

**سيمائية العواطف في فنون الشعر الشعبي
في العصر المملوكي**

إعداد:

د. داليا عبد الباقي محمد مصطفى

أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية

كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة

سيمائية العواطف في فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي

داليا عبد الباقي محمد مصطفى

قسم الأدب والنقد بقسم اللغة العربية كلية التربية بالزلفي - جامعة المجمعة

البريد الإلكتروني : d.mohammed@mu.edu.sa

الملخص :

تتعدد العواطف والانفعالات البشرية فمنها ما هو حسن كالحب والود والإيثار والإعجاب والكبرياء والتواضع والرحمة والغفران والطموح، ومنها ما هو سيء كالندم والحقد والكره والبغض والأنانية والغيرة والبخل والندم.....إلخ، مما يطرأ على النفس البشرية. وقد حاولت في هذا البحث، الذي جاء بعنوان (سيمائية العواطف في فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي) أن أقف على بعد جديد وهام في التحليل السيميائي وهو سيميائية العواطف وربطها بالعمل على مستوى الإحساس والشعور، متخذة من الشعر الشعبي المملوكي مجالاً للتطبيق وعلى التحديد فن الموشح و فن الزجل والدوبيت والكان وكان والموالي أنموذجاً، وذلك بتحليل علامات العواطف والتوتر والانفعال في موضوعات هذه الفنون كالرثاء والغزل والشكوى والمواعظ والفخر، التي تجاوزت الوصف إلى دلالات أعمق. وقد بدأت البحث بمقدمة تناولت فيها تقسيمات البحث، وأهم الأسباب والدوافع التي جعلتني أقوم باختيار هذا الموضوع وذكر المناهج المتبعة في الدراسة، ومن ثم اقتضت طبيعة المادة أن أقسم البحث إلى ثلاثة مباحث جاء المبحث الأول بعنوان فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك، والمبحث الثاني عن مفهوم سيميائية العواطف، والمبحث الثالث كان جانباً تطبيقياً على سيميائية العواطف في نماذج من فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي وهي (الزجل، والموشح، والكان وكان، والدوبيت، والموالي)، وأخيراً ختمت البحث بخاتمة اشتملت على أهم التوصيات والنتائج، ومن ثم ذكرت أهم المراجع والمصادر.

الكلمات المفتاحية : سيميائية - العواطف - الشعر الشعبي - العصر

المملوكي

Semiotics of emotions in folk poetry in the Mamluk era

Dalia Abdul-Baqi Muhammad Mustafa

Department of Literature and Criticism, Department of Arabic Language, College of Education, Zulfi - Majmaah University

E-mail : d.mohammed@mu.edu.sa

Abstract:

There are multiple human emotions and emotions, some of which are good, such as love, friendliness, altruism, admiration, pride, humility, mercy, forgiveness, and ambition, including what is bad, such as regret, hatred, hatred, selfishness, jealousy, regret, and remorse etc., which occurs in the human soul. This research, which came under the title (The Semiotics of Emotions in the Folk Poetry Arts of the Mamluk Era) to stand on a new and important dimension in the semiotic analysis, which is the semiotics of emotions and linking them to work on the level of feeling and feeling, taken from the Mamluk folk poetry as an area of application and specifically the art of muwashah and the art of Zajal The Dobbit, the Cannes, and the Loyalty were a model, by analyzing the signs of emotions, tension, and emotion in the subjects of these arts, such as lamentation, spinning, complaining, preaching, and pride. That went beyond description to deeper connotations. I began the research with an introduction in which I dealt with the research divisions, the most important reasons and motives that made me choose this topic and mentioned the approaches followed in the study, and then the nature of the article required that I divide the research into three topics The first topic came under the title of popular poetry arts in the Mamluk era, and the second research on a concept The semiotics of emotions, and the third topic was an applied aspect to the semiotics of emotions in models of folk poetry in the Mamluk era, which are (Zajal, Mawashah, Alkan, Kan, Dobbit, and Mawalia). Finally, the research concluded with a conclusion that included the most important recommendations and results, and then mentioned the most important references and sources .

Key words: semiotics, emotions, popular poetry, the Mamluk era

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعتبر العاطفة الأدبية أهم عنصر في تشكيل النص الأدبي، فهي الأساس الذي نستطيع من خلاله تمييز النص الأدبي عن النص العلمي. والأديب (صاحب النص) هو الذي يستطيع أن ينقل السامع والمتلقي إلى عالم العواطف الإنسانية، ولذلك تكون التجربة الشعرية مليئة بالإحساس والعواطف المختلطة بين الحب والفرح والحزن والغضب.... إلخ من المشاعر والأحاسيس التي تطرأ على الذات الإنسانية.

وبما أن العاطفة الأدبية هي مجموعة من العواطف التي تسيطر على النفس البشرية، وتدفع بالشعر الجيد أو العمل الأدبي الجيد إلى الانتشار والبقاء؛ فقد تحدثت في هذا البحث عن سيمياء العواطف في فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك، حيث يعتبر أدب العصر المملوكي أرضاً خصبة للدراسة مازالت تحتاج إلى التنقيب والتمحيص.

وقد جاء هذا البحث بعنوان " سيمائية العواطف في فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي"، وقد قمت بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث جاء المبحث الأول بعنوان فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك، والمبحث الثاني عن مفهوم سيمائية العواطف، والمبحث الثالث كان جانباً تطبيقياً على سيمائية العواطف في نماذج من فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي وهي (الزجل، والموشح، والكان وكان، والدوبيت، والموالي).

أما فيما يتعلق بالمنهج الذي اتبعته في هذا البحث، فاقتضت الحاجة إلى الجمع بين أكثر من منهج فكان "المنهج السيميائي" باعتباره واحداً من المناهج التي استطاعت أن تفرض نفسها في الساحة النقدية الحديثة، وكان " المنهج التاريخي" للتأريخ للشعراء ولبعض الحوادث المتعلقة بأشعارهم، و" المنهج الوصفي التحليلي" في تحليل النصوص، ومن أصعب ما واجهني

في جمع المادة العلمية هو اختيار النماذج الشعرية التي تظهر فيها سيماء العاطفة جليلة واضحة؛ حيث تدرس سيميائية العواطف مجموعة من المشاعر والانفعالات المتعلقة بالذات الإنسانية داخل النصوص الأدبية، كدراسة الغيرة، والبخل، والحب، والحقد، والكرهية، والخوف، والإرهاب، والغضب، والحسد، والغبطة، والإيثار، والطموح، والسلطة، وغيرها من الصفات البشرية التي تنتاب الإنسان نفسياً وأخلاقياً. ومن ثم تبحث عن المعنى والدلالة للهوى الانفعالي داخل المقاطع النصية، ولكن بحمد الله استطعت أن اتغلب على هذه الصعوبة عن طريق القراءات المتعددة للنصوص التي قمت بالتطبيق عليها، وبعدها ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات، ثم أتبعته بقائمة اشتملت على أهم المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في البحث، هذا وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.

د. داليا عبد الباقي محمد مصطفى

المبحث الأول

فنون الشعر الشعبي في العصر المملوكي

لكل عصر طابعه التي تصف الاتجاهات الفكرية والفنية، استجابة لحقائق حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والعصر المملوكي كغيره من العصور تأثر بكارثة الغزو المغولي، وتخلخل هوية المجتمع السياسية والاجتماعية، وانقطاع لغة الكتابة عن لغة الحياة الجارية ومشكلاتها وقضاياها، واعتماد الشعراء على الأخذ من النماذج الأدبية السابقة، وإعادة صوغها بما يتفق مع طابع العصر.

والأدب الشعبي هو الأدب الذي يعرض لحياة الناس من عامة الشعب ويعبر عن وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ويظهر اهتماماتهم وحاجاتهم اليومية، فيسير بين الناس ويتناقلونه من جيل إلى جيل عبر الزمن، وقد تعددت أنواعه وألوانه في الشعر والنثر، وأشهر هذه الأنواع في الشعر هي: المواليا، والزجل، والكان وكان، والموشح، والقوما، وفي النثر نجد المقامة والقصة الشعبية، والسيرة. (١)

ولم يقف دور الأدب الشعبي في تلك الفترة على ظهور أنواع جديدة في الشعر والنثر، بل كان له أثر في الأدب الفصيح، فقد أصبح أدباء الفصحى يقلدون أدباء الأدب الشعبي في الألفاظ والأساليب والخيال والصور وبعض التعبيرات، وممن تأثر بهذا من كبار الأدباء في العصر المملوكي البهاء زهير، والبوصيري صاحب البردة، والحسين الجزار، ومحمد بن دانيال وغيرهم.

(١) صفي الدين الحلي، العاقل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق الدكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م، ص٨.

ونبدأ الحديث عن فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك بما ذكره صفي الدين الحلي^(١) عن أنواع الشعر في كتابه (العاطل الحالي والمرخص الغالي)، والتي حصرها في سبعة أنواع، يقول: "ومجموع فنون النظم عند سائر المحققين سبعة فنون لا اختلاف في عددها بين أهل البلاد، وإنما الخلاف بين المغاربة والمشاركة في فنيين منها، والسبعة المذكورة عند أهل المغرب ومصر والشام هي: الشعر القريض، والموشح والدوبيت، والزجل، والمواليا، والكان وكان، والحماق.^(٢) وأهل العراق وديار بكر ومن يليهم يثبتون الخمسة منها، ويبدلون الزجل والحماق بالحجازي والقوما، وهما فنان اخترعهما البغاددة للغناء بهما في سحور شهر رمضان، خاصة في عصر الخلفاء من بني العباس. فأما عذرهم في إسقاط الزجل فلأن أكثرهم لا يفرق بين الموشح، والزجل، والمزمن، فاخترعوا عوضه الحجازي (وهو وزن بيتين من بحر السريع بثلاث قوافٍ)، كما اقتطع الواسطيون المواليا (وهو بيتان من بحر البسيط) وهذا يشبه الزجل في كونه ملحوناً، وأنه بعد كل أربعة أفعال منه بيت، ويخالفه بكون القطعة منه لو بلغ عدد أبياتها ما بلغ

(١) أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي نسبة إلى سنبس، بطن من طيء، وهو شاعر عربي نظم بالعامية والفصحى، ينسب إلى مدينة الحلة العراقية التي ولد فيها. وعاش في الفترة التي تلت مباشرة دخول المغول لبغداد وتدميرهم للخلافة العباسية مما أثر على شعره، ولقد نظم بيتاً لكل بحر سميت مفاتيح البحور ليسهل حفظها. وله العديد من دواوين الشعر المعروفة، له (ديوان شعر)، و(العاطل الحالي): رسالة في الزجل والموالي، و(الأغلاطي)، معجم للأغلاط اللغوية و(درر النحور)، وهي قصائده المعروفة بالأرتقيات، و(صفوة الشعراء وخلصا البلغاء)، و(الخدمة الجليلية)، رسالة في وصف الصيد بالبندق.

(٢) وهو من الفنون الشعرية الشعبية التي ظهرت عند أهل المغرب ومصر، في القرن السابع تقريباً وقد اختلف الباحثون في هذا الفن، فمنهم من عدّه فناً مستقلاً كالزجل والمواليا وغيره، ومنهم من جعله مقابلاً للقوما التي نشأت في العراق، ومن أهم أغراضه التي طرقها (العتاب و الغزل و الوعظ).

لا تكون إلا على قافية واحدة. فأما عذرهم في إسقاط الحماق، فإنهم لم يسمعه أبدًا"^(١).

وإذا تأملنا قول صفي الدين الحلبي نجد أنه ذكر أكثر من سبعة أنواع وهي: الشعر القريض، والموشح والدوبيت، والزجل، والمواليا، والكان وكان، والحماق، والحجازي والقوما، والمزمن، والبليق^(٢) الذي عرفه أهل مصر وبعض أهل الشام^(٣). وقد ذكر الحلبي أن الشعر القريض والموشح والدوبيت لا يسمح فيها الخطأ أبدًا، أما القوما، والزجل، والكان وكان فهي ملحونة، والمواليا هو الفن الذي يقبل الإعراب والخطأ، يقول في ذلك: "إن ثلاثة منها معربة أبدًا لا يغتفر فيها اللحن هي القريض والموشح والدوبيت، ومنها ثلاثة ملحونة أبدًا وهي الزجل، والكان وكان، والقوما، وواحد كالبرزخ بينهما يحتمل الإعراب واللحن، وإنما اللحن فيه أحسن وأليق، وهو المواليا"^(٤).

وقد فرق صفي الدين الحلبي بين هذه الموضوعات على أساس المضمون لا الأوزان، يقول في ذلك: "يفرق بينهما بمضمونها المفهوم لا بالأوزان والوزوم، فلقبوا ما تضمن الغزل والنسيب والخمري والزهرري زجلًا، وما تضمن الهزل والخلاعة والأحماض بليقًا، وما تضمن الهجاء والتلب قرقيًا، وما تضمن المواعظ والحكمة مكفّرًا، وأطلقوا على كل ما

(١) المرجع السابق، ص ٩.

(٢) نوع من أنواع الزجل، يندرج تحت المواليا كما يقول شوقي ضيف وكانت نشأته في مصر والشام، كما يتضح من اسمه الذي يشتق من اسم طائر وهو (الأبلق) الذي يكثر انتشاره في بلاد الشام، ويسمى (أبو بليق)، وجمعه بلاليق، وقد جاءت تسميته من اللغة المصرية الشعبية.

(٣) شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ٧، عصر الدول والإمارات، مصر، دار المعارف، القاهرة، ط ٤، ١٩٩٠م ص: ٣٩٠.

(٤) صفي الدين الحلبي، العاقل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق الدكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٩٨١م، ص ٨.

أُعرِبَ بعض ألفاظه من هذه الأربعة لقب المُزَنَّم^(١). ويطلق الحموي مصطلح الفنون الأربعة على الزجل والمواليا، والكان كان، والقوما، وهي الفنون التي يلزم حذف الإعراب منها، والتي " لا تُنظَّم إلا باللفظ الرقيق العامي لتخفَّ على الأسماع^(٢)."

مما سبق نجد أن هذه هي فنون الأدب الشعبي في عصر المماليك ولنتناول هذه الفنون بشيء من التفصيل

أولاً: الموشح

نبدأ بالموشح^(٣) باعتباره أول الفنون الشعبية وأقربها إلى الشعر الفصيح لأنه يستخدم الأوزان الشعرية المعروفة، وله قوالب ثابتة معروفة ينظم على أساسها الموشح ويتكون عادة من ثلاثة أقسام هي (القفل والغصن ثم الخرجة)، وقد تتعدد أجزاء الموشح لتضم أكثر من مقطع لكل منها شكل وترتيب، كما أن هناك تقسيمات لأنواع الموشحات حسب تعدد إيقاعاتها وأزمنتها القفل والغصن ثم الخرجة.^(٤)

يقول محمد زغلول سلام في ذلك: " ومنه نوعان الأول يسمى الموشح الأقرع، ويتكون من خمسة أقفال وخمسة أبيات أو أغصان. وسمي كذلك لحذف القفل الأول من مطلعته، وبدأيته مباشرة بالغصن أو الأبيات. والبسيط،

(١) ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ٢٠١٠م، ص ٢٥ (نسخة إلكترونية)

(٢) المرجع السابق، ص ٤٦-٥١ بتصرف.

(٣) والموشح مأخوذ من الوشاح، وهو: عقد من لؤلؤ وجوهر منظومين، مخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخر، تتوشح المرأة به. وثوب موشح: أي مطرز مزين. والموشح في الاصطلاح الأدبي له تعريفات كثيرة، لعل أدقها ما ذكره ابن سناء الملك في كتابه (دار الطراز)، حيث يقول: "الموشح: كلام منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة، وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له التام. وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له "الأقرع". فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات". وسوف نشرح الاصطلاحات الخاصة بالموشحات بعد الإمام المختصر بتاريخ الموشحات.

(٤) صلاح الدين خليل بن أبيب بن عبد الله الصفي، توشيح التوشيح، ٢٠١٠م، ص ٢-٣ بتصرف، (نسخة إلكترونية).

ويتكون من قفل بسيط من شطرين من وزن واحد، وغصن من أربع شطرات، والمركب وفيه يتركب كل من القفل والغصن بزيادة عدد الفقرات أو الشطرات، أو بإدخال أجزاء منها وتفعيلات بينها أو في نهايتها. ويشترط في الأفعال أن تكون موحدة القافية والوزن في الموشح كله من أوله إلى آخره. وأما الأبيات أو الأغصان فهي موحدة الوزن متغيرة القوافي، في كل غصن قافية مختلفة. والخرجة، هي الجزء الثالث وهي من وزن القفل وقافيته، لكنها تكون غالبًا باللغة الدارجة المعربة^(١).

وقد استخدمت الموشحات للتغني بها، وكان الوشاحون يراعون في بنائها الموسيقى والوزن وأصوات الحروف، ويبحثون عن كل ما يجعل الموشح متناسقًا متلائمًا، ونجد بعضًا من الموشحات قد خرجت عن الأوزان المألوفة وأدخلت إيقاعات جديدة، وكانت موضوعات الموشح التقليدية هي الغزل، الشراب، والوصف، كما استخدمت في المديح والثناء.

قال حميد الضرير^(٢) يرثي ابن أبي الرضي الفقيه : (٣)

على ابن الرضى مضى اصطباري *** وسارا

وعيني قد جرت من عظم ناري *** بحارا

مدارس درسه حنّت إليه *** وحن العلم والعلماء لديه

وأشياخ الحديث بكت عليه

(١) الدكتور محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى (٦٤٨-٧٨٣هـ)، دار المعارف بمصر ١١١٩، ص ٣٠٣-٣٠٤ .

(٢) عبدالرحمن بن عبدالرزاق القيطي المعروف بابن مكناس (فخر الدين)، شاعر له ديوان شعر، انظر معجم المؤلفين شعراء، بواسطة الخطيب، ص ٦٩، (نسخة إلكترونية) .

(٣) د. يحيى عبد الأمير شامي، موسوعة شعراء العرب، المجلد ٢، دار الفكر العربي، ص ٩٨٣، (نسخة إلكترونية) .

ثانياً: الزجل

الفن الثاني من الفنون الشعبية الزجل^(١)، وهو من الفنون الشعرية المستحدثة في العصر المملوكي، وقد ازدهر هذا الفن ازدهاراً عظيماً في الشرق وبخاصة في مصر والشام، ومما جعله يلاقي القبول والاستحسان عند عامة الناس بمختلف فئاتهم؛ سهولته، وبساطته، وعدم تقيده بالإعراب، وجودة التعبير فيه عن نفسياتهم.^(٢)

ويعتبر فن الزجل الصورة العامية للموشح، فهو يأتي على هيئته وشكله وبناءه من الغصون والأقفال لكن كلامه عامي^(٣)، واللغة العامية أو غير المعربة هي اللغة المتداولة في هذا الفن، ويمتاز الزجل بطرافة موضوعاته وتنوع أنغامه وموسيقاه؛ مما أكسبه شهرة بين الناس، فها هو ابن المصلي الأرمني يحكي قصة حب زجال لفتاة بدوية، أهلها أصحاب سلطة وسيادة، ويسير فيه على نمط الموشح، ويخرجه عن كونه موشحاً لغته العامية وتصرفه في أقفاله وأغصانه يقول في القفل الأول^(٤):

بدوية في بيوتي ساكنة *** صيرت عندي المحبة كامنة
اسمها ست العرب *** هيجت عندي الطرب

(١) الزجل لغة هو صوت الريح حين تتخلل النبات، ويطلق على التطريب، وعلى الصخب، وعل اللعب ، يقال زجله زجلاً رشقه ورماه ودفعه، وزجل الحمامة أرسلها إلى بعد، فهي من حمام الزاجل، والزجال والزجالة الذين يرمون بالمزجل أو المزجال، وهو الرمح القصير الشبيه بالمزراق ، وسحاب ذو زجل أي ذو رعد ، انظر، المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة-صدر: ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م ، وهو فن من فنون الأدب الشعبي يعود أصله إلى جزيرة العرب قبل الإسلام؛ (ولكن بعض الباحثين يعتبرون أن أصول الزجل ترجع إلى الأندلس) . وهو شكل تقليدي من أشكال الشعر العربي باللغة المحكية. وهو ارتجالي، وعادة ما يكون في شكل مناظرة بين عدد من الزجالين (شعراء ارتجال الزجل) مصحوباً بإيقاع لحنى بمساعدة بعض الآلات الموسيقية.

(٢) عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك، ص: ٦٢٨-٦٢٩.

(٣) ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ص: ٤٦.

(٤) المرجع السابق ، ص ٣٠٩-٣١٠.

ويأخذ في سرد قصته، ويقول^(١):

أنا قاعد بين جماعة نستريح عبرت واحدة لها وجه مليح
بقوام أعدل من الغصن الرجيح في الملاحة زائدة لو تكون لي رايدة

وقد تعددت أشكال الزجل وأوزانه في هذا العصر، فقد يأتي متعدد الوزن أو على وزن واحد وإن تعددت القافية، وقد يجري على شكل الرباعي أو الدوبيت، وقد يبدأ بمطلع مزدوج على قافية واحدة تتكرر في كل مقطع أو دور، وهذا الشكل الأخير شاع في الزجل أكثر من غيره، ونظم فيه معظم زجالي العصر. وكما تعددت أشكال الزجل تعددت موضوعاته أيضاً؛ فقد نظم الزجالون في هذا العصر في كل حدث أو مناسبة أو وقائع أو موضوعات كثيرة مثل الغزل والخمر والزهر والمديح والرثاء. ومما نظمه بدر الدين الزيتوني^(٢) يرثي أهل مصر ممن أهلكهم الطاعون، يقول^(٣):

وحدوا من قد حكم بالموت ونفذ حكمه بما يختار
واحتجب عن العيون سبحانه جل من لا تدركو الأبصار
بالممات رب البشر لـ قد حكم في الكائنات بأجمع
اختفوا في ذا الوجود وأضحوا ما لهم من ذا القضا مدفع
جا أخذ منهم ملاح كانوا شبه أقمار البدور طلع
فاندبوا يا أهل الحمى وابكوا واجعلوا دمع العيون مدرارا
واحزنوا على الذين ماتوا واختفوا عن أعين النظار

(١) ابن عروس، الأعداد ١، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالاشتراك مع المركز المصري العربي للكتاب، ١٩٩٣، ص ٢١ (نسخة إلكترونية).

(٢) محمد بن محمد بن عبدالله بن عيسى العوفي الزيتوني، نشبه إلى منية زيتون إحدى قرى صعيد مصر، بدر الدين أبو النجا، المعروف بالزيتوني. ولد ٨١١هـ/١٤٢٧م، لأسرة اشتهرت بالعلم والشعر، توفي عام ٩٢٤هـ/١٥١٨م. انظر ترجمته في كتاب: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين، الناشر: دار الجيل - بيروت (تصوير عن مكتبة القدسي) سنة النشر: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م/ج ٩، ص ١٢٧.

(٣) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ج ٥، ص ٢٦٤.

ومن أنواع الزجل (البليق)^(١)، ويدرج تحت المواليا، وكانت نشأته في مصر والشام^(٢)، وتختلف عن الزجل في موضوعها، لأنها تقتصر على الفكاهة والموضوعات الخفيفة الساخرة، كما تمتاز بخفة الوزن مما ساعد على سرعة انتشارها وسيرها بين عامة الناس أكثر من الزجل، حتى صارت تنظم في مناسبات متعددة، ومن ذلك البليقة الشعبية لسراج الدين عمر بن مولاها، " وهي بليقة هزلية رقص به منشوده بين يدي السلطان حسن، وفيها يقول^(٣):

من قــــــــال أنا جندي خَلَقُ *** فقد صَـدَقَ
عندي قَباً من عهد نــــــــووح *** على الفتوح
لو صادفوا شمس السطوح *** كان احترق

وهو يشير بقوله: " أنا جندي خَلَقُ " أي هرم إلى يلبغا مملوك السلطان، وكان واقفاً بين يديه، وأغرق السلطان في الضحك، واستعاد البليق مراراً^(٤). وقد بلغ الزجل، بأنواعه، غايته في مصر في القرن السادس الهجري، وكثر الإقبال على البليق عندهم، يقول ابن سعيد في منتصف القرن السابع الهجري " كان بالفسطاط جماعة يُصنّفون البليق، وهو على طريقة الزجل الأندلسي، منهم ساكن البليقي، ومن بليقاته^(٥):

بَسَّى من الدين الثاني نرجع لديني الحَقَّاني

(١) اسمه مشتق من اسم طائر وهو (الأبلق) الذي يكثر انتشاره في بلاد الشام، ويسمى (أبو بليق) ،وجمعه بلاليق، وقد جاءت تسميته من اللغة المصرية الشعبية. انظر علي صافي حسين: ابن دقيق العيد حياته وديوانه - دار المعارف - القاهرة - ١٩٦٠م.

(٢) شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ٧، عصر الدول والإمارات، مصر، دار المعارف، القاهرة، ط٤، ١٩٩٠م ص ٣٩٠.

(٣) يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة - مصر. سنة النشر ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م، ج١ ص ٣١٨.

(٤) شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي ٧، عصر الدول والإمارات، ص ٣٨٣.

(٥) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق: د. شوقي ضيف الناشر: دار المعارف - القاهرة الطبعة: الثالثة، ١٩٥٥م، ج١، ص ٣٦٥.

نرجس ————— لديني الأول
إن كنت في ذا بتقول ————— اصْفَع، وقَطِّع آذاني
وصورة أخرى للبلاليق من نظم عمر بن محمود الشرف بن الطفال
في البليق، ومن ذلك قوله^(١):

ففي دي المدرس ————— جماعة نس —————
إذا أمسى المس ————— ترى قرعة —————

نادى الزمان ————— عجيب ————— يفة فلان
يكونوا ثمان ————— يصيروا أربعة

إذا البليقة منظومة زجلية، شعبية في روحها، ولفظها، هزلية في موضوعها ومعانيها غالباً، خفيفة في بنائها، قصيدة، ليس لها طول الموشح، ولا الزجل، وهي من نظم العامة^(٢) ونجد بعض الناظمين قاموا بإعرابها وإخراجها مخرج الشعر الفصيح المعرب، مع إدخال بعض الألفاظ العامية أو الملحونة على أسلوبها، واتخذها بعض الشعراء شكلاً من أشكال الهجاء والهزل والفكاهة في مواقف اللهو ومجالس الأُنس.^(٣)

ثالثاً: المواليا

هذا فن آخر من فنون الأدب الشعبي وهو المواليا، وهو نظم شعبي يجري على وزن واحد غالباً أشبه بالقصيد في الشعر الفصيح، لكنه يلتزم أشكالاً خاصة في القافية.^(٤) وأكثر المواليا التي ظهرت في هذا العصر من

(١) كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي الشافعي، الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن، مراجعة دكتور طه الحاجري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م، ص ٤٥٦-٤٥٧ (نسخة إلكترونية).

(٢) المرجع السابق، ص ٤٥٦.

(٣) محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ج ١، ص ٣١٩.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٢١.

بحر البسيط ومن الرباعي^(١) (٣١)، تدور حول موضوع الغزل، وشكوى الحال.

يقول عزالدين أبي اسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان في الغزل^(٢):

البدر، والسعد، دا شبهك ودا نجمك
والقد، واللحظ، دا رمحك ودا سهمك
والبغض، والحب، دا قسمي ودا قسمك
والمسك، والحسن، دا خال ودا عمك

ويقول حوبان بن مسعود في شكوى حاله مع حبيبه الذي طال انتظاره ولم يأت^(٣):

تغيب وتبطي، أقول : السآ تجي ، وأقوم
أجري عليها وأمسيها مسا ميشوم
تجي ومعها الشوا والنقل والمشوموم
واسكت ومن هوني قال الناس دا مطعوم

ويقول أيضاً^(٤):

أفارقه وأقول إني قد اتسلت
ورicht قلبي وزال الهم واتخلت

(١) نوع من أنواع فن المواليا حيث يرى الباحثون أن فن المواليا ثلاثة أنواع : الرباعي ، الأعرج، والنعماني(انظر سفينة الملك ونفيسة الفلك ، للسيد محمد بن إسماعيل بن عمر شهاب الدين، ص٣٨٥) .

(٢) يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة - مصر، ١٣٨٣ - ١٩٦٣، ج٨، ص٢٨.

(٣) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، سنة النشر: ١٣٤٩هـ، ج٢، ص٢٢٤.

(٤) المرجع السابق، ص٢٢٥ .

واذكر مساويه في حقي إذا وليت

وإذا رجع جا نسيت الكل واتخليت

وقد استخدم أدباء هذا العصر ضربًا وأنواعًا مختلفة من البديع في نظم المواليا كالتورية والطباق والجناس الكامل كما ظهر لنا في الشطرين الثاني والثالث من المقطع السابق. كما نجد غلبة اللفظ العامي في لغة المواليا. وينظم فن المواليا في أغراض الشعر التقليدية كالمديح والرثاء، ولكنه قليلًا ما يستخدم في هذه الأغراض. يقول شمس الدين الواسطي في الرثاء^(١):

ما مت حتى جفاني كل من في الحي

ومني وقلاتي كل من لُو شي

وإنت ما في العجم والعرب مثلك حي

يا من طوى بالمكارم ذكر حاتم طي

وقد يستعمل المواليا في المجون، وقد شاع كثيرًا في هذا العصر، واستخدمه الصوفية كذلك في نظم أناشيدهم، كقول عبد العزيز أبي فارس عبد الغني بن أبي الأفراح من تلاميذ ابن عربي^(٢):

لم تدعي الذوق والوجدان والأحوال

وإنت خالي من الإخلاص في الأعمال

ارجع لجسمك فسمّ البين لك قتّال

ترمي حجرًا ما يشيلُهُ خُسميت عتّال

(١) علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي البهائي الدمشقي ، مطالع البدر ومنازل السرور، مطبعة

إدارة الوطن، ط١، عام ١٣٠٠هـ، ج٢، ص١٤

(٢) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، سنة النشر: ١٣٤٩هـ، ج٢، ص٣٧٥

رابعاً: القوماً

من فنون الأدب الشعبي التي نشأت في العراق (القوما)، حيث استعمله الناس للسحور في رمضان، وقد شاع هذا النظم في الدولة العباسية بين البغاددة، وكان مألوفاً في القرن السادس الهجري، وما بعده. ومن أمثلة القوما: "ما نظمه بعضهم ليسحر بعض الخلفاء في رمضان^(١):

لا زال سـعدك جـديـد	دائـم وجـدك سـعـيد
ولا برحت مهنـاً	بكل صوم وعيد
في الدهر أنت الفريد	وفي صفاتك وحيـد
والخلق شعر منقح	وأنت بيت القصـيد
ومن يلاقني الشـدائد	بقـلب مثـل الحـديـد
نحن لذكرك نشيد	بقولنا والنشيد
لا زلت في كل عيد	تخطي بجـد سـعـيد
عمرك طويل وقـدرـك	وافر وظـلك مـديـد

(١) شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستطرف، عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، ص ٥٤٣.

ومما قاله صفي الدين الحلبي في (القوما) ^(١):

حال الهوى مجبور يريد جلد صبور
يصون سرّه و إلاّ يبقى من أهل القبور
من كان هواه مستور يحظى برفع الستور
ومن هتك سر حبو يمحي من الدستور
ابذل لبيض النحور أموال مثل البحور
كم عاشق مذعور في حب بيض الثغور
يغار قلبه ولكن مدامعه ما تغور

وقد غلب على هذا الفن استخدام اللغة العامية البسيطة السهلة، واشتهر به أهل العراق، وكل بيت فيه قائم بنفسه، كالمواليا والدوبيت ". وإذا نظم الناظم فيه قطعة كالقصيدة على روي واحد، جاز له تكرار قافية كل بيت منها في آخره". ^(٢) ومن نظم أهل العراق في القوما ^(٣):

إن ردت تخطي بحور اجعل كفوفك بحور
وإلا فلا تتعشق قودنا والحور

ومن أوزان القوما "مستفعلن فعلان " بسكون ثانيه، وآخره مرتين، ونادراً ما يأتي (فاعلاتن مستفعلن) وربما (متفاعلن متفاعلن)، (مستفعلن فاعلان) أو (فاعلان فعلمن)، وبالطبع هذا كلام موزون، لكنه لم يكن من بحور الشعر المنقولة عند العرب". ^(٤)

(١) المرجع السابق، ص ٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤.

(٢) مرسي الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء لندنيا للطباعة والنشر، ٢٠٠٣، ص ٧٥-٧٦، (نسخة إلكترونية)

(٣) ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ٢٠١٠م، ص ٤٩ (نسخة إلكترونية)

(٤) المرجع السابق، ص ٧٦.

خامسا: الحماق

من الفنون الشعرية الشعبية التي ظهرت عند أهل المغرب ومصر في القرن السابع تقريباً (الحماق)، وقد اختلف الباحثون في تصنيف هذا الفن، فمنهم من عدّه فناً مستقلاً كالزجل والموالي وغيره، ومنهم من جعله مقابلاً للقوما التي نشأت في العراق. ومن أهم أغراضه التي طرقتها (العتاب والغزل والوعظ) وغير ذلك. (١)

وقد نظم الحماق "على شكل مقطوعة بأربعة أسماط وكل سمط بغصنين (الصدر والعجز) وكل سمطين من العجز ينتهيان بقافية واحدة وروي واحد" ومن أمثله (٢):

ترى كل من نعش قو علينا يقيم أنفه
فاسلاه واترك هواه وسدّ الطريق خلفه
وإن زاد على عشقوا وزاد بي الهو والذل
تركتو ولو كان يحيى لأهل القبور الكل

سادسا: الكان وكان

(الكان وكان) لون آخر من ألوان الشعر الشعبي ظهر في بغداد في منتصف القرن الخامس الهجري، ومنه انتقل إلى مصر (٣)، لكنه في مصر يطلق عليه (الزكا لش)، يقول عنه علي بن ظافر: "وأخبرني بعض أصحابنا المصريين أن بعض جلساء الصالح بن زريك أنشد بمجلسه بيتاً من الأوزان التي يسميها المصريون الزكا لش، ويسميها العراقيون الكان وكان:

(١) السابق، ص ٧٨.

(٢) شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبيهي، المستطرف في كل فن مستطرف، عالم الكتب - بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، ص ٥٤٤.

(٣) مرسي الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء لندنيا الطباعة والنشر، ٢٠٠٣، ص ٧٣، (نسخة إلكترونية).

النار بين ضلوعي ونا غريق في دموعي
كني فتيلة قنديل أموت غريق وحريق (١)

ويطلق هذا اللفظ الكان وكان على معنى عبارة (كان يا ما كان في سالف العصر والأوان) وهي العبارة الشائعة التي يتم البدء بها في حكايات القصص الشعبي، ووجد الزهاد والوعاظ في هذا الفن وعاءً جيداً لحمل منظوماتهم. (٢) وقد كثر هذا النظم في العراق والشام وكان محدود الانتشار في مصر، وحمل كثيراً من التقاليد والعادات القديمة، ولكنه كان شكلاً من النظم مختصاً بالقصص القصيرة التي يقصد بها الوعظ والتبصير، والنصح، وقد استخدم في أغراض مختلفة، ومن ذلك وصف ابن جابر البغدادي (٣) للمدرسة المستنصرية ببغداد وفقهائها، وكان قد قيل لهم: من يرضى بالخبز وحده، وإلا ما عندنا غيره، يقول: (٤)

حاشا لست المدارس ومن بها يضرب المثـل
تهون من بعد ذاك التعظيم والتشريف
مستنصرية شبيبي قد كنت في عصر الصبا
واليوم قد صرت بهرج مزيفة تزييف
ما زال نخلك يرمي حتى متى الرطب الجنى
وما بقي في قراحك غير الكرب والليف
ذكرت بيتاً ظريفاً من كان وكان البغادة
وكل شيء يبدو من الظريف ظريف
أي ست ما أكثر ذنوبك ما أحلى فراشك من العشى
دي زحمة البقلاني وكلهم برغيف

(١) علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي جمال الدين أبو الحسن، بدائع البدائه، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، ص ١٣٣، (نسخة إلكترونية).

(٢) مرسي الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء لندنيا للطباعة والنشر، ٢٠٠٣، ص ٧٣، (نسخة إلكترونية).

(٣) ابن جابر البغدادي، علي بن عبد العزيز، تقي الدين المغربي البغدادي (ت ٦٨٤ هـ).

(٤) محمد زغول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ج ١، ص ٣٢٩-٣٣٠، بتصرف.

والكان كان "نظم تحلل فيه ناظمه من قواعد الإعراب ومن قيود القافية، له وزن واحد، إنما لا يراعى فيه رويٌّ خاص، بل لكل شطر فيه رويٌّ بعينه، وغالباً ما يكون الشطر الأول من البيت الأول أطول من الشطر الثاني"^(١)، وقد اتخذته البعض كسجل لتسجيل الأحداث، فهذا هو الشاعر عمر بن الورد ي سجل أحداث طاعون سنة ٧٤٩هـ، الذي خرب البلاد وقضى على الكثير من العباد، يقول^(٢):

أعوذ بالله من ربي من شر طاعون النسب باروده المستعلي قد طار في الأقطار
دولاب دهاساته ساعي لصارخ ما رثى ولا قدأ بذخيرة فتأشاة الطيار
يدخل إلى الدار يحلف ما أخرج إلا بأهلها معي كتاب القاضي بكل من في الدار
وقد أشار صفي الدين الحلي في كتابه (العاطل الحالي) إلى خلوّ هذا
النظم من الإعراب، واستعماله اللغة البسيطة بتراكيبها الصحيحة دون العناية
بالبالغة في الإعراب.

ومن أمثلة (الكان وكان) أيضاً ما قاله الأبشيهي من قول أحدهم يصف
حاله وأحبابه وقد أظلمت عيناه ببعدهم، وأناروا قلبه بذكرهم، وقد نفذ صبره
ولم يعد لحياته طعم من غيرهم^(٣):

يا ساده هجروني وهم نزول بخاطري لا أوحش الله منكم في سائر الأوقات
أوحشتم العين مني وأنسكم في خاطري والقلب في نور منكم والعين في ظلمات
قد انتهى الصبر مني وما بقي فيا رمق هيهات إنني أحيأ من بعدكم هيهات

(١) د. إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٢ - الطبعة الثانية، ص ٢١٣ (نسخة إلكترونية).

(٢) زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الورد، تاريخ ابن الورد، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ج ٢، ص ٣٤٠. (نسخة إلكترونية).

(٣) شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستطرف، عالم الكتب - بيروت.

وقد ساعد الوزن الخفيف وسهولة القافية (الكان وكان) على نظم الحكايات والقصص والأحداث، يقول البغدادي^(١):

يا حاضرين بقلبي يا غائبين عن النظر
متى يجيني مبشر من عندكم بقدمكم
ويفرحون أصدقائي وأكمد الشمامات

حتى تدق طبول الهنا وتفتح أبواب الرجا
وأقول للعين قري قدر ما قد فسات

متى يقولوا قدموا أخرج بسرعة للقا
وأقول لكم يا أحبابي أطلتم الغيبات

وإن قضائي ربي أموت ولا أنظر شخصكم
وجا نذيري إليكم يقل لكم قد مات

فحدثوا الناس عني على رؤوس الملا
إني على العهد باقي حتى يجي الميقات

سابعاً: الدوبيت

من الفنون الشعبية أيضاً (الدوبيت)، وهو قالب شعري دخل العربية من الفارسية واصطلح عليه بالرباعية. وقد استعمل العرب المصطلح الفارسي "دوبيت" للتمييز بينه وبين المربع، ولتحديد المقصود منه، وإن كانوا قد حاولوا - بكثير من التكلف - أن يجدوا لوزنه أصلاً في أوزان

(١) الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، ص ٥٤١-٥٤٢ (نسخة إلكترونية).

العرب^(١). وانتشر الدوبيت عند شعراء الفرس، وزادت شهرته عندما نظم الشاعر الفارسي عمر الخيام رباعياته المشهورة بـ (رباعيات الخيام)، كما استخدمه جماعة من شعراء الصوفية في القرنين السادس والسابع. ومن ثم انتقل إلى سائر البلاد العربية وأكثرها تأثراً به العراق والشام والسودان، ومازال الدوبيت في السودان شكلاً للتعبير في النظم العامي إلى يومنا هذا، والدوبيت من فنون الشعر المهملّة، وتفعيلاته " فعلن متفاعلن فعولن فاعلن"، وقد يخرج بعض ناظميه عن هذا الوزن بضروب مختلفة مع المحافظة على الشكل العام له، وشكله العام يتكون من أربع شطرات كالموال، لكنه لا يلتزم بقافية واحدة مثله، والمشهور فيه ثلاث متشابهات وواحدة مطلقة، ويقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول بأربع قواف كالموالي، والثاني أعرج بثلاثة، والثالث مردوف بأربع واحدة فيها مطلقة هي الثالثة^(٢). وأكثر أنواع الدوبيت وأقسامه النوع الثاني (الأعرج)، ويليه النوع الأول بأربع قواف. ومنه قول زين الدين عبد الله بن محمد بن عبد القادر الحلبي الشافعي^(٣):

يا عصر شبابي المفدي رأيت ما أسرع ما بعدت عني ونأيت
قد كنت مساعدي على كيت وكيت واليوم فلو أبصرت حالي لبكيت

ومن الدوبيت ما يمكن قراءته معرباً وملحوناً كالمثال السابق، ومنه ما يمتزج اللحن فيه بالإعراب، واللفظ العامي بالفصيح، ومنه العامي الملحون أبداً^(٤). ويذكر صفي الدين الحلبي أنه لا يجوز اللحن والخطأ في الدوبيت، يقول: "وعند جميع المحققين أن هذه الفنون السبعة منها ثلاثة معربة أبداً

(١) شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله المعروف بـ «سيط ابن الجوزي»، مرآة

الزمان في تواريخ الأعيان، ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٧، ج٨، ص٣٣٩ (نسخة إلكترونية).

(٢) أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، المقتطف من أواخر الطرف، شركة أمل القاهرة، ١٤٢٥هـ، ص٢٢٥-٢٣٥.

(٣) محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ج١، ص٣٢٦ بتصرف.

(٤) زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الورد، تاريخ ابن الورد، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ج٢، ص٢٦٦. (نسخة إلكترونية).

لا يغتفر فيها اللحن وهي: الشعر القريض، والموشح والدوبيت".^(١) ومع أن صفي الدين الحلبي ذكر أنه لا يجوز اللحن والخطأ في الدوبيت، إلا أنه جاء ملحوناً في مثل قول علي بن محمد بن جعفر القوصي^(٢):

يا عين بحق من تحبي نامي نامي فهواه في فؤادي نامي
والله ما قلت ارقدي عن ملاله إلا لعسى تريه في الأحلام
والدوبيت مثله مثل غير من الفنون أستخدم في الغزل والعشق
والتصوف، يقول علاء الدين الجويني في الغزل^(٣):

والحب نديما وصوت الوتر	لله مبيتنا بضوء القمر
ما أبرد ما جاء نسيم السحر	قد فرق بيننا نسيم سحرا

وقال محمد بن أحمد بن نجا الإربلي عز الدين الضرير^(٤):

إن شئت تكلفا وفي لي طبعاً أو خنت عهدده عهودي يرعى
يبغي لي في ذاك دوام الأسر هذا ضرر يحسبه لي نفعاً
وقال:

وكاعب قالت لأترابها يا قوم ما أعجب هذا الضرير
هل تعشق العين ما لا ترى فقلت والدمع بعيني غزير
إن كان طرفي لا يرى شخصها فإنها قد صورت في الضمير

(١) محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، ج ١، ص ٣٢٧ بتصرف.

(٢) صفي الدين الحلبي، العاطل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق الدكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ١، ١٩٨١م، ص ٨.

(٣) كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي الشافعي، الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن، مراجعة دكتور طه الحاجري، السدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م، ص ٣٩٣ (نسخة إلكترونية).

(٤) علي بن عبد الله الغزولي البيهائي الدمشقي، مطالع البدور ومنازل السرور، مطبعة إدارة الوطن، الطبعة الأولى، ١٢٩٩هـ، ص ٥٧ (نسخة إلكترونية).

وكان للدوبيت نصيب وافر عند الصوفية، فكثرت نظمهم فيه، يقول
محمد بن علي بن إبراهيم الواسطي الأديب ناصر الدين ابن نور الدين أحد
الصوفية بالبيريسية^(١):

ما زال بقلبه لهيب النار	حتى ترك الجسم خيالاً ساري
دع عنك ملامه فلا يعلم ما	قاساه الواسطي إلا البـاري
إن ضر مني بجذوة التذكار	حبي وبرى جسمي شكرت الباري
فالعاذل في هواه لا عقل له	ما أبلد عاذلي وأذكى ناري
ومن قوله في الدوبيت أيضاً ^(٢) :	
والذي خص بخال	عمه الحسن حسن
لم يذق جفني لما	فرض الهجر وسن

(١) الصلاح الكتبي، فوات الوفيات ، ج١، ص١٧١-١٧٢-١٧٣.

(٢) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة،
ج٤، دائرة المعارف العثمانية - حيدرآباد، تصوير دار إحياء التراث العربي ، بيروت،
١٤٣٩هـ، ص٥٣-٥٤.

المبحث الثاني

مفهوم سيميائية العواطف

من المعلوم أن العاطفة هي الحالة التي تسيطر على الأديب بفكرة تشغل إحساسه، وتدفعه للتعبير عما يجول في خاطره على شكل انفعالات مختلفة تتشكل بحسب الحالة الوجدانية التي يشعر بها الأديب في وقتها، إذا تبدأ العاطفة بالاتجاه نحو شيء معين أو شخص ثم تظهر لنا معنى مجردا كالحب والحزن والانتقام والكرهية والتضحية..... إلخ مما يصيب الذات الإنسانية من مشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وقد يظهر أثر العاطفة على وجه صاحبها إذا كانت قوية قبل أن تظهر على الورق، فالتغيرات التي تبدو على الوجه ما هي إلا علامة سيميائية على انفعال من نوع ما، ولا تستطيع النفس السوية إلا أن تظهر هذه العلامات الإشارية على محياها كذلك كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إذا كره شيئا عُرِفَ في وجهه» رواه البخاري.

إذا سيميائية العواطف هي امتداد للسيمياء العامة، والسيمياء ترجمة لمصطلح (السيمولوجيا) عند (فردينان دي سوسير) في أوروبا و(السيميوطيقا) عند (شارلز سندررس بورس) والاتجاه الأمريكي. وقد أطلق عليها بعض الدارسين العرب علم العلامات، أو العلاماتية أو الدلائلية. وتُعرّف بأنها: "دراسة العلامات وكل ما يحيل عليها: عملها، وعلاقتها مع العلامات الأخرى، وإنتاجها، وتلقي المستعملين لها"^(١) (٦٣) ويعرف (روبرت شولز) السيمياء "بأنها دراسة الإشارات (المشتقة من جذر يوناني هو Semeion ويعني: العلامة) هي دراسة الشفرات والأنظمة التي تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض الأحداث أو الوحدات بوصفها علامات تحمل معنى".^(٢) فهي علم يدرس العلامات وما تتضمنه من شفرات وأنظمة

(١) المرجع السابق، ص ٥٥.

(٢) د. منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، الناشر المركز الثقافي العربي، ص ٣٦-٣٨، نسخة إلكترونية.

خطابية. وتعتبر العلامة الموضوع الأساسي الذي تدور حوله السيمياء^(١)، فقد هدفت السيميائية منذ البداية إلى دراسة كل أنساق الدلائل مهما كان جوهر وحدود الأنساق. ولذلك يسميها البعض علم العلامات، كما أنها تُعرّف بأنها العلم الذي يدرس الإشارات أو العلامات. فالموضوع الأساسي الذي تدور حوله السيميائيات - كما ذكرنا - هو العلامة ولا شيء سواها ومهمتها ودورها هو بناء نظرية عامة لأنظمة التواصل والإبلاغ.^(٢)

فكل ما في الحياة و ينتمي للتجربة الإنسانية يشكل موضوعاً سيميائياً بشرط استمرارية الدلالة، "فالسيميائيات تهتم بكل مجالات الفعل الإنساني: إنها أداة لقراءة كل مظاهر السلوك الإنساني بدءاً من الانفعالات البسيطة ومروراً بالطقوس الاجتماعية وانتهاءً بالأنساق الإيديولوجية الكبرى"^(٣)، فهذه الأنظمة جزء من الرموز التي تعنتي السيميائيات بدراستها، فهي تهتم بكل ما له علامة في جميع المجالات؛ ولذلك نجد تفرع السيميائية إلى عدة سيميائيات فكل نظام له علامات سيميائية خاصة به، توفر له إطار نظري، ومنهج صالح للتطبيق، يندرج تحت إطار مبادئ السيميائيات العامة، ونتيجة لذلك بدأ الاهتمام بتحليل العواطف والمشاعر. وبهذا تكون قد توسعت دائرة السيميائية ووصلت إلى المناطق الإنسانية، وأنتجت دلالات جديدة.

إن سيميائية العواطف ترى في المشاعر والعواطف عنصراً فعالاً وأساسياً، يجتمع مع عناصر أخرى فتنتج الفعل، إذ تعد العاطفة - بحكم تشبث السيميائيات بـ (النظرة الجامعة والمتسقة) عنصراً أساسياً في إنتاج الفعل، فسيميائية العواطف والمشاعر وإن كانت مستقلة عن سيميائية الفعل، إلا إنها تتفاعل وتتشارك معه في البحث عن الدلالات التي تنتج المعنى. فإذا

(١) روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ترجمة وتحقيق سعيد الغانمي، الطبعة الأولى

١/١٤٩٤م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص ١٣-١٤، نسخة إلكترونية.

(٢) خوسيه رومييرا كاستيليو، التحليل السيميائي للنصوص (النقد السيميائي الإسباني)، ترجمة محمد الصالحي، مجلة علامات، العدد ١٩، المغرب، ص ٧٥، نسخة إلكترونية.

(٣) فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت، ص ١٨.

كانت سيميائية الفعل تهتم بعلاقة الفعل بالموضوع، فإن سيميائية العواطف تهتم بالحالات النفسية والانفعالات في علاقتها بالموضوع أو الأشياء؛ ولأن العاطفة مرتبطة بالذات مما يجعل تحليلها يتداخل مع التحليل النفسي الأمر الذي يجعلها تبتعد عن مجال بحثها فكان لابد من الدراسة بعيداً عن علم النفس والفلسفة والأخلاق.

فسيميائية العواطف تهتم بأثر العاطفة في المعنى، كونها تنتج معاني رمزية ومشفرة وظاهرة في النص، "وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بدراسة الهوى باعتباره سابقاً على الممكنات الدلالية المستترة"^(١). وينطلق المنهج التحليلي لسيميائية العواطف من الاهتمام بالذات والموضوع معاً، بحيث تظهر العاطفة كفائض بالمقابلة مع بنية الصيغة، ففي حالة الحب مثلاً وسعي الحبيب إلى لقاء حبيبته نجد كفاءة الذات هي الرغبة والإرادة وتأتي العاطفة خلف الرغبة والإرادة فالشوق والولع والوله والهيام، إضافة إلى المشاعر المختلفة من فرح وقلق ودموع وسهر والتي تظهر نتيجة تآثر العاطفة واضطرابها، وتعد فائضاً وزيادة مقابل بنية الصيغة لكفاءة الذات، فمن المعلوم أن الإنسان الذي يمتلك كفاءة ذاتية عالية قادر على تحقيق أهدافه وإنجاز طموحاته. ويجب تحديد كفاءة للذات لأن تحديدها ينظم ويرتب الصيغ وبه نستطيع السير في الطريق الصحيح للمعرفة والقدرة على الفعل. وهناك كفاءة تكون هي المسيطرة على الذات وتحدده وتجعل العناصر الأخرى تابعة لها فالرغبة هنا هي الكفاءة المسيطرة والتي تُسيّر المعرفة والقدرة على الفعل وهذا ما يمثل ذات الرغبة.^(٢)

(١) سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، الطبعة الثالثة، دار الحوار للنشر والتوزيع، ٢٠١٢م، سوريا، دمشق، ص ٢٥.

(٢) ألبير داس، ج، غريماس، جاك فونتين، ترجمة وتقديم وتعليق سعيد بنكراد، سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠/٣/١٠م، ص ٩٤.

وإذا عدنا إلى سيمياء العواطف نجد أن تنظيم وترتيب الكفاءات يؤدي بنا إلى وضع نماذج للذات تسمح بفهم كيفية تطور البنية الصيغية للذوات على طول مسارها، وكيفية تغييرها على طول الخطاب^(١)، " إن تصيغ الذات يقوم بوصف صيغة وجود موضوع القيمة في علاقته مع الذات وهي بهذا لا تهتم بالعلاقات القصدية الموجودة فيما بينهما فقط بل بالعلاقات الوجودية، كما أنها تحدد وضع تخافه، لا يمكن التخلي عنه أو لا يمكن تحقيقه"^(٢). وتعمد سيميائية العواطف على (المزاج) وهو استعداد الذات الإنسانية للتعبير عما تحسه في محيطها التي تحيا به ، فهناك علاقة وطيدة بين الإنسان وبيئته، سواء كانت هذه العلاقة سلبية أو إيجابية. فالمزاج هو الذي يكون الصيغة حيث تتحقق التغيرات حسب حالة الذات وبهذا تكون قيمة الموضوع بنية صيغية مرتبطة بكفاءة الذات، ومن هنا نجد أن الذات تملك كفاءة محددة، يمكن أن تتغير في أي لحظة، كالانتقال من موضوع محبب مرغوب فيه إلى موضوع مكروه غير محبب، وهنا نرى أن قيمة الموضوع في حركة مستمرة حسب حالة الذات وبنية الصيغة، وهذا ما لا يجعل مجالاً لحالات الحياء واللامبالاة والكفاءات غير المعروفة أن تكون موجودة في الخطاب، إذاً هناك أثر كبير للبعد العاطفي والحسي في الخطاب الأدبي؛ فلا يمكن أن نغفل عن كمية المشاعر والعواطف والأحاسيس التي تتبع من الذات في تحليل النص الأدبي، فهي طريقة من الطرق التي تسعى إلى فهم النص وفتح مغاليقه^(٣) وتظهر الظواهر العاطفية في الخطاب على هيئات مركبة، ومن خلال استمرار الكفاءات ؛ لذلك تكون في أغلب الوقت في حالة تناقض وعدم توافق؛ ولهذا " لا يعتمد في التحليل العاطفي على تصيغ الحالات فقط، لأنه بهذا المنظور لا يمكن التفريق بين المقتصد والبخيل ، فكلاهما

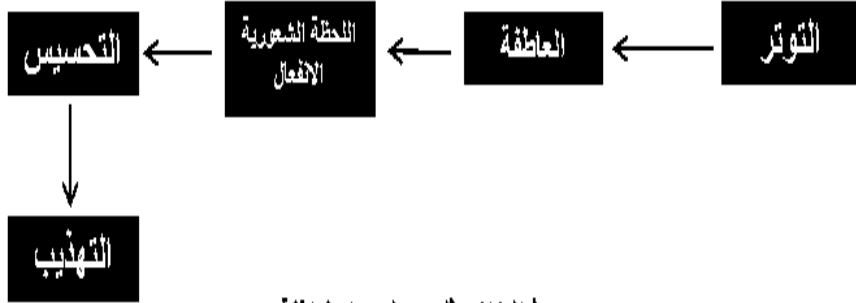
(١) دوني بيرتران، سيمياء العواطف من السيمياء الأدبية، ترجمة أ. عمي ليندة، جامعة تيزي وزو، باريس ٢٠٠٠م، ص ٣١٣ (نسخة إلكترونية) .

(٢) المرجع السابق، ص ٣١٤ بتصرف.

(٣) المرجع السابق، ص ٣١٤.

يحدد بالرغبة ويجب أن يكون فيكونان موصولين مع مواضع القيمة بإرادة قوية في عدم الانفصال عنها وعندها يجب الاهتمام بالجانب العاطفي، الذي يظهر كزيادة وفائض في البنية الصيغية ويتضح هذا من خلال عمليتي "التحسيس والتهديب" وهما العمليتان اللتان تؤطران التنظيمات العاطفية".^(١) إذا تعتمد سيميائية العواطف على تأثر الذات بالعاطفة، ويرى جاك فونتاني أن العاطفة تتوافر في الخطاب باعتبار تحديدات صيغية مجسدة في العوامل والكفاءات، وتحديدات توترية تمثل التوترات المختلفة التي تخضع لها الذات في مواجهتها للحدث^(٢)، ولا نستطيع تحديد وقت اللحظة الشعورية للعاطفة (الانفعال)، إلا عن طريق خروجها عبر مجموعة من الألفاظ فالتوتر لا يظهر بوضوح إلا أثناء الانفعال، لذلك كان التناظر هو أساس البعد العاطفي، مما يجعلنا نخرج من الإحساس بالغموض والإبهام إلى الوضوح والظهور^(٣). إذاً يمكن تتبع مسار الذات العاطفية وتمثيلها من خلال المراحل التالية وهذا شكل يوضح هذه المراحل:

-
- (١) علي جعفر العلق، الدلالة المرئية - قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، الطبعة الأولى، ١/١/٢٠٠٢م، ص٤٢، بتصرف.
- (٢) دوني بيرتران، سيميائية العواطف من السيميائية الأدبية، ترجمة أ. ليندة عمي، جامعة تيزي وزو، باريس ٢٠٠٠م، ص٣١٥ (نسخة إلكترونية).
- (٣) ليندة عمي، قراءة في قصيدة "أراك عص الدمع" لأبي فراس الحمداني من منظور سيميائية العواطف، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد الرابع، جانفي ٢٠٠٩، ص٣٨٧.

شكل (١) يمثل مراحل مسار العاطفة

إذا من هذا الشكل نجد أن التوتر هو العامل الذي يقوم بتبنيه وإيقاظ العاطفة، والتي تستعد بدورها لتبنيه المشاعر وتشكيل الصورة العاطفية، فتتكون اللحظة الشعورية والانفعال الذي يتم من خلاله التحول العاطفي الذي يوصل الذات إلى مرحلة التحسيس والتي تقوم فيها بدفع العاطفة للتعبير بواسطة علامات يمكن ملاحظتها قابلة للخروج عبر آلية تضمن استمرارية التواصل بين الذات والمفردات، لتصل العاطفة في نهاية المسار (مرحلة التهديب) إلى إبراز وإظهار كل القيم التي تحسنت وانفعلت من أجلها. إذا الإحساس ينتج لنا حدثاً عاطفياً يمكن ملاحظته ثم تقييمه بقياس شدة توتر الذات. (١)

وبعد أن حددنا مفهوم سيميائية العواطف، وقمنا بالتعرف على مراحل المسار العاطفي سنقوم بتطبيقها على فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك في المبحث الثالث من هذا البحث.

(١) ألجيرداس، ج، غريماس، جاك فونتين، ترجمة وتقديم وتعليق سعيد بنكراد، سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، ١٠/٣/٢٠١٠م، ص ٨٣ بتصرف.

المبحث الثالث

دراسة تطبيق سيميائية العواطف في نماذج من فنون الشعر الشعبي في

العصر المملوكي

ذكرنا سابقاً أن الأدب الشعبي هو الأدب الذي يعرض لحياة الناس من عامة الشعب ويعبر عن وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ويظهر اهتماماتهم وحاجاتهم اليومية، فيسير بين الناس ويتناقلونه من جيل إلى جيل عبر الزمن، وقد تعددت أنواعه وألوانه في الشعر والنثر، وأشهر هذه الأنواع في الشعر هي: المواليا، والزجل، والكان وكان، والموشح، والقوما، وفي النثر نجد المقامة والقصة الشعبية، والسيرة. (١) وقد فرق صفي الدين الحلبي بين هذه الموضوعات على أساس المضمون لا الأوزان، يقول في ذلك: "يفرق بينهما بمضمونها المفهوم لا بالأوزان والوزوم، فلقبوا ما تضمن الغزل والنسيب والخمري والزهري زجلاً. وما تضمن الهزل والخلاعة والأحماض بليغاً، وما تضمن الهجاء والتلب قرقياً، وما تضمن المواعظ والحكمة مكفراً، وأطلقوا على كل ما أعرب بعض ألفاظه من هذه الأربعة لقب المزمّم". (٢) ويطلق الحموي مصطلح الفنون الأربعة على الزجل والمواليا، والكان كان، والقوما، وهي الفنون التي يلزم حذف الإعراب منها، والتي لا تُنظم إلا باللفظ الرقيق العامي لتخفّ على الأسماع (٣). هذه هي فنون الأدب الشعبي في عصر المماليك وعليه سنتناول هذه الفنون من حيث المشاعر والعواطف والانفعالات التي لها علاقة بالذات الإنسانية. ونبدأ بسيميائية العواطف في

(١) عبد اللطيف حني، المنحنى العاطفي للذات الحربية الأسيرة قصيدة "يا سايلني" للشاعر الشعبي محمد بلخير مداح الشيخ بوعامة نموذجاً، جامعة الطارف، مجلة الذاكرة، العدد ٥، ص ١٢٨-١٢٩ بتصرف.

(٢) ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ٢٠١٠م، ص ٢٥ (نسخة إلكترونية)

(٣) المرجع السابق، ص ٤٦-٥١ بتصرف.

الموشح^(١) لأنه أول الفنون الشعبية وأقربها إلى الشعر الفصيح لأنه يستخدم الأوزان الشعرية المعروفة، وله قوالب ثابتة ينظم على أساسها ويتكون عادة من ثلاثة أقسام هي (القفل والغصن ثم الخرجة)، وقد تتعدد أجزاء الموشح لتضم أكثر من مقطع لكل منها شكل وترتيب، كما أن هناك تقسيمات لأنواع الموشحات حسب تعدد إيقاعاتها وأزمنتها^(٢). وتظهر قمة التوتر وإيقاظ العاطفة في الموشح من خلال تغني الشاعر **فخر الدين بن مكائس**^(٣) ببئر البلسان الذي قيل إن المسيح بن مريم اغتسل فيه، فها هو يمجّد هذا البئر ويعظمه ويتعالى ويفخر بموطنه مصر لأنه مكان وجود البئر، وتشتعل الأحاسيس والمشاعر لتخرج العبارات والألفاظ معبرة عن القدر العظيم لهذه البئر والذي نالته بسبب انتمائها للمسيح عليه السلام الذي يُحي من هم في اللحد بإذن الله، وتتنامى العواطف لتصل إلى نهايتها، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال ذكر الأسباب التي منحت هذه البئر كل هذه المكانة والعظمة فهي بئر عريقة وقد ذكر المؤرخ الإسلامي المقرئ الذي عاش حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، أن العائلة المقدسة حطت بالقرب من عين شمس ناحية المطرية وهناك استراحت بجوار عين ماء، وغسلت مريم فيها ثياب المسيح وصبت غسالة الماء بتلك الأراضي، فأُنبت الله نبات البلسان ولا يعرف بمكان من الأراضي إلا هناك، وكان يسقى من

(١) تم الإشارة إليه في التمهيد.

(٢) صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي، توشيح التوشيح، ٢٠١٠م، ص ٢-٣ بتصرف، (نسخة إلكترونية).

(٣) هو فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكائس القبطي الأصل المصري، ولد في تاسع عشر ذي الحجة من سنة ٧٤٥ هـ (١٣٤٥/٤/٢٢ م) في القاهرة - وكان أبوه من كتاب الدواوين فنشأ هو في جوّ الكتاب - ثم اعتنق الإسلام في نحو العشرين من عمره؛ وقد خدم في ديوان الإنشاء. وولع ابن مكائس في الأدب فأخذ الشعر عن الفيراطي (ت ٧٨٦ هـ) و صحب الشيخ بدر الدين البشتكي. وفي سنة ٧٨٠ هـ (١٣٧٨ م) خلف فخر الدين أخاه كرم الدين في منصب نظارة الدولة، ولكنه لم يبق فيه توفيق، محمود محمد، (١٩٩٣)، صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم. القاهرة مصر: مطبعة الأمانة، ص ٢٢.

ماء بئر تعظمها النصارى وتصدها وتغتسل بمائها وتستشفى به، وقد ذكر أيضا أنه كان يستخرج من اللسان المذكور عطر البلسم، وكان يعتبر من الهدايا الثمينة التي ترسل إلى الملوك وقد ظلت حديقة المطرية لعدة قرون مشهورة كأحد الأماكن المقدسة في الشرق، يقول: (١)

انظر إلى أنوار بئر البلسم *** فهي سبيل صحي من سقم

طرف يسيرة من فضائل مصر

لكونها فيما يقال تنتمي *** إلى المسيح السيد ابن مريم

يحي بإذن الله ميت اللحد

بئر لها التعظيم والجلالة *** بدرا أنارت واستدارت هالة

أنموذج الفردوس لا محالة *** لها على الجنة أي دلالة

ويتضح لنا التغيير الانفعالي الشديد الذي حدث للذات في الدوال اللغوية للأبيات، حيث بدأ بالأسلوب الإنشائي المتمثل في فعل الأمر (انظر) والذي جاء على صيغة "افعل" وهي الصيغة الأصلية للأمر وغيرها متولدة عنها وهي من أكثر الصيغ انتشارا ويستفاد منها في معنى الطلب بدون إضافة على مدلول الصيغة^(٢) حيث يطلب الشاعر النظر إلى هذه البئر، ووضح علة ذلك فهذه البئر هي الدواء وسبب في الشفاء وسبيل إلى الصحة والعافية، وهي كما يقال: تنتمي للمسيح (بئر البلسم (الدواء) - سبيل

(١) طويلا فقد تولّى الوزارة في دمشق. ولما زار الملك الظاهر برقوق مدينة حلب رافقه فخر الدين بن مكناس ثم ان فخر الدين بن مكناس استدعي الى القاهرة ليتولّى الوزارة و لكنّه سقي السمّ في أثناء الطريق فمات في بلبيس في ١٢ من ذي الحجة ٧٩٤ هـ (٣١/١٠/١٣٩٢ م). كان ابن مكناس كثير الذكاء حسن الذوق. و مع أنّه خاض غمار الحياة السياسية فقد غلب عليه حبّ الأدب فكان كاتباً مترسلاً و شاعرا و وشاحا و راجزا، مع قصور بيّن في العربية (الدرر الكامنة ٢: ٤٣٨). و شعره سهل فيه شيء من اللين و كثير من الصناعة. و فنونه الوصف و العتاب و الحكمة.

(٢) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهر، تحقيق محمد مصطفى، ج ١، القسم الأول، ص ٣٤-٣٥، (نسخة إلكترونية).

صحتي من سقم- تنتمي إلى المسيح الذي يحيي بإذن الله ميت الحد). والأمر بالنظر في بداية المقطع ليس أمراً حقيقياً، بل هو أمر بمعنى التدبر والتأمل- ووسيلته النظر- ومحاولة لإثارة معاني الجلال والجمال والانفعال في نفس المتلقي وروحه منذ البداية، واستحضار عاطفته وشعوره؛ مما يعمق الاستجابة الفنية لدى المتلقي. وقد قصد فخر الدين بن مكائس بجعل هذا الأسلوب الإنشائي في بداية المقطع إلى إيقاظ المستمع ولفته وجذبه وتنبهه إلى عظم الأمر وقديسيته وجدارته بالتفكير الدقيق؛ ولذلك انزاح الأسلوب بعد ذلك على طول المقطع إلى الخبر بعد أن حقق الإنشاء (الأمر) غرضه في الإيقاظ والتنبه وإثارة العاطفة.

ولا يريد الشاعر للعاطفة أن تخبو وتضعف بعد أن أثارها بالأمر المتصدر؛ فيجعل متعلق النظر (أنوار بئر البلمس) دون (بئر البلسان)، فيعدل عن الحقيقة (بئر البلسان) في كثافة انزياحية مضاعفة لتقرير قداسة هذا البئر وشرفه وعلو منزلته واستحقاقه أمرَ النظر والتفكير؛ فيثبت له الأنوار تخيلاً رافداً لإنماء العاطفة وتركيتها، عن طريق الاستعارة المكنية التي اعتمدت على تشبيه البئر بجسم منير، ثم لقائته في التعبير بالجمع (أنوار)-بتنكيهه الدال على التعظيم أو النوعية-والذي يضاعف من دلالة نور البئر، ثم إضافة الأنوار إلى البئر وكأنه أمرٌ ثابتٌ ذائع، ثم تسميته (بئر البلمس) إدخالاً للروح والبشر والتفاؤل على نفس المتلقي، وتمكين عاطفة الشعور بالقداسة والطهارة منذ البداية.

ويرتد الشاعر إلى ذاته في قوله: (فهي سبيل صحتي من سقمي)، بما في (الفاء) من سرعة في التعقيب وإيحائها بتغلغل قيمة هذا البئر في نفسه، إنه لا ينتظر حكماً من المتلقي بعد النظر؛ لأنه موقن بالقداسة، وتتجذب مشاعره إلى تلك الأنوار انجذاب السقيم إلى سبب الشفاء، ولذلك أعاد الضمير (هي) على (الأنوار) تقريراً لها- إذ إنها تخييل مجازي-، وكذلك صاغ هذا الشعور العاطفي النابض في تركيب مفيد للقصر طريقته تعريف

الطرفين؛ تأكيدا وإظهارا لتلك العواطف الكامنة، فضلا عن الطباق بين الصحة والسقم وما أفاده من قيمة ذاتية في توضيح لمعنى وتمكينه، وكذلك إضافة لمسة جمالية بديعية تتسق مع لفظتي (أنوار، البلسم)؛ مما ينمي عاطفة الشعور بالجمال والإحساس بالقيمة. فالعاطفة هنا قد سندها أفكارٌ وسماتٌ أسلوبية هي لها كالبرهان المنطقي.

لكن العاطفة تضعف شيئا ما في قوله: (فيما يقال) المعترض بين الكون وخبره، ومما أبرز الضعف وجعله يصك أذن المتلقي هو كون الجملة معترضة، والاعتراض يحدث رجفة في الأسلوب؛ لأنه يفصل بين متلازمين ومطلوبين؛ فيفسح لنفسه مكانا يتجلى من خلاله ويظهر ظهورا لا يمكن التغافل عنه، والمعروف أنّ التعبير بـ (يُقال) يأتي للدلالة على ضعف الرأي والمذهب، فهي صيغة تمريض كما يقول العلماء. لكننا من وجه آخر نتلمس للشاعر ما لا يضعف عاطفته، فيكون هذا الاعتراض دليلا على صدق عاطفة الشاعر وموضوعيته حتى لا يذهب مذهب الأساطير.

ولا تزال العاطفة مرتبطة بالأمر بالنظر في البداية، ويأبى الشاعر إلا أن يبقى على نظر المتلقي واستدرار عاطفته الإيمانية الدافعة إلى التأمل والتدبر؛ فيدل على عيسى-عليه السلام-بقوله: (المسيح السيد ابن مريم) بهذا الإطناب الدال على التفخيم والتعظيم، والذي ينعكس على البئر بالدلالات ذاتها؛ فيبدل (السيد) من (المسيح) ثم يبدل (ابن مريم) من (السيد)، فتكرير البديل هو وسيلة الإطناب، ثم يبقى اسم (مريم)-عليها السلام-في النهاية بما فيه من معاني الطهر والقنوت والعبودية والعفاف والاصطفاء ومقاساة الشدائد ومجابتها، بما يوجب عاطفة الإيمان.

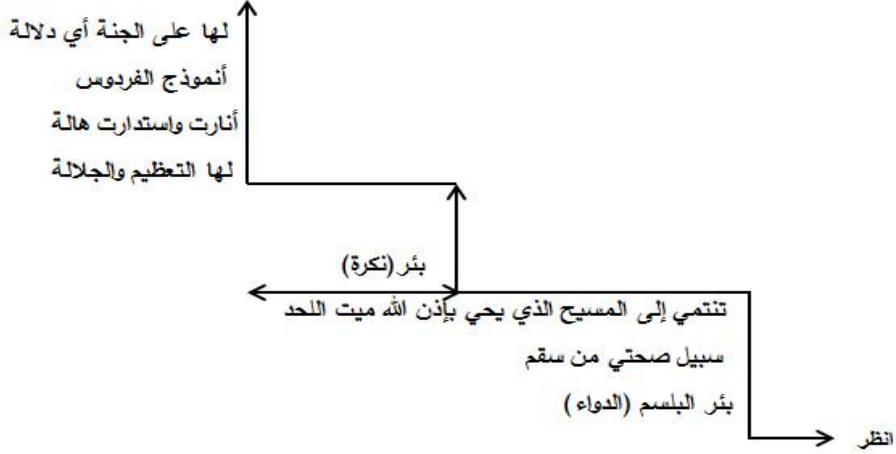
والتعبير بالمضارع (يحيي) مرآة تعكس صورة الماضي السحيق وتجلبه للواقع مشاهدا مرئيا متجددا، كما أن كلمة (الحد) إيغال في القافية- لإمكان الاستغناء عنها-، وكلٌّ من المضارع والإيغال يبعثان القوة في العاطفة الإيمانية لدى المتلقي المأمور بالنظر أولا، كي لا يعرض ويظل في

مراقبي النظر والتأمل.

ثم تتنامى العاطفة في تكبير كلمة (بئر) لتعطينا دلالة أوسع في التفخيم والتعظيم، مع ما في حذف المبتدأ (هي) من إثارة الحس وبعث الخيال وتنشيط النفس عند مقطع هام من مقاطع المعاني، وتدرج وانتقال بالعاطفة والخيال الذي يغذيها؛ إن ما هنا استئناف لمعنى جديد تتصاعد معه العاطفة، ومثل هذا الاستئناف من حر الكلام وأصيل النظم؛ فالبئر التي سبقت من المثيرات التي هزت نفس الشاعر وأثارت عاطفته وكوامن شعوره، فتزاحمت الخواطر والمعاني، وامتألت نفسه أعظم امتلاء متوتر الحس، وتلك حال تدعو إلى أن تكون الصياغة مركزة أشد التركيز-على حد تعبير الدكتور محمد أبو موسى في خصائص التراكيب-ليكون الأسلوب أشبه بالنفس؛ ولذلك يكون هذا الاستئناف عند معنى هو أمس بقلب الشاعر من سابقه؛ لأنه يخصص البئر بصفات أعظم وألصق بالنفس والشعور، ويدل على قوة الانفعال بهذا الجزء من المعنى، كما قرر د/ أبو موسى.

ولذلك نرى الصُّورَ الشعرية تبرز عند هذا المقطع؛ فيزيد المعنى رفعة ووضوحًا وجمالًا، بتشبيه البئر بالبدر ليلة تمامه إنارة واستدارة- والصورة دليل قوة العاطفة-مما منح المعنى ثباتًا أدى بدوره في التأثير في انفعالات العاطفة، ثم شبهها بالفردوس في صياغة اسمية دالة على الثبوت، ويستمر في الصياغة الاسمية التي تفيد التأكيد وتدل على قوة الشعور وشدة العاطفة (لها التعظيم والجلالة-أثارت واستدارت هالة-أنموذج الفردوس-لها على الجنة أي دلالة).

ويمكننا تمثيل تنامي العاطفة في هذا الموشح بالمخطط التالي:

شكل (٢) مخطط يمثل تنامي عاطفة التفخيم والتعظيم في الموشح

ونموذج آخر تظهر فيه سيمياء العواطف تمثل في زجلية عبد الملك بن الأعرز الإسنائي^(١)، حيث تظهر شدة التوتر والانفعال في حالة الحب الذي يترجمه الشاعر من خلال الشوق وانتظار اللقاء، حيث يؤكد على أنه لا ينام إلا ليرى المحبوب في منامه ويطلب هذا اللقاء لأنه يحترق لوعة وشغفا فعينه لم تر في مثل جماله، وقلبه لم يسكن به غيره، وتشدت العاطفة في تعبيره عن حزنه نتيجة بعده عن الحبيب الذي لا يقصد سواه ويستمتع بهوانه وذلك في سبيل حبه وهواه، يقول الإسنائي^(٢):

جفوني ما تنام إلا لعلي أن أراك
فزرتي قد براني الشوق يا غصن الأراك
وطرفي ما رأى مثلك وقلبي قد حواك

(١) توفيق، محمود محمد، (١٩٩٣)، صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم. القاهرة مصر: مطبعة الأمانة، ص ٢٢.

(٢) علي بن محمد بن علي الرامشي (حميد الدين الضريير) متوفي عام ٦٦٧هـ، انظر فوائد البيزودي ١-٢ج (نسخة إلكترونية).

فهو لم يزل مسكن
فسبحان الذي أسكن
وحسنتك كم به أفتن
(وما قصدي سواك)

حبيبي آه ما أحلى هواني في هـواك
إن الإحساس الذي يبرز في هذا الجزء من النص هو الشوق والحنين وسببه البعد عن الحبيب، وهو يعكس حالة الشاعر النفسية، إذ يعبر عن المعاناة التي يجدها في سبيل لقاء المحبوب فهو لا ينام إلا ليرى حبيبه وقلبه أصبح سكنا له وليس به غيره، ومما ساعد في اشتعال العاطفة استخدام المجاز المرسل في (جفوني ما تنام) وضاعف من الإحساس جمع الجفون، ثم إنه كناية عن طول السهر وهول المعاناة. ثم يرتقي بعاطفة الوله والوجد في قصر النوم-إن حصل-على طلب رؤية المحبوب في المنام، وهو حسن تعليل تخيلي يقرر شدة العاطفة والإحساس، وإن كانت (أن) المقحمة بين (لعل)، (أراك) أبطأت من الإيقاع وأوعزت بالثقل، إلا أنها تعكس بُعد نيل المحبوب ولو طيفا في المنام، مما يوقد نار العاطفة ويذكي جذوة التوتر والانفعال.

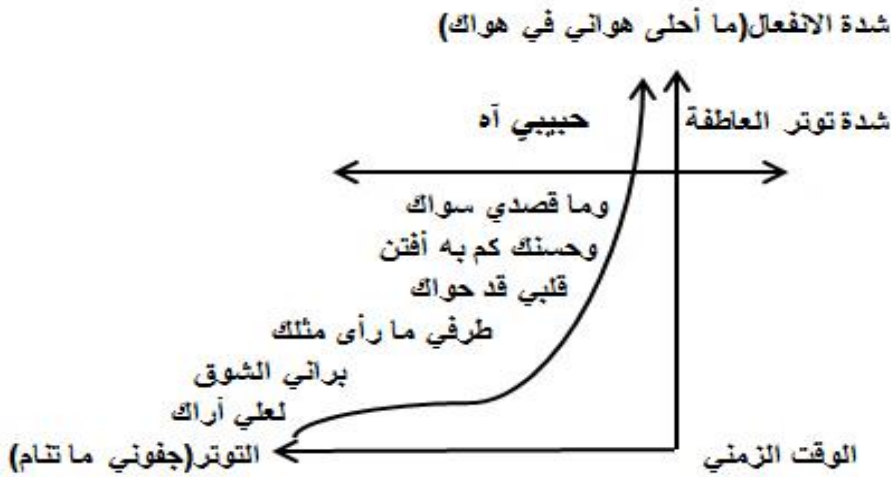
كما تعكس مخاطبة المحبوب بضمير المخاطب منذ البداية شدة التوتر الذي تتولد منه العواطف المتتالية المتنامية بعد ذلك؛ فتخيل وجود المحبوب ومخاطبته مما يقرب التجربة إلى الصدق، ويكشف عن شفافية الإحساس. وقد مكنه هذا الخطاب أن يأمره بعد ذلك في قوله: (فزرنى) وهو أمر بمعنى التوسل أو التمني، وهو يصور ارتقاء بالعاطفة نتيجة الارتقاء بالخيال الذي تحققه المفردات. ولما كانت صيغة الأمر قوية هدهد من حدثها في قوله: (قد براني الشوق)؛ فهي جملة تعليلية لطلب الزيارة، ضمنها بلوغه في الضعف مبلغا عظيما من شدة الشوق، وأكد ذلك بقدر دلالة الماضي على

التحقيق، والتأكيد مع دلالة الصورة يقربان الشاعر من عاطفة التذلل، والتي يقويها النداء بعد ذلك في قوله: (يا غصن الأراك) بما يقربه من الاستغاثة. إن توالي الصور هنا يؤكد قوة العاطفة والشعور بالعذاب نتيجة هذا الحب الأليم؛ إنه يتقرب إلى المحبوب بتلك الصور (براني الشوق-غصن الأراك-طرفي ما رأى مثلك-قلبي قد حواك) كي يرضى عنه ويمن عليه باللقاء. ونلاحظ تنوع الصور بين بيان حاله الضعيف المعذب وبقائه على الحب، وحال حبيبه من الجمال والنضارة والتفرد في الحسن، وتلك مفارقة تعكس اشتجار العاطفة.

والكنائية في (براني الشوق) عن شدة الوجد والحب أو طول الفراق، بما في الماضي من الدلالة على تحقق الوقوع، وتعريف الشوق بأل العهدية دليلاً على أن شوقه معهود معلوم مشتهر؛ مما يستلزم الرضا والجود. وكذلك الكناية عن شدة حسن المحبوب في قوله: (طرفي ما رأى مثلك) حيث تحقق ما يهدف إليه من بيان شدة جمال الممدوح والشوق إليه الذي أدى به للسهر وعدم النوم، فقد عرض للسامع المعاني الحقيقية التي تمر بذهنه لتلك الألفاظ. ويشند إحساسه به ويحتويه قلبه لأنه قمة في الجمال والحسن يفتن كل من يراه (قلبي قد حواك-وحسنك كم به أفتن-وما قصدي سواك). ويزيد التعجب في قوله: (فسبحان الذي أسكن) من تملك عاطفة الوجد من الشاعر؛ فليس بيده أن يسكن الحبيب قلبه ويقيم فيه، وحذف متعلق الفعل (أسكن) يزيد من هذا التعجب والتعجب، ويتسق معه حذف متعلق الفعل (أفتن) بعد ذلك؛ إشارة إلى تنوع المفتونين بجمال المحبوب.

وتشند العاطفة والإحساس إلى الحد الذي يصل فيه إلى أن يرى الهوان والذل والضعف حلاوة ومتعة وهو سعيد بذلك وكله في سبيل هذا الحب (حبيبي آه - ما أحلى هواني في هواك)، وتصور هذه الكلمة (آه) بمدتها الطويلة عذابات الشاعر التي لا تنتهي بانتهاء الأبيات، وهو عذاب مُحلّى بحلاوة الهوان في هوى المحبوب، إنها قمة المفارقة في النهاية، والتي

تقرر اشتجار العاطفة كما قلت، وتباين حال الشاعر مع حال المحبوب، ويزيد الجنس الناقص (هوان-هواك) من تصور عاطفة الاشتجار والإحساس به وتداخل العواطف وعذاب الشاعر وضعفه في سطوة المحبوب وأسرته، تداخلا واشتجارا كتداخل الحروف واشتجارها وقربها. والمخطط التالي يبين شدة توتر العاطفة إلى أن وصل إلى قبول الهوان والذل في الحب:

شكل (٣) مخطط يبين تنامي عاطفة الحب في الزجل

فهذا شعر صادق يدل على عاطفة صادقة توضح ما يلاقيه العاشق في عشقه من معاناة، ومثل هذا الشعر في صدق التعبير عن الأحاسيس المواليا التي نظمها الشاعر شمس الدين الواسطي في الرثاء فيها هو الشاعر يضيف كل صفات الثناء والمديح على الميت ، حتى يشعر به السامع، ويتفاعل معه، وتصل إليه العاطفة المُحزنة، ويكون البكاء فيها أثراً من آثار شدة التوتر التي دفعت إلى صبغ الأبيات بصبغة الحزن فيها هو الشاعر يذرف الدموع كالنهر، وقد حاول الصبر لكنه لم يستطع؛ فابن نهار -رحمه الله-

رجل البر والإحسان والعالم المتبحر في العلم، والكريم الذي يساعد الناس في تبديل عسرهم إلى يسر، يقول^(١):

رد بعد ابن نهار دمعي السائل نهارا
وطعمت الصبر عنه فوجدت الصبر مرا
صاحب بر تراه إن طلبت العلم بحرا
ولكم بدلت العسر لنا يمناه يسرا

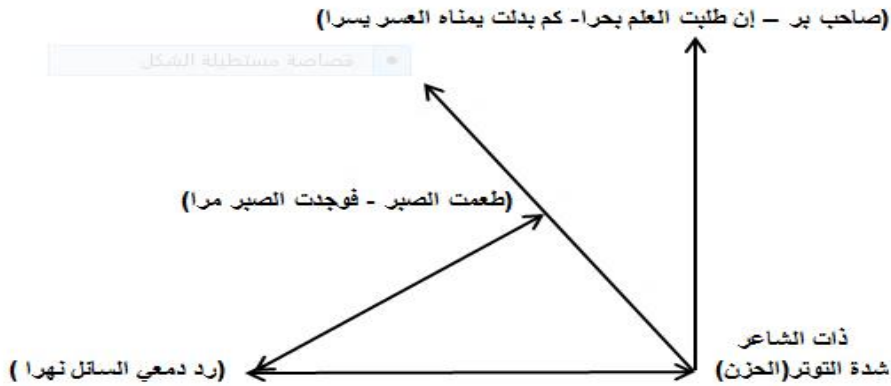
فالشاعر هنا حزين أشدَّ الحُزْنِ، وهو يشتهي ويطلب من دموعه أن تقف ولكنها لا تتجاوب معه بل تزيد في سيلانها وجريانها (رد دمعي السائل نهارا)، وتشبيه الدمع بالنهر في الغزارة وكثرة السيلان يؤجج العاطفة ويذكي جذوة التوتر، ويلهب إحساس الشعور بالحزن والألم، ويحاول أن يصبر ويكتم حزنه لكنه لا يستطيع، فطعم الصبر علقم لا يطاق (طعمت الصبر- فوجدت الصبر مرا) والوصل بالواو للتوسط بين الكمالين- كما يقول البلاغيون- يجعل الكلام متصلا وأخذا بعضه بحجز بعض، فالوصل يزيد من كشف الحال بعد موت ابن نهار، وأن الأمر لا يتوقف عند البكاء، بل تجاوز ذلك إلى معالجة الصبر الذي هو أشد من البكاء الذي ربما فرج عن صاحبه، فقد ذاق الصبر وطعمه وتجرع كؤوسه المريرة، وتجسيد الصبر بالاستعارة المكنية تخيل يقوي الإحساس بالحزن والألم، وينقل ذلك للمتلقي كي يشاركه الأحزان، ويذكرُ (الصبر) ثانيا دون ضميره وضع للظاهر موضع المضمرة، فلم يقل: (فوجدته) إبقاء له في بؤرة الضوء، وتأكيدا على معنى المعاناة.

ثم ينتقل إلى مقطع مهم تتنامى فيه العاطفة وتتولد أحاسيس مستدعاة من ماضي الرجل الشاهد بعظيم الصفات، فيبدأ بذكر صفات هذا الميت

(١) الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ضبطه وصححه الشيخ عبدالوارث محمد علي منشورات محمد علي بيضون، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ج٣، ص٣٤.

حاذفا المسند إليه لشهرته وتركيزا على خلاته (صاحب بر- إن طلبت العلم بحرا- كم بدلت يمناه العسر يسرا)، وكثرة الصور هنا دليل قوة العاطفة وصدقها، فجعله صاحبا للبر تجسيدا وتخبيلا وتثبيتا للمعنى، ثم شبهه بالبحر في غزارة العلم، وقدم الجواب (تراه) على أداة الشرط وفعله للمسارعة إلى الجواب، وإشعارا بعموم الرؤية واشتهار حاله الذي لا يتوقف على شرط أو قيد أو طلب، ثم يعطف المعنى الأخير- وهو تيسير العسر- على ما سبق لقصد حشد معاني المدح والثناء لابن نهار الذي يستحق هذا الحزن، مما يلهب العاطفة، ويستحضر الواسطي ابن نهار بجارحة (يمناه) ويسند إليها تبديل العسر على طريق المجاز العقلي تقريرا لكثرة عطائه ونواله وسعيه في مناحي الخير، والطباق بين العسر واليسر يقرر المعنى ويوضحه، وإقحام (لنا) في النظم تقرير للسامعين بفضله عليهم، ومن ثم فهو جدير بأن يُحزن عليه، وتُذكر مآثره وشمائله.

والمخطط التالي يبين حالة الحزن وشدة الانفعال في فن المواليا:

شكل (٤) مخطط يبين حالة الحزن وشدة الانفعال في المواليا

وفي فن (الكان وكان) موعظة من مواظ ابن الملحى^(١) ينهى فيه صاحبه عن ترك المعاصي والذنوب لأن عذاب الله شديد والإنسان لا يحتمل العذاب، ويذكره بأهوال يوم القيامة، التي يشيب الولدان من هولها، وأن القبر هو أول منازل الآخرة كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم -، يقول^(٢):

دَعْ عَنْكَ شُرْبَ الْهَلِيلِجِ^(٣) يَا مَنْ فَوَّادَهُ بِهِ حَمَى
وَاتْرِكْ ذُنُوبَكَ أَيَّ مَنْ مَا يَحْمِلُ التَّعْذِيبَ
أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَدَّثَ عَنِ الْبَحْرِ وَلَا حَرْجَ
أَقْلَّ مَا فِي النُّوبَةِ الطِّفْلَ فِيهِ يَشِيبُ
الْقَبْرِ قَالَ نَبِيِّكَ أَوْلَّ مِنْ أَسْأَلِ الْآخِرَةِ

فها هو الشاعر هنا يستشعر خشية الله والحياء منه سبحانه وتعالى، ويقدم موعظته ونصحه لصاحبه فيدعوه لترك ملذات الحياة والابتعاد عن المعاصي والذنوب لأن عذاب الله شديد، (واترك ذنوبك أي مَنْ - ما يحمل التعذيب) فعلى المسلم أن يستشعر وجود الله في كل حركاته وسكناته ويكبح جماح نفسه ويردعها عن شهواتها خوفاً من عقاب الله. والأمر (دع) بداية توتر العاطفة وتولدها، وهي عاطفة الخوف واستشعاره وبثه في نفوس الآخرين، وذكر الفؤاد لأنه منتهى آثار الذنوب والمعاصي، فلا يزال المرء يقارف السيئات حتى يطبع على قلبه بالران، فإذا انتهى صفا قلبه وابيض بعد سواد، وصار مستعداً لبذر الإيمان والخير والجمال، ومن هنا أسند الشاعر

(١) محمود بن القاسم بن أبي البدر الملحى الشيخ العالم الفاضل الكامل شمس الدين بن الملحى السواعظ الواسطي (ت ٧٤٤هـ).

(٢) محمد شاكر أحمد عبدالرحمن الكتبي، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالعالم، ج ٢، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ص ٩٧.

(٣) والهليلج والإهليلج والإهليلجة: عَقِيرٌ من الأدوية معروف، وهو معرَّب. وقال الجوهري: ولا تقل هليلجة. قال الفراء: وهو بكسر اللام الأخيرة، قال: وكذلك رواه الإيادي عن شمر... المعجم: لسان العرب.

الفعل (حمي) إلى شرب الهليج على سبيل المجاز العقلي لعلاقة السببية؛ لبيان عظيم شدة تأثير الذنوب وأثرها في القلوب.

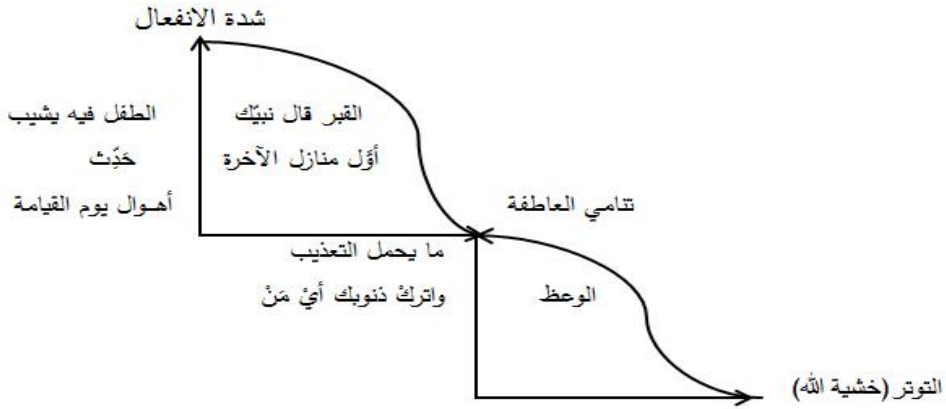
ويكرر الشاعر صيغة الأمر قائلاً: (واترك ذنوبك) مرتقياً بالتوتر، ويسند الذنوب إلى ضمير المخاطب كي يشغله بنفسه فيتفكر ويكي على خطيئته، فتظل عاطفة التحسر والندم ورجاء التوبة حاضرة.

وتتصاعد العاطفة حين ينتقل الشاعر إلى الآخرة ومشاهدها وأهوالها التي يشيب لها الولد الصغير (أهوال يوم القيامة- حدّث عن البحر ولا حرج- أقلّ ما في النوبة- الطفل فيه يشيب)، ويكاد التناص يسيطر على هذا الجزء، فيقتبس الشاعر من القرآن الكريم ومن السنة النبوية نصوصاً تصور هول يوم القيامة، والتناص عند السيميائيين- كما يقول محمد عزام في النص الغائب-: "يبدو حواراً بين النص وكاتبه، وما يحمله الكاتب من خبرات سابقة، كم أنه حوار بين النص ومنتقيه وما يملكه المتلقي من معلومات سابقة". وقد اختار الشاعر نصوصاً مشتهرة وقريبة من العامة، فضلاً عما تحمله من دلالات عاطفية تثير الخوف والفرح من ذلك اليوم العظيم.

ويحافظ الشاعر على إبقاء المخاطب حاضراً ومنتبها حتى النهاية، ومبرزاً قيمته كذلك؛ فيضيف النبي- صلى الله عليه وسلم- إلى ضمير المخاطب حثاً على الاتباع وإعظاماً للقول والقائل، فضلاً عن إحداث انزياح في النظم مما أحدث مزيداً من التنبيه؛ حيث قدم أول جملة المقول (القبر) على فعل القول (قال)، مما حقق هول القبر بجعله في أول الكلام.

ومن ثم اشتدت العاطفة حينما ذكر صاحبه بالقبر وعذابه، فهذه الدنيا دار عمل وجد لجميع الناس وفي النهاية يعلم الجميع بأنّه مفارقها في يوم من الأيام، فيجب أن نستعدّ لهذا اليوم العظيم.

وقد كان الأسلوب مقيداً بمجموعة من المعلومات والمواعظ والحجج معتمداً على الموضوعية بهدف الإقناع. والمخطط التالي يبين شدة حالة الانفعال في المواعظ في فن الكان وكان.

شكل (٥) مخطط يبين حالة انفعال العاطفة في المواعظ في فن الكان وكان

وفن آخر من الفنون الشعبية في عصر المماليك كان له نصيب وافر عند الصوفية، فكثرت نظمهم فيه، وهو (فن الدوبيت) فالشاعر هنا يحمل عاطفة جياشة وروح شاعرية مبدعة وعشق صوفي نبيل، فهذا القلب المشبع بالحب الصوفي مشتعل شدة الاشتعال حتى ترك جسمه كالخيال، فلا تلموه فلا أحد يعلم ما يقاسيه إلا الخالق جل وعلا، يقول محمد بن علي بن إبراهيم الواسطي الأديب ناصر الدين ابن نور الدين أحد الصوفية بالبيبرسية^(١):

ما زال بقلبه لهيب النار
دع عنك ملامه فلا يعلم ما
حتى ترك الجسم خيالاً ساري
قاساه الواسطي إلا الباري
حبي وبرى جسمي شكرت الباري
فالعازل في هواه لا عقل له
ما أبلد عاذلي وأذكي ناري

إذاً يبين لنا الشاعر دور الإنسان في هذه الدنيا وهو الارتباط بالله-

تعالى، والعمل على كل ما يرضيه والتكفير عن أي خطأ يكون قد ارتكبه

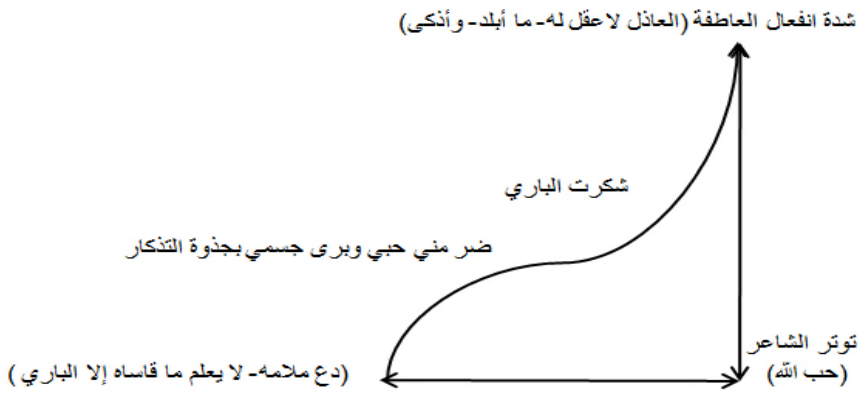
(١) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ج٤، دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٣٩هـ، ص٥٣-٥٤

في حياته، وهذا كله يتطلب قلباً مليئاً بحب الله يسعى إلى رضاه، فعاطفة الحب هي التي تسيطر على الشاعر وتنتامي، فقلبه ملتهب ومشتعل بهذا الحب حتى ترك أثراً واضحاً في جسمه حيث أصبح كالخيال (قلبه لهيب النار-ترك الجسم كالخيال الساري).

ويطلب من العادل ألا يلومه على هذا الحب فلا يعلم أحد بمقدار المعاناة التي يعانيتها إلا الخالق البارئ سبحانه (دع ملامه-لا يعلم ما قاساه إلا البارئ) ويجب على الإنسان شكر الله في كل حال وأن يكون مخلصاً لله دائماً (إن ضرر مني بجذوة التذكار-حبي وبرى جسمي-شكرت البارئ). ولأن الحب هو شكل من أشكال التعبير عن الشكر، وتصل العاطفة إلى مداها في تعجبه من العادل الذي يعذله في هواه وحبه لله، فهذا فاقد لعقله وبليد وناره الملتهبة والشوق والحب والهيام أذكى منه (فالعادل في هواه - لا عقل له - ما أبلد عاذلي - وأذكى ناري)، وقد ساعد استخدام الكناية في (قلبه لهيب النار- لا يعلم ما قاساه إلا البارئ) والتشبيه في (الجسم كالخيال الساري) والاستعارة (جذوة التذكار- برى جسمي) على إبراز شدة انفعال العاطفة، حيث أدت هذه الأساليب إلى توضيح دلالة الكلمات من خلال فهم معانيها في السياق، فضلاً عن التعبير بالغية في البيتين الأولين ثم الالتفات إلى التكلم بعد ذلك، وهو ما يعكس تدرج العاطفة وترقيتها وبيان فلسفته، وكأنه يلفت إلى أن الحب الإلهي وإن كان يسيطر على الروح حتى تتلاشى في هذا الحب، ويتمكن من الجسد حتى يصير كالخيال؛ فإن ذلك لا يعني الفناء ولا انعدام الوجود.

كذلك أسلوب التعجب في (ما أبلد عاذلي - وأذكى ناري) ساعد في توتر العاطفة وانفعالها، فالتعجب شعور تنفعل فيه النفس سلباً أو إيجاباً حين تستعظم أمراً نادراً أو مجهول الحقيقة، وما أطف الطباق بين (أبلد، أذكى)، وما أدق ما دبجه به من تورية في الثاني. والفصل بين الشطرين لكمال الانقطاع؛ فالأول خبري والثاني إنشائي، وإن كان ذلك هو السبب

الأسلوبي الظاهر للفصل؛ إلا أن الفصل يضع حداً فاصلاً بين حاله وحال العاقل الذي لا يتعم بما هو فيه من حب إلهي، وبذلك نقف على عدة أساليب في هذا الختام بلغت بالعاطفة ذروتها، هي: الفصل، التعجب، الطباق، التورية، الكناية في (لا عقل له) عن سوء الفهم وضلال الطريق. والمخطط التالي يوضح شدة انفعال العاطفة في فن الدوبيت:

شكل (٦) مخططين حالة انفعال العاطفة في فن الدوبيت

ويمكننا ملاحظة أن العاطفة تتحقق من خلال انفعال وتوتر الذات وتتنوع العاطفة في كل الفنون الشعرية الشعبية حسب الموضوعات في عصر المماليك، وقد ساعدت الأساليب البلاغية المتنوعة في إظهار هذه الانفعالات والدلالات بكل بيان ووضوح وجمال، وقد عبر الشعراء عن عواطفهم وأحاسيسهم بالألفاظ والتراكيب المستوحاة من واقعهم وبيئتهم والتي بينت لنا القيمة السيمائية والدلالة المعنوية للعواطف التي تختلف باختلاف حالة التوتر عند ذات الشاعر.

الخاتمة

السيمائية هي علم العلامات الذي يبحث في كيفية إنتاجها وتأويلها، وتهتم بكل ما يشكل علامة في كل المجالات؛ ولذلك تشعبت، وظهر من بين فروعها أنماط عديدة ومنها (سيمائية العواطف) التي تهتم بتحليل العواطف، ودورها في إنتاج الخطاب، ومعرفة آثارها في المعنى. ومما لا شك فيه أن كل فن من الفنون أو علم من العلوم يبدأ مع حاجة الإنسان إلى التفسير والتعليل للظواهر المختلفة التي تطرأ عليه، ومن هنا نخلص إلى النتائج التالية:

١- إن غاية الأدب - بشكل عام - سواء أكان هذا الأدب شعبياً أم رسمياً هي تلبية احتياجات الإنسان المادية والمعنوية، مهما اختلفت أشكاله، أو خصوصياته، ويتمثل ذلك في إثارة المشاعر والأحاسيس، والمتعة، واللذة أو الإشباع النفسي والعاطفي، والمؤانسة والتسلية والترفيه، ولا يخلو غرضه أحياناً من توجيه الفرد، أو تقديم عظة أو عبرة له، وذلك ما يندرج تحت الغايات التعليمية.

٢- إن الشعر الشعبي يتسم بسمات عديدة من حيث الشكل أو المضمون، فاللغة سهلة واضحة عامية متداولة بشكل يومي، والموضوعات تتصل اتصالاً مباشراً بالشعب، ولا يوجد له شكل معين، ولا يأنف أن يستعير لنفسه أي شكل يجد أن فيه تحقيقاً لأهدافه ومراميه.

٣- إن للشعر الشعبي في عصر الممالك دلالات وعلامات جعلته يشكل نسقاً منسجماً صالحاً للدراسة السيميائية.

٤- تعدّ الأساليب البلاغية من الطرق الهامة التي تساعد في التعبير عن العواطف والمشاعر والأحاسيس مما يؤدي إلى بناء نص لغوي ينفذ إلى الوجدان والقلب.

٥- إن التفكير بجمالية الكلمات في النص الأدبي، تساعد في اختيار اللفظ السليم وتضعه في المكان المناسب له حتى يكتمل معنى الجمل ويصبح

- صائبًا،^(١) (٩٣) ويؤثر بدوره في المشاعر والعواطف وانفعالاتها ودلالاتها.
- ٦- استثمر شعراء الشعر الشعبي في العصر المملوكي كل العواطف والانفعالات لجلب المتلقي والتأثير فيه وإقناعه.
- ٧- تعتبر العواطف من الظواهر المألوفة في الحياة اليومية التي تتجسد في صفات يتداولها الناس ويصنفون بعضهم بعضا استنادا إلى دلالاتها وواقعها الانفعالي، كالبخل والغيرة والحسد والفرح والكرم، وغيرها من الصفات التي هي جزء من كيان الإنسان وجزء من أحكامه وتصنيفاته.
- ٨- فيما يتعلق بسيمياء العواطف في فنون الشعر الشعبي في عصر المماليك نجد التغير الانفعالي الشديد الذي يحدث للذات في الدوال اللغوية للأبيات الشعرية واضحا في ألفاظهم التي يعبرون بها عن مشاعرهم، فالعاطفة التي تسيطر على الشاعر تتنامى وتزيد وتختلف من موضع إلى آخر حسب انفعال الذات.
- ٩- تُظهر لنا سيمياء العواطف الفرق بين دور الموضوع ودور الانفعال في النص على الرغم من تداخلهما في حالات كثيرة.
- ١٠- يمكن القول بأن دراسة العواطف والمشاعر والأحاسيس، تفتح مجالاً خصباً لمجموعة من الأبحاث التي ستهتم بهذا المجال، والأدب في عصر المماليك مازال في حاجة إلى البحث والتنقيب في مجال السيميائيات.

(١) د. انتصار سلام يوسف، وسائل التعبير في اللغة العربية جامعة تكريت: كلية التربية، صفحة ٥.

المصادر والمراجع

١. ابن حجة الحموي، بلوغ الأمل في فن الزجل، ٢٠١٠م، ص ٤٩ (نسخة إلكترونية).
٢. ابن عروس، الأعداد ١، الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب بالاشتراك مع المركز المصري العربي للكتاب، ١٩٩٣، (نسخة إلكترونية).
٣. أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق: د. شوقي ضيف الناشر: دار المعارف - القاهرة الطبعة: الثالثة، ١٩٥٥م.
٤. أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي، المقتطف من أزاهر الطرف، شركة أمل القاهرة، ١٤٢٥هـ.
٥. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني شهاب الدين، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ج ٤، دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٣٩هـ.
٦. ألجير داس، ج، غريماس، جاك فونتيني، ترجمة وتقديم وتعليق سعيد بنكراد، سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأولى، ١٠/٣/٢٠١٠م.
٧. الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ضبطه وصححه الشيخ عبدالوارث محمد علي منشورات محمد علي ببيضون، مطبعة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
٨. توفيق، محمود محمد، (١٩٩٣)، صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم. القاهرة مصر: مطبعة الأمانة.

- ٩.خوسيه رومييرا كاستيليو، التحليل السيميائي للنصوص (النقد السيميائي الإسباني)، ترجمة محمد الصالحي، مجلة علامات، العدد ١٩، المغرب، نسخة إلكترونية.
- ١٠.د. إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٢ - الطبعة الثانية،(نسخة إلكترونية).
- ١١.د. منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م، الناشر المركز الثقافي العربي ، نسخة إلكترونية.
- ١٢.د. يحي عبد الأمير شامي، موسوعة شعراء العرب، المجلد ٢، دار الفكر العربي ،(نسخة إلكترونية).
- ١٣.د.انتصار سلام يوسف، وسائل التعبير في اللغة العربية جامعة تكريت: كلية التربية.
- ١٤.الدكتور محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي الدولة الأولى(٦٤٨-٧٨٣هـ)، دار المعارف، بمصر.
- ١٥.دونى بيرتران، سيمياء العواطف من السيمياء الأدبية، ترجمة أ. عمى ليندة، جامعة تيزي وزو، باريس ٢٠٠٠م، (نسخة إلكترونية).
- ١٦.روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ترجمة وتحقيق سعيد الغانمي، الطبعة الأولى ١/١/١٩٩٤م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، نسخة إلكترونية.
- ١٧.زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردى، تاريخ ابن الوردى، دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان، ج٢،.(نسخة إلكترونية).
- ١٨.سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، الطبعة الثالثة، دار الحوار للنشر والتوزيع، ٢٠١٢م، سوريا ،دمشق.

١٩. شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله المعروف بـ «سبط ابن الجوزي»، مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، ١٤ / ٠٥ / ٢٠١٧، ج ٨ (نسخة إلكترونية).
٢٠. شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبهسي، المستطرف في كل فن مستطرف، عالم الكتب - بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ — (نسخة إلكترونية).
٢١. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإمارات، مصر، دار المعارف، القاهرة، ط٤، ١٩٩٠م.
٢٢. صفي الدين الحلي، العاقل الحالي والمرخص الغالي، تحقيق الدكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م.
٢٣. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، توشيح التوشيح، ٢٠١٠م، محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهر، تحقيق محمد مصطفى، ج ١، القسم الأول، (نسخة إلكترونية).
٢٤. صلاح الكتبي، فوات الوفيات.
٢٥. عبد اللطيف حني، المنحنى العاطفي للذات الحربية الأسيرة قصيدة "يا سايلني" للشاعر الشعبي محمد بلخير مداح الشيخ بوعمامة نموذجاً، جامعة الطارف، مجلة الذاكرة، العدد ٥.
٢٦. علاء الدين علي بن عبد الله الغزولي البهائي الدمشقي، مطالع البدور ومنازل السرور، مطبعة إدارة الوطن، ط١، عام ١٣٠٠هـ.
٢٧. علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي جمال الدين أبو الحسن، بدائع البدائ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م، (نسخة إلكترونية)

٢٨. علي بن عبد الله الغزولي البهائي الدمشقي، مطالع البدور ومنازل السرور، مطبعة إدارة الوطن، الطبعة الأولى، ١٢٩٩هـ، (نسخة إلكترونية).

٢٩. علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية - قراءات في شعرية القصيدة الحديثة، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.

٣٠. عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك،.

٣١. فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، بيروت .

٣٢. كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي الشافعي، الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حسن، مراجعة دكتور طه الحاجري، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م.

٣٣. ليندة عمي، قراءة في قصيدة "أراك عصي الدمع" لأبي فراس الحمداني من منظور سيميائية العواطف، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد الرابع، جانفي ٢٠٠٩ م.

٣٤. محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٣٥. محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، الناشر: دار الجيل - بيروت (تصوير عن مكتبة القدسي) سنة النشر: ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٣٦. محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي.

٣٧. مرسى الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر، ٢٠٠٣، (نسخة إلكترونية).

٣٨. معجم المؤلفين شعراء، بواسطة الخطيب، (نسخة إلكترونية).

٣٩. يوسف بن تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن، النجوم الزاهرة في
ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة - مصر سنة النشر ١٣٨٣هـ -

١٠٩٦٣م

ثامناً : اللغويات

