

Hana Almawas*

الملخص

تُعدُّ قضية اللفظ والمعنى إحدى القضايا النقدية المهمة في النقد العربي القديم، إذ شغلت بالنقاد زمناً طويلاً، فمنهم من رأى أنَّ المزينة في الكلام عائدة إلى اللفظ، ومنهم من رأى أنَّ المزينة عائدة إلى المعنى، ومنهم من وجد أنهما وجهان لعملة واحدة لا تنفصُّ عنْهَا.

وقد تفرّعت عن هذه القضية فنون بلاغية كثيرة، إذ لا يخلو فنَّ بلاغي من النّظر إلى لفظه أو معناه أو لفظه ومعناه معاً، ومن أهم هذه الفنون فن تمثيل المعنى.

وتمثيل المعنى يعني أن يُمثل الأديب المعنى الذي يجول في خاطره في أقرب صورة محسوسة ليُوصل المعنى إلى ذهن المتلقِّي ويجعله محسوساً واقعياً أمامه، فيؤثِّر فيه أبلغ تأثير، ويبلغه الرسالة أشدَّ إبلاغ.

ويُسَعِّي هذا البحث إلى عرض نماذج من شعر الشاعر الأندلسي يحيى بن حكم الغزال (١٥٦ - ٢٥٠ هـ = ٨٦٤ - ٧٧٣ م)، تضمنت هذا الفنَّ من خلال أخذ نماذج من شعره، وقد اشتهر شعره بالنقد الاجتماعي وامتاز بالنقد الاجتماعي الساخر، فاجتمع في شعره حسُّ الدعاية، وجمال التصوير، واللحمات الذكية، وفي شعره مقطوعات وقصائد في الهجاء والغزل والمديح والوصف، لا يخلو أغلبها من النقد الاجتماعي الممزوج بالسخرية تارة، والدعاية تارة أخرى.^(١) وقد قسّمنا هذه النماذج إلى نموذج النقد الاجتماعي، والنموذج الديني، والنموذج العاطفي، ونموذج الفلسفة الحياتية، ونموذج العلوم العقلية. بعد مقدمة تتحدث عن قضية اللفظ والمعنى، ثم الانتقال إلى الحديث عن التمثيل لغة واصطلاحاً، والتferiq بين التمثيل والتشبيه والمثل، ثم عرض نبذة موجزة عن حياة الشاعر، والانتقال إلى نماذج من شعره ورد فيها فنَّ التمثيل، والتعليق عليها وبيان غاية التمثيل في كل منها، واختتام البحث بأبرز النتائج التي سعى البحث إلى إبرازها، من مثل: غاية التمثيل، وافتراقه عن التشبيه في التأول والخصوص.

المفاتيح: الشعر، البلاغة، تمثيل المعنى، يحيى بن حكم الغزال.

* Dr. Öğr. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Temel İslâm Bilimleri Abd, Arap Dili ve Belagati Bilim Dalı. e-posta: hanaaharami@gmail.com

Makale Gönderim Tarihi: 28.10.2019

Makale Kabul Tarihi : 29.12.2019

NÜSHA, 2019; (49):203-228

Yahya b. Hakem el-Gazâl'ın Şiirlerinde İmgelem

Öz

Lafiz ve anlam Klasik Arap Edebiyatı eleştirisinde önemli eleştiri konularından biri olarak uzun bir süre eleştirmenlerin zihnini meşgul etmiştir. Bazı eleştirmenler sözdeki üstünlüğün lafza ait olduğunu bazıları da anlama ait olduğunu söyleken diğer bir kısım da lafiz ve anlamanın bir madalyonun iki yüzü olduğunu ve bunları birbirinden ayırmayan mümkün olmadığı görüşünü savunmuşlardır.

Bu konudan birçok belagat sanatları türemiştir. Zira belagi sanatlar ya sözün lafzına veya manasına ya da her ikisine birden bakmak durumundadır. Bu sanatların en önemlilerinden biri de imgeleme sanatıdır.

İmgelemek başka bir deyişle edebiyatçının aklında gezen anlamı en yakın biçimde ifade eden somut bir imgeye benzeterek anlamı alıcının zihnine ulaştırması ve bir anlamda çağrışım yoluyla somutlaşdırmasıdır. Böylece mesaj en etkili ve en veciz biçimde iletilmiş olur.

Bu çalışmanın giriş bölümünde lafiz ve anlam konusunun ele alınmış; ardından, Endülüs şairi Yahya b. Hakem el-Gazâl'ın imgeleme sanatını içeren şiirlerinden örnek verilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak imgelemenin sözlük ve terim anımlarının izahı yapılmış daha sonra *imgeleme, teşbih ve mesel* arasındaki farklar irdelenerek, şairin özgeçmişî hakkında bilgi verilmiştir. İlerleyen kısımda, şairin imgeleme sanatını içeren şiir örnekleri üzerinde durularak, bunlar yorumlanmış ve sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde, imgelemenin amacı, genelde ve özelde teşbihten ayrılan yönleri ile kullanım sıklığı bakımından meselenin farkı bağlamında ulaşılan sonuçlar belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şiir, Belâgat, İmgelem, Yahya b. Hakem el-Gazâl.

Imagery in the Poems of Yahia bin Hakam al-Ghazal

Abstract

Word and meaning have occupied the minds of critics for a long time as one of the important topics of criticism in classical Arabic literature. Some critics have argued that the supremacy of the word belongs to the word, while others say that the meaning belongs to the meaning, and the other part argues that the meaning is two sides of a coin and that it is impossible to distinguish them from each other.

Many eloquence arts have been derived from this subject. Therefore, the art of eloquence either refer to the letter or meaning of the word or refer to both. One of the most important of these arts is the art of imagery.

Imagery, in other words, is to convey the meaning to the mind of the recipient by likening it to a concrete image that expresses the meaning in the author's mind most closely, on the other hand it is concretization through association. Thus, the message is transmitted in the most effective and clear way.

In the introduction to this work, the subject of words and meaning is discussed. Afterwards, An example of the poems of andalusian poet Yahia bin Hakam al-Ghazal, which includes the art of imagery, has been tried to be given. In addition, the dictionary and term meanings of imagery were explained. In these works, information is given about the poet's biography. In the following chapter, the poet's examples of poetry including the art of imagery were emphasized and they were interpreted, and the reasons were tried to be explained. In the conclusion section of the study, the purpose of imagery, in general and in particular, the aspects separated from the presentation and the results reached in different contexts due to the frequency of use are specified.

Keywords: Poems, Rhetoric, Imaging, Yahia bin Hakam al-Ghazal.

Structured Abstract

The word and meaning has occupied the minds of critics for a long time as one of the major criticism issues in classical Arabic literature criticism. Some critics argue that the superiority of the word belongs to word, while others say that word and meaning are two sides of a coin and it is not possible to distinguish between them.

Discussions about word and meaning have not been outdated. In both classical and modern times, critics have addressed this issue as a research problem. One of the most important critics on this subject was al-Jahīz.

It is not possible here to explain all views of critics within details. However, ‘Abd al-Qâdir al-Jurjânî (D. 474 A.H) in his famous work “*Dalailu al-I’jaz*” clearly separates the word and meaning from each other by taking the side of the meaning before the words against those who take the side of word and in brief, he evaluates the words as the servants of meanings. This idea, also known as the theory of verse, is also based on one of the most important proofs that the Qur'an is a miracle.

Many rhetorical arts derive from this research subject. Because the rhetorical arts either have to look at the word or meaning of the word or both. One of the most important of these arts is the art of imagination. Imagination literally means assimilation and creation. On the other hand, imagination in the sense of the term is not much different from the dictionary meaning and it is considered as also assimilation or creation. Imagination as a term refers to using of a poet a word indicating another meaning to point to a meaning. Thus, this word and other meaning together awaken the meaning that the poet wants to refer.

Imagining, in other words, is to convey the meaning to the mind of the recipient and to concretize it through a connotation in a sense, by assimilating the concrete image that most closely expresses the meaning of the literary mind. Thus, the message is transmitted in the most effective and most terse way.

In the introductory chapter of this research, the subject of word and meaning is discussed; followed by this, it is tried to give examples from the poems of the poet Yahia bin Hakam al-Ghazal which includes the art of imagination. In addition to this, the dictionary and term meanings of imagination were explained, and then the differences between

imagination, assimilation and proverbs were examined together with the information was given about the biography of the poet. In the following sections, examples of poetry including the art of imagination of the poet are emphasized, tried to be interpreted and the reasons are tried to be explained. In the conclusion part of the study, the aim of the imagination in general and in particular, the aspects separated from the assimilation and the frequency of its use in terms of the differences reached from the issue are stated. The views of the critics about the differences between these terms are also explained. ‘Abd al-Qâhir al-Jurjânî stated that the imagination constitutes one of the rhetorical aspects of the Qur'an, therefore the meaning of the Qur'an requires examination and interpretation, and the method of assimilation is completely rational. The difference between imagination and assimilation is hidden not only in the fact that imagination is an assimilation, but also in the fact that it is a special type of assimilation. Therefore, every imagination is an assimilation, but not every assimilation is imagination.

One of the differences between imagination and assimilation is related to the frequency of use. The use of imagination becomes idiom if it is common, otherwise it remains an imagery by analogy.

