

صورة المقاومة
في شعر
الأمير عبد القادر

عبد الملك مرتاض

إذا حُقَّ للزَّمان أن يفتخر برجاله،
وإذا وجَبَ على الدَّهر أن يحتفيَ بعباقرته وأبطاله؛
ثمَّ إذا حُقَّ للتَّاريخ أن يعتزَّ بعظمائه كما يعتزَّ بقبيله وقَّاله،
ويختالَ مترنماً بمآثر الوطن متوشَّحاً بسراويله متعلقاً بأذياله؛
وإذا حُقَّ للجزائر أن تذكُر رجلاً من رجالها العظماء، وسياسياً من
ساستها الحكماء؛ بشعريته وحكمته، ومقاومته ونضاله؛
فليس ذِيَالِكَ إِلَّا مظهرًا من مظاهر التَّغنيِّ بعظائم الحِلال، المؤتَلِقة؛
وكبائر الفِعال، المؤتَنِّقة؛
لبطلٍ قال، ما قال؛ فملاً الآفاق أشعاراً؛
وصال، ما صال؛ فأشعل ساحاتِ الوغى على الأعداء ناراً، حتَّى
تأجَّجتْ أواراً.
ثمَّ قاوم وجال، فدوَّخَ الجيوش الفرنسيَّة حتَّى ضيَّقَ عليها الفجاج
والجبال...
إنَّه بطلُ الأبطال، وزينة الرِّجال؛

وأحدُ مَنْ سارت بمآثره الرُّكبان، وأحدُ مَنْ أُعجِبَ بمواقفه أهلُ
الرَّأي والشَّان⁽¹⁾: ذاك هو مفخرة الزَّمان، عبدالقادر بن محي الدين

سيد الشجعان، الذي قلما جاد الدهر له بنظير عبر تاريخ الإنسان.
فبأي مواقف تكذبان؟!

لقد وقع إعلان الجهاد من أجل تحرير الوطن، بعد أن كان
الفرنسيون احتلوا منه بعض المدن الشمالية ومنهن الجزائر العاصمة، أم
المدائن، أمام تخاذل البايات العاجزين ودايهم الضعيف؛ فكان عبد
القادر أول من لبى النداء من الشباب الجزائري المثقف الوطني الشجاع؛
فتحمل المسؤولية، وأدى الأمانة، وقدم التضحيات العظام؛ وهو يقول،
يوم «خنق النطاح»:

لنا في كل مكرمة مجالُ ومن فوق السُماك لنا رجال
ركبنا للمكارم كل هول وخُضنا أبحراً، ولها زجال
إذا عنها توائى الغير عجزاً فنحن الراحلون لها عجالُ
سوانا ليس بالمقصود لما ينادي المستغيث: ألا تعالوا⁽²⁾!

كان الأمير عبد القادر فتىً وسيماً، وكان أنيقاً فخيماً، كما كان
فصيحاً خطيباً، وشاعراً خنذيذاً، ومفكراً رصيناً، وشجاعاً مقداماً،
وصنديداً هماماً؛ فكان الرجل الذي يجمع إلى جمال الهيئة، جلال
الهيئة؛ والذي يقرن إلى راحة العقل، الوفاء بالعهد، وسخاء ذات
اليد. كان الرجل الذي الزمّ الجزائري قد يطول، ويطول؛ حتى تمتدّ منه
الذيول، قبل أن يأتي بمشيل آخر له في التاريخ وهو يطوف في الآفاق
ويجول.

أن تقاوم الأعداء من المحتلين الألداء، ومن بني الجلدة من الخونة
والسّفهاء؛ ثمّ تلتجئ إلى جار فيلفظك كما تُلَفِّظ النّواة، وتلتمس
العون من باب آخر فتتغلّق في وجهك كل الآفاق؛ ثمّ تحارب وتصارع،
وتناضل وتقاوم، وتؤسّس دولة، وتعقد اتّفاقاتٍ، وتنظّم إدارة، وتعلّم

شعباً، وتقود أمة؛ حتى يعترف بك الأعداء والأصدقاء... في النصف الأول من القرن التاسع عشر ليس أمراً ميسوراً يمكن أن يتاح لأي من الناس!...

ونحن نحسب أن معظم الكتابات التاريخية التي كُتبت عن الأمير عبد القادر بن محي الدين لم تبلغ الشأن الذي يرقى إلى طبقة الرجل في التاريخ، وإلى مكانته في السياسة، وإلى منزلته بين عظماء الرجال. والذين كتبوا عنه، إلا ما يُستثنى، هم إما مؤرخ متحيز شأن كثير من الأجانب، وإما قاصر مستخذ شأن كثير من كتابنا المبتدئين، ومؤرخينا الناشئين. فأين نحن من كتابة تاريخية عظيمة متألقة متعمقة، تحلل وتعلل، وتستخرج وتستنتج: تليق بسيرة هذا الرجل الجهادية الاستثنائية؟ وأين نحن من أفلام ضخمة فخمة، وجميلة جميلة، تصور فتجسد أطرافاً من نضاله العظيم، وعناده الجزائري النبيل؟ وما منع القائمين على أمر السينما الجزائرية أن يبادروا إلى شيء من ذلك لتخليد الرجل أمام أجيالنا الصاعدة التي لم تعد تطالع الكتب إلا قليلاً، واستعاضت عنها بالتقاط الصورة، والتفريغ عليها؟ أم أن العظائم لا ترقى إليها الصغائر⁽³⁾؟ وأين الكتب التي وقفت على شعره فبينت رقة شعريته، وكيف استقام له شيء من الشعر ليس بالقليل في عهد كان قبُح الديباجة هو السمة التي تطبع الأشعار التي كانت في معظمها، في الحقيقة، منظومات باردة، وركيكة هامدة؟ وما منع وزارة الثقافة أن تُحدث جائزة عالمية باسمه تتصل بأحسن الكتابات التاريخية، والشعرية، وربما النضالية من أجل تحرير الأوطان، واتخاذ المواقف من المناضلين أو المقاومين الشجعان؟ أم هي ترى من التدبير غير ما نرى؟...

ولعل من أجل ذلك - وواحسرتاه! - لم يأت القائمون على أمر الثقافة، إلى اليوم، شيئاً ذا بال؛ باستثناء مؤسسة تقليدية أقيمت له

في عهد انتشرت فيه موضة «المؤسّسات» حتى ضاقت بها الآفاق؛
فاغتدى لكلّ شخص يموت في الجزائر مؤسّسة، فنخشى أن تذوب
مؤسّسة الأمير في بقية هذه المؤسّسات العجيبة...

وكان يجب أن تُدرّس عبقرية الأمير، من مُنطلق أنّها شخصيّة
عالمية، ضمن عبقریات القادة العسكريّين العظماء، وضمن الرّعاء
السّياسيّين الحكماء، وضمن المفكرين الإسلاميين النّبهاء، وضمن
الإشراقيّين الصّوفيّين الأولياء، وضمن الشّعراء الخناذيد وإنّه، وضمن
الأبطال الصّناديد وهو، من هُوّة!...

إنّ معظم الكتابات الأدبيّة التي نقرؤها عن الأمير، هي كتابة
باردة، خامدة، هامدة، جامدة، لا هي حيّة ولا هي خالدة؛ يحتاج رمادها
إلى أن يُنبشّ فرمها أوقد ناراً حامية!...

وإذا كان المؤرّخون يدعّون أنّ الأمير لا يعنيههم إلّا هم وحدهم من
دون العالمين؛ فلأنّ في سلوك الأدباء خيبةً وحرماناً؛ وإلّا فعبقريّة
الأمير متعدّدة المناحي، متباينة الأطراف؛ وكلّ يظفر فيها بما يبتغي.
وما المؤرّخ، في ذلك، بأمثل من الأديب، ولا أولى منه في تناول
الأمير.

إنّه ليحزّني أن أرى شعر الأمير إلى اليوم لا يكاد يعرف منه،
لدى ناشئتنا، إلّا قصيدة البدو والحضر، ولم يقع التّعني منه بقصيدة
واحدة في حدود ما بلغناه من العلم؛ فمثل قصيدته:

لنا في كلّ مكرمة مجال ومن فوق السّماك لها رجال

لو قيّض الله لها أن تكون في أرض فيها مغنّون حقيقيّون، مثل
تلك وذاك...؛ لكانوا رقصوا بها الجبال فاهتزّت طرباً، وترنّموا بها في
آفاق الأرض أصواتاً عجباً؛ ولكنّ «مُغنيّنا»، وفقّهم الله إلى ابتكار
ألحان جميلة تُطرب وتُعجب فتندى بها أصواتهم، وتلين بها حناجرهم؛

لا يكادون يعرفون أكثر من رفع العقيرة بالخان ناشزة، وكلمات نابية؛ ولا يكادون يرقون إلى أكثر من مستوى «يا الزرقا»؛ و«يا ولقي»!!! وما إلى هذا الكلام المنحط السخيف الذي لا يعبر عن عاطفة جياشة، ولا يربي ذوقاً فنياً للمتلقين؛ وهو يدلّ، في الحالين، على تخلف في الإدراك الثقافي العام لدينا؛ فأمست الأمية هي المعيار الأول في بروز «العباقر» وظهورهم لدينا! ولكأني بمدارسنا وجامعاتنا وقد عيّت، على امتداد أربعين عاماً من عمر الاستقلال، أن تخرج إلا من كان في هذا المستوى الذي يجسده المغنون والممثلون... والله المستعان على ما يفعلون!

ونحن هنا لا نريد أن ننزلق إلى كتابة تاريخ الأمير عبدالقادر وقد كُتبت عنه مئات من المجلدات، وإن كنا لسنا عنها من الراضين؛ لأننا أولاً لسنا من المؤرخين (ولا يعني أننا لسنا من المؤرخين يشق علينا تمييز الكتابة التاريخية الجيدة، من سوائها!...)، ثم لأننا آخراً لا نريد أن نخوض في أمر التاريخ لبطل مقاومة وطنية دون آخر، في هذا الكتاب؛ وإنما سبيلنا على بعض النصوص الأدبية التي تندرج ضمن أدب المقاومة.

ونودّ أن نحلل في هذا الفصل قصيدتين اثنتين. وسنأتي ذلك أيضاً حين ينتهي بنا المسار إلى أدب المقاومة على عهد الشيخ أبي عمامة: الأولى للشاعر الأمير عبدالقادر نفسه، والأخرى لأحد شعراء عصره وهو الطيّب بن المختار الذي يسجل فيها حزنه وحسرتة على ذهاب الأمير بعد انتهاء أمره، واضطراره إلى الاستسلام للفرنسيين. وسنرى أن هذه القصيدة تتشابه مع القصيدة التي أنشأها الشاعر الشعبي المهناي عند انتهاء أمر أبي عمامة؛ وذلك على الرغم من أن قصيدة ابن المختار فصيحة، على حين أن قصيدة المهناي شعبية.

إن مقاومة الأمير تكتسي شيئاً كثيراً من الاستثناء في التناول؛

فهي متفرّدة من بين كلّ المقاومات والثورات الوطنيّة (إذا استثنينا مقاومة أحمد الباي الذي لم يكن مع الأسف شاعراً، فاجتزأ بكتابة مذكراتٍ صوّرَ فيها مقاومته للاحتلال الفرنسيّ وما كابد، أثناء ذلك، من ذلك وما عانى، رحمه الله...) حيث إنّ الأمير نفسه كان شاعراً؛ فكان يخلّد كلّ الانتصارات على الفرنسيّين فيتغنّى بها في أشعاره، كما كان يتشكّى من الزّمان حين كان الدّهر يعبس له فلا تسير الأمور على ما كان يريد...

ويبدو أنّ أوّل قصيدة خلّد بها مقاومته الشّجاعة، التي قلّ لها المثال، هي تلك المقصورة العجيبة التي وصف فيها بلاءه الحسّن في معركة «خُنق النّطاح» التي اضطّرت بين الجزائريّين والفرنسيّين بمدينة وهران؛ وقد كان الأمير لما يبايع؛ بل كان يقاتل تحت قيادة والده الشّيخ المجاهد محي الدّين؛ وكاد الأمير يهلك لولا براعته في القتال ففضّى على الفارس العدوّ الذي جرحه جرحاً خفيفاً في إبطه الأيسر برُمحه؛ حيث هوى عليه بسيفه البتّار «فقدّه نصفين»⁽⁴⁾. وفي تلك المعركة⁽⁵⁾ الرّهيبة التي انتصر فيها الجزائريّون على الفرنسيّين انتصاراً باهراً هلك جواده الأشقر بعد أن طعن ثمانيّ طعنات⁽⁶⁾. ويخيّل إلينا أنّ الأمير أبلى في تلك المعركة بلاءً عظيماً حتّى إنّنا نفترض أنّ بلاءه هذا كان من بين العوامل التي أفضت إلى ذلك الانتصار الباهر.

ولذلك نجدّه يُنشئ قصيدة مقصورة تقع في أربعة وأربعين بيتاً يفتخر فيها بما أبلّاه، ويصف سقوط فرسه، واستشهاد أخيه، في شعريّة طافحة، وحماسة غامرة؛ حيث يقول في بعضها:

ألم ترَ في خنق النّطاح نطاحنا	غداة التّقينا كم شجاع لها لوى؟
وكم هامة، ذاك النّهار، قددّتها	بحدّ حسامي، والقنا طعنه شوى
وأشقرّ تحتى كلمته ⁽⁷⁾ رماحهم	مراراً ولم يشكّ الجوى، بل وما التوى!

بيوم قضى نجباً أخي فارتقى إلى
 فما ارتد من وقع السهام عنائه
 ومن بينهم حملته حين قد قضى
 ويوم قضى تحتي جواداً برمية
 وأسبأنا قد جردت من جفونها
 ولما بدا قرني بيمناه حرباً
 فأيقن أنني قابض الروح فأنكفا
 شددت عليهم شدة هاشمية
 جنان له فيها نبي الرضى أوى
 إلى أن أتاه الفوز يرغم من عوى⁽⁸⁾
 وكم رمية كالنجم من أفقه هوى
 وبى أحدقوا، لولا أولو البأس والقوى
 وردت إليها بعد وردٍ لقد روى
 وكفى بها ناراً بها الكبش يشتوى
 بولي؛ فوافاه حسامي مذ هوى
 وقد وردوا ورد المنايا، على القوى⁽⁹⁾

إنها تجربة فريدة في تاريخ المقاومة الوطنية أن نجد مجاهداً شاعراً، وشاعراً مجاهداً. أرأيت أننا لا نظفر، في تاريخ الجزائر، بأي شاعرٍ وصف معاركه مع الفرنسيين إذا كان حضرها؛ وإلا فالأمير عبد القادر يمثل شخصية المثقف الأديب المجاهد؛ وهذا نادر جداً. فهو هنا يصف فرسه على طريقة امرئ القيس، وخصوصاً عنترة بن شداد العبيسي؛ ولا سيما حين أصابته الكلام فتحملها الجواد واصطبر لها؛ كأن ذلك الحيوان ألهم أن الساعة ساعة جهاد؛ وأن سقوطه في المعركة قد يُفضي بالمجاهد العظيم الذي يمتطيه، وهو الأمير، إلى الخطر والحين؛ فكان من اصطباره البطولي أنه لم يسقط إلا حين رمى الأعداء رأسه برصاصة؛ أي أشقر ذاك الذي كان يمتطيه المجاهد؛ وأي مجاهد ذلك الذي كان يمتطي هذا الأشقر الخرافي؟!

إننا لم نصادف شاعراً جزائرياً في القرنين الماضيين على الأقل، إذن، بلغ المستوى الأعلى من المسؤولية السياسية والعسكرية كالأمير؛ فإما أن نصادف شاعراً فنجدّه يصف الوضع من بعيد، ودون خوض تجربة؛ كشعراء الثورة الجزائرية؛ وإما أن نصادف مجاهداً، أو مقاوماً، ولكنه لم يكن له من الشعرية نصيب...

كما كان الأمير لا يزال يحلّي رسائله إلى خلفائه بقصائد يبتّ فيها شوقه إلى رؤية الرعيّة، وخصوصاً المجاهدين، بعد أن يُوصيهم بتقوى الله فيهم، والعناية الشديدة بهم، والسّعي إلى تدبير شؤونهم بكلّ رفق ولطف؛ كما نلاحظ ذلك في الرّسالة التي أرسلها، بعد أن كتبها بخطّه، إلى خليفته أحمد بن سالم الذي كان بجرجرة، بعد أن أصاب خليفته اليأس، وألمّ عليه القنوط. فقد جاء في آخر الرّسالة قصيدة لامية طويلة تقع في خمسين بيتاً يمكن عدّها «معلّقة الجزائر»، في القرن التاسع عشر على الأقلّ.

ومّا ورد في هذه القصيدة العجيبة:

يا أيّها الرّبع ⁽¹⁰⁾ الجنوبُ تحمّلي	منّي تحيّةً مُفرّمةً وتحمّلي
واقِرِ السّلامَ أهيلَ ودّي، وانثري	من طيب ما حُمِلتِ ريعَ قرنفل
حليّ خيامَ بني الكرام وخبري	أنّي أبيتُ بحُرقة وتبلبل
جفني لقد ألفَ السّهادَ لبينكم	فلذا غدا طيبُ المنامِ بمعزل
كم ليلةٍ قد بثّها متحسراً	كَمَبِيتِ أرمَدَ في شقٍّ وقلمل
سهرانَ ذا حزنٍ تطاولَ ليلهُ	فمتى أرى ليليّ بوصليّ ينجليّ؟

ونحن نعجب لهذه الرّقة التي تشبه شعر العرجي وجميل وكثير؛ وهي رقة لا تلبث أن تعقبها جزالة حين ينتهي الشّاعر إلى وصف مواقف البطولات الرّائعة التي حقّقها المقاومون الوطنيّون في كلّ شبرٍ من أرض الجزائر:

كم يضحك الرّحمن ⁽¹¹⁾ من فعلاتهم	يومَ الكريهةِ نغمَ فعلِ الكُمّل
الصّادقون الصّابرون لدى الوغى	الحاملون لكلّ ما لم يُحمّل
إن غيرهم نال اللّذائذَ مُسرفاً	هم يبتغون قِراعَ كتب الجحفل

والذشيء عندهم لحم العدا ودماؤهم كزلال عذب النهل
النازلون بكلّ ضنك ضيق رغماً على الأعدا بغير تهول
لا يعرف الشكوى صغير منهم أبداً، ولا البلوى، إذا ما يصطلي
ما منهم إلا شجاع قارع أو بارع في كلّ شيء مجمل⁽¹²⁾

والحقّ أنّ هذه القصيدة تمثل الرّوح الجهاديّة لدى الأمير، ولعلّه أراد أن يقوّي بها معنويّات جيوشه وخلفائه في الآفاق؛ ولا نستبعد أن تكون نسخٌ من هذه القصيدة أرسلت أيضاً إلى خلفاء آخرين، غير ابن سالم. فالشّاعر الأمير هنا يثني على كلّ جيوشه في كلّ مكان من الجزائر؛ وليست تلك الفرقة التي كانت تحت إمرة ابن سالم وحدها.

ولولا خشيتنا من الوقوع في الطّول المسرف لهذا الفصل، لكنّا عمدنا إلى اختيار هذه القصيدة للتّحليل، عوضاً عن قصيدته الأخيرة التي سنحلّلها:

لنا في كلّ مكرمة مجال ومن فوق السّمك لنا رجال

من أجل ذلك قرّرنا تحليل قصيدة واحدة من شعره الذي يمثل صورة من صور المقاومة الوطنيّة؛ وهي القصيدة التي يتناول فيها جانباً من الشّخصيّة الوطنيّة التي كان الأمير يمثلها بحقّ مطلق. والحقّ أنّنا قد نكون تسرّعنا فلم نختر من شعره المقاوم أفضلّه؛ ولكنّا أعجبنا بقصيدته اللّاميّة التي ذكرنا أبياتاً منها، آنفاً؛ وبدا لنا أنّها سهلة التّلميح لو كان لنا، ولنكرّر ذلك للنّكء والتّهيج، مغنّون! فرأينا أن نعتمد إلى تحليلها بمنهجنا الخاصّ في تحليل النّصوص لعلّها أن تحمل المغنّين والملمّحين على الالتفات إلى هذا الشّعْر الجميل الأنيق فيقدّموا لنا ألحاناً تُسكّرنا بجمالها، وتملّونا أريجيّة واعتزازاً بجزائريّتنا التي توشك أن تذوب، وقل: التي توشك أن تُذاب...! فقد أصبح الصّباح،

ولم يعد أحدٌ يفتخر بالجزائر، وربما لا يعتزّ بأنّه من الجزائريين؛ بعد أن عمّ الفساد في الأرض، وفقدت الأمة الثقة في نفسها؛ وآب الاستعمار من الباب العريض، بعد أن كان خرج من النافذة الضيقة؛ فإذا لا اللغة لغة، إلا لغته، ولا الدين دين إلا للجهال والعلماء ينظرون، ولا الوطنية وطنية، إلا بمفهومه؛ وكلُّ على الكراسي يتصارعون!

أولاً: تحليل لامية الأمير عبد القادر: نصّ القصيدة:

1. لنا في كلّ مكرمةٍ مجالٌ
2. ركبنا للمكارم كلّ هولٍ
3. إذا، عنها، تواني الغيرُ عجزاً
4. سوانا ليس بالمقصود لما
5. ولفظ «الناس» ليس له مسمّى
6. لنا الفخر العقيمُ بكلّ عصرٍ
7. رفعنا ثوبنا عن كلّ لؤمٍ
8. ولو ندرى بما، المزن يُزري
9. ذرى ذا المجد، حقاً، قد تعالى
10. فلا جزع، ولا هلع مشينٌ
11. ونحلم، إن جنى السفهاء حقاً
12. ورثنا سؤدداً للعرب يبقى
13. وكان لنا، دوام الدهر، ذكرٌ
14. ومنا: لم يزل في كلّ عصرٍ
- ومن فوق السّمك لنا رجالٌ؛
- وخضنا أبحراً ولها زجالٌ
- فنحن الرّاحلون لها عجالٌ
- ينادي المستغيث: ألاّ تعالوا!
- سوانا؛ والننى منا يُنالٌ
- ومصر: هل بهذا ما يقال؟!
- فأقوالي تصدّقها الفِعال
- لكان لنا على الظمّ احتمالٌ
- وصدقاً، قد تطاول، لا يُطالٌ
- ومنا الغدر؟ أو كذب: مُحالٌ؛
- ومن قبل السّؤال لنا نوالٌ
- وما تبقى ولا الجبال؛
- بذا نطق الكتاب، ولا يزال...
- رجالٌ للرّجال: هم الرّجال؛

15. لقد شادوا المؤسس من قديم بهم ترقى الكارم والخصال
 16. لهم همم سمت فوق الثرى حماة الدين، دأبهم النضال
 17. لهم لسن العلوم لها احتجاج ويبض ما يثلمها النزال
 18. سلوا عنا الفرائس تُخبرنكم وبصدق، إذ حكّت، منها المقال
 19. فكم لي فيهم من يوم حرب به افتخر الزمان، ولا يزال⁽¹³⁾

سياق القصيدة

ندرك ممّا ورد في كتاب «تحفة الزائر، في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» أن الفرنسيين حين أجمعوا أمرهم وشركاءهم، وعزموا على محاربة الأمير، بعد أن تعاظم أمره، بقضّهم وقضيضهم، تحت قيادة الجنرال بيجو انقسمت جيوشهم إلى أربع فرق عظيمة كلّ فرقة يقودها جنرال منهم: لاموريسيير، وبيدو، وبيجو نفسه، والحائن المتنصر يوسف العنّابي. ثم قرّروا أن يقود كلّ منهم جيشه ويقيم به المناطق الداخلية من البلاد ليطبقوا على الأمير وجيشه فيضعوه في كماًشة تكون فيها نهايته. وأزمع لاموريسيير على قصده، بعد أن أخبر أصحابه الثلاثة ليتواعدوا على مساورته، والحيلولة دونه والإفلات منهم إلى أقاصي الصحراء. والتقى جيش الأمير مع جيشي بيجو، والحائن يوسف في ضواحي وادي رهيو؛ واستطاع الأمير أن ينجو من شرّ الفرنسيين؛ بل انتصر عليهم وغنم غنائم كثيرة منها خمسون فرساً. ومن هنالك سار الأمير في ألفي فارس فالتقى تارة أخرى ببوسف الحائن وجيشه الفرنسي فهزمه، ولم ينج منه يوسف إلاّ بالعناية التي تكون لأصحاب الأعمار الطويلة، وقد فرّ يوسف من وجه الأمير. ومن هناك أمعن الأمير إلى قبائل صدّامة، في وادي العبد. ولم يزل يمرّ بالقبائل وهي

تقدّم له الطّاعة إلى أن بلغ جبال جرجرة ببلاد القبائل حيث التقى بخليفته أحمد بن سالم. ووقعت بلاد القبائل تحت طاعته وأمدّه بجيش قوامه خمسة آلاف رجل غزا بهم مناطق أخرى كثيرة أهمّها سهول متيجة؛ فاضطرّ الفرنسيّون أمام سرعة تنقله الفائقة، وانقياد الجزائريّين له إلى أن يلتحدوا إلى مدينة الجزائر وهم من أمره يعجبون؛ ثم عاد أدراجه إلى جبال جرجرة، ومنها التحق بدلس شرقيّ مدينة الجزائر فأرعب الفرنسيّين وملاً قلوبهم خوفاً فكان لا يزال يشنّ الغارة تلو الغارة إمّا على جموع الجيش الفرنسيّ، وإمّا على القبائل التي كانت أذعنّت للفرنسيّين⁽¹⁴⁾.

وأمام هذه الانتصارات العظيمة التي تشبه المعجزة حيث استطاع بجيش صغير لا يكاد يجاوز بضعة آلاف رجل أن يقهر جيشاً غازياً قوامه أكثر من مائة رجل؛ قال يفتخر بنفسه وبجيشه، وببني جلدته.

1. لنا في كلّ مكرمة مجالٌ ومن فوق السّماك لنا رجال!

من ذا الذي كان يستطيع، في مطالع الأعوام الثلاثين، من القرن التّاسع عشر، في الجزائر، والمدافع الفرنسيّة تدكّ البشر والشجر، وتُحرق الزّرع والنّسل، وتعيثُ فساداً في الأرض، أن يرفع عقيرته بالصّوت الصّادع، ويده بالسيف القاطع، ويُعنت فكره في التّخطيط، ويشحذ ذهنه في التدبير والتّسيير، غير عبد القادر الأمير؟

وها هو ذا يرفع صوته جهّورياً صادعاً، وعالياً صادياً؛ فيفتخر بالشّعب الجزائريّ العظيم، ويشيد بشجاعته في المقاومة، وكرمه في العطاء، وتنافس في السّخاء... فكأين من شعبٍ عظيم ولا يعرف أنّه عظيم؛ لأنّ الذين يقودونه ليسوا عظماء! وكأي من شعبٍ صغير لم يُبل في الحروب، ولم يسجّل في التّاريخ، ولم يبرع في المعرفة والعلوم؛ ومع ذلك يوسّوس له أنّه عظيم؛ لأنّ الذين يقودونه عظماء، أو يخيل إليهم

أنهم من العظماء. والجزائر العظيمة التي كان يقودها فتىً عظيمٌ قلَّ أن ولدت الجزائريات مثله، لو ألقى فقط شيئاً من وفاء العهد من الفرنسيين فلم يغدروا به، وينقضوا معاهدة تافنة، وشيئاً من التفهم من الإخوة الجيران الذين كانوا يعتقدون أن الاحتلال الفرنسي لن يطاولهم فلا تمتد إليهم يده الشريرة فيمسوا، هم أيضاً، من المحتلين؛ لكانت الدولة الجزائرية الحديثة أسست فعلاً في القرن التاسع عشر؛ ولكانت الجزائر اليوم غير الجزائر، ولكن الله فعال لما يريد!

إنّا حين نقرأ هذا الشعر، وبغض الطرف عن درجة المستوى الفني والجمالي الذي قد يكون، في بعض أطواره، محدوداً، فإننا نحس أننا نقرأ شعراً جزائرياً حقاً؛ فهو حافلٌ بالنخوة، نضاحٌ بالعزة، نضاحٌ بالقوة، ولا شيء غير الاعتزاز بالشجاعة والقوة، والأنفة والعزة... إن الجزائري الحرّ الكريم ليجد نفسه الطمّاحة، ماثلةً، في هذا الشعر فيطرب له، ويتمثلها في نسجه فيزهو به؛ ليس تعالياً أو غروراً، ولكن عزةً وسروراً. وأمّا الجزائري الذي مات قلبه، وخمدت وطنيته، وانطفأت شمعته؛ فإنه سيعدّ شعر الأمير وأمثاله، شيئاً ما كان ينبغي له أن يكون!

حقاً إن الشعر العربي حافل بالفخر والحماسة، منذ عمرو بن كلثوم إلى مفدي زكرياء؛ ولكن هذا الفخر، هنا، يكتسي رداءً خاصاً فيحسن ويروق، لأنه يقوم على أصل من الأفعال، وينهض على سبب من الخلال؛ إذ لا سواء من يتغنّى بالكلام من أجل الكلام؛ ومن يتغنّى بالفعل في الكلام؛ والشاعر الأمير لا يأتي، هنا، إلا شيئاً من ذاك. فهو يقاوم بسيفه ومدفعه، وهو يقاوم بلسانه وقلمه، وهو يقاوم بتنظيم جيشه وتدبير شأنه. فالمقاومة لديه مركبة تتخذ لها أبعاداً، وترتدي لكلّ حال لبوساً. فهذا الشعر الفياض بالاعتزاز بالنفس، والافتخار بالشعب، والتغنّي بشجاعة الشجعان، والإهابة، بمن كان يشك في

ذلك، مُسألة الفرنسيين الذين لا ريب في أنهم سيصدّقونه القول إذا قالوا... كل أولئك أمارات جعلتنا نعدّ هذا النصّ الشعريّ من صميم الأدب الوطنيّ المقاوم.

فنحن الجزائريين، يقول الشّاعر الشائر، الأبطال المغاوير، والشّجاعان الصّناديد: لنا في كلّ مكرمة من المكارم مجالٌ نترهّياً فيه، ولنا في كلّ مأثرة من المآثر مضطربٌ نتسابق إليه؛ فنخفّ إلى القتال في الهيجاء، فنسجّل الانتصارات على الأعداء. ففي نسج هذا البيت، كما هو بادٍ، تقديم للكلام وتأخير.

وأما رجالنا فحدث عن شموخهم وعزّتهم، ورفعتهم وأنفتهم، ولا حرج! فهم يقطنون منازل في السّماء، وهم يتخذون لهم أحد السّماكين داراً في الفضاء!

ويتخذ التّشاكل المركّب (الإيقاعي، واللفظي، والتركيبي) هنا سيرة تتغافص داخل نسجها فتشتدّ وتتوالى.

1. فعلى مستوى التّشاكل اللفظيّ تصادفنا أزواج من السّمات المتماثلة، أو المتكرّرة في هذا البيت، مثل: لنا، لنا؛ مجال، رجال.

2. ولا يقال إلاّ نحو ذلك على المستوى الإيقاعيّ حيث نلاحظ أنّ إيقاع الوافر، أو بحرّه كما يقول العروضيون، يظاهر الشعراء على تقديم تشكيلات من التّركيبات الإيقاعيّة الرّاقصة التي تستفزّ المستمع أو المتلقّي فتشحنه طرباً وتحفّزاً، منذ عمرو بن كلثوم إلى أميرنا.

والزّمن هنا يضطرب في الحيز دون أن نحسّه إحساساً مادّياً؛ ولكنّا حين نتأمّله يصادفنا في كلّ سمة دالة؛ فقلوه: «لنا» يعني حتماً «لنا الآن»، أو «كان لنا من قبل»، أو «كان لنا من قبل، وكائن لنا الآن»، أو «كان لنا من قبل، وكائن لنا في الحاضر، وسيكون لنا في المستقبل». فكلُّ واردٍ غير ممتنع، وقائمٌ غير مندفع.

كما أن قوله: «ومن فوق السَّمَاك لنا رجال» يقتضي زمنيّة تبدو مجردة، ولكنها قائمة ثابتة، وماثلة راهنة؛ فهؤلاء الرجال الذين استطاعوا أن يبنوا مجداً أثيلاً، وفخراً أصيلاً؛ لم يتمّ لهم ذلك بين عشية وضحاها، ولا بين لحظة وأختاها، (على لغة كِنانة وما والاها)؛ ولكنه أنجز في زمن متطاوّل المُدَد، موغل في القدم.

وأما الحيز فنجد ماثلاً في هذه الوحدة الشعريّة، أو «البيت» بامتياز وإخصاب؛ ويثُل خصوصاً في قوله: «مجال»، و«من فوق السَّمَاك». وإذا كان الحيز في العنصر الثاني شاسعاً إلى حدّ الإذهال، فإنّه في العنصر الأوّل مطلقاً إلى درجة انعدام حدود المساحة، في السّاحة. فاستعماله سمة «مجال» في حالة التّكرة أطلق من عَنان الحيز، إلى عَنان السّماء؛ فجعله يتعدّد، ويتجدّد، ويتخذ له أشكالاً مختلفات. والذي ظاهره على التّخاصب والتّكاثر قوله: «في كلّ مكرمة». فسمة «كُلّ» تنهض هنا بوظيفة التّكثير فتُفْضي إلى الإطلاق، وتحوّل دون التّقييد؛ فتغتدي مكارمُ الجزائريّين لا حصرَ لها. وكلّما تعدّدت المكارم، تعدّدت معها المجالات، التي هي أحياء تتمحّض لأولي المكارم في كلّ ما ينهضون به.

على حين أنّ قوله: «ومن فوق السَّمَاك»، وهو كوكب بعيد⁽¹⁵⁾، يتّسع لحيز هائل، وفراغ رهيب. وإذن، فالحيز والزّمن يتباينان من هذه الوجهة فيتقابلان؛ على حين أنّ الزّمن الكامن في «لنا»، وفي «ومن فوق السَّمَاك لنا رجال» يجعل الزّوجين الاثنين من الكلام يتشاكلان تشاكلاً جنسياً؛ إذ كلّ منهما يجسّد الزّمن. وأمّا التّشاكل القائم على مفهوم الحيز فيمثّل خصوصاً في السّمة اللفظيّة الفرديّة «مجال»، وفي السّمة المركّبة «ومن فوق السَّمَاك». فهما معاً حيزان متجانسان بحكم أصلهما. غير أنّ الحيز الأوّل أرضيّ (مجال)، والحيز الآخر سماويّ (ومن فوق السَّمَاك) ممّا يجعلهما متباينين من هذا الاعتبار؛ أو قل:

إنّهما يُصبحان مرْكَبَيْن، فينصرفان إلى التّشاكل باعتبار، وإلى التّباین باعتبار آخر.

وفي البيت صورة شعريّة تتسم بالسّعة والفراغ والعلو؛ فهناك أناس يُقيمون في أعالي الفضاء، ويتبوّؤون مقاعدَ حسنةً في سناء السّماء.

2. ركبنا للمكارم كلّ هولٍ وخُضنا أبحراً ولها زجالٌ

يجري الكلام في هذا البيت مجرى الانحراف والانزياح في الدّلالة؛ فالأهوال لا تُركّب، وما ينبغي لها؛ كما أنّ الأبحر لا يراد بها إلى معناها الحقيقي؛ ولكن يراد بها إلى الأهوال والشّدائد، والأيّام والمعارك. غير أنّ هذه الأهوال لا تُتلافها المقاومين الجزائريّين ولا رتباطهم الشّدید بها أمست منقادة لهم طيّعة؛ فهي لا تصلح إلّا لهم، وهم لا يصلحون إلّا لها؛ ولو رامت أحداً غيرهم، لزلزلت الأرض زلزالها، على حدّ تعبير أبي العتاهية. فالأهوال هنا جزائريّة، ولا يمتطيها إلّا الجزائريّون؛ ولا يمتطونها إلّا من أجل المكارم والمعالي، والمفاخر والتّباهي. وليست هذه المكارم، في حقيقتها هنا، إلّا الصّرامة والشّجاعة في مقاومة الاحتلال الأجنبيّ المقيت.

ونلاحظ أنّ الشّخصيّة الشعريّة لا تزال تُلحّ على ذكر المكارم باعتبارها صفةً من صفات الشّهامة الجزائريّة؛ ففي هذه الوحدة الشعريّة ذُكرت جمعاً، على حين أنّها ذُكرت في الوحدة الشعريّة السّابقة في حال الأفراد؛ ولكنّه أفراد نكرة مقيّد بقيد «كلّ»؛ ممّا جعل الأفراد متعدّداً، والمعنى متجدّداً.

ويجري الكلام في هذا البيت، كالذي سبقه، والأبيات اللاحقة أيضاً، مجرى الخبر من حيث النّسج الشعريّ؛ ولكن الشّاعر كان يرمي إلى المدح والتّعني بهذه الخلال والمكارم؛ فكأنّ الكلام كلّّه، في معناه

يجري مجرى الإنشاء؛ إذ كأنه كان يريد أن يقول، فلم يقل: ما أكثر رجالنا الذين يتبعون منازل في السماء، وما أكثر مكارمنا أيضاً على وجه الثرى؛ ثم ما ينقم منا الناقمون؟ ألم نكن خيرَ مَنْ ركب الأهوال فلم يتهيبها، وخاض البحار فلم يتخوفها؟ وهلمَّ جرّاً في الباقي؛ لأنّ الكلام كله يجري مجرى مدح النفس، والتغني بالذات، والفخر بالانتماء.

وينصرف معنى الأهوال إلى التجريد؛ غير أنّ الشاعر جعلها ركائب تُركب، ومطايا تُمتطى؛ فانقلب المعنى من الدلالة المجرة إلى الدلالة المحسوسة، واستحالت الدلالة من السُمِّيَّة⁽¹⁶⁾ المجردة، أو الذهنية، إلى معنى السُمِّيَّة المحسوسة المرئية المتحركة. وعلى أن ركوب الأهوال لا يقدر عليه كلّ الناس؛ فهو ليس للنزهة والاستجمام، ولا لشمّ الورد والمشى فوق بساط الحرير؛ ولكنه كان لملاقاة الخطوب، وقتال الرّجال، وخوض البحار. وينصرف قوله: «ولها زجال»⁽¹⁷⁾ إمّا إلى كثرة الأصوات واختلاطها، وإمّا إلى الرّماية وقيادة العسكر؛ فكلا المعنيين يرتبط بالجيش ومواصفاته؛ وذلك سواء علينا أربطناه بقوله: «وخضنا أبحراً»؛ وهي صفة من صفات الجيوش الجرّارة؛ وقد بلغ جيش الأمير في بعض الإحصاءات قريباً من ستين ألف جندي⁽¹⁸⁾؛ أم ربطناه بقوله: «ركبنا للمكارم كلّ هول».

ويتشاكل «كلّ هول» مع «وخضنا أبحراً» تشاكلاً معنوياً بحيث كلّ تركيبة نسجية تنصرف دلالتها إلى الخطوب والشّدائد، والمُلمّات والمصاعب. على حين أنّ هناك تشاكلاً آخر نحوياً وإيقاعياً معاً يتولّد عن تشابه الفعلين الماضيين: «ركبنا»، و«خضنا».

ونجد في هذا البيت حيزين اثنين: أحدهما خفيّ لا يدرك إلاّ بالتأويل، وورد في المصراع الأوّل؛ وأحدهما الآخر بادٍ، وورد في المصراع الثاني. أرايت أنّ الركوب لا يكون في عدم؛ فسواء علينا

أوقع على حصان، أم بغل أم حمار، أم على دراجة أم في سيارة أو باخرة أو طائرة؛ فهو في كل الأحوال والأطوار يحتاج لكي يكون إلى مكان يضطرب فيه، وحيز يظرفه ويحويه. فقوله إذن: «ركبنا» يشتمل على حيز طويل عريض، ولكنه غير دقيق المساحة على الرغم من ذلك. على حين أن تركيبة «وخضنا أبحراً» بادية الحيزية؛ فالبحر سمة مرئية، وقد تكون سمة مركبة فتصرف إلى البصرية والسمعية جميعاً. والزوجان يتشاكلان من هذه الوجهة الحيزية مادام كل منهما يشتمل على حيز، ويحيل عليه.

والصورة الشعرية تمثل هنا في ركوب قوم أهوالاً هائلة، وتعلقهم بمصاعب صعبة: لايزالون يخوضون في البحار، ويتلقون بصدورهم الأخطار.

3. إذا، عنها توائى الغير، عجزاً فنحن الراحلون لها عجالاً
لكأني بالشخصية الشعرية وهي تتمثل قول أخي بلعنبر،
ولاسيما المصراع الثاني منه:

قوم إذا الشر أبدي ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا
أو قول سلامة بن جندل:

كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الطنابيد⁽¹⁹⁾؛

فهناك تناص باد بين البيتين العربيين القديمين وهذا البيت؛ وذلك يدل إما على توارد الخواطر، وإما على أن الأمير كان ذا مخزون من النصوص الشعرية ما جعل شعره يفعل، وعربيته تجزل.

ولعل الهاء من قوله: «عنها» تعود على الأبحر في الوحدة الشعرية السابقة؛ فإذا تشاقل الآخرون عن الإغاثة وقد استغاث بهم

المُستغيث، وتردّدوا في الإسراع إلى نُصرة الصّريح؛ فإننا، نحن
الجزائريين، لسنا كغيرنا، نخفّ إلى ذلك سِراعاً، ونبادر إليه عِجلاً.

وكان الأصل في نسج هذا البيت لوّماً ضرورة إقامة الإيقاع: إذا
توانى غيرُنا عن خوض أبحار الأهوال عجزاً وجُبناً، فنحن نخفّ إليها
عِجلاً.

كأنّ الزّمن يكسل في المصراع الأوّل، من هذه الوحدة الشعريّة،
فيتراخى ويتوانى؛ فتراه لا يتحرّك إلّا متثاقلاً، ولا يدبّ إلى غايته إلّا
متباطئاً (إذا عنها توانى الغير)؛ على حين أنّه في المصراع الثاني تجده
عِجلاً سريعاً، وخفيفاً رشيقاً (الراحلون لها عِجال).

وقوله: «إذا عنها توانى الغير» يجسّد مع قوله «الراحلون لها
عِجال» تشاكلاً زمنياً؛ وذلك على الرّغم من أنّ الأوّل بطيء، والثاني
سريع.

وأما الحيز فتراه متحرّكاً نشيطاً، يتّسم بالحركة والسّعة؛
فهناك حيز الطّريق الواسع الذي تراه مكتظّاً بأهالي الشّخصيّة الشعريّة
- الجزائريين - وهم ييمّمون مصادر الأهوال، ويقصدون أصل الأخطار؛
فيُهاجمونها دون مبالاة أو اكتراث؛ وذلك لشجاعتهم الفائقة،
وتضحياتهم النّادرة.

وقتل الصّورة الشعريّة، في نسج هذا البيت، في وجود أناس
عاجزين يتفرّجون وينظرون، على حين أنّ آخرين يسارعون مبادرين إلى
القتال وهم عجلون. فالصّورة الماثلة هي تجسيد لموقفين متناقضين:
أحدهما يتّسم بالعجز والجبن، وأحدهما الآخر يتّصف بالشّجاعة
والإقدام.

4. سوانا ليس بالمقصود لنا ينادي المستغيث: ألا تعالوا!

في هذه الوحدة الشعريّة تقديم وتأخير اقتضاهما ترتيب نظام الإيقاع الذي تفرضه الشعريّة؛ ويكون تركيبه، نثريّاً، على هذا النحو: فحين ينادي المستغيث: ألاّ تعالوا؛ فلا أحد مقصودٌ بذلك في الدنّيا سوانا. كما أنّ الخبريّة والإنشائيّة تتنازعان هذا البيت فتطفرّ الخبريّة في أوّلّه، وتستأثر الإنشائيّة بآخره.

ولكأنّ المستغيث حين يستغيث، والصّريح حين يستصرخ، أن هلمّ فقد وقعنا تحت الظلم، وأن تعالوا أيّها الشّجعان فقد مُنينا بالضيّم: لا يقصد، في الحقيقة، أحداً في الوجود غيرَ الجزائريّين؛ فهم الصّريح الذي يُستصرخ، وهم الظّهير الذي به يُستظهر. كأنّ أمرَ الجزائريّين، منذ كانوا، لا يزالون ينظرون إلى ما حوّلهم في العالم من شقاء وبؤس وظلم فيحتملونه على كواهلهم؛ فتراهم يظاهرون كلّ الضّعفاء والفقراء والمستضعفين في الأرض؛ وكأنّ سياسة الجزائر، منذ استرجاع السّيادة الوطنيّة، ليست إلاّ تطبيقاً لهذا التأسيس الوارد في قصيدة الأمير.

والإفما معنى إلحاح الأمير الشّاعر على الالتفات إلى العالم من حوله؛ فيقرّر ويؤكد ذلك في أكثر من بيت في هذه القصيدة؟ فلا ديارَ على الأرض مقصودٌ، إذن، باستغاثة المُستغيثين غيرَ الجزائريّين!

وتصادفنا سمّةٌ صوتيّةٌ في نسج هذا البيت تمثل في قوله: «ينادي المُستغيث»؛ ذلك بأنّ الذي يستغيث، في مألوف العادة، يرفع عقيرته ملتمساً العون، ويمدّ صوته شاكياً ضاجّاً؛ حتّى يُسمع الصّريح الذي يستصرخه لعلّه أن يسمعه فيغيّثه. فالمناداة (ينادي) صوت ممدود يمتدّ في الفضاء، ويدويّ في الأرجاء. ولا يكون مثل هذا الصّوت، عادةً، إلّا مكروباً محموماً، وخائفاً مذعوراً؛ لأنّ الذي يأتي ذلك لا يكون إلّا في حرجٍ من المواقف، وفي خطرٍ من الأوضاع.

وأما السّمّة الأخرى التي نرصدها في هذه الوحدة الشعريّة أيضاً فهي سمّة حركيّة، أي سمّة تتسم بالحركة والسّرعة، والجللبة

والاضطراب، معاً؛ فهي ربّما تكون سمةً مركّبة بحيث تستحيل من مجرد حركة في أصلها (ألا تعالوا) إلى حركة وصوت؛ ذلك بأنّ الذين ينادى عليهم لن يأتوا للإغاثة إلاّ مشمّرين عَجَلين، ولما كان عددهم كثيراً من الناحية الافتراضية؛ فإنّ الصّورة الشعريّة تستحيل إلى حركة شديدة تسمّها أصوات متعالية متداخلة، وحركة نشيطة متسارعة.

ونلاحظ وجود شخصيّات شعريّة متقابلة: فمن وجهةٍ هناك الشخصيّات الماثلة في قوله: «سوانا». ويعني لفظ سوانا، هنا، نحن الجزائريّين جميعاً؛ فالعدد ما شاء الله من الكثرة. ومن وجهةٍ أخرى هناك شخصيّة واحدة، أو شخصيّات متعدّدة، لكنّ عددها قليل؛ وهي الماثلة في قوله: «ينادي المستغيث». ويتولّد عن ذلك تشاكل من حيث بشريّة الصّرخ والمستصرخ جميعاً.

والصّورة الشعريّة، هنا، كأنّها تُشبه أختها، في البيت السّابق؛ فهناك أناس ينظرون وكأنّ الأمر لا يعنيه، بل لا يعنيههم بالفعل لأنّهم قعدوا عن المكارم فلم يرحلوا ليُغيّتها، كما يقول الحطيئة (سوانا ليس بالمقصود)؛ على حين أنّ هناك أناساً آخرين هم الذين يهّبون ويتحركون ويُعنّتون أنفسهم حين يستصرّحهم صرخ.

5. ولفظُ «النّاس» ليس له مُسمّى سوانا؛ والنّنى منّا يُنال

قد يكون هذا البيتُ من أفخر ما قال الأمير في شعره، هو والبيت ما قبل الأخير من هذه القصيدة، كما سنرى. فليس هناك معنى لمفهوم النّاس إلاّ إذا انصرف إلى الأمير وقومه؛ على حين أنّ كلّ الأمانيّ تلتَمَس لدينا وحدنا فننيلها من يطلبها منّا. وإذن، فلا يوجد أيّ معنىٍ لدلالة النّاس على الأرض غيرنا؛ فنحن هم النّاس؛ والنّاس هم نحن. ومَن التمس معنى النّاس في غير قومنا فقد خاب؛ أمّا من

التمسنا نحن، وطلب الأماني منّا، فقد اهتدى سواء السبيل وأصاب!؟

ويتشاكل «لفظ الناس» مع «سوانا» و«منّا» تشاكل تلاؤم. على حين أن هناك علاقة أخراً تشاكيّة تمثّل في «والمنى»، و«ينال».

ونلاحظ أن هذا البيت، إذا استثنينا سمة «الناس» التي قد يكون أحد شقّي معناها منصرفاً إلى الصّورة المحسوسة (باعتبار الناس بشراً يتحرّكون ويمشون، فهم سمات مرئيّة) تغلب عليه السمات التجريدية: المنى، والنيل. ولكننا إذا قرأنا «ينال» على أنه سمة لفظيّة دالة على المناولة والتّعاطي؛ فقد يستحيل أحد شقّيها إلى المحسوسيّة، فتصير سمة مركّبة.

6. لنا الفخر العيمُ بكلّ عصرٍ ومصرٍ: هل بهذا ما يُقال!؟

أنا الأمير وجيشي وشعبي لنا من الندى العظيم، ما يجعله يلاً الأعصار والأمصار، فيزدان به التاريخ؛ أم هناك على الأرض من يرى غير هذا فينا!؟

ويتشاكل قوله: «يُقال» في هذا البيت مع قوله: «ينال» في البيت السّابق، تشاكلاً مرّفولوجياً⁽²⁰⁾. كما يتشاكل صوتياً ونحوياً قوله: «عصر»؛ «مصر». وأمّا معنوياً فإنّهما يتباينان حيث ينصرف معنى السّمة الأولى إلى مطلق الزّمان، ومعنى السّمة الثانية إلى مطلق المكان. ووضع قوله «في كلّ عصر ومصر» في صيغة الإفراد المنكر جعل السّمتين تُنتجان الدّلالة بما تنضّحان به إلى أبد الأبدين.

ونتلمّس صورة شعريّة متخيّلة تجريداً تمثّل في أن هناك مكارم كثيرةً مشتّتة منتشرة في كلّ أرجاء الأرض ولا تنتسب لغير الأمير وجيشه وشعبه.

ونلاحظ أن نسج البيت يبتدئ خبرياً، ثم ينتهي إنشائياً حين ينفي الشاعر بالتساؤل: «هل بهذا ما يقال؟».

7. رفعنا ثوبنا عن كل لؤم فأقوالنا تصدقها الفِعالُ

لأول مرة في هذه القصيدة تطفح الذاتية الحميمة، على الذاتية العامة، فيتحدث الشاعر عن نفسه، كما سيأتي ذلك في البيت الأخير. وأما في بقية القصيدة كلها فيتحدث باسم الجماعة التي يدوب فيها فيغتدي مجرد واحد منها.

وبعد أن تحدث الشاعر عن المكارم التي منها الشجاعة ونجدة المظلوم، ونصرة المضطهد، نلفيه يعالج سيرة أخراة من هذه المكارم وهي الترفع عن الدنيا، واجتناب كل خصاب اللؤم. ذلك بأننا، تقول الشخصية الشعرية، لانزال نتعالى عن اقتراف الدنيا، وترفّع بثوبنا النقي الذي نرتديه حتى لا يلامسه اللؤم المنحط. ومن كان يرتاب في ذلك، فليعرض أقوالنا على أفعالنا لينظر أينما الصادق، وأينما الكاذب، مما يصفون؟

ونجد الشاعر يتناول فكرتين كلتاهما تندرج ضمن الفخر والتغني بحاسن الذات: أولاهما الترفع عن ارتكاب الأفعال الدنيئة، وأخراهما أن الأقوال في هذه السيرة الشريفة تصدق الأفعال؛ فليس الأمير وصحبه ممن يتكلمون كثيراً ويفعلون قليلاً، ولكن أعمالهم تقترن بأقوالهم فربما فاقتها كثيراً.

والانتقال من استعمال المفرد المتكلم، بعد اصطناع جمع المتكلم، التفاتٌ مليح.

والصورة الشعرية تمثّل هنا، بقراءة سطح النسج على الأقل، في وجود البسة يرتديها أناس من الشعب الجزائري فتراهم يشمرون عليها مخافة أن تتدنس برجس اللؤم. وعلى الرغم من أن المعنى الحقيقي

مجرد، إلا أن هذا التصوير المحسوس يجسد الصورة الشعرية ويوضحها لدى المتلقي.

8. ولوندرى بماء المزن يُزري لكان لنا على الظمأ احتمال

فلعزة الجزائريين القعساء، تراهم يتجافون عن أن يشربوا الماء الزلال إذا أحسوا أن فيه شيئاً من الذل أو الخنوع؛ فالظمأ لديهم ألد وأعذب من شربة ماء مُزريّة.

ويوجد في مصراعَي البيت تباينٌ ينهض على مُثول الماء القراح في جلّهة، ومثول الظمأ في جلّهة أخراة. غير أن الصورة لما كانت افتراضية شرطية؛ فهي لم تتم في مثولها على الحقيقة؛ فالظمأ لم يقع التّصبرُ عليه لأنّه مرتبط بعدم إزراء المزن؛ فكأن الصورة خالية من المعنى؛ وهذا شأن كلّ كلام يتدّى بـ «لو» الشرطية الدّالة على امتناع الجواب، لامتناع الشرط، كما يقول النّحاة.

ونلاحظ وجود شيء من التّشاكل الصّوتيّ بين قوله: «ندري»، و«يُزري».

9. ذرى ذا المجد، حقاً، قد تعالَى وصدقاً، قد تطاول، لا يُطال

في هذا البيت صور متعالية عجيبة؛ فكأن كلّ ما فيه يُحيل على العلاء، ويتعلّق بالسّناء؛ فهناك «ذرى»؛ «تعالى»؛ «تطاول»؛ «لا يُطال». ولم يقل الشاعر: ذروة، ولكنّه قال: ذرى؛ ممّا يزيد في معنى الارتفاع والاعتلاء وتكثيره. وأمّا التّعالى والتّطاول فلا يعلو عليهما شيء؛ فهما بحكم ورودهما في صيغة «التّفاعل» لايزالان يرتفعان كلّما هم أحدٌ بمجاوزتهما. وأمّا قوله: «لا يطال» فهو تأكيد للتّطاول بحيث لا تقع القدرة على مُطاوله هذا التّطاول الشّامخ، والارتفاع الباذخ.

وعلى أن معنى سمة «المجد» تدلّ في حقيقتها على الارتفاع والتّعالى؛ ذلك بأنّ المجد من المكارم، فهو مصنّف في سلّم القيم العلويّة، لا في سلّم القيم الدّنيا. والحقّ أنّ عامّة السّمات اللّفظيّة في نسج هذا البيت تُحيلُ على القيم الرّقيّة بما في ذلك الحقّ، والصّدق. فالتّشاكل من هذه الوجهة يطبع عامّة النّسج في هذا البيت؛ ولكنّه يتجسّد أكثر، من الوجهة النّسجيّة لا الدّلاليّة، في قوله: «قد تعالى»؛ «قد تطاول». كما يتجسّد التّشاكل الصّوتيّ، النّاقص على كلّ حال، في قوله: «حقّاً»؛ «صدّقاً».

ويمكن أن نتأوّل قراءةً أخراةً قد تكون بعيدة الورود في الذهن؛ ولكنّها ليست مستحيلة الاحتمال؛ وذلك إذا جعلنا معنى «حقّاً» بياناً لمعنى المجد فيكون الحقّ - الوارد في النّسج نكرة منصوبة - هو الذي تعالى فتسامى، لأنّه أمسى يجسّد طرفاً من أطراف المجد السّابق الذّكر. وحينئذ يتخذ قوله «صدّقاً» المعنى نفسه؛ فيُصبح الصّدق جزءاً من مشكّلات المجد؛ وقد تطاول حتّى لا يطمع أحدٌ في مُطاولته ولا مُساوَلته. وحينئذ يغتدي الكلام كلّهُ تشاكلاً متعالياً، حسّاً ومعنىً.

10. فلا جزع، ولا هلع مشينٌ ومنا الغدر؛ أو كذب، محال؛

يجري الكلام، هنا، في معظمه مجرى الإنشاء؛ فهو ينفي، ثمّ يتساءل، ثمّ يتعجّب. وأمّا وضعنا علامة الاستفهام بعد قوله: «ومنا الغدر؟» فلائّه كذلك؛ إذ لا يُعقل أن يُخبر الشّاعر أنّه وقومه من الغادرين؛ ومثل هذا الاستعمال في العربيّة العاليّة وارد في الشّعر وفي النّثر منذ العهود الأولى للأدب العربيّ، ومن ذلك قول الكُميت:

طربتُ وما شوقاً إلى البيضِ أطربُ ولا لعباً مني، وذو الشّيبِ يلعبُ؟

فإنّما تأويل النّسج قائم على الاستفهام المضمر: أو صاحبُ الشّيب يحقّ له التّلعبُ مع الحسان؟

وقول عمر بن أبي ربيعة:

ثُمَّ قالوا: تُحِبُّها؟ قلت: بهراً
يريد: أ تُحِبُّها؟

وإذن، فإنّما تأويل النَّسج في شعر الشّاعر هو: أو يكونُ منّا
الغدر أو الكذب؟ إنّ ذاك محال!

ويبدو هذا البيت غنياً بالتشاكلات والإيقاعات المتماثلة؛ فهناك:
فلا جزعٌ؛ ولا هلعٌ. فالتشاكل النَّسجيّ يمتدّ هنا إلى التّركيب بعد أن
جاوز الأفراد. كما يمتدّ هذا التشاكل إلى المعنى حيث نلفي الجزع والهلع
مقاربين؛ فهما إذن متشاكلان على سبيل التّلاؤم. كما أنّ الشّين
والغدر والكذب تقترب معاني بعضها من بعضها الآخر فتتشاكل.

وتتشاكل، من وجهة أخراة، معاني معظم هذه السّمات اللفظيّة
التي تكوّن هذه الوحدة الشعريّة، من حيث إنّها دالّة على القيم المعنويّة
المجرّدة أكثر من المعاني المحسوسة مثل الجزع، والهلع، والغدر،
والكذب، والمحال.

ولعلّ من الممكن أن يُقرأ المصراع الأوّل قراءةً تقوم على أساس
أنّه يريد إلى: «فلا جزعٌ، ولا هلعٌ»؛ فيعزو انعدام الخوف والجزع إلى
نفسه خاصّة، قبل أن يعمّم المعنى إلى الجماعة التي تأبى الغدر وترفض
الكذب لها سيرة.

11. ونحلم، إن جنى السفها، حقاً ومن قبل السّؤال لنا نوال

إنّ جنى السفها، علينا فإنّا لا نعاملهم بسفّه مثله؛ ولكنّا نحلم
عنهم حلماً. وعلى أنّا لن ننتظر إلى أن يسألنا السائل؛ لأنّنا ننبئله
العطايا قبل السّؤال.

ويتمّ نسج هذا البيت بالتّباينات أكثر من التشاكلات؛ فالحلم

يقابل السَّفَه؛ والسَّوَال يقابل النَّوَال. على حين أن هناك تشاكلاً ضعيفاً يطرُق على مستوى النَّسَج ويمثل في: «سؤال» (من قوله: السَّوَال)، و«نوال». وتبدو سمات هذه الوحدة الشعريَّة متَّسمةً بالتَّجريد أكثر من المعاني المحسوسة، باستثناء عنصر «نوال». وتتَّصف هذه السَّمة بالبصريَّة واللَّمسيَّة، وتجسّد حركة مزدوجة تتمّ بين طرفين اثنين: مُنيل، ونائل. فهي سمة مركَّبة كما نرى. على حين أن السَّوَال يجسّد سمة صوتيَّة باعتبار أن السَّائل لا بدّ له من رفع صوته بالطلب. وعلى أن هذا السَّوَال لم يتمّ لأنَّ الشَّخصيَّة الشعريَّة كانت تمنح قبل أن يطلب السَّائل إليها ذلك، لكرم يدها، وسخاء نفسها.

12. ورثنا سوؤدداً للعرب يبقَى وما تبقى ولا الجبال!

يفتخر الأمير بأرومته العربيَّة فيذكر أنّه ورث السيّادة والشرف من منابعا الكريمة، وأواخيها الأصيلّة؛ وستظلّ هذه السيّادة قائمة حتّى بعد فناء السَّماء والجبال!

وتمثّل في هذه الوحدة الشعريَّة صورةً جميلة تنهض على شقين اثنين: هناك قوم أمجاد أشراف يتباهون بسوؤددهم، ويتبخثرون في حُلّ عَزَمهم؛ على حين أن هناك حركة فناء تطاول السَّماء والأرض وهم يتفرّجون على ما يجري وكأنّ الأمير لا يعينهم فتيلاً؛ لأنّ عَزَمهم أبديّ مُقِلّت من الفناء!

ويتجسّد تشاكل عبر المصراع الثاني في زوجين متوالين: «وما تبقى السَّماء»؛ و«ولا الجبال»: أي وما تبقى السَّماء، ولا الجبال أيضاً تبقى. فهذا التَّشاكل هنا غنيّ لأنّه يشمل الجوانب التَّحويَّة والدلاليَّة، والإيقاعيَّة في بعضه (السَّماء والجبال).

ويمثّل زمن عجيب في المصراع الأوّل فيتشاكل باعتبار الأصل والوضع، ويتباين باعتبار الدلالة؛ فمن وجهة يمتدّ هذا الزَّمن في أواخي

الزمن الماضي (ورثنا سُودداً)، ومن وجهة أخراة يمتدّ فيما لا نهاية له من الاستمرارية والامتداد في مجاهل المستقبل (ويبقى). والزمن هنا في "ويبقى" أبدي سرمدى؛ لأنّه سيظلّ قائماً بعد فناء الأرض والسّماء؛ وأمّا قوله: «سُودداً» فيمكن قراءته، من الوجهة السيمائية، على أنّه سمة حاضرة، تدلّ على سمة غائبة؛ فترقى، بذلك هذه السمة، إلى مستوى «المُماثل» (أو الإقونة)؛ أرايت أنّ السُودد سمة جامعة لشبكة من القيم والمعاني العظيمة التي تجعل شعباً له سُودد عريق في التاريخ الطويل كالشعب الجزائريّ.

على حين أنّ الحيز يمثّل شاسعاً واسعاً، وعريضاً رحيباً، فيكون تشاكلاً عجبياً؛ فهناك حيز السّماء وليس أشسع منه شيء، يضاف إليه أحيازُ الجبال التي تعني هنا الأرض برُمّتها. فالتشاكل قائم باعتبار الشّسوع وسعة المساحة. وأمّا إن راعينا الدلالة الدقيقة بالقياس إلى كلّ من السّماء والجبال؛ فإنّ التّباين حينئذ هو الذي يقوم؛ لأنّ هناك مساحة شاسعة ناتئة على الأرض، فهي سفليّة؛ وهناك مساحة فارغة فوق الجبال لا نهاية لها (السّماء) فهي علويّة؛ فالتباين في هاتين العبارتين يمثّل من هذا الاعتبار.

13. وكان لنا، دوام الدّهر، ذِكرُ بذا نطق الكتاب، ولايزال...

ولايزال الشّاعر الأمير يفخر بنفسه وبجيّشه وبالجزائريّين الذين كانوا وراء إنجاح مقاومته بفضل تضحياتهم وسخائهم، وشهامتهم وكبريائهم؛ فيرى أنّه كان للجزائر والجزائريّين، على وجه الدّهر، ذِكرٌ وصيّتٌ، ومكانة ومنزلة؛ فبذلك نطق التّاريخ، وبه صدق الدّهر ولايزال!

وفي قوله «نطق الكتاب» انزياحٌ لغويّ جميل كان يريد منه أنّ ما في الكتاب، الذي هو هنا التّاريخ، لحقيقيّته، وليقينيّته وصحّيّته،

ولشيوعه بين النَّاسِ، وإجماعهم على الاتِّفاق عليه؛ كأنَّه كان لساناً ناطقاً، وصوتاً صادقاً؛ يسمعهما كلٌّ مَنْ على الأرض فلا يسعُهم إلا الإعجابُ والتَّصديق.

وقوله: «ولا يزال» من أجمل الكلام المنقطع في تكثيف الشَّعر؛ فهو يريد إنَّ الكتاب نطق بهذا؛ ولكنَّه لم ينقطع؛ بل لا يزال متصلاً مردداً، ولاهجاً مكرراً؛ يطري أسطاره ببطولات الجزائر، ويزين صفحاته بأمجاد الأمير الثائر.

ويتشاكل قوله: «ذُكِّر» مع «نطق الكتاب»؛ إذ لم ينطق الكتاب إلا بالذَّكر الحسن؛ فهو متلائم معه في المعنى. كما أنَّ قوله: «دوام الدَّهر» يتشاكل مع «ولا يزال». فكلاهما يدلُّ على ديمومة الزَّمان وطوله، وإلحاحه في الطَّول.

وأما سمة: «ذُكِّر» فيمكن قراءتها على أنَّها مُماثل (إقونة) وذلك على أساس أنَّها سمة حاضرة تدلُّ على سمة، وقل سمات، غائبة؛ فليس الذَّكر إلا واجهةً لشبكة من الخلال الكريمة، والقيم النبيلة، التي صَنعتْ مجد الشَّعب الجزائريَّ العظيم. ذلك بأنَّ الذَّكر يراد به إلى مجموعة من القيم العظيمة التي تجعل من ذُكِّر رجل أو شعب شيئاً طيباً.

14. ومنا لم يزل في كلِّ عصرٍ رجالاً للرجال: هم الرجال

يعدُّ هذا البيت أكثر أبيات هذه القصيدة ضجيجاً صوتياً؛ فهو كأنَّه متأثر ببعض شعراء الأندلس الذين كانوا يصفون بالصَّوت أكثر من وصفهم بالمعنى؛ فكانوا يعوِّنون على قعقة الألفاظ، وضجيج الحروف، وتكرار بعض الكلمات التي تلائم هذه المواصفات لتبهر الملقِّي وتأسره أسراً، أو بعمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحدُ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

أو بالأعشى حين قال:

وقد غدوتُ إلى الحانوت يتبعني شاوِ مشلٌ شلُولٌ شُلْشُلٌ شُولٌ⁽²¹⁾

والتناصُّ بين بيت الأمير، وبعض هذا الشعر العربي القديم بادٍ. يقول الشاعر: لم يزل يوجد من قومنا، عبر الدهور والعصور، رجالٌ يكونون عوناً للرجال الآخرين، ولذلك فلا رجال، في الحقيقة، إلا رجالنا؛ ولا أبطال إلا أبطالنا.

ويجسدُّ قوله: «رجال للرجال، هم الرجال» تشاكلاً لفظياً لم يرد في أي بيت من هذه القصيدة غيره. ويتشاكل قوله: «في كل عصر» مع قوله، في البيت السابق: «دوام الدهر» تشاكلاً قائماً على التماس دلالة الزمن الطويل في العبارتين الاثنتين. كما أن قوله: «لم يزل» يتشاكل زمنياً أيضاً مع: «في كل عصر». أرايت أنه كان يجوز له، في غير الشعر، الاجتزاء بقوله: «لم يزل منا رجال للرجال، هم الرجال»، دون أن يختل المعنى أو يضطرب؛ مما يعني أن قوله: «في كل عصر» هو إشباع لمعنى الزمنية الواردة في «لم يزل».

وإذا كانت هاتان العبارتان تشاكلتا في الزمان بحكم دلالتها عليه، فإن قوله: «رجال للرجال، هم الرجال» تعني الحيز أساساً، وشيئاً من الزمنية الماثلة عن طريق التأويل؛ ذلك بأن الرجل لا يكون رجلاً، من الوجهة الزمنية الخالصة، إلا بعد أن يمرّ على عمره ثمانية عشر عاماً على الأقلّ وذلك على الرغم من أن الدلالة الحقيقية هنا لهذه الألفاظ إنما تعني الرجولة والشهامة لدى هؤلاء الناس؛ وليس مجرد الذكورة الواردة بالمعنى المضادّ للأنوثة؛ ولكن حتى بهذا الاعتبار، لا يمكن أن يغتدي الشخص رجلاً شهماً، ومقدماً شجاعاً، إلا حين يبلغ من العمر مبلغاً معيناً؛ فالزمنية واردة في سمة «الرجال» في كل الأطور، مما

يجعلنا نقضي بتشاكل قوله: «رجال للرجال، هم الرجال» تشاكلاً زمنياً أيضاً.

وأما التشاكل الحيزي، في هذا القول نفسه، فيلتمسُ باعتبار أن الرجال أناس لهم أجسام يتحركون بها في مكان معين؛ إذ لا يجوز وجود كائن حي في غير حيز، كما لا يجوز أن يوجد في غير زمان. وأما حجم هذا الحيز فيبدو شاسعاً واسعاً، والآية على ذلك انصرافه إلى جمع من الرجال، لا إلى رجل واحد؛ وهم هنا ينصرفون أساساً إلى جيش الأمير عبد القادر؛ كما لا يمتنع أن ينصرفوا إلى عامة الجزائريين الشَّهَام الذي اشتهروا بالبأس والنَّجدة وإغاثة المظلوم؛ ذلك بأن الغاية من وراء ذكر الرجال الذين يُغيثون الرجال، في الحقيقة، هي التَّضحية والجهود والبطش؛ فالتشاكل من هذه الوجهة، من القراءة التأويلية في العبارة السابقة، مركَّب على نحوٍ ينصرف معه إلى الزَّمان فيتشاكل زمنياً، وينصرف إلى الحيز فيتشاكل حيزياً. غير أن هذه القراءة تُنتج تبايناً، في الوقت نفسه، في عبارة البيت الخاضعة لهذا التحليل، وهي: «رجال للرجال، هم الرجال»؛ وذلك بحكم ما سبق من قابليتها للزمنية والحيزية جميعاً.

وعلى أن التشاكل التلاؤمي، أو اللفظي، الذي أومأنا إليه آنفاً يمكن تفصيل شأنه على هذا النحو: رجال + هم الرجال: يستويان في الدلالة؛ فالأوائل هم الأواخر؛ غير أن قوله: «للرجال»: يعني رجالاً آخرين أباعد أو أجنب؛ فيمكن من هذا الاعتبار قراءة ذلك على سبيل التباين:

15. لقد شادوا المؤسس من قديم بهم ترقى المكارم والخصال

رجال = هم الرجال # للرجال.

نلاحظ أن الشاعر يذكر لفظ المكارم، في هذا النص، للمرة

الثالثة؛ وذلك لاتخاذ المكارم معنىً جامعاً لكلّ خلال الفضيلة والشرف والندى والكرم وسوائها من الصفات التي تتصل بالرجل فتكون له زينة، وتنجاب عنه فلا يكون إلا اللؤم بما هو جامع لكل صفات الرذيلة من جبن وبخل وغدر وهلمّ جرّاً...

ولا يبرح الأمير يتحدث عن قومه الذين بنوا مجداً أثيلاً، وشرفاً أصيلاً؛ وذلك منذ الأزمنة الموعلة في القدم؛ من أجل ذلك لا تجد المكارم وكلّ الخلال المحمودة إلا إليهم سبيلاً؛ فلا هم بقادرين على أن يكونوا دونها، ولا هي بمُستطِعة أن تكون دونهم. وتطفؤ الدلالة الزمنية في الصراع الأول فتمثل في قوله: «شادوا» الدالّ على ماضية بعيدة يفسرها إتباعه بها "المؤسس" الذي يقصد به هنا إلى البنيان المشيد؛ أي إلى المجد المؤثّل. على حين أنّ قوله: «من قديم» الذي يعني هنا، نسقياً وسياقياً، «منذ زمن بعيد» لا يزيد هذه الزمنية إلا مثولاً وطُفوحاً.

والحيز هنا ضعيف المثل؛ لأنّ التشييد الذي يتحدث عنه البيت مجرد لا ماديّ، أي مجازي لا حقيقي؛ فالشاعر لا يتحدث، في الحقيقة، عن بنيان مُمرّد قائم الأركان؛ ولكنه يتحدث عن بنيان من المجد شامخ المعالم، بادي المكارم.

والرجال الذين كانوا للرجال، في البيت السابق، هم الذين، بالإضافة إلى كلّ ذلك، بنوا مجداً شامخاً، وأسّسوا شرفاً باذخاً.

16. لهم همّ سمّت فوق الثريا حماة الدين، دأبهم النضال

في هذا البيت ثلاثة معانٍ مركّبة:

1. أن لِقوم الشاعر همّاً ساميةً.
2. أنّهم لم يكونوا إلا من أجل حماية الإسلام من أعدائه المتربّصين.

3. أنهم عُرِفوا بصفات المقاومة والنّضال، لا يتوانونَ فيهما، ولا يتشاقلونَ عنهما.

ويمتزج المجرّد بالمحسوس في معاني ألفاظ هذه الوحدة الشعريّة؛ فإذا الهممُ التي يقترب معناها من معنى العزائم تُغرّق في الصّفات التجريدية، مثلها مثل الدّأب (دأبهم)، وربما «الدّين» أيضاً إذا صرفنا معناه إلى الإيمان والتّأمّل؛ أمّا إذا صرفناه إلى معاني التّعبد والصّلاة والزّكاة وغيرها فإنّ المعنى يستحيل إلى سلوك عمليّ يبدو للعيان؛ فتغتدي سمة «الدّين»، في هذا البيت، سمة بصريّة سمعيّة معاً.

على حين أنّ السّمات الباقية تحيل، في أغلبها، على البصريّات مثل «سمت»؛ «فوق»؛ «الشرية»؛ «حُماة»؛ «النّضال». غير أنّ السّمات، لنعترف بذلك، تتداخل فيما بينها فإذا هي مترابطة قائم بعضها على معاني بعضها الآخر.

فهؤلاء الجزائريّون الشّهام، لهم هممٌ عاليّة بحيث تسمو فوق الشّرية رفعةً وشموخاً؛ وتمثّل بعضُ هذه الشّيم في النّضج عن الدّين الإسلاميّ حتّى تظلّ مكانته محترمة، وفي مقاومة الاحتلال حتّى يظلّ التّراب الوطنيّ محرراً.

والحيز، هنا، كدأبه، في معظم أطواره في هذا النّصّ، شاسعٌ غير متناه؛ فهو لا يزال يعلو ويشمخ؛ حتّى يجاوزَ موقع الشّرية موقعاً. على حين أنّنا نشتمُ حيزاً آخر يمثّل في المصراع الثاني؛ ذلك بأنّ حماية الدّين لا تقع في فراغ، ولا تستقرّ في عدَم؛ ولكنها تتمّ في حيز معلوم. على حين أنّ النهوض بالمقاومة والنّضال لا يكون أيضاً إلّا في حيز معلوم. وأمّا الزّمان فيظلّ مندرساً في كون قوم الشاعر حُماةً للدّين؛ وهذه الحماية ترتبط حتماً بدلالة زمنيّة؛ مثلها مثل اتّخاذ النّضال والمقاومة دأباً مكرراً.

17. لهم لسنّ العلوم لها احتجاجٌ وبيضُ ما يشلمها النّزالُ

يمكن قراءة قوله: «لسن» على وجهين اثنين: «لسن» بمعنى التناهي في الفصاحة، والغاية في البلاغة؛ فيكون المقصود: هم فصحاء حين يلقنون العلوم، وحين يلقنونها أيضاً. وفصاحة اللسان زينة يقيضها الله لمن يشاء من عباده في جميع اللغات، ولا سيما لغة الضاد التي لها وقع جمالي أسر لا يكاد يوجد في غيرها إلا قليلاً؛ و«لسن» بمعنى اللغة واللسان والكلام، فتكون الغاية من الرسالة الأدبية، في المصراع الأول، أن لقومه لغة جميلة يعلمون ويتعلمون بها العلوم. وليس لهم اللغة الجميلة التي يتلقون بها العلوم فحسب؛ ولكن لهم عقل يحاجون به وينظرون. فهم فصحاء علماء منظرون.

وليس لهم ذلك فقط؛ ولكن لهم سيوف يصطنعونها عند النزال، وسلاح شاك يستخدمونه لدى القتال؛ فهم يجمعون بين السيف والقلم، والعلم والعقل؛ وهذه أرقى مواصفات الحضارة والعز والرقى لأمة من الأمم.

ويمكن قراءة المصراع الأول قراءة تشاكيّة بحكم أن اللسن يتلاءم مع العلوم؛ والعلوم تتلاءم مع استعمال المنطق والحجاج، أو الاحتكام إلى العقل. على حين أن المصراع الثاني هو أيضاً يمكن قراءته تشاكلياً على أساس أن البيض، أو السيوف، (ويريد به هنا إلى السلاح والقوة أساساً؛ لأن السيوف على عهده كان استخدامهم في الحروب بدأ يقل أمام البنادق والمدافع؛ فهو سمة دالة على القوة العسكرية التي أعدت للدفاع عن حوزة الوطن، وحماية اللغة والدين...) تتلاءم مع النزال وهو منازلة الأعداء، في ساحات الهيحاء. وينهض معنى التشاكل في المصراع الثاني على القوة والشجاعة والإباء؛ على حين أن التشاكل في المصراع الأول ينهض على فصاحة اللسان، وذكاء الجنان، والاحتكام إلى الحجى حيث كان قومه يحاجون الناس فيحجونهم، ويناظرونهم فيفحمونهم، ويحاجونهم فيبزونهم.

ويبدو طفُورُ الحيز في هذا البيت ضعيفاً، إلا ما يكون من قوله: «ما يثلمها النزال»؛ حيث إن كلَّ ذي ذهنٍ يستطيع أن يتصورَ هذا الجيش وهو ينزل ويناضل، ويقاوم ويقاقل، في ساحِ رحاب؛ فالحيز قائم في الذهن حتماً. يضاف إلى ذلك أن هذا الحيز يتَّصف بمُوصفات القعقة والضجيج، والحركة والعجيج، والصَّراخ والأنين؛ لأنَّ الحيز حيزُ قتالٍ ونزال؛ فالدِّماء تسيل أنهاراً، والأشلاء تتراعى شعاعاً، والغبار يتطاير حتَّى يغشى آفاق الفضاء.

18. سلوا عنا الفرانس تُخبرنكم وَبَصْدُقْ، إذ حكت، منها المقالُ

لفصاحة الشاعر وتحكُّمه في العربيَّة، ابتدع لأوَّل مرَّة هذا اللَّفظ الجميل في اللُّغة العربيَّة، وهو «الفرانس» الذي لو فهم الفرنسيون فخامته لكانوا تنازلوا عن نسبتهم الفرنسيَّة واستعملوه؛ وهو لم يُطلقه عليهم تعظيماً، لأنَّه لم يكن في موقف تعظيم العدوِّ، ولا يفعل ذلك عاقل من النَّاس على الأرض؛ ولكنَّ العربيَّة سالت شعابها بهذا الحرف على قريحته فاستعمله، فكان فخماً جميلاً. غير أنَّنا لا نستبعد أنَّه قد يكون أتى في معرض التَّفخيم والتَّضخيم للفرنسيِّين؛ إذ بعِظَم العدوِّ تشمخ عظمة الذات المدافعة. فأنَّ يقاتل جيش يدعي العظمة الخارقة جيشاً ضعيفاً في السِّلاح، قليلاً في العدد، متخلِّفاً في التَّدريب؛ لا ينبغي أن يُصبح جيشاً عظيماً كما تسوَّل له ذلك نفسه؛ حتَّى يلقى منافساً حقيقياً. ويصدق هذا في المباريات الرياضيَّة وسوائها... فربما، إذن، ذهب وهَمُّ الشَّاعر إلى هذا الاعتبار الذي تكون فيه عظمةُ المقاتل من عظمة المُقاتل.

ويبدو النَّسج في هذا البيت مثيراً قوَّياً؛ أرايت أنَّه ثاني بيت في القصيدة الذي يبتدئ إنشائياً، لا خبرياً؛ ثمَّ أرايت إلى جواب الأمر (تُخبرنكم) كيف فُخِّم في النَّسج واستقام، وتمكَّن في مكانه حتَّى

حَصَّحَصَ (22) وأقام؟ ثم كيف تأتى له استعمالُ هذا الفعل المتَّصل بضميرٍ تحت أداة التوكيد الخفيف الذي لا يستقيم إلا للفحول؟! ثم انظر إلى هذه الجملة المعترضة بين الفعل وفاعله في المصراع الثاني: «ويصدقُ - إذ حكت - منها المقال». وهذا الفعل المتبوع بـ «عنا»: سَلُّوا (ولم يقل، كما يقول عوامُ الكتاب: «اسألوا») كيف منح النسيج فخامة ونباله، وأضفى عليه جمالاً وجلالة؟ كلُّ أولئك أمورٌ قد تجعل من هذا البيت، من الوجهة الأسلوبية، بيتَ القصيد. ولكن حتى من الناحية الفخرية يبدو البيتُ غيرَ مُعتَصٍ عليه ليتبوا، مع البيت الخامس الذي سبق تحليله، المنزلة الأولى في القصيدة أيضاً:

سَلُّوا عَنَّا الْفَرَانِسَ تُخْبِرُنَاكُمْ | وَيَصْدُقُ - إِذَا حَكَتْ - مِنْهَا الْمَقَالُ

ولما كان النسيج في هذا البيت قائماً على الحركة نجد نصّه يعتمد أربعة أفعال مختلفة؛ فيصطنع الماضي (حكّت)، والمضارع، أو المستقبل (تخبر + نكم)، (يصدق)، والأمر (سَلُّوا). فكان كلُّ الأزمنة النحوية التي تشتمل عليها الأفعال العربية. ماثلة في هذا البيت قائمة. فالماضي لحقيقة الأصالة، والحاضر للعيان والمشاهدة والاقتناع، والمستقبل لتوكيد أن ما حدث من قبل لن يُعجزه الحدوثُ مستقبلاً. غير أن زمن فعل «حكّت» هو في الحقيقة دالٌّ على المستقبل؛ لأنَّ الحكي الذي يحكيه الفرنسيون بصدق عن عظمة الأمير والجزائريين، يأتي بعد مساءلتهم في الحاضر؛ ففيه مغالطة انزياحية اقتضتها البنية الإيقاعية للبيت.

وأيّاً كان الشان، فإنَّ فعلاً واحداً هو الذي يتحكم في بقية الأفعال، في هذا البيت، وهو «سَلُّوا» الحاضر الزمنية؛ إذ كلُّ الأزمنة الأخرى كأنّها كانت وقعت من قبل؛ فهي تحكي شيئاً حدث في الماضي؛ ولكنه كان لا يبرح ماثلاً في الحاضر أيضاً.

ونجد تبايناً قائماً بين قوله: «عنا» التي تمثل الذاتية، والأنا الجماعية، و«الفرانس» الذي يمثلون الطُرف المعادي، الذي جاء من وراء البحر ليُذلَّ شعباً ويحتلَّ أرضاً.

وتوجد ألفاظٌ مفاتيحٌ في هذا البيت نذكر منها:

1. سلوا عنا الفرانس: ليست الدعوة هنا إلى سؤال الفرنسيين للإخبار عن الجزائريين من أجل الشك فيما يقول، أو الارتياب في مناقبهم وشيمهم؛ ولكن من أجل تثبيت اليقين؛ فكأنه سؤال لا يعني إلا تقريراً لحكم ذهني قائم في التاريخ؛ أي أن الجزائريين معروفون في التاريخ بشجاعتهم الخارقة، وأنفتهم الفائقة؛ فليس السؤال عنهم هنا، إذن، إلا سؤال العارف.
 2. تخبرنكم: وليس الإخبار، هنا أيضاً، من باب إخبار عارف لجاهل بشيء؛ ولكنه إخبار إشباعي لإثبات يقينية الحكم القائم في الذهن من قبل. فليس المسؤول بأعلم من السائل عن هذا الأمر؛ أو قل: ليس السائل بأقل معرفة من السائل؛ فكأن السؤال هنا، في نهاية الأمر، يعني عدم السؤال.
 3. ويصدق منها المقال: أي يجب أن يعترف الفرانس بالحقيقة في تاريخهم ومواقفهم العامة بشجاعة الأمير ومن كان معه من الأبطال؛ فقد أبلؤا بلاء حسناً في المعارك؛
 4. إذ حكّت: أي يجب على الفرنسيين أن يقولوا الحقيقة عن الأمير وجيشه؛ لأن الحقيقة مهما يحاول المحاولون إخفاءها، فإنها لا بد مُحَصَّصَةٌ في يوم من الأيام؛ فيُعرف الصادق من الكاذب، ويميّز تمييزاً.
 19. فكم لي فيهم من يوم حرب به افتخر الزمان، ولا يزال⁽²³⁾
- نلاحظ أن نص القصيدة يصطنع عبارة «ولا يزال» للمرة

الثانية. على حين أننا نصادف النَّاصَّ يصطنع لأول مرة أداة التّكثير الخبريّة وهي «كم»؛ فهو هنا يريد أن يقول بتعبير آخر: ما أكثر ما كان لي فيهم أيّام حرب لم يزل الدّهر بها فخوراً. ويعني كلّ ذلك أن هذا البيت، كالذي سبقه، يجري في مُضطرب الإنشائيّة. ولم يكن اصطناعها في البيت الأخير من القصيدة اعتباطاً ولا اتّفاقاً؛ ولكنّه كان لطّي كلّ ما قيل في سابق نصّ القصيدة في هذا البيت؛ فما أكثر الحروب التي خاضها الأمير على الفرنسيّين فأُتخن فيهم إثنائاً، وما أكثر الأيّام البيّض التي كانت له عليهم فحقّق فيها انتصارات أقرّ بها التّاريخ إقراراً.

ويبدو أن السّمات الزّمنيّة هي الطّاغية هنا؛ كأنّ الأمير الشّاعر كان يريد أن يُشهد الزّمان على قوله، أو ينادي الزّمان حتّى يذكره بما يجب أن يسجلّه من بطولات الجزائر:

1. فكم لي فيهم! تعني كم كان لي فيهم عبر الزّمان.
 2. من يوم حرب: من أيّام ومعارك جرت في الماضي.
 3. به افتخر الزّمان: أي ظلّ الزّمن حييّ الذاكرة نهباً إلى ما كنّا نفعل.
 4. ولا يزال: أي ولا يزال الزّمن يسجلّ من مآثرنا ما يسجلّ إلى نهايته.
- فهذه المعاني كلّها متشاكلة على سبيل الدّلالة الزّمنيّة.
- ونجد في هذا البيت، كصنوه السّابق عليه، مفاتيح من الألفاظ، يحيل كلّ منها على عالم بعينه:

1. كم لي فيهم: أي ما أكثر ما كان لي عليهم.
2. يوم حرب: أي أيّام نضال ومقاومة خضتها ومن معي ضدهم.
3. افتخر الزّمان: أي إثبات الفخر للزّمان الذي لشهرة مكارم الجزائريّين التي أمست معروفة في التّاريخ، مشهورة لدى العامّ والخاصّ:

وكان لنا، دوام الدهر، ذِكرٌ بهذا نطق الكتاب، ولا يزال
أصبحت من تراث التاريخ السرمدي يفتخر هو أيضاً بها؛ لأنها
تنضّر وجهه، وتؤلّق سيرته؛ وتجعل وجوده ذا معنى في مسار
الدهر.

4. ولا يزال: السّمة المفتاح التي يغلق بها الشّاعر النصّ الذي كان ابتدأه
بقوله:

«لنا في كلّ مكّمة مجال».

وكانّ «به» في قوله: «به افتخر الزّمان» هو ضمير مدسوس
على المذكر؛ وكانّ النصّ كان يريد أن يقول: لكي يَغْتدّي دائرياً؛
بها افتخر الزّمان ولا يزال.

وكانّ القصيدة كلّها تطوي ما قيل فيها في هذا البيت المركّب من
البيت الأوّل والأخير:

لنا في كلّ مكّمة مجال (...) بها افتخر الزّمان ولا يزال!

* * *

ثانياً: تحليل قصيدة الطيّب بن المختار نصّ القصيدة:

1. بكمُ السّماحةُ والمروءةُ ألبستُ ثوب البها، يا بضعة المختار
2. وتشركتُ، وتنورتُ، وتزخرفت أحوالكم، يا نخبة الأخيار
3. وتروّنتُ، وتزيّنتُ بمحاسنِ وقلّكتُ، وتزوّدتُ بفخّار
4. وتطهرتُ، وتطيّبتُ، بل أشرقتُ وتلاّلتُ كنالكو الأعمار
5. وإذا فُقدتم من لنا من بعدكم؟ ومن الخليفة بعدكم في الدّار

6. جاوزتم في المجد حدّ ذوي النّهي
7. ونحوتم آثار قوم قبلكم
8. وملكتم فزهدتم؛ وقدرتم
9. عوفيتم، وشُفيتُم، وكُفيتُم
10. وحُرستم، ومنُعتُم، وكُنفتُم
11. كم بالزمان أُصبتُم، وأذيتُم
12. ولطالما غلبتُم وظفرتُم
13. ولطالما أعطيتُم ومنعتُم
14. جاهدتُم في الله حقّ جهاده
15. دار السّلامة والمبرة والبقا
16. مذ غبتُم، أحبابنا، ونأيتم
17. واحسرتي وكأبتي وصبابتي
18. وتأسّفي وتكفّفي وتعفّفي
19. جودوا بوصلكم الجميل فإنّ لي
- وسموئتم في رفعة المقدار
- بتهجّد وتلاوة الأذكار
- فعفوتُم يا قاهري الكفّار
- وسلّمتُم، دوماً، من الأضرار
- بمقدّس، متكبر جبار
- فصبرتم لتلاعب
- ونُصرتُم بتناصر الأنصار
- وبذلتم بقرارة الأكرار
- حتّى الأمان أضا كشمس نهار
- لكم، وللأعداء دارُ بوار
- يا جيرتي والدمع كالأنهار
- وشكايتي للمالك القهار
- وتلطّفي صبراً على التّعمار
- فيه الحياة مدى الزّمان الجاري (24)

1. بكمُ السّماحةُ والمروءَةُ ألبستُ ثوبَ البها، يا بضعة المختار

يبدو أنّ نسج هذه القصيدة ينهض أساساً على اللّعب باللّغة، والتّفنّ في اصطناع الإيقاع الدّاخليّ بشكلٍ مشير. ولعلّها أن تكون القصيدة الأولى التي قيلت في الثماني عشرة سنة المتّصلة بمقاومة الأمير، وتستميز بهذه الخصائص الشّكلية. وإذا كانت التّصوير الفنّي يكاد يكون غائباً من هذا النّص فإنّ اللّعب باللّغة، كما سبقت الإيماء إلى ذلك، يمثل الخاصيّة الشّكلية الأولى له.

كما أننا نلاحظ أن الشاعر كان ربما اضطر إلى قصر الممدود للضرورة الشعرية؛ وكان يمكنه أن ينحو منحى آخر من النسيج لو كانت اللغة الشعرية تسعفه على النحو الذي كان يريد؛ وذلك مثل قوله: «ثوب البها» (يريد: «البهاء»); وكقوله: «حتى الأمان أضا» (يريد: «أضاء»); وكقوله: «والبقا» (يريد: «البقاء»).

وتبدو صنعة الكلام في تقديم الجار والمجرور على المتعلق به؛ وهو تقديم يحيل على نكتة نسجية جميلة تندرج ضمن اللغة الشعرية الانزياحية حيث كل المتأخرات من عناصر الكلام تصب في المتقدم وتتعلق به، لا نحوياً فقط، ولكن فنياً، أو انزياحياً، أيضاً؛ وهو الأهم. فكان الكلام في أصله كان: «أيها الخير الكريم! لقد ارتدت السّماحة والمروءة حل البهاء بفضلكم».

وأول ما يمكن أن نومي إليه، في القراءة الفنية لهذا البيت، هو تداخل النسيج الخبري مع الإنشائي وإحالة بعضهما على بعضهما الآخر في ترابط وثيق. فقد تأخر التشكيل الإنشائي على الخبري، ولكن ذلك كان على سبيل المغالطة الأسلوبية؛ وإلا فإن النداء، وهو من عناصر الإنشاء، يتصدر الكلام، غالباً، أولاً لا آخراً. على حين أن هناك مجازاً في النسيج يمثل في قوله: «ألبست ثوب البها» (البهاء); فقد تقبلت السّماحة والمروءة أن ترتديا من مكارم الأمير ما جعلهما تترهبان في حلل الجمال والجلال.

ويمكن معالجة هذا النسيج بتحليل سيمائي لا بلاغي؛ وذلك باعتبار أن تأخير النداء في هذا النسيج إنما هو ضرب من الانزياح النسجي؛ لأن النداء يكون في مألوف العادة أولاً لا آخراً، كما سبقت الإيماء إلى ذلك. ومادام الناص آخره فقد جاء ذلك على سبيل التزييع والتحريف.

ويبدو الكلام في هذه الوحدة الشعرية متسماً بالثبات والسكون

أكثر من اتسامه بالحركة والتجدد. ولقد يعني ذلك أن صفتي المروءة والسّماحة أصبحتا جزءاً من مآثر الشخصية الشعريّة ومكارمها فهما ملازمتان لها، متمحضتان لها على سبيل التأييد. كما أن مناداة الشخصية الشعريّة بأنها «بضعة المختار»⁽²⁵⁾ تؤكد آخر على تكريس هذا الثبات في خصالها الشريفة، ومآثرها الكريمة.

ويتشاكل لفظاً «السّماحة والمروءة» على طائفة من المستويات: فعلى المستوى النحويّ يصادفنا (اسم + مرفوع + معرف بالألف واللام + دالّ على مؤنث + غير عاقل)؛ وأمّا على المستوى المرفولوجيّ (وذلك على الرغم من اختلاف بنائي اللفظين من الوجهة المرفولوجيّة، إلا أن امتداد الحرف الثاني (بإسقاط «أل»): الأوّل بالمدّ المفتوح، والآخر بالمدّ المرفوع) فإن اقتراب التماثل بين السّمتين الاثنتين يجعلهما أقرب ما تكونان إلى التشاكل المرفولوجي.

2. وتشرفت، وتنورت، وتزخرفت أحوالكم، يا نخبة الأخيار

تختلف البنية النّسجيّة لهذا البيت عن سابقه فتختلفان إفرادياً وتركيبياً معاً. ويبدو هذا البيت أثريّ نسجاً من صنوه السابق، وخصوصاً على المستويين الإيقاعيّ والمرفولوجيّ. غير أن الذي يلحقه بصنوه السابق أن هذا أيضاً تتنازعه الخبريّة أولاً، والإنشائيّة آخراً؛ وذلك إلى حدّ التماثل التشاكليّ القائم على اتّحاد العناصر وتماثل السّمات:

في البيت الأوّل: «يا بضعة المختار».

وفي البيت الثاني: «يا نخبة الأخيار».

وليس بعسير على أيّ قارئ أن يلاحظ هذا التّتابع الإيقاعيّ الموظّف بقصديّة فنيّة بادية المائل في المصراع الأوّل:

وتشرفت؛ وتنورت؛ وتزخرفت.

فالتشاكل النسجي تام بين السمتين الأوليين (وتشرفت، وتنورت)، وناقص بالقياس إلى السمة الثالثة. غير أن هذا النقص لا يرقى إلى مستوى الاختلاف، وإنما هو وارد في تفاصيل تركيب البنية، لا في أصلها. ولقد تولد عن التشاكل النسجي المرفولوجي تشاكل آخر، بحكم ذلك، امتد إلى المستوى الصوتي: فهناك من وجهة:

وتشر؛ وتنو؛ وتزخر.

وهناك من وجهة أخراة:

فت (من قوله: «وتشرفت»); رت (من قوله: «وتنورت»); فت (من قوله: «وتزخرفت»).

وهنا أيضاً يمثل فونيمان متماثلان وهما الأول والثالث (فت؛ فت)، على حين أن الفونيم الثاني لا يرتبط صوتياً إلا بنبرة صوتية واحدة وهي «ت» (من قوله: «وتنورت»).

والمثير هنا للنظر حقاً إجمال فاعل واحد لثلاثة أفعال كل منهما يجسد حالاً طيبة من أحوال الشخصية الشعرية الممدوحة، وهي شخصية الأمير عبدالقادر. ويتولد عن هذا النسيج التشاكلي أن الناص كان يريد أن ينسج على هذا النحو: «وتشرفت أحوالكم، وتنورت، وتزخرفت» فلم يسعفه الإيقاع.

وكما أن هذا البيت يتشاكل مع سابقه بفضل قوله: «يا نُخْبَة الأخيار» الذي قابل قوله الآخر: «يا بَضْعَة المختار»؛ فإن قوله في البيت السابق «ألبست» كان بمثابة التمهيد التشاكلي لهذه المتشاكلات المتعاقبة في الأبيات الثلاثة التي تتلو البيت الأول:

ألبست؛ وتشرفت؛ وتنورت؛ وتزخرفت؛ وتزينت؛ وعلكت؛ وتزودت؛ وتطهرت؛ وتطيبت؛ بل أشرقت؛ وتلاأت؛ حيث نلفي اثني عشر عنصراً يمثل في نظام النسيج على سيرة واحدة من بنية الكلام.

ويستميز نسج هذه الوحدة الشعرية بحركية زمنية وفعلية تشبه الحركية السردية؛ أريت أن كل عنصر من العناصر الثلاثة المتتالية على سبيل التشاكل تشي بحركية بادية: وتشرفت، وتنورت، وتزخرفت. وعلى أننا لا نحسب أن الواو التي تسبق كل عنصر لساني هي واو عطف فيكون في المعنى تعاقب وتوال؛ ولكننا نعتقد أنها واو التآني، إذا قبل منا النحا هذا المصطلح؛ أي أن الواو في الحقيقة لا ترتب ولا تعقب؛ ولكنها كانت للتآني بحيث إن الحدث المائل في كل عنصر لساني لا يعني أن بعضه وارد عقب بعض آخر؛ ولكن تشرفت الأحوال وتنورها وتزخرفها وقعت كلها في آن واحد. وبفضل هذه القراءة فإن هذه الصفات المغروسة في خلاق الأمير كانت فيه جملة واحدة؛ ولم يأت بعضها وراء بعض.

ولقد يعني ذلك أن هذا الزمن المندمج بعضه في بعضه الآخر هو زمن الديمومة والثبات، لا زمن الماضي المنقطع ببلوغه الحاضر أو اتصاله به؛ والآية على ذلك أن الشاعر ينادي الممدوح. ولا يعقل أن يكون النداء الدال على حضور الاتصال ووقوعه في اللحظة الحاضرة قائماً على زمنية ماضية انقطعت. ولقد يعني ذلك كله أن الكلام يجنح لزمنية حاضرة تحملها أدوات زمنية ماضية على سبيل المغالطة الأسلوبية، أو على سبيل الانزياح والانحراف. وكأن أصل الكلام: إن أحوالكم، يا نخبة الأخيار، لاتزال تتشرف، وتنور، وتزخرف...

3. وترونت، وتزنت بمحاسن، وقلكت، وتزودت بفخار

يندرج نظام النسج لهذا البيت ضمن النظام النسخي في البيت السابق، ولا سيما المصراع الأول منه. غير أن هذا زاد عليه بامتداده إلى المصراع الثاني؛ فقد وردت أربعة عناصر لسانية⁽²⁶⁾ متماثلة، اثنان في المصراع الأول، واثنان آخران في المصراع الثاني؛ بحيث يتيح لها هذا التماثل أن تتشاكل في نظامها النسخي فيما بينها. فقد ورد

عنصران لسانيان متشاكلان (وترونقت، وتزینت) في المصراع الأول يلحقهما عنصر ثالث يفقد العلاقة النظامية بهما، ويرتبط بالعنصر اللساني الثالث من المصراع الثاني (وهو : «بحاسن» الذي يقترب في نظامه التسجي من قوله: «بفخار»).

ولقد كنّا قضينا بديمومة الزمن في العناصر اللسانية المتشاكلة في البيت السابق؛ ثمّ لما كان نظام الكلام لا يزال ماضياً على منوال الكلام في ذلك البيت؛ فإننا نقضي هنا أيضاً بديمومة الزمن في العناصر الأربعة اللسانية المتشاكلة في هذا البيت. فكأنّ اصطناع الماضي وإرادة الحاضر به يشبه أسلوب الدّعاء حين يقول قائل: «حفظك الله!» (فهو إنّما يدعو له بالحفظ في الزمن الحاضر والمستقبل؛ لأنّ الزمن الماضي هنا غير وارد منطقياً). ذلك بأنّ الترونق، والتزین، والتّمك، والتزوّد يتعلّق بأحوال الأمير التي تعني هنا مكارمه وخصاله العظيمة في الحرب والسلم، ولمواطنيه وللناس كافة.

ونلاحظ أنّ تكرار العناصر اللسانية الأربعة داخل الوحدة الشعرية منحها إيقاعاً داخلياً جميلاً.

4. وتطهّرت، وتطيّبت، بل أشرقَتْ وتلاّأت كتلاّأتُ الأقمّار

ولا يقال إلاّ نحو ذلك في عناصر هذا البيت المتكرّرة؛ فقد أتاحت له أن يقوم على إيقاع داخلي قلّ أن ألفينا له مثيلاً في الشعر العربيّ طوال القرنين الأخيرين. وليس يعني هذا الحكم حكم قيمة؛ ولكنه يعني مجرد حكم لوصف الأشياء:

وتطهّرت، وتطيّبت؛

بل أشرقَتْ، وتلاّأتُ.

ويطالعنا في نسج هذا البيت اصطناع التشبيه لأول مرة بعد خلوّ الأبيات الثلاثة السابقة من ذلك (وذلك على الرّغم من وجود استعارة

في البيت الأوّل تمثّل في قوله: «ألبستُ ثوبَ البَها»؛ وهو قوله: «كتلألؤُ الأقمار». غير أنّه من الوجهة الجماليّة لا يكتسي أهميّة كبيرة إذ كان جزءاً من التلألؤ الذي سبق التشبيه. ويضاف إلى ذلك أنّ التلألؤ يكون خاصّاً بالنجم أو البرق حين يومض أو النار حين تتأجج؛ ذلك بأنّ القمر ينير لأنّ ضوءه، في عُفْرِ اللَّيالي، كاسحٌ غامر..

وأما الذي يعترض على جمع القمر في هذا التشبيه حيث كان من الأولى تشبيه المكارم بتلألؤ القمر، لا بتلألؤ الأقمار: فبالإضافة إلى أنّ اصطناع الجمع هنا كان لمجرد الوظيفة الإيقاعيّة (إقامة وزن البيت)؛ فإنّه لا يعجزنا قراءة الجمع هنا قراءة سيمائيّة؛ وذلك لأنّ الأمر يتمحّض في هذا الكلام لأحوال الأمير ومكارمه التي لاتزال تشرق وتلألأ كالأقمار. فالجمع هنا للتكثير؛ وذلك على أساس أنّ الصّفات القائمة، والتي تمّ سردها في الأبيات السّابقة هي كثيرة؛ فأريد أن يكون هذا الجمع ليتلاءم مع تعدّد المحاسن الكثيرة المسرودة.

ويصدق على الزّمن ما كان صدق عليه فيما سبق من تحليل الأبيات الفارطة.

ويطالعنا في هذا البيت محاسنٌ جديدة لم تذكر من قبل؛ وهي التّعطر. فبعد أن كانت السّمات بصرية كما في قوله: «تزخرفت»، وبصرية ضوئيّة كما في قوله: «وتنوّرت» (من النّور، بضمّ النّون. وعلى أنّه يمكن قراءتها على أساس أنّ قصيدة الشّاعر كانت "النّور" بفتحها. وفي الحالين تظلّ السّمة بصرية؛ غير أنّها في الثانية تزيد عليها بالعبق فتستحيل السّمة إلى بصرية شمّية معاً)؛ فإنّ السّمات في هذا البيت تتخذ ثلاثة مناح:

1. السّمة المائيّة: وتتمحّض للتّطهّر الذي يُقرأ على وجهين: التّطهّر المعنوي، والتّطهّر الجسمي. ولا يكون أحدهما، في الغالب، إلّا مرتبطاً بالآخر. ولعلّ الشّاعر كان يقصد إلى قوله تعالى: «إنّ الله

يُحِبُّ التَّوَكُّبِينَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»⁽²⁷⁾، فتناصَّ معه حيث المقام يقتضي شيئاً من ذلك.

2. السَّمة العطريَّة: وتمثل في قوله: «وتطَيَّبْتُ» وهي من الطَّيِّبِ بمعنى العطر العبق.

3. السَّمة الإشرافيَّة: وتمثل في قوله: «وأشَرقت»، وهي من الإِشراق الذي يراد به إلى النُّور المعنوي لا إلى النُّور المادي.

4. السَّمة النُّورانيَّة المركَّبة، وتمثل في قوله: «وتلألأتُ كتلألؤِ الأَقمار».

والحقَّ أنَّ هذه السَّمات في عامَّتْها مجردة لا محسوسة، ومعنويَّة لا ماديَّة. فهي محاسن مطهَّرة، معطرة، مشرقة، متألَّئة جميعاً.

5. وإذا فُقدتم من لنا من بعدكم؟ ومن الخليفة بعدكم في الدار

سنلاحظ في قصيدة من الشَّعر الشَّعبيِّ للمهنانيَّ قالها بعد وفاة المجاهد الشَّيخ أبي عمارة أنَّ المهنانيَّ نقل هذه الصُّورة الحزينة نفسَها فصورَّها في شعره؛ وذلك على الرِّغم من أنَّ العاطفة في القصيدة الشَّعبيَّة أحرَّ، واللَّهجة أصدق؛ وذلك حين يقول، من بين ما يقول:

مِنْ فُقدك يا الشَّيخ دَخَلَتْها خُذْلان ويَبْسُ نُباتِها شوايف وقعا
بعد غُطايا أَصبحت من سترِي عريان وما نعرف واشته أَهْدَفُ سال وسادي
ويا مرْقُدْني على قفاي في الامان ويا مورْتْني بلادُ غيرِ بلادِي⁽²⁸⁾

ولعلَّ الذي يرقِّي من جماليَّة النِّسج في هذا البيت -الفصيح- أنَّ الشَّاعر تساءل فيه مرَّتَيْن؛ ممَّا يعكس الحيرة والسُّمُود اللَّذين كانا يغمران نفسَه، ويُقلِّقان ضميره:

- مَنْ لنا مِنْ بعدكم؟

- ومن الخليفة، بعدكم، في الدار؟

وذلك على الرغم من أن التساؤل الثاني هو عينه الوارد في التساؤل الأول.

ونلاحظ أن هذا البيت اشتمل، كما سبقت الإيماءة إلى ذلك، على تساولين مما يجعله غنياً بالإنشائية التي تجسّد، هنا، الحيرة والقلق والسّمود. كما اشتمل، نتيجة لذلك، على تشاكلات معنوية تمثّل خصوصاً في قوله:

- من لنا من بعدكم؟

- ومن الخليفة بعدكم؟

فكلّ من هذين التعبيرين يحيل على حالة ممكنة الحدوث مستقبلاً وتسبّب للشخصية الشعريّة ضيراً، وتُلحق به خطراً.

وعلى أن التّشاكل هنا يجاوز العمق إلى السّطح حيث يمكن استخلاص تشاكلات لفظيّة من قوله: مَنْ؛ مَنْ. ثمّ من قوله: بعدكم؛ بعدكم.

على حين أننا لا نستبعد وجود تشاكل في المعنى العام لهذه الوحدة الشعريّة حيث إنّ قوله المشروط: «وإذا فقدتم» يعني غياباً احتمالياً لوجود؛ في حين أن كلّ ما يعقبه من كلام في البيت لا يحيل إلّا على هذا المعنى نفسه؛ وذلك بحكم شرطية «وإذا فقدتم».

6. جاوزتم في المجد حدّ ذوي النّهي وسموتم في رفعة القدر

يتميّز نسج هذا البيت بتشاكل خفيف يتجسّد في قوله:

- جاوزتم.

- وسموتم.

ويمتد التشاكل هنا على المستويين الدلالي والنسجي؛ فعلى المستوى الأول نجد كلاهما ينتهي، إيقاعياً، بمثل ما ينتهي به صنوه: وزَّتم (من قوله: «جاوزتم»): مَوْتُمْ (من قوله: «وسموتم»). وأمّا على مستوى المعنى العميق فإنّ المجاوزة والتسامي يتميز معنى كل منهما بالتطلع إلى بلوغ غاية في العلو والانفلات. فالمعنيان إذن متشاكلان.

ويمتد التشاكل المعنوي إلى سمات أخراة مركّبة، في هذا البيت، وخصوصاً في قوله: «في المجد»؛ «في رفعة المقدار». فارتفاع القدر هو سمو المكانة وتبوء المنزلة؛ مثله مثل المجد الذي هو مجموعة من المكارم والخلال يكتسبها الشخص أو يرثها، أو يكتسبها ويرثها معاً، فتجعل منه شخصاً ماجداً.

ومجاوزة الحدّ لا تعني الحيز الحقيقي الممتدّ أو المرتفع؛ ولكنها تمثل حيزاً معنوياً يدرك بحاسة الإدراك، ولا يقاس بالمساحة. على حين أن الزمن المائل هنا على دلالته الظاهرة على الماضي؛ إلاّ أنّه يبدو ممتدّاً في الماضي وفي الحاضر؛ فالمجد المكتسب في الماضي أصبح مكسباً قائماً يمثّل جملة من مكارمه ومآثره.

7. ونحوتم آثار قوم قبلكم بتهجد وتلاوة الأذكار

يتشاكل قوله في هذا البيت: «ونحوتم» مع قوله في البيت السابق: «وسموتم» تشاكل ماثلة نسجية. كما يتشاكل معه معنوياً من حيث إنّ الذي ينحو آثار الأكارم والأتقياء؛ هو في الحقيقة يتسامى بنفسه، وترفّع عن الدنّيا، ويلتمس كلّ ما هو نافع وخير له، وللناس؛ فالتشاكل، من منظور هذه القراءة، يشمل السطح والعمق جميعاً.

ويتشاكل قوله: «بتهجد» مع قوله: «وتلاوة الأذكار» حيث إنّ كلّ منهما يضطرب في مضطرب الآخر. كما أنّهما يتشاكلان، هما

أيضاً معاً، مع قوله: «ونحوتهم آثار قوم قبلكم»؛ لأن آثار أولئك القوم لا تعني شيئاً غير التَّهْجِد والذِّكْر.

ويتباين الزَّمان هنا، ظاهرياً على الأقل، فيشمل الماضي البعيد الممتد إلى كلِّ الصَّالحين والعُبَّاد انطلاقاً من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قُبِّلَ زمن الأمير، ويمثِّل هذا الزَّمن الماضي في قوله: «آثار قوم»؛ «قبلكم»؛ إذ لا يجوز للآثار أن تكون إلا في زمن متقدِّم على الزَّمن المُعِيش. وأمَّا «قبلكم» فهو من الوضوح والظهور بحيث لا يفتقر إلى تعليق. في حين أن الزمن الحاضر يتجسّد في سلوك شخصيّة الأمير الممدوحة وذلك من حيث اتّصافها بالتزام التَّهْجِد وتلاوة القرآن، وترطيب اللسان بالأذكار الصّوفيّة.

8. وملكتم فزهدتُم؛ وقدَرتُم فَعَفَوْتُم؛ يا قاهري الكفَّار

يستمر التّشاكل النّسجي والصّوتي الذي يميّز سطح هذه القصيدة التي تمدح رمز المقاومة الوطنيّة وهو الأمير عبدالقادر؛ فإذا النّاصّ ينسج هنا على ما كان ينسج عليه في الأبيات السّابقة؛ فبعد أن كان قال: «ونحوتُم» التي كانت منسوجة على غرار قوله في البيت الذي قبله: «وسموتُم» المتشاكلة مع قوله في البيت الذي قبله أيضاً: «فقدَتم». كما سينسج على نظام هذا الكلام في الأبيات الآتية. فبعد أن كنّا ألفيناه ينسج على غرار «ألبستُ» فيسرد بعدها إحدى عشرة سِمَةً متشاكلة معها نسجياً؛ نلّفه، من بعد ذلك، يعمد إلى استنزاف اللّغة بآتيانه بأكثر من ذلك بكثير حيث يسرد سبعةً وعشرين سِمَةً على غرار «فقدَتم» في أحد عشر بيتاً:

فقدَتم (5)؛ جاوزتم، وسموتُم (6)؛ ونحوتُم (7)؛ وملكتم، فزهدتُم، وقدَرتُم، فَعَفَوْتُم (8)؛ عوفيتُم، وشُفيتُم، وكُفيتُم، وسلمتمُم (9)؛ وحُرستُم، ومنعتمُم، وكُنفتُم (10)؛ أُصبتُم، وأذيتُم، فصبرتُم

(11)؛ غُلِبْتُمْ، وظَفَرْتُمْ، وَنُصِرْتُمْ (12)؛ أَعْطَيْتُمْ، وَمَنْعْتُمْ، وَبَذَلْتُمْ (13)؛ جَاهَدْتُمْ (14)؛ غَبِيتُمْ، وَنَأَيْتُمْ (16).

ولعلَّ أوَّل ما يجب الإيماءُ إليه وقد شئنا تحليلَ هذه السَّماتِ أن كثيراً منها يندرج ضمن البناء الإنشائي للكلام؛ لأنَّها وردت بمعنى الدَّعاء مثل: عُوْفَيْتُمْ، وشُفِيتُمْ... فإنَّما كان يريد إلى قوله: عافاك الله، وشافاك الله؛ فبناها للمجهول من باب الإثارة وفتح كلِّ الاحتمالات الدَّلاليَّة للتلقِّي. هذا أمر.

والأمر الآخر أن هذه السَّمات تبتدئ بالفقدان (فقدتم)، وتنتهي بالنَّأي والغياب (غبتم، ونأيتم). ويعني ذلك كلُّه أن الفكرة التي كانت مهيمنة على النَّاصِّ هي هوس الفقدان والفرق والغياب بعد استسلام الأمير للفرنسيين.

ويقوم نظام النَّسج، من حيث العمق، في البيت المطروح للتحليل، على الخبر والإنشاء الماثل في النَّداء الذي انتهى به نسج البيت. كما يقوم على نظام التَّباین بين السَّمات الأربع:

- وملكتكم # فزهدتم.

- وقدرتم # فعفوتم.

فالمُلك لم يزد الممدوح إلا زهداً في الحياة، ورغبة عنها؛ على حين أن قوته وقدرته لم تزيده إلا حباً في العفو على النَّاس.

ويتشاكل الملك والقدره مع قوله: «يا قاهري الكفَّار». على حين أن الزَّهد (فزهتتم) يتشاكل مع العفو في قوله: «فعفوتم».

والزَّمن هنا مصروف إلى الماضي كما هو ماثل في الأفعال الماضية، فهو زمن نحوي بسيط؛ إذ ينصرف إلى عهد وقع ثم ولَّى، وحدث ثم غبر. فحتَّى قهر الكفَّار الذي جاء في صيغة النَّداء ماثل في الماضي حيث إنَّ اسم الفاعل هنا المرتبط بالنَّداء (يا قاهر) يعمل عمل

فعله في الماضي؛ فكأنه قال: يا مَنْ قهرت الكفَّارَ حين كنت تجاهد وجيشك من أجل الحيلولة بين الفرنسيين واحتلالهم الوطن العزيز.

9. عوفيتم، وشُفيتُم، وكُفيتم وسلِمتم، دوماً، من الأضرار

يقع نسج هذا البيت تحت دائرة الإنشائية حيث إن الناص يُطلق عنان حبه للدعاء للأمير الممدوح بالخير؛ فهو يدعو له بالعافية، والشفاء، والكفاية، والسلامة من الأضرار. غير أن تتابع هذه العناصر اللسانية على نسق واحد أفضى إلى إنتاج تشاكل سطحيّ يمثل في: «فتم» (من قوله: «عوفيتم»؛ «شوفيتم»؛ «كُفيتم»)، يضاف إلى هذه المتشاكلات الصوتية والمرفولوجية تشاكل رابع، وهو الماثل في قوله: «وسلِمتم». ولم نذكره مع العناصر اللسانية المتشكلة الثلاثة، لأنّه ينقص عنها بمقطع صوتي واحد على الرغم من أن العناصر اللسانية، أربعتها، تتماثل في مقطع: «تم».

وأما على المستوى المعنوي فإن التشاكل يقوم في كلّ العناصر اللسانية الأربعة حيث إن معانيها تضطرب كلّها في مضطرب الرجاء والدعاء للأمير بالخير.

ولما كان الكلام هنا وارداً على سبيل الإنشاء فإن الزمن النحويّ الماثل ظاهراً في العناصر الدعائية ليس إلّا وهمياً؛ إذ الزمن هنا مستمر؛ إذ لا يعقل أن يدعوا المادح للأمير بهذه الدعوات في الماضي فقط؛ بل إن العرب تستعمل في مثل هذه الأطوار الماضي وتريد به إلى الحاضر والمستقبل. والآية على ذلك أنّه وكّد هذا المزمع بسمّة دالة صراحة على أبدية الزمن وديمومته، وهي قوله: «دوماً». وهو أمر، على كلّ حال، معروف مألوف في العربية.

10. وخرستم، ومنعتم، وكُنفتُم بمقدُس، متكبر جبار

ويكاد ما سرى على البيت السابق يسري على هذا؛ فهذا

البيت، هو أيضا، واقعٌ تحت دائرة الإنشائية لأنه يجري مجرى الدّعاء. فالشاعر يدعو للأمير بأن يحفظه الله ويكلّاه من كلّ مكروه باصطناع المعاني التي تؤدّي عنه ذلك. وهو يذكر الله تبارك وتعالى هنا صراحةً بعد أن أثر في الأبيات السابقة الدّعائية بناءه للمجهول؛ وذلك حين يقول:

وَحُرُسْتُمْ..... بِمُقَدَّسٍ، مُتَكَبِّرٍ، جَبَّارٍ
فالله القدّوس، المتكبر، الجبار هو حافظُ الأمير وكالته من كلّ
ضير أو مكروه.

ويمثّل التّشاكل في هذا البيت بعنفوان حيث يشمل السّطح كما يشمل العمق؛ فعلى المستوى السّطحيّ نلاحظ تتابعَ ثلاثة عناصرٍ لسانية على هيئة واحدة من الصّوت والنّسج؛ فالتّشاكل يمثّل مرفولوجياً، وإيقاعياً، ونحوياً جميعاً. على حين أنّ المستوى العمقيّ لا يأتي شيئاً غير تأكيد التّشاكل السّطحي حيث إنّ العناصر الثلاثة مجتمعة تنهض بوظيفة الدّعاء.

فإذا مضينا إلى المصراع الثاني ألفينا الثلاثة العناصر اللّغويّة التي تشكّله تتابع على هيئة متماثلة من حيث الإيقاع والنّحو:
بِمُقَدَّسٍ، مُتَكَبِّرٍ، جَبَّارٍ.

على حين أنّ العمق ينهض بالوظيفة التّشاكلية نفسها التي نهض بها السّطح؛ وذلك بحكم أنّ العناصر اللّغويّة الثلاثة هي من أسماء الله الحسنی (وقد اضطرّ الشّاعر إلى اصطناع «المقدّس» مكان «القدّوس» من أجل إقامة الإيقاع).

وأما الزّمن فهو يتشاكل في العناصر الثلاثة تشاكلاً على غير ظاهر النّسج؛ أي أنّ الماضي يعني هنا الحاضر، بل يعني المستقبل أيضاً؛ لأنّ الأمر، ولنكرّر ذلك، يتمحّض للدّعاء.

11. كم بالزَّمان أُصِبتُمْ، وأُذِيتُمْ فصبرتُمْ لتلاعب الأقدار

يتصدَّر هذا البيت نظام نسجيٍّ قائم على استعمال الإنشائية وذلك بصياغته في «كم» الخبرية: كم بالزَّمان أُصِبتُمْ!... ولما كان ما بعد هذا التعبير واقعٌ، نحوياً، تحت دائرة العطف، وخصوصاً قوله «وأُذِيتُمْ» فإنَّ كلَّ النَّسج في المصراع الأوَّل يستحيل إنشائياً.

تشاكل ثلاثة عناصر لسانية، في هذا البيت، مع صِنواتِها السَّابقات واللاحقات، كما سبق ملاحظة ذلك؛ كما تشاكل مع نفسها سطحاً، ولاسيَّما في المقاطع الأخيرة منها: تُمُّ؛ تُمُّ؛ تُمُّ (من قوله: «أُصِبتُمْ؛ أُذِيتُمْ؛ فصبرتُمْ»)، وعمقاً: بحكم أنَّ المصائب التي كانت تصيب الممدوح والأداة هما معاً ناكثتان له مؤذيتان. وأمَّا سمة الصبر، وهي سمة مجردة، فهي تتقابل مع السَّمتين السَّابقتين فتتعلَّق بهما للتخفيف من آثارهما السيئة؛ لأنَّ الصَّبر على البلايا يشبه المواسة التي تواسي النَّفس المكرومة، والقلب الجريح.

كما أنَّ التَّشاكل يمتدُّ إلى عمق النَّسج فنجد قوله: «لتلاعب....» يتشاكل مع قوله: «أُصِبتُمْ، وأُذِيتُمْ»؛ إذ ليس تلاعب الأقدار بالممدوح إلَّا وقوع مصائب الدهر عليه ومؤذياته.

ويمكن أن نمنع في التماس التَّباين النَّسجيّ فنتمثِّله في النظام النَّحويِّ حيث نجد ثلاثة أفعال ماضية، وثلاثة أسماء هي بالزَّمان، وتلاعب،..... ويظلُّ عنصر لغويٍّ واحد محايداً بحيث لا هو اسم، ولا هو فعلٌ. وعلى أنَّ هذا التَّباين يستحيل، نحوياً، إلى تشاكل؛ وذلك من حيث إنَّ الأسماء الثلاثة تجسَّد كتلة لفظية متشاكلية؛ مثلها مثل الأفعال الثلاثة التي تشكِّل كتلة لفظية متشاكلية.

ويفقد الزَّمان هنا دلالته الظَّاهرة ليتخلَّى عنها مؤقتاً فإذا الزَّمان يعني مصائب الدهر ونوائبه. وليست دلالة الزمن هنا ممتدة مع

الشَّخْصِيَّةُ الشَّعْرِيَّةُ عَلَى سَبِيلِ الْحَيَادِ؛ وَلَكِنَّهَا تَقَارِفُهُ لَتُوذِيهِ، وَتَخَامِرُهُ لَتَشْقِيهِ؛ فَلَا يَسْتَطِيعُ لَهَا دَفْعاً. وَلَكِنَّهُ يَسْتَعِيدُ دَلَالَتَهُ فِي الْأَفْعَالِ الْمَاضِيَةِ إِذِ الشَّخْصِيَّةُ الْمَمْدُودَةُ تَعَرَّضَتْ فَعِلاً لِنَزُولِ النَّوَازِلِ، وَالْمَامِ الْمَصَائِبِ، وَحُلُولِ الْمُؤْذِيَّاتِ - فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، أَيَّامَ كَانَتْ تَقَاوِمُ الْجَيْشِ الْإِسْتِعْمَارِيِّ - لَكِنَّهَا صَبَرَتْ لَهَا فِي الْمَاضِي أَيْضاً بِالثَّبَاتِ عَلَى الْمَبْدَأِ، وَالتَّمَسُّكِ بِالْإِيمَانِ بِالْقَضِيَّةِ الْعَادِلَةِ النَّبِيلَةِ تَمَسَّكاً شَدِيداً.

12. وَلَطَالَمَا غَلَبْتُمْ وَظَفِرْتُمْ وَنُصِرْتُمْ بِتَنَاصُرِ الْأَنْصَارِ

لِلْعَرَبِيَّةِ طَرِيقَتَانِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ فِي مِثْلِ هَذِهِ التَّعَابِيرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَفْعَالِ؛ فَالْعَرَبُ تَقُولُ مِثْلاً: مَشَى، وَمَشَى؛ فَيَكُونُ الْمَشْيُ عَادِيّاً، عَلَى حِينِ أَنْ التَّشْدِيدُ يَأْتِي لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَبِ وَالْعَنَاءِ اللَّذِينَ يَحْصِلَانِ مِنَ التَّمَشُّاءِ الَّذِي قَدْ يَكُونُ مِنْ حِمْلِ أَثْقَالٍ، أَوْ وَعُورَةٍ فِي الطَّرِيقِ وَهَلَمْ جَرّاً. وَيُمْكِنُ قِرَاءَةُ قَوْلِهِ: «غَلَبَ» (بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ) عَلَى هَذَا الْغِرَارِ؛ فَيَكُونُ دَالاً عَلَى كَثْرَةِ مَا غَلَبَ.

وَيُطْفِرُ التَّشَاكُلُ اللَّفْظِيُّ، فِي هَذَا الْبَيْتِ، فِي أَكْثَرِ مِنْ مَسْتَوًى؛ فَعَلَى الْمَسْتَوًى النَّسْجِيِّ نَلَاظُ قِمَاطِ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ وَانْتِمَائِهَا إِلَى جَذَرٍ وَاحِدٍ: وَنُصِرْتُمْ؛ بِتَنَاصُرِ: الْأَنْصَارِ. وَعَلَى الْمَسْتَوًى الْمَعْنَوِيِّ نَجْدُ الْغَلْبَةِ وَالظَّفَرِ وَالنَّصْرَ تَرَكُّضَ كُلِّهَا فِي مُضْطَرَبٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ (فِي هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي يَلِيهِ أَيْضاً): "وَلَطَالَمَا" فَإِنَّمَا جَاءَ لِلتَّمْكِينِ لِلزَّمَانِ وَتَطْوِيلِ مَدَاهِ؛ فَكَأَنَّ الْغَلْبَةَ، وَالظَّفَرَ، وَالنَّصْرَ صَادَفَ سِيرَةَ الْمَمْدُودِ زَمَنًا طَوِيلاً.

وَلَعَلَّ مِنَ الْوَاضِحِ لَدَى الْمُتَلَقِّي أَنْ الشَّاعِرَ، هُنَا، يَتَحَدَّثُ صَرَاحَةً عَنْ مَقَاوِمَةِ الْأَمِيرِ وَجَيْشِهِ وَكُلِّ مَنَاصِرِهِ، وَالْمُنْتَصِرِينَ لَهُ، مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنَ الشَّعْبِ الْجَزَائِرِيِّ؛ مِمَّا يَجْعَلُ الْإِنْتِصَارَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ لِلْأَمِيرِ كَانِ وَرَاءَهَا أَيْضاً أَوْلُوكَ الْأَكَارِمِ الْأَشَاوَسِ الَّذِينَ كَانُوا يَنَاصِرُونَهُ، وَيَخُوضُونَ مَعَهُ الْمَعَارِكَ ضِدَّ الْمُحْتَالِينَ:

وَنُصِرْتُمْ بِتَنَاصُرِ الْأَنْصَارِ.

13. وَلطالما أعطيتكم ومنعتمُ وبذلتكم بقرارة الأكدار

وفي هذا البيت أيضاً ثلاثة مقومّات متشاكلّة نسجاً، وهي: «أعطيتكم؛ ومنعتم؛ وبذلتكم»، ولكنّها متباينة معنى؛ وذلك من حيث إنّ هناك تعارضاً في معانيها: أرايت أنّ العطاء والبذل ضد المنع: أعطيتكم = بذلتكم # ومنعتم.

ويمكن قراءة مقومّي «أعطيتكم ومنعتم» بالبناء للمجهول؛ فيكون الممدوح تعرّض للعطاء ويؤوّل على أنّه الخير والرزق، كما تعرّض للمنع وهي سيرة تعتور الأفراد كما تعتور الدّول، وتلمّ على الصّغار كما تلمّ على الكبار. وبهذه القراءة يتقوّى معنى مقوم «وبذلتكم»؛ لأنّ البذل يغتدي حينئذ من باب جهد المقلّ، كما تقول العرب. ويفسّر ذلك كلّهُ قوله: «بقرارة الأكدار». لقد كان الممدوح يبذل - والبذل هنا ينصرف إلى الظّاهر كما ينصرف إلى المجردّ الباطن - على الرّغم من أكدار العيش التي كان يكابدها من حين إلى حين. فلا يشبه العفو عند المقدرة الذي ذكّر في البيت الثامن إلّا جهد المقلّ الذي يمثّل هنا في البذل والسّخاء على الرّغم من مكدرات العيش.

وأما قراءة المقومّات الثلاثة المتتابعة على أساس البناء للمعلوم فإنّ المعنى ينصر إلى قوّة الممدوح وصرامة سلطانه؛ فقد كان يُعطي حين يشاء، ويمنع هذا العطاء حين يشاء؛ ولا أحد كان قادراً على أن يحول بينه وبين المنع والعطاء إن شاء. ويغتدي معنى المصراع الثاني منعزلاً قائماً بذاته؛ وأنّ الممدوح كان سخياً سمحاً حتّى في الأطوار التي يكون فيها قليل ذات اليد. وواضح أنّ في الكلام تكثيفاً تسطيحه هو: إنكم سخوتم وبذلتكم لكلّ من سألكم، ولكلّ من يسألكم؛ وذلك على الرّغم من ساعات الضيق التي كانت تعتوركم من حين إلى حين.

14. جاهدتم في الله حق جهاده حتى الأمان أضأ كشمس نهار

لأوّل مرّة يرد ذكر مقوم «الجهاد» صراحةً؛ وأنّ جهاد الأمير لم يكن إلاّ لله؛ ولم يكن من أجل كرسيّ يُعتلى، ولا منصب يُرتجى. وأنّ هذا الجهاد كان مخلصاً صارماً بحيث بلغ الحدّ المرجو. فأن يجاهد المرء حقّ الجهاد هو مثل اتقائه الله حقّ ثقافته. ولعلّ من الواضح أنّ الشاعر هنا اقتبس من القرآن فتناصّ معه؛ فقلوه: «جاهدتم في الله حقّ جهاده» هو مقتبس من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ...﴾ (29).

وإذن، فلم يكن الأمير يجاهد على هون ما؛ فيتراخى في ذات الله، أو يضعف لدى مقاومة الأعداء المحتلين؛ ولكنه كان يجاهد في حقّ الله حقّ جهاده. وكان يأتي ذلك حتى يستتبّ الأمن، ويأمن الناس على أنفسهم وأهليهم وأموالهم فيناموا ملء الجفون. وفي البيت تكثيف شعريّ يعني نشرياً أنّ الأمير كان رجل دولة قوي؛ فكان من الصرامة بحيث لم يكن يقاوم المحتلين وحدهم؛ ولكنه لم يكن يتردّد في تسليط أقصى العقاب على الذين تسوّل لهم أنفسهم من المواطنين فيعتدون على الناس، أو يقطعون عليهم طريقهم: كان صارماً في سيرته إلى حدّ أنّ الأمن كان يعمّ بين الناس كالشمس حين تضيء عليهم.

والتشبيه يقتضي هنا أمرين اثنين: الأمر الأوّل أنّ الأمن كان مستتبّاً يعترف به العدو والصديق فلم يكن أحد يختلف فيه مع آخر؛ كما لا يختلفان في ضياء الشمس حين يتوهج. وأمّا الأمر الآخر فإنّ الأمن المستتبّ جميل نافع للناس كضياء الشمس التي تنعش أشعتها النبت فيربو، والجو فيدقو.

وبالقراءتين الاثنتين يكون المصراع الثاني بياناً للمصراع الأوّل،

ونتيجة لما وقع فيه. فالجهاد في الله هو الذي أفضى إلى توفير الأمن الذي هو أجمل نعمة وأعظمها بعد نعمة الصّحة والحياة.

ويتخذ الزّمن شيئاً من دلالاته الحقيقيّة في قوله: «جاهدتم»؛ على حين أنّه يكتسي مغالطة أسلوبية في قوله: «أضاً (ء)»؛ حيث إنّ استتباب الأمن لم يتمّ في الماضي وانقطع؛ ولكنّه قام وقائم. ولكننا إذا وضعنا معنى هذا البيت في سياقه التّاريخي، وأنّه قيل، غالباً، بعد انتهاء أمر الأمير؛ يغتدي الزّمن المائل في الفعلين الماضيين معاً حقيقياً، وأنّه لا يجسّد إلاّ الماضي وحده.

15. دار السّلامة والمبرة والبقا لكم، وللأعداء دارُ بوار

يبدو أنّ العدّ التّنازليّ لنهاية القصيدة بدأ من هنا؛ وذلك من حيث إنّ النّاص، بعد الذي كان وصف من شأن الممدوح، وعدّد من مكارمه، وذكر من حُسن بلائه في الجهاد: عمّد إلى الدّعاء له بالسّلامة والمبرة وطول البقاء، والدّعاء على عدوّه بالحينّ والبوار. فالتّسج يقع، من أجل ذلك، في هذا البيت، من أوّلّه إلى آخره، تحت دائرة الإنشائيّة القائمة، هنا، على الدّعاء الذي يكون للممدوح في أوّلّه، وعلى أعدائه في آخره.

وتتشاكل مقوّمات المصراع الأوّل بحيث تتخذ لها سيرة متماثلة المعاني؛ وذلك على نحو يجعل من معنى السّلامة قريباً من معنى المبرة والبقاء؛ إذ كلّ من هذه المقوّمات الثلاثة المدعوّ بها للأمير يُحيل على الخير والبرّ والسّلام؛ على حين أنّ للأعداء المتربّصين به دارُ البوار والهلاك؛ فالكلام من هذين المنظورين من القراءة متشاكل في أوّلّه؛ ثمّ لا يلبث أن يقع تحت دائرة التّباین في آخره.

وعلى أنّ التّشاكل بالقياس إلى المقوّمات الثلاثة الواقعة في المصراع الأوّل يمتدّ إلى المستوى النّحويّ حيث نلفي كلاً من الثلاثة

يمثل: اسماً + معرفة + مجروراً + مفرداً. وهناك تشاكل جزئي يقع على مستوى السطح بحيث يجعل البيت ابتدئ ببعض ما ينتهي: دار السلامة؛ دار بوار. غير أن التشاكل لا يجاوز الدارين؛ وأما إن راعيناه في تركيبته التامة فإنه يستحيل إلى متباين كما هو بادٍ.

ونسج هذا البيت وإن بدا ظاهره خبرياً إلا أنه واردٌ كله في سياق الإنشاء؛ لأنه كله دعاء.

16. مذ غبتم، أحبابنا، ونأيتم - يا جبرتي - والدمع كالأنهار

يختتم الناص بمقومي: «غبتم»؛ «نأيتم» هذه السلسلة الطويلة من اللعب باللغة بحيث جاء بزهاء سبعة وعشرين مقوماً، كما سبقت الإيماءة إلى ذلك، على سيرة واحدة؛ وهو أمر موظف من الوجهة الفنية حتماً.

ويستميز نسج هذا البيت بثلاث خصائص سطحية:

1. التشاكل المائل في مقومي: غبتم؛ نأيتم.
2. اصطناع النداء في المصراعين الأول والثاني: أحبابنا؛ يا جبرتي.
3. استعمال التشبيه.

ففيما يرجع إلى المقومين المتشاكلين على المستوى النسيجي (غبتم؛ نأيتم) فإن التشاكل يمتد إلى البنية العميقة أيضاً حيث إن الغياب هو الاختفاء عن النظر؛ فيشمل القريب والبعيد؛ على حين أن النأي هو الاختفاء عن النظر مع اشتماله على البعد حتماً؛ فهما يشتركان في دلالة الاختفاء عن النظر، مما يجعلهما متشاكلين حتماً.

وأما فيما يعود إلى اصطناع النداء؛ فهو من الوجهة الجمالية يعني قلق الناص وحيرته وسُموه؛ فهو كأنه يستغيث لا ينادي. وعلى أن التشاكل يمكن أن يمتد إلى قوله: أحبابنا؛ جبرتي؛ وذلك على أساس

أن كلاً منهما واقع تحت دائرة النداء؛ فقلوه: «أحبابنا» منادى بحذف حرف النداء؛ على حين أن قوله: "جيرتي" منادى بما سبقه من حرف النداء (يا). ولا يستظهر الناص إلا بالجيران والأحبة ممن كان يناديهم؛ ولعل ذلك يمثل روح العشيرة في هذا النداء.

على حين أن التشبيه ينصرف، في البيت، إلى تشبيه سائل (الدمع) بكيء السيلان بسائل أغزر منه وهو مياه الأنهار؛ وذلك بادعاء حرقه البكاء، وكثرة تذرّاف الدموع على ما آل إليه أمر المقاوم العظيم: الأمير عبد القادر، الممدوح في هذه القصيدة المطروحة للتحليل. ويمثّل هذا التشبيه حالة الحزن التي عمّت قلوب الناس بعد استسلام الأمير حيث منذ انتهى أمره والدموع تنهمر من الأعين كالأنهار!

17. واحسرتي وكأبتي وصابتي وشكايتي للمالك القهارا

لا يلائم الدموع المنهمرة من العيون الحزينة كالأنهار إلا الحسرة والكآبة، والصبابة والشكاية؛ فنهاية البيت السابق تتشاكل مع هذا البيت كله. وينصرف التشاكل الذي نريد إلى البنية العميقة. وأما على مستوى السطح فإننا نجد الناص يلعب باللغة، على دأبه في هذه القصيدة، فيأتي بأربعة مقومات تمثل على غرار واحد: حسرتي؛ كأبتي؛ صابتي؛ شكايتي. وإذا كانت هذه المقومات الأربعة تتشاكل فيما بينها من حيث البنية السطحية فإنها تتشاكل معنويًا بحيث يتشاكل مقوم «حسرتي» مع قوله: «كأبتي»؛ إذ تسبّب الحسرة الكآبة فلا تكون إلا نتيجة من أسبابها. على حين أن مقوم «صابتي» يتشاكل معناه مع مقوم «شكايتي». فالذي يلوعه الحب، وتحرقه الصبابة، لا يسعه إلا أن يضجّ بالشكاية.

ونلاحظ أن هذا البيت ورد في سياق الإنشاء حيث ابتدأه الناص بـ"وا" الندائية الدالة هنا على الندبة التي تُصطنع في أبواب الحزن

والفرع والخوف والاستصراخ؛ ومن ذلك قول مسلمة عمورية تستصرخ الخليفة المعتصم: "وا معتصماه!"

وبيلغ الحزن ذروته حين يسلم الناص أمره إلى الله بتقديم شكواه إليه وحده: «وشكايتي للواحد القهار».

وعلى أننا نودّ أن نلاحظ شيئاً ابتدأ وقوعه انطلاقاً من البيت السابق، أي البيت السادس عشر؛ ثم تكرر أربع مرّات في هذا البيت، من حيث سيتكرر في البيت الآتي أربع مرّات أيضاً؛ ولكن دون أن يُذكر في البيت الأخير إلا مرة واحدة؛ وهو الانتقال من مخاطبة الممدوح إلى مخاطبة الذات، فنجد الناص يصطنع ما نطلق عليه نحن «ياء الاحتياز» (ياء المتكلم باصطلاح النحاة)⁽³⁰⁾ فيقول: يا جبرتي (16)؛ واحسرتي، وكأبتي، وصبابتي، وشكايتي (17)؛ وتأسفي، وتكففي، وتعففي، وتلطفي (18)؛ لي (19)؛ وذلك من أجل التعبير عن الشُّحْن الهائلة من العواطف الحميمة الجائشة، والمشاعر الذاتية الغامرة إزاء الممدوح العظيم.

18. وتأسفي وتكففي وتعففي وتلطفي صبراً على التّعمر

بعد الذي رأينا من استعمال الناص لياء الاحتياز التي الواقعة أربعة مقوّمات مؤنثة (حسرة، وكآبة، وصباية، وشكاية)؛ نُلّفِيه هنا يصطنع أربعة مقوّمات مذكرة تنتهي، هي أيضاً، بياء الاحتياز. وتلك المقوّمات هي: التأسف، والتكفّف، والتّعفّف، والتلطّف. ولا نرى أنّ استعمال هذه المقوّمات في نسج هذا البيت، والذي قبله، كان من باب العفو والاتفاق؛ بل إنّ الناص كان يوظف الصّوت لمحاولة التأثير الجمالي في متلقّيه؛ في غياب الشّعريّة العارمة، والتّصوير الفنّي البديع. إنّ الصّور الفنّيّة تكاد تكون غائبة من هذه القصيدة؛ ولم تكن

بعض التشبيهات الواردة في هذا النص بكافية للرقى بهذا الشعر إلى مستوى الشعرية الرفيعة.

والذي يعنينا، هنا والآن، هو أن هناك أربعة مقومات تشاكلت في هذا البيت تشاكلاً نحوياً، وإيقاعياً، ومرفولوجياً. وعلى أن الرغبة في اللعب باللغة أفضى إلى تباین هذه المتشاكلات معنوياً؛ فالتأسف هو غير التّعفف؛ كما أن التّعفف هو غير التلطف. وكأنّ قوله: «وتأسفي» يأتي عطفاً على قوله في البيت السابق: «واحسرتي». فإنّ صَحَّ هذا الوجه من القراءة، فإنّ هذا البيت يغتدي، هو أيضاً، واقعاً تحت دائرة الإنشائية القائمة على معنَي النداء والنّذبة جميعاً. وأمّا إنهاء البين بقوله: «صبراً على التّعمار» فإنّه لا يكاد يتلاءم في بنيته العميقة إلا مع المقوم الأول في البيت وهو «وتأسفي»؛ أي أن أسفي سيظل قائماً، وصبري على بلايا الدهر دائماً، ما حييت.

19. جودوا بوصلكم الجميل فإن لي فيه الحياة مدى الزمان الجاري

يعود النّاص، لدى اختتام قصيدته إلى مخاطبة ممدوحه وهو الأمير عبد القادر؛ فبعد أن كان افتتح القصيدة بقوله:

بكم السّماحة والمروءة.....

نلفيه يختمها بنسج لا يبتعد كثيراً عن الأول:

جودوا بوصلكم الجميل...

لقد كان النّاص عزف عن مخاطبة ممدوحه عبر بيتين اثنين متتابعين: السّابع عشر والثامن عشر، لكنّه آثر أن يختم قصيدته بمخاطبة الأمير الذاهب، والعظيم الغائب؛ فذكر أن عودة الأمير إلى سالف العهود، وابتسام الدهر له بعد العبوس؛ هما اللذان يكون له فيهما الحياة والعزّ على وجه الدهر الطويل.

ولقد خلا البيت الأخير من اللعب باللغة لأنّ النّاصّ كانت غايته
تقديم خلاصة لما كان عبّر به من أفكار في قصيدته؛ فأثر أن ينسج
نسجاً مباشراً إلاّ ما كان من الأمر الذي اصطنعه في مطلع البيت:
«جودوا» فهو ينضوي تحت الإنشاء الطلبيّ. ومخاطبة المدوح على بعد
الدار، وصعوبة المزار تعبّر عن الولّه الذي أصاب النّاصّ فحمله على
اختصار المسافات، وطّيّ الطّرقات فإذا هو يدّعي أن المدوح يمكن
مخاطبته مباشرة وكأنّه حاضر يسمعه، وماثلاً يجالسه.

الهوامش

(1) لم أتمكك عواطفي وأنا أشرع في كتابة هذا الفصل، لأحلل فيه قصيدة للأمير العظيم الذي كان يقدر العلماء، لأنه هو نفسه كان عالماً؛ ففاضت على قلمي هذه الأسجاع التي تشبه أسجاع المقامات، وإني والله لم أسع إليها طلباً، ولكنها هي التي انثالت علي رغباً... وبينما كنت أكتب مطالع هذا الفصل قرأت في جريدة «الرأي» الصادرة في يوم 11 يونيو 2002، (الصفحة الثانية) خبراً بعنوان: «سيناتور أمريكي ينوّه بالأمير عبدالقادر». وأهم ما جاء في شهادة الشيخ شارل إي غراسلي التي وجهها إلى سفير الجزائر في واشنطن تحت شكل رسالة أن «الأمير رجل حقيق بالإعجاب لالتزامه لصالح الحرية والعدالة... [وأن] دفاعه المستميت على (كذا) بلاده ونضاله من أجل الحرية قرابة عقدين جعلاً منه أكبر بطل عرفته الجزائر».

وليس معنى ذلك أننا كنا ننتظر رأي السيناتور الأمريكي لنقتنع بعبقريّة الأمير عبدالقادر المتعدّدة المناحي؛ ولكن شهادة الأجنبي كثيراً ما تزيد القلب اطمئناناً، وتملؤه أريحيةً وافتخاراً.

(2) من قصيدة فخرية جميلة للأمير، انظر محمد بن عبدالقادر الجزائري، تحفة الزائر، في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر، 1، 460. وهي التي سنعالجها بالتحليل في هذا الفصل.

(3) ربما ألفينا من المخرجين الجزائريين من يعتقد أنه قادر على إخراج الأعمال العظيمة؛ ولكن النصوص العظيمة هي المنعومة. غير أن رأي الكتاب غير هذا. وفي انتظار وضوح الرؤية حول هذه المسألة تظل السينما الجزائرية تتهرّب، في الغالب، من الأعمال الروائية الكبيرة، والمواقف التاريخية العظيمة؛ فتراها لا تكاد تُقبل إلا على السّافس تصوّرها أعمالاً... ولعل من أجل ذلك لم يصوّر إلى اليوم فيلم عن الأمير، وهو أمر محزن...

(4) م.س. 1، 148.

(5) وقعت هذه المعركة في شهر يونيو من عام 1832.

(6) م.م.س. وقد ورد في الأصل: «ثمان طعنات»، وهو غير وجيه نحويّاً!

(7) يريد بالتكليم هنا إلى الكلم، وهو الجرح، لا إلى الكلم، وهو الحديث. وفي البيت تورية.

(8) كذا بالأصل. ويبدو أن في الكلام تحريفاً؛ لأن الأمير من الفصاحة ما يجعله لا يقع في مثل هذا.

(9) م.س.، 149-150.

(10) المعروف أن الريح مؤنثة، ولا يجوز تذكيرها إلا في الضروورات الشعرية؛ مثلها مثل

صورة المقاومة في شعر الأمير عبدالقادر

النَّارَ، والحرب. وقد وردت النَّارُ مذكَّرةً في شعر عربيٍّ قديمٍ موثوقٍ يستشهد به النحاة في قاعدة الأدوات والأسماء التي تجزم فعلين:

فَمَنْ يَأْتِنَا يُلِمُّ بِنَا فِي دِيَارِنَا يَجِدُ حَطْباً جِزْلاً وَنَاراً تَأْجِباً

فقد زعم أهل اللغة أَنَّ النَّارَ هنا مذكَّرة؛ ونرى نحن أَنَّها مجردُ ضرورةٍ شعريَّةٍ ارتكبتها الشَّاعرُ العربيُّ القديم. ولم يأت الأمير غير ذلك حين ذكَّرَ الرِّيحَ في شعره؛ وإلَّا فَإِنَّهُ أَنتَهَا، في آخر المصراع الأوَّل نفسه، حين أسعفه الإيقاع.

(11) لعلَّ الشَّاعرَ يتناصَّ هنا مع الحديث النَّبَوِيَّ الذي ورد في سنن ابن ماجه، ومجمع الزَّوائد ونصّه: «إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ يِقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيَسْلَمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَشْهَدُ» (سنن ابن ماجه، 1، 68).

(12) م.س.، 443-444.

(13) م.س.، 1، 460-461.

(14) ينظر محمَّد بن عبدالقادر، في تحفة الزائر، في تاريخ الجزائر والأمير عبدالقادر، 1، 458-460.

(15) كثيراً ما يصطنع الشَّعراء السُّماكين بالثنائية، كما نصادف ذلك في شعر أبي العلاء المعري؛ ولكنَّ صرامة الإيقاع حملت الشَّاعر على اصطناع السَّمَاك في حالٍ من الأفراد.

(16) أدخلنا ياءَ التَّنْزِعِ والمذهبيَّة، التي يسمِّيها النُّحاة خطأ «صناعيَّة» على «السَّمة» (Le signe) ويطلق بعض النَّاس على السَّمة "العلامة" وهي من مصطلحات النُّحاة، لا من مصطلحات السِّمَّانِيَّين؛ بالإضافة إلى أَنَّها يجب أن تكون علامة على أمانة مادِّيَّة مثل (Marque). بل من النَّاس من يطلق عليها الدَّكيل ويرى أَنَّ ذلك ممَّا يجوز!...وذلك لنلحقها بالمذهبيَّة.

(17) لم نعثر فيما في مكتبتنا من معاجم على معنى «زجال» (وقد وقع تحاشي ضبط الرَّاى، ولكنَّا نفترض أَنَّها بالكسر، فتكون على وزن بحار، غير أنَّ مفردُها غير واضح. ونفترض أَنَّها اجتهد من الشَّاعر في إيجاد جمع للفظ "زَجَل" بمعنى «اللَّعب، والجلبة، والتَّطريب ورفع الصَّوت»، الفيروزآبادي، القاموس المحيَّط، (الزُّجَلَة)؛ أو جمع "زاجِل" بمعنى الرَّاى، وقائد العسكر (ابن منظور، لسان العرب، زجل).

(18) انظر محفوظ قداش، جيش الأمير عبد القادر تنظيمه وأهميَّته، في الشَّقافة، الجزائر، ع. 75، 1983 ص 51-74.

(19) قرَّع للأمر ظُنْبُوته؛ يضرب للرَّجُل يتهيَّأ للأمر المرتقب، وخصوصاً حين يكون حافلاً مشهوداً، أو خطيراً مخوفاً. قال سلامة بن جندل:

ويقال: عنى سلامة بذلك سرعة الإجابة. (السان، ظنب). وصارخ: مسغيث. والصراخ هنا: الإغاثة.

(20) قد يكون من القصور الذي نعترف به أن نتبنّى هذه الكلمة الأجنبية، الإغريقية الأصل، كما هي في العربية، في الزمن الراهن؛ لأننا لم نوفق إلى تعريبها تعريباً لائقاً إلى اليوم. غير أن الناس يكتبونها على الطريقة الأجنبية فيرقنون: «مسورفولوجيا»، فيجمعون بين ساكنين اثنين في العربية؛ ولذلك نقترح كتابتها دون واو بين الميم والراء. ونقول ذلك أيضاً في «إديولوجيا» عوضاً عن «إيديولوجيا». «إلا فإن العربية تصبح عجمية!»

(21) الشاوي: من يشوي اللحم. والشلول: الخفيف. والمشل: المطرد. والشلشل الخفيف القليل. وكذلك الشول. وهذه الألفاظ، في الحقيقة، كلها متقاربة المعاني، جُمع بينها للمبالغة. (انظر ابن منظور، لسان العرب، شلل).

(22) للحصصة في العربية عدة معان منها ما خلّده القرآن على لسان امرأة العزيز، في سورة يوسف: «الآن حصص الحق»! أي بدا وظهر. ونقصد نحن هنا بالحصصة المعنى الآخر الذي يعني التمكن من الشيء، غاية التمكن والاستقرار فيه.

(23) م.س.، 1، 460-461.

(24) محمد بن عبدالقادر، م.م.س.، 514-515. ويفهم من كلام الأمير محمد، صاحب الكتاب، أن هذه القصيدة قبلت عام 1848 إثر استسلام الأمير عبدالقادر.

(25) لعله يومئ هنا إلى الحديث النبوي الشريف الذي أوردته معظم كتب الصحاح ومنها البخاري ومسلم، ونصّه في البخاري: «فاطمة بضعة مني؛ فمن أغضبها أغضبني». صحيح البخاري، 3، 1361. والمقصد من وراء هذا التناص مع الحديث النبوي إثبات النسب الشريف للأمير؛ فلما كانت فاطمة عليها السلام بضعة من رسول الله صلعم فإن الأمير بضعة من فاطمة، ومن أبيها عليه الصلاة والسلام.

(26) كثيراً ما يخلط النقاد واللسانياتيون المعاصرون بين اللسان واللسانيات (علم الأنسنة)؛ فينسبون نسبة واحدة للمعنيين الاثنين. وأمام هذا الخلط ارتأينا أن تكون النسبة إلى اللسان كل ما هو مجرد عناصر تتمحض لصلب اللسان (هنا: اللسان العربي). على حين أن النسبة إلى اللسانيات يجب أن تكون لاسم العلم كله، كما يقال: نحوي، نسبة إلى النحو، ورياضي، نسبة إلى الرياضة. وعلى أننا نؤثر أن تكون النسبة إلى الرياضيات: رياضياتي، حتى لا يقع اللبس بين النسبة إلى الرياضة، وإلى الرياضيات.

(27) سورة البقرة، من الآية 222.

(28) سنحلل هذه القصيدة الشعبية حين ننتهي إلى الفصل الذي نخصّصة لأدب المقاومة المتخض لثورة أبي عمامة.

صورة المقاومة في شعر الأمير عبدالقادر

(29) سورة آل عمران، 102.

(30) نعتقد أن هناك خللاً في إطلاق ياء المتكلم على كل لفظ ينتهي بمثل هذه الياء؛
أرأيت أن قائلها حين يقول: «يعجبني» هو غير قوله مثلاً: «كتابي». فالياء في هذا
ليست من جنس الياء في تلك؛ فالياء في «كتابي» هي ياء الامتلاك، أو الاحتياز؛ على
حين أن الياء في «يعجبني» يمكن أن تكون مجرد ياء للمتكلم.

