

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدّمة

من خاصيّة المناهج النقدية الحديثة تبنيها بقوة لمبدئي (الانفتاح) و(الانغلاق)، قانوناً عاماً للعمل الأدبي، بمعنى أنّ كلّ نصّ أدبي خاصّة الشعري يتمتّع بنظام مزدوج، نظام فريد منغلّق على نفسه لا يماثله نظام نصّ آخر، وفي الوقت نفسه نظام منفتح على التلقّيات المتنوّعة والقراءات المتجدّدة له، على مرّ العصور والأزمان، وبأنواع الطرائق والمسالك، هذا المبدأ الذي حفّز الدارس المعاصر ومنحه روح الاستئناف في المواقف النقدية والطروحات السابقة عن نصوص قديمة خالدة، لاسيّما النصوص التي مثّلت في عصرها دوراً حداثياً، وفي مقدّمتها نصوص الشاعر الكبير أبي تمام، فقد كان بحقّ أحد أقطاب الشعر العربي في عصره الذهبي، وعدّ شعره النموذج الأوّل للحداثة العربية، ما دامت الحداثة في الشعر تتمثّل في المغايرة في البناء والتصوير والتجاوز في الصياغة والأسلوب، يتبعها تحوّل وزحزحة في المضامين الشعرية .

من هذا المنطلق المغربي معرفياً، يحاول الدارس إقامة قراءة تحليلية لـ(الزمن وتحوّلاته)، في قصيدة مدح قالها الشاعر في حقّ المأمون، تبدأ بقوله (دَمَنْ أَلَمَ بِهَا) تحت عنوان (قراءة حداثيّة للتحوّلات الزمنية في قصيدة -دَمَنْ أَلَمَ بِهَا- لأبي تمام)، في جولة موسّعة ومزدحمة بالتردّات المعرفية، وتقلب القصيدة على الأوجه المتاحة للتحليل، بحيث تدور معظم هذه الجولة حول مفهوم (الزمن والزمنية)، هذا العنصر المثير للجدل الفلسفي والنفسي قبل الأدبي، وجلّ الحديث المعرفي فيه يكون منصباً على آليّة التحوّلات وتقاناتها، كون الزمان قائماً بالتحوّلات، وكون التحوّلات خاصيّة الوجود والحياة والأشياء، ولعلّ الشعر أكثر هذه الأشياء عرضةً وتوخياًً للتحوّلات، في جانبه الإبداعي وكذلك في واقعه التشكيلي البنائي.

ولعلّ انبثاق هذا الموضوع لإقامة البحث الأكاديمي فيه يأتي أولاً من جدارة شعر الشاعر عامّة، ثانياً من اكتناز هذا النصّ المزمع دراسته بصور ومفاهيم الزمن والزمنية، ثالثاً وهو الأهمّ منهما، لغرابية أمر الزمن وموقعه في ذهن الإنسان

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

ووعيه، إذ ربط الإنسان وجوده منذ القديم بالزمن (العمر)، مما جعل ذهنه مشدوداً إليه أكثر من أيّ شيءٍ آخر، خاصةً فيما يخصّ مسألة البقاء والفناء، خوفاً ورجاءً، ودون الاكتراث بالأسباب الحقيقية له، فيتعامل مع الزمن كسرّ مخيفٍ سارٍ معه دون أن يستكنه، أمّا أدبيّاً فما نحن بصدد تفسيره معرفياً في إطار هذه الصفحات، بما هو المستطاع والمتاح لنا بعونه تعالى .

ولعلّ البحث في حبال الزمن أكثر الموضوعات المعرفية صعوبةً وتعقيداً، لغرابة أمر الزمن وضبابيته، جسّد هذا الموقف قول القديس أوغسطين: ((إذا لم يسألني أحد عن الزمن فإنتني أعرفه، وإذا أردت أن أشرحه لمن يسألني عنه، فإنتني لا أعرفه)) (١)، ممّا حدا ببعض الفلاسفة أن يُنكروا وجوده كلياً، لصعوبة الإدراك اليقيني به، كونه أمراً شمولياً ومتّسماً بالازدواجية، من حيث سعة حدوده مقابل لطافة وجوده، وكذلك من حيث تنوع تناولاته على صعيد شتى العلوم والمعارف، عند من سُموا بأصحاب (مذهب النفي) مقابل من أثبتوه من أصحاب (مذهب الإثبات)، أمّا الذين تعادلت أمامهم الحجج فلم يستطيعوا إثباته ولا نفيه هم (مذهب اللاأدرية) (٢).

ولا شكّ في أنّ تناولنا هذا وإن كان في إطار الأدب والنقد، لكنّه يتداخل أيضاً مع الفلسفة والدين والرؤيا، وكذلك لا يمكننا الإيفاء التام به قطعاً على صعيد أيّ من تلك المجالات، لذلك من الضروري ابتداءً تثبيت مصطلحي (الزمن والزمان) تجنباً للالتباس في المدلول، إذ (الزمان) هو الجوهر الزمني الحقيقي، الكونيّ التاريخي، المتّجه السائر في سيرورة مستمرة دون معرفة منتهاه (٣)، وهو المسمّى بالزمن الكورنولوجي، لغرض تعيين التواريخ وترتيب الأحداث (٤)، وهو (آلة قياس للأحداث والخبرات كالمسطرة لقياس المسافات) (٥)، جاء عنه في التعريفات ((هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، وعند المتكلمين: عبارة عن محدّد معلوم، يقدر به متعدداً آخر موهوماً)) (٦)، فهو حقيقة الزمن وجوهره، ولا يقال لغيره (زمان) إلا مجازاً، عندما يقصد به الظروف وأحوال الحياة، أمّا عدا ذلك فهو (زمن)، أي إنّ لفظ (الزمن) يكون للإدراكات المعرفية الفلسفية، أو النفسية النسبية لمفهوم الزمان، الذي هو في حقيقته ((الكمية الرياضية من كميات التوقيت)) (٧)، والذي يوجّه

الحياة والوجود زمنياً، هو ((ثلاثة سهام مختلفة للزمن، الأول سهم الديناميكية الحرارية للزمن، وهو اتجاه الزمن الذي تزداد فيه الفوضى، ثم السهم السيكولوجي للزمن وهو يمثل الاتجاه الذي نشعر من خلاله بمرور الزمن، وأخيراً السهم الكوني للزمن، وهو يمثل اتجاه الزمن الذي يتوسّع فيه الكون بدلاً من أن يتقلّص)) (٨) .

وبما أنّ أبا تمام كان أكثر شعراء عصره متشرباً بالفلسفة ومتفاعلاً مع الثقافة اليونانية، نجد له في هذا المتن حديثاً متأقلاً للتفكير الزمني والتأمل النفسي في الزمان، ومن ثمّ التخيل الجمالي المبني عليهما، على نحو يقتضي الوقوف المتأني من الدارس عليه، لاستشفاف صورة فلسفة الزمان عنده، وكذلك رؤيته الخاصة إلى الوجود والعدم، من خلال ستة محاور دراسية، تسبقها مقدّمة تعريفية بالعمل ومحطّاته الدراسية، تتمثّل هذه المحاور في، أولاً: مفهوم القراءة الحداثيّة، ثانياً: التعريف بالمتن الشعري والموقف النقدي من منشئه، ثالثاً: فاعليّة النصّ فاعليّة الزمن، رابعاً: إحصاء بثلاثيّة المرتكزات الشعرية، خامساً: الأنساق الذهنيّة الثلاثة للبنية العميقة (الترنّم والتحوّل والتحليل)، سادساً: النفسي والنسبي من الزمن .

