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْصِبُونَ بِهَا مَا إِنْ يُوَازَى بِأَعْلَى نَبْتِهَا الشَّجَرُ

إذ تتحوّل صيغة الشرط (ما إن يوازي...) إلى وسيلة لتأكيد تفرد نسب بني أمية وعلو مكانتهم، بما يعزز خطاب الولاء والطاعة.

ويكثر الأخطل من أدوات النفي والتوكيد؛ لتقويض الخصوم ونفي قيمتهم المعنوية والسياسية، فيقول^(١):

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

(٢)-السابق، ص ١٠٥.

(٣)- السابق، نفسه.

أَعْطَاهُمُ اللَّهُ جَدًّا يُنْصَرُونَ بِهِ لَا جَدًّا إِلَّا صَغِيرٌ، بَعْدُ، مُحْتَقَرٌ

فهو لا يكتفي بإلغاء قيمة الخصم؛ بل يُعيد تعريفها بما يفرغها من معناها؛ إذ يجعل (الجدّ) -وهو رمز العزة والمكانة- صفةً منعدمة القيمة إن وجدت عند غير بني أمية، فيتحوّل النفي إلى وسيلة لإعادة ترتيب سلّم القيم، بحيث لا يبقى الشرف إلا في دائرة الولاء للخليفة. ويتابع الأخطل هذا النهج في قوله^(٢):

لَا يَسْتَقِلُّ دُؤُو الْأَصْغَانِ حَرْبَهُمْ وَلَا يُبَيِّنُ فِي عِيْدَانِهِمْ خَوْرٌ

إذ يضاعف النفي لجعل وجود الأعداء فراغًا محضًا؛ فهم لا يقدرّون على الحرب، ولا حتى على إظهار الضعف، فيتحوّل النفي من مجرد إلغاء صفة إلى إلغاء وجود كامل؛ ليصبح أداة هجاء سياسي حاد، تؤدي وظيفة الحجاج بالتحطيم الرمزي لخصوم الدولة. ومن الوسائل الأسلوبية اللافتة أيضًا التقديم والتأخير؛ إذ يوظّف الأخطل موقع الكلمة لتكثيف الدلالة وتسليط الضوء على الصفات المحورية للخليفة الأموي، كما في قوله^(٣):

الْخَائِضُ الْغَمْرُ وَالْمَيْمُونُ طَائِرُهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى بِهِ الْمَطَرُ

قدّم الأخطل لقب (خليفة الله) ليحتل صدارة الشطر، رابطًا الخليفة مباشرة بالشرعية الإلهية، ولو قال: (يُستسقى بالمطر خليفة الله)، لانزاح المعنى إلى مجرد خبرٍ عابر، لكنّ التقديم جعل اللقب عنوانًا مكثفًا يختصر الدلالات السياسية والدينية، فصار التقديم بنيةً حجاجية تثبت السلطة نحوياً ومعنوياً. كما يوظف الأخطل المقابلة التركيبية لإبراز التناقضات التي تحسم بقوة الممدوح، فيقول^(٤):

يَعْشَى الْقَنَاطِرُ يَبْنِيهَا وَيَهْدِمُهَا.....

(١) - ديوان الأخطل ، ص ١٠٥.

(٢) - السابق، ص ١٠٦.

(٣) - السابق، ص ١٠٣.

(٤) - السابق، ص ١٠٥.

فيجمع بين البناء والهدم ليجعل الخليفة سيّد الحالين معاً، يبني حين تكون الحاجة إلى العمران، ويهدم حين تقتضي المصلحة أو العقاب، وفي قوله^(١):

حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ بِالطَّفِّ مَلَحَمَةٌ وَبِالثَّوِيَّةِ لَمْ يُنْبِضْ بِهَا وَتَرُ

يقابل بين موضعين متباعدين مكانياً؛ ليعبر عن اتساع هيبة الممدوح وسطوته على رقعة جغرافية عريضة، فيتحول التباعد المكاني إلى حُجة بلاغية على امتداد نفوذ الدولة الأموية.

إنّ هذه البنية التركيبية المتعددة — من العطف والتوازي إلى الشرط والنفي والتقديم والمقابلة — تتضافر لصياغة خطابٍ نحويّ بلاغيّ محكمٍ يخدم الولاء السياسي، ويُرسّخ صورة بني أمية كقوة مؤيدة بالشرعية الإلهية، فالقصيدة ليست مديحاً انفعالياً عابراً؛ بل نصّاً سياسياً متقن بدقة، يُوظّف اللغة ذاتها كأداة للبرهنة على الشرعية والتمكين، حتى تغدو البنية النحوية نفسها جزءاً من نظام السلطة، تعبّر عنها وتدافع عنها في وقت واحد.

المستوى البلاغي:

يشكّل المستوى البلاغي في قصيدة الأخطل بعداً مكملاً للمستوى التركيبي؛ إذ تتداخل الصور البيانية مع البنية التركيبية لتخدم غاية واحدة هي ترسيخ الولاء والطاعة لبني أمية، ويعد التشبيه من أبرز الوسائل البلاغية التي وظفها الأخطل في بناء نصّه الشعري، لما يحمله من طاقة تصويرية تجمع بين الجمال الفني والبعد الحجاجي، ويتجلى ذلك في تصوير البطولة الفردية، كما في قوله^(٢):

مُفْتَرِشٌ كَافْتِرَاشِ اللَّيْثِ كَلْكَأَهُ لَوْقَعَةٍ كَائِنٍ فِيهَا لَهُ جَرُزُ

إذ يشبه الخليفة بالأسد في لحظة الافتراس، ليجمع الشجاعة طبيعةً فطريةً فيه، كأنها جزءٌ من طبيعته التي لا تنفصل عنه، وهكذا يتحوّل الخليفة إلى رمز للبطولة الفطرية التي لا تُكتسب بل تولد معه، فتتحول الصورة إلى دليل حجاجي على أحقيته بالخلافة وشرعية سلطانه.

ويعمق الأخطل هذا المعنى في قوله^(٣):

يَغْشَى الْقَنَاظِرَ يَبْنِيهَا وَيَهْدِمُهَا مَسْوَمٌ فَوْقَهُ الرَّاياتُ وَالْقَتَرُ

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢) - السابق، ص ١٠٤.

(٣) - السابق، ص ١٠٥.

ففي هذا البيت تشبيه تمثيلي ضمنى يجسد الخليفة في صورة القائد المهيمن على الميدان، يتحكم في مجريات الحرب كما يشاء، وتعمل هذه الصورة على إبراز سلطته السياسية والعسكرية، فيغدو فعله رمزاً للسلطة المطلقة التي تصنع النصر وتوجه مصير المعارك.

ويكشف الأخطل عن وعيه السياسي في قوله^(١):

إِنَّ الضَّغِينَةَ تَلْقَاهَا، وَإِنْ قَدِمَتْ
كَالْعَرِّ، يَكْمُنُ حِينًا، ثُمَّ يَنْتَشِرُ

فيشبه الضغينة السياسية بالمرض الكامن الذي يخبو حيناً ثم يعود للانتشار من جديد، ليؤكد أن الخصومة القبلية مرضٌ مستعصٍ لا يُعالج إلا بالحزم الأموي.

وفي المقابل، يوظف الأخطل التشبيه التهكمي لتعرية العدو، فيقول^(٢):

كَرُّوا إِلَى حَرَّتَيْهِمْ يَغْمُرُونَهُمَا
كَمَا تَكُرُّ إِلَى أوطَانِهَا الْبَقَرُ

إذ يصور خصومه من قيس عيلان بعد هزيمتهم كقطعان من البقر عائدة إلى مراعيها في ذلٍ وانقياد، فتتحول الصورة الحيوانية إلى سلاح هجائيٍ حاجي، يقوض كرامة الخصم ويُبرز عظمة المنتصر وهيئته.

ويبلغ التشبيه ذروته في رسم الجماعة المثالية في قوله^(٣):

حُشِدٌ عَلَى الْحَقِّ عَيَافُو الْخَنَى أَنْفٌ
إِذَا أَلَمَتْ بِهِمْ مَكْرُوهُةٌ، صَبَرُوا

إذ يصور بني أمية جموعاً متماسكة كأنها كتلة من النبل والشجاعة، تصبر عند الشدائد ولا تلين، ويتحول التشبيه هنا إلى رمزٍ سياسيٍ يؤسس لهوية الجماعة الحاكمة ويُبرر تفوقها الأخلاقي.

ويؤكد الأخطل سلطة الكلمة في قوله^(٤):

وَالْقَوْلُ يَنْفُذُ مَا لَا تَنْفُذُ الْإِبْرُ

.....

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢)-السابق، ص ١٠٨.

(٣)- السابق، ص ١٠٥.

(٤)-السابق، ص ١٠٦.

إذ يشبه تأثير القول بنفاذ الإبرة، ليجعل اللغة ذاتها أداة نفوذ وسلطان، فالقول هنا يفعل ما تعجز عنه القوة المادية، فيؤكد الأخطل أن الكلمة قادرة على تحقيق ما تعجز عنه السيوف؛ لتصبح البلاغة نفسها مظهرًا من مظاهر السلطة.

أما في قوله^(١):

وَمَا الْفَرَاتُ إِذَا جَاشَتْ حَوَالِبُهُ فِي حَافَتَيْهِ وَفِي أَوْسَاطِهِ الْعُشُرُ

ف نجد تشبيهًا ضمنياً يقارن بين جريان الفرات وتدفق عطاء الخليفة، فكما يفيض النهر بالماء، يفيض الممدوح بالجد، وهنا تؤنس الطبيعة لتشهد بفضل.

وهكذا يتجلى أن التشبيه عند الأخطل يربط القوة بالشرعية، والطبيعة بالسلطة، والفعل السياسي بالقدر الكوني.

الاستعارة :

استخدم الأخطل الاستعارة لتكثيف المعنى السياسي، وتقويم الولاء وتعظيم مظاهر السلطة، ويبدأ من جذر النسب والشرعية، فشبه النسب القرشي بنبع صافٍ تتفجر منه الحياة، في قوله^(٢):

..... فِي نَبْعَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْصِبُونَ بِهَا

يجعل الأخطل النسب (نبتة)، أي عين ماءٍ متدفقة من أصلٍ نقي، في استعارة تصريحية تربط بين الحياة المادية والشرعية السياسية، فكما يُغذي الماء الأرض بالحياة، يُغذي النسب القرشي الدولة بالشرعية والاستمرار، وهكذا تتحول الاستعارة إلى مجازٍ فكري يُظهر أن السلطة الأموية ليست ظاهرة سياسية عارضة؛ بل امتداداً طبيعياً لجذرٍ قرشي أصيل.

ويمتد هذا المعنى في قوله^(٣):

..... وَأَقْسَمَ الْمَجْدُ حَقًّا لَا يُحَالِفُهُمْ

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

(٢)- السابق، ص ١٠٥.

(٣)- السابق، ص ١١٠.

إذ يشخص الأخطل المجد في صورة كائنٍ ناطقٍ يقسم ويعاهد، في استعارة مكنية تُشخص القيم المعنوية وتجعلها ذات إرادة حرة، فالمجد هنا يختار بنفسه من يحالفه، وكأنَّ للقدر ضميرًا يميز بين المستحق وغير المستحق، فيتحد مع بني أمية ويتكرر لخصومهم.

ثم يرسم الأخطل صورة كونية تُبرز استحالة أن يبلغ الخصوم مكانة الممدوح، في قوله^(١):

وَمَا يُلَاقُونَ قَرَأَصًا إِلَى نَسَبٍ حَتَّى يُلَاقِي جَدِّي الْفَرْقَدِ الْقَمَرُ

في هذه الصورة استعارة كونية تجمع بين الفلك والسياسة، فاللقاء بين (جدي الفرقد) و(القمر) مستحيل فلكيًا، وكذلك هو الشأن في بلوغ الخصوم نسب بني أمية وشرفهم، إنها صورة تجعل العلو الأموي قدرًا لا يدرك، وترفع النسب إلى مقام سماوي خالد.

وبعد هذه الاستعارات التي تؤسس لمقام الشرعية، ينتقل الأخطل إلى تصوير ضعف الخصوم وهزيمتهم، في مشهد تصويري حاد، إذ يقول^(٢):

أُمَسْتُ إِلَى جَانِبِ الْحَشَاكِ جَيْفُهُ وَرَأْسُهُ دُونَهُ الْيَحْمُومِ وَالصُّوَرُ

تتحول الاستعارة هنا إلى أداة قاسية في التصوير، إذ يُحوّل المهزوم إلى جيفة هامدة، كناية عن موته السياسي والمعنوي، ويجعل رموز الطبيعة (اليحموم والصور) شواهد على سقوطه، إنها استعارة تمثيلية تُشيع في النص إحساسًا بالانتصار الكامل، حيث لا يبقى للخصم أثرٌ إلا العدم. وفي مشهد آخر من السخرية الرمزية، يقول^(٣):

صُكُّوا عَلَى شَارِفٍ صَغْبٍ مَرَكَبُهَا حَصَاءٌ لَيْسَ لَهَا هُلْبٌ وَلَا وَبَرٌ

يصور الأخطل خصومه في هيئة ناقةٍ هرمةٍ حصاء لا وبر لها ولا هلب، في استعارة تمثيلية تهكمية تجسد ضعفهم السياسي وعجزهم عن النهوض، فالناقة العجفاء هنا رمزٌ لجسدٍ منهكٍ فقد قوته وزينته، لتتحول الصورة إلى مجازٍ ساخرٍ يُعزّي الخصوم من مظاهر القوة ويكشف وهنهم. ويبلغ التخييل ذروته في قوله^(٤):

لَا يَسْمَعُ الصَّوْتُ مُسْتَكًّا مَسَامِعُهُ وَلَيْسَ يَنْطِقُ، حَتَّى يَنْطِقَ الْحَجَرُ

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٨.

(٢)-السابق، ص ١٠٧.

(٣)-السابق، ص ١٠٨.

(٤)-السابق، ص ١٠٧.

يصوّر الأخطل الخصم بأذن مطموسة لا تسمع، ولسان لا ينطق إلا حين تنطق الجمادات، في استعارة مكنية تجمع بين المفارقة والسخرية، فالجمادات هنا تنطق حين يصمت البشر، مما يجعل الصمت صورة من الهزيمة المعنوية أمام صوت الحق والانتصار الأموي.

الكناية:

تعدّ الكناية في شعر الأخطل من أبرز الأدوات البلاغية التي أسهمت في بناء نصه السياسي؛ إذ تمنحه القدرة على التعبير غير المباشر والإيحاء العميق، والتلميح الذكي الذي يجمع بين الجمال الفني والحجّة الفكرية، وهي أكثر صور القصيدة استعمالا، لأنها تخدم أسلوب المدح السياسي والذم الساخر في آن واحد. يتجلّى ذلك في مقام المدح والتعظيم أولا؛ حيث يصوّر الأخطل الممدوح في صورة سامية تجمع بين الكرم الإنساني والنصر الإلهي، كما في قوله^(١):

إلى امرئ لا تُعَدِّنا نوافله
أظفـره الله، فليهنأ له الظفر

عبارة (أظفـره الله) كناية عن أنّ النصر هبة ربانية، لا مجرد غلبة بشرية، وهكذا تتحوّل الكناية إلى وسيلة تمنح النص بُعداً إلهياً، وتسبغ على الخليفة شرعية سماوية تؤكد أن سلطته قدر من الله. ويواصل الأخطل بناء الصورة البطولية في قوله^(٢):

الخائض الغمر والميمون طائره
خليفة الله يستسقى به المطر

يقدم الأخطل صورة متكاملة تجمع بين الشجاعة والإقدام في (الخوض في الغمر)، وبين التفاؤل والنصر في (ميمون الطائر) لتتكوّن هيئة المقاتل الذي لا يُهزم، وهي نموذج بطوليّ يعكس مجد الدولة الأموية واستقرار سلطتها.

ثم يربط الأخطل بين القوة والسمو الأخلاقي في قوله^(٣):

حشد على الحق عيافو الخنى أنف
.....

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

(٢) - الغمر: كثرة المياه وهنا المقصود الحرب، ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

(٣) - عيافو: تاركو. عاف الشيء: تركه. الخنى: فعل السوء. ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

يُضمّر المعنى الأخلاقي في ثوبٍ إيحائيٍّ، فيجعل الفضيلة سلوكًا فطريًا في بني أمية لا شعارًا يُقال،
لنتحول الكناية إلى أداة لغرس القيم وتأكيد النقاء الأخلاقي الذي تتكئ عليه شرعية الحكم.
ويعزز الأخطل هذا المعنى في قوله^(١):

شُمسُ العداوةِ، حتى يُستَقَادَ لَهُمُ
وأعْظَمُ النَّاسِ أَحْلَامًا، إذا قَدَرُوا

تُبرز العبارة (شُمس العداوة) شدة بأسهم وصعوبة التغلب عليهم، بينما توحى (يُستَقَاد لهم) بهيبتهم وقدرتهم
على القيادة، وهكذا تصبح الكناية أداة لتصوير العظمة والقوة.
ويستمر في تمجيد بني أمية في قوله^(٢):

لا يَسْتَقِلُّ ذُوو الْأَضْغَانِ حَرْبَهُمْ
ولا يُبَيِّنُ فِي عِيدَانِهِمْ خَوْرُ

يستحضر الأخطل مشهد الحرب ليؤكد ثباتهم وبأسهم؛ إذ تعبّر (ذوو الأضغان) عن الأعداء الحاقدين،
وتعبر عبارة (عدم ظهور الخور) عن الثبات والبأس، وهي صورة تؤكد قدرة الدولة على الصمود في وجه
الأعداء، وتُبرز هيبة الخليفة بوصفه قائدًا لا تضعف عزيمته.
ثم يبلغ الأخطل ذروة تمجيده في قوله^(٣):

أَعْطَاهُمُ اللَّهُ جَدًّا يُنْصَرُونَ بِهِ
لا جَدًّا إِلَّا صَغِيرٌ، بَعْدُ، مُحْتَقَرُ

يُشير لفظ (جَدّ) إلى النسب الأمويّ الشريف الذي جعله الله مصدر نصرهم وعزّهم، بينما تُبرز عبارة (لا
جَدّ إِلَّا صَغِيرٌ بَعْدَ مُحْتَقَرٍ) ضالة أنساب الخصوم، فتغدو الكناية تمجيدًا لأصل بني أمية وترسيخًا لشرعيتهم
الإلهية والسياسية.

وتبرز الكناية أيضًا في وصف شدة القتال، كما في قوله^(٤):

حَتَّى يَكُونَ لَهُمُ بِالطَّفِّ مَلْحَمَةٌ
وبالنَّوِيَّةِ لَمْ يُنْبِضْ بِهَا وَتَرُ

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٦.

(٢) - السابق، ص ١٠٦.

(٣) - السابق، ص ١٠٥.

(٤) - السابق، نفسه.

يكتفي الاخطل بذكر (الطّف والثويّة) كناية عن مواقع معارك حاسمة، لتصبح الكناية ذاكرة بطولية تختصر تاريخ الانتصارات الأموية، وتحيل المكان إلى رمز للنصر والبطولة.
ويوظّف الأخطل الكناية لتصوير التحوّل النفسي والسياسي في قوله^(١):
وَتَسْتَبِينُ لِأَقْوَامٍ ضَالَّتْهُمْ
وَيَسْتَقِيمُ الَّذِي فِي خَدِّهِ صَعْرٌ

تدل استقامة الصعر في الخد على زوال الكبر والخضوع بعد الغرور، فالصورة تُجسد لحظة التوبة والانقياد بعد العناد، فيتحول المعنى من التحدي إلى الخضوع.
ويعبر الأخطل عن ولاءه الصادق في قوله^(٢):
بَنِي أُمَيَّةَ، تُعْمَاكُم مَّجَلَّالَةٌ
تَمَّتْ فَلَا مَنَّةَ فِيهَا وَلَا كَدْرٌ

يوحي تعبير (نعماكم مجللة) باتساع الفضل ودوام العطاء، فيرسم علاقة قائمة على الوفاء الخالص لا على المصلحة.

أما في سياق الهجاء، فتأخذ الكناية بُعدًا ساخرًا لاذعًا، كما في قوله^(٣):
الْأَكْلُونِ خَبِيثَ الزَّادِ، وَخَدَهُمُ
وَالسَّائِلُونَ بظَهْرِ الْغَيْبِ مَا الْخَبْرُ

ف(خبث الزاد) كناية عن فساد الأخلاق ودناءة الأصل، و(السؤال بظهر الغيب) كناية عن الجبن والنفاق، فالأخطل لا يذكر العدو صراحة؛ بل يترك المعنى في دائرة الإيحاء لتبلغ السخرية غايتها دون مباشرة.
ويواصل هجاء الخصوم والتقليل من شأنهم في قوله^(٤):

يَتَصَلُّونَ بِبِرْبِـيْـوَعٍ وَرَفْدُهُمْ
عِنْدَ التَّرَافُدِ مَغْمُورٌ وَمُخْتَقَرٌ

تدل الكناية هنا على ضعف النسب وضآلة العطاء، وهي أداة هجائية تُحقّر الخصم لترفع مكان الممدوح.

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢)- السابق، ص ١٠٦.

(٣)- السابق، ص ١٠٩.

(٤)- السابق، ص ١١٠.

تظهر الكناية عند الأخطل كأداة بلاغية متعددة الأبعاد، فهي تكثف المعنى وتضاعف دلالاته دون الإشارة المباشرة، وتتيح التعبير عن الولاء والبطولة والقيم الأخلاقية والاجتماعية بأسلوب ملحمي وجمالي، وتستخدم في نقد الأعداء وصور الظلم والفساد بطريقة غير مباشرة.

المستوى الدلالي:

يمثل المستوى الدلالي في قصيدة الأخطل مساحة خصبية يتداخل فيها السياسي بالديني، والحجائي بالتصويري؛ حيث تتأزر الألفاظ والتراكيب لبناء خطاب يقوم على تكريس الولاء والطاعة لبني أمية، فالنص ليس مجرد مدح تقليدي؛ بل بناء دلالي مقصود تتوزع معانيه عبر حقول مترابطة تُرسخ صورة السلطة الأموية بوصفها قدرًا تاريخيًا وشرعية إلهية.

يُعدّ **حقل الشرعية والاصطفاء الإلهي** الأساس الذي تدور حوله قصيدة الأخطل، إذ سعى إلى تبرير أحقية بني أمية بالخلافة من خلال مزج السياسة بالدين، والنسب بالقدر، فسوّى حكمهم امتدادًا لمشية الله، لا نتيجة لصراع ديني على السلطة، فالخلافة في نظره ليست ملوكًا يُغتصب؛ بل اصطفاء إلهي ومنحة سماوية أودعها الله في قوم اختصهم بكرم النسب وصفات القيادة والشجاعة والحلم.

ويرتكز الأخطل في تبرير أحقيتهم بالحكم على جملة من المقومات: منبتهم الشريف بوصفهم من أقحاح قریش وسادتها، وما يمتازون به من بسالة وكرم ورجاحة عقل، ثم يضيف إلى ذلك سببًا جوهريًا هو أن تمكين بني أمية من الحكم إنما هو تنفيذ لإرادة الله، لا نتيجة غلبة أو مكر سياسي، كما يشيع خصومهم، وهكذا جعل الأخطل الخطاب السياسي الأموي ذا بعد ديني قدرّي، يربط بين السلطة والإرادة الإلهية، لتصبح طاعتهم للخليفة الأموي واجبة بوصفها طاعة لله.

يكثُر الأخطل من الألفاظ التي تُحيل إلى الشرعية والولاية، مثل: خليفة الله، أظفره الله، الظفر، أمير المؤمنين، نبعة من قریش، أعطاهم الله جدًا ينصرون به، بايعوك، بني أمية، حشد على الحق، عيافو الخنا، أنف، وجميعها تُسهم في ترسيخ صورة تزواج بين الدين والسياسة.

ويفتح الأخطل هذا المعنى بتأكيد صريح على أن النصر الذي ناله الخليفة عطاءً من الله لا من البشر،

فيقول^(١):

أَظْفَرَهُ اللهُ، فَلَيْهَآ لَأَهْ الظَّفَرُ

.....

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

فهو لا يمدح الخليفة بفعله؛ بل يُسند الظفر إلى الله ذاته؛ ليجعل النصر علامة على رضا الله، وهكذا تتحول السياسة إلى قدرٍ إلهيٍّ واجب القبول والطاعة. ويتعمق هذا المعنى في قوله ^(١):

خَلِيفَةُ اللَّهِ يُسْتَسْقَى بِهِ الْمَطَرُ

إذ يربط الأخطل الخليفة بالعناية الإلهية مباشرةً، فيمنحه لقب (خليفة الله)، ويجعله واسطةً بين السماء والأرض.

ويبلغ الولاء ذروته حين يجعل الأخطل التضحية بالنفس فداءً للخليفة، فيقول: ^(٢):

فَهُوَ فِدَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِذَا

فالولاء هنا يرتفع إلى مقام الفداء بالأنفس، إذ تُبذل الأرواح في سبيل الخليفة، ويكرر الأخطل ألقاب الشرعية الدينية مثل: (خليفة الله)، و(أمير المؤمنين) في أكثر من موضع تأكيداً على أن بني أمية هم الحكام الشرعيون الممكنون بأمر الله لا بالدهاء أو القوة.

ويواصل الأخطل تمجيده لبني أمية بنداءٍ مباشرٍ مشحون بالتبجيل، قائلاً ^(٣):

بَنِي أُمَيَّةَ، نُعْمًا كُمْ مُجَلَّلَةٌ

فالنداء بصيغة الجمع (بني أمية) يحمل نعمة تعظيم وإجلالٍ جماعيٍّ، ويجعل الاسم نفسه رمزاً للبركة والاستقرار، كما يربط النعمة والصفاء بوجودهم.

وفي موضع آخر، يستثمر الأخطل فعلَ (البيعة) دليلاً شرعياً وعملياً على الإقرار بسلطة بني أمية، فيقول ^(٤):

فَبَايَعُوكَ جَهَارًا بَعْدَ مَا كَفَرُوا

^(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

^(٢)-السابق، ص ١٠٤.

^(٣)- السابق، ص ١٠٦.

^(٤)- السابق، ص ١٠٧.

فالببيعة هنا دليل شرعي وسياسي على إقرار الحكم وعودة الخصوم إلى طاعة السلطة.

ثم يؤكد الأخطل أن نصرهم ليس محض صدفة أو حيلة بشرية، فيقول^(١):

أَعْطَاهُمُ اللَّهُ جَدًّا يُنْصَرُونَ بِهِ لَا جَدًّا إِلَّا صَغِيرٌ، بَعْدُ، مُحْتَقَرٌ

يُضيف الأخطل بعدًا جديدًا للشرعية؛ إذ يجعل (الجدّ) -أي الحظ والنصيب من التوفيق الإلهي- هبة من الله، فيتحوّل النصر إلى برهانٍ على الاصطفاء الربّاني، وقد يحتمل اللفظ أيضًا معنى الجدّ الأعلى أو الأصل النبيل، مما يعزّز انتماء بني أمية العريق، ويجعل تمكينهم نابغًا من نسبهم القرشي الشريف.

ويربط الأخطل بين الشرعية والأصل القبلي تأكيدًا لهذا المعنى، فيقول^(٢):

فِي نَبْعَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَعْصِبُونَ بِهَا مَا إِنْ يُوَارَى بِأَعْلَى نَبْتِهَا الشَّجَرُ

فالنسب القرشي يُقدّم كجذرٍ نقيٍّ متفرد لا يرقى إليه أحد، وكأنّ الخلافة امتدادٌ طبيعيٌّ لتاريخ قريش وحقّها الديني والسياسي في الزعامة والقيادة.

ويُكمل الأخطل ترسيخ صورة الشرعية الأموية بتصويرهم جماعةً مؤمنة بالحق ومترفعة عن الدنيا،

فيقول^(٣):

حُشِدَ عَلَى الْحَقِّ عَيَافُو الْخَنَى أَنْفٌ إِذَا أَلَمَّتْ بِهِمْ مَكْرُوهَةٌ، صَبَرُوا

فالمفردات (على الحق، عيافو الخنا، أنف) تُضفي على بني أمية هالةً أخلاقيةً سامية، وتجعلهم جماعةً طاهرةً ثابتةً على المبدأ، لا تزيع عن الحق ولا تضعف أمام الشدائد، وبذلك يختم الأخطل رؤيته بتصوير بني أمية أهل حقٍّ وعدلٍ وكرامة، يستمدّون سلطانهم من الله، ويستحقّون الطاعة بوصفهم الممثلين الشرعيين للإرادة الإلهية في الأرض.

بعد أن أقام الأخطل بناءه الحجاجي على إثبات الشرعية الإلهية لبني أمية، ينتقل إلى تثبيت سلطانهم الواقعي في ميدان الفعل والهيمنة، مستندًا إلى حقل دلالي زاهر بألفاظ القوة والبأس والثبات مثل: (الخائن، الغمر، الظفر، الليث، الحرب، الرايات، القتر، البأس، الفداء، المخرج، المعتصر، الجرّ، الصبر)، فيستخدم

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢) - السابق، نفسه.

(٣) - السابق، نفسه.

الأخطل هذه المفردات ليرز صورة الخليفة الأموي وجنده بوصفهم أصحاب قوة مهيبة تجمع بين البأس العسكري والعزيمة الروحية، وتستمد طاقتها من إيمانها بشرعية الحكم واصطفاء الله لهم. يقول الأخطل مصورًا الخليفة^(١):

..... الخائض الغمر والميمون طائرُهُ

يُوجي التعبير بـ(الخائض الغمر) إلى اقتحام ميادين الحرب بثبات وإقدام، وهو تصوير يجمع بين الحزم العسكري والتوفيق الإلهي الذي يلزم الممدوح في معاركه. ويعمد الأخطل إلى تصوير الحشود الأموية بعظمة أسطورية في قوله^(٢):

مَقْدَمًا مَائَتِي أَلْفٍ لِمَنْزِلِهِ مَا إِنْ رَأَى مِثْلَهُمْ جِنَّ وَلَا بَشَرُ

إن هذه الألفاظ (مقدم، ألف، منزلة، جن، بشر) تُكوّن مشهدًا يفيض بالهيمنة العددية والنظام القتالي؛ فالقوة هنا لا تُقاس بالعدد فحسب؛ بل بالتنظيم والانضباط والرهبنة التي تُثيرها الجموع. ويبلغ هذا التصوير ذروته حين يُبرز الأخطل سلطة الخليفة وأتباعه وقدرتهم على السيطرة المطلقة على الميدان، فيقول^(٣):

مُفْتَرِشٌ كَافْتِرَاشِ اللَّيْثِ كَأَكَاةِ لَوْقَعَةٍ كَائِنٍ فِيهَا لَهُ جَزَرُ

فالليث رمز للسيطرة والافتراس والشراسة، ولفظ (جَزَر) يوحى بالذبح والتقطيع، فيصوّر الخليفة محاربًا مهيبًا يُبِيد أعداءه في ميدان القتال دون رحمة. وتتجدد صورة القوة في بيت آخر يقول فيه^(٤):

يَغْشَى الْقَنَاظِرَ يَبْنِيهَا وَيَهْدِمُهَا مُسَوِّمٌ فَوْقَهُ الرَّيَاثُ وَالْقَتَرُ

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٣.

(٢) - السابق، ص ١٠٤.

(٣) - السابق، ص ١٠٤.

(٤) - السابق، ص ١٠٥.

تشكل الألفاظ (يغشى، يبني، يهدم، الرايات، القنر) لوحةً صوتيةً عسكريةً صاخبة، يتقابل فيها البناء والهدم، النور والدخان، لتدل على قوة مزدوجة تُشيع الأمن حينًا وتثير الرهبة حينًا آخر.

ويتجلى الصمود الجماعي لبني أمية في قول الأخطل^(١):

وإن تَدَجَّتْ عَلَى الْآفَاقِ مُظْلِمَةٌ كَانَ لَهُمْ مَخْرَجٌ مِنْهَا وَمُعْتَصِرٌ

فالظلمة ترمز إلى الأزمات الكبرى، والمخرج منها يدل على القدرة على تجاوز المحن، والخروج من العتمة إلى النور، وهي صورة تُضفي على الحقل بعدًا نفسيًا ومعنويًا.

ثم تأتي صورة الصبر والتحمل لتكمل مشهد القوة؛ إذ يتوسّع الأخطل في تصوير هذا التحمل حتى في ظروف الفقر والحرمان، فيقول^(٢):

هُمُ الَّذِينَ يُبَارُونَ الرِّيحَ، إِذَا قَلَّ الطَّعَامُ عَلَى الْعَافِينَ أَوْ قَتَرُوا

فالألفاظ (يُبارون، الرياح، قَلَّ الطَّعَامُ، قَتَرُوا) تعبّر عن صبر يتجاوز الطبيعة؛ حيث تتفوق بني أمية على الرياح في التحمل والمقاومة.

ويزيد الأخطل هذا المعنى وضوحًا بقوله^(٣):

لَا يَسْتَقِيلُ ذُوو الْأَضْغَانِ حَرْبَهُمْ وَلَا يُبَيِّنُ فِي عِيدَانِهِمْ خَوْرٌ

إن مفردات (الأضغان، الحرب، الخور) تُبرز الفارق بين ثبات الأمويين وضعف خصومهم؛ فالأضغان تحيل إلى الحقد الداخلي الذي يفتك بالعدو، بينما (لا يُبين في عيدانهم خور) توحى بالصلابة والتماسك الجماعي الذي لا ينهار.

تكشف الألفاظ المتناثرة في هذا الحقل (الخائض، الغمر، الظفر، الفداء، الليث، الرايات، الحرب، القنر، البأس، الصبر، المخرج، المعتصر) عن منظومة لغوية متكاملة تُقَدِّس القوة وتربطها بالإيمان والشرعية، فالقوة عند الأخطل ليست مجرد بطش عسكري؛ بل تجسيدٌ لقدرة ربانية تُشرعن الحكم، وتُعزز هيبة الدولة الأموية، وتقدّمها للعالم نموذجًا للحزم والقدرة والتمكين.

(١)-ديوان الأخطل، ص ١٠٥.

(٢)-السابق، ص ١٠٦.

(٣)- السابق، نفسه.

بعد أن يفرغ الأخطل من ترسيخ شرعية الحكم الأموي، وتثبيت صورة القوة والبأس العسكري في قصيدته، ينتقل بخطابه إلى حقل ثالث لا يقل أهمية في بنيته الحجاجية، هو حقل الخصومة والانتقاص من العدو، وهو الوجه المقابل لتمجيد الممدوح، فمدح الخليفة وبني أمية لا يكتمل إلا بتحقيق خصومهم وإظهارهم في صورة الضعف والانهيار، إذ تُبنى العظمة على أنقاض المهزومين.

يتجلى هذا الحقل في الألفاظ والصور التي يشيع فيها التحقير والتقليل من شأن العدو، بما يشبه المعركة اللغوية التي يشنها الأخطل لتفكيك صورة الخصوم وإلغاء أي احتمال لنفوذهم، وتأتي مفردات مثل: (استكانوا، ضجروا، مخلفون، لا ورد ولا صدر، بنس الصحة، بنس الشرب، الآكلون خبيث الزاد، السائلون بظهر الغيب، قوم تناهت إليهم كل فاحشة، كما تكرر إلى أوطانها البقر) لتؤسس معجماً لغوياً خاصاً بالهوان والفساد والجبن والضعف، فكل لفظ من هذه الألفاظ لا يؤدي معنىً وصفيّاً فحسب؛ بل يقوم بوظيفة حجاجية تقوّض مكانة الخصوم في نظر الشعب، وتُسقط عنهم أي مبرر للمنافسة أو المعارضة.

ومن أبرز مشاهد الخصومة ما يقوله الأخطل مفتخراً بانتصاره الخطابي على خصوم بني أمية^(١):

أَفْحَمْتُ عَنْكُمْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ عَلِمْتُ غَلِيَا مَعَدِّي، وَكَانُوا طَالَمَا هَذَرُوا
حَتَّى اسْتَكَانُوا: وَهُمْ مَنِي عَلَى مَضَضٍ وَالْقَوْلُ يَنْفُذُ مَا لَا تَنْفُذُ الْإِبْرُ

فالبيت يصوّر الهزيمة المعنوية التي لحقت بالخصوم؛ إذ غلبهم الأخطل بالحجة كما يُغلب الخصم في ساحة الحرب، حتى (استكانوا) أي خضعوا ذليلين، و(على مضض) أي رغم أنوفهم، في مشهدٍ يربط بين البيان والبطولة ويحوّل القول إلى سلاح نافذ.

ويتمادى الأخطل في تصوير العدو في هيئة الجبان الذي يضيق صدره بالحرب، إذ يقول^(٢):

صَجُّوا مِنَ الْحَرْبِ إِذْ عَصَّتْ غَوَارِبُهُمْ وَقَيْسُ عِيلَانَ مِنْ أَخْلَاقِهَا الضَّجْرُ

فالضجر هنا ليس مجرد عرضٍ من التعب؛ بل طبيعة متأصلة فيهم، تفضح جبنهم وانعدام قدرتهم على الصبر والثبات، في مقابل ما نسبته إلى بني أمية من جلدٍ وصبرٍ واستبسال، وتبلغ السخرية ذروتها حين يشبّههم بالبقر في قوله^(٣):

(١) - ديوان الأخطل، ص ١٠٦.

(٢) - السابق، ص ١٠٧.

(٣) - السابق، ص ١٠٨.

كَمَا تَكُرُّ إِلَى أَوْطَانِهَا الْبَقَرُ كَرُّوا إِلَى حَرَّتِيهِمْ يَغْمُرُونَهُمَا

في هذا التشبيه الممعن في التحقير يُنزل الأخطل خصومه من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الحيوان المقهور بغريزته، فيسلبهم الوعي والعقل والبطولة، ويجعل من سلوكهم دليلاً على سقوطهم الفطري. ولا يقف الأخطل عند حدود الهزيمة العسكرية أو النفسية؛ بل يوسّع الدائرة لتشمل التحقير الأخلاقي والاجتماعي، كما في قوله^(١):

قَوْمٌ تَنَاهَتْ إِلَيْهِمْ كُلُّ مُخْزِيَةٍ وَكُلُّ فَاجِشَةٍ سُبَّتَ بِهَا مُضَرُّ
الْأَكْلُونِ خَبِيثُ الزَّادِ، وَخَذَهُمْ وَالسَّائِلُونَ بظَهْرِ الْغَيْبِ مَا الْخَبَرُ

فهو يربط العدو بالرديلة والفساد، ويحوّله إلى نموذج للانحطاط الأخلاقي والاجتماعي، حتى يصبح ذمّه ضرورة أخلاقية قبل أن يكون موقفاً سياسياً. وبذلك يُقيم الأخطل تقابلاً حاداً بين طهر الأمويين وذنس أعدائهم، بين المروءة والوضاعة، واليقين والضلال.

هكذا يغدو حقل الخصومة في القصيدة امتداداً طبيعياً لحقل القوة، لكنه يعمل في الاتجاه المعاكس؛ فبينما يرسم الحقل السابق صورة الممدوح في عليائه، يرسم هذا الحقل العدو في انحطاطه، لتكتمل بذلك البنية الجدلية للمديح السياسي في العصر الأموي، التي تقوم على ثنائية (السموّ/السقوط)، ويصبح الانتقال من العدو وسيلة لإثبات شرعية الممدوح وقوته، فكل خصومة تُحسم بالكلمة هي انتصار رمزي للدولة الأموية ولشاعرها الرسمي الأخطل.

^(١) -ديوان الأخطل، ص ١٠٩.

المبحث الرابع: بين الرفض والولاء:

بعد أن تبين من التحليل السابق أن الأخطل جعل من لغته أداةً للولاء والمدح السياسي، في حين استخدمها الكميت للتعبير عن الرفض والاحتجاج، يأتي هذا المبحث ليرصد اللغة بين هذين الموقفين المتقابلين، ويكشف كيف تتنوع أدواتها وطرائق توظيفها من شاعرٍ إلى آخر.

فاللغة عند الأخطل تؤدي وظيفة تثبيت الخلافة الأموية وتمجيدها؛ إذ تتسم بالرصانة والاعتزان والإيقاع الهادئ الذي يعكس رضا الشاعر وقبوله بالنظام الأموي، بينما تتحوّل عند الكميت إلى صوت احتجاجي يعبر عن الرفض والقلق والرغبة في التغيير، فتغدو اللغة نفسها أداة مقاومة تسعى إلى فضح الظلم والمطالبة بالعدل، ومن ثم، تقوم المقارنة بين الشاعرين - لا على مضمون القول فحسب - بل على الكيفية التي تُبنى بها اللغة ذاتها؛ أي على الطريقة التي يُعبّر بها الإيقاع والجرس والتركيب عن الموقف الفكري والسياسي لكل شاعر، وهكذا تصبح اللغة في القصيدتين مرآة للموقف: فهي عند الأخطل لغة استقرار وولاء، وعند الكميت لغة توتر وتمرد.

المستوى الصوتي:

يتجلّى البعد الصوتي في القصيدتين بوصفه المظهر الأوضح لتباين الموقفين: الولاء عند الأخطل، والرفض عند الكميت، فالقصيدتان تتبعان من وجدانين متقابلين، وقد انعكس هذا التباين في اختيار البحر والإيقاع وطبيعة الجرس الموسيقي في كلّ منهما.

اختار الأخطل بحر البسيط لقصيدته (خفّ القطين)، وهو بحر يقوم على تفعيلات متوازنة (مستعلن فاعلن مستعلن فعلمن)، تُحدث إيقاعاً واضحاً منتظماً يجمع بين الرصانة والاعتدال، هذا الإيقاع المنضبط يتلاءم مع غرض المدح السياسي الذي يتطلب نغمة هادئة متماسكة، فالبسيط هنا يوحي بالثبات والنظام، ويُجسّد صورة الدولة القوية المستقرة التي يمدحها الأخطل.

أما الكميت، فاختر بحر الوافر، القائم على تكرار التفعيلة (مفاعلتن مفاعلتن فعولن)، وهو بحر يتميز بالحركة والجرس العميق، ويُعدّ من أكثر البحور قدرة على التعبير عن الانفعال والاحتدام النفسي، وقد جاءت موسيقاه في قصيدة الكميت نابضة بالتوتر والحزن، مفعمة باضطراب الوجدان وحرارة الرفض، فبدأت القصيدة كأنها تنفّس شعريّ يختلط فيه الألم بالغضب.

ويُتضح التباين أيضاً في الجرس الصوتي وتوزيع الحروف، فقصيدة الأخطل تميل إلى الأصوات الجهرية والمفخمة مثل (الخاء، الغين، الطاء، القاف، الصاد، الراء)، وهي حروف تُحدث نغمة فخمة مهيبّة تتلاءم مع مضمون القوة والسيادة، يقول الأخطل: (الخائض الغمر والميمون طائره، خليفة الله يُستسقى به

المطر) نلاحظ هنا تكرار الأصوات المجهورة والمفخمة (خ، غ، ط، ق، ر)، وهي أصوات تملأ البيت رنيناً ووقعاً قوياً كأنها طبول النصر، فالصوت في شعر الأخطل وسيلة حجاجية لترسيخ صورة الخليفة بوصفه خليفة الله في الأرض.

أما الكمية، فإن جرسه الصوتي أكثر ليونة وامتداداً، تغلب عليه حروف المد واللين (الألف، الواو، الياء) التي تولّد نغمة حزينة ممدودة تنقل الإحساس بالأنين والوجع الداخلي، يقول مثلاً: **(وهمٌ يمترى منها الدموعا، وحزناً كان من جدلٍ منوعا)** نلاحظ أن المدود الطويلة في (يمترى، الدموعا، منوعا) تُشيع إيقاعاً متهادياً متباطئاً كأنه تهيدة ممتدة، تُعبّر عن خيبة وتمرد دفين، كما أن تكرار القافية الممدودة بالألف (الدموعا، الهموعا، الشفيعا...) يُضفي على النص موسيقى مفتوحة رخوة لا تنغلق في السمع، وكأن الصوت الشعري أنين لا ينقطع.

أما من حيث القافية، فقد التزم الأخطل قافية الراء المضمومة (رُ) مثل (مطرُ، بشرُ، خورُ، قدرُ)، وهذه القافية المغلقة ذات الجرس القوي تُحدث إحساساً بالاكتمال والحسم، ويتوافق انغلاق المقطع الأخير مع منطق السلطة الأموية الذي يقوم على الثبات واليقين.

في حين اختار الكمية قافية الألف الممدودة المسبوقة بعين مفتوحة (وعا)، مثل (الدموعا، الهجوعا، الخضوعا...)، وهي قافية مفتوحة رقيقة يمتدّ فيها الصوت ولا ينغلق، مما يترك أثراً من الحزن والانكسار ويعبّر عن استمرارية الألم وامتداد النداء، فالموسيقى هنا لا تنتهي بانغلاق النغمة؛ بل تبقى ممتدة في الأذن كما يمتد الحزن في النفس.

وعلى هذا الأساس، يتّجه إيقاع الأخطل نحو الانتظام والاستقرار، فهو إيقاع سلطوي منضبط يعكس خطاب النظام والهيمنة، بينما يتجه إيقاع الكمية نحو الانفعال والتوتر، فهو إيقاع ثوري يعكس قلق المعارضة وغليانها الداخلي، فالإيقاع في شعر الأخطل رمزٌ للنظام والقوة واليقين، بينما الإيقاع في شعر الكمية صوتٌ للمقاومة والاحتجاج والاضطراب، وهكذا يتحول الإيقاع في القصيدتين من عنصر موسيقي إلى حُجّة بلاغية تترجم الموقف الفكري، أحدهما لحنٌ يسبح باسم السلطان، والآخر أنين يتردد في وجهه.

المستوى التركيبي:

أما على المستوى التركيبي فإن قصيدتي الكمية بن زيد والأخطل التغلبي تكشفان عن اختلاف واضح في وظيفة اللغة وطبيعة البنية، فبينما يستخدم الكمية التراكم اللغوي أداةً للاحتجاج والرفض، يوظف الأخطل الجملة والأسلوب لتثبيت السلطة وتمجيد الخليفة، ويظهر هذا الاختلاف بوضوح في طبيعة الجمل المستخدمة، واختيار الأفعال والأسماء، إضافة إلى أساليب العطف والشرط والنفي، والتقديم والتأخير، والنداء والالتفات.

تغلب الجملة الفعلية على نص الكمية في قصيدته، بما تعكسه من حركة وانفعال وحجاج، وهو ما يتناسب مع موقفه المعارض، وسعيه إلى تحريك النص نحو الصدام مع الخلافة الأموية، فالأفعال عنده ليست مجرد وصف لما يحدث؛ بل هي وسيلة للتعبير عن الرفض والمواجهة، ومن أمثلة الأفعال التي يوظفها بكثرة: (نفى، يمتري، يهيج، أبان، أضاعوا، أجاع، أحلّ، يرقرق، يصدع، أساء، يشبّه، يصدع، كان، أصفاه، أعْيى، أبان، تبايعوها، أرّ، أُلْبَغ، أساء، فصار، ضَلُّوا، قُل، حَلُّوا، خَفَت،...) إن هذا الحضور الكثيف للأفعال يجعل القارئ يشعر بالحركة الداخلية التي تملأ النص، وبالأفعال المتواصل الذي يعبر عن توتر الشاعر واحتجابه الدائم، حتى تكاد القصيدة تبدو وكأنها فعلٌ مستمرٌ لا يهدأ.

أما الجملة الاسمية في قصيدة الكمية فتظهر في مواضع محدودة، حين يريد الشاعر تثبيت صفةٍ أو فكرةٍ، كما في قوله: (خير الشافعين معا شفيعا)، و(حطوطاً في مسرته ومولى) فهنا يركّز الكمية على إبراز الصفات لا الأفعال، ليُجْعَلَ من الاسم أداةً لتوكيد المعاني المستقرة وسط سياقٍ شعريٍّ يهيمن عليه الاضطراب والحركة.

أما الأخطل فيعتمد على الجملة الاسمية بوصفها البنية الرئيسة في قصيدته؛ لما فيها من ثبات واستقرار ينسجمان مع غرض المدح السياسي، فهو يستخدمها لتأكيد مقام الخليفة وصفاته الراسخة، كما في قوله: (خليفةُ الله، شمسُ العداوة، الخائنُ الغمر، حشد على الحق، عيافو الخنا، هو فداء، مُقدماً مائتي ألف) فهذه الجمل الاسمية تُسهم في ترسيخ صورة الخليفة بوصفه رمزاً للقوة والشرعية والثبات.

أما الجمل الفعلية في قصيدته فتظهر في مواضع محدودة لتصوير أفعال الخليفة البطولية، مثل قوله: (يغشى القناطر، يبنّيها، ويهدمها، يستقاد له،...)، وهي أفعال تُوظف لتخدم غرض التمكين والتمجيد، لا للرفض أو الهجوم.

وهكذا نلاحظ أن اختيار نوع الجملة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف الشعوري والفكري للشاعر؛ فالكمية، بوصفه معارضاً مهتداً من السلطة الأموية، يميل إلى الإكثار من الأفعال التي تعبّر عن القلق والحركة والتمرد، بينما يُكثر الأخطل من الأسماء التي توحى بالثبات والاطمئنان، لأنه شاعرٌ مُسنَدٌ من السلطة الأموية، يعيش في ظلّها ويعبّر عن استقرارها.

ويظهر التباين كذلك في استراتيجيات العطف والتكرار التركيبي، فالأخطل يعتمد على العطف التراكمي بالواو ليؤسس تراكمًا بلاغيًا يماثل تراكم الفضائل، كما في قوله: (والهم بعد نجي النفس يبعثه / بالحزم والأصمغان القلب والحدز)؛ حيث يضاعف العطف من قيمة الصفات ويجعلها صفًا ممتدًا من المآثر، فكل صفة تُضاف تُعزز ما قبلها وتعمّق صورة الخليفة الأموي، فتتشكل لوحة لغوية تتسع فيها فضائل الخليفة بلا انقطاع،

ويغدو العطف هنا أداة لتكثيف الدلالة وإبراز اتساع صفات الخليفة الأموي وقدرته على الجمع بين الحزم والحذر، وبين العقل والقوة، فينشأ من هذا التراكم إحساس بالاطمئنان لدى الرعية؛ إذ تبدو شخصية الخليفة الأموي في شعر الأخطل رمزاً للثبات والكمال السياسي، القادر بعقله ودهائه وشجاعته على حماية دولته وضمان أمن رعيته، وهكذا يخدم البناء التركيبي غرضاً دعائياً واضحاً، يتمثل في ترسيخ شرعية الحكم الأموي وتجميل صورته أمام العامة من خلال بلاغة النسق اللغوي نفسه.

وعلى النقيض من ذلك، ينجح الكميت إلى بناء تراكيب جدلية قائمة على المقابلة والموازنة، كما في قوله: (أجاع الله من أشبعتموه / وأشبع من بجوركم أجياعاً)؛ حيث يتكرر البناء النحوي نفسه ليؤكد انقلاب الموازين الأخلاقية والسياسية، ويحول التركيب إلى محكمة لغوية تُدين خصومه – أي بني أمية – وتبرز المفارقة بين الظلم والعدل؛ فالكميت يوظف هذا التوازي التركيبي لكشف الجور الأموي وفضح التناقض بين القول والفعل، ساعياً من خلاله إلى إيقاظ وعي الجماعة ودفع الناس إلى إدراك زيف السلطة الأموية؛ كي لا يتبعوها دون وعي، وليتبنوا موقفه في نصرته علي بن أبي طالب وآل البيت الهاشمي.

ويؤدي التكرار النحوي هنا دوراً جدلياً؛ إذ يخلق إيقاعاً منطقيّاً متقابلاً يُقنع السامع بعدالة الفكرة المطروحة، ويجعل اللغة ذاتها أداة للحجاج والمقاومة، تتحول فيها الجملة إلى سلاح فكري يواجه الظلم ويدافع عن الحق.

كما يتباين الشاعران في توظيف أدوات الشرط والنفي، فنجد عند الأخطل أن الشرط يُبنى لتوكيد اليقين واستمرارية النصر، كما في قوله: (وإن تدجّت على الآفاق مظلمة / كان لهم مخرج منها ومعتصر)، فالشرط هنا لا يدل على احتمال؛ بل على حتمية الخلاص ودوام النصر، إذ يجعل الأخطل النتيجة مؤكدة مهما اشتد الظلام أو تعاضمت الأزمات، وهكذا يتحول الشرط في شعره إلى صيغة تفاؤل وثقة تعبر عن استقرار الدولة الأموية وثبات سلطانها، فهو يعبر عن يقين تام بأن العناية الإلهية ترافق الخليفة وجنده، وأن النصر مضمون لا يتأخر. أما عند الكميت، فإن الشرط يتحول إلى أداة توتر وإنذار، ويُعلّق المصير بالخوف والتهديد، كما في قوله: (وإن خفت المهند والقطيعا)، فهو لا يعبر عن يقين بالنصر؛ بل عن قلق من المصير المجهول، وعن خوف من بطش الخليفة الأموي، وهنا يُظهر الكميت من خلال أسلوب الشرط أن مصير الإنسان أصبح مرتبطاً بالخوف نفسه، أي إنَّ الخوف صار هو الذي يتحكم في المصائر ويحدّد أفعال الناس، وكأنَّ الشاعر يقول إنَّ الخوف من سيوف الأمويين هو ما يقيد الحرية ويمنع المطالبة بحق علي بن أبي طالب، وبذلك يتحول التركيب الشرطي إلى صيغة تحريض خفية ضد الاستسلام.

أما النفي، فيستخدمه الأخطل وسيلةً لتقليل شأن الخصوم وإضعاف مكانتهم، كما في قوله: (لا يستقل ذوو الأضغان حربهم)، إذ يأتي النفي هنا لتنشيط صورة التفوق الأموي وإبراز ضعف الأعداء، فهو لا ينفي الفعل في ذاته؛ بل يرسّخ شعور القوة والغلبة لدى الخليفة وجنده، فالنفي عند الأخطل يبني هيبةً لغوية للسلطة ويعزز خطاب الانتصار المستمر.

بينما يتحوّل النفي عند الكميت إلى أداة نقضٍ للتاريخ السياسي وإلغاءٍ لشرعية الحكم، كما في قوله (فلم أرَ مثلها خطرًا مبيعًا)؛ إذ يعبرّ النفي هنا عن دهشةٍ ممزوجة بالحزن والرفض، فهو لا يكتفي بنفي المشابهة؛ بل يُعبرّ عن رفضٍ صريحٍ للواقع الأموي، فالنفي عند الكميت موقف فكريّ ناقد يعكس تمرّده على الظلم، ومحاولته نقض الصورة الزائفة التي تروّجها الخلافة الأموية.

ويبرز الفارق أيضًا في آليات التقديم والتأخير، فالكميت يقدّم ما يريد إبرازه من عناصر ليشدّ الانتباه إليها ويجعلها محور المعنى، كما في قوله: (إلى مرضاة خالقه سريعاً)؛ إذ يقدّم الجارّ والمجرور على الفعل والفاعل ليبرز الغاية السامية التي يتحرك نحوها عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه، فيجعل مقصد الفعل هو مرضاة الله لا غير، فالتقديم هنا ليس مجرد ترتيب لغوي؛ بل دلالة على أسبقية المعنى الروحي على الفعل الحركي، وإشارة إلى سموّ نية الإمام عليّ -كرم الله وجهه- وصفائه، وكأنّ الكميت يقول إنّ عليًا يتوجّه في كل أفعاله إلى الله قبل أن يتوجّه إلى الناس.

أما الأخطل، فيعتمد التقديم من نوع آخر؛ إذ يقدّم ألقاب الخليفة الأموي وصفاته في مطالع الأبيات ليجعلها عناوين كبرى تتصدّر المعنى وتمنحه مهابةً رمزية، كما في قوله: (خليفة الله يُستسقى به المطر)، حيث يقدّم اللقب (خليفة الله) في بداية الشطر ليمنح الخليفة بعدًا دينيًا مقدسًا، ويجعل هذا التقديم أساسًا تُبنى عليه المعاني التالية، فالصيغة التركيبية عند الأخطل تؤدي وظيفة تمجيدية تُرسّخ صورة الحاكم بوصفه ظلّ الله في الأرض، في حين أن التقديم عند الكميت يهدف إلى إبراز القيم التي يجسدها الممدوح كالإيمان والعدل والتقوى، فهو يُقدّم عليًا لا لمدحه شخصيًا؛ بل لتمجيد المبدأ الذي يمثله.

ومن جهةٍ أخرى، يظهر التباين أيضًا في أسلوب الالتفات والنداء؛ فالكميت يلجأ إلى الالتفات المفاجئ لينتقل من السرد إلى المواجهة المباشرة، كما في قوله: (فقلّ لبني أمية حيث حلّوا)، إذ يتحوّل الخطاب فجأةً إلى المخاطبة، فيجعل الخصم حاضرًا في النص، ويُشعر المتلقي بأن الشاعر يواجههم وجهاً لوجه، متحديًا سلطتهم، ومعلنًا احتجاجه الجريء من دون خوف أو تردد.

أما الأخطل، فيكرّر النداء (يا بني أمية) في سياق تمجيدٍ لا تحدّ، كما في قوله: (بني أمية نعماكم مجلة) حيث يأتي النداء لتأكيد الولاء وإظهار المودة والانتماء، فيغدو أسلوباً يوحد الجماعة حول السلطة ويمدّها بمشاعر الفخر والتأييد، فالنداء عند الأخطل نغمة ولاء وتمجيد، بينما عند الكميت نبرة تحدّ ورفض. وبذلك يمكن القول إن المستوى التركيبي في القصيدتين يعكس بوضوح اختلاف الموقفين الشعوري والفكري للشاعرين؛ فالأخطل يجعل من اللغة بناءً ثابتاً يخدم السلطة ويمجّدها، فتأتي تراكيبه منسجمة ومنظمة تعبيراً عن الاستقرار واليقين، أما الكميت، فيجعل التركيب ساحةً للحركة والاعتراض، فتغدو الجمل عنده نابضة بالتوتر والانفعال، تعبر عن الرفض والرغبة في التغيير.

المستوى البلاغي :

يظهر التحليل البلاغي المقارن لقصيدتي الكميت الأسدي والأخطل التغلبي أن الصور البيانية -من تشبيه واستعارة وكناية - كانت أدوات حجاجية فاعلة تعبر عن الموقف السياسي والفكري لكلٍ منهما. استخدم الشاعران التشبيه وسيلةً لتقريب المعاني، وتوضيح صفات الممدوح، وترسيخ صورته في ذهن المتلقي، غير أن توجيه هذا التشبيه اختلف تبعاً لاختلاف الموقف من السلطة الأموية والمبدأ. فالكميت، الشاعر المعارض للحكم الأموي، وظف التشبيه ليبرز فضل الإمام عليّ بن أبي طالب وعدله وشجاعته، ففي قوله (وليئاً في المشاهد غير نكسٍ)، يشبه عليّاً بالأسد في ميدان القتال، في صورة تفيض بالقوة والثبات والإقدام، لا لتصوير الشجاعة الجسدية فحسب؛ بل لتجسيد شجاعة المبدأ التي تدافع عن الحق في وجه الظلم، وفي قوله (لتقويم البرية مستطيعاً) تتحوّل الصورة إلى بعدٍ أخلاقيٍّ أعمق، إذ يُصوّر الإمام عليّ قوةً مصلحةً تقوم أعوجاج الأمة، وتعيد إليها توازنها وعدلها، فهو في نظر الكميت ليس بطلاً محارباً فحسب؛ بل قائداً مصلحاً يحمل رسالة إنسانية، ثم يشبّهه بالميزان في قوله (فصار بذاك أقربهم لعدلٍ ... وأحفظهم مضيعاً) فالتشبيه هنا يقدّم عليّاً ميزاناً للعدل، تستقيم به الحياة السياسية والاجتماعية، وبهذا يجسّد الكميت صورة القائد الكامل: قويّ في ساحة القتال، عادل في الحكم، نزيه في المبدأ. فالتشبيه عند الكميت لا يكتفي بالتصوير؛ بل يؤسس لفكرٍ إصلاحيّ يعارض الظلم ويدعو إلى العدل والمساواة.

أما الأخطل التغلبي، الشاعر الموالي للسلطة الأموية، فقد استخدم التشبيه بالأسد أيضاً في سياق تمجيد يخدم السياسة والخليفة، ففي قوله (مُفْتَرِشٌ كَافِتِرِشِ اللَّيْثِ كَلْكَلُهُ) يشبه الخليفة بالأسد الذي لا يقهر؛ لبيان قوة الخليفة وسيطرته على الأعداء، وفي قوله (وما الفرات إذا جاشت حوالبه) يشبه الخليفة بنهر الفرات، رمز العطاء والكرم، ليبعث في نفوس الناس شعوراً بالطمأنينة والرخاء، وكأنّ حكم بني أمية فيضٌ من الخير لا

ينقطع، فالتشبيه عند الأخطل يُستخدم لإقناع الرعية بعدالة الحكم وكرم الخليفة، وهو بذلك يشكّل خطاباً دعائياً وإقناعياً يخدم السياسة الأموية ويعزّز مكانتها في الوجدان العام.

وهكذا، يتبيّن أن التشبيه عند الكميت ينطلق من روح المعارضة، ليعبّر عن قيم العدل والإصلاح ومقاومة الاستبداد، في حين أنّ التشبيه عند الأخطل ينبع من روح الولاء، ليجسّد القوة والعظمة والكرم في صورة الحاكم.

كما استخدم الشاعران الكناية للتعبير عن مواقفهما السياسية والفكرية، فالكناية عند الكميت تمثل جسراً دقيقاً بين التصريح والتلميح، تتيح له التعبير عن معارضته دون مواجهة مباشرة مع السلطة الأموية، فهو يقول: (بمرضيّ السياسة هاشميّ)، فيشير كناية إلى عليّ بن أبي طالب دون أن يذكر اسمه، جامعاً بين الشرعية الدينية والكفاءة السياسية، وكذلك في قوله (وأصفاه النبي على اختيار) تأتي الكناية عن الاصطفاء لتدل على مكانة عليّ مكانة عليّ الإلهية والسياسية، وكذلك يوظف الكناية لتجسيد الظلم الأموي، في قوله: (ولكنّ الرجال تبايعوها)، حيث تصبح البيعة صفقة تجارية تفقد قدسيّتها، وتدل على الغدر بعليّ، وفي قوله (أشبع من بجوركم أجياعاً) الجوع كناية عن الرعية المقهورة بسبب الظلم وكناية عن الظلم الاجتماعي والفساد السياسي، في حين تدل عبارة (وإن خفت المهند والقطيعا) على بطش الخلافة الأموية، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى شجاعة الكميت وثبات صوته في وجه الخوف، أما قوله (لفقدان الخضارم من قریش) فيحمل كناية عن ضياع العدالة والمجد.

بينما يستخدم الأخطل الكناية لتكثيف معاني الولاء والقوة لبني أمية، كما في قوله: (ولا يُبين في عيدانهم خورّ)، حيث يُلَمّح إلى الثبات دون أن يصرح بالمدح المباشر، وفي قوله (أظفره الله) كناية عن أن النصر عطية ربانية، و(الخائض الغمر) و(الميمون طائرته) و(يستسقى به المطر) كلها كنايات البركة والرضا الإلهي لإقناع المتلقي بشرعية الحكم الأموي، ويقول أيضاً (نعماكم مجلة) في إشارة إلى وفرة النعم واستقرار الدولة، وقوله (يستقيم الذي في خده صعر) كناية عن خضوع المعارضين، في حين تستخدم عبار (الآكلون خبيث الزاد) رمزاً لدناءة الخصوم وفسادهم.

أما في توظيف الاستعارة فيتجلّى الاختلاف بوضوح فالأخطل يجعلها وسيلة لتمجيد الممدوح وتعظيم قوته، وإضفاء طابع أسطوري على صورته كما في قوله: (يغشى القناطر بينيها ويهدمها)، فتتحول أفعال الممدوح إلى قدرة خارقة شبيهة بأفعال الطبيعة، كما تتجلّى الاستعارة في قوله (أقسم المجد حقاً لا يحالفهم) يجسد المجد ككائن واع يختار بني أمية، بينما تغدو الاستعارة في شعر الكميت، لتمثل آلية تحويل القوى المجردة إلى كائنات فاعلة، كما يتضح في قوله: (أحلّ الدهر موجعه الضلوعا)، حيث يتحول الدهر إلى جلال، والظلم

إلى قوة محسوسة تضغط على الجسد والروح، وفي قوله (دخيل في الفؤاد) تتجسد الأحزان كغريب اقتحم القلب واستقر فيه، بينما تتحوّل الدموع إلى (درر)، والعلّي إلى (ربيع لأمته) فتصبح الاستعارة وسيلة لتجسيد الألم الإنساني، ورفع التجربة الفردية إلى مستوى رمزي شامل يمثل الوجد الجمعي للأمة.

من خلال هذه القراءة المقارنة، يتضح أن الأدوات البلاغية نفسها تخضع لتصور الشاعر وموقفه من السلطة، فتأخذ عند الكميّ بعداً احتجاجياً وجدانياً، بينما تتحول عند الأخطل إلى وسيلة لتصوير القوة والولاء الملحمي، وبهذا يُمكن القول إن الشعر السياسي الأموي، سواء كان معارضاً أو موالياً، يستخدم البلاغة ليس فقط كزينة لغوية؛ بل كوسيلة للتأثير في الوجدان، ولإثبات موقف أخلاقي وسياسي محدد، مما يجعل التحليل البلاغي أداة ضرورية لفهم طبيعة الخطاب الشعري وتفاعله مع الواقع التاريخي.

المستوى الدلالي:

يمثل خطاب الأخطل والكميت وجهين متقابلين لجذلية اللغة السياسية والدينية في العصر الأموي؛ إذ تتجسد في نصيهما ثنائية السلطة والمعارضة، والولاء والرفض، فكلا الشاعرين يوظف الحقول الدلالية لتثبيت موقفه السياسي والديني، غير أن طبيعة هذا التوظيف تختلف باختلاف الانتماء والغاية؛ فالأخطل، الموالي لبني أمية، يجعل اللغة أداة لتثبيت الشرعية السياسية والدينية للأسرة الحاكمة، بينما الكميّ، المعارض، يحولها إلى وسيلة للاعتراض على هذه الخلافة الأموية.

على مستوى حقل الشرعية والاصطفاء الإلهي، نلاحظ أن الأخطل يسعى إلى إظهار أحقية بني أمية في الخلافة باستخدام ألفاظ تحمل دلالات التأييد الإلهي والحكمة والاصطفاء، مثل: خليفة الله، أظفروا الله، أمير المؤمنين، فبايعوك، الظفر، نبعة من قریش)، هذه الألفاظ ترسم صورة الدولة بوصفها مؤسسة تحت حماية قوة إلهية، وتحول الولاء للأمويين إلى فعل طبيعي فطري نابع من الإيمان، وليس مجرد موقف سياسي، وقد بالغ الأخطل في تصوير الخليفة صورة تكاد تلامس القداسة، فهو عنده خليفة الله في الأرض، ومظهر حكمته وعدله، حتى تغدو طاعته واجبة بوصفها طاعة لله، في المقابل، يوظف الكميّ الحقل نفسه لصالح أهل البيت، مستخدماً ألفاظاً مثل: (أصفاه، اختيار، مرضاة خالقه، أبان له الولاية، هاشمي، مرضي السياسة، أبو حسن، لأمته ربيعاً) عنده تتحول الخلافة إلى مسألة إلهية تقوم على الاختيار الإلهي، ويكشف استخدام هذه المفردات عن انحراف السلطة الأموية عن الطريق الشرعي.

أما على مستوى حقل القوة والبأس والثبات، فيوظف الأخطل مفردات مثل: (الخائض، الغمر، الظفر، الليث، الحرب، الرايات، القتر، البأس، الفداء، المخرج، المعتصر، الجزر، الصبر، أعطاهم الله جداً ينصرون به، حشد على الحق، أنف) ليبني شبكة دلالية متماسكة توحد القوة العسكرية بالشرعية الدينية، وتجعل الولاء

للأمويين فعلاً أخلاقياً وجماهيرياً يعكس صورة دولة قوية ومستقرة، بينما يستثمر الكمية القوة نفسها للمعارضة، مستخدماً ألفاظ الاحتجاج والمقاومة والتي تبرز في ألفاظ مثل: (خفت المهند، القطيعا، أقربهم لعدل، لجوركم، أشبع، أجيعة، إلى جور، مضيعا، لتقويم، أضاعوا) هذه المفردات في خطاب الكمية تتحول إلى أدوات حاجية لمعارضة السلطة الأموية، وبناء خطاب يطالب بإعادة الاعتبار للحق، فهذه المقارنة توضح كيف يستثمر كل شاعر نفس موضوع القوة، لكن في اتجاه معاكس؛ الأخطل لتثبيت السلطة، والكمية لمناهضتها.

على صعيد حقل الفقد والحزن والألم، يبرز الكمية بشكل واضح، مستخدماً ألفاظ مثل: (الأرق، الهم، الدموع، دخيل في الفؤاد، يهيج، سقماً، وحزناً) هذه الألفاظ تعكس الأسى والتوجع، بينما يركز الأخطل على حقل الخصومة مع العدو، مستخدماً ألفاظ مثل: (ضجوا من الحرب، الضجر، كروا، تكر البقر، تناهت إليهم، كل فاحشة، الآكلون خبيث الزاد) من خلال هذه اللغة الساخرة، يصور العدو رمزاً للفوضى والفساد، في مقابل الأمويين أصحاب الحق والقوة، لتصبح اللغة أداة حاجية لتأكيد الاستقرار ونزع الشرعية عن الخصم.

كما يعزز الأخطل خطابه بالاعتماد على التناسل القرآني مستلهماً عبارات من القرآن لإضفاء بعد ديني مقنع لجمهور مسلم، رغم كونه نصرانياً، ومن أمثلة ذلك قوله: بني أمية إني ناصح لكم، المستلهم من قوله تعالى: (أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين)^(١)، وكذلك قوله: (وأخذوه عدواً، إن شاهده وما تغيب من أخلاقه دَعَرُ) المستلهم من قوله تعالى: (إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً)^(٢)، المقابل، يوظف الكمية التراث الديني والرمزية القرآنية لتعزيز خطاب الحق والمقاومة ضد الظلم، ما يبرز التباين الواضح في الوظيفة الدينية للغة بينهما: الأخطل للتثبيت والتسوية، والكمية للمعارضة والاحتجاج.

(١) - الأعراف، الآية ٦٨.

(٢) - فاطر، الآية ٦.

خاتمة البحث: اللغة بين الولاء والاحتجاج

أثبتت هذه الدراسة أن الشعر السياسي في العصر الأموي - بعيداً عن كونه مجرد نصوص جمالية - كان أداة فعالة للتأثير الاجتماعي والسياسي، ولصياغة المواقف الفردية والجماعية تجاه السلطة والمعارضة، ومن خلال تحليل قصيدتي الأخطل والكميت، تبين أن الشعر في هذا العصر مثّل ساحة للصراع الرمزي والفكري؛ إذ تحوّل إلى فعل كلامي قادر على إنتاج الولاء أو الرفض، وتعزيز الهيبة أو مساءلة السلطة. لقد كشف التحليل أن الأخطل شاعر البلاط الأموي لم يكتفِ بالمدح التقليدي؛ بل وظّف أدواته الأسلوبية لصياغة صورة خليفة أسطوري، يجمع بين القوة العسكرية والسيطرة السياسية والرمزية الدينية، فالممدوح في شعره ليس مجرد قائد دنيوي؛ بل رمز للحضور المطلق، تتحرك معه الطبيعة والمجتمع، ويصبح الولاء له واجباً أخلاقياً وسياسياً، وقد تجسد ذلك في الصور الحيوانية والملحمية التي صاغها الأخطل لتأكيد عظمة الحاكم وانتصاراته.

أما الكميت بن زيد الأسدي، فقد جعل من الشعر أداة للرفض والتمرد واستنهاض الوعي الأخلاقي والسياسي، محوّل النص إلى خطاب فاعل يقوم على الإدانة والمساءلة، وتحريك الضمير الجمعي، ومن خلال الاستدعاء التاريخي والديني، وتوظيف أساليب الدعاء واللعن، والمقابلات والمفارقات الأخلاقية، تحول شعره إلى خطاب تداولي يسعى لتغيير الواقع، وإعادة ضبط موازين العدالة والحق السياسي، وإيقاظ الجماعة من سباتها السياسي.

وبناءً على التحليل المقارن، يمكن استخلاص عدد من النتائج المهمة حول وظيفة الشعر السياسي في العصر الأموي، كما يأتي:

نتائج البحث:

- توضح اللغة عند الأخطل والكميت موقفاً سياسياً واضحاً؛ فالأخطل يمدح الخلافة الأموية، بينما الكميت يعترض ويبرز أحقية علي بن أبي طالب بالخلافة.
- تعكس البحور الشعرية الجو العام للقصيدة؛ فالبسيط عند الأخطل يوحي بالثبات والهدوء، بينما الوافر عند الكميت يحمل شعور القلق والتوتر.
- تنقل الإيقاعات نبض الموقف السياسي؛ نغمة الأخطل ثابتة ومطمئنة، ونغمة الكميت ممتدة ومشحونة بالغضب والألم.
- تعزز القوافي موقف الشاعر؛ قافية الأخطل المغلقة تثبت السلطة، بينما القافية الممدودة عند الكميت تمثل نداءً مستمراً للمقاومة.

- يشكل الشعر السياسي وسيلة لتشكيل وعي الناس، إما لترسيخ الولاء للأمويين أو للتعبير عن الرفض والتمرد.
- تحوّل لغة الأخطل إلى منبر للسلطة؛ استعاراته وتشبيهاته وكناياته تصوّر الخليفة رمزاً أسطورياً متجاوزاً الإنسان، حاملاً القوة ويستمد مشروعيتها من الله.
- تحوّل لغة الكميت إلى فعل مقاومة؛ يشحن كلماته بالحجج التاريخية والدينية، ويحولها إلى صوت جماعي يعبر عن رفض السلطة.
- تستعمل المفارقة والمقابلة لتعزيز الرسالة؛ عند الأخطل لتكبير المجد الأموي، وعند الكميت لكشف الظلم.
- تحوّل الصور البلاغية الأدوات اللغوية إلى وسائل للتأثير؛ فالأخطل يعظم السلطة الأموية، والكميت يكشف الظلم ويحرك الناس نحو أحقية علي بالخلافة.
- تستخدم الطبيعة كرمز سياسي؛ الأخطل يضيف صفات القوة على الخليفة، بينما الكميت يوظفها لإظهار شجاعة علي وأحقّيته بالخلافة.
- تكشف المقارنة بين الكميت والأخطل تعدد طرق التعبير السياسي؛ أحدهما يبني السلطة الأموية بالكلمات، والآخر يهزها بها.
- يستخدم الأخطل الجمل الاسمية لرفع الخليفة الأموي وتجسيد الثبات، بينما يندفع الكميت بالجمل الفعلية كخطوات رفض ومقاومة للخلافة الأموية.
- تعكس الأصوات والحروف والإيقاع الموزون الموقف السياسي؛ الأصوات الجهرية عند الأخطل تعزز الهيبة، والمدود الطويلة عند الكميت تعكس القلق والرفض.
- يوظف النفي لتعزيز الموقف؛ الأخطل يسلب الخصوم القوة، والكميت يحاول أن يكشف فساد السلطة الأموية وينقض شرعيتها، ويؤكد أحقية بني هاشم بالخلافة.
- تستعمل أدوات الشرط لتحديد الموقف؛ الأخطل يفرض اليقين، والكميت يفتح احتمالات القلق والمصير غير المعلوم.
- يستثمر التناص الديني؛ الكميت يبرز أحقية آل البيت، والأخطل يضفي القداسة على الأمويين رغم اختلاف العقيدة معهم.
- تحول البلاغة الشعر إلى ساحة صراع؛ فالاستعارات والتشبيهات تجعل الكلام قوة يمكن أن تبني الدولة الأموية أو تهدم شرعيتها، وتؤكد أن الشعر كان قلب السياسة ولسانها في العصر الأموي.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

١. أساس البلاغة، أبي القاسم جار الله محمود بن عُمر بن أحمد الزمخشري ت ٥٣٨هـ، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م.
٢. أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود شاکر، دار المدني، جدة، ١٩٩١م.
٣. الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، ط٨، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
٤. الأسلوب والأسلوبية: كراهام هاف، ترجمة: كاظم سعد الدين، دار آفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥م.
٥. الأسلوب والأسلوبية، بيير جيرو، ترجمة: منذر عياشي، مركز الإنماء القومي، بيروت، د.ت.
٦. الأسلوب والأسلوبية، عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، ط٣، د.ت.
٧. الأسلوبية ونظرية النص، إبراهيم خليل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٧م.
٨. الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح الله أحمد سليمان، تقديم: طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٤٢٥هـ، ٢٠٠٤م.
٩. وينظر: الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، تحقيق: إحسان عباس، وإبراهيم السعافين، وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط١، ٢٠٠٢م.
١٠. الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)، الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بن عُمر بن أحمد بن محمد، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠٠٣م، ١٤٢٤هـ.
١١. الإيقاع النفسي في الشعر العربي، عباس عبد جاسم، مجلة الأقلام، عدد (٥) ١٩٨٥م.
١٢. بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري، خاص بمكتبة الأدب المغربي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٨٦م.
١٣. البيان والتبيين، أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبدالسلام هارون، د.ت، ص ٦٣.
١٤. تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق عبدالحميد الطحاوي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ١٣٩٤هـ/ ١٩٨٤م.
١٥. تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، ط٤، بيروت دار العلم الملايين، ١٩٨٧م.

١٦. تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط١١.
١٧. التاريخ الإسلامي - (العهد الأموي)، محمود شاكر، طبعة المكتب الإسلامي، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
١٨. تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.
١٩. تحولات النص، بحوث ومقالات في النقد الأدبي، إبراهيم خليل، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، ١٩٩٨م.
٢٠. تطور البحث الدلالي، دراسة في النقد البلاغي والنحوي، محمد حسين علي الصغير، دار الكتب العلمية، مطبعة العاني، بغداد، ط١، ١٩٨٨.
٢١. التقيية في الشعر العربي، علي خليل محمود الطل، رسالة ماجستير، جامعة الخليل، فلسطين، ٢٠٠٥م.
٢٢. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.
٢٣. دلائل الإعجاز، تأليف: الإمام أبي بكر، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٩٢م.
٢٤. ديوان الأخطل، شرحه: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
٢٥. سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، تحقيق: عبدالعزيز الميمني، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦م، ط١.
٢٦. شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، بتفسير: أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي، تحقيق: داود سلوم، ونوري حمودي القيسي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط٢، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
٢٧. الشعر والشعراء، ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم (ت ٢٧٦هـ - ٨٨٩م) تحقيق: عمر الطباع، دار الأرقم بن الأرقم، بيروت، ١٩٩٧م، ط١.
٢٨. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، ط٣، ١٩٩٢م.
٢٩. طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجُمحي (٢٣٢هـ - ٨٤٦م)، تحقيق وشرح: محمود محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٢م، د.ط.

٣٠. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، أحمد بن علي السبكي، تحقيق: عبد الحميد هنداي، الطبعة الأولى، بيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ٢٠٠٣م.
٣١. عضوية الأداة الشعرية، محمد صابر عبيد، دار مجدلاوي، عمان، ط١، ٢٠٠٧م.
٣٢. علم الأسلوب، صلاح فضل، ص٥٦، وينظر: البلاغة والأسلوبية، محمد عبدالمطلب، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط١، ١٩٩٤م.
٣٣. علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.
٣٤. علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط١، ١٩٩٨م.
٣٥. علم العروض والقافية، عبد العزيز عتيق، بيروت، دار النهضة العربية، ١٩٨٧م.
٣٦. فجر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط١٠، ١٩٦٩م.
٣٧. فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء خلوصي، مكتبة المثنى، بغداد، ط٥، ١٩٧٧م.
٣٨. في الشعر الإسلامي والأموي، عبدالقادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٧هـ، ١٩٨٧م.
٣٩. في النص الأدبي، سعد مصلوح، دراسة أسلوبية إحصائية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط١، ١٩٩٣م.
٤٠. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، أروالد ديكر، جان ماري سشيفر، ترجمة: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط٢، ٢٠٠٧م.
٤١. قراءة الشعر وبناء الدلالة، شفيق السيد، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٧م.
٤٢. كتاب الخطابة لأرسططاليس، ترجمة وقدم له: إبراهيم سلامة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٢، ١٩٥٣م-١٣٧٢هـ.
٤٣. لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
٤٤. مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦.
٤٥. مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، أ.أ. ريتشاردز، ترجمة وتقديم: محمد مصطفى بدوي، مراجعة: لويس عوض وسهير القلماوي، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٥م.
٤٦. مدخل إلى علم الأسلوب، شكري عياد، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٢.

٤٧. مدخل إلى علم الدلالة الألسني، مورييس أبو ناصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، ١٩٨٢م، عدد مارس.
٤٨. مدخل لدراسة الإيقاع، عبدالرضا علي، مجلة التربية والعلم، ١٩٨٩م.
٤٩. مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ت٣٤٦هـ - ٩٥٧هـ، تحقيق وتعليق: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.
٥٠. مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، ضبطه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م.
٥١. مقدمة ابن خلدون، المُسمى بكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، للعلامة عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي المتوفى سنة ٨٠٨هـ، دار العودة، بيروت.
٥٢. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشرالأمدي، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط٢، ١٩٧٢م.
٥٣. موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٢، ١٩٥٢.
٥٤. نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشروق، القاهرة، ط١، ١٤١٩هـ، ١٩٨٩م.
٥٥. النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفتيح، إبراهيم محمود خليل، دار المسرة، د.ت.
٥٦. الهوامل والشوامل، لأبي حيان التوحيدي ومسكويه، تقديم: صلاح رسلان، تحقيق: أحمد أمين والسيد أحمد صقر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ١٩٥١م.
٥٧. الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي.

المراجع الأجنبية:

1. Des figures du discours autres que les tropes. – Paris, 1827. Cf.
2. Ginette Collin. Science de l’homme, littérature et signification. Paris: Flammarion, 1968, p. 104