In the study, critics' views about the effect of imagination on the recipient are also included. In this rhetorical discourse, Issa al-‘Akoub examined the work of al-Jurjani's *Asrar al-Balagha* by compiling the most important effects of imagination and stated that man tended to receive emotional information. He stated that through imagination, he could have a strong, firm and beautiful effect on the receiver, and that all of this comes about in the imagination. In addition to these determinations, brief biography of the poet and the period in which he lived were given. Besides, the important issues of rhetorics and eloquence in the *Diwan* of the poet are mentioned.

When the poet's *Diwan* is examined, the phenomenon of imagination in his poems is evident: In our study, some examples related to this were examined and interpreted; the purposes of imagination in the examples given are explained.

In the conclusion part of the study, the results are stated of which the most important as the following:

The problem of word and meaning is an important research problem. Many critics and writers have evaluated this problem as two sides of a coin, and many of the literary arts and imagery have arisen from this.

Yahia bin Hakam al-Ghazal is a social critic who gives the utmost importance to the problems of the society in which he lives. For this reason, he tried to make his poetry easy to understand. al-Ghazal utilized the advantage of imagination in many parts of his poems. Therefore, the purpose of his imagery in our study was examined on the examples from the poetry of al-Ghazal.

Imagination is one of the types of assimilation, critics advocated different views on assimilation and imagination. Some critics have stated that both assimilation and imagination are the same, while others have considered imagination as an unrealistic rationalization. On the other hand, al-Jurjâni thought that imagination is an unrealistic rationalization at the level of words and phrases and that imagination is more descriptive at the level of phrases.

While assimilation has a more general concept, imagination has a more specific concept that requires interpretation. Every imagination is an assimilation, but every assimilation is not an imagination. One of the differences between imagery and assimilation is related to the prevalence of use. The frequent use of imagination may make it idiom if it is common, otherwise it remains an imagery by analogy. In this context, an understanding of imagination is found in Yahia bin Hakam al-Ghazal's poem. In al-Ghazal's poems, we see that imagination is made for different purposes. The most important of these purposes are: attention, warning, acceptance, etc. according to the context mentioned.

مقدمة:

يُعدُّ تمثيل المعنى من أهمِّ القضايا النقدية التي شغلت بال النقاد منذ القرن الثالث الهجري.

ويحسنُ بنا في هذا المجال أن نبيّن معنى التمثيل لغةً واصطلاحاً.

أ- لغةً:

لا يخرج الأصل اللغوي (م، ث، ل) عن معنى الشبيه والنظير والمساوي، فقد جاء في اللسان: "مِثْلُ كَلْمَةٍ تَسْوِيْتَةً. يُقَالُ: هَذَا مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ كَمَا يُقَالُ شَبَهُهُ وَشَبَهُهُ بِمَعْنَى... وَإِذَا قِيلَ: هُوَ مِثْلُهُ فِي كَذَا فَهُوَ مُسَاوِلُهُ فِي جَهَةٍ دُونَ جَهَةٍ، وَالعَرَبُ تَقُولُ: هُوَ مُتَمَثِّلُ هَذَا وَهُمْ أَمْيَانُهُمْ، يَرِيدُونَ أَنَّ الشَّبَهَ يُهْوِي حَقِيقَيْنِ كَمَا أَنَّ هَذَا حَقِيقَيْنِ. وَالْمِثْلُ: الشَّبَهُ. يُقَالُ: مِثْلُ وَمِثْلُ وَشَبَهُهُ وَشَبَهُهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ"^(١).

وجاء في مختار الصحاح: "وَ(مِثْلٌ) لَهُ كَذَا (تمثيلاً) إِذَا صَوَرَ لَهُ مِثَالُهُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا"^(٢). وجاء في موضع آخر: "وَ(التَّشِيهُ) التَّمثيلُ"^(٣).

وزاد صاحب القاموس المحيط قائلاً: "وَمِثْلُهُ لَهُ تَمثيلًا: صَوْرَهُ لَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَامْتَالُهُ هُوَ تَصَوْرَهُ"^(٤).

فالتمثيل في اللغة بمعنى التشبيه والتوصير.

209

ب- اصطلاحاً:

لا تبتعد الدلالة الاصطلاحية عن الدلالة اللغوية لمعنى التمثيل في أنه تشبيه أو تصوير، والتمثيل في الاصطلاح: "هو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى فيوضع كلاماً يدل على معنى آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام منبتان عما أراد أن يشير إليه. مثال ذلك قول الرماح بن ميادة^(٥):

ألم تك في يمني يديك جعلتني
فلا تجعلني بعدها في شمالكا

ولو أني أذنبت ما كنت هالگا
على خصلة من صالحات خصالكا

فعدل عن أن يقول في البيت الأول: إنه كان عنده مقدماً، فلا يؤخره، أو مقرراً، فلا يبعده، أو مجتبى، فلا يجتنبه، إلى أن قال: إنه كان في يمني يديه، فلا يجعله في اليسرى، ذهاباً نحو الأمر الذي قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل له، وقصد الإغراب في الدلالة والإبداع في المقالة^(٦). فتمثيل المعنى هو اقتران اللفظ مع المعنى اقتراناً يؤلف صورة حسيّة تُقرّب المعنى إلى ذهن الملتقي بغية إيضاح المعنى وتقريره في الذهن.

جـ- الفرق بين التشبيه والتمثيل:

يحسن بنا المقام أن نعرف التشبيه لغة واصطلاحاً لتبين الفرق بينه وبين التمثيل.

التشبيه لغة: التمثيل^(٨)، واصطلاحاً: "هو الدلالة على اشتراك شيئاً في وصف من أوصاف الشيء في نفسه، كالشجاعة في الأسد، والنور في الشمس، وهو إما تشبيه مفرد، كقوله صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ مَثَلَ مَا يَعْثَثُ اللَّهُ بِهِ عَرَّ وَجْلَ مِنَ الْهُدَىٰ، وَالْعِلْمُ كَمَثَلٍ غَيْرِهِ أَصَابَ أَرْضًا}^(٩)"، حيث شبه العلم بالغيث، ومن ينتفع به بالأرض الطيبة، ومن لا ينتفع به بالقيعان، فهي تشبيهات مجتمعة، أو تشبيه مركب، كقوله صلى الله عليه وسلم: {مَئِي، وَمَئِلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجْلٍ بَئَيْ دَارًا، فَأَكْحَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ}^(١٠)، فهذا هو تشبيه المجموع بالمجموع؛ لأن وجه الشبه عقلي متتنوع من أمور، فيكون أمر النبوة في مقابلة البنيان^(١١).

قال صاحب الكليات: "التمثيل: أن يُريد المتكلّم معنى فلآيد عَلَيْهِ بِلْفَظِهِ الْمُؤْضُوعَ لَهُ وَلَا بِلْفَظِ قريب منه، وإنما يأتي بلفظ هو أو أبعد من لفظ الإرداد يتصح أن يكون مثلاً للفظ المعنى المرادف، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: [وَقَضَى الْأَمْرُ] [هود: ٤٤]. وَبَابُ التَّمَثِيلِ وَاسِعٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَفِي كَلَامِ الْعَرَبِ. وَيُطْلَقُ التَّمَثِيلُ عَلَى التَّشْبِيهِ مُطْلَقاً وَكَتَبُ التَّفَاسِيرُ مَسْحُونَةً بِهَذَا الْإِطْلَاقِ وَلَا سِيمَا "الْكَشَافُ" وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا كَانَ وَجْهُ التَّشْبِيهِ مَرْكَبًا غَيْرَ مُحْقَقٍ حَسَّا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّيْخِ^(١٢)، وَعَلَى مَا كَانَ وَجْهُهُ مَرْكَبًا غَيْرَ مُحْقَقٍ لَا حَسَّا وَلَا عَقْلًا وَهُوَ مَذْهَبُ السَّكَاكِيِّ؛ وَعَلَى مَا وَجْهُهُ مَرْكَبًا مَحْقَفًا أَوْ لَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، فَلِكُلِّ أَنْ يُطْلَقُ عَلَى مَا اشْتَهَاهُ^(١٣)".

فثمة تباين في آراء العلماء عن التمثيل، فمنهم من أطلقه على التشبيه، ومنهم من رأى تشبيهه واشترط فيه أن يكون مركباً، إلا أن عبد القاهر الجرجاني وجد التمثيل أنه تشبيه يكون فيه الوجه عقلياً، غير حقيقي، واقعاً في المفرد أو المركب، ويحتاج إلى التأول والنظر لإدراكه^(١٤). ومنهم من رأى أن التمثيل والتشبيه شيء واحد مثل الزمخشري وابن الأثير^(١٥).

ومن أهم الفروق بين التشبيه والتمثيل أن "التمثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاصٌ، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلاً"^(١٦). ولا بد لنا من أن نوضح أثر التمثيل في المتنقي إذ تتبع الدكتور عيسى علي العاكوب كلام الجرجاني عن التمثيل في كتاب (أسرار البلاغة) واستخلص منه أهم الآثار التي يفخم فيها المعنى بالتمثيل، وهي:

- ١- أنس النفس بالعلم الحسي لما فيه من قوّة واستحكام.
- ٢- أنس النفس بالمعنى الحسي لطول ألفتها إياه.
- ٣- استحسان النفس التصوير التمثيلي الذي يجمع بين المتباعددين.

٤- أنس النفس بالمعنى الذي تحصّله بعد تطّلُب واشتياق^{١٧}.

فالتمثيل إدًّا يحرّك ذهن المتلقى إلى النظر والتاؤل في المعنى، فيسعى جاهدًّا إلى تمثيله حسياً، لأنّ النفس قد استحكم فيها العلم الحسي، فينشئ التمثيل صورة مستمدّة من الواقع عند المتلقى للمعنى المجرّد الذي تلقاه، فتأنس نفسه بالصورة التمثيلية، لأنّه أعمل خياله في المتباعدات، وحصل المعنى المراد بعد إلجاج وطول نظر.

نماذج تمثيل المعنى في شعر الغَزَل:

يحيى بن حكم يريد لشعره الناقد أن يصل إلى عامة الناس قبل خاصتهم، لذا لمحنا في غير موطنٍ من شعره اعتماده على فن التمثيل الذي هو فرع من فروع التشبيه، ولكن يختلف عن التشبيه بخصوصه وتاؤله، كما أسلفنا، ويمتاز بغايات مهمة ستكتشف لنا من خلال النماذج المختارة من شعره التالية الِّذِكر.

١. نموذج النقد الاجتماعي:

أ. الطمع والجشع

أول ما يطالعنا من شعر يحيى بن حكم، وقد ورد فيه فن التمثيل، ما قاله في أن النامِ أصابهم الطمع والجشع في زمانه، فصار حالمِم حال الثعلب والذئب الذي يطلب الدجاج.

ويمكن إدراج هذا الشعر في باب النقد الاجتماعي الذي أومينا إليه، ولا نعدم فيه شذرات من الحكمة، وخيرة الحياة، ولاسيما أنّ الشاعر قد عُمِّر طويلاً، وخَبِر الحياة بكلّ دقائقها، وتفاصيلها، يقول في ذلك^(١٨):

لَا، وَمَنْ أَعْمَلَ الْمَطَايَا إِلَيْهِ
كُلُّ مَنْ يَرْتَجِي إِلَيْهِ نَصِيبًا
مَا أَرَى هُنَا مِنَ النَّاسِ إِلَّا
أَوْشَبَهَا بِالْقِطْ أَلْقَى بِعَيْنَيِّ
أَوْشَبَهَا بِالْقِطْ أَلْقَى بِعَيْنَيِّ سَبِيلًا

ويبرز التمثيل في البيت الثاني، وذلك في قوله: (ما أرى هنا من الناس إلّا ثعلباً يطلب الدجاج وذبباً)، فقد مثلّ حال الطّماع من الناس بحال الحيوانات التي تريد الانقضاض على فريستها، وفي هذا التمثيل يلمح معنى تنبّيه العامة إلى هؤلاء الناس الطامعين المتنفذين بالانقضاض على مقدرات الفقراء، فلجم الشاعر إلى تمثيل حال الفقراء بحال دجاج مطارد من ثعلب وذئب، فألبس معنى الطمع الذي يريد إيصاله للمتلقى لبوس الصورة الحسيّة المشاهدة من مطاردة الثعلب

والذئب للدجاج، وما هذه المطاردة إلّا للطمع في نهش لحم هذا الحيوان الضّعيف الذي لا حول له ولا قوّة أمام طمع هذه الحيوانات.

فقد تحولَ معنى الطمع المجرد إلى مطاردة حسّيّة، يراها المتلقى أمام ناظريه في الواقع المعيش، حيث يرى تسلّط الثعلب على الدجاج، ويرى تسلط القوي على الضعيف، فيما ينال بين الصورتين، ويجمع بين المتباعدتين، فتأنس نفسه بإدراك المعنى عن طريق الصورة التمثيلية.

ولعلّ يحيى بن حكم الغزال يعرّض في هذه القطعة بالمتنددين من أهل السلطة الذين تسلطوا على مقدرات الناس في عصره، أو يعرّض بكل من تسول له نفسه أن يتّخذ هذا الطمع الشنيع الذي يشبه طمع الحيوانات.

أمّا البيت الأخير فهو من باب التشبيه، لأنّ الشاعر صرّح بالأداة، فقال: (شبيهًا بالقط)، فأورد أدلة للتشبيه، وهي كلمة (شبيهًا)، وكلمة (شبيهًا) لم تستدِع التأوّل الذي يحتاجه التمثيل.

ب. التفاوت الطبقي بين الغنى والفقير

ذكرنا أنّ يحيى بن حكم قد عُمِّر طويلاً، وقد قادته خبرته للحياة أنْ يضمّنها أشعاره، فيعرّي واقعه المعيش، كاشفاً اللثام عن قضية اجتماعية كُبرى هي التفاوت الطبقي بين الغنى والفقير.

212

لقد رأى الغزال البون الشاسع بين الأغنياء والفقراء في عصره، فسلّم قلمه سيفاً ينافح عن الفقراء، عسى أنْ يعتبر الغني، فيسعى للتكافل الاجتماعي، ويلغي التفاوت الطبقي المير.

والغزال يرى الدّهر متقلب الأحوال في المراة، فقد ذكر الحلاوة مرّة واحدة، على حين أنه كرر المراة ثلاثة مرات بثلاثة كلمات تدلّ على المراة، وهي: المقر، والعقل، والصّبر، ورأى الدّهر ساقياً لا يسقي إلّا الماء الكَبير غير الصَّافي، وكلّ هذه المراة عائدة إلى الفقر الذي يفترّ منه المرء فيجد نفسه قد فرّ من الرّمضاء إلى النار، حيث لا يجد بُدًّا من الفقر الذي استشرى في تلك الآونة، يقول الغزال في ذلك^(١٩):

إِنِّي حَلَبْتُ الدَّهْرَ أَصْنَافَ الدَّرَرْ
فَمَرَّةً حُلُوْ وَأَحْيَا نَارَ مَقِرْ
وَعَالَقَمَا حَيَّا وَأَحْيَا صَبِرْ
وَجُلُّ مَا يَسْتَهِنُكُهُ الدَّهْرُ كَبِيرْ
فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا مِنَ الْفَقْرِ أَمْرْ
أَلَا تَرَى أَكْثَرَ مَنْ فِيهَا يَفِرُّ
مَخَافَةَ الْفَقْرِ إِلَى نَارِ سَقْرْ

والملاحظ أن الغزال قد أخبر المتلقي عن تفشي الفقر عندما خبر الحياة خبرًا عظيمة، فمثل حال هذه الخبرة بحال من يحلب أضرع الدهر، ومثل حال الدهر بحال كل ذي ضرع يُحلب، فنحن أمام تمثيلين اثنين، الأول يمثل معنى الخبرة الممثل بحال الدهر المشبه بالناقة ذات الأضرع، والثاني يمثل معنى الفقر الممثل بالحليب المزدوج الذي يخرج من أضرع الدهر بعد حلبة.

وغيره خاف استعمال الغزال للمجاز في قوله: (حلبُ الدهر)، فالدهر لا يُحلب، وإنما الأضرع هي التي تُحلب، وهذا مجاز.

ولشيعون هذا التمثيل تحول إلى مثال شهير عند العرب، فقالوا: "حلبُ الدهر أشطرُ". [و] هذا مستعار من حلب أشطرُ الناقة، وذلك إذا حلب حلفين من أخلاقها، ثم يحلبها الثانية حلفين أيضًا، ونصب "أشطرُه" على البدل، فكانه قال: حلبُ أشطرُ الدهر، المعنى أنه اختبر الدهر شطري خيره وشره، فعرف ما فيه. يُضرب فيمن جَرَبَ الدهر^(٢٠).

وغاية هذا التمثيل أن يعتبر الناس مما قد جربه الشاعر وخبره، لأن هذه الخبرة تولد الحكمة والعبرة والاتزان، فأراد الشاعر نقل هذه الخبرة على هيئة التمثيل لتقريب الصورة لذهن المتلقي، وأنس نفسه بها.

ج. الهجاء

213

عرف يحيى بن حكم بهجائه اللاذع، فهجا قاضياً اسمه (يُخامر) وهو قاضي الأمير، وهجا المغبي زرياً، وهو مغني الأمير، بشعر لم يصل إلينا، وهجا نصر الخصي، وهو متنفذ كبير في عصره، استغل السلطة، وهجا غيرهم^(٢١).

وفي هذه القطعة نموذج من هجاء الغزال للقاضي يُخامر، وهو "يُخامر بن عثمان الشعبي". ولله الأمير عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة. فعامل الناس بخلق صعب، ومنذهب وعر، وصلابة جاوزت المقدار، فلم تحتمل له العامة ذلك، وانبرى له. الغزال، فكان يهجوه ويصفه بالباء والجهل^(٢٢).

يهجو الغزالُ يُخامرَ بأنَّه توَّلَ القضاء وهو ليس بأهلِ له، فحرارت به طرق البوى، فنصصحه بأنَّ يستعفي منه، فغضب يُخامر، وهدد الغزال بأنَّه سيفضح ما كان منه مغايِراً، ولكن الغزال ردَّ عليه بأنَّ الفضيحة سُرُّدٌ عليه، لأنَّه يتخطى في أحکام القضاء، ويحكم بغير هدى، كالسکران الذي لا يدرى ماذا يقول؟ وأنَّه مثل الذباب لا يستطيع حمل الصَّخر، ومثل السلاحف لا تستطيع دفع السفن في البحر، يقول في ذلك^(٢٣):

كَمَا قَلَدُوا فَصَلَ الْقَضَاءِ يُخَامِرَا
يُكَابِدُ لُجْيَا مِنَ الْبَحْرِ زَاهِرا
سَأَفْضُحُ مَا قَدْ كَانَ مِنْكَ مُغَابِرَا
عَلَيْنَا كَذَا مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مُكَابِرَا
خِبَاطَةٌ سَكَرَانَ تَكَلَّمَ سَادِرَا
سَلاَحَفُ يُزْجِيْنَ السَّفَيْنَ الْمَوَاحِرَا

فَقُلْتُ لَهُ كَلَّا فَتَنَيْ فَوَقَ صَنْعَتِي
فَأَصْبَحَ قَدْ حَارَتِ بِهِ طُرُقُ الْهَوَى
فَقُلْتُ لَوْ اسْتَعْفَيْتَ مِنْهَا فَقَالَ لِي
فَقُلْتُ لَهُ رَأْسَ الْفُضْحَ وِإِقَامَةٌ
وَخَبْطُكَ فِي دِينِ الْإِلَهِ عَلَى عَمَىٰ
فَلَنْ تَحْمِلَ الصَّخْرَ الدُّبَابُ وَلَنْ تَرِ السُّ

للحظ في هذه القطعة أن الغزال قد مثل حال عدم الجدوى من وجود يخامر في القضاة بحال عدم قدرة الذباب على حمل الصخر، وعدم قدرة السلاحف على قيادة السفن.

وغير خاف أن الصخر كنایة عن القضاة، والذباب كنایة عن القاضي يخامر، وهذا تعريض واضح بالقاضي يخامر.

وغاية تمثيل الغزال ليخامر بأنه يخطب كالسكران، وأنه كالذباب، هو إظهار معنى عدم جدواه في القضاة، فمثل الغزال عدم البصيرة بالقضاء بخطب السكران، ومثل عدم حمل الأمانة الصعبة وهي أمانة القضاة بعدم قدرة الذباب على حمل الصخر، ليقرب المعنى من ذهن المخاطب بهذا التصوير الحسي المستوحى من معالم الواقع، ويصل المعنى المراد لعامة الناس، وهو أن هذا القاضي لا يصلح لهذا المنصب الجليل.

وفي قطعة أخرى للغزال يُبيّن فيها عدم جدوى لعبة الشطرنج، يقول^(٢٤):

عَمَّنِي عِشْقُكَ لِلشَّطَطِ	رَنِّجَ هَذَا يَابْرَاهِيمُ
إِنَّمَا أَشَّهَدُهَا وَنِي	عَمَّلٌ فِي غَيْرِ بَرِّ
هَبَكَ شَيْطَانٌ رَجِيمُ	رِّ وَاخْتِلَافٌ وَلْزُومُ
لُعْبَةُ الشَّطَطِ رَتِّجَ شُؤُمٌ	سِ فَمَاذَا يَا حَكِيمُ

فالشاعر يخاطب ابن أخيه إبراهيم الذي لمح بلعبة الشطرنج، فراح يذمها، ويبين مساوتها، لأنّه رأى أن هذه اللعبة تولد العداوات في المجتمع، إذ كان أهل زمانه يلعبونها لإظهار عجز الخصم، فشّع على مؤسّسها ولاعبيها، وبين شوّمها في أنها مضيعة للوقت، وأن سرور الربح فيها غير دائم.

وقد مثل الغزال في تشنيعه لهذه اللعبة لمعنى عدم الجدوى، وذلك من خلال تمثيل حال من

يلعب الشطرنج بحال من يعمل عملاً لا نفع منه.

د. الله والمجنون:

تأثر شعراء الأندلس تأثراً ملحوظاً بالشعراء العباسيين، فكما هو معروف أن العباسيين والأندلسين كانوا في زمن واحد، إلا أن العباسيين كانوا في المشرق، والأندلسين كانوا في المغرب.

وقد حصلت هجرات كثيرة من المشرق إلى المغرب، فكان العباسيون يحملون معهم كتبهم ومسنفاتهم وأشعارهم إلى الأندلس، فاطلع الأندلسيون على منجزات العباسيين، وتأثروا بهم، ولا سيما في أشعارهم، فقلدوها، وانتهجوا نهجها، فترى الشعراء الأندلسين يجرونهم مثلاً في وصف الخمرة، ووصف مجالسها، ومرتادي حاناتها من الليل حتى وجه الصبح، ينفقون أموالهم عليها، ويجزلون العطاء لساقي الخمرة، وهذه المعاني وردت كثيراً في شعر العباسيين^(٢٥)، فجاراها الشعراء الأندلسيون، وأخذوا ينسجون على منوالها، ومن هؤلاء الشعراء يحيى بن حكم الغزال الذي ذكر في هذه القصيدة مجلساً من مجالس الخمرة، ارتاده الشرب فأنفقوا ما لهم كلّه عليها، ولم يبق معهم من المال شيئاً، مثلهم مثل السماء التي انقطع قطرها، وقلّ خيرها، فلم تعد تمطر، فأخذت الشاعر الحميمية لحال هؤلاء الشرب، فأخذ وعاء الشراب واتجه به إلى الخمارة، طالباً من صاحبها أن يملأها خمرة لأخذها لاصحابه، فوجد ربّ الحان ذكياً، فناداه فثاب إليه، وقد بدّت عليه علامات السهر وعدم النوم لخدمة الزبائن، فسألّه أن يذيقه الخمرة التي لديه، فلما أذاقه إياها أعجبته، فخلع عليه جميل ثيابه مكافأة له، وعاد إلى أصحابه بالشراب الذي يحبون، فرّحّبوا به أشدّ ترحيب، وبدؤوا يفدونه بأنفسهم، قائلّاً في ذلك^(٢٦):

<p>تَأَبَطَتْ زَقِّي وَاحْتَسَبَتْ عَنَائِي فَثَابَ خَفِيفَ الرُّوحِ نَحْوَ نِدَائِي عَلَى وَجْلِي مَنِي وَمِنْ نُظَرَائِي طَرَحْتُ عَلَيْهِ رِيَطَتِي وَرِدَائِي بَذَلْتُ لَهُ فِيهَا طَلاقَ نِسَائِي لَهُ، غَيْرَ أَنِي ضَامِنُ بِوْفَائِي فَكُلْ لُيَفَدَيْنِي وَحُقَّ فِدَائِي!</p>	<p>وَلَمَ رَأَيْتُ الشَّرَبَ أَكَدْتُ سَمَاوَهُمْ فَلَمَّا أَتَيْتُ الْحَانَ نَادَيْتُ رَبَّهُ قَلِيلَ هَجَوَعَ الْعَيْنِ إِلَّا تَعِلَّةً فَقُلْتُ: أَذْقِنِيهَا، فَلَمَّا أَذَاقَهَا وَقُلْتُ: أَعِرْنِي بَذَلَةً أَسْتَئْرِهَا فَوَاللهِ مَا بَرَّتْ يَمِينِي وَلَا وَقَتَ فَأَبْلَتُ إِلَى صَحْبِي وَلَمْ أَكُ أَبَا</p>
---	--

نلحظ أنّ يحيى بن حكم الغزال يذكر موضوعاً هو من أهم الموضوعات التي ذاع صيتها في

الشعر العباسي، وهو مجلس الخمرة، وما يتصل به، فقد برع العباسيون -كما أسلفنا- في ذكر هذا المجلس، إذ كانوا يصفون كلّ ما وقعت عليه عينهم فيه، وينهبون الغزال مذهبهم في هذه القصيدة، فوصف هذا المجلس، وراح يبني قصيده على فن التمثيل الذي كان مدار القصيدة ومحورها، فمنذ مطلع الأبيات أخذ يُمثل حال نفاد المال عند الشرب لشراء الخمرة بحال إكماء السماء من المطر، فقال: (أَكَدْتْ سَمَاوْهُمْ)، أي قل خيرها، وخير السماء معروف، وهو المطر، ولكنّه أورد هذا المعنى وأراد به معنى آخر، وهو نفاد المال.

وغاية التمثيل هنا أن يُبين الشاعر القلق الذي وقع فيه الشرب بعد أن أنفقوا جميع مالهم في سبيل الخمرة التي أخذت قلوبهم، وطربوا لها، ولكن راوه نفاد مالهم، فثارت حميته لهم، وكأنّ الخمرة ميدان للمفاخرة بين الندماء.

ولا يقف الأمر عند حدود جلب الشاعر الخمرة إلى الأصحاب، وإنما تخطي ذلك إلى إنفاق الغالي والثمين في سبيل الحصول على أجودها مذاقاً، فقد خلع الشاعر ثيابه وأهداها ليائع الخمرة، عندما ذاقها وراقت له، ومن هنا يفهم معنى (إكماء السماء)، وذلك أن الشاربين هم كالسماء بعدهم الأموال ليس على الخمرة فقط، بل على باطنها، وكل ما يتصل بها، لذلك كان التمثيل مدار القصيدة كما أسلفنا، فتجلى المعنى في أيّ صورة محسوسة، قربت المعنى إلى ذهن المتلقين، فأنسوا بها، وتخيلوها، فبدت كأنّها واقعة حقيقة، علمًا أن معاني هذه القصيدة قد تكون من متخيّلة من بنات أفكار الشاعر ولا شيء لها في الحقيقة، لكن فن التمثيل أكسسها هذه الحقيقة.

II: النموذج الديني:

تحدّث يحيى بن حكم في قطعة من شعره فهما الكثير من الحكم عن فضل الله ومنتّه على عباده في أنّه لم يجعل لذنوبهم رائحة تتنّه تفوح منهم إذا ما أذنبوها، إذ لا يخلو إنسان من الآفات والذنوب، وإن لم يظهر ذلك فيه عيانًا، فكل إنسان جريح بذنبه، أي مطعون بها.

ويرى الشاعر أن الذنوب ذات رائحة مُنتنّة، فإن افترتها الإنسان فاحت منه رائحة كريهة عندئٍ، ولكن الله تَفَضَّل على الإنسان، فأخفى رائحتها، لأنّها لو فاحت لهرب الإنسان إلى الصحراء وفسخ البلد خشية أن يشم أحد رائحة ذنبه، فتكون إشارةً إلى عدم صلاحه، يقول في ذلك (٢٧):

إِذَا أَخْبِرْتَ عَنْ رَجُلٍ بَرِيءٍ	مِنَ الْأَفَاتِ ظَاهِرُهُ صَاحِحٌ
فَسَأَلُوكُمْ عَنْهُ هَلْ هُوَ آدِمٌ	فَإِنْ قَالُوكُمْ نَعَمْ فَالْقَوْلُ رَيحٌ
وَلَكِنْ بَعْضُهُمَا أَهْلُ إِسْتِيَارٍ	وَعِنْدَ اللَّهِ أَجْمَعُنَا جَرِحٌ

وَمِنْ إِنْعَامٍ خَالِقَنَا عَلَيْنَا
 بِأَنَّ ذُنُوبَنَا لَيْسَتْ تَفْوُخُ
 فُرَادَى بِالْفَلَّا مَا نَسَرَبْنَا
 لَتَنِنْ ذُنُوبِهِ الْبَلْدُ الْفَسِيقُ

ويظهر التمثيل في أن الشاعر قد مثل حال الذنب بحال كل ذي ريح نتنة، كرائحة الجيفه مثلاً، فقوله: (ليست تفوح) تمثل لمعنى عدم الصلاح بحال جيفه نتنة تفوح رائحتها فمرب الناس الصالحون منها، وقد كان من المفروض أن تفوح رائحة هذه الذنب التي هي جيفه نتنة وتملاً الأفاق نتنة، إلا أن الحق أخفى ريحها فضلاً وستراً للإنسان.

وغاية هذا التمثيل تذكير الشاعر الناس بفضل الله عليه في ستر ذنوبهم، وتحذيره لهم من اقترافها، فكثير من الناس ينتحلون الصلاح انتحلاً، فهم منافقون، لذا يذكر الشاعر هؤلاء المنافقين من أن لو كانت للذنب رواج تفوح لما اتسع لهم البلد الفسيح، لكثرة الناس الطالحين.

وفي هذا المعنى هجاء مبطّن، وحكمة ظاهرة، أظهرهما فن التمثيل، فقرب المعنى لذهن المتلقى، ونحوه إلى التزام الصلاح، وعدم النفاق، فكراهية عدم الصلاح هي ذاتها كراهية رائحة الذنب. وهذه سمة قد امتاز بها معظم الشعراء الأنجلوسيّين حيث نراهم "قد حرصوا على سهولة الألفاظ ووضوحها، ورشاقة الأساليب وسماحتها حتى في الأغراض التي تقضي بطبعتها القوة والرصانة كالهجاء؛ حيث يعتمدون فيه على التهكم والسخرية، لا على اللفظ الجارح والكلمة الصاخبة"(٢٨).

III. النموذج العاطفي:

لم يخلُ شعر يحيى الغزال من المشاعر الوجدانية الحارة، وإن كان جُلّ شعره في النقد الاجتماعي، ومع ذلك فإننا نقع في بعض شعره على قطع وقصائد في الوجدانيات، ومنها هذه القصيدة التي يتذكّر فيها الأيام الخوالي مع الحبيب، ويحنّ إليها ويشاتق بعد طول غياب، ويصف العلاقة التي كانت بينه وبين الحبيب بعلاقة الروح بالجسم، ولكن تلك العلاقة باتت أثراً بعد عين، فقد فرق الدّهر بينهما، فاستبدّ به القلق والحزينة، فكلما حلّ الليل نظر في كبد السماء وجد النجوم طالعة، فيبدأ يسلي نفسه بها، كأنه راعٍ يتابع عنمه في المراعي، فيلحق نجماً ويترك آخر، وهو يتذكّر الحبيب، ويشاتقه الحبيب بالنجم في حسنه، والبدر في نوره، وفي أنه تناظر مع كوكب البرجيس (المشتري) في شرفه وعلوّه، وبدا مع كوكب (الزهرة البيضاء) توئماً في الحسن والجمال، يقول في ذلك (٢٩):

إِقْرَأْ (٣٠) السَّلَامَ عَلَى إِلْفٍ كَلِفتُ بِهِ
 قَدْ رُمِتُ صَبِرًا وَطُولُ الشَّوْقِ لَمْ يَرِمْ

فَالنَّفْسُ وَالْهَمَّ مِنْ شِدَّةِ الْأَلَمِ
 ماءُ الْمَحَبَّةِ مِنْ هَامٍ وَمُنْسَجِمٍ
 وَوَاحِدٌ فِي الْهَوَى مِنَّا بِمُتَّهِمٍ
 كَائِنًا أَبْصَرْتُهَا عَيْنُ فِي الْحُلْمِ!
 مِنَّا وَجَمَعَ شَمَلًا غَيْرَ مُلْتَئِمٍ
 أَرْجُو السَّلُوْءِ إِذْ غَبَثُ عَنْ تَجْمِي
 كَائِنَةُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ فِي التَّظِيمِ
 كَالْبَدْرِ نُورًا عَلَا فِي مَنْزِلِ النِّعَمِ
 وَقَارَنَ الزَّهْرَةَ الْبَيْضَاءَ فِي تَوْمِ

ظَبِيلِ تَبَاعَدَ عَنْ قُرْبِي وَعَنْ نَظَرِي
 كُنَّا كَرُوْحَيْنِ فِي جِسِّمٍ غِذَاوُهُمَا
 إِلَفَيْنِ هَذَا بِهَذَا مُغْرَمٌ كَلِفُّ
 لِلَّهِ تَلَكَ الْأَيَالِي وَالسُّرُورِ بِهَا
 فَفَرَقَ الدَّهْرُ شَمَلًا كَانَ مُلْتَئِمًا
 مَا زَلْتُ أَرْعَى تُجُومَ اللَّيْلِ طَالِعَةً
 نَجْمٌ مِنَ الْخُسْنِ مَا يَجْرِي بِهِ فَلَكُ
 ذَاكَ الَّذِي حَازَ حُسْنًا لَا نَظِيرَ لَهُ
 وَقَدْ تَنَاهَى وَالْبِرْجِيسَ فِي شَرْفِ

يلوح لنا أن القصيدة مبنية على القلق النفسي الذي ألم بالشاعر بعد طول فقد الحبيب عن ناظريه، فراح الشاعر يمثل معنى القلق بحال من يرعى النجوم ليلاً ليتسلى بها، فكان النجوم أغناه، وكأنه راع لها، يلاحقها ببصره، ويرعاها رعي الماشية.

ويعبر الغزال بهذا التمثيل (رعى النجوم) عن حالة عدم استقراره وقلقه وتوتره إزاء غياب الحبيب، وهو تمثيل شهير في الشعر الجاهلي، وكان يرد كثيراً في شعر الرثاء، وكان الغزال هنا يرثي علاقته مع الحبيب، فأخذ يستحضر معاني القدماء ليعبر فيها عن حالة القلقة غير المستقرة.

٧٦. نموذج الفلسفة الحياتية:

أ- تجارب حياتية

اشتهر يحيى بن حكم الغزال بصلابة موقفه، فقد "كان على منهج يستقيم مع شاعر مشهور، موظف في الدولة مُقرَّب من الأمير، سفير دولته لدى دول أخرى: يتصرف بالتماسك، وسلامة الطريقة"^(٣١)، ولذلك نجد في شعره قصائد تبيّن موقفه من الحياة ومذاهتها، فيُعلن في هذه القصيدة أنّ الشباب لم يستطع أن يقوده، ولم يستأثر فهو بقلبه فيلجاً إلى باع الخمر اليهودي ويقع بابه في منتصف الليل، وأنّه ليس من هلكه الشيطان ويوقعه في ضلاله، يقول في ذلك^(٣٢):

لَعْمَرِي مَا مَلَكْتُ مِقْوَدِي الصِّبا
 فَأَمْطَوْلِلَدَاتِ فِي السَّهْلِ وَالْوَعْرِ
 وَلَا أَنَا مِمَّنْ يُؤْثِرُ الْأَهْوَى قَلْبُهُ
 فَأَمْسَيِ فِي سُكْرٍ وَأَصْبَحَ فِي سُكْرٍ
 وَلَا قَارَعْ بَابَ الْمَهْوُدِي مَوْهَنًا
 وَقَدْ هَجَعَ النَّوَامُ مِنْ شَهْوَةِ الْخَمْرِ

مِنَ الْغَيِّ فِي بَحْرِ أَصَلٍ مِنَ الْبَحْرِ
وَرَهْنِي عِنْدَ الْعِلْجِ ثُوبِي مِنَ الْفَجْرِ
وَمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ فِيهِ مِنَ الزَّجَرِ
قُلَيْلَةٌ مَاءٌ تُسَأَّقِي لِي مِنَ النَّهَرِ
يُرِيدُ عِيالِي لِلْعَجَّينِ وَلِلْقَدْرِ
عَلَيْهِ كَثِيرُ الْحَمْدِ لِلَّهِ وَالشُّكْرِ

وَأَوْتَفَهُ الشَّيْطَانُ حَتَّى أَصَارَهُ
أَغْدُ السُّرِّى فِيهَا إِذَا الشَّرُّ أَنْكَرُوا
كَائِنَى لَمْ أَسْمَعْ كِتَابَ مُحَمَّدٍ
كَفَانِي مِنْ كُلِّ الَّذِي أُعْجِبُوا بِهِ
فَفِيهَا شَرَابِي إِنْ عَطَشْتُ وَكُلَّ ما
بِخُزِيزٍ وَنَقْلَ لَبِسَ لَحْمًا وَأَثَنِي

نرى أنَّ الشاعر يمثل حال اتباع الهوى بحال قيادة الصِّبَّا للإِنْسَان يحركه كيما شاء، ولكنَّه يأبى أنْ تكون حاله شَبَّهَة بتلك الحال المزريَّة التي تُسْقُطُ المرءَ من علائه، فهو ملتزم بأحكام دينه الذي يأمره بالابتعاد عن حبائل الشَّيْطَان، واجتناب الخمر، فلا يقرع باب بائعيها، ولا يصبو إليها مهما بلغ من العَمْر.

وقد أراد الغزال أن يُظهر للمتلقى موقفه الصارم من ملذات الحياة، وهذا الموقف لم يصدر منه لأنّه ذو منصب رفيع، وإنما لأنّه يتلزم بتعاليم دينه، فهو يستنكر اقتراف الناس لهذه الآثام، وقد نهى عنها الحق في الكتاب العزيز الذي أنزله على نبيه الكريم، يقول:

219

وَمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ فِيهِ مِنَ الرَّجْرُ

کائی لم اسمع کتابِ محمد

ولذلك بقى الغزال قصيده على فن التمثيل منذ مطلعها فقرب الصورة إلى المتلقي في أن الصّيّبا قد يكون رُتاناً يقود النفس البشرية، فإن لم يردعه الإنسان فإنه سيقع في الممالك لا محالة، من شرب الخمر وغير ذلك. ولغاية هذا التمثيل إبراز صلابة موقفه في هذه الحياة، وبيان التزامه بأوامر الحق، سبحانه وتعالى.

ب. تقلب الدهر

يتحدث الشاعر الغزال عن المتنقد (نصر الخصي) بعد أن وافته المنية وعرضت داره على المغنى (زرياب) ليسكن فيها بعد موت صاحبها، لأنها تليق به.

وهاتان الشخصيتان كانتا من عرض بهما الغزال وهجاهما في بعض قصائده، لاستغلالهما الموقع الذي كانوا فيه، فابنر لهما الغزال يسلط عليهما شعره سيفاً مسلولاً بغية التشهير بهما، وتحذير أمثالهما من استغلال المنصب، فالشاعر أهمل لسان حال الناس، الأخذون لحقوقهم، والمدافعون عنها، والذادون عن حياضها.

والغزال هنا يبني قصيده على معنى تقلب الدهر بسُكَانِه، فالغني لا يُغْنِي عنه ماله إن جاءته المنية، ولا تغْنِيه قصوره، وما ثمره من مال خلال حياته، فالمال لن يقيمه على قيد الحياة، ولن ينفعه في مماته، فلن يأخذ الإنسان معه إلى القبر سوى كفن يستر جسده الفاني، وسمْعُ الْتُرَابِ فوقه، وستتلاشى كل ثروته، وتنتقل إلى أناس آخرين، ومن ثم سينتقل الناس إلى صاحب الثروة الجديد، وهكذا يبدو الدهر متقلباً أمام الناس، فيقول الغزال في ذلك ليعتبر الناس من حال الدنيا^(٣٣):

ذَكَرَ النَّاسُ دَارَ نَصَرٍ لِزِيَادٍ
هَكَذَا قَدَرَ إِلَهٌ وَقَدْ تَجَدَّدَ
أَخْرَجُوهُ مِنْهَا إِلَى مَسْكِنِ لَيْلٍ
لَا يُجِيبُ الدَّاعِيَهُ فِيهِ وَلَا يَرَى
وَتَفَانَتِ الْمَرَاكِبُ عَنْهُ
لَيْسَ مَعَهُ مَنْ كَانَ مَا كَانَ قَدْ جَمَّ
وَتَلَاثَى جَمِيعُ ذَالِكَ فَلَامَاهُ
عَسْكُرٌ جَنَدُوا فَلَيْسَ بِمَا ذَوَ
فَرَأَيْتُ الرِّقَابَ مِنْ أَهْلِهِ ذَلِكَ
وَكَذَالِكَ الزَّمَانُ يَحْدُثُ فِي تَصَدِّقٍ
لَتَفَجَّبُتُ وَالَّذِي مِنْهُ أَعْجَبَ
لَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الَّذِي كَانَ
فِعْلَهُ بَعْدُهُ كَفِعْلٍ امْرَئٌ لَيْلٍ
وَلَفَقْلُ الْفَقْتِي صَحِيقٌ، وَلِكِنْ

بَ، وَأَهَلُ لِتَأْلِيمَهَا زِيَادُ
رِي بِمَا لَا تَظُنُّهُ الْأَسْبَابُ
سَنَ عَلَيْهِ إِلَّا التُّرَابَ حِجَابُ
جِعْ مِنْ عِنْدِهِ إِلَيْهِ جَوابُ
وَأَمْيَاتٍ إِلَى سَوَادِ الرِّكَابُ
مَعَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَثْوَابُ
يَبْقَ إِلَّا ثَوَابُهُ أَوْ عِقَابُ
نِ لَهُمْ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ حِسَابُ
لَتْ وَعَزَّتْ مِنْ أَخْرِينَ رِقَابُ
رِيفِهِ الدُّلُّ وَالبَلَا وَالخَرَابُ
تُ إِذَا مَا نَظَرْتُ شَيْءٌ عَجَابُ
نِ عَلَيْهِ مُخْلَدٌ لَا يُرَابُ
سَنَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمَمَاتِ حِسَابُ
حَيَّرَتِهِ الْأَوْرَاقُ وَالْأَذْهَابُ!

"الشاعر يشمت بمبينة نصر، لا من جهة التشفي الشخصي ولكن من جهة ضحك الأقدار على مصير رجل أغراه نفوذه بالإسراف على نفسه وتجاوزه حدوده؛ وإن كان لا شماتة في الموت (فالجميع إلى هذا المصير مسوقون). وهو يذكر أثر الموت في حال الرجل وماليه وأن لا شيء ينفع الميت بعد موته من رجاله وسلطته وأمواله. وفي القصيدة تعريض بزرياب الذي خلف على دار نصر، واسترسل في ظروف الحياة اليومية ودواتمها اللاحية دون اعتبار بما كان، مفتراً بما يصله به الأمير وغيره من الفضة والذهب!"^(٣٤).

والغزال يسوق في هذه القصيدة غير تمثيل، وكل تمثيل كان ليُمثل معنى تقلب الدهر، فالتمثيل الأول قوله: (وقد تجري بما لا تظنه الأسباب)، والتمثيل الثاني قوله: (تغانت تلك المراكب عنه)، والتمثيل الثالث قوله: (أميلت إلى سواه الركاب).

وكُلُّ هذه التمثيلات تمثل معنى (تقلب الدهر) بأحوال متعددة، حال جريان الأسباب بعكس اتجاه الرياح، حال استغناء المراكب عن صاحبها، حال ميلان الركاب إلى أناس آخرين.

وغاية هذه التمثيلات اعتبار المتنَّدين الذين استغلوا سلطاتهم، وظنوا أنَّ أموالهم تُبقيهم في مواقعهم، لذلك راح الغزال ينهمِّهم ويُحذّرُهم من تقلب الدهر وتحوله عليهم، فينتقل عزّهم إلى غيرهم، وينتقلون هم إلى مسكن لا يحجبه عن الناس فيه إلَّا التراب، لا يأخذون معهم من أموالهم سوى الكفن، والثواب أو العقاب.

فالشاعر يعرض بكلٍّ متنفَّذ، وليس فقط بنصر الخصي وذرِّياب المغني، ولكنَّهما شخصيتان نموجان من المجتمع الذي كان فيه، أراد الغَّزال تسليط الضوء عليهم لأنَّه ناقد اجتماعي، يريد مجتمعه أن يكون خاليًا من هذه النماذج التي تولَّد الكراهيَّة والأحقاد، فينبغي لتعريَّة أفعالهم المشينة في شعره، ويلجأ إلى التمثيل لتقريب معانيه إلى الأذهان.

221
والغزال يلحّ في هذه القصيدة على فكرة تقلب الدهر، فيذكر ذلك بصراحة ووضوح في البيت العاشر، إذ يقول:

وَكَذَاكَ الزَّمَانُ يَحْدُثُ فِي تَصَ - سَرِيفِهِ الدُّلُّ وَالبَلَاءُ وَالْخَرَابُ
فيُشَبِّهُ الزَّمَانُ بِإِنْسَانٍ ذِي وَجْهَيْنِ، وَجِهٌ مَشْرُقٌ، وَجِهٌ عَالِبٌ، فَالْوَجْهُ الْمَشْرُقُ قَدْ يَنْقُلِبُ إِلَى الْوَجْهِ الْعَالِبِ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَهَذَا الْعَبُوسُ يَظْهُرُ مِنْ خَلَالِ الدُّلُّ وَالبَلَاءِ وَالْخَرَابِ، مِنْ نَفَادِ لِلْمَالِ، أَوْ اِنْتِقَالِ لِلْسُلْطَةِ، أَوْ الْمَوْتِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلِكَ.

وفي نهاية القصيدة يطلب الشاعر من الفتى صحيح العقل والتبصر أن ينظر في كلامه، ويتمعن في معانيه، حيث يؤكد له أنَّ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ قد يُحِيرَانَ الإِنْسَانَ، ويوقعانه في شر الانغماس في ملَّاتِ الدَّنَيَا الفانِيَّةِ التي لا تستقرَّ على حَالٍ، فالموت يلاحقَ الإِنْسَانَ، فلِمَذَا هَذَا الانغماس؟ ولِمَذَا هَذَا النُّسْيَان؟

وهنا تبرز أهمية تمثيل معنى تقلب الدهر أمام المتلقين، ففيه العبرة والاتعاظ بعدم استقرار الأحوال الهائلة للإنسان، فالأقدار بيد الإله، كالسفن، يحركها كيفما شاء، فيعزُّ من يشاء، وينزل من يشاء.

٧. نموذج العلوم العقلية

برغ الغزال بالعلوم العقلية، والعلوم النقلية^(٣٥)، ووصفه المقرئ التلميسي بالعراف لمعرفته بعلم النجوم^(٣٦)، وقد ظهرت هذه المعرفة في شعره ظهوراً واضحاً، فقد أتى به لاحقاً أبي الفتح نصر الخصي خليفة الأمير عبد الرحمن بن الحكم عصريّاً في هذه القصيدة.

وأبو الفتح نصر بن أبي الشمول الخصي هو أحد الموالى الذين قرئهم الخليفة عبد الرحمن الأوسط، ولُقب بالخصي لأنَّ الحكم الريضي كان قد خصاه لجماله وقربيه إليه، وأدخله إلى قصره، وفي عهد الخليفة عبد الرحمن تولَّ قصر الأمير، وصار من أكابر الدولة، ولكنه تآمر مع محظية عبد الرحمن واسمهما (طروب) لكي يتمكن ابناها (عبد الله) من خلافة والده بدلاً من ابن عبد الرحمن (محمد) لأنَّه الأكبر، وقد تفاقم الأمر لمحاولة دمَّ السُّمَّ في دواء الأمير عبد الرحمن واغتياله عام ٢٣٣هـ، ولكنَّ إحدى الجاريات وشتَّتْ به إلى الأمير، فأمره بتناول الدواء، فقضى نحبه^(٣٧).

وقد كان يحيى بن حكم الغزال عدواً لنصر الخصي فتوقع موته من طريق علمه بالنجم قبل وقوع موته بمدة، وكانت وفاة نصر الخصي في شهر شعبان من عام ٢٣٦هـ^(٣٨)، الموافق للشهر الثاني أو الثالث الميلادي من عام ٨٥١م).

يقول يحيى بن حكم الغزال في توقعه لموت نصر الخصي^(٣٩):

قُل لِّلْفَتِي نَصَرَ أَبِي الْفَتَحِ
إِنَّ الْمُقَايِلَ حَلَّ بِالنَّطِحِ
فُدِمَاً وَمُدَبِّراً إِلَى الرُّمَحِ
فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَاقْبَلْ نُصْحِي
مِمَّا يَدْلُّ عَلَى غَلَّ الْقَمَحِ
لَوْ كَانَ يَبْلُغُ بِي إِلَى الرِّبَحِ
نَزَّلَ الْقَضَاءُ بِأَبْرَحِ الْبَرِحِ
بِخَلَافِ ذَاكَ طَوَالِعَ الصُّبْحِ
فِي الْوَشِيِّ أَضْحَتْ وَهِيَ فِي الْمَسْحِ
نَحَاءَ بَيْنَ نَوَادِبِ نُوحِ

يتحدَّث الغزال في هذه القصيدة حديث العراف العالم بعلم النجوم وما يحصل فيها من حلول برج في آخر مما يؤثر سلباً على حياة الإنسان بسبب هذا الحلول، فيمثل معنى سوء الطالع

لنصر الخصي بحلول برج (المقاتل) في برج (النطح)، وهو تمثيل يعرفه من كان ضليعاً بعلم النجوم ومواعها، فاتصال برج برج آخر قد يؤثر إيجاباً أو سلباً على الإنسان، والغزال يخبر نصراً أنه قد حسب له فوجد أن النحس قد ألم به، وأكَّد له أن حسابه صحيح، بدليل غلاء القمح، فغلاء القمح أيضاً تمثيل آخر لمعنى سوء الطالع في ذلك الوقت، ثم أعطاه دليلاً ثالثاً وهو أن القضاء سينزل عند حلول البدر في سعد البُلْع، وسعد البلع يبدأ في (٢٣) من شباط وينتهي في (٧) من آذار، وقد توفي نصر الخصي في أواخر الشهر الثاني أو أوائل الشهر الثالث بحسب سنة وفاته، أي في سعد البُلْع. وهكذا استطاع الغزال أن يتوقع أن أمراً نحساً سيحلّ بنصر الخصي، وكان هذا النحس هو وفاته، وذلك بسبب معرفته لعلم النجوم.

خاتمة ونتائج:

نخلص في نهاية المطاف إلى أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، ولعل أبرزها:

- ١- يحيى بن حكم الغَرَّال شاعر أندلسي شهير، اهتم في شعره بقضايا مجتمعه اهتماماً بالغاً، فجداً ناقداً اجتماعياً، ولذلك سعى جاهداً أن يكون شعره سهل التناول، قريب المأخذ من العامة، فلجاجاً في غير موطن من شعره إلى التمثيل، عرض البحث منها تسعة مواطن على سبيل المثال لا الحصر.
- ٢- يختلف التمثيل عن المثل في الشيوع وكثرة الاستعمال، فإذا شاع التمثيل جداً مثلاً، وقد ورد هذا الوجه في شعر يحيى بن حكم الغَرَّال.

223

- ٣- تعددت غaiات التمثيل في شعر الغَرَّال، وألفينا أن التمثيل قد جاء لغaiات كثيرة، من أهمها: التنبية والتحذير والاعتبار وغير ذلك من المعاني التي تُحصل من السياق الذي ورد فيه.
- ٤- ورد التمثيل في قصائد يحيى بن حكم الغَرَّال ومقطّعاته مرة واحدة أو مرتين، وفي قصيدة واحدة ورد أكثر من مرتين، ومع ذلك كان التمثيل في النماذج المختارة مدار القصيدة ومحورها، فقرب المعنى إلى ذهن المتلقى، وأوحى له أنه المعنى الذي بُنيت عليه القصيدة بأكملها.

المصادر والمراجع (٤):

القرآن الكريم.

القرطبي، ابن حيان: المقتبس من آناء الأندلس، تحقيق: الدكتور محمود علي مكي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة، ١٣٩٠ هـ

الكليبي، ابن دحية (ت ٦٣٣ هـ): المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق: إبراهيم الأبياري، وحامد عبد المجيد، وأحمد أحمد بدوي، راجعه: الدكتور طه حسين، دار العلم للجمعية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ١٣٧٤ هـ - م ١٩٥٥ م.

القيرواني، ابن رشيق (ت ٤٦٣ هـ): العمدة في محسن الشعر وآدابه: تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط٥، ١٤٠١ هـ - م ١٩٨١ م.

ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن عليّ، جمال الدين: لسان العرب، دار صادر، بيروت - لبنان، ط٣، ١٤١٤ هـ.

الكافوي ، أبو البقاء (ت ٩٤١ هـ): كتاب الكليات، تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري، مؤسسة الرسالة- بيروت.

المغربي ، أبو الحسن (ت ٦٨٥ هـ): المغرب في حل المغرب، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف- القاهرة، ط٣، ١٩٥٥ م.

الميداني، أبو الفضل: مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت - لبنان.

224

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط٢، ١٩٦٥ م.

الجرجاني، عبد القاهر: أسرار البلاغة، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدى بالقاهرة، دار المدى بجدة، ط١، ١٩٩١ م.

الجرجاني، عبد القاهر: دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدى بالقاهرة- دار المدى بجدة، ط٣، ١٤١٣ هـ - م ١٩٩٢ م.

الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، حققه وقدم له ووضع فهارسه: إبراهيم الأبياري، دار الريان للتراث، مصر، ١٤٠٣ هـ.

الخلف، سالم عبد الله: نظم حكم الأميين ورسومهم في الأندلس، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤٢٤ هـ / م ٢٠٠٣ م.

الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت- صيدا، ط٥، ١٤٢٠ هـ / م ١٩٩٩ م.

- الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملائين، بيروت-لبنان، ط١٥، ٢٠٠٢ م.
- السيوطى، جلال الدين: بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية-لبنان.
- العاكوم، عيسى علي: التفكير النقدي عند العرب، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط١، ١٩٩٧ م.
- العسكري، أبو هلال، الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوى و محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية- بيروت، ١٤١٩ هـ.
- الفيروزآبادى، أبو طاهر مجید الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازى (ت ٨١٧هـ): القاموس المعحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقُسوِي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ط٨، ١٤٢٦ هـ- ٢٠٠٥ م.
- الفيل، توفيق: في البلاغة العربية (١)- فنون التصوير البياني، ط٤، م، ٢٠٠٠ م.
- البغدادي، أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ): نقد الشعر: تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، د.ت.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
- مطلوب، أحمد: فنون بلاغية، دار البحوث العلمية، الكويت، ط١، ١٩٧٥ م.
- المقرى التلمساني، أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر- بيروت - لبنان، ١٩٩٧ م.
- الغزال ، يحيى بن حكم: ديوانه، جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت- لبنان، دار الفكر، دمشق- سوريا، ط١، ١٩٩٣ م.
- يشيلداغ، عبد الصمد: الخمر في الشعر العربي، مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة قيرق قلعة، ٢٠١٧، الجلد: ١/٧، ص. ٣١٦-٢٨١.
- يشيلداغ، عبد الصمد: جماليات الأسلوب في شعر أبي القاسم الشابي، دار المراج، دمشق، ٢٠١٨.

- (١)- يُنظر: ابن دحية الكلبي (ت ٦٣٣هـ): المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقيق: إبراهيم الأبياري، وحامد عبد المجيد، وأحمد أحمد بدوي، راجعه: الدكتور طه حسين، دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م، ص ١٣٣-١٥٠. وأبو الحسن المغربي (ت ٦٨٥هـ): المغرب في حل المغارب، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف - القاهرة، ط ٣، ١٩٥٥م، ٥٨٢/٢-٥٨٥. وديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت-لبنان، دار الفكر، دمشق- سوريا، ط ١، ١٩٩٣م، مقدمة المحقق ١٤٣/٦-٢٤٦. والأعلام، ١٤٣/٨.
- (٢)- ابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت-لبنان، ط ٣، ١٤١٤هـ، مادة (ممثل)، ٦١٠/١١.
- (٣)- الرازي، محمد بن أبي بكر، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية- الدار النموذجية، بيروت-صيدا، ط ٥، ١٤٤٢هـ ١٩٩٩م، مادة (ممثل)، ٢٩٠.
- (٤)- ابن منظور، محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت-لبنان، ط ٣، ١٤١٤هـ، مادة (شبه)، ص ١٦١.
- (٥)- الفيروز آبادي، أبو طاهر مجید الدين، (ت ٨١٧هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسى، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط ٨، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م، مادة (ممثل)، ص ١٠٥٦.
- (٦)- شاعر هجاء، من مخضري الأموية والعباسية، توفي عام ١٤٩هـ وقد ورد البيت في: العسكري، أبو هلال، الصناعتين، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية- بيروت، ١٤١٩هـ، ص ٣٥٥.
- (٧)- قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ): نقد الشعر: تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، د.ت، ص ١٥٩-١٦٠.
- (٨)- الرازي، محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح، مادة (شبه)، ص ١٦١.
- (٩)- صحيح مسلم: أخرجه مسلم النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الحديث رقم (٢٢٨٢).
- (١٠)- آخرجه مسلم، الحديث رقم (٣٥٣٤).
- (١١)- الجرجاني، علي بن محمد: كتاب التعريفات، حققه وقدم له ووضع فهرسه: إبراهيم الأبياري، دار الريان للتراث، مصر، ١٤٠٣هـ، ص ٨١.
- (١٢)- لم يهتم إلى الشيخ الذي يربده صاحب الكليات.
- (١٣)- أبو البقاء الكفوبي (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش- محمد المصري، مؤسسة الرسالة- بيروت، ص ٢٩٥.
- (١٤)- يُنظر: مطلوب، أحمد: فنون بلاغية، دار البحوث العلمية، الكويت، ط ١، ١٩٧٥م، ص ٥٦-٥٩.
- (١٥)- وقد عرض أحمد مطلوب آراء العلماء القدماء في التمثيل وخلص إلى نتائج مهمة، لعل أبرزها: أن الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)، وابن الأثير (ت ٦٣٧هـ) وجداً أن التشبيه والتمثيل شيء واحد، وأن قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ) ومن نقل عنه وجد التمثيل معنى يلحظ من الكلام من غير أن يُعبر عنه تعبيراً مباشراً، وأن السكاكى (ت ٦٢٦هـ) وجده تشبيهًا مركباً وجهه عقلي غير حقيقي، وأن الجرجاني وجده تشبيهًا وجهه عقلي غير حقيقي، يقع في المفرد والمركب، وهو في المركب أدق تصويرًا يُنظر: مطلوب، أحمد: فنون بلاغية، دار البحوث العلمية، الكويت، ط ١، ١٩٧٥م، ص ٦٠..

- (١٧)- العاكوب، عيسى علي ، التفكير النقدي عند العرب: دار الفكر، سورية، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط ٢، ١٩٩٧، ص ٣٠٣-٣٠٢.
- (١٨)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، ص ٣٢. المطابا: جمع مطيبة، ما يُمتطى من الدواب. أعمل المطابا: جعلها تُسرع.
- (١٩)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، ص ٤٩. حلبُ الدَّهْر: جزِّته. مَقِرٌ: مَرْأَة حامض. الصَّبَرُ: الْمُرْ.
- (٢٠)- أبو الفضل الميداني: مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت-لبنان، ص ١٩٥.
- (٢١)- ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، مقدمة المحقق ص ٢٣، ١٣.
- (٢٢)- المرجع السابق، تعليق المحقق ص ٤٩-٤٠.
- (٢٣)- المرجع السابق: ص ٥. اللُّجَى: نسبة إلى اللَّجَ، أي معظم الماء. الفضوح: الفضيحة. تكلم سادراً غير متثبت في كلامه.
- (٢٤)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، ص ٧٣.
- (٢٥)- ينظر عن الخمر عند العرب: يشيلداغ، عبد الصمد: الخمر في الشعر العربي، مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة قيرق قلعة، ٢٠١٧، الجلد: ١/٧، ص. ٢٨١-٢٦٣.
- (٢٦)- ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، ص ٢٩. أكَدْتُ: قلَ خيرها. الرِّزْقُ: وعاء من جلد يوضع فيه الشراب. خفيف الروح: ذكي. التَّعْلَةُ: ما يُتعلَّلُ به. الرِّبْطَةُ: كل ثوب رقيق.
- (٢٧)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، ص ٤٣. القول ربح: لا قيمة له. جريح: مطعون فيه. مُنْجِلٌ صلاحًا: ليس من أهله.
- (٢٨)- أحمد إسماعيل، قراءة في شعر ابن حزم الأندلسي، ص ٢٠١، المجلة العلمية لرئاسة الشؤون الدينية، العدد ٤ مجلد ٥٠ ، سنة ١٤٢٠.
- (٢٩)- المرجع السابق، ص ٧٤. رمتُ طلبُتُ لم يَرِم الشوق: لم يفارق. هَامُ ومنسجم: مصبوغ ومنسكب. كَيْفَ: عاشق مولع. السلو: النسيان. البرجيس: المشتري. توم: تخفيق توءم، المولود مع غيره في بطنه واحد.
- (٣٠)- أصله (اقرأ)، وهو فعل أمر، قُطعت همزة وصلة، وحذفت همزته الأخيرة لضرورة الوزن.
- (٣١)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الداية، مقدمة المحقق ص ١٤.
- (٣٢)- المرجع السابق: ص ٥٧-٥٨. أ茅طو: أسرع. المهودي: باائع الخمرة كان يهودياً في ذلك العصر. أوتغه الشيطان: أفسد. أغَدَ: أسرع. قُليلة: تصغير قلة، وهي جرة من فخار يُشرب منها.

-
- (٣٣)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الديمة، ص. ٣٧-٣٦.
- (٣٤)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الديمة، ص. ٣٦. تغاني: ترك. البلا: البلا. الأوراق: جمع ورق، وهو الفضة. الأذهاب: جمع ذهب.
- (٣٥)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الديمة، مقدمة المحقق ص. ١٠.
- (٣٦)- نفح الطيب من غصن الأندرس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر- بيروت -لبنان، ١٩٩٧، م، ٢٥٤/٢.
- (٣٧)- يُنظر: الخلف، سالم عبد الله: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندرس، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط، ١، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ م، ١٥٤/١.
- (٣٨)- يُنظر: ابن حيان القرطبي: المقتبس من أبناء الأندرس، تحقيق: الدكتور محمود علي مكي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة، ١٣٩٠ هـ، ص. ١٤٩.
- (٣٩)- الغزال، يحيى بن حكم: ديوان يحيى بن حكم الغزال: جمع وشرح وتحقيق: محمد رضوان الديمة، ص. ٤٤.
- (٤٠)- أَسْقَطْنَا (ابن) و(أبو) فِي الترتيب.