

**حجاجية الاستعارة في شعر ابن الأبار
الأندلسي (السينية أنموذجا)**

أ.م.د. خالد شكر محمود

جامعة سامراء - كلية الآداب - قسم اللغة العربية

يهدف البحث الموسوم (حجاجية الإستعارة في شعر ابن الأبار الأندلسي الى الكشف عن الجانب الإقناعي في سينية ابن الأبار من خلال سعي الشاعر الى التأثير في المتلقي عن طريق صرخات واستجدات مديه تهز النفوس والوجدان بثها عن طريق الأستعارة الحجاجية التي ترمي الى الإقناع والتأثير والزام الحجة للممدوح ، مما جعل منها حدثاً توصلياً تفاعلياً باختلاف متلقيها في الزمان والمكان، حتى غدا استجد ابن الأبار استجد أهل الأندلس وأهل المغرب والمشرق والمسلمين حتى بعد قرون من الزمن. وللكشف عن ذلك التوصل التفاعلي، تعتمد الدراسة التحليل اللساني الحجاجي باعتباره ينظر إلى المنجز الأدبي على أنه ممارسة لغوية، يهدف منتجه إلى استمالة متلقيه والتأثير فيه بواسطة التصوير الإستعاري حتى يظفر بالنتيجة المتوخاة.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على إمام الصادقين ،وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد ..شكل الحجاج بؤرة هامة للدارسين في العقود الأخيرة ، و ذلك من خلال الكتابات و الأبحاث الكثيرة التي صيغت بخصوصه، و التي لا تقتصر على مجال واحد، بل تهم مجالات متعددة؛ لأن الحجاج أصبح جزءاً من حياتنا اليومية ، فهو يمتد إلى جميع أنماط الخطاب و يتمظهر بأشكال مختلفة. في هذه الحياة سواء اليومية و العائلية و السياسية ، فالحجاج يحضر بقوة في كل الممارسات الخطابية و يطبع كل أشكال العلاقات الإنسانية، ويتأتى ذلك من خلال النظر الى النص الأدبي على أنه ليس لمجرد الإمتاع والتسلية الفكرية والعاطفية التي تصنعها اللغة، وإنما هي محاولة للجمع بين التراث والحداثة ويوظف الدراسات اللسانية الحديثة والأفكار النقدية المعاصرة والمفاهيم البلاغية القديمة لغرض الكشف عن خبايا التراث وإمكانياته وأسواره وطاقتة الإبداعية الغير محدودة. وانطلاقاً من ذلك وقع الاختيار على موضوع حجاجية الإستعارة في شعر ابن الأبار الأندلسي (سينية ابن الأبار إنموذجاً) باعتبارها آلية حوارية تداوليةً توصلية تسهم في خدمة النصوص الشعرية بأبعادها المختلفة.وبما إن الحجاج يتخذ شتى أساليب الكلام آليات أو أدوات حجاجية غايتها التأثير في المتلقي فلا يخلو أي خطاب من هدف يرمي المرسل ،ولاسيما عند الجنوح الى الأساليب اللغوية المتميزة النابعة عن طبائع المرسل المتوجهة الى كسب احساس المتلقي ، فأساليب الزخرف والزينة التي اعتبرت عند الكثير من المتقدمين زخرفاً لا حاجة اليه ، ولا طائل من ورائه ، أصبحت من خلال النظرية الحجاجية المعاصرة وسائل حجاجية إقناعيه ، وأهم ما نعينه من ذلك الاستعارة بمختلف أشكالها وأنواعها ، فضلاً عن كونها أداة زخرفة وعنوان بيان ، فأنها تحوي من الإيحاء والغموض ما تجعل المتلقي يشارك في الخطاب ويتفاعل معه ، من هنا نالت الاستعارة نصيباً وافراً في الدراسات الحجاجية المعاصرة ، إذ اتجهت أقلام الباحثين الشرقيين منهم والغربيين متجاوزين النظرة الضيقة القديمة داعين الى تفسير أوسع لمجمل القضايا البلاغية ، كما نال المتلقي حظاً أوفر من الاهتمام في خضم هذه الدعوة بوصفه مكملاً للخطاب ، وانطلاقاً من ذلك أراد البحث إظهار الأبعاد الحجاجية للاستعارة ،ودورها في العملية الإبداعية التوصلية ،واخترت سينية ابن الأبار الأندلسي مجالاً للتطبيق ؛لأنني وجدت في شعره سمات الحجاج مما يجعله مؤثراً فاعلاً في نفسية متلقي الخطاب اقتضت طبيع البحث أن يقسم على:-

-المقدمة

-المبحث الأول : (مدخل نظري) وتم الحديث في عن ماهية الحجاج في اللغة والإصطلاح، ومن ثم جرى الكلام فيه عن الحجاج والاستعارة في التراث البلاغي عند العرب والغربيين

المبحث الثاني (الجانب التطبيقي) حجاجية الإستعارة في سينية ابن الأبار

حجاجية الاستعارة في الخطاب الشعري عند ابن الأبار

مدخل

الخطابات متنوعة في اللغة العربية وتتنوع بتنوع الوظائف اللغوية ومقاصد المتكلمين وتأخذ هذه الخطابات أشكالاً مختلفة طبقاً لإختلاف اللغات والمنعكس التأثري الموجه إلى المتلقي قصد التأثير فيه أو إقناع الذات ، الخطابات على في اللغة العربية تنقسم على نوعين من الخطاب خطاب شعري وخطاب نثري لذا كانت الحجاجية صفة ذاتية لهذه اللغة .والحجاج آلية تهدف إلى التأثير والإقناع ، (والاستعارة من الآليات الجوهرية للخطاب اللغوي الحجاجي، والتي تتميز بها اللغات الطبيعية، ولقد نظر الدارسون إلى الحجاج على أنه عبقرية الإبداع اللغوي، والحجاج لا يفهمه إلا من كان ذا معرفة موسوعية على ما يحمله من مضامين وعلى ما يحمله من آليات لغوية متنوعة تؤثر في المتلقي).⁽¹⁾ وقد نال الحجاج نصيباً وافراً من الدراسة والاهتمام من قبل الدارسين في العصر الحديث ؛ حيث كانت الدعوة

للبلغة لمفاهيم جديدة في دراسة الخطابات اللغوية باختلاف خطابات اللغة العادية (اليومية)، وخطابات اللغة الأدبية، وأصبحت تتسع لتكون علماً؛ لأن اللغة العربية تتسع لتستوعب المفاهيم والمصطلحات العصرية المعاصرة والجديدة والعملية الحجاجية عملية تقوم على ركنين أساسيين: الخطاب والمخاطب، ولابد من امتزاجهما ليحدث الأثر التفاعلي بين المخاطبين لحمل المخاطب على فعل معين مقصود، من خلال المواد اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها لاستنتاج فحوى الخطاب (وباعتبار الكلام هو الخطاب، والخطاب هو الحجج، وهو الصفة المجازية وإن الأصل في تكوثر الكلام هو صفته الخطابية بناء على أنه لا كلام بغير خطاب إذ حقل الخطاب هو الخطاب، والأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية بناءً على أنه لا خطاب بغير حجاج، ويوصف بأنه طبيعة في كل خطاب، والأصل في الحجاج هو صفته المجازية. على أنه لا حجاج بدون مجاز والأصل في مجموع الكلام، هو الخطاب لأنه لا كلام بدون خطاب، وحقل الحجاج هو التفاعل بين المخاطبين، والأصل في مجموع الخطاب هو صفته الحجاجية لأنه لا خطاب بدون حجاج، والأصل في الحال موجه إلى التأثير).^(٢)

ماهية الحجاج في اللغة: وردت لفظ الحجاج واشتقاقاته في المعاجم اللغوية "يَقَالُ: حَاجَجْتُهُ أَحَاجُهُ حِجَاجًا وَمُحَاجَّةً حَتَّى حَجَجْتُهُ أَيْ غَلَبْتُهُ بِالْحَجَجِ الَّتِي أَذْلَيْتُ بِهَا؛ وَقِيلَ: مَعْنَى قَوْلِهِ لَجَّ فَحَجَّ أَيْ أَنَّهُ لَجَّ وَتَمَادَى بِهِ لِحَاجِهِ، وَأَدَاهُ اللَّجَاجُ إِلَى أَنْ حَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، وَمَا أَرَادَهُ؛ أُرِيدُ: أَنَّهُ هَاجَرَ أَهْلَهُ بِلِجَاجِهِ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا. وَالْمَحَجَّةُ: الطَّرِيقُ؛ وَقِيلَ: جَادَهُ الطَّرِيقُ؛ وَقِيلَ: مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ سَنَّهُ. وَالْحَجَّوْجُ: الطَّرِيقُ تَسْتَقِيمُ مَرَّةً وَتَعَوُّجُ أُخْرَى (...) وَالْحُجَّةُ: البُرْهَانُ؛ وَقِيلَ: الْحُجَّةُ مَا دُفِعَ بِهِ الْخُصْمُ؛ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْحُجَّةُ الْوُجْهُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الظُّفْرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مَحْجَاجٌ أَيْ جَدِلٌ. وَالتَّحَاجُّ: التَّخَاصُمُ؛ وَجَمْعُ الْحُجَّةِ: حُجَجٌ وَحِجَاجٌ. وَحَاجَّهُ مُحَاجَّةً وَحِجَاجًا: نَازَعَهُ الْحُجَّةَ. وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا: غَلَبَهُ عَلَى حُجَّتِهِ."^(٣) وينقل ابن منظور قول الأزهري فيقول: "الْحُجَّةُ الْوُجْهُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الظُّفْرُ عِنْدَ الْخُصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مَحْجَاجٌ أَيْ جَدِلٌ. وَالتَّحَاجُّ: التَّخَاصُمُ؛ وَجَمْعُ الْحُجَّةِ: حُجَجٌ وَحِجَاجٌ. وَحَاجَّهُ مُحَاجَّةً وَحِجَاجًا: نَازَعَهُ الْحُجَّةَ. وَحَجَّهُ يَحُجُّهُ حَجًّا: غَلَبَهُ عَلَى حُجَّتِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ:

"فَحَجَّ أَدُمُ مُوسَى"^(٤). أَيْ غَلَبَهُ بِالْحُجَّةِ. وَاحْتَجَّ بِالشَّيْءِ: اتَّخَذَهُ حُجَّةً؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ حُجَّةً لِأَنَّهَا تُحَجُّ أَي تَقْتَصِدُ لِأَنَّ الْقَصْدَ لَهَا وَإِلَيْهَا؛ وَكَذَلِكَ مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ هِيَ الْمَقْصِدُ وَالْمَسْلُوكُ. وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ:^(٥) وَمِنْ خِلَالِ التَّعْرِيفَاتِ السَّابِقَةِ يَتَبَيَّنُ بَأَنَّ مِصْطَلَحَ الْحِجَاجِ يَتَبَيَّنُ مِنْ خِلَالِ لَفْظِ "حِجَاجٍ" يَأْخُذُ دَلَالَةً وَمَعْنَى مُسْتَمِدَّةً مِنْ طَبِيعَةِ سِيَاقِيَّةٍ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ التَّخَاطُبِ أَوْ التَّخَاصُمِ، التَّنَازُعِ، الْجِدْلِ، الْغَلْبَةِ ... ؛ أَيْ بِمَعْنَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالتَّوَالُفِيِّ^(٦). أَمَا فِي الْإِصْطِلَاحِ يَعْرِفُ الْحِجَاجُ "بَأَنَّهُ فِعْلٌ لُغَوِيٌّ مُوجَّهٌ إِلَى إِحْدَاثِ تَحْوِيلَاتٍ ذَاتِ طَبِيعَةٍ قَانُونِيَّةٍ أَيْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْحَقُوقِ وَالتَّوَالُفَاتِ، فَفِعْلُ الْحِجَاجِ يَفْرِضُ عَلَى الْمَخَاطَبِ نَمَطًا مَعِينًا مِنَ النُّتَاجِ بِاعْتِبَارِهِ الْإِتِّجَاهَ الْوَحِيدَ الَّذِي مَكَّنَ أَنْ يَسِيرَ فِيهِ الْحَوَارِ، وَالْقِيَمَةُ الْحِجَاجِيَّةُ لِقَوْلِ مَا هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْإِذْرَامِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْوِيلَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَسْلُكَهَا الْخَطَابُ بِخُصُوصِ تَتَامِيهِ وَاسْتِمْرَارِهِ"^(٧). وَالْحِجَاجُ هُوَ مَا يُؤَدِّي إِلَى نَتَائِجٍ مَعِينَةٍ تَأْثِيرِيَّةٍ عَلَى الْمَخَاطَبِ، مِنْ خِلَالِ تِلْكَ الْمَوَادِّ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي تَمَّ تَوْظِيفُهَا وَتَشْغِيلُهَا دَاخِلَ الْخَطَابِ "فَالْحِجَاجُ هُوَ مُؤَسَّسٌ عَلَى بَنِيَةِ الْأَقْوَالِ اللُّغَوِيَّةِ، وَعَلَى تَسْلُسُلِهَا وَاسْتِغَالِهَا دَاخِلَ الْخَطَابِ"^(٨). وَتَرَكَّزَ سَامِيَةُ الدَّرِيدِي عَلَى وَظِيفَةِ الْحِجَاجِ فَنَقُولُ: "وَهِيَ حَمَلُ الْمُتَلَقِّي عَلَى الْإِقْتِنَاعِ بِمَا تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ أَوْ الزِّيَادَةَ فِي حِجْمِ هَذَا الْإِقْنَاعِ"^(٩). وَيُظْهِرُ جَلِيًّا مَا يَحْمِلُهُ الْخَطَابُ مِنْ مَوْسُوعِيَّةٍ وَاسِعَةٍ بِأَلْيَاتٍ لُغَوِيَّةٍ، وَوَسَائِلَ مُتَنَوِّعَةٍ كَالْيَةِ الْحِجَاجِ الَّتِي تَسْعَى إِلَى التَّأْثِيرِ فِي الْمُتَلَقِّي بِمَسْأَلَةٍ أَوْ قَضِيَّةٍ أَوْ تَزِيدٍ مِنْ شِدَّةِ التَّأْثِيرِ عَنْ طَرِيقِ الْحِجَاجِ إِلَى حَمَلِهِ إِلَى فِعْلٍ أَوْ تَهْيِئَاتِهِ إِلَيْهِ. إِذًا: هُوَ الْمَنْطُوقُ الْمَوْجَّهٌ إِلَى الْغَيْرِ قَصْدُ إِقْنَاعِهِ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَحِقُّ لَهُ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا إِذْ حَدَّ الْحِجَاجِ أَنَّهُ كُلُّ مَنْطُوقٍ بِهِ مُوجَّهٌ إِلَى الْغَيْرِ لِإِفْهَامِهِ دَعْوَى مَخْصُوصَةً يَحِقُّ لَهُ الْإِعْتِرَاضُ. وَيُظْهِرُ الْحِجَاجُ سِمَةَ فِي الْخَطَابِ وَآلِيَّةً فِيهِ وَوَسِيلَةً يَتَحَقَّقُ بِهَا الْخَطَابُ، وَالْخَطَابُ كُلُّ مَنْطُوقٍ مُوجَّهًا إِلَى الْغَيْرِ قَصْدُ إِقْنَاعِهِ بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَحِقُّ لَهُ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا"^(١٠) عَلَيْهَا. وَهُوَ سِمَةُ فِي الْخَطَابِ وَآلِيَّةٌ مِنْ أَلْيَاتِهِ وَوَسِيلَةٌ يَتَحَقَّقُ بِهَا مِنْ خِلَالِ التَّعْرِيفَاتِ السَّابِقَةِ يَتَبَيَّنُ لَنَا بَأَنَّ الْحِجَاجَ نَشَاطٌ إِقْنَاعِي يُوجَّهُ الْمُتَكَلِّمَ عَلَى شَكْلِ خَطَابٍ، أَوْ مَنْطُوقٍ يَسْتَعْمَلُ تَقْنِيَّاتٍ لُغَوِيَّةٍ مَعِينَةٍ يَهْدَفُ مِنْ خِلَالِهِ لِلتَّأْثِيرِ فِي الْمُتَلَقِّي، وَكَسْبِ تَأْيِيدِهِ، وَرِضَاهِ.

الحجاج في التراث البلاغي والنقدي عند العرب من خلال النظر في التراث البلاغي العربي نجد لهذا المصطلح جذوره الموهلة في القدم، وكان من الأوائل الذين التقوا إلى مصطلح الحجاج الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) في كتابه البيان والتبيين، إذ يقول: "وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك، وأحق بالظفر"^(١١). ولعل من الإشارات الواضحة لرسوخ بلاغة الحجاج عند الجاحظ، قوله وهو يروي عن إسحاق بن حسان بن قوهي فيقول: "لم يفسر البلاغة تفسير ابن المقفع احد قط. سئل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في

الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جواباً، ومنها ما يكون ابتداءً، ومنها ما يكون شعراً، ومنها ما يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل^(١٢). ويتردد المصطلح عند أبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين ويضع له عنوانا يسمى (الاستشهاد والاحتجاج) ويسهب في الحديث عنه لأنه؛ واقع في كلام القدماء والمحدثين يقول: " وهذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين، وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكد به معنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحته^(١٣). ويضع السكاكي الاحتجاج تحت علم الاستدلال ويريد به " اكتساب إثبات الخبر للمبتدأ أو نفيه عنه بوساطة تركيب جمل، وقولي بوساطة تركيب جمل تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباء أن يسموا الجملة الواحدة حجة واستدلالا مع اكتساب إثبات ونفي^(١٤)، والاستدلال علم من علوم المنطق ويختص بإقامة دليل لإثبات المطلوب وهو الخبر^(١٥). ويوظف ابن وهب مصطلح الحجاج في كتابه (البرهان في وجوه البيان) والمنثور عنده "ليس يخلو من أن يكون خطابة، أو ترسلا، أو إحتجاجاً، أو حديثاً^(١٦). ويرى أنه يستعمل في المعاتبات والاعتذارات وغير ذلك مما يجري في الرسائل والمكاتبات والبلاغة^(١٧). وإن الغاية منه هو الزام الخصم بالحجة، وانه خصص مبحثا كاملا فيما يتعلق بالجدل والحجاج، وهو بذلك يكون من أكثر البلاغيين القدماء الذين بسطوا القول في الحجاج وتطرق الى أكثر تفاصيله^(١٨)، ومن خلال الكلام السابق نستطيع القول بان مصلح الحجاج قد حظي باهتمام البلاغيين القدماء بوصفه وجها مهما من أوجه البلاغة، وقد تعرضوا كثيرا في كتبهم الى استعمالاته وآلياته والأدب التي يجب أن يتحلى بها المحاجج، على الرغم من قلة العناية به حال الفنون البلاغية الأخرى، اذ كان موزعاً بين الاستدلال والاستشهاد وغيرهما، الا أن حضوره كان مميزاً في بعض المؤلفات كما فعل ابن وهب، الذي خصه بمبحثين دلل فيها على لطائف الحجاج وأهميته في النصوص.

الاستعارة: قبل الحديث عن أية قضية سواء أكانت لغوية أو غير لغوية لابد من الرجوع إلى جذورها وبوادرها الأولى، فلا يمكن الحديث عن حجاجية الاستعارة في العصر الحاضر دون الرجوع إلى الأصول الأولى لهذه القضية، والتي يرجعها أكثر الباحثين إلى أرسطو، ولا يمكن مجال غض الطرف عن الدراسات العربية القديمة، والتي تعد النموذج الأمثل والمثال الأعلى لدرجة التناول وسعة الطرح، وأبرز من نعتي من هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي تنبه إلى السمة الحجاجية للاستعارة، وسنرى كيف أنه سبق زمانه وتجاوز نظرة معاصريه للاستعارة، ويعد الجرجاني قد سبق السكاكي الذي وضع قواعد في الجمع بين المتباعدين هي في الحقيقة من دعائم النظرية الحجاجية للاستعارة، لنثبت من خلال هذه النماذج أن الاستعارة من أول القضايا التي حيرت العلماء والمفكرين لما تحويه من أثر في النفوس، وما تملكه من فعل في العقول.

أ- **حجاجية الاستعارة في الدراسات الغربية القديمة (عند أرسطو):** تعد البلاغة الغربية امتداداً لبلاغة أرسطو التي هيمنت زمناً طويلاً على الفكر الغربي، فلم يستطع التخلص منها، فسادت الفكرة التي تقول أن أصل البلاغة الغربية أرسطياً، بل أثينا^(١٩)، واستقرت على جعل البلاغة "ذات صيغة محسناتية رغم ما اكتنف بداياتها من تلميحات حجاجية تجعل من هذه المزيّنات روافد لغوية ودعامات تسعى إلى بعث الإقناع والفعل، لا إلى الاستمتاع الجمالي غير العائلي بالتأثير وتعديل السلوك"^(٢٠). تناول أرسطو الاستعارة في موضعين من كتاب الخطابة، فقد تحدث عنها في باب الشاهد الذي فرعه إلى ثلاثة أجناس وهي الشاهد الواقعي والشاهد الصناعي المحتمل والشاهد الخرافي، وفي هذا الموضوع يعد الاستعارة مقوماً حجاجياً، كما تحدث عنها في معرض كلامه عن الأساليب ليعتبرها محسناً لفظياً^(٢١). أما في إطار حديثه عن بنية اللغة الاستعارية فقد ربط أرسطو الاستعارة بعدة مفاهيم على النحو الآتي: الاستعارة والتخييل إن أهم ما تحدث عنه أرسطو في موضوع الاستعارة، هو أنه أدخلها من ضمن المحاكاة (التخييل) لأنها السمة التي تخرج الخطاب عن المؤلف إلى الغريب، وهذا التخييل مهم في النصوص الشعرية؛ لأنه يحقق المتعة النفسية للمتلقى^(٢٢).

ب- **الاستعارة والنقل:** يعرف أرسطو الاستعارة باعتبارها نقلاً أو تغييراً، كما يقسم هذا النقل إلى نقل بسيط ويخصه بالخطابة، ونقل مركّب يخص الشعر، أمّا عن الوظيفة الجمالية لهذا النقل فيجعلها ثلاث وظائف مترابطة، وهي الإفهام من خلال كونها تزيد من الوضوح، والتغريب العائد إلى مخالفتها المؤلف، والمتعة التي ترجع إلى التخييل الذي يكسب القول لذة وامتعة وهذه الوظائف لا تأتي إلا من خلال الاستعارة والاستعارة واللفظ: يصر أرسطو الاستعارة في اللفظ، وهذا واضح من خلال تناوله إيّاها في باب العبارة، فيجعلها قائمة على المحور الاستبدالي للغة، لأنها تتعلق بكلمة واحدة لها معنيان، حقيقي ومجازي، وتحصل الاستعارة عند استبدال لفظة مجازية بلفظة حقيقية، ووفق مبدأ الاختيار والانتقاء تجمل الاستعارة باللفظ الجميل، وتقبّح باللفظ القبيح. الاستعارة والزخرف البلاغي: يرى أرسطو أن الوظيفة الأساسية للاستعارة هي وظيفة زخرفية، فهي لا تملك أي وظيفة معرفية، وإنما دورها جمالي فقط. وهذه هي النظرة الغالبة على سائر البلاغة التقليدية. فلقد أجهزت بلاغة المحسنات على الاستعارة فألحقتها بصفة نهائية بالمقومات المحسناتية الترفيحية والمكتفية

بدغدغة الحس الجمالي عند المتلقي الإستعارة والتشبيه: تقوم هذه الاستعارة على المشابهة، لذا لا يعتبر الاختلاف بينها وبين التشبيه كبيراً وإنما يكمن هذا الاختلاف في غياب أداة التشبيه في الاستعارة وحضورها في التشبيه. من خلال هذا الربط بين الاستعارة والمفاهيم السابقة تتجلى نظرة أرسطو للاستعارة، حيث يعتبرها أساس العملية التخيلية، وهي في هذا الإطار على رأس الصور البيانية الأخرى، أمّا عن الخصائص الأخرى فهي ترسخ النظرة الضيقة للاستعارة من خلال حصرها على اللفظ دون المعنى وجعلها زخرفاً لفظياً لا تملك قوة تأثيرية ولا تؤدي وظيفة معرفية، وهذا من أعظم المآخذ على تفسير أرسطو للاستعارة، أمّا في ربطه بين الاستعارة والتشبيه فهو يجر اللوم عليه، وذلك يجعل الاستعارة تشبيهاً غابت فيه الأداة، إذ لا ينكر عاقل ما بين الاستعارة والتشبيه من البون والاختلاف، فالاستعارة تحوي من الخيال وتملك من الجمع بين المتناقضات ما لا يستطيع التشبيه، ففي الخطاب الاستعاري تنوب الفروق بين المستعار له والمستعار منه، وتحقق اللحمة بينهما في الخصائص والصفات، وهذا التلاحم المرسوم من طرف المرسل يجعله في حوار مع المتلقي، حيث يسعى إلى إنشاء الروابط بين المتناقضات وإزالة الفروق بين المتباعدات، وهذا ما جعلها نقطة محيرة في تاريخ الفكر الإسلامي (٢٣).

ب- حجاجية الاستعارة في الفكر العربي القديم (عند الجرجاني والسكاكي): لقد أُولع اللغويون والمفكرون والفلاسفة وعلماء الكلام بالبلاغة العربية لأنها من العلوم العريقة التي نمت وترعرعت مع الإنسان على مر عصور، لذا نجد علماً من أعلام الفكر العربي الأديه اهتمام بالبلاغة العربية لأنها أداة لصف الكلام وحسن التأليف، فنتج عن هذا إقحام البلاغة في فنون عديدة، حيث إنّ الناظر في البلاغة العربية لقديمية يرى فيها تلك القفزات السابغة لأولى الدالة على تنوع الفكر العربي القديم، فنجد فيها كثيراً من التلميحات والإرهاصات التي وجدت في مؤلفات الأقدمين، والتي أسست على أكفأها نظريات حديثة، ومرّد هذا إلى الفكر الموسوعي الذي امتاز به العلماء الأوّلون، فنجد البلاغة العربية القديمة تضاهي البلاغة الغربية الجديدة في أمور كثيرة لا سيما تلك الخاصية التداولية التي تربط بين المرسل والمتلقي، والتي تخضت عنها الصبغة الحجاجية لكثير من مفاهيم البلاغة كالتشبيه وحسن التعليل والمجاز والكناية والاستعارة، إلا أنّ الاستعارة تعد في المقام الأوّل، فقد توجّه إليها علماء البلاغة والنقد واللغة فأشبعوها دراسة وتحليلاً، لتتبلور في أذهانهم القوة الكامنة فيها؛ تلك القوة التي يستغلها المرسل بغرض إشراك المتلقي في الخطاب، ومن ثم التأثير فيه وإقناعه، وأهم من تبلورت لديهم فكرة (حجاجية الاستعارة) عبد القاهر الجرجاني ومن بعده محمد بن علي السكاكي (٢٤).

الادعاء وحجاجية الاستعارة عند الجرجاني: يعد عبد القاهر الجرجاني من أوائل العلماء الذين نضج لديهم الفكر البلاغي، ومن خلال فكره تبلورت النظرة الدقيقة لمختلف مفاهيم البلاغة، ومن أبرز هذه المفاهيم مفهوم الاستعارة الذي سنرى كيف ذهب فيه مذهباً سابقاً لأوانه متجاوزاً لعصره، وقد مثل الجرجاني المدرسة التجديدية في البلاغة، وهو أوّل من فطن إلى الوظيفة الحجاجية للاستعارة، وهذا راجع إلى تأدّره بأساليب الحجاج المتعارف عليها، كالردّ على الأقوال والآراء، والادعاء والإثبات والمعارضة والدليل والشاهد والاستدلال والشاهد وغيرها، وهذا واضح من خلال كتاباته التي يرسلها على شكل قضايا مدعّمة بالدليل والبرهان. تناول الجرجاني الاستعارة في إطار نظرية النظم التي ملكت عليه لئبه، والتي يجتج من خلالها على فضل المعنى على اللفظ، ويجعل الاستعارة في المعاني وليس في الألفاظ، أي في إطار نظرها وسياقها، ليتحقق فيها ما تطويه من سعة التصوير ورحابته وإعتبر حجاجية الاستعارة قائمة على مفهوم الادعاء، فهي ليست حركة في الألفاظ، وإنما هي حركة في المعاني والدلالات، وهي ليست بديعاً، بل هي طريقة من طرق الإثبات الذي يقوم على الادعاء (٢٥). وهذا التصور الجديد للاستعارة ظهر معارضاً للتصور اللفظي البديعي للاستعارة، وكان عبد القاهر الجرجاني من أشد المدافعين هذا التصور الجديد، فالاستعارة عنده هي عن ضرب من التشبيه، ونمط من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتي فيه الأفهام والأذهان، لا الأسماع والأذان (٢٦)، من هنا تعني حجاجية الاستعارة فعاليتها في التأثير على عن الألفاظ والتعمية الأذهان والإفهام وتعني به كذلك "نوعاً خاصاً من الاستدلال العقلائي ومن الفضائل المعرفية والإدراكية البعيدة (٢٧). لقد عالج الجرجاني بعقلانية منقطعة النظير مفهوم الادعاء في الاستعارة، فإنّه في الواقع يقدم تصوراً بلاغياً لا يتضح إلا بالجمع بين العقلي والنفسي، فعندما تقول: "رأيت أسداً"، فإنك على حد تعبير الجرجاني - «أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لك، وهو المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة، وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه وبأسه وشدته (٢٨)، وعبد القاهر من أوائل العلماء الذين فطنوا الى أن الطرق التي تسلكها الإستعارة لانهائية، ومتشعبة، وتأثيراتها غير محصورة فهي "أمد ميداناً، وأشد افتناناً، وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسع سعةً وأبعد غوراً" (٢٩). ومن خلال رأي الجرجاني يمكن أن نستخلص أهم مزايا الاستعارة فهي: الامتداد، الافتتان، الجريان،

الحسن، السعة العمق، التشعب، التقنن، السحر، الاس تحو اذ على الصدر، إمتاع العقل، مؤانسة النفس، فهي تحيل على الشعري والجمالي، والفكري والعقلي، والنقسي والانفعالي، وتجمع بين قطبين حجاجيين أساسيين، هما العقل والنفس، فإمتاع العقل ودغدغة الفؤاد أدعى إلى الإقناع وبهذا يكون الجرجاني هو صاحب الفكرة الأصل وإليه يرجع الفضل في النظرية الخاصة بحجاجية الاستعارة .

٢- دور الجامع في تحقيق حجاجية الاستعارة عند السكاكي: يرى السكاكي أن الخطاب برمته يجب أن تتوقر فيه شروط كثيرة لتتأكد العلاقات بين أجزائه، وانطلق من تقسيم هذه العلاقات إلى علاقات ظاهرة وغير ظاهرة؛ فتتمثل الظاهرة أساساً في التركيب النحوي والذي يعد العطف أبرز وسائله (٣٠) ، فضلاً عن هذا اتحاد معاني الخبر الوارد في الخطاب سواءً في صورته الظاهرة الأولية، أو من خلال تأويل الاختلاف الحاصل بينها إلى ما يحقق هذا الوصل والاتحاد (٣١)، وهذه الخاصية هي التي تتجلى فيها قضية الأفعال الكلامية مما يظهر أسبقية الفكر العربي الإسلامي في كثير من المفاهيم الحديثة التي انتهى إليها الفكر العربي والغربي على حد سواء، أمّا عن العلاقات غير الظاهرة فتتمثل فيما يسميه السكاكي (الجامع) الذي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بإشراك المتلقي في الخطاب عن طريق إعمال عقله واستفزاز خياله، وأنواع الجامع ثلاثة، فالنوعان الأولان يشترك جميع الناس في كيفية فهمهما، وهما:

الجامع العقلي: ويكون عن طريق:

الإلتحاد في التصور .

التماثل في التصور .

التضاد، كالسبب والمسبب .

الجامع الوهمي ويكون عن طريق:

شبه التماثل بين المخبر عنه .

التضاد: كالسواد والبياض .

شبه التضاد: كالسما والأرض، والأول والثاني

يظهر في هذين النوعين دور المتلقي غاية الظهور، فعليه أن يسعى إلى إدراك هذه العلاقات عن طريق إعمال عقله وتحريك فكره، فإذا ذكر السبب سعى إلى إيجاد المسبب، وإذا غابت العلة وجدها عن طريق التفكير في المعلول، وهكذا في التماثل وشبهه وكذا في التضاد، فعلى المتلقي أن يملأ فراغ الخطاب عن طريق إيجاد وجه التماثل أو شبهه بين الشئيين أو الأشياء، أمّا في الجمع بين الأضداد أيسر الأمور على المتلقي؛ لأنّ "الضد أقرب خطوراً بالبال مع الضد" (٣٢). أمّا عن النوع الثالث؛ وهو الجامع الخيالي إذ يرى السكاكي أنّ الناس يختلفون في إدراكه وتصوره على اختلاف ثقافتهم وطرق تعلمهم، وأشكال مهنتهم، ونوع نشاطهم، فالقمر يراه السلاحي سلاحاً والصائغ سبيكة من الإبريز والمعلم يشكله رغيفاً أحمرأ يناله من بيت ذي مروءة (٣٣). وخالصة القول في الجامع في منظور السكاكي إن المعتمد فيه يعتمد على المتلقي بدرجة كبيرة حتى تتحقق سلامة العلاقات بين وحدات الخطاب، وكذا الدلالة العامة التي تنطوي تحت هذه العلاقات التي ينشئها المرسل ويحققها المتلقي .

٤. حجاجية الاستعارة في الدراسات المعاصرة: لقد قامت الدراسات البلاغية المعاصرة بالتركيز على الدراسات القديمة، وأدت إلى سيل من النظريات ووابل من العلوم، لاسيما فيما يتعلق ببعض المعارف القديمة التي عادت إليها عقول المتأخرين لتستخرج منها ما تطويه من مواهب وما تحويه من طاقات، ولعل البلاغة من أوفر هذه العلوم حظاً وأعظمها قدراً إذ عاد الدرس اللغوي عودة لا نظير لها إلى مختلف المفاهيم البلاغية القديمة، مستعملاً في ذلك ما انتهت إليه بعض العلوم والمعارف من نظريات ونتائج، ومن أبرز هذه المفاهيم الاستعارة، التي لفتت أنظار الدارسين، ولاسيما فيما يتعلق بطاقتها الحجاجية، ومكوناتها الإبداعية، وأسرارها التأثيرية، وسنعرج على بعض النماذج التي تناولت النظرية الحجاجية .

أ- حجاجية الاستعارة و الفلسفة المعاصرة: تعد الفلسفة والبلاغة علمان وقديمان وعريقان عراقية التفكير الإنساني، ولطالما قام التحاور بينهما، إذ لا مفر للبلاغة من الفلسفة، ولا يمكن للفلسفة أن تكون خالصة من كل تداخل بلاغي، فلا يمكن للخطاب الفلسفي مجال أن يخلص من التوسّل بالبلاغة (٣٤). لقد ظلت الفلسفة في حاجة دائماً إلى دعم بلاغي يشحن قاموسها ويفعل تجاوزهاتها، والبلاغة هي أصل الفلسفة وغايتها، فهي من أسسها، وتظهر الحاجة بصورة ملحة عندما سعى الفلاسفة إلى تجديد الخطاب الفلسفي (٣٥)، واستكملها عن

"شكل لغوي يضع حداً لهيمنة اللغة الميتافيزيقية، ويزيد من رصيد القاموس المفاهيمي للخطاب الفلسفي الذي يتناسب مع النسق التصوري الباحث عن التّجاوز والتّجديد والتّقيد" (٣٦). وفي خضم العودة للغة واستنكاه طاقاتها الفلسفية اصطدم الفلاسفة مع مفهوم بلاغي، يحوي من الطّافات الفلسفية والإمكانات الحجاجية ما يجعله أساساً في كل خطاب إنساني، وهذا المفهوم هو الاستعارة، التي لطالما اعتبرت فائضاً لغوياً وزخرفاً لفظياً، وهي في الحقيقة "ضرورة لغوية من صميم منطق اللغة الطبيعية، وفي الخطاب الفلسفي تُكون موضعاً حجاجياً، من خلاله يستطيع هذا الخطاب إيجاد معانٍ جد يدقو أم اكن أخرى ستيثمر فيها حوارته، تطور مفاهيمه (٣٧). وبما أن الاستعارة هي لون من ألوان المجاز ونوعاً من التخيل فهي ليست انحرافاً تصورياً وانزياحاً عن مطلب الحقيقة، كما هي مطلوبة بالعقل، بل هي من إنجاز العقل نفسه، وهي في مقابل الحقيقة، فما كان طريقاً في أحدهما من لغة أو عقل فهو في طريق الآخر (٣٨) من أجل هذا أصبح موقع الاستعارة في الخطاب الفلسفي ضرورياً، وهذا من أجل الفهم، فلا «يمكن التّفكير في الاستعارة داخل الخطاب الفلسفي بوصفها محسناً بلاغياً، بل بوصفها مكوناً داخلياً من مكوناته (...) وربما كانت إحدى ركائزه" (٣٩). فإذا قمنا باستبدال مضمون الاستعارة فإننا نقع في حالة من سوء الفهم، فالاستعارة إنما هي تمثيل مركّب من التخيل والتّصوير، وكلّما كان التمثيل «حجاجاً كان برهانه أ نوراً وسر لطانه أ قهرً وبيانه أ بهر" (٤٠)، وإذا تقرّر أنّ الاستعارة تمثيل فهي إذاً برهان وسلطان وبيان.

الصبث الثاني: الإطار التطبيقي لحجاجية الاستعارة لخطاب ابن الأبار

تمثل الاستعارة محورا حجاجيا وآلية من آلياته المهمة ، اذ لعبت دورا مهما في بناء الشاعر قصيدته السينية ، لأن الموقف الذي عليه الشاعر والمكان والزمان كلها ساهمت في تكثيف الموقف الحجاجي عنده، " لان التراكيب البيانية التي ينتجها مرسل الخطاب تكون حسب التصورات والمفاهيم الخاصة بالمجتمع الذي ينتمي إليه أطراف التواصل وبالحقبة الزمنية أيضا، والقيمة التي تحملها الصور البيانية قيمة اجتماعية أي أن أهميتها تحدث بفعل وضعها داخل السياق الاجتماعي، ممثلة بذلك ثقافة المجتمع الذي تنتمي إليه" (٤١).

إنّ خطاب ابن الأبار الشعري على الرغم من كونه يخاطب العاطفة والوجدان، وينشد إثارة الأفعال إلّا أنه مع ذلك يتوجّه إلى الفكر، ويوظّف تقنيات البرهنة والاستدلال على أحكام و دلالات يروم لإقناع ا بعد أن يكون قد خيلها في النفس انطلاقا من أساليب خاصّة تنسجم مع طبيعة الشعر الجمالية وخصائصه الإيجابية. فالشاعر يبني خيالاته من الحسوس ولا يمكن له مجال أن يتخلّص منه، "فهو منشأ الخيال وحيث لا يوجد حس لا يوجد تخيل" (٤٢)، وإذا وظّف التخيل الرموز الطبيعية والحسية المترسّخة في متخيل الإنسان، فإن ذلك يكون عنصراً مؤثّراً في حمله على الانسياق وراء أحكام المتكلم وآرائه والتّسليم بصحتها، أو الرّسوخ في مخيلة الإنسان ، فإن ذلك يعني ذلك يكون عنصراً مؤثّراً في حمله على الانسياق وراء أحكام المتكلم وآرائه والتّسليم بصحتها، أو الرّسوخ في اعتقادها . وعلى هذا الأساس لا بدّ للشعر أن يعتمد على عنصر الإقناع مدبّجاً بجل الخيال، إذ الخيال يعجز وحده عن تحقيق ماهية الشعر، ولا بد له أن يعضّد بالإقناع، الذي لا منأى عن حضوره في الشعر، يقول حازم القرطاجني : "وقد تقدم أنّ التخيل قوام المعاني الشعريّة، والإقناع هو قوام المعاني الخطابية، واستعمال الإقناع في الأقاويل الشعريّة سائغ إذا كان على وجه الإلماع في الموضوع بعد الموضوع، كما أنّ التخيل سائغ الأقاويل الخطابية في الموضوع بعد الموضوع، وإنما سائغ لكليهما أن يستعمل يسيراً فيما تقوم به الأخرى لأنّ الغرض في الصّناعتين واحد؛ وهو إعمال الخيلة في إلقاء الكلام في النفوس بمحلّ القبول لتتأدّر بمقتضاه" (٤٣). وظاهرة الاستجداد في شعر ابن الأبار ظاهرة تبنى على اثاره "العاطفة ، وتتبع من شعور صادق بأثار الحياة وحقائقها وأسرارها، وهي لذلك حرة تحرك عقولهم، وتستثير عواطفهم، وتحملهم على التّفكير والتأمّل في شؤون الدنيا" (٤٤) ، ومطلع القصيدة ينبثق من ذلك الشعور العميق بفداحة الخطب ، وعظم المصيبة بعد أن رأى تهاوي الحصون والقلاع الأندلسية وسقوطها بأيدي عدو طامع حاقد على كل مايمت الى الحضارة العربية الإسلامية بصلة، يقول (٤٥):

أدرِكْ بخَيْلِكَ خَيْلَ اللَّهِ أَنْدَلُسًا إِنَّ السَّبِيلَ إِلَى مَنَاجَاتِهَا نَرَسَا
وَهَبْ لَهَا مِنْ عَزِيْزِ النَّصْرِ مَا التَّمَتْ فَلَمْ يَزَلْ مِنْكَ عَزْرُ النَّصْرِ مُلْتَمَسَا

يهيكّل القصيدة شكله الشاعر على الحجاج، اذ إنّ تتقل الشاعر بين الوحدات الحجاجية والتي مثلت سلسلة من القضايا المنظمة وفق طريقة معينة تسمح بالانتقال من المقدمة إلى النتيجة بتسلسل منطقي. هذه المقدمة التي وتقوم مقام البرهان وتهدف بطبيعتها إلى تأكيد قضية أو دحضها، أما النتيجة فهي قول صالح ، ولقد صاغ تولمان Toulmin الشكل الرئيس للوحدة الحجاجية بعدما اكتشف أنه بالإمكان دحض العلاقة " معطاة/ نتيجة" ونقضها، ويتكون هذا الشكل الحجاجي من المكونات التالية: النتيجة (الدعوى)، المقدمات (المعطيات)، الضامن

(التدبير)، السند (الدعامة)، ومؤشر الحال (التقييد)^(٤٦). وهنا اقام الشاعر اولى دعائمه الحجاجية حين إستعمل الأمر (وهب) في غير معناه الحقيقي الى معنى مجازي ، اذ ان استعمال الفعل (وهب) غالبا في معنى العطاء المادي الظاهر ، ولكن هنا لا يدل على ذلك ، وانما أستعمل في تهياة مستلزمات النصر، والدعامة الثانية التي اقام الشاعر هي الاستعارة ، وهي وسيلة بيانية تقوم على الإقناع ؛لأن" التراكيب البيانية الموظفة في الخطاب أدوات إقناعية لها القدرة على أن تفعل في متلقي الخطاب ما لا تفعله الحقيقة. ومن أهم الصور البيانية التي كان لها حضور مكثف في البناء اللغوي للخطاب الشعري " الاستعارة" والحديث عن هذا النشاط البلاغي يعني إبراز حجاجية الاستعارة في السينية.^(٤٧) من ذلك قوله^(٤٨):

وحاش مما تعانیه حشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا

فالتجسيد ظاهر على النص الشعري حين شبه بلنسية بالإنسان الذي تجري فيه الروح فحذف الانسان وابقى لازمة من لوازمه (الحشاشة) ليجعل من تلك اللفظة بؤرة حجاجية تلقي بضلالها على النص تريد من قناعة المخاطب لما يطرحه الشاعر من افكار يعمق فيه المأساة التي حلت بالأندلس مما يجعل المخاطب يشارك مشاركة وجدانية هذا الوقع المؤلم ، وتسلسل المشاهد المحزنة لمل حل بهذه المدينة من دمار وخراب ، فيقول^(٤٩):

يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً
في كل شارقة إمام بائقة
خلا له الجؤ فامتدت يده إلى
وأكثر الرعم بالتليلت منفردا
للحاديات وأمسى جدها نعبا
يعود ماتمها عند العدى عرسا
إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا
ولو رأى زاية التوحيد ما نبسا

الشاعر يعمق المشهد بتتابع منطقي مؤثر مقرون بمشاهد معززة بالبراهين والحجج المقنعة ابتدأها بالاستعارة ، حين شبه فعل الحوادث باهل الأندلس بفعل السباع المفترسة، فالحوادث والخطوب النوازل التي حلت بها ، لا تقل شأناً عن فتك الحيوانات المفترسة ، وهنا حجاجية إقناعيه أولى ، اما الثانية فهي تقديم الجار والمجرور الذي أفاد توكيد الحدث او تأكيد سنن الشاعر في تقديم ما هو مهم ، وهو ديار الاندلس ، ليكون أشد وقعا في نفس المخاطب، ومن ثم إحداح التأثير المناسب وتحقيق المقصد. من هنا جاء الشاعر بلفظتي (شارقة / غاربة) نكرة، لما في ذلك من إيحاء على أن الشارقة والغاربة ما هي إلا دليل على تمكن النصارى من تلك الديار وانتشار نفوذهم وسطوتهم على المدائن الأندلسية كافة. مستفيداً من دلالة التكرير على التعميم، هذا من جانب، من جانب آخر تبرز في هذين البيتين ميزة دلالية أخرى تتضوي تحت بنية التضاد التقابلي الذي ولد توازياً تركيبياً أفضى من الوجهة الدلالية ،إلى أن هذه المأساة نالت كل مدينة في الأندلس^(٥٠)، وتتصاعد وتيرة الاستجداد عند الشاعر ليصور حجم الخسارة التي حلت بالأندلس، بواسطة بنية تقابليه بين بين الماضي القريب حيث القوة والغلبة للإسلام وبين حاضر كئيب مؤلم ، يقول^(٥١):

مدائن حلها الإشراك مبيتسا
جدلان وارنحل الإيمان مبيتسا

لأجل ان يصل الشاعر الى إقناع الأمير بفكرته لجأ الى إثارة مشاعره وعواطفه من خلال اثبات مفاده إن الاسلام قد طمس من تلك الديار التي كانت عزيزة به ،ليحل محله الشرك والطغيان ؛لأن بث النخوة وشدة العزيمة تتم من خلال اثاره العاطفة الدينية ، لذا نجح الشاعر في مسعاة ، اذ أن الأمير أرسل بعد ذلك جيشا لنصرت أهل الأندلس، فحجاجية الاستعارة إذاً شكلت محورا اقناعيا مهما وآلية عظيمة لا يمكن تجاوزها ، ولفظ (مبتسما) و(مبيتسا) استعارة مكنية ، اذ شبه الشرك بالإنسان المبتسم فحذف (الإنسان)المشبه به وأبقى لازمة من لوازمه (مبتسم) و(مبتس) ليعطي بذلك دلالة قوية بأن الحفاظ على الدين والأرض يحتاج الى الوحدة والتمسك بحبل الله المتين ويمكن أن نعطي المعادلة الحجاجية الآتية: عدم التمسك بالدين والتفرقة وإتباع الهوى — يؤدي الى أن يسلم الله الأعداء والمشركين على المدن وبالتالي تلاشي الايمان وقوله^(٥٢):

وصيرتها العوادي العائثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا

الشاعر في محاولته تجسيم هول الحادثة ليسند الاحداث الى غير فاعلها الحقيقي لأجل أن يحقق بنية حجاجية مؤثرة يستنهض بها الهمم ويبعث النشاط في الضمائر التي غطتها الحجب بالميل الى الهوى ، وحب الدنيا ، والابتعاد عن منهج الله القويم الذي إرضاه لهذه اللأمة، فالتصيير ليس للنائبات ، والوحشة ليست للطرف ، وانما هي للانسان ، وهو بذلك أوجد نوعا من المبالغة ساعدت في حجاجية البيت الشعري وقوله^(٥٣):

ما شئت من خلع مؤشية وكسا

وأربعاً نمنمت أيدي الربيع لها

فصوح النضر من أدواحها وعسا

كانت حدائق للأحداق مونيقة

فالبنى الاسنادية (المجازية) في البيتين هي بنى حجاجية أوردها الشاعر لإقناع المتلقي لما يريده ، فقد اسند النمنمة (النقش) الى الربوع ، والأيدي للربيع ، وهنا استعار صفات الأنسان في قدرته وبقدرته ، لم يعطها الى الربوع والربيع وليمازج بينها بالوان بلاغية تتظافر في انتاج قوة حجاجية مؤثرة في متلقي النص ، ومنها : الحذف في قوله (أربعاً) أي أذكر أربعاً وهذا الحذف انما يرد في عملية الاتصال اقتضت حاجة المقام والمقال ، وإفراز حمولات دلالية وطاقات إيحائية ترفد بنية الخطاب عموماً بقيم جمالية وفنية قادرة على خلق حالة نفسية وانفعالية مؤثرة تسهم في تحقيق الوظيفة التأثيرية أو الانتباهية عند المتلقي^(٥٤).
وقوله^(٥٥):

عيثَ الدبا في مغانيها التي كبسا

سرُعان ما عاثَ جيشُ الكُفرِ واحربا

تحيفَ الأسدِ الضاري لما افترسا

وابترزَ برّتها مما تحيفها

وأين عصر جليناه بها سلسا

فأين عيشُ جليناه بها خضراً

يعود الشاعر بعد ذكريات جميلة رسخت في مخيلته ، ليجسد المأساة التي حلت بالأندلس بتصوير استعاري يفعل فعله بالمتلقي ليلاصق مشاعره وأحاسيسه ، فيجعل المشاركة وجدانية يشارك فيها اطراف العملية التواصلية (المتكلم) (الشاعر) و (المخاطب) (الامير ، والشعب) فلما أراد الشاعر التأثير وكسب التعاطف لإقناع الأندلس راح يصورها بهيئة عروس جردت من ثيابها ، مما يجعل المشاهد اكثر اثاراً واشد وقعاً ، فيهرع للنجدة ، ويثير فيه الحمية للدفاع عن عرضه، ويتبعها بصورة أخرى فيشبه الأعداء لما ارتكبه من ظلم وفضائح بحق الأندلسيين بصورة الاسود الضارية التي لا تعرف الرحمة، وهو بذلك يقدم حجاجيه متلاحقة متتابعة ، يؤكد فيها أن للاستعارة دوراً مركزياً في بناء النص الحجاجي. ، وقد يعمد الشاعر الى تكتيف حججه عن طريق المبالغة في اسناد الصفات للممدوح ، كقوله^(٥٦):

تَمَحُّو الَّذِي كَتَبَ التَّجْسِيمُ مِنْ ظَلَمٍ وَالصُّبْحُ مَاحِيَةٌ أَنْوَارُهُ الْغَلَسَا

الشاعر يحاول استدراج عاطفة متلقي السينية وتغيير موقفه الفعلي بواسطة الاستعارة التناسبية والتي تعني " وضع شيئين غير متشابهين في وضع المتشابهين اعتماداً على ربطهما بعلاقة متشابهة وهذا التشابه الطارئ في التناسب يكتسب بفضل هذا الربط"^(٥٧). ما عن أطراف التناسب التي يتوفر عليها الملفوظ (٢٨) فتتمثل في العناصر الآتية: لأمير أبو زكرياء الحفصي (أ) يتسم بصفة القدرة على محو الظلم (ب) كما تتسم أنوار الصباح (ج) بصفة محو الغلس (د)، وكل من (ب) و(د) / (الظلم) و(الغلس) تربطهما علاقة مشابهة إذ إن (الغلس/الظلام) هو الفضاء الزمني الصالح لفعل المنكرات والأفعال المريبة (الظلم/الجور)^(٥٨) فتتناسب الألفاظ كانت ذو كفاءة حجاجية نظراً لصيغته شبه الرياضية، فضلاً على أن الأمر يتعلق بتشابه العلاقات لا المواد والجواهر. "ينظر المصدر نفسه" وهي كالاتي:

الأمير (أ) = أنوار الصباح (ج) =
الأمير بمحو الظلم = أنوار الصباح بمحو الغلس
بمحو الغلس (ب) بمحو الظلم (د)

فالصورة الاستعارية التي يقدمها الملفوظ (النص) هي عنصر مركزي في عملية التأثير لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحجج التي يمثلها السند (ح٨، ح٩، ح١٠، ح١١، ح١٢) والتي مفادها أن أبا زكريا الحفصي هو القادر على نجدة بلنسية. إن التماهي البلاغي بين الطرفين (أبو زكرياء الحفصي/ أنوار الصباح) يبينه وجه الشبه بين المشبه والمشبه به والذي يمثل وحدة معجمية صغرى تظهر في الحقل الدلالي للممدوح (الأمير) ممثلاً في (البطولة / الشجاعة/العدل/الطهارة /الرحمة) وهذه الوحدة (محو الظلم) تؤدي دوراً أساسياً في إقامة الترابط والانسجام في التركيب اللغوي^(٥٩). إن هذه الصفات التي يتمتع بها متلقي الخطاب هي التي سوف تمكنه من استرجاع دولة الإيمان والعدل إلى دولة الأندلس بعد أن حل بها الشرك والظلم.

الذاتية

في نهاية البحث لابد من أن نذكر اهم النتائج التي توصل اليها البحث والتي جاءت بعد مهاده نظري تلاة مبحث تطبيقي لحجاجية الاستعارة في شعر ابن الأبار الأندلسي وهي ما يأتي: الشعر العربي عموماً والأندلسي خصوصاً ميداناً خصباً للحجاج وآلياته ، مما يجعل منه مجالاً ثرياً للدراسات الحجاجية المعاصرة لان له جذوراً عميقة متأصلة في الأدب العربي . كان للاستعارة الحجاجية صدى كبيراً في العلوم اللغوية

وعدها ذات أثر عظيم في تقوية الخطاب الأدبي ومشاركة المتلقي فيه باعتباره ركناً مهماً في عملية التفاعل والتأثير والإفناع. مصطلح الإستعارة الحجاجية مصلح موعظ في القدم في التراث العربي والغربي، ويمكن التأسيس له مع بداية الفكر الإنساني، والدليل على ذلك تناول أرسطو له، وكذلك البلاغيون العرب، الذين ظهرت لديهم بوادر النظرية الحجاجية أمثال عبد القاهر الجرجاني والسكاكي. النظرية الحجاجية العربية القديمة جاءت موافقة الى حد بعيد النظرية الحجاجية المعاصرة لاسيما في مفهومي الإدعاء عند عبد القاهر الجرجاني، والجامع بين الطرفين عند السكاكي، الذي يجعل المتلقي يشارك في فك رموز العلقة الحجاجية مثلت سينية ابن الأبار الأندلسي صورة معبرة عن الواقع المؤلم الذي ألم بالوطن الأندلسي، لونها بالاستعارة من خلال ربط الحسي بالخيالي، مما جعل الاستعارة تمثل حلقة وصل بين واقع الشاعر المؤلم وخيال المتلقي عبرت إستعارات ابن الأبار عن نفسيته أبية حريصة على الوطن والدين المبغضة للذل والهوان حين جمع بين شجاعة الممدوح ووصف الجو المرتقب لما ينبغي فعله في المستقبل ليصل الى التأثير في كسب عاطفة للممدوح من خلال استتارة العاطفة الدينية فيه.

الهوامش والمصادر

- (١) الاستعارة الحجاجية في الخطابات اللغوية: ١٩٥.
- (٢) المصدر نفسه.
- (٣) لسان العرب، فصل الحاء
- (٤) مسند أحمد ابن حنبل: ٣٤٣/١٢.
- (٥) المصدر نفسه.
- (٦) ينظر آليات تشكيل الخطاب بين نظرية البيان ونظرية البرهان: ١٧٣
- (٧) الحجاج واللغة، منتديات سور الأزبكية، الدار البيضاء، ط١، 1426هـ.
- (٨) حجاجية الاستعارة في الخطابات اللغوية: ١٩
- (٩) ينظر الحجاج في الشعر العربي القديم: ٢١
- (١٠) ينظر اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ٢١٣
- (١١) البيان والتبيين: ٩٢/١
- (١٢) المصدر نفسه: ١١٤/١
- (١٣) الصناعتين: ٤١٦
- (١٤) مفتاح العلوم: ٤٣٨/١
- (١٥) ينظر خلاصة المنطق، عبد الهادي الفضلي، مؤسسة ام البنين، بيروت - لبنان: ٤٨
- (١٦) البرهان في وجوه البيان، ابن وهب: ١٩١.
- (١٧) ينظر: المرجع نفسه
- (١٨) ينظر المرجع نفسه
- (١٩) مدخل إلى الحجاج، افلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان، محمد الولي، مجلة عالم الفكر، عدد: ٢، مجلد: ٤٠، ص ٣٣
- (٢٠) المرجع نفسه
- (٢١) ينظر المرجع نفسه: ٣١
- (٢٢) ينظر: حجاجية الاستعارة في الادب العربي: ٣٣.
- (٢٣) ينظر حجاجية الاستعارة في الأدب العربي: ٣٣
- (٢٤) ينظر حجاجية الاستعارة في الأدب العربي: ٣٦.
- (٢٥) مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين: ٨٠-٨٢
- (٢٦) أسرار البلاغة، ٢٠،

- (٢٧) مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين: ٩٠
- (٢٨) أسرار البلاغة: ٣٢
- (٢٩) المصدر نفسه: ٤٠
- (٣٠) مفتاح العلوم: ١١٩
- (٣١) ينظر المصدر نفسه: ١١٨.
- (٣٢) مفتاح العلوم: ١١٠.
- (٣٣) ينظر المصدر نفسه: ١١١.
- (٣٤) ينظر حجاجية الإستعارة في الخطابات اللغوية: ٢١٠
- (٣٥) ينظر الفلسفة والبلاغ
- (٣٦) ينظر المرجع نفسه: ١٥٤.
- (٣٧) المرجع نفسه: ١٥٥
- (٣٨) ينظر فلسفة البلاغة: ١٦٠
- (٣٩) مفارقات الخطاب الفلسفي بين الاستعمال المفاهيمي للغة والاستعمال الاستعاري، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 100-101، بيروت 1993، ص 65.
- (٤٠) أسرار البلاغة: ١١٥
- (٤١) التواصل التفاعلي في سينية ابن الأبار البنلسي / ابتسام بن خراف جامعة الحاج لخضر باتنة - الجزائر
- (٤٢) الصورة الفنية جابر عصفور: ٧٣
- (٤٣) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط3، بيروت 1986، ص 361.
- (٤٤) ينظر: أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب، ص ٢٩٩
- (٤٥) الديوان/ ٤٠٨
- (٤٦) ينظر الحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل نموذجاً، مجلة اللغة والأدب، ملتقى علم النص، جامعة الجزائر، ع1٢، ١٩٩٧، ص ٣٢٩.
- (٤٧) التواصل التفاعلي في سينية ابن الأبار البنلس
- (٤٨) الديوان: ٤٠٨
- (٤٩) المصدر نفسه
- (٥٠) ينظر: سينية ابن الأبار الأندلسي مقارنة دلالية. مجلة التربية والعلم - نادبة فتحي هادي. عائشة خضر احمد، قسم اللغة العربية / كلية الآداب، المجلد (١٧)، العدد (٣)، لسنة ٢٠١٠
- (٥١) الديوان / ٤٠٨
- (٥٢) (الديوان: ٤٠٩)
- (٥٣) "الديوان: ٤٠٩"
- (٥٤) البحث الدلالي في كتاب سيويه: ٣٥٥.
- (٥٥) المصدر نفسه.
- (٥٦) ينظر الديوان:
- (٥٧) ينظر اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص ٣١٠.
- (٥٨) التواصل في سينية ابن الابار: ٨
- (٥٩) محمد الولي، الاستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان، فكر ونقد، ع ٦١٤.

- آليات تشكيل الخطاب بين نظرية البيان ونظرية البرهان، هاجر مدقن، مجلة جامعية محكمة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر، دار الأثر، مارس ٢٠٠٦م.
- الاستعارة الحجاجية في الخطابات اللغوية ، صلاح الدين يحيى، جامعة مولود معمري، تيزي وزو- الجزائر.
- أسرار البلاغة ,عبد الفاهر الجرجاني , تحقيق محمود محمد شاكر ,دار المدني، ط١, جدة ١٩٩١م.
- أصول النقد الادبي, احمد الشايب , مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ط١، ١٩٣٧.
- البحث الدلالي في كتاب سيبويه، دلخوش جار الله حسين ، مطبعة روان، السليمانية، ٢٠٠٤م.
- البرهان في وجوه البيان ، اسحاق ابن وهب، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، مكتبة الرشد ط١، ٢٠١٢م.
- البنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل أنموذجا ،الحواس مسعودي، مجلة اللغة والأدب، ملنقى علم النص، جامعة الجزائر، ع١٢، ١٩٩٧م.
- البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى: ٢٥٥هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣ هـ.
- التواصل التفاعلي في سينية ابن الأبار البلسني أ/ ابتسام بن خراف، جامعة الحاج لخضر باتنة - الجزائر.
- الحجاج في الشعر العربي القديم ، سامية الدريدي ، عالم الكتب الحديث ، الأردن، ط١، ٢٠٠٢م.
- الحجاج واللغة، منتديات سور الأزرابية، الدار البيضاء، ط١، 1426هـ.
- حجاجية الاستعارة في الشعر العربي - ديوان المُنْتَبِي أنموذجا -رسالة ماجستير،: البشير عزّوزي جامعة اكلي محند أو الحاج - البويرة- كلية الآداب واللغات ، الجزائر، ٢٠١٤
- خلاصة المنطق ،عبد الهادي الفضلي،مؤسسة ام البنين ،بيروت- لبنان.
- ديوان ابن الأبار ،ابي عبدالله محمد ابن الأبار القضاعي البلسني(٦٥٨هـ) ، تحقيق عبد السلام الهراس، المغرب، ١٩٩٩م.
- الصناعتين ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥هـ) المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: المكتبة العنصرية بيروت،: ١٤١٩ هـ.
- الصور الفنية في التراث الفقدي البلاغي عند العرب , جار عصفور ,والكتاب اللبناني بيروت ط١ ٢٠٠٣ م.
- فلسفة البلاغة (مقاربة حجاجيه للخطاب الفليقي) الدار العربية للعلوم ناشرةن ط١ بيروت -لبنان ٢٠٠٩ م.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ٧١١هـ)دار صادر - بيروت ، لبنان ، ١٤١٤ هـ.
- اللسان والميزان والتكوثر اللفظي، المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب ط٢ ، ٢٠٠٦م.
- اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، الدار البيضاء - المغرب، ط١ ، ٢٠٠٦م.
- مدخل إلى الحجاج، افلاطون وأرسطو وشايم بيرلمان ،محمد الولي،مجلة عالم الفكر، عدد: ٢، مجلد ٤٠.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١هـ)المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، ط١، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.
- مفارقات الخطاب الفلسفي بين الاستعمال المفاهيمي للغة والاستعمال الاستعاري، مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد100-101، بيروت 1993.
- مفتاح العلوم المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (المتوفى: ٦٢٦هـ) ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط٢ ، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني ،تحقيق محمّد الحبيب بلخوجة ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3، 1986م.