المحور الأول: مفهوم (القراءة الحداثيّة):

لا شكّ في أنّ المقصود من مصطلح (القراءة)، القراءة المعرفيّة التي تتناسب شأن العمل الإبداعي ومستواه الذهني والتعبيري، لا أية قراءة، والتي يفوق مفهومها مفهوم (الممارسة النقدية) العامّة، كونها تعتمد الفعاليات المعرفيّة الأربعة بأكملها، تفسيراً وتحليلاً وتعليلاً وتأويلاً، بقصد استحصال المعرفة الأدبية التامة عملياً عن العمل الأدبي، في هدي المناهج والدراسات الحديثة، وفي نعتها بلفظة (حادثة)، يتحدّد مدلولها تماماً بالمعطيات المعرفيّة التي طرحتها الحادثة وما بعدها، التي نصّت على هجر الأعراف التقليدية للقراءات السياقيّة التاريخيّة، وكذلك سعة دائرة القراءة. ولعلّ بعض الدارسين المحدثين في مثل هذا الموقف، يفضلون تسمية قراءاتهم بنوع أخرى، من مثل (قراءة ثانية) أو (قراءة أخرى) أو (جديدة)، ولا يصرّحون بنوع القراءة أو تحديدها، لأسباب منهجيّة واعتباريّة، لأنّ تحديدها ب(الحادثة) يستلزم منه التأسيس المنهجي الاحترافي له، ومن ثمّ الالتزام التام به،

لاختلاف القراءة -ولاسيما الحداثيّة- عن الممارسة النقدية في نقاط جذرية، منها: المنهج المحدد الذي تتطلبه الممارسة النقدية لا القراءة، والموقف الأيديولوجي في الكتابة النقدية، عندما يتمّ التركيز على المضامين فقط، والدراسة الخارجية للنص خارج سياقه الفني والإبداعي في الممارسة النقديّة (٩)، وكذلك مسألة سعة الإطار وشمولية أمر القراءة دون الممارسة، قياساً بمحدودية التقييم النقدي.

وعلى نحو عام يمكن تفسير فعل القراءة على أنّه ((الكفاءة التي يكتسبها البشر لحلّ لغز الرسائل المختلفة التي تُبثُّ إليهم من محيط حياتهم)) (١٠)، ومنها الرسائل الأدبية والإبداعية ذات الوظيفة الشعرية، التي تتطلب جهداً وأهلية أكثر لحلّها وفهمها من الرسائل الأخرى، وهي بحسب الدرس النقدي على أنواع، منها: القراءة الاستباقية الأولى، التي تنجز للتعرف على نتاج أدبي ما، لخلق الصلة والتجاوب معه، والقراءة التفسيرية الخارجية، التي تخصّ الماحول وملابسات إنشاء النص، وكذلك تفسير معانيه وتجسيد دلالاته، والقراءة التحليلية الداخلية، وهي التي تخصّ لغوية النصّ الأدبيّ وجمالياته، وذلك بتفكيك مكوناته اللغوية بحسب مستويات النصّ الأربعة، الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي، في ضوء خصائصه الجمالية التي تتفوق على عناصر الأدب الأربعة الرئيسية، وكذلك خصائص النوع الأدبي، ثمّ أخصّ خصائصه المتمثّل في طريقة الكاتب (أسلوبه الخاص)، وأخيراً القراءة التأويلية الحرة القائمة على التفاعل مع النصّ والمحاورة معه في علاقاته واعتباراته، وتسلمّ القارئ النموذجي سلطة توليد المعاني والدلالات، وهي التي تسمّى بالقراءة الإنتاجية، مقابل القراءة الاستهلاكية التي تلتزم بالعالم الداخلي للنصّ ولا تخرج إلى التأويل وتوسيع الفضاءات، وهناك تسميات وتقسيمات أخرى لها، كالقراءة المحكمة والمتواترة، والقراءة العمودية والأفقية، وكذلك القراءة التشخيصية والاستنساخية وغيرها.

أمّا مراحلها بحسب الدارس عبدالله الغدّامي فخمس، مرحلة القراءة الاستكشافية العامة بأعمال الكاتب ورصد الملاحظات عنها، والقراءة التذوقية المصحوبة برصد المحاولات، لاستنباط (صوتيمات) العمل والنوى الأساسية له، والقراءة النقدية التي تعدد إلى فحوص (النماذج) ودراستها على أنّها وحدات كلية،

وأخيرا بدأ بـ(الكتابة)، وهي إعادة البناء وتحقيق العمل التشريحي، فيصبح النص هو التفسير والتفسير هو النص(١١)، فالقراءة بهذا المعنى فعل فكري ونشاط ذهني مهم، يتأسس على معرفة معقدة وخبرة عالية، فتكون كتابة على كتابة، الأولى تخيل والثانية تخيل، الأول إبداع المنشئ والثاني إبداع المتلقي، وهي تشتمل على أربعة مستويات: المستوى الحسي، لما تُجَزُّ القراءة بالاعتماد على إحدى المدركات الحسيّة الخمسة، وفي الغالب البصر، والمستوى الذهني، إذ يشتغل الذهن فيها بقوة لاستكناه الحقائق الأدبيّة، والمستوى الشعوري، وذلك بالتفاعل والاندماج مع عالم النصّ وصاحبه، والمستوى الإبداعي الابتكاري، كون القارئ ينجز نشاطا مبتكراً مبتدعاً، ويبتدع معرفة مضافة إلى ما أنتجه المنشئ في نصّه.

وتتمثل القراءة الحداثيّة في محاولة اقتناص ما هو ممكن من الدلالات والإيحاءات، وتصور المتحقّق والمحمّل عبر مختلف الوسائل والاستراتيجيات، فالدلالة لا تمنح نفسها بسهولة، لذا على القارئ الدخول في لعبة ملاحقة تجلياتها في كلّ مظهر نصّي أو خارج نصّي(١٢)، وأنّ النصّ لا يبوّج بكلّ ما في باطنه، ولا ينفصل ما بداخله مباشرة، بل على القارئ أن يقوم بالكشف كما يقوم الطبيب به لتشخيص المرض(١٣)، وأنّ الفعل القرآني عامّة يتوقّف على طبيعة القارئ وموهلاته، وعلى طريقته الخاصّة في المعالجة، لذا تتباين مراتب القراءة وتوجّهاتها من قارئ إلى آخر، وفقاً لخبراته التكوينية والأسلوبية. ولا ينغلق الفعل القرآني على النصّ فقط، بل يحتكم إلى أمور أخرى من المرجع الخارجي والسياقات اللغويّة والتناسيّة والثقافيّة، التي أسهمت في خلق النصّ، مع عدم تجاهل دور الذات كقوة فاعلة، في إنتاج النصّ والدلالات والرؤيا، الذات التي يمثّلها طرفا الكاتب المنشئ والقارئ في المرسلّة الشعريّة(١٤)، بعكس ما هو المائل في النزعة المتطرّفة لها، فإنّها إمّا تركّز على النصّ وحده، بوصفه بنية لغويّة وإشاريّة محايدة ومكتفية بذاتها، وترفض الإحالة إلى كلّ ما هو خارج إطارها (الأسني)، وهو موقف الاتّجاه البنيوي، أو تسعى إلى تجريد النصّ من سلطته ونقلها إلى القارئ على الإطلاق، بوصفه المنتج الحقيقي للمعنى، تجسّد هذا الموقف اتجاهات ما بعد البنيويّة وخاصّة التفكيكيّة.

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

والذي نرومه هنا هو التوسّط والتوفيق بين قطبي الفعل القرائي، بناء على أنّ القارئ يتلقّى النص من خلال خبرته الشخصية والاجتماعية، وهذا ما يمنح عمله القرائي فاعلية إبداعية متميزة، إذ الأعمال الإبداعية لا تُقرأ بعقل بكر محايد، وإنما تُقرأ من خلال عقل صاغت قدرته على الفهم، وإنّ القراءة ترسّبات الخبرات القرائية المختلفة، ومواصفات النصوص التي سبق استحسانها أو استهجانها على السواء (١٥)، وتكون القراءة تشبثية عندما لا تسعى إلى استشفاف معنى معيّن، وتخرج عن دائرة التمرّك المنطقي والتجاوب مع رؤى الآخرين، بعكس القراءة (التبشيرية) التي تتجاوب مع رؤى الجماعة في التدوّق والإحساس بالأشياء (١٦)، وعلى هذا الأساس صنّف الناقد (أمبرتو إيكو) القراء إلى نمطين في إنتاج أفعال المعرفة، (القارئ النموذجي) الذي ينهض بدور تفسيرات للنص، و(القارئ التجريبي) الذي تكون مهمته تجريب تفسيرات عديدة للنصّ، دونما تعاطف معه، وإنّ فكرة (القارئ المثالي) عند (ريفاتير) أيضاً تنبع من مدى قدرة المتلقّي المعرفي على تقليص المسافة بين قصيدة المنشئ وقصيدة المتلقّي (١٧)، ليكون حواراً مفتوحاً يرتكز على ثقافة القارئ وموقف الكاتب الفكري.

والحادثة معادلة إبداعية بين الثابت والمتغيّر، أي بين الزماني والوقتي، فهي سعي دائم إلى صفّل الموروث لتفّرز الجوهرى فيه فترفعه إلى الزماني، فيكون الفعل الواعي آخذاً بالجوهر الثابت وتبديلاً للمتغيّر المتحوّل، فهي مفهوم منفصل ومختلف تماماً عن مفهوم التجديد والمعاصرة، إذ تعني (فوق الآنية)، إنّها كلية شمولية وخارجة عن الجزئية المرحلية (١٨)، ((وهي فعل تجاوز مستمرّ يفضي بنوع من الفنّ إلى نهوضه في بنية لا تغلق على ذاتها)) (١٩)، وتنطلق الحداثة من افتراض نقص أو غياب معرفي في الماضي، فهي قول ما لم يعرفه الموروث، أي قول بالمجهول من جهة، وبلانهاية المعرفة من جهة ثانية، والحرية الإبداعية المطلقة في التفسير والكشف فيما ندرسه وندارسه، والأخذ بالتغاير والاختلاف والتعدّد، وعدم الركون إلى الوجود الماضوي والواحدية الإستعدادية المكررة، (٢٠).

المحور الثاني: التعريف بالمتن وبالموقف النقدي من منشئه:

القصيدة ميمية، منظومة على إيقاع الكامل في (٥٦) بيتاً، قالها الشاعر في مدح المأمون، تبدأ بقوله: (دمن ألم بها، فقال: سلام كم حلّ عُقدة صبره الإمام)، وهو في الوقت نفسه عنوانها، لانتفاء مبدأ العنونة عند القدماء، وقد اتخذ الشاعر وزن الكامل نغماً لها، كون إيقاع الكامل أكثر الأوزان استحواذاً على الامتداد الزمني، إذ تتشكّل فيه التفعيلة (متفاعِلن) في خمس حركات وسكونين (0///0///)، وهي استيفاء أطول نسبة زمنية للوحدات الإيقاعية العروضية إلى جانب الوافر (مفاعِلتن)، إذ يحوي البيت الواحد منه (٣٠) حركة، ومعلوم أنّ الحركة أطول زماناً من السكون، ولعلّ لهذا الاعتبار جدارته فيما قيل قديماً عن مسألة التناسب بين الوزن ومحتويات القصيدة أو غرضها، أي أن الأوزان الطويلة تتناسب مع الأغراض الرزينة، والقصيرة مع الأغراض السريعة، على الرغم من عدم التأكد علمياً من صحة هذا التصوّر ومعارضة المعاصرين له بشدّة.

ويمكن تقسيم القصيدة إلى أربع مناطق دلالية وغرضية، (١٢) بيتاً في بداية القصيدة للظلّ والبكاء على الماضي، يروم منه الشاعر الإحماء الشعري بها قبل الخوض في عالم المدح وأفانين قوله، في نسيج شعريّ محكم البناء وسلس التأليف، بما هو المعروف عنه، من أنّه كان فخم الإبتداء بأسلوب فيه روعة وعليه أبتّه (٢١) والباقي كلّه في المدح والحكمة، بواقع (١٢) بيتاً للمدح بالجود والكرم والإنصاف، و(٢٦) بيتاً للمدح بالشجاعة والبطولة والقيادة الرشيدة، و(٦) أبيات الأخيرة للمدح بالنبل والنجابة وشرف النسب، أي يتشكّل موضوع القصيدة من صوتين، (المدح والحكمة)، وكلاهما في نشدان أبدي للخلود والأبدية، المدح للتخليد والحكمة لديمومة التداول في الأذهان والألسن، أما رؤية القصيدة فتتقوم على مقومين أساسيين، (الزمن والتحوّل)، الزمن باعتباره العنصر المتجدّر في الوجود، والتحوّل باعتباره ديمومة هذا الوجود، هذان العاملان الراسخان في كلّ ما ينتجه الشاعر كفتان، وفي ما ينجزه في واقع حياته الاجتماعي كإنسان، وفي رؤيته وأسلوبه الحداثي كمبدع متفرد في عصره، في سبقه الزمني على أقرانه، ومغايرة نتاجه للمألوف فيما ابتدعه ودوّنه من صور الإبداع ومبتكرات الشعر، نتيجة تغذّيه على الوافد الأجنبي الثرّ والمفتنّ، فمزج على إثره الشعر بالفلسفة والفنّ بالفكر،

فغرب بذلك أسلوبه واستغربت بدائعها، واستعصت على المتلقين مقاصده، حتّى أتهم بالغموض والتعقيد بالمعاني، والغرابية في علاقات الصور (٢٢)، وحملوا عليه بقولهم: (لَمْ لَا تَقُولْ مَا نَفْهَمُهُ)، فردّ عليهم (وَأَنْتُمْ لَمْ لَا تَفْهَمُونَ مَا أَقُولُهُ)، فجعل الجواب سؤالا وتحدياً لما هو مقتنع به، ويتمنّع به ولا يتمنّع به الآخرون.

جمع أطراف وملايسات هذا الموقف النقدي المثير الآمدي في عمله الشهير (الموازنة بين أبي تمام والبحترى)، ففضل شعر البحترى على شعره لمطبوعيته ويسر فهمه ووضوح صورته لقرب علاقاتها، بعكس شعر أبي تمام في صعوبة فهمه وغرابية معانيه وبعد علاقاته إسناداً وتصويراً (٢٣)، غافلاً على الرغم من ثقافته الكبيرة عن مبدأ نقدي مهمّ يطرحه النقد الحديث، وهو أنّ الفنّ العظيم يكون غريباً، ولا يستسلم للمتلقّي أول أمره، وإنما يمتنع عليه حتى يكسب ولعه وشغفه به، لما فيه من الجدة والمغابرة للمألوف والمطروق، فالفنّ العظيم ينبغي أن يتّصف دوماً بخاصيتين اثنتين: شئى من الغموض وشئى من الحزن الخفيف، لذلك قال عنه أدونيس ((كان الشعر قبله قدرة على التعوّد والألفة، فصار بعده قدرة على التغرّب والمفاجأة، إنّه ملارميه العرب)) (٢٤)، والآمدي نفسه علّل تفضيل قوم لشعره بسبب غموض المعاني ودقّتها، وكثرة ما يورده ممّا يحتاج إلى استنباط وشرح، وهؤلاء هم أهل المعاني وشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام (٢٥).

لذا يمكننا القول بأنّ مثل هذه القصيدة ليست نتاج هيمنة العاطفة وتأجج الخيال، وإنما زاد نشاط العقل والعاطفة معاً، وتساوي الخيال والفكر في الإنشاء والتأليف، بمعنى أنّ قوّتي الإدراك والتعبير أثناء إنتاجها كانا في أوج نشاطهما وتلاحمهما، وهو ما يعرف بمرتبّة الأسلوبية والعبقريّة الفردية من بين مستويات إنتاج الكلام لدى الأديباء المفكرين، الذين يحفرون عميقاً في مسارب الشعر، لذلك قيل قديماً: ((المتنبّي وأبو تمام حكيمان أمّا الشاعر فهو البحترى))، ومن المعلوم أنّ الحكمة والمعرفيّة لا تكونان من دون التغرّب والاعتراب، إذ هما في جدليّة تلازميّة وأبدية بينهما، الاعتراب الذي يقوم عليه التجدد والحداثة، وهو نفسه يقول في بيت من الحكمة وإدراك فلسفي بالزمن: (وطولُ مقامِ المرءِ في الحيِّ مخلُوقٍ

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

لديباجته فأغترب وتجدد (٢٦)، وعند الفلاسفة لا يمكن لك الإدراك والشعور بالزمن ما لم تشعر وتدرك بالتغيير (٢٧)، لذلك كان نقاد عصره يؤكدون على هذا المبدأ المعرفي على نحو غير مقصود، ودون أن يدركوا بحقيقة ما ينجزونه لصالحه، عندما كانوا يرصدون شعره ويقبلون على أوجهه ليلاً ونهاراً ليأخذوا عليه مأخذاً ويستخلصوا منه ما لا يوافق مذهب العرب والذائقة المستهلكة، من ألفاظ وتراكيب وأخيلة ومعانٍ، متخذين من مبدأ الاختلاف والمغايرة هذا معياراً سلبياً لتقييم شعره وردّ الكثير منه (٢٨)، دون إدراكهم بأن عملهم هذا من صميم برهنة التفرد لأسلوبه، وما يفعلونه يكون خدمة عظمى بالشاعر وشعره ودون علمهم بذلك .

المحور الثالث : فاعلية النصّ فاعلية الزمن:

لاشكّ في أنّ لفاعلية النصّ الشعريّ مقومات متنوّعة، والتي يمكن تحديدها في هذا النصّ في المرتبة الأولى هي الفاعلية الزمنية، علاوة على الفاعليات الأخرى، وهذه الفاعلية تتقوم على نوعين من المكونات، مكونات حضورية عامة لعناصر الزمن واعتبارات الزمن اللغوي (الصرفي والنحوي) في النصّ، ومكونات شاخصه لتحوّلات الزمن ومحطّاته، فالأولى هي ما يتمثّل في هذه الهيمنة الفعلية ذات العنصر الزمني الأبرز على عبارات النصّ، إذ إنّ في إطار ست وخمسين بيتاً تلتقي بإحدى وتسعين فعلاً، أي بنسبة فعلين تقريباً لكلّ بيت، مع أنّ بعض الأبيات تشتمل على أربعة أفعال، كما في البيتين المتتالين: (نُحِرْتُ رِكَابُ الْقَوْمِ حَتَّى يَجْعَبُوا رِجَالاً لَقَدْ عَنَفُوا عَلَيَّ وَلاموا) و(عَشِقُوا فَلَا رِزْقُوا، أُعِذُّ عَاشِقٌ رُزِقَتْ هَوَاهُ مَعَالِمٌ وَخِيَامٌ)، كون بعض الأبيات مبنية من خلال الإسمية، فتكون بذلك النسبة المئوية للجمل الفعلية إلى الإسمية (٨٠) للفعلية، مقابل (٢٠) للإسمية، ومعلوم أنّه كلّما كان التعبير فعلياً، كان أكثر فاعليةً وديناميكيةً، لامتلاكها لدلالات الحدوث والتجدد والنسبة، بعكس الإسمية التي تمثّل دلالتها في الثبوت والاستقرار، والأسلوبيون يرون: أنّ الأسماء تتميز بخاصية استاتيكية ثابتة، أما الأسلوب الفعلي فيؤدّي إلى لون من التنوع الخصب، لتعدد أزمائه وحالاته، واستثماره لطاقة اللغة الخلقة في العمل الأدبي (٢٩) .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

ولعلّ هذه الفاعلية بالدرجة الأساس ناتجة عن العاملين القويين، (الاعتبار الزمني) و(النسبة الإسنادية)، الكامنين في البنية الفعلية والخاصين بها لا غيرها، لذلك قيل: ((كلّما زادت الأفعال كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي، وكلّما نقصت كان أقرب إلى الأسلوب العلمي)) (٣٠)، لأنّ أداء الصيغ الفعلية لوظائفها الزمنية يرفد السياق الشعري بتأكيدات زمنية على الدلالة المقتضاة في النص بعكس التراكيب الإسمية (٣١).

ومن بين هذه النسبة الغالبة للأفعال ذات المحتوى الزمني، نجد أن ثلاثة أرباع هذه النسبة تمثل في بناء الماضي، فمن (٩١) صيغة فعلية، تحوز بنية الماضي على (٦٤) صيغة، والمضارع على (٢٦) صيغة، أمّا الأمر فلم تستحوذ إلاّ على صيغة (١) واحدة، في قوله: (فأسلم أمير المؤمنين لأمة نتجت رجاءك والرجاء عقام) لأنّ صيغة الأمر فقيرة الاعتبار من حيث الدلالة الزمنية، حتى استثناء بعض النحاة من صيغ الإحتواء الزمني، بعكس صيغة الماضي الثرة بالزمن والزمنية، وذروة هذا المثول الماضي للزمن تمثل في قوله: (الله أكبر، جاء أكبر من جرت فتعثرت في كنهه الأوهام) بنسبة ثلاث صيغ دون تخلخل صيغة أخرى، ومعلوم أن بناء الماضي هو المتحكّم زمنياً في التعبير، لسطوته على ذاكرة الإنسان كتأريخ أولاً، ثانياً لتغطيته مساحة زمنية كبرى في الواقع وفي الفكر الإنساني، قياساً بالحال والاستقبال، ثالثاً لأنّ الذات غالباً ما منجذبة إلى الماضي وحمولته الذكروية ولا تميل إلى الغد الآتي، في صورة تحوّل وجداني معكوس، وهذا يعني الركون إلى المعلوم الموجب وانصرافها عن المجهول المقلق والمخيف، فالزمنان الآخران (الحال والإستقبال) لا يوازياه في الوجود والاعتبارات، لا ذهنًا ولا واقعا، ((وأنّ التلازم الوظيفي بين وحدتي الزمن والذات فيما يتعلّق بالماضي هو أهمّ من الانشغال بتيّار الوعي اللحظي)) (٣٢)، ويتنوع الزمن الماضي بتنوع صيغه وأطره بحسب التكوين الصرفي له، بين ماض بسيط، وماض مشروط استقبالي، وماض مستمر، كما في قوله: (تحدّرت عبرات عينك إن دعت ورقاء حين تضعّضع الأظلام)، وكلّما امتدّ سَمّ الزمن ازداد فيض جملة الماضي بالحياة المعبرة عنها والتي لا غنى للإنسان من دونها (٣٣)، وعموماً إنّ تأطر الدوال الفعلية في صيغ

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

الماضي بأزمانها اللغوية المتنوعة، الصرفي، النحوي، الدلالي واعتباراتها المتفاوتة، من الماضي البعيد والقريب أو التام والمستمر أو المنقطع والمتجدد من بواعث ازدياد الفاعلية الزمنية للنص.

وكذلك يحتوي النص على تقلبات زمنية دقيقة لغوياً، من شأنها أن تشكل جزءاً من هذه الفاعلية الزمنية، من مثل قلب الزمن بـ(لم) النافية الجازمة من الحال والاستقبال إلى الماضي، كما في قوله: (ومقابلين إذا أنتموا لم تُخزهم في نصرك الأحوال والأعمام) و(إنّ المكارم للخليفة لم تزل والله يعلم ذلك والأقوام)، أو حصر الزمن في صيغة المضارع بالإستقبال، ممّا كانت تتمتع به من الثنائية الزمنية، حالاً واستقبلاً، بواسطة (حتى الغائبة، إن الشرطية، هل الإستفهامية، أن المصدرية) وغيرها من الأدوات التي تخصّص زمن المضارع بالاستقبال في عشرات الأمثلة والأبيات.

وكذلك مع أنّ فعل التخليد الشعري، فعل قائم على التزمّن والامتداد بالزمنية، للمادح الشاعر أثراً وللممدوح الخليفة تاريخاً ومجداً، كون جدلية الفناء والبقاء إطار هذا الفعل الجمالي، فيتفوق به الشاعر على الفناء والزوال اعتبارياً، فإنّ الاستهلال الشعري بالمقدمة الظلّية هو العنصر الآخر للمقوم الزماني في النصّ، الذي يشهد بأنّ فاعلية هذا النصّ قائمة بالدرجة الأولى على الفاعلية الزمنية، لأنّ استذكار صور الأطلال واستحضار أجوائها فعل ينجز على مادة مكانية بتشكيلات زمنية، وتحويل واقع ماضوي غابر إلى تجسيد آني، فالاستذكار الظلّي عملية تحوّل نفسيّ وزمنيّ شاخص، تمنح النصّ فاعلية شعورية وزمنية واسعة، لذلك تمسك به الشعر العربي قروناً دون أن يستغني عنه، بدليل أن الرقعة الأكثر كثافة زمنية وتحوّلات زمنية هي التي تتمثّل في المقدمة الظلّية: (العيش غضّ والزمان غلام) و(أعوام وصل... أيام) و(أيام هجر... أعوام) و(انقضت تلك السنون...).

ولعلّ لاتخاذ المنهج التاريخي النصّ الأدبي وثيقة تاريخية كمبدأ أساس للتعامل مع العمل الأدبي وتفسيره، أيضاً له جدارته المعرفية، لما يحمل النصّ من اعتبارات تاريخية وإجراءات زمنية، من تسجيل حدث واقع ورسم إطار زمنيّ له، وبيان علاقات مرحلية فيه وتعليل ظواهر تخصّص مرحلة معينة من الزمن، كلّ ذلك

العدد

٥٣

١٢ رجب
١٤٣٩ هـ

٣١ آذار
٢٠١٨ م

﴿٤٠٢﴾

من موجبات التأكيد على العامل الزمني للنصّ الأدبي، والذي بدوره يؤكّد على فاعلية النصّ ودور الزمن فيه، علاوة على أنّ الفعل الإنساني في ذاته تجسيد جدي للزمن وبالزمن، لاسيّما الفعل الإبداعيّ منه .

أما النوع الثاني من المكونات، أي التحوّلات الشاخصة، فنجدها في الأبيات الثلاثة، في القسم الأول ضمن المقدمة الطليّة، في مقطع متوهّج يصوّر تحولات حادة لأبعاد الزمن، ورؤية مكثّفة عن الزمن وتحوّلاته الحياتية السارية على خيطه المشدود بالوجود من طرف، والزوال بالفناء من طرفه الآخر، قائلا :

أعوامٌ وصلِ كادَ يُنسي طولُها   نكّرَ النوى، فكأنّها أيامٌ
ثمّ انبرتْ أيامٌ هجرٍ، أردفتْ   بجوى أسي، فكأنّها أعوامٌ
ثمّ انقضتْ تلك السنونَ وأهلها   فكأنّها وكانهم أحلامٌ

وذلك بعد بيت يجسد تساؤل شاعر ناشد للتحوّل والتغيّر، ومنكر للثبات والركود، في رجاء شعري ملتبس لنضارة العيش وشبابيّة الزمان، بقوله: (ولقد أراك، فهل أراك بغبطةٍ والعيشُ غصٌّ والزمانُ غلامٌ)، هذا التساؤل المرتجى والمبتغى، الذي يجسد إيمانه بمبدأ التحوّل في إعلان شعري شاخص، يميّز رؤيته المتوخّية للتبدّل والتغيّر، على نحو موازٍ لواقع حاله وأسلوبه، وفي سبقه الزمني على أقرانه وعصره .

الأبيات الثلاثة تصوّر شعرياً ثلاث لوحات حدثية، تنتظم تحت صورة مركّبة عنقودية، وتشكّل دلاليًا مشهداً قائماً على أحداث ثلاثة، (الوصل والهجر والموت) دون رابط، وإنّما لصقت اللوحات ببعضها على أساس الرابط المعنوي بين المشاهد، وبنوع من التراتب بين مفاصلها، بأسلوبي التفرّيع والتأطير، بدءاً بمنطقة الوصل العريضة أصلاً، ومروراً بمنطقة الهجر القصيرة واقعاً، وانتهاءً بمنطقة الانقضاء والتلاشي الحتميّة، معتمدة على مجموعة من العلاقات العموديّة والأفقية، والاعتماد الوافر على الأفعال والصيغ الحدثية، من مثل (كاد، يُنسي، انبرت، أردفت، انقضت) في مساحة تعبيرية محدودة، التي بمجموعها الكليّ تشكّل نوعاً من الخاصية الدرامية للمقطع الشعري، سرداً وحدثاً وتراتباً، مضافة إلى ما يتمتّع به المقطع من فاعلية زمنية، تصويراً و دلالة .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

وللبحث عن حيثيات هذه الخاصية الثانية باستطاعة الدارس الحفر في أكثر من منطقة ومكمن، لكنّه يقف عند ثلاثة مكامن بارزة لها، الأول هذا الحضور المكثف والمتنوع للزمن، في إطار هذه المساحة المحدودة للمقطع، إذ الزمن حاضر ومرسوم بأسمائه وأبعاده وأنماطه وتحوّلاته، مما شكّل هذا الحضور الفاعل للزمن اعتباراً درامياً على صعيد الوجود الشعري لهذا المقطع، إذ ساد الزمن وطفى باعتباره المتنوّعة على البناء والقضاء، وزاحم المفاهيم الأخرى، بل وأقصاها، بحيث لا يستطيع المتلقّي أن يحدّد مفهوماً آخر للوقوف عليه، والتغاضي عن منظومة الزمن ولو لفترة قصيرة، يقضي هذا الافتراض جمالياً أنّ الكيان الزمني هو الكيان المتصارع والمسيطر على باقي المفاهيم والموجودات الشعرية، المذكور منها والمسكوت عنها، ومثل هذا الصراع مع أنها ستاتيكي واعتباري، إلا أنّه نوع جدير بالتشخيص للفكر النقدي والبحث الجمالي فيه .

والمكمن الثاني لهذه الخاصية يتمثل في الصراع الباطني بين المقادير الزمنية الثلاثة: (الأعوام والأيام والسنون)، وانتهاء الوجود الزمني بالانقضاء، فد(الأعوام) في صراع تحتاني موجب مع الأيام في الصورة الأولى، وفي كيفية انزياحها وتحوّلها إلى أيام، و(الأيام) مثلها في صراع تحتاني سلبي مع الأعوام في الصورة الثانية، في كيفية تحوّلها إلى أعوام، وكذلك (السنون) في صراع مباشر مع التلاشي والانتهاء في الثالثة، وقد جاء ترتيب نسج الأحداث الثلاثة مسانداً لعضوية البناء الفني، إذ إنّ ترتيب المبنى الحكائي غير الترتيب الواقعي للحدث في البناء الأدبي، فتقديم حدث الوصل وتوسّط حدث الهجر والانتهاء بحدث الانقضاء هو زاد البناء الأدبي، وإن كان الهجر في الواقع الحياتي يأتي بعد الوصل، لكن هنا نسج الأحداث الثلاثة على المنوال الحاصل في المقطع هو نابع من تشكيل جمالي مثير ومميّز.

أما المكمن الثالث لهذه الخاصية، فيتمثل في حصر الأحداث والصراعات الواقعية في الحياة ومشاهدها المتحوّلة جميعاً في عنصر الزمن، لغاية خلق صراع حادّ بين الإنسان والزمن، فالإنسان السوي المتفاعل في الأبيات، حجب عنه جميع ما يصارعه في الحياة على الجمال والحبّ والخير، وإنما يرى الأمر فقط في صورة

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

الزمن، ويعتبره الباعث الأول والأخير لكل ما يصيبه ويعاني منه، بسبب هذا الربط والتوقيف الكلي للمواقف الاجتماعية كلياً عليه وعلى تحولاته، إذ التقلّص واختزال طول الأزمان الموجبة الأحداث، (أعوام وصل تصبح أياماً) وامتداد قصر الزمن السالبة الأحداث، (أيام هجر تصبح أعواماً) وانقضاء الناس والأهل يكون بانقضاء الأزمان، (ثم انقضت تلك السنون وأهلها)، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالصراع بينهما أيضاً يكمن في صورة تقلّص واختصار للزمن وقت الأحداث الموجبة، الفترة التي سماها برجستون بالزمن الممتلئ، وذلك عندما يتحقّق الوصل والونام غرامياً أو اجتماعياً، تكون حياته كتلة من الامتلاء والاقتدار، بحيث يظنّ معه أنه يفعل وينتج حتى عندما لا يفعل شيئاً (٣٤)، وكذلك في صورة تمّدد الزمن واتّساعه في الأوقات الفاترة مع الأحداث السالبة، وإن كان هذا الأمر في حقيقته عائداً إلى النفس، إذ النفس هكذا تشعر، فترى الزمانين منزاحين عن وضعيهما وحجميهما، بحسب انتشاء النفس وانقباضها، أمّا في الحقيقة فلم يحدث شيء من هذا القبيل، لكن الإنسان عموماً ينظر إلى المسألة من منظور نفسي، ويجد التحوّلات في ذات الزمان وبسببه.

لذلك يمكن القول بأنّه مع أنّ بين (الأعوام والأيام) من صراع جمالي مزدوج في الصورة الأولى والثانية، وكذلك بين (السنون والانتهاه) في الصورة الثالثة، إلّا أنّ الصراع الأكبر والأجدر بمفهوم الدرامية وفق الاعتبارين المذكورين يبقى ماثلاً بين (الإنسان والزمن)، طرفي الصراع الأشدّ في هذا المنجز الشعري، وكذلك في المفهوم الحياتي العام، لذلك لا يرى بعض الناس أسباب تعاستهم إلّا في عامل الزمن، فمنهم من يسبّ الدهر إذا لم يسر الزمان وفق مصلحته، فقال الرسول الأكرم (ص): (لا تسبوا الدهر فإنّ الدهر هو الله)، وكان المشركون يقولون: (وما يهلكنا إلّا الدهر)، وكان الزمن في وجهة نظر الشاعر الجاهلي ظالماً لا يرحم ولا يعرف التريث أو التمهّل، (٣٥)، وبذلك يمكن القول بأنّ هذا المقطع الشعري وإن كان قديماً من حيث التأريخ على مفهوم (درامية القصيدة) الحديث، إلّا أنّه يشتمل على نوع من الخاصية الدرامية في البناء، على نحو صراع داخلي جمالي وآخر دلالي نفسي، كامنين في الفاعلية الزمنية في النصّ وبنائه اللغوي الجمالي.

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

المحور الرابع: إحصاء بثلاثية المرتكزات :

انطلاقاً من ثلاثية أبعاد الزمان من حيث الوجود حصراً بالماضي والحال والمستقبل، والبناء الثلاثي للتحوّلات الزمنية للنصّ، يرصد الدارس هيمنة خاصية تعبيرية في الأبيات الثلاثة للمقطع، وهي (ثلاثية) المرتكزات الشعرية بجميع حيثياتها الاعتبارية، التي توازي وتلتقي بالتقسيم الثلاثي للزمان، وكلّ ما في إطار هذا المقطع الشعري المحدود قائم على هندسة التثليث، ونظامه الزمنيّ المثلث، ممّا حدا بالدارس أن يحاول جاهداً التقرب من نخوم هذا اللغز التعبيري، ومحاولة كشف سرّه الذي قد يمثّل نظام انغلاق النصّ، الذي نوهنا به في مستهلّ هذا البحث، والذي ينصّ على استحالة تماثله وتطابقه مع نظام نصّ آخر.

وأنّ رصدنا لهذا المبدأ الكميّ والتشكيلي في التأسيس ومن ثمّ تحليل البنية العميقة في ضوئه، يأتي من باب قناعتنا بما لشبكة العلاقات البنيوية من دور فعال في التصميم والبناء، وتشكيل الرؤية الخاصة للأديب في الفعل الإبداعي، دون الارتكان إلى فكرة قداسة العدد (ثلاثة)، كما هو المائل في الفكر البشري الطفولي وعقله البدائي (الأنطولوجي)، أو مسألة اعتماد الذاكرة العربية كثيراً على أمر الثلاثة، في الأدب الشعبي وفي صور التفكير، وحتى في الشريعة وعموم المعرفة والحياة، ولربّما يمكن تفسير هذا التثليث حدثياً هنا على أنّه منبثق من فكرة (التحوّل) ومفهومه القائم على أبعاد ثلاثة، فالواحد ثابت وساكن، والإثنان شراكة وتساو، أما الاختلاف والتحوّل فيبدآن مع الثلاثة، وكذلك زمانياً، إذ الماضي غابر وفانت، والحال على حافة الزوال بالدوام، إنما المستقبل والآتي هو محطّ توخّي التحوّلات الموجبة، ودينامية التجديد في الحياة، أي أنّ لهذه الظاهرة علاقة وشيجة بالفكر الحدائثي القائم على التحوّل دوماً، فنجد أن ثلاثية الأشياء الشعرية معانقة لثلاثية أبعاد الزمان، وكلتاهما معانقة لثلاثية التحوّلات الجارية في المقطع، على طول الترسيمات وعناصر الصور والوحدات اللغوية وحتى الألفاظ وأصواتها، على نحو الجدول الإحصائي الآتي :

١/ يتكوّن المقطع الشعري من ثلاثة أبيات متوالية، ٢/ والأبيات مرسومات من خلال ثلاث صور تشبيهية، ٣/ عناصر السلب في التصاویر ثلاثة،

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

(النوى،الهجر،الأسى)، ٤/ والصور الثلاثة ترسم دلاليًا ثلاث تحولات زمانية، ٥/ وكذلك أنواع التحوّلات ثلاثة، (تحوّل المواقف، تحوّل مقادير الزمن، تحوّل الأصناف)، ٦/ وكذلك العناصر والمقادير الزمنية ثلاثة، (أعوام، أيّام، سنون)، ٧/ أطراف المعادلة الشعرية ثلاثة (الشاعر،الممدوح، المديح)، ٨/ عناصر الصراع والإجراءات الدرامية ثلاثة، (الإنسان، الزمان، القدر)، ٩/ المواقف الدرامية الحديثة أيضًا ثلاثة (الوصل، الهجر، الفناء)، ١٠/ أبعاد المشاهد الدرامية ثلاثة، (الحضور، الغياب، الفناء) ١١/ الطبقات والمستويات الترسيمية ثلاثة، (الواقع، الحلم، المتخيل)، ١٢/ أحداث التحوّل ثلاثة، (حدث الاتّساع والامتداد، حدث التقلّص والاختزال، حدث الفناء والزوال)، ١٣/ الاعتبارات الزمنية النفسية ثلاثة، (قصر الأعوام، طول الأيام، مطلقية الأحلام)، ١٤/ أنماط الزمن فيها ثلاثة، (الزمن الفلكي التاريخي، الزمن النفسي النسبي، الزمن الحلمي الرؤيوي)، ١٥/ النظام التعبيري الجمالي يتمثّل في ثلاث اعتبارات، وهي (تماثل وتخالف وحياد)، ١٦/ النظام التقابلي فيها قائم على ثلاثة صور، (هجر + وصل، الوجود + الانقضاء، طول+ قصر)، ١٧/ توازي النظام الصرفي والصوتي بين الوحدات ثلاثي، (تطابق: أيّام، أيّام) (تشابه: فكأنها، وكأنهم) (تقارب: أيّام، أحلام)، ١٩/ مكانم الأسلوب وتكامله ثلاثي، (المنشئ، الخطاب، المتلقّي)، ٢٠/ جدلية الفعل الشعري البنيوي ثلاثة، (التزمن، التحوّل، التحلّل)، ٢١/ البنية العروضية كلّها ذات كيان ثلاثي، لأنّ كلّ شطر من بحر الكامل ثلاث تفعيلات، وكلّ بيت ست تفعيلات، وكلّي المقطع ١٨ تفعيلة، والتفعيلات السالمة فيها 6، والمزخفات المضمّرات ١٢ تفعيلة، بحجم ٦٠ حركة، و ٢٤ سكونا، والتي جميعا من مضاعفات العدد (ثلاثة) .

وهذه الثلاثية في البنية العميقة تسري حتى في بنى المضامين، إذ جاءت معظم الأبيات ثلاثًا ثلاثًا للإيفاء بالمضمون الواحد وصورته الجزئية، ففي مفهوم مدحه لإنجاز المهمّات الصعبة والتمكّن والتحرّك للمواجهات، يعبر عن هذا المفهوم بثلاثة أبيات، فيقول :

الشرقُ غربٌ حينَ تلحظُ قصدهُ ومخالفُ اليمَنِ القَصِي شامُ
بالشذميّاتِ العتاقِ كأنّما أشباخُها بينَ الآكامِ آكامُ

والأعوجيات الجياد كَأَنها تَهوي وقد وَثَّت الرياح سِهام
وكذلك في معنى الفتك بالأعداء، إذ أودع هذا المعنى الجزئي في إطار ثلاثة أبيات
أيضاً، قائلاً:

أكرمت سيفك غربه وذبابه عنهم وحق لسيفك الإكرام
فرددت حتى الموت وهو مركب في حده فارتد وهو زؤام
أيقظت هاجعهم وهل يُغنيهم سهر النواظر والعقول نيام

المحور الخامس : الأنساق الذهنية الثلاثة للبنية العميقة:

يرى جومسكي أنّ المعنى التام والمثير يكمن في تحليل البنية العميقة، وأنّ
البنية العميقة وإن لم تكن ظاهرة في الكلام فإنها إلى حد كبير أساسية لتفهم المعنى
ولإعطائه التفسير الدلالي (٣٦)، لذا يمكن القول بأنّ التحولات الزمنية المصوّرة في هذا
هذا المقطع الشعري تؤشّر بجلاء، وجود بنية ذهنية عميقة ثلاثية الأبعاد في هذا
المقطع، لأنّ العالم الشعري متكوّن من تداخل عالمي الوعي واللواعي، لذلك يبدو
الشعر عالماً رمزياً إشارياً، ومع تعامل المتلقّي معه معرفياً يتبدّى له شيئاً فشيئاً ما
بين العالمين من علاقات داخلية، وإشارات بنائية تحتية، فيعيد خلق المنجز الشعري
معرفياً على أساسها من جديد، عن طريق استنتاجاته المتنوعة المتفرعة (٣٧) .

ومن منطلق آفاق الفكر البنيوي الماثلة في مفهوم (رؤية العالم) لجولدمان،
التي تعني رؤية الشاعر الحدائبي للوجود والكون والحياة، رؤية مغايرة ومختلفة تمام
الاختلاف عن رؤى الآخرين، تلك التي تضمن له التجاوز والإبداع والتفرد، والتي
هي تمثل في النص ذاته كلغة وتراكيب، تتجلى فيما يحكم بنيته من قوانين
وعلاقات، وتبرز منطقاً تتبين به عناصر النصّ ومكوناته الحسية والجمالية (٣٨)،
وتتمثّل هذه البنى في المفاهيم الراسخة الثلاثة: (التزمن، التحول، التحلّل)، والتي
يمكن معالجتها دراسياً على النحو الآتي:

أولاً : مفهوم التزمن: التزمن هو الوجود المندمج بالزمن، أو الزمنية المتشابكة
بالوجود إلى درجة الاتحاد الذي لا انفصام معه، وكلّ كائن في الكون متزمن في
نفسه ومتزامن مع غيره، والتزمن هو النقطة الابتدائية التي يبدأ معها الوجود،

وتتشكّل علاقته مع الوجود الكليّ لحركة الكون والوجود، منذ لحظة استقرار الجنين في رحم أمّه، فالترّمّن هو الدخول على خطّ الزمن والبقاء معه في ارتباط تام إلى مرحلة التحلّل، أي إنّ الذات صورة من الزمن بمعنى من المعاني، صحيح الزمن لا يجري داخل الذات، غير أنّه في الأحوال كلّها لا يتركها وشأنها، وإنما يفعل فيها ما يتعيّن فعله وما لا يتعيّن، ويقدر ما يفرض الزمن الكرونولوجي بدقّته وصرامته نفسه على الذات، فإنّ الذات نفسها تعيد تشكيل هذا الزمن على نحو نفسي، لتستعيده فيما بعد بحريّة وفردية (٣٩).

فالكائنات خاصة الأحياء منها، وجودها متوقّف على قانون الحركة والتغيّرات، التي يمكن تسميته هنا بقانون الترمّن، كمعادلة بين تلازم الزمن والوجود، ودلالة الحركة والحدث على وجوده، لكنّ الزمان في سيلانه المستمرّ في تجريد وخفاء، أما الذي يؤثّر على هذه المعادلة فهو الأحداث والحركات، فالحدث والحركة هما الإطار والمؤثّر على هذا الارتباط والتوافق، كالتيار الكهربائي السائر في الأسلاك، الذي يدلّ عليه عمل الأجهزة الكهربائية، وعامة الوجود خاضع لمعادلة الترمّن، عدا الوجود الإلهي المطلق، الذي لا يسري عليه قانون الزمنية، وهو الخالق لذلك القانون، وإنّ كلّ ما يتّصف بالوجود في العالم المتغيّر لا بدّ أن يتّصف بالزمانية، وليس معنى الزمانية مجرد الوجود في الزمان، وكأنّ الزمان إطار يجول فيه الوجود أو إناء يحتويه، كما هو في المكان، فالزمانية تطبّع نفسها على كلّ موجود، وتشيع فيه روحها الحقيقية، يرى ابن حيّان التوحيدي أنّ الزمان جوهر واحد، وهو بلا جزء زمني مثل الآن، والمتجزّئ بالزمان هو المتجزّئ لا الزمان (٤٠).

ومن بين الكائنات الحيّة، فقط الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر بهذا الترمّن شعورا واعياً بآثره وتأثيره، كونه يشعر بالفقدان وانتقاص عمره في أثناء سريان الزمان، لذلك تكون تجربته مع الزمن تجربة أليمة ومريرة (٤١)، يرى فيها انتقاصه ولاحوله، لذلك تُفسّر هذه الظاهرة بأنّ كل امتلاك بالنسبة للإنسان زيادة ما عدا امتلاك الزمان الذي يمتلّ فقدًا ونقصًا عنده (٤٢)، والعقل الحديث يعي الزمن بعمق كشرط جامع للحياة، وكعامل لا بدّ منه في معرفتنا لحقيقتي الإنسان

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

والمجتمع، (٤٣)، لكنّه بالنسبة لعصر أبي تمام يعدّ هذا الوعي سبقاً شعورياً ومعرفياً قياساً بمعاصريه.

وفي الحقيقة إنّ عملية التزمّن هذه ليست متحقّقة في دائرة النفسي والنسبي من الزمن، وإنما أمرها عائد الى دائرة الزمان الرياضي الفلكي المستقيم، أي الزمن الموضوعي الذي يقاس ويضبط في عملية الملاحظات الجمعية المتعدّدة المتنوعة، إذاً التزمّن قائم على جوهر الزمن وليس على التصوّرات للزمن نفسياً أو فلسفياً، وهي حقيقة كونية شاملة قائمة على الترابط الكلي بين الكون والكائنات وعموم الخلق، فهو الكينونة والجاذبية ونظام الأفلاك وسنة الله في أكوانه ومخلوقاته، رسم هذا التزمّن وليم شكسبير في صورة أديبة ساخرة، عندما قال ((نحن نلعب دور المهرج مع الزمن وأرواح العقلاء تجلس فوق السحاب وتسخر منا)) (٤٤)، وقال ابن رشد: ((وليس يمتنع وجود الزمان إلّا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة، أمّا وجود الموجودات المتحركة أو تقدير وجودها فيلحقها الزمان ضرورة)) (٤٥).

وصوره أفلاطون في صورة العلاقة بين الحركة والوجود، فقال: الزمن هو الموجود في الحركة أو هو مدّة الحركات، فلا وجود للزمن من دون العالم المتحرّك، وبالمقابل لا وجود للحركة من دون الزمن والتزمّن ما دامت درجة الضرورة والتوافق بينهما متساوية، وفستره أرسطو على أنّ الحركة صفة الجوهر والزمن صفة الحركة (٤٦)، إذاً الزمن صفة الجوهر وليس حيّزه، لذلك قطعاً لا تكون العلاقة بين الزمان والمكان متساوية لعلاقة الزمان بالحركة والحدث، إذ العلاقة بين الأولين علاقة إطار واحتواء، وهي علاقة أفقية، أمّا بين الأخيرين فهي عمودية بالعمق بالتأصر والإتحاد، والحركة هي حيّز الزمان، أي إنّ الحركة هي الحدّ الأوسط بين طرفي القضية، لذلك رأى كانط ((من أنّ الزمان أعمّ وأشمل من المسافة -المكان- لعلاقته بالعالم الداخلي للانطباعات والانفعالات والأفكار)) (٤٧)، وعند هيغل ((المكان يتكوّن من حقيقة الزمان، حتّى لو أنّنا حللنا فكرة المكان لانتهينا إلى فكرة الكشف عن حقيقة الزمان)) (٤٨).

فالشاعر في صورته وأبياته الثلاثة رسم وجسد هذه المعادلة بأسلوب الحصر والإحاطة التامة، إذ جعل عملية التزمّن محيطاً بأحوال الإنسان الثلاثة، ووجوده

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

الوضعي الثلاث تماماً، على شاكلة أسلوب السبر والتقسيم عند الفلاسفة والأصوليين، بمعنى أنّ أحوال حياة الإنسان إما موجبة وموافقة لصالح الإنسان، وإما سالبة فلا تكون من صالحه، أو تكون نوعاً محايداً لا لصالحه ولا لضرده، أي لا له ولا عليه، وهو الخروج والخلاص من الدائرتين والحالتين، فلا يمكن منطقيًا افتراض حالة أخرى فوق الحالات الثلاثة، وهي في جميع الأحوال مربوطة بالزمن، وإحاطة الزمن بها إحاطة تلازمية متواصلة .

وصور مبدأ التزمّن في ثلاثة مراتب، زمن هادئ موجب وممتلئ، وزمن فارغ متوتّر ومرتبك، وزمن منقضى ومتلاشي، فجاءت صور التزمّن ثلاثية كسائر الأشياء الشعرية الأخرى، إما بأسلوب الإضافة المباشرة في (أعوام وصل) في البيت الأول (أيام هجر) في الثاني، أو بأسلوب العطف كما في قوله (ثمّ انقضت تلك السنون وأهلها) في البيت الثالث، بمعنى أنّ صور الأحوال الحدثية الثلاثة مثبتة على الخط الزمني وجارية عليه أبداً، ويعضد من فعل التزمّن وصوره الثلاثة دلاليًا، مفهوم البيتين: (ما زال حكم الله يشرق وجهه في الأرض مذ نيظت بك الأحكام) وقوله (إنّ المكارم للخليفة لم تزل والله يعلم ذاك والأقوام)، إذ ربط ربطاً تاماً بين (الزمن) وحدث (إشراق الوجه) ابتداءً وديمومة، وكذلك بين (الديمومة) و(تحقق المكارم للخليفة) توكيداً وتوسيعاً.

وفي الغالب إنّ الإدراك والشعور بالتزمّن سمة أهل المدن، أكثر من أهل القرى والأرياف، إذ الإحساس الحادّ بالزمن ((أحد أحاسيس المدينة الأكثر سعة وانتشاراً)) (٤٩)، فالحياة والوعي بها مفصّلان ومجزّعان عند أهل المدن بشكل غريب، بالساعات والدقائق والثواني، قال شوقي في استثمار العمر والزمان: (دقائق قلب المرء قائلة له إنّ الحياة دقائق وثوان) وذلك لتدارك إنجاز الأعمال والواجبات في أسرع وقت ممكن، وكذلك لخوفهم من آفة الشيب والموت وحبهم للحياة والبقاء الأطول فيها، لذلك قيل ((الساعة عنوان المدينة وهويتها)) (٥٠)، فالوعي الشديد بالزمن خلق لديهم إشكالية حادة، أمّا أهل المجتمعات الزراعية فلا يكثرثون كثيراً بهذه المسألة، لوعيهم البسيط والساذج بالحياة والزمن، وثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أنّه كلما كان الشعور بالشخصية أقوى كان الإنسان أكثر إدراكاً للموت

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

وتضخيمًا لمشكلته، لذلك لا يشكّل الموت (وهو التحلّل عن الزمن) فيما يخصّ ضعاف الشخصية مشكلة تذكر، لأنّ فكرة الشخصية تقتضي فكرة الحرّية والديمومة، والمسؤوليّة تكون مع الشخصية (٥١)، التي تعني الاختيار والبقاء حرّاً، دون الامتنال لما يفرض على الفرد من الغير.

ثانياً مفهوم التحوّل: انطلاقاً من أنّ الزمن هوّية الوجود وروح الحركة، وكلّ موجود متزَمّن بزمن ما، فإنّ هذا التزَمّن لا يتشبيأ في السكون والثبات قطعاً، وإنّما في الحركة والتغيّر والتحوّلات المستمرة، وأساساً فعل التزَمّن ولفسفته قائمان على الحركة والحدث، لأنّ الموجود المتزَمّن هو المتحرّك على خطّ الزمن وخطه بالضرورة، فليس للكائن ولا لأحداثه الثبات والبقاء على حال، فقد قال الشافعي رحمه الله: (فلا تجزع لحادثة اللبالي فما لحواث الدنيا بقاء)، وقيل في المثل (دوام الحال من المحال)، ولفسفيًا الوجود واللاوجود، حقيقتهما وحدة تشملهما، هي التغيّر أو الصيرورة، فنحن حين نتحدّث عن الوجود المطلق ونقصد من ورائه وجوداً حقيقياً إنّما نقصد التحدّث عن التغيّر والتحوّل، (٥٢)، وفعل التحوّل هو الذي يفسّر لنا فعل التزَمّن ومعناه، وكلّ قابل للتحوّل فهو حادث وزائل، وهذا يعني كل متزَمّن متحوّل، وكلّ متحوّل زائل، فالشاعر منذ الإعلان الشعري السابق على الأبيات الثلاثة صرّح بهذا التحوّل والتغيّر، واحتملات الزوال من خلال السؤال: (ولقد أراك، فهل أراك بغبطة والعيش غضّ والزمان غلام ؟)، فالجواب بالطبع لا، ليست الغبطة حالة أبدية ولا العيش دائماً غضّاً، لأنّ الزمان لا يكون غلاماً ثابتاً، وإنّما في حركة وتحوّلات مستمرة، والغرض من التساؤل معلوم، وهو تجسيد النفي وترسيخ الانتفاء، وإلا فهو على يقين من أن الرؤية الثانية ليست بمواصفات الرؤية الأولى .

تتجسّد في هذا المقطع ثلاث منظومات للتحوّل، الأولى تحوّل الأحداث والمواقف، إذ يتبدّل الوصل والوئام هجراً وابتعاداً، ومن ثمّ يتحوّل الوصل والهجر كلاهما إلى الزوال والانقضاء، وهو تحوّل حدثيّ وزمانيّ في آن واحد، لأنّ كلّ واحد من الأحداث الثلاثة واقع في زمن معيّن حسب الترتيب الفلكي التاريخي، الوصل أولاً والهجر ثانياً والزوال ثالثاً، والمنظومة الثانية تحوّل في الأبعاد والمقادير الزمنية، إذ تحوّلت الأعوام عند الوصل والوئام إلى الأيام، وتحوّلت الأيام عند الهجر والبعد إلى

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

الأعوام، ثم تحوّلت الأعوام والأيام (السنون) كلّها إلى الزوال والتلاشي، مودعا هذه التحوّلات في إطار ثلاث صور جمالية، تتمثّل في التكثيف بالزمن، ثم التراخي والتبطيئ به، وأخيراً الارتداء في المجهول وإضفاء الرؤيا عليه، وهذا التحوّل الزمني يعزّزه تحوّل آخر سياقي للصور الاجتماعية سناتيكياً من خلال البيتين: (من شرّد الإعدام عن أوطانه بالبذل حتّى استطرف الإعدام) (وتكفّل الأيتام عن آبائهم حتّى وددنا أنّنا أيتام)، فقد جعل الفقر والإعدام مستطرفاً ويتم مودوداً، وكذلك تحوّلات داخلية في تلاحق الأحداث وتبادل بنى الأزمنة اللغوية المتنوعة، في قوله: (فنهضت تسحب ذيل جيش ساقه حسن اليقين وقاده الإقدام)، بين ماضٍ شروعي (فنهضت)، ومضارع منقلب لوروده في سياق الماضي (نهضت تسحب)، وماضيين في سياق الحال (ساقه، قاده).

وهي تحوّلات زمنية اعتبارية نفسية، وليست زمانية بحتة، بمعنى الزمن الفلكي المستقيم، إنّما هيأة نفسية نسبية، يراها الإنسان الشاعر هكذا، وإلا السيرورة الزمانية ليست فيها ارتدادات وتقلّبات وخروقات، فهو نظام شمولي محيط بالأفلاك، فلو حدث له على سبيل الافتراض أدنى خرق أو ارتداد لتتمّر الكون وقامت القيامة، قال تعالى في سورة (يس: ٤٠): (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون)، والدراسات النفسية أثبتت أنّ حالات الضيق والإحباط في نفس الإنسان تفرز موادّاً تحدث خلا في التوازن الكيميائي للجسد، فيشعر الإنسان معه بثقل الوقت عليه، وفي الوقت نفسه عندما تثار الغرائز والمشاعر فإنّها تؤدي إلى الشعور بتسارع زمني مهوّل، وتفسّر هذه الظاهرة تفسيرات نفسانية وفسيولوجية، كونها ظاهرة إنسانية شعورية خارقة للنسق الزمني وخصائصه الثابتة في السيلان والسيرورة، وإنّ الساعة الخارجية والساعة الداخلية (البيولوجية) للإنسان تسيران في إيقاع متّزن، وفي حالة القلق يختلّ الإيقاع فيشعر الإنسان أنّ الوقت لا يمرّ، وأنّه ثقيل عليه ومملّ، أي إذا كان خائفاً أو حزينا فإنّ الزمن يمتدّ عليه، وإن كان فرحاً مسروراً فإنّه ينسى الزمن وينفكّ عنه شعوريا (٥٣).

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

وتثبت الدراسات النفسية أنّ الاكتئاب يؤدي إلى إدراك مرور الزمن ببطء، ويحدث العكس في حالات الانتشاء النفسي، ومثل هذا الإجراء النفسي وتحطيم الترتيب الزمني يتمّ لسببين، ((أولهما: تتابع حالات (الآن) التي تحلّ إحداها محلّ الأخرى، وثانيهما: إنّ الترتيب الزمني يقطع الماضي إلى فترات خيالية من الماضي والحاضر والمستقبل، وأنّ تحطيم الترتيب الزمني هو النتيجة الأكثر وضوحاً للانتقاص من الحاضر والمستقبل لصالح الماضي)) (٥٤)، وقد تحلّى أبو تمام بخاصية التحوّل واقعيًا في حياته، إذ يقول المؤرّخون إنّه كان ذا شخصية متباينة اجتماعياً، فقد كان بشخصية استقