

مَوْضِعِيَّةُ الرَّمْزِ وَدَلَالَتُهُ فِي نَمَادِجٍ مِنْ شِعْرِ الْمَهَاجِرِ

دُ. عَمَرُ عَبْدُ الْمُبْعُودِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
الْأَسْتَاذُ الْمُسَاعِدُ بِالْكُتُبِيَّةِ

مَعْنَى الرَّمْزِ فِي الْلُّغَةِ :

فِي الْقَامُوسِ الْمُحيَطِ ، الرَّمْزُ : الْإِشَارَةُ أَوِ الْإِيمَاءُ بِالشَّفَتَيْنِ
أَوِ الْعَيْنَيْنِ أَوِ الْحَاجِبَيْنِ أَوِ الْيَدِ أَوِ اللِّسَانِ (١) .

وَقَى الصَّاحِحُ ، الرَّمْزُ : الْإِشَارَةُ أَوِ الْإِيمَاءُ بِالشَّفَتَيْنِ
وَالْحَاجِبِ (٢) .

وَالرَّمْزُ عِنْدَ «ابن رَشِيق» : هُوَ الْكَلَامُ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يَكَادُ
يَفْهَمُ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَ حَتَّى صَارَ كَالْإِشَارَةِ (٣) .

وَهَذَا لَوْ اسْتَعْرَضْنَا مِنْهُمْ الرَّمْزَ وَدَلَالَتَهُ كَمَا وَرَدَ فِي الْقَوَامِيسِ
الْلُّغُوِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَكَتَبَ النَّقْدُ الْقَدِيمُ ، لِأَدْرِكَنَا أَنَّ دَلَالَةَ الرَّمْزِ لَا تَبْتَعِدُ
عَنْ مَعْنَى : الْإِشَارَةُ ، وَالْإِشَارَةُ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ تَكُونُ بِطْرَقٍ عَدِيدَةٍ
وَوَسَائِلٍ شَتَّى .

وَقَدْ تَرَدَّ لِفْظُ «الْإِشَارَةِ» بِمَعْنَى «الرَّمْزِ» كَثِيرًا عَلَى أَلْسِنَةِ
الشَّعْرَاءِ قَدِيمًا ، كَمَوْلَ الشَّاعِرِ :

(١) الْقَامُوسُ الْمُحيَطُ . الْفَيْرُوزَبَادِيُّ ج٢ ص١٨٣ طِ دَارِ الْجَيْلِ

(٢) الصَّاحِحُ . الْجَوَهْرِيُّ ج٣ ص٨٨٠ ط١٩٨٤/٣ دَارِ الْعِلْمِ الْمُهَمَّلِيَّينِ

(٣) الْعَمَلَةُ ص٢١٠ ط١٩٥١/١

أشارت بطرف العين خيفة أهلها
 اشارة مذعور ولم تتكلم
 فأيقنت أن الطرف في قاله مرجحها
 وأهلا وسهلا بالحبيب المقيم(٤)

فالإشارة في البيتين استخدمت بفرض افهم بعض الناس المعنى
 المراد دون البعض ، ومن ثم تكون الاشارة احدى طرق الدلالة التي
 تساعد على الاصح والابانة ٠

وقد عقد « قدامة بن جعفر » في كتابه (نقد النثر) (٥) بآيات
 عرض فيه لمعنى الرمز ، لغة واصطلاحا ، ففسره لغويًا بأنه « ما أخفى
 من الكلام » ، ثم قال : « وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما
 يريده طيه عن كافة الناس والافتضاء به إلى بعضهم ، فيجعل الكلمة
 أو الحرف اسمًا من أسماء الطير أو الوحش أو سائر الأجناس
 أو حرفاً من حروف المعجم ، ويقطع على ذلك الموضع من يريده افهمه ،
 تكون ذلك قولاً مفهوماً بينهما مرموا عن غيرهما » (٦) ٠

(٤) البيان والتبيين . الجاحظ ج ١ ص ٧٠ ط أولى تحقيق حسن

السنديobi .

(٥) هناك خلاف حول نسبة الكتاب إلى « قدامة » ، فقد نسب
 د/ حفني شرف الكتاب إلى اسحاق، بن وهب الكاتب . وقام بتحقيقه . بينما
 حققه د/ طه حسين والأستاذ العبادي ونسباه إلى قدامة بن جعفر .

(٦) نقد النثر ص ٦١ ، ٦٢ تحقيق د/ طه حسين ، د/ عبد الحليم
 العبادي .

وفي كتابه « نقد الشعر » يشير إلى المصطلح الأدبي ، فيعرف الآشارة — وهي معنى الرمز — فيقول : « أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معانٍ كثيرة بایماء اليها ، أو لحة تدلّ عليها ، كما قال بعضهم ووصف البلاغة فقال : « هي لحة دالة »(٧) .

فهو يعني الایماء الى المعانى الكثيرة بالفاظ قليلة تدلّ عليها وتتبّع عنها ، وبالتالي فهو يعني بالاشارة — التي هي معنى الرمز — الايجاز .

أما « ابن رشيق » فقد خطأ خطوة أوسع في تعريفه للإشارة الأدبية ، حيث يقول : « وهي في كل نوع من الكلام لحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملًا ، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه »(٨) .

فهو لم يقصر الاشارة — كما ترى — على الايجاز وحده ، وإنما أضاف اليه شيئاً آخر ، وهو أن يكون المعنى بعيداً عن ظاهر اللفظ .

إذن مفهوم الرمز هو غير المباشرة في التعبير . وليس من هدف البحث أن نعرض لمفهوم الرمز قدیماً وحديثاً بالتفصيل ، أو أن نتعقب الرمزية كمذهب أدبی ، فنرصد بداياته واتجاهاته الفنية والفكرية والجمالية وغيرها . فذلك أمر لا يتسع له هذا البحث ، فضلاً عن أنه

(٧) نقد الشعر ص ٩٠ ط دار المكتوف . بيروت .

(٨) العمدة ج ١ ص ٢٠٦ .

ليس من غاياته ، وإنما أردت عبر هذه المداخلة إلى القول بأن الكلمة عند الرمزيين لا تحمل المعنى المباشر المقصود منها عند سماعها لأول وهلة ، بل تتجاوز ذلك المعنى الموضوع لها والمعارف عليه ، وبالتالي ترداد مساحتها التعبيرية حسب انفعال الأديب الرمزي وأخضاعه التركيبي لها .

والواقع أن مذاهب الأدب في أوروبا قد تععددت ، وتبينت اتجاهاتها ، خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي .

وهذه المذاهب الأدبية الأوروبية لم تكن لتشاء من فراغ ، بل وجدت عوامل وأسباب معينة دعت إليها في بيئاتها لتتمو وتأخذ أشكالاً مختلفة ، لكل مذهب خصائص تميزه عن غيره .

ومذهب الرمزي يعد أهم مذهب في الشعر بعد الرومانтика ، وقد استقر في الآداب الأوروبية أواخر القرن التاسع عشر ، ويعد «شارل بودلير» ١٨٦٧ - ١٨٢١ رائد المذهب الرمزي في فرنسا ، وتعتبر قصidته (العلاقات) أساساً للأدب الرمزي (٩) .

وقد تحمس للمذهب طائفة من الشعراء أمثال : «رمبو» و«ملارمه» و«بورا» وغيرهم .

(٩) راجع المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق د/ فرهود ص

كالرمزية:

الواقع أن الأدب الرمزي في العصر الحديث قد اتخذ ثلاثة

اٹھ کال :

شكل الرمز البياني ، وهو ما عرفه أدبنا العربي بعامة خلال عصوره المختلفة ، والذى اتسع مفهومه لدينا باتساع نظرتنا الأدبية .

الشكل الثاني :

شكل الرمز الموضوعي ، وفيه يمتد الرمز إلى المشكلات الإنسانية والأخلاقية العامة ، يعالجها بوساطة الخيال وتصوراته .

الشكل الثالث:

شكل الرمز الضبابي ، وفيه يسترسل الرامزون بهوا جس أنفسهم في الفاظ غامضة مبهمة ، ووسائلهم إلى هذا القاء الضباب الكثيف حول المعانى بما يجده المتشذق فى تقصى ما وراء الفاظهم ، عن طريق استعمال غير المأثور من الوصف والمجاز ، وغموض الاشارة ، والابعاد في الدلالة ، واستغلال الایقاع الصوتى بهدف الانعكاس من قيود العتدل وال محمود ، والتوصيل إلى أغوار الشعور

الانسانى كلما أوغلوا ، ونشر العدوى النفسية ، ونقلها من المرضى
إلى المذوق(١٠) .

والذى يخص بحثنا من هذه الأشكال الثلاثة ، الشكل الثانى
وهو الرمز الموضوعى ، الذى يقصد فيه الشاعر الى اخفاء موضوع
قصيدته بحيث لا يستطيع الا القلقون ادراك مقصده الخفى ومعناه
المتباعد .

ويذكر الأستاذ / « مصطفى السحرتى » أن الشعراء منهم من
قصر رمزيته على الترنيم الموسيقى الآسر ، ومنهم من وقف رمزيته
على التعبير أو الصورة ، ومنهم من بث الرمزية فى موضوعه
أو تجربته مع البقاء على الصياغة المألوفة ، ومنهم من اتبع
الرمزية أسلوباً وموضوعاً(١١) .

أما الدكتور / « درويش الجندي » ، فيقول عن الرمزية
الموضوعية : « أعنى بهذا النوع من الرمزية ما استغرقت فيه ظاهرته
غير المباشرة فى التعبير الموضوع كله » (١٢) .

وهكذا يتضح لنا أن هناك رمزية موضوعية ، من خلالها يخفي
الشاعر موضوع قصidته عن القصيدة كلها ، وبالتالي لا يصل الى

(١٠) المرجع السابق ص ١٢٣ وما بعدها .

(١١) انشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ص ١٢٥ ط ١٩٤٨ .

(١٢) الرمزية فى الأدب العربى ص ٥٢ ط دار نهضة مصر .

لأنه هذا الموضوع إلا فئة خاصة تستطيع أن تقطن إلى ما يهدف إليه
الشاعر ويرمز إليه في قصيده .

هذا ، وللرمزية أصول في أدبنا العربي القديم خاصة عند أمثال:
الحلاج ، والجنيد ، والخيم ، وابن الفارض ، وابن عربي وغيرهم ،
وقد حاول بعض الباحثين دراسة الرمزية في الأدب العربي القديم ،
وانتهوا في هذا الصدد إلى نماذج محدودة ، نجد طرفاً منها فيما
يدعونه بالرمزية الأسلوبية ، ويقصدون بها مجازية التعبير ، والرمزية
الموضوعية ويعنون بها قصص الأمثال والألغاز (١٣) .

وقد عرف الفقاد العرب القدامي (الرمزية) وأملوا ببعض
خصائصها الماما مناسباً ، واستحسنوا من الشعر ما غمض معناه
لؤلؤاً إلى التفكير وأمعان النظر بحيث لا يستشف المعنى إلا بعد طول
معاناة .

وقد تحدث « عبد القاهر الجرجاني » ، و « ابن سنان الخفاجي »
وغيرهما عن الغموض في الشعر ، خاصة إذا كان نابعاً من دقة
الفكرة وعمقها (١٤) .

(١٣) راجع : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر // محمد فتوح
أحمد ص ١٦١ ط ١٩٧٨/٢ .

(١٤) راجع : أسرار البلاغة ص ١١٨ وما بعدها ، ودلائل الاعجاز
ص ٥٢ وما بعدها ، ويسري القصاحة ص ٢٥١ وما بعدها .

أما في العصر الحديث فقد تأثر أدبنا العربي بالرمذية الغربية نتيجة لفتح أعين بعض أدبائنا على الثقافة الغربية بما تحمله هذه الثقافة من اتجاهات مذهبية وفكرية ، ونتيجة للكتب السياسية والاجتماعي الذي عانته البلاد العربية دهرا طويلا في ظل الاستعمار الأوروبي ، ومن ثم وجد الشعراء من الرمزية متفسرا لهم بعد أن اطلعوا على روائعها وأعجبوا بنزعاتها فتأثروا بها وأخذوا عنها .

وفي المهاجر الأمريكية التي هاجر إليها كثير من اللبنانيين والسوريين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، اهتم بعض أدباء العرب في مهاجرهم بالرمذية ، ولا غربا في ذلك ، فقد اتصلوا بالثقافة الغربية في مدهما ، واطلعوا على أدابها ، وواكبوا تياراته بحكم اقامتهم في الغرب ، ومن ثم استثمروا قيم الثقافة الغربية وأدابها ، واستوحوها مبادئها ، وأفكارها ، ومعانيها فيما أفرزوه من نتاج فني وأدبي .

وقد لاقت الرمزية هوى في نفوس أدباء المهاجر ، وقد رمزا إلى كثير من المعانى والقضايا القومية والاجتماعية ببعض الألفاظ ، كلفظ « الغاب » الذي استعملوه كثيرا في أشعارهم للدلالة على الوطن الأم . و « الطين » الذي رمزا به إلى المساواة بين الناس جمعيا . و « الصفادع » وهو أحد رموز التهم و السخرية والنقد الاجتماعي ، وغير ذلك من الألفاظ التي استخدموها في قاموسهم الشعري .

والواقع أن شعراء المهاجر الشمالي كاتبوا أكثر ميلا ونزاً على

الرمزية من شعراء المهاجر الجنوبي الذين نحواً في بعض نتاجهم الأدبي منحى رمزاً ، غير أنهم كانوا أقل عناية بالرمزية من أخوانهم على المهاجر الشمالي ٠

وقد ذهب كثير من الدارسين إلى أن « جبران خليل جبران » يعد أبرز أدباء المهاجر عنادياً بالرمزية ، وأول من أقام صرح الرمزية في الأدب العربي الحديث ، ووضع حجر أساسها ، وشيد بناءها فيه ، ومن ثم فهى مدينة في نشأتها إليه (١٥) ٠

ويذكر مارون عبود أن « جبران » مؤسس مدرستين في لغة الصلاه : الرومانтика والرمزية (١٦) ٠

ويرى د/ عيسى الناعورى أن « جبران » ابتدع في الأدب أسلوب الرمز الشفاف (١٧) ٠

ويقول د/ اسماعيل أدهم : (في كتابات جبران ظهرت الرمزية للمرة الأولى في الأدب الحديث مختلطة بنزعة رومانتيكية تخيلية) (١٨) ٠

(١٥) راجع : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ص ١٨٥ ٠

(١٦) جدد وقدماء ص ٧٢ ٠ دار الثقافة بيروت ١٩٥٤ ٠

(١٧) أدب المهاجر ص ٦١ ، ٦٦ ٠

(١٨) توفيق الحكيم د/ اسماعيل أدهم ص ٣٠ سعد بمصر ط

و الواقع أن « جبران » و « ميخائيل نعيمة » و « إيليا أبو ماضي » من أكثر شعراء المهاجر تأثرا بالرمزية الغربية ، ومن أغزرهم ابداعا في هذا المجال ، يقول نعيمة : (ان اللغة مستودع رموز نرمز بها إلى أفكارنا وعاطفنا) (١٩) ٠

لذا فسوف نعرض من خلال بحثنا هذا لنماذج عديدة من شعراء هؤلاء الشعراء الثلاثة للدلالة على ما نبغي توضيحه ونهدف إليه من وراء هذا البحث ٠

و الواقع أن هؤلاء الشعراء الثلاثة اتجهوا في كثير من موضوعات قصائدهم اتجاهها رمزا ، وهذا البحث (موضوعية الرمز و دلالته في نماذج من شعر المهاجر) يتناول بعض القصائد التي نهج فيها أصحابها إلى الرمز الموضوعي من خلال القصيدة كثها ٠ فالذى أعنيه بموضوعية الرمز ، أن العمل الأدبي كله يرمز إلى شيء معين ، أو فكرة محددة ، فالشاعر من خلال تصعيديته برمتها يرمز إلى فكرة واحدة ٠

وتعد مواكب « جبران » أحدى القصائد التي تمثل ذلك الاتجاه إذ أنه أقام الحوار فيها بين صوتين : صوت الشيخ الخارج من المدينة مقلا بهمومها وألامها ومستنكنا من شورها ، وصوت الفتى المرح الخارج من الغاب ، يعزف على نايه أنقام السعادة المطلقة ، والحب

اللامتناهى داعيا الناس الى الغاب حيث تتساوى الحياة وتنسجم
فيهشأ عن تساويها وانسجامها الخير المطلق .

يقول جبران عن حياة الغاب في مواكبها (٢٠) :

ليس في الغابات موت لا ولا فيها القبور
فإذا نيسان ولى لم يمت معه السرور
إن هول الموت وهم ينتشى طى الصدور
فالذى عاش ربىعا كالذى عاش الدهور

والواقع أن « الغاب » في مواكب جبران لا يبتعد عن كونه رمز لوطنه الأم « لبنان » أو الآلهة الأم التي يتطلع جبران إلى الانتحاد بها ليحظى بالسعادة والخلود كما يزعم .

يقول د/ شوقى ضيف : « وما هذا الغاب الذى ينفى عنه الموت
ويثبت له الخلود الا لبنان العزيز الذى اندمجت حياته فيه ، وكأنه
لا يعيش لقى نطاق نفسه انما يعيش فى نطاق وطنه متحدا به حياة
ونقاء ، وجودا وعدما » (٢١) .

ويواصل جبران حديثه عن حياة الغاب ، فيقول :

(٢٠) قصيدة « المواكب » في المجموعة الكاملة مؤلفات جبران ص ٣٥٢ - ٣٦٤

(٢١) دراسات في الشعر العربي المعاصر ص ٢٦٦ ط ١٩٧٤/١٥

ليس في الغابات حزن
 لا ولا فيها المسموم
 فإذا هب نسيم
 لم تجيء معه السّموم
 ليس حزن النفس إلا
 ظلّ وهم لا يدوم
 وغيوم النفس تبدو
 من ثناياها النجوم

فالغاب في رؤاه هو موطن الفضائل والقيم المثلى ، والحياة
 الكريمة ٠

ويتحدث « جبران » عن جمال « الغاب » الذي هو جمال وطنه
 « لبيان » بمناظره الطبيعية الخلابة ، فيقول على لسان الفتى :

هل تخذلت الغاب مثلي
 متزلا دون القصوار
 فتبتعدت السّوادي
 وتنسلقت الصخور
 هل تحتممت بعطر
 وتتشقّقت بن سور
 وشريطة الفجر خمرا
 في كؤوس من أثير

هل جلست العصر مثل
 بين جفونات العنبر
 والعنبر عاقيد تدلت
 كثريا الذهب
 فهى للحادي عيون
 وللن جاع الطعام
 وهى شهد وهي عطر
 وللن شاء المدام
 هل فرشت العشب ليلا
 وتلحفت الفضا
 زاهدا فيما سيأتى
 ناسيا ما قد مضى
 وسكون الليل بحر
 موجة فى مسمعك
 وبصدر الليل قلب
 خافق فى مذا جنك ؟

وهكذا يرسم «جبران» صورة رمزية لجمال الحياة في الغاب
 بوصفه رمزاً لوطنه لبنان ، وهو يستمد عناصر هذه الصورة من الطبيعة
 السواقى ، الصخور ، جفونات العنبر ، عناقيد العنبر ، وتنضافن عناصر
 الصورة وتنتعاون على الابحاء بجمال الحياة في الطبيعة ، حيث تصبح
 هذه الصورة لوحة فنية متكاملة الجوانب ترمز للحنين الى معاشرها
 الطفولة ومراتعها في ربوع الوطن .

ولم يرمز «جبران» وحده بالغاب إلى الوطن، وإنما تابعه في ذلك كثير من شعراء المهاجر من أمثال ميخائيل نعيمة، وأيليا أبو ماضي وغيرهما، وهذا هو ذا «نعيمة» يتناول «الغابة» في أحدى قصائده، هيقول:

هو ذا قد أقبل أترابي
أهلًا أهلًا بأصيابي
الناس تسير إلى القدا
س ونحن نكر إلى الغاب
أشجار الغاب تحينا
وطيور الغاب تناجينا
وزهور الغاب تصافحنا
ونصفها وتهيننا
الريح تمر بنا خبأ
فييس الحور لها طربا
والشمس بلطف تلثم أو
جهنا وتذر لنا ذهبا
أغصان الغاب تلاعبنا
وهوام الغاب تداعبنا
وصخور الوادي تدعونا
وصدى الأجراس يعاتبنا
ها هم أترابي قد سرحوا
في الغاب يقودهم المرح

وينقيت أنا وحدي سكرا
 نا يرقص في قلبي المرح
 فجلست على كتف النهر
 ما بين العوساج والزهر
 العالم مملكتي وأنا
 سلطان العالم والدهر (٢٢)

وهكذا يظهر «نعيمة» حبا عميقاً لهذا الغاب ، هذا الحب يصل إلى درجة العبادة والتقدير بهذا الغاب باعتباره رمزاً لوطنه «البنان» ، (وما هذه الملكة إلا لبنان التي حلم بها الشاعر حلماً ذهبياً . بل إنها لترتفع متوجة أمام عينيه في اليقظة فيما لا البشر قلبه ، وتعود إليه ذكرياته مع صحبه هناك ، وهم يجتمعون أسراباً أسراباً ، وكأنهم يجتمعون في قداس) (٢٣) .

وكذلك سلك «أبو ماضى» ، فقد رمز بالغاب إلى وطنه «البنان» في يقول في قصيدة له بعنوان «الغابة المفقودة» :

يا لهفة النفس على غابة
 كنت وهندا نلتقي فيها

(٢٢) ديوان همس الالجفون . ميخائيل نعيمة ص ٣٨ ، ٣٩ . ط - بيروت ١٩٤٣ .

(٢٣) دراسات في الشعر العربي المعاصر ص ٣٦٧ .

لَنَا كَمَا شَاءَ لِلْهُوَى وَالصِّبَا
 وَهِيَ كَمَا شَاءَتْ أَمَانِيهَا
 تَكَادُ مِنْ لَطْفِ مَعَانِيهَا
 يُشْرِبُهَا خَاطِرُ رَأْيِهَا
 آمَنْتُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
 أَلِيَسْ أَنَّ اللَّهَ بَارِيَهَا
 نَبَاغَتِ الْأَزْهَارُ عِنْدَ الْفَضْحِي
 مَتَكَثَّنَاتٍ فِي نَوَاحِيهَا
 الْأُولَى عَلَى الرَّزِيقِ نَسِينَهَا
 وَالثُّنُفُ عَارِيَهَا بِكَاسِيهَا
 وَاخْتَلَجَتِ فِي الشَّمْسِ أَنْوَانِهَا
 كَأَنَّهَا تَذَكَّرُ مَاضِيهَا
 تَالَّفَتِ فَالْمَاءُ مِنْ حَوْلِهَا
 يَرْقَصُ وَالْطَّيْرُ تَغْنِيَهَا
 مِنْ لَقْنِ الطَّيْرِ أَنْشَدِهَا
 وَعِلْمُ الزَّهْرِ تَأْخِيَهَا؟
 وَيَسْقُرُسْلُ فِي قَصِيدَتِهِ إِلَى أَنْ يَقُولَ:

اللَّهُ فِي الْغَيَابَةِ أَيَامِنَا
 وَمَا عَابِهَا إِلَّا تَلَاثَيَهَا
 طَورَا عَلَيْنَا ظَلَّ أَدْوَاهَهَا
 وَتَارَةً عَطَفَ دُوَالِيهَا
 وَتَارَةً نَلَهُو بَاعْتَابَهَا
 وَتَارَةً نَحْصِي أَقْاصَيَهَا

تسكت اذ نشكو شخاريرها
كأنما التغريد يؤذيهما (٢٤)

والقصيدة طويلة ، اذ استرسل « ايليا » من خلالها في وصف هذه الغابة المفتوحة ، وهذا الوصف لا يشك من يقرؤه أنه إنما يصف « لبنان » بشخاريره وجبلاته وأوديته وفاكهته الشهية وأصواته وأكليله [هوره] ، وما يزال حتى يأسى لما أصاب غابته ، فقد ولى زمان الهوى وامتدت يد الإنسان فاستأصلت شجر الغابة ، وطردت الطير من أعشاشها ، وأقامت الدور والقصور ، وهذا كله إنما هو رمزاً المدنية الأمريكية الجديدة ، ولبنان الطريدة جنة الأحلام المستديمة التي نزع منها الشاعر قبل الأوان .

وهكذا اتخذ هؤلاء الشعراء من لفظ « الغاب » رمزاً إلى الوطن الأم « لبنان » الذي ابتعد عن أنظارهم ، بينما حبه يملأ قلوبهم ومشاعرهم ويسيطر على كل وجوداتهم ، ولذلك تغنووا به في أشعارهم عبر الحان موسيقية عذبة أخافضوا عليها كثيراً من أحاسيسهم وعواطفهم المتهبة .

وقد اتضح جلياً أن قصائد هؤلاء الشعراء قصائد موضوعية ، إذ أن القصيدة برمتها ترمز إلى فكرة محددة ، وموضوع بعينه .

ومن القصائد ذات الرمز الموضوعي في شعر « ميخائيل نعيمة »
قصيدته « أوراق الخريف » ، والتى يقول فيها :

تناثرى تناثرى يا بهجة النظر
 يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر
 يا أرغن الليل ويا قيثارة السحر
 يا رمز فكر حائر ورسم روح ثائر
 يا ذكر مجد غابر قد عافك الشجر
 (تناثرى تناثرى ٢٥)

فهو يرمز من خلال القصيدة الى فكرة محددة ، حيث يصور فيها
 أحوال حياة الإنسان المتقلبة ، ويتخذ من « أوراق الخريف » رمزاً
 للتحول والتجدد في صور الحياة الإنسانية .

وفي نهاية القصيدة يتوجه « نعيمة » بهذا الخطاب الى أوراقه
 الخريف فيقول :

اعودى الى حضن الثرى
 وجددى العهد
 وانسى جملاً قد ذوى
 ما كان لن يعود

كم ازدهرت من قبلك
 وكم ذوت ورود
 فلا تخافي ما جرى
 ولا تلومي القدر
 من قد أضاع جوهرنا
 يلقاه في الحسد
 عودى إلى حضن الثرى (٢٦)

يقول د/ عيسى الناعورى « وأوراق الخريف تلك التى اعتاد
 الشعراء أن يتتخذوا منها رمزا للأعمال المحمومة فى النفس الكئيبة ،
 يناجيها نعيمة موعدا وفى وداعه ينشر لنا حكمة الروح التى ترى أن كل
 شىء فى الحياة يجرى وفق خطبة مرسومة فهى لوح القدر من قديم
 الأزل » (٢٧) .

وأما قصيدة « نعيمة » (الى دودة) ، والتى يقول فيها :

تبين دب الوهن فى جسمى الفانى
 وأجرى حيثا خلف نعشى وأكفانى
 فأجتاز عمرى راكضا متئرا
 بأنقض آمالى وأشباح أشجانى

(٢٦) المصدر نفسه ص ٤٤

(٢٧) أدب المهرج ص ١٠١

وأنت التي يستصغر الكل ~~فـ~~
~~ويحسبها~~ بعض زيادة نقصان
 تدبين في حضن الحياة طليقة
 ولا هم يفنيك بأسرار أكون
 وما أنت في عين الحياة ذميرة
 وأصغر قدرًا من نور وعقبان
 فلا التبر أغلى عدتها من تقربها
 ولا الماس أنسى من جلالة صوان
 حسل استبدلت بيوما غير ايا بيلبس
 وهل أعملت دودا لتشوي بفسلان؟
 وهل أطلعت شمسا لتتحقق هوسنا
 وتملا سطح الأرض بالأس وطلبان؟
 لعمك يا أختاه ما في حياتنا
 مراتب تقدر أو تقابله أثمان
 مظاهرها خى الكون تبتدئ المظاهر
 كثيرة أشكال عديدة أحوال
 واقنومها يبق من ~~البعده~~ ~~ولحدتها~~
 تجلت بشهاب أم تجلت بديهان
 وما ناشد أسرارها وهو كشفها
 سوى مشتر بالاء خرقة عطشان (٢٨)

فللآخر يُعنى **النهر** في أبيات القصيدة وأفكارها يدرّج أنها رمز للمساواة بين جميع المخلوقات في الكون، وهذه الفكرة ربما يمكن «نعيمه» قد استمدّها من إيمانه بوجدة الوجود ٠

أبا قصيدة «**النهر المتجمد**» والنثني يقول فيها :

يَا نَهْرَ هَلْ نَضِبْتْ مِيَاهَكَ فَانقَطَعَتْ عَنِ الْغَرِيرِ
أَمْ قَدْ هَرَمْتْ وَخَارْ عَزْمَكَ فَانْثَيَتْ عَنِ الْمَسِيرِ؟
بِالْأَمْسِ كَتَتْ مِنْهَا بَيْنَ الْحَدَائِقِ وَالْزَهَورِ
قَطْنَى عَلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَحَادِيثُ الْوَهْيِ
بِالْأَمْسِ كَفَتْ تَبَسِّيْرَ لَا تَخْشَى الْمَوَانِعَ فِي الْطَرِيقِ
وَالْيَوْمِ قَدْ هَبَطَتْ عَلَيْكَ سَكِينَةُ الْلَّهِيدِ الْوَمِيقِ
بِالْأَمْسِ كَهَتْ اذَا أَقْيَتْنَاهُ بِالْكَيْـا سَلَيْـتَنِي
وَالْيَوْمِ حَرَتْ اذَا أَتَيْـتَهُ ضَـاهِـكـا أَبْكـيـتَنِـي

وهي قصيدة طويلة يخاطب النهر في نهايتها قائلاً :

يَا نَهْرَ ذَا قَلْبَى أَزَاهَ كَمَا أَرَاكَ مَكْبِـلاً
وَالْفَرْقُ أَنَّكَ سُوفَ تَنْبَطِـتْ مِنْ عَقْلِـكَ وَهُوَ لَا ! (٢٩)

وترى «د/ نادر السراج» أن القصيدة رمز لطبيعة لبيان في نصلان الشتا عموماً يقترب، أنهما من تجمد مياهها (٣٠) ٠

(٢٩) المصدر نفسه ص ١٠ ٠

(٣٠) شعراء الرابطة القلمية ص ١٩٩ ط دار المعارف ١٩٥٧ ٠

بينما يرى د/ أنس داود أن الشاعر رأى في تجمد النهر رمزاً
لتجمد الحياة الإنسانية في روسيا (٣١) .

والواقع أن الشاعر يرمز من خلال قصيده تلك إلى اليأس والحزن
والأسى وتحطم الآمال في النفس الحزينة وتجمدها . وربما يكون قد
استوحى هذا المعنى من الحياة المتجمدة في روسيا خلال فصل الشتاء ،
وقد أقام « نعيمة » في روسيا عدة سنوات ، بل أن القصيدة نظمت
أولاً بالروسية .

أما الشاعر « إيليا أبو ماضي » فإنه العديد من القصائد ذات الرمز
الموضوعي . ومن النظرة الأولى في ديوانه يقف المدارس على نماذج
كثيرة في هذا الميدان . وسوف نعرض لطائفة منها حتى تتبيّن كيف
كان الشاعر يرمز بعمله الأدبي كله إلى فكرة محددة وهدف واحد ،
وسوف نشير إلى هذه الأفكار وتلك الأهداف فيما سنعرض له
ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً .

في قصيده « القينة الحمقاء » ، والتي يقول فيها :

وتينه غصة الأنفان باستيقان
قالت لأترابها والصيف يحتضر
بئس القضاء الذي في الأرض أو جدنى
عندى الجمال وغيرى عنده النظر

(٣١) الطبيعية في شعر المهر ص ٥١ - الدار القومية للنشر .

لأجلس على نفسى عوار فيها
 فلا يبين لها فى غيرها أثر
 كم ذا أكثف نفسى فوق طاقتها
 وليس لى بل لغيرى الغىء والثمر
 لذى الجناح وذى الأظفار بي وطر
 وليس فى العيش لى فيما أرى وطر
 انى مفصلة ظلى على جسدى
 فلا يكون به طول ولا قصر
 ولست مثمرة الا على ثقة
 أن ليس يطرقنى طير ولا بشر
 عاد الربيع الى الدنيا بموكبه
 فازينت واكتست بالمسندس الشجر
 وظللت التينية الحمقاء عارية
 كأنها وتد فى الأرض أو حجر
 ولم يطق صاحب البستان رؤيتها
 فاجتثتها فهوت فى النار تستعر
 من ليس يسخو بما تسخو الحياة به
 فإنه أحمق بالحرص ينتحر (٣٢)

نرى الشاعر يعرض لنا قصة تينية أصابها الحمق والغرور فأرادت
 أن تمنع خيرها عن الناس فامتنعت عن اخراج الشمر فى ابيانه ، فرأها

صحابها بلا فائدة مما جتنها من جذورها لينتفع بها في شيء آخر ، وأطعمه اللسان كي يستدفء بها ، وهكذا قضت عليها حماقتها . وهو يريد من وراء ذلك تنبئها إلى أن الإنسان إذا منع خيره عن الحياة والبشر فلنلهم أولى به .

فهو يرمي بالقبيحة إلى الشبح الأحمق الذي يتكأ على الحياة ولا يهب مما وحبته فيمومته محروماً من تجرا بحرصه وبخله .

وفي قصيدة له بعنوان (الأبريق) نراه يتخذ من الأبريق رمزاً للمتكبر المغدور الذي نسي أصله وتعالى على البشر . فيقول :

ألا أيها الأبريق ملوك والملائكة والملائكة والملائكة
فما أنت بلور ولا أنت من صدف
واما أنت الا كالأخليق كلها
ترابي مهين قد ترقى الى خرف
أرى لك أنسا شاهدنا غير أنه
تلفع آثواب الغبار وما أنس
وفيك اعتزار ليس لديك مثله
ولست بذى ريش تضاعف كالزعف
ولا لك صوت مثله يصدع الدجى
وتجده في الذكريات اذا هتفت (٣٣)

فالشاعر يسخر من المتكبر المتعجرف الذي ينسى أصل خلقه من الطين ، ويذكره بأنه طيب له مزية على المخلوقات ، فلا هو بلور ولا صدف ، بل مثل الناس جميعاً من طين ، فلماذا إذن التعالي عليهم ؟ ثم انه يقرن بيته وبين الديك في الاعتزاز بالنفس ، وان كان الديك أقل منه شعراً بهذا الاعتزاز ، مع أنه لا يملك ما يملكه الديك من مطلع الأبهة والعظمة .

وهكذا من خلال هذا العرض الساخر لحالة الأبريق المتشوهة التي رمز بها الشاعر إلى انسان معذور ، دفعنا إلى الاشتباه منه والأعراض عنه .

ومن قصائده ذات الرمز الموضوعي ، قصيدة «المساء» وهي رمز للكهولة المؤذنة بانقضاض العمر ، وما يصاحب ذلك من الأسى والحزن ، يقول في مطلعها :

السحب توكلض هي الفضاء الريح ركض المخافض
والشمس تبدو مخلفها صفراء عاصبة العجافين
والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين
لكتما عيناك باهتان في الأفق البعيد

سلمى ٠٠٠ بماذا تفكرين

سلمى ٠٠٠ بماذا تفكرين

أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف النجوم
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيم

أم خفت أن يأتي الدجي الجانى ولا تأتى النجوم

أنا لا أرى ما تلمحين من المشاهد إنما

أظلاها في ناظريك

شتم یا سلامی علیک

ويسترسل الشاعر في سرد هذه المشاهد ثم يختتم قصيّدته

فَائِلٌ :

فالشاعر اتخذ من «المساء» رمزاً للفناء القريب والشيخوخة، وقدم اليها وجدانه في فكرة مبسطة عرضها من خلال فتاة تجلس في لحظة المغيب، وقد عزفت عن كل مباحث الحياة لأنها أحست بخواصها من الأمل فهي متشربة منه، لا تنظر إلا إلى الجانب المعتم في دنياها وهو ينصحها أن تقلع عن الكآبة والحزن وتقبل على الحياة؛ لتسعد بما فيها.

أما قصيدة «الحجر الصغير» فهى رمز للإنسان الذى يستصغر قدر نفسه، ويتخلى عن أداء وظيفته فى الحياة، ففيؤدى ذلك إلى خلل فى أركان المجتمع. يقول عن الحجر الصغير:

فتح النجر جفنه ٠٠٠ فإذا
الطوفان يغشى المدينة البيضاء (٣٥)

فالشاعر هاله استصغر بعض الناس لوظائفهم في الحياة ،
وامتهانهم لأنفسهم ، فأراد أن ينبهنا إلى خطأ هذه النظرة ، وأن أي
عمل في الحياة مهما كان ضئيلا إنما هو عنصر من عناصر لا تكتمل
الابه ، إذا غاب اختفت الحياة وفسدت ٠

والشاعر لم ينشأ أن يلقى قضيته بالفكر المباشر ، أو يعالجها
معالجة فلسفية ، بل أراد أن يذهب عنها جفافها ، فأخرجها من خال
وجданه في صورة قصة ، لتكون أكثر اقناعاً وتتأثيراً ، فنخلع عن الزعم
الخاطئ الذي آمنا به حين رفعنا أقدار الناس أو أهدرناها حسب
ما يزاولون من أعمال ، فابتكر خياله حكاية حجر صغير في سد مقام
بين نهر وبلدة ، فاحسن حقارته وصغره في مكانه فبكى في صمت الليل
على ما أحس من ذلتة ومهانته ، وأخذ يحسد كل ما في الوجود مما
يظن أن له شأنًا كبيراً ، ولما رأى أنه تافه وحقير ولا قيمة له فني
الوجود قرر التخلّي عن موضعه من السد منتحرًا ، فعم الطوفان البلدة
وأغرقتها ٠ ولم يحدث ذلك إلا من الشعور الخاطئ الذي ألم بالحجر
الصغير ٠ ومن ثم يجب أن نؤمن بأن لكل مكانه في أمته وعليته أن
يفرضى بموضعه في بناء الحياة الكبير ٠

أما قصيده « الطين » فهى رمز للمساواة بين الناس والدعوة
للى التواضع والاخاء ، فيقول :

سُدْتْ أَوْ لِمْ تَسْدِ فَمَا أَذْتَ إِلَّا
 حِيَوانَ مَسِيرَ مُسْتَبْدَ
 أَنْ قَصْرَا سَمْكَهُ سَوْفَ يَنْدَكَ
 وَثُوبَا حَبْكَهُ سَوْفَ يَنْقَدَ
 لَا يَكُنْ لِلْفَضَالِمِ قَلْبُكَ مَأْوَى
 أَنْ قَلْبِي لِلْحُبِّ أَصْبَحَ مَعْدَ
 أَنَا أَوْلَى بِالْحُبِّ مِنْكَ وَأَحْرَى
 مِنْ كَسَاءِ يَيْلَى وَمَالَ يَنْفَدَ (٣٦)

والقصيدة طويلة يقيم الشاعر من خلالها محاورة بين الغنى المتكبر
 والفقير الوديع ، وينتهي الى المساواة ، فلماذا الفخر والتباين والتعالي ؟
 ليس من الأجر والأجرى أن يغشى الناس التواضع ، ويعهم الوفاء
 والأخاء ، خاصة وأن الناس جميعاً يتساون في الخلق من محدث
 واحد وهو الطين ، كما يتساون في الرجوع إلى مكان واحد وهو
 القبر ، وكلهم مصيرهم إلى زوال ومالهم إلى موت وفناء .

وفي قصidته « الضفادع والنجموم » ، والتي يقول فيها :

صاحتُ الضفدعُ لِمَا شاهدتَ
 حولُهَا فِي الْمَاءِ أَطْلَالَ النَّجَومِ
 يَا رَفَاقِي يَا جَنُودِي احْتَشِدُوا
 عَبْرَ الْأَعْدَاءِ فِي اللَّيلِ التَّفَوُّمِ

فاطر دوهم واطردو الليل معا
 انه مثلهم باع ~~أثيم~~
 زعقة سار صداتها في الدجى
 لماذا الشط شفوص وحسوم
 في أديم الماء من أصواتها
 رعدة الحمى وفي الليل وجوم
 فرق الشجر جلابيب الدجى
 ومحا من صفحة الأرض الرسوم
 همشت في سربها مختالة
 كملوك ظافر بين قرقوم
 ثم قالت لكم البشري ولئ
 قد نجينا الآن من كيد عظيم
 نحن لو لم نقهر الشهب التي
 هاجمتنا لأذاقتنا ~~التحروم~~
 وأقامت بعدها في أرضنا
 في نعيم لم تجده في الغيوم
 أيها التاريخ سجل أنتا
 أمة قد غلت حتى النجوم (٣٧)

فالشاعر من خلال قصيده يرمي إلى الإنسان الأجهوف الذي

يتجاهل قيمة نفسه ويتطاول على أقدار ذوى المكانة العالية والمنزلة
الرفيعة ، وكذلك قصidته « الغدير الطموح » والتى يقول فيها :

قال المُهَدِّي لِنَفْسِهِ
يا نَيْتِي نَهَرٌ كَبِيرٌ
مُثْلُ الْفَرَاتِ الْعَذْبُ أَوْ
كَالنَّبِيِّ ذِي الْفَيْضِ الْفَزِيرِ
تَجْرِي السَّفَائِنُ مُوْقَرَاتٍ
فِيهِ بِالرِّزْقِ الْوَفِيرِ
هَيَّاهَا يَرْضِي بِالْخَيْرِ
مِنْ الْمُنْسَى إِلَى الْمُحَمَّرِ
وَانْسَابُ نَحْوِ النَّهَرِ لَا
يَلْوِي عَلَى الْمَوْجِ النَّضِيرِ
حَتَّى إِذَا مَا جَاءَهُ
غَلَبَ الْمُهَدِّي عَلَى الْخَرِيرِ (٣٨)

فهي رمز – أيضاً – للإنسان الذى يطمح فوق طاقته فلا يجني
سوى المصاعب والمشاق ، ويتيه فى خضم لا طاقة له به فيفقد نفسه
ويضيع .

أما قصidته « الفراشة المحتضرة » فيقول فيها :

لو كان لي غير قلبي عند مرأتك
 لما أضافت إلى بلواء بلواك
 فضم ارتجاجك هل في الجو زلة
 أم أنت هاربة من وجهه فتك
 وكم تدورين حول البيت حائرة
 بنت الربي ليس مأوى الناس مأواك
 قالوا فراشة حقل لا غباء بها
 ما أفتر الناس في عيني وأغناك
 فراشة الحقل في روحى كابتـه
 مما عراه ومما قد تولـك
 أحـبـتهـ وـهـ دـارـ تـلـعـبـيـنـ بـهـاـ
 وـسـوـفـ تـهـواـهـ نـفـسـيـ وـهـ مـشـوـاـكـ
 قد بـاتـ قـلـبـيـ فـيـ دـنـيـاـ مـشـوـشـةـ
 مـنـذـ التـفـتـ إـلـىـ آـثـارـ دـنـيـاـكـ
 لا يـسـتـقـرـ بـهـ إـلـىـ وجـلـاـ
 كالـطـيرـ بـيـنـ أحـابـيـلـاـ وـأـشـراكـكـ
 خـلـتـ أـرـائـكـ كـانـتـ أـمـسـ آـهـلـةـ
 غـنـاءـ فـالـيـوـمـ لـاـ شـادـ وـلـاـ شـاكـ
 فـيـاـ رـيـاحـ الـخـرـيفـ العـاتـيـاتـ كـفـيـ
 عـصـفـاـ فـقـدـ كـثـرـتـ فـيـ الـأـرـضـ قـتـلـاـكـ
 كـيـفـ اـعـذـارـكـ انـ قـالـ إـلـهـ غـداـ
 هلـ فـرـاشـةـ كـانـتـ مـنـ ضـحـايـاـكـ(٣٩)

وهي قصيدة طويلة اكتفينا بمقاطعات من أبياتها ، والشاعر يرمي
من خلالها الى الفناء وما يتصل به من مشاعر الفقد والأسى والحزن ١٠
وقصيدته «العليقه» وهي - أيضاً - طويلة ، يقول في مطلعها :

ذات شوك كالحراب أو كأظفار العقاب
ربطت في الغاب كاللص لفتاك واستلام
قطع الدرب على الفلاح والمولى المهاب
صنت عنها حر وجهي فتصدت لثيابي
كما أفلت من ناب تلقتني بتساب
فلها نهش الأفاعي ولها لسع الذباب
وأذاها في سكوني كأذاها في اضطرابي
وهي كالقيد لساقي ولجيدي كالسحاب
فكأنما في عناق لا نصال ووئاب (٤٠)

والعليقه هي الشوكة التي تربض في الغاب لقطع على العالمين
بريقهم ، والشاعر يرمي بها إلى المرأة المنحرفة التي تقف في طريق
الشباب الوئاب (٤١) ٠

أما قصidته «الغير المتذكر» والتي يقول فيها :

(٤٠) ديوان «إليها أبي ماضي» ص ١٦٠ ٠

(٤١) راجع الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ص ١٣١ ٠

زعم المؤدب أن عيرا ساءه
ألا يسار به الى الميدان
لهمضى فقصرت القواطع ذيله
ووسطت مواضيعها على الأذان
حتى اذا جاء المروض واعتنى
متنه راب الفارس الكشمان
لكنه ما زال غير مصدق
حتى علا صوت كصوت الجن
فاستل صارمه فطاح برأسه
ورمى بجثته الى القبربان
ما دام يصاحب كل حي صوته
هيئات يخفي العير جلد حصان (٤٢)

لهم رمز للانسان الذى يخفى حقيقته ويظهر للناس غير ما يبطنه
لهم ينكشف أمره وزيقه ويظهر على حقيقته فلينا لجزاء الذى
تحقق .

وقدِّيما قال زهير بن أبي سلمى :
ومهما تكن عند امرئٍ من خلية
وان خالها تخفي على الناس تعلم (٤٣)

(۴۲) دیوان دایلیا آبی ماضی، ص ۷۱۹.

(٤٣) دیوان زهیر بن أبي سلمی ص ٧٧ دار الفتح بیروت .

فمهما حاوله المرء أخفاء سجاياه وفضائله عن الناس ، وبتوهم أن أمره لن ينكشف فلابد من اليوم الذي تظهر فيه حقيقته ويقف الناس على أمره ، فالأخلاق لا تخفي ، كما أن التخلق لا يدوم ولا يعنى .

والواقع أن الشاعر : إيليا أبا ماضي له الكثير من القصائد الرمزية الموضوع ، ومن يطالع ديوانه الشعري يقف على الكثير منها في هذا الغرض ، وقد عبر فيها عن أفكاره ، ورمز من خلالها إلى مراده ومبنته .

بعد هذا العرض لتلك الطائفة من القصائد الشعرية « رمزية الموضوع » يمكن القول بأن هذه النماذج التي عرضنا لها تأتى فيها الميل إلى الوضوح والشفافية أكثر مما تميل إلى الإبهام والغموض والتعمية ، في الوقت الذي يرى فيه بعض الرمزيين أن في الإبهام والغموض الشديدين جمالا لا يتحقق في الوضوح والاصح .

ولعل اهتمام شعراء المهاجر بتقرير الفكرة وتأكيدها في النماذج التي عرضنا لها ، والإهتمام بعلاقة الكلمات ودلائلها أكثر من الاهتمام بعلاقة الصور قد نأى بهم بعيدا عن المغالاة في الغموض والاختفاء .

والواقع أن الشاعر حين يلتجأ إلى الغموض والتعمية فإن ذلك يعود علينا ، « وقد ركب الذهب الرمزي متن الغلو والشطط حين اعتمد الإبهام والغموض والتعمية هدفا ، وحين انكر الوضوح والصراحة أسلوبا ، وحين جعل المجاز والاستعارة فنا يصطنه ويقطع ما بينه وبين البداهة الصادقة والتخييل السليم ، وحين أعطى الرامز الحق في أن يشطح في مجال المعانى شطحا غير محدود » (٤٤) .

وقد اتضح - أيضا - من خلال النماذج التي عرضناها مدى اهتمام بعض شعراء المهاجر بالرمزية الموضوعية ، وكيف عالجوا من خلالها قضيائهم القومي ، والمتمثلة في الحنين إلى الوطن الأم .

(٤٤) المذاهب النقدية بين النظرية والتطبيق ص ١١٧ .

والتمرد على الظلم ، ورأينا كيف انتقدوا المعتقدات الخاطئة السائدة
في المجتمع .

ولعلى بهذا العرض أكون قد أسلّمت في ابراز جانب من
القصائد ذات الرمز الموضوعي عند بعض شعراء المهاجر ، وأبنت عمـا
رمـزـ إلـيـه هـؤـلـاء الشـعـرـاء من أفـكـارـ وـمعـانـ من خـلـالـ أـعـمـالـهـمـ الأـدـبـيـةـ
الـتـى ذـكـرـنـاـهـاـ فـيـ ثـنـايـاـ هـذـاـ الـبـحـثـ .

« وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ٠