

الدلالة النفسية في شرح الزوزني للمعلقات السبع

أ.مبيريك يماني

جامعة بشار

*ملخص:

– تضمنت هذه الدراسة تحليلاً دلاليًا من جانبه النفسي لما جاء به الإمام أحمد ابن الحسن الزوزني في شرحه للمعلقات السبع، واستدعى إخراج المصطلحات الفنية من حقول الدلالة النفسية التي لوحظت مبثوثة في القصائد السبع وما شرحت به من كلمات وألفاظ تعبيرية تتعلق بالمجال النفسي للمرسل والمتلقي في آن واحد.

ومنها: العاطفة، الوجدان، الألم، الأساطير، الرمز، الكناية، الانفعال، الصبابة، الظلم، البكاء، العويل، الشاة، الكبش، الدموع، الشوق، العشق... الخ.

*مقدمة:

– تفرعت الدلالة النفسية في شرح المعلقات السبع إلى مستويات متعددة، فارتأيت الوقوف على ثلاثة منها ممثلة في المستوى الوجداني، ثم الأسطوري فالمستوى الرمزي.

لقد اجتمعت هذه المستويات في سياق نفسي ينبعث من الذات المبدعة كما أجمع الكتاب المعاصرون على أن الشعر ليس تعبيراً عن الحقيقة الذهنية بل ذلك السراب النفسي الذي يوهم بها، لأن الشعر يلتقط بغريزته الغامضة العلاقات

النفسية اللطيفة الحائرة، والواقع الوجداني الذي يكاد أن تنطفئ فيه حدقة المنطق لما يعرفه في أحيان كثيرة من هذيان وفوضى(1).

إذ أشار الدارسون المعاصرون إلى حقيقة الإبداع الشعري، وارتباطه الوثيق بعالم النفس وما ينتج فيها من وجدانيات سارة أو مؤلمة فلم يتوان الكتاب(2) القدماء في رسم هذه الصورة الراضية في كامن الشعور فقديما تفتن نقاد العرب إلى العاطفة، وعرفوها بأثرها دون اسمها الذي لم يعرف في الأدب العربي إلا حديثا فابن قتيبة يتحدث عن بواعث الشعر ودوافعه فيقول: >> وللشعر دواع تحت البطيء، وتبعث المتكلف منها الطمع، ومنها الشوق ومنها الشراب و منها الطرب ومنها الغضب.....<<(3)، فقد أدركنا أثر عاطفة الحب، والبغض في الشعر كقول دِعبل في كتابه: >> من أراد المديح فبالرغبة ومن أراد الهجاء فالبغضاء ومن أراد التشبيب فبالشوق والعشق ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء...<<(4).

فابن قتيبة، وبعده دِعبل أمدانا بوابل من المعاني التي تتسرب إلى النفس، وتتعلق بالوجدان، وتختمر في صدفة الشعور فالأول جاء بهذه الكلمات، الطمع، الشوق، الطرب، الغضب.

وسار الثاني على طريقته إذ جاء ببعض الكلمات: البغضاء، التشبيب، الشوق،العشق وهو من أمراض القلوب كما ذكر في زاد المعاد(5)، دلالة لا يشوبها شك في حرصهما على ألفاظ نستشف منها عالم الوجدان، والنفس في إنتاج الشعر وصناعته، فهذه الأمور النفسية نلفيها في أشكال تعبيرية تحدث عنها الدارسون وعلّوها من صميم العمل الإبداعي في العصر الحديث منها التشكيل

الرمزي الأسطوري و أهمها الوجداني ،ذلك ما لمسناه استقرائيا و تنقيبا في هذه الشروح وما يجعلنا نجمع بين هذه الأشكال انصهارها جميعا في الجانب النفسي بأي عمل أدبي أو أثر فني فيما يراد معالجته ،ومن ذلك ما أشار إليه أصحاب المذهب الرمزي إذ ذهبوا إلى أن الأديب في المذهب الرمزي يتخلى في تعبيره عن الإفصاح والإيضاح ويأخذ بالإشارة ،والتلميح

وهو في نزعته أقرب إلى الصوفية التي تأنس بما وراء المنظور أو عالم الحس ،ولكنها صوفية اجتماعية موصولة بالإنسان على ظهر الأرض(6).

أظهرت هذه العبارة أن الرمزيين ميّالون إلى التعبير الإيحائي المتوقع في مكانن الشعور وبواطن النفوس ،وليس بعيدا عن هذا التعبير أو المفهوم دعاة الأسطورة في معالجتهم للفنون الأدبية،وبخاصة فن الشعر ،وما حاز عليه من خوارق أسطورية تميل في الكشف عن أغوارها بطرائق نفسية إلى أسلوب الإيحاء بصورة خرافية،يقدم فيها المبدع تجربته بشكل رمزي،وهنا تتداخل الأسطورة بالرمز.

إن الرمز القديم يستدعى من خلال التجربة الشعورية لكي تجد فيه التفريغ الكلي لما تحمل من عاطفة أو فكرة شعورية وهي التي تضي على اللفظة طابعا رمزيا،بتركيز شحنتها العاطفية أو الفكرية في الوقت الذي يكون فيه الرمز المستخدم جديدا.

ومرادنا من هذه العملية أن نقف على تقاطع الأشكال الوجدانية في هذه النصوص سواء أكانت عاطفية أم رمزية،أم أسطورية فهي بمثابة الشيء الوجداني في بنائه الداخلي وماهيته الشعورية نابعة من إحدى الموارد الثلاثة إما الوجدان أو الأسطورة أو الرمز ،وجميعها أضحت عوامل تضافرت في سياق نفسي ،تجلت

في هذه الشروح بصورة شعرية تحدث عنها كثير من العرب في العصر الحديث كشف عنه إحسان عباس في قوله: <>إن الصورة تعبير عن نفسية الشاعر، وإنما تشبه الصورة التي تتراءى في الأحلام <<(7).

امتزجت هذه المستويات أي: الوجدانية، الأسطورية، الرمزية، بالنص الشعري في مدلوله النفسي بواسطة الصورة الشعرية، كشفت عن معان عميقة، تكاد تخفي عن القارئ في مدلولاتها الظاهرة لا يصل إليها إلا عن طريق الإيماء بكيفية وجدانية في الذات البشرية، إذن ما الوجدان برأي علماء النفس يا ترى؟.

الوجدان: ناحية السرور أو الألم التي تتكيف بها كل عملية عقلية.

وفي اصطلاح علماء النفس: يشمل الانفعال والعاطفة(8).

إذا كان الوجدان يجمع بين العاطفة والانفعال في الصيرورة النفسية للكائن البشري، فإن ذلك اشد التصاقا وأكثر ارتباطا بشعور المبدعين وبخاصة في فن الشعر وهو يصور هذا الاتصال النفسي والأمموزج الروحاني داخل النفس المبدعة.

ومثالنا عن هذا كله يبدو جليا في تحليل هذه الأبيات:

وآية ما نشير إليه قول الشاعر: (9)

أمرُّ على الدَّيارِ ديارِ سلمى ***** أقبل ذا الجدارَ و ذا الجدارَ.

وما حبُّ الدَّيارِ شغفن قلبي ***** ولكنَّ حُبُّ مَنْ سكن الدَّيارَ.

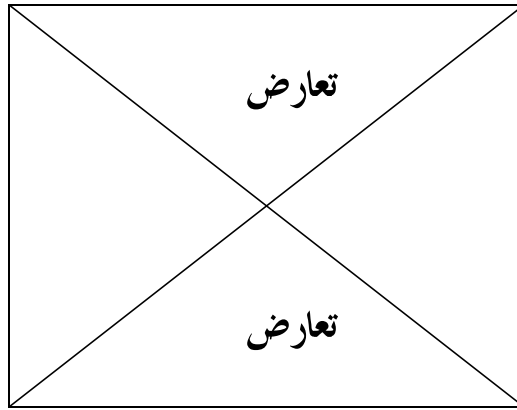
وشبيه به قول عنتره :

ولقد ذكرتكِ و الرّماحُ نواهلٌ **** منّي ويضُّ الهندُ تقطرُ منْ دمي.

فوددتُ تقبيلَ السُّيوفِ لأَهما **** لمعتْ كَبارقِ نَعْرِكِ المُتَبَسِّمِ.

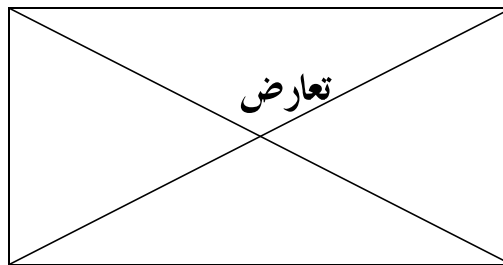
فكلا الشاعرين رسم لنا مسألة وجدانية صادقة هي عاطفة الحب لكن من خلال مشيرات صناعية يمكن أن نمثل لها عن طريق المربع السيمائي ، لتفصيل هذه العاطفة و تحويلها طبيعية بدلا من صن

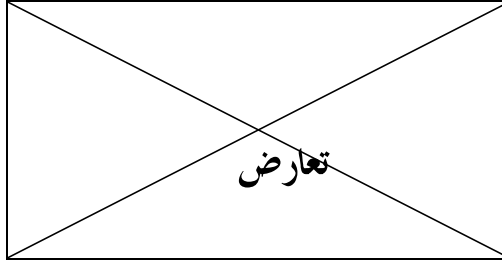
عبلة اقتضاء السيوف

لا عبلة اقتضاء لا سيوف

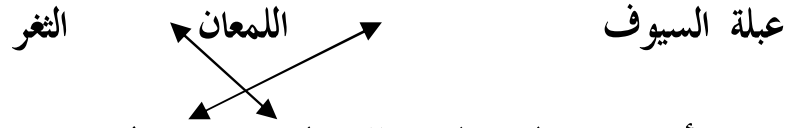
نعر اقتضاء اللمعان

لا ثغر اقتضاء لا لمعان

جنحت عاطفة المحبة أو الحب بالشاعر من عالم الحقيقة إلى عالم الخيال
فارتضى لنفسه في مقام الحرب أن يطير في فضاء لا حدود له ، ويحط بخياله ،
وبشعوره ، و يحساسه عند أرضية عبلة بالنفس لا بالجسد ليستكن في فدنها
وثغرها يتسم هذه الصورة الشعرية رسمها في اللاواقعية واللاحقية بل هي نفس
توافق شحنتها عاطفة الحب فمن هذا المربع السيميائي نستكشف العلائق التالية :

أبدعت عاطفة الحب تلك العلائق في عالم خارجي ، أخرجتها من
تجربتها ، وألبستها حلة المحسوس و بعد هذه المحاولة في التمثيل للدلالة النفسية
في مستويات ثلاثة وجدانية أسطورية رمزية ، نتبع أثرها في شرح الزوزني
للمعلقات السبع انطلاقاً من معلقة امرئ القيس .

المستوى الوجداني:

قال امرؤ القيس : (10)

قِفَا بَبِكِ مِنْ ذَكَرِي حَيِّبٍ وَمَتَرٍ * بِسِقْطِ اللَّوِيِّ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

يشرح أحمد ابن الحسين البيت بهذا الشكل : قف وأسعدني على البكاء عند تذكري حبيبا فارقته ومترلا خرجت منه. مهما تعددت التفاسير و التحاليل لهذا البيت فيبقى الجانب العاطفي ماثلا في شرح المحلل بتوظيفه لعدة معان تستتطق الوجدان ، وتجم على القلب للذكرى ، وتجعل الخد جسرا لعبور العبرات للترويح عن النفس ، مما الم بها في عالم الأحران، ويوضح المحلل بتبع السياق النفسي في معالجته للنصوص الشعرية ما لحق بالشاعر من أدواء كان دواءها الدموع المصبوبة على خديهِ وربما بليت محمله ، وهو في شرحه لهذا البيت (11):

وإنَّ شَفائيَ عِبْرَةٌ مَهْرَاقَةٌ *** فهل عند رسمِ دارسٍ منْ معوّلٍ .

يعالج الشارح هذا البيت بهذه الصفة : وإنَّ بُرئي من دائي ومما أصابني وتخلصي مما دهمني يكون بدمع أصبه ويقول في شرحه للبيت التاسع من المعلّقة (12):

ففاضت دموع العين مني صبايةً *** على النحر حتى بل دمعي محمّلٍ

يشير الزوزني إلى معنى الصباية : الصباية : رقة الشوق ثم يضيف فسالت دموع عيني من فرط وجدي و شدة حيني إليهما..... فالشارح إن لم يصرح بعاطفة الشاعر الجياشة وبما يضرب به الشعور الكامن في باطن النفس لكنه تتبع أثر هذه الأحاسيس الحارة فصورها في شرحه بانتقاء الألفاظ الدالة على ذلك باستعماله لكلمة : فرط الوجد ، شدة الحنين .

لا أخال لهما معنى أعمق من مدلولهما الانفعالي العاطفي ذلك مثل معالجته لهذا البيت(13):

تسلت عمایاتُ الرجال عن الصبا** وليس فؤادي عن هواك بمنسل

أوجز الروزي المعنى : إنه زعم أن عشق العشاق قد بطل وزال ، وعشقه

أيها باقٍ ثابت

04

لا يزول و لا يطل ، استقى الشارح صورة الامتراج الروحاني من فسرهِ
للبيت ، تُعبّر عن عمق الألم و غائرية الحزن اللذنين دهما الشاعر في شكل عاطفي
لا يريمه و لا ينفك عنه .

كانت الدلالة النفسية رامية بظلالها في تحليله للنصوص الشعرية، ومنه انفعال
وجداني تأباه النفس الإنسانية و يمجّه الطبع البشري ذلك ما جاء في شرحه
لهذا البيت (14):

وظلمُ ذوي القربى أشد مضاضة**

على المرء من وقع الحسام المهند .

يفسر الشارح :ظلم الأقارب أشد تأثيرا في تهيج نار الحزن ، والغضب
من وقع السيف القاطع المحدد أو المطبوع بالهند وظف كلمتين وجدانيتين –
الحزن – و الغضب ، كليهما انفعال يرتطم ألمهما بمهجة نفس الغاضب أو الحازن
لا يرحان فراقه إلا بزوال العلة أو السبب الذي جاشهما فكل ما تبقى من
المعلقات التي لم تذكر، هي الأخرى تضمنت كلمات منبعها الدلالة النفسية
،وهي تطفح بالوجدان و العاطفة ، لا يتسع المقام للكشف عنها تفصيلا بل ما
أشير إليه نزر من جم كثير جيء بها إثباتا لهذه المعاني .

المستوى الأسطوري

لم يكن الشعر العربي القديم خلوا من تجسيد المعاني الأسطورية ، واستعمال الحكايات الخرافية وتضمينها حوادث تمتد أسبابها إلى عصرهم ، ذا ما نحاول إبرازه في هذا الشرح للمعلقات السبع ولعل الشعراء في العصر الجاهلي غلثوا إنتاجهم الشعري ببعض الأساطير والخرافات التي عدوها صورا شعرية تشكلت بها قصائدهم ولم يترددوا في استعمالها بوصفها جانبا من مكوناتهم الشخصية أو متصورة من اعتقادهم الذهنية أضحى راسخا في حياتهم وأعرافهم وتقاليدهم الثقافية تصور الأسطورة بوصفها قصة من أصل شعبي كائنات تجسد في شكل رمزي قوى الطبيعة أو بعضها من جوانب عبقرية البشر ومصيرهم (15).

إذا كان مفهوم الأسطورة بهذا المعنى فإن الزوزني في شرحه للمعلقات السبع وقف على بعض أنواعها متفشيا في تلك القصائد التي تعرض لها بالدراسة والتحليل ومنها هذه الأبيات :

قال امرؤ القيس (16):

ووادٍ كجوف العير قفر قطعته

به الذئب يعوي كالخليع المعيل

و قال أيضا :

فعنّ لنا سرب كأنّ نعاجه *** عذارى دوارٍ في مُلاءٍ مذيلٍ

يعالج الزوزني شارحا قيل : بل شبهه في قلة الانتفاع به بجوف العير لأنه

لا يركب

ولا يكون له در وزعم صنف منهم انه أراد كجوف الحمار فغير اللفظ إلى ما وافقه في المعنى لإقامة الوزن وزعموا أن حمارا كان رجلا من بقية عاد وكان متمسكا بالتوحيد فسافر بنوه فأصابتهم صاعقة فأهلكتهم وعندئذ أشرك بالله وكفر

بعد التوحيد فأحرقه الله وأمواله و واديه الذي كان يسكن فيه ، فلم ينبت بعده شيء، فشبه امرؤ القيس هذا الوادي بواديه في الخلاء من النبات و الأئس.

و يروي الشراح أسطورة عربية قديمة تسهم في بلورة هذا التشبيه تقول العير رجل من بقايا عاد الأخرى يقال له حمار بن مويلع كان له جوف من الأرض فيه ماء معين كان يزرعه ويقرى الضيفان ، وكان على التوحيد فأصابت صاعقة بنيه العشرة فأحرقتهم فغضب وكفر ورجع إلى عبادة الأوثان ومنع الضيافة فأقبلت نار من أسفل ذلك الجوف بريح عاصفة فأحرقت الجوف وما فيه، وأحرقت من دخل معه في عبادة الأوثان فأصبح الجوف كأنه الليل المظلم، وصار خرابا فضربت به العرب المثل، وقالوا: وادي الحمار، وجوف العير، وجوف حمار وهم يريدون وصف الموضوع الخرب الوحش. << (17)

تضافرت الروايتان لتعزيز الشرح وصبغته بمسحة أسطورية وظفها الزوزني في المعالجة النصية بشكل سياقي في مستواه الأسطوري لفهم البيت وتوضيحه. ونلاحظ ذلك في البيت الثاني، فهو الآخر يحمل تصورا خرافيا .

إذ يفسره : بالدوار حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه و يطوفون حوله تشبيهاً بالطائفين حول الكعبة إذا نأوا عن الكعبة وهو الكلام نفسه يجيء به أحمد كمال زكي في سياق حديثه عن الأساطير والخرافات التي تداولها الناس بعامة والشعراء بخاصة في أشعارهم حيث كان استصحاب الآلهة في الحروب ظاهرة ملحوظة في الجاهلية ففي يوم الزويريين جاءت تميم بجملين صغيرين تعبدتهما وكانا مجملين ، وفي الفخار كان الدوار الصنم الذي ذكره امرؤ القيس (18) وهو يقصد البيت السابق الذي شرحه الزوزني فأصبح من المعلوم أن دوارا صنم يتقرب به ويعبد في معتقداتهم في العصر الجاهلي .

يصطفى الشرح الأمثل لهذا البيت من القصيدة الدلالة الأسطورية ذات البعد العقائدي في مدلوله الديني فتشبه بسرب النعاج في دورانها كدوران العذارى أي الأبقار في ظنهم حينما يدرن حول الصنم لجلب النفع ودفع الضر ومن معلقة امرئ القيس إلى معلقة طرفة بن العبد وفي بيت تضمن عادة خرافية أو أسطورية كانت تعتقدها العرب ، لم يشر إليها الزوزني بل ذكرها الشنقيطي في شرحه للمعلقات العشر ذلك في قول طرفة :

سقته إياة الشمس إلا لثاته * أسفّ و لم تكدم عليه بأثمٍ .

قال الشنقيطي : قوله :سقته إياة الشمس ... الخ ، إياة الشمس :ضوؤها يشير بهذا إلى ما كانت العرب تتخيله من خرافاتها فان الغلام كان إذا سقط له سن أخذها بين السبابة والإبهام ، واستقبل الشمس إذا طلعت وقذف بها ، وقال : يا شمس أبدليني سنا أحسن منها ، ولتجر في ظلها أيتك وقال الخطيب : وقيل في

قوله : سقته اياة الشمس من قول الأعراب إذا سقطت سن احدهم كان يرميها إلى عين الشمس ، ويقول : أبدليني سنا من ذهب أو فضة. (19)

إن المتأمل في هذه الشروح سواء ما جاء به الزوزني حول الصنم دوار أم جوف الحمار ، أو ما أشار إليه الشنقيطي حيث ذهب إلى أن اعتقاد الناس : أن اياة الشمس تبدلهم أسنان فضة وذهب ، وأن للشمس القدرة على المنع ، والعطاء فان ذلك كله يدخل في باب الخرافة الشعبية إذ لم اقل الأسطورة التاريخية التي كانت سائدة في ظل المجتمعات العربية وما تأثرت به من اعتقادات انعكست طبيعتها على الشعراء حتى صارت لهم أمثالا ، وتشايه يغلثون بها أشعارهم وينظمون بما ألفاظهم ، ويركبون بها معانيهم و أفكارهم.

نقى مع الزوزني في مثل هذه التحاليل المبنية على سياق نفسي ذات دلالة أسطورية تمسحها مسحة خرافية تتجلى في قول الشاعر :

عننا باطلاً وظلماً كما تـعـعُ **** تر عن حجرة الريض الضباءُ

يشرح المفسر : العتر : ذبح العتيرة ، وهي ذبيحة كانت تدبح للأصنام في رجب ، وقد كان الرجل ينذر ان بلغ الله غنمه مائة ذبح منها واحدة للأصنام ثم ربما ضنت نفسه بما فأخذ ظييا و ذبحه مكان الشاة الواجة عليه.

الفكرة نفسها أشار إليها احمد كمال زكي (20) عند وقوفه على قول الشاعر

:

نفرت قُلوصي من عتائر عُترت *** حول السعير يزوره ابنا يَقدُم

والعتيرة ذبيحة كان الجاهليون يذبحونها في رجب متقربين بها لأصنامهم
فهي الرجبية .

تكفل الزوزني بإعطاء الدلالات الميثولوجية بظلالها الخرافية من الأساطير
المبثوثة في ثنايا القصائد تحليلاً سياقياً أمدّ به القارئ لتمكينه فك شفراتها و
العوص في أغوارها ، وإجلاء معانيها والكشف عن خباياها لتكون سهلة للفهم
ساعة للدرس قريبة إلى الذهن فذكر لكل حادثة مناسبتها ونبأ بأخبارها
الأسطورية ذات الصبغة الخرافية في تلك الأبيات التي ذكرناها .

المستوى الرمزي:

إن الدلالة القائمة على الإيحائية في أي أثر أدبي تجسد مظاهر كونية في
صور أخرى فتعطيها معاني خفية غير تلك التي تواضع عليها في البداية فتلبسها
إيماء ، وإلهاما تلك الصبغة فلا يصل النظر إليها بمجرد القراءة السطحية بل
بالمعاودة و القراءات المتعددة حينها يتجلى ذلك التصور الخفي في شكل رمزي
مشار إليه حسب قرائن ظاهرة في بناء الأثر الأدبي و ربما أطلقوا عليها الأنموذج
البدئي (21). (ARCHETYPE)

إن الفن البدئي يعكس العلاقة الأسطورية بين الإنسان و عالمه الطبيعي و
الاجتماعي حيث وقفنا على كثير من العينات الإيمانية في معالجتنا للمستوى
الرمزي في شرح الزوزني للمعلقات السبع وهي تصور للقارئ إشارات دالة في
عالم الشعر فهي تحول مجرد محسوسا ، و تصير الأفكار و المتصورات المعنوية
واقعا ملموسا .

تتبع تلك الشروح لاستخراج بعض الصور الشعرية التي لا يمكن الوصول إلى كنهها وسبر خفيها إلا عن طريق الرموز و الإشارات الإيحائية إذ تعد وسيلة من وسائل التعبير الفني في الفنون الجميلة ، وأداة من أدوات الاتصال التبليغي بين المتواصلين المرسل و المتلقي في آن واحد ، ولنا في هذا الشرح للآيات الشعرية أمودج من هذه النماذج التعبيرية التي تساهم في الرسالة التواصلية بين المتخاطبين قال امرؤ القيس : (22)

وَيَيْضَةُ خَدْرِ لَا يُرَامُ خَبَاؤُهَا *** تَمَتَّعْتُ مِنْ لُحُوبِهَا غَيْرَ مَعْجَلٍ .

استعار الشاعر رمز البيضة من الواقع الاجتماعي المادي الذي يعيش في أكنافه ليصف بها المرأة التي استطاع أن يصل إلى خبائها فقدم لها الزوزني قراءات متعددة لعله يفك شفرة العبارات فيبدأ بكلمة - أي - التفسيرية أي ورُبَّ بيضة خدر يعني : ورُبَّ امرأة لزمّت خدرها فأدوات الشارح في التحليل كلمتان أولهما أي التفسيرية ، ثم الفعل يعني الذي أفاد القصد

والإرادة فهو يوجه القارئ إلى مقصدية البيت ومراده حينما يستعمل البيضة فإنه لا يريد البيضة بعينها ، وبمفهومها الوضعي ، المتعارف عليه في المعجم اللغوي حيث دلّت البيضة على الخصبة.

لما فسر المفسر البيضة بقوله يعني : المرأة التي لزمّت خدرها انتقل إلى الحديث عن وجه الشبه في العلاقة الرابطة بين البيضة والمرأة ثم شبهها بالبيضة و النساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه : أحدها بالصحة ، و السلامة عن الطمث والثاني : الصيانة ، والستر لان الطائر يصون بيضه ، و يحضنه ، والثالث : في صفاء اللون ، ونقائه لأن البيض يكون صافي اللون إذا كان تحت الطائر .

تأول الزوزني هذه القراءات الثلاثة إذ لها ما يبررها منطقيًا في سياق البيت الشعري لكن ما نرومه منها كلها رمزية البيض وشبهها للمرأة، وكيف تأول الشارح هذه التأويلات ، لولا أن صورة البيضة في العرف العربي كانت أنموذجا بدئيا في تصوير المرأة من وجوه عديدة (ARCHETYPE) أو معادلا موضوعيا برأي الأخضر عيكوس في قوله : >> ولا ندري ما إذا كان هذا هو ما سماه ت.س. اليوت في ما بعد "المعادل الموضوعي" في الشعر وهو أن يعبر الشاعر عن أفكاره، وإحساسه ضمن صور ورموز شعرية تحتوي تلك الأفكار ، وتمتص تلك

الأحاسيس، وبعبارة أخرى أن يخلق الشاعر صورة حسية خارجية مستقلة بما عاناه من مشاعر و عواطف داخلية <<

توصّل الشارح لهذه التحليلات العقلية الواعية، الصيانة، الطمث، الحسن فالأنموذج البدئي (ARCHETYPE) وهو الصورة الأولى في بناء الرمز، نشير إلى هذه الرمزية أو المستوى الرمزي في شرحه لكل بيت من هذه الأبيات في المعلقات الباقية قال طرفة بن العبد:

إذا رجعت في صوتها خلت صوتها ** تجاوب أظارٍ على ربع ردٍ

أقف عند تفسير ابن الحسين لهذا البيت : إذا طربت في صوتها، ورددت نغمتها حسبت صوتها أصوات نوق تصيح عند جوارها على هالك شبه صوتها بصوتهن في التحزين ويجوز أن يكون الاظار النساء ، والربع مستعار لولد

الإنسان ، فشبه صوتها في التحزين و الترفيق بأصوات النوادب و النوائح على صبي هالك .

يلا حظ المتأمل في معالجة الشارح لهذا البيت قراءتين اثنتين ، الأولى أولها إلى صوت النوق في التحزين كأن صورة الناقه أتت معادلا موضوعيا تعبر عن حاجات معنوية أو سلوك بشري كما أنها جاءت بديلا رمزيا للمغنية ، وقد تأتي الصورة الحيوانية كناية أو تشبيها في الغالب لكنها قد تأتي رمزا ،والثانية : أراد بها صوت النوائح في التحزين فالقراءة الرمزية الدلالة الإيحائية جعلت فضاء المفاصرة ، والكشف مجالا متسعا و مفتوحا .

مهما تكن مقصدية الشاعر لرمز الظئر سواء أكانت ناقه أم امرأة فالمتفق عليه عند الشارح في هذا الشرح الصوت الحزين والترديد الرقيق الذي رمز به الشاعر في إشارته إلى صوت القينة الراقصة ،والمغنية في أن واحد مثل ما نجد رمزا أخرا في قول زهير بن أبي سلمى :

فبِعْرُكُكُمْ عَرَكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا **** وَتَلْفَحُ كَشَافًا ثُمَّ تُنْتَجُ فَتَسْمُ

الرحى : آلة الطحين والثفال :جلدة تكون تحت الرحى يقع الدقيق عليها ، الحرب : المعركة بين المتخاصمين الحرب المفنية لأرواح البشر و الرحى الطاحنة للحبوب .

استقى هذه الصورة من الواقع الاجتماعي المعيش فكان رمز الفناء في الحرب الضروس كدقيق الحب في محور الرحى الطاحنة ، وفي شرح الزوزني لبيت من معلقة ليبيد بن ربيعة بشكل سياقي في مستواه الرمزي نجده يفك

مقصديته مبينا ما يؤول إليه الخطاب بتحويله من التلميح إلى التصريح ،ومن الخفي إلى الجلي ، ومن الملموس إلى المجرد في معناه دون مبناه في قول الشاعر .

فبني لنا بيتاً رفيعاً سمكه **** فسما إليه كهلهما و غلامها

والشرح على هذه الشاكلة : يريد إن كهولهم ، وشباههم يسمون إلى المعالي ، و المكارم فصورة البيت الرفيع السمك والسمو الذي اكتفه يحولها الشارح من مادة بناء ،وماوى للسكن في صورة معنوية مجردة تحولت من الخارج إلى الداخل ، ومن الملموس إلى المحسوس فاستجارت بعلائق النفوس فكان التفسير رمزياً جعل من الدار والبيت و المنزل و القصر المنيف شهادة رمزية، ودلالة إيمائية للعلو والسؤدد و الكرم ، والشرف في حسب الكهول والشباب الذين تحدث عنهم لييد بن ربيعة .

فاضت أغراض الشعر الجاهلي بهذه الرموز ،وقد تفنن الشعراء القدامى و الجاهليون بصفة خاصة في ابتداع الصور الموحية التي تنطوي على كثير من الأبعاد الخفية ،وتحتمل قسطاً كبيراً من الإشارات الرمزية حيث إن الرمز هو الآخر ليس سوى نوع من أنواع الاستعارة .

ليس بعيداً عن هذه المعاني ما جاء في شرح الشارح لقول عمرو بن كلثوم:

فان قناتنا يا عمرو أعيت **** على الأعداء قبلك أن تلينا

رمز القناة في شرح الزوزني إلى العزة بقوله : فالعرب تستعير للعز اسم القناة يقول : >> يريد إن عزهم يزول بمحاربة أعدائهم يريد أن عزهم منيع لا يرام <<

ولم يكن شرحه لبيت عنتره بن شداد يخالف هذا التصور الذي سلكه في الشروح السابقة، قال عنتره بن شداد :

ياشاة ما قنص لمن حلت له *** حرمت علي وليتها لم تحرم

يحلل المفسر: والمعنى: هي حسناء جميلة مقنعة لمن كلف بها، وشغف بجبها... المهم في الشرح هو ارتباط رمز الشاة الحيوان في ذهن المفسر برمز المرأة الحسنة (الإنسان) المرأة أخذت صورة الرمز من الشاة قال الزوزني: فالشاة كناية عن المرأة، وهي المرأة التي شغف بجبها حتى أصبح طيفها لا يفارقه في اشد الأوقات ضيقا، وحرجا وهو لقائل فيها :

فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي * فتجسسي أخبارها لي، واعلمي

أصل إلى نهاية المعلقات السبع بقول الحارث بن حلزة ، ونظرة الزوزني السياقية ذات البعد الرمزي في قول الحارث: حول قيس

مستلئمين بكبش *** قرظي كأنه عبلاء

يعالج المحلل : أراد الكبش، السيد، مستعار له بمتزلة القرم العباء هضبة بيضاء فرمز الكبش الذي هو الفحل من الضان تستعار للرجل السيد من القرم إجلالا، وتكريما فهذه الدراسة والتحليل الذي سلكه المحلل في تلك الأبيات المختارة كان سياقيا في مستواه الرمزي إذا كانت تلك الصورة الشعرية التي تجلت رمزيتها في المعلقات متقاربة في الشرح و التفسير ، كما كانت ذات دلالات اجتماعية تكررت استعمالا في الأدب العربي وبخاصة في الشعر العربي

أصبحت أنموذجا فنيا ،يلجا إليه الفنانون ،والمبدعون لصوغ القوالب الفنية في أعمالهم الأدبية ،ويشارك الزوزني في الكشف عن هذه الرمزية ،الناقد ابن رشيقي ،وهو يتصدى لمعالجة وتحليل قول عنتره السابق (30).

يَأشَاءَ مَا قَنَصَ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ **** حَرَمَتْ عَلِي وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرَمَ

إنما ذكر امرأة أبيه ،وكان يهواها وقيل : بل كانت جاريتها فذلك حرما علي نفسه وكذلك قوله :والشاة ممكنة لمن هو مرتمي ،والرعب تجعل المهاة :شاة لأنها عندهم ضائنة الطباء ولذلك يسموها نعجة ،جاء قول الله عز وجل معبرا عن الكناية في إخباره عن خصم داود عليه السلام : >> إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ،وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ << كناية بالنعجة عن المرأة .

اتخذ الشعراء الحيوانات صورا شعرية ،تختفي وراءها الحقائق ،وتستر خلفها الماهيات يخرجها النقاد ،والحذاق إلى مدلولها الظاهر بعد الخفي ،والحقيقي بعد الرمزي ،والجلي بعد الاشاري ،وقد وظفت عدة كائنات حية ألبسها المبدعون معاني كثيرة ،الحياة ،الموت ،الفناء الخلاص الاستمرارية ،ومما وظف في الشعر الجاهلي : الكبش ،الشاة ،الظبية ، العين الناقة ،البعير ،وغيرها كثير ،وأية حديثنا تلك القراءة لعبارة طويلة مستقاة من كتاب علوم البلاغة يشرح صاحبها قول امرئ القيس :

وليل كموج البحر أرخى سدوله ***** علي بأنواع الهموم ليبتلي

ولتقف عند العبارة الأخيرة في هذا التحليل ،وهي :>> وتم له ما أراد من تصوير البعير....<< فهل كان امرؤ القيس يرمي إلى صورة البعير حقا ؟

..... ، كلاب انه يصور إحساسه النفسي الداخلي تجاه الليل باعتباره
زمنًا نفسيًا بالنسبة للشاعر... وقد استطاع امرؤ القيس أن يثير
انفعالنا ، ويحرك مخيلتنا ، ويؤثر في نفوسنا بحيث جعلنا نتعاطف معه فنقلق بقله
ونضيق بضيقه ، إن البعير حالة كونه ينوء بكلكله رسم مادي مجسد ملموس
تخور هذه الصورة بمخيل الشاعر ، ومن خلاله الشارح إلى رمز خفي تترى
قراءاته ، وتعدد فكل قارئ يدلو بدلوه ليعرف تأويلا يضارع المراد ، ويطبق
المألوف وينأى عن المتنافر المعيوف .

الإحالات

- 1- ينظر إيليا الحاوي ، في النقد و الأدب ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط 5 ، 1986
ص 13
- 2- المرجع نفسه ، ص 14
- 3- ابن قتيبة (276 هـ) الشعر و الشعراء ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، لبنان . ط 2
1986 ، ص 34
- 4- ابن رشيق ، أبو علي الحسن القيرواني (456) العمدة في محاسن الشعر و الآداب ج 1
تحقيق محمد قرقران ، دار المعرفة بيروت، لبنان ط 1 ، 1988 ص 249
- 5- ينظر ابن الجوزي (751 هـ) زاد المعاد في هدى خير العباد ، مج 2 ، دار الفكر لبنان ،
(دط) (دت) ص 151
- 6- عبد العزيز عتيق ، في النقد و الأدب ، دار النهضة العربية ، بيروت ط 2 ، 1972 ص 252
- 7- إحسان عباس ، فن الشعر ، نشر و توزيع دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط 3 ، 1983 ص
238
- 8- ينظر عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر (قضاياها وظواهره الفنية و المعنوية)
بيروت ، ط 3 1981
- 9- عبد العزيز عتيق ، المرجع السابق ، ص 92 / 93
- 10 - الزوزني احمد أبو الحسين (486هـ) شرح المعلقات السبع ، دار اليقظة العربية للتأليف و
النشر ،

- بيروت (دط) ، 1969 ص 54،58،53
- 11- المصدر نفسه ص 54،58،59
- 12- المصدر نفسه ص 54،58،59
- 13- المصدر نفسه ص 54،58،59
- 15- ينظر معتز نديم الحجل ، الأسطورة ، تعريفها ، تصنيفها ، مجلة المعرفة ، دمشق ، عدد333، جوان 1991 ، ص46
- 16- ينظر الزوزني ، المصدر السابق ص 88
- 17- ينظر ريتا عوض ، بنية القصيدة الجاهلية ، دار الآداب بيروت ، ط1 ، 1992 ، ص256
- 18- كمال زكي ، دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس ، بيروت لبنان دط ، 1980، ص158
- 19- ينظر احمد أمين شنقيطي ، شرح المعلقات العشر ، حققه وأتم شرحه محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، ط3،2000، ص51
- 20- كمال زكي ، المرجع السابق ، ص 163
- 21- ينظر عبد المنعم تليمة ، مقدمة في نظرية الأدب ، دار العودة ، بيروت ط2 ، 1972
- 22- الزوزني (المصدر السابق) ص 70
- 23- ينظر الأخضر عيكوس ، مفهوم الصورة الشعرية ، مجلة الآداب ، عدد3 جامعة قسنطينة ، 1996، ص166
- 24- ينظر ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ، الأسطورة و الرمز ، منشورات وزارة الإعلام بالجمهورية العراقية 1973، ص131
- 25- ينظر ابو العباس ثعلب (291هـ) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، تقديم احمد زكي العدوى ، دار الكتب المصرية (دط) 1944، ص19
- 26- الزوزني ، المصدر السابق ص 232
- 27- ينظر عباس صبحي ، الصورة في الشعر السوداني ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة (دط) 1982، ص55
- 28- الزوزني المصدر السابق ، ص 296
- 29- ابن رشيق ، المصدر السابق ، ص 531
- 30- سورة (ص)
- 31- الشنقيطي ، المصدر السابق ، ص 33
- 32- الأخضر عيكوس ، المرجع السابق ، ص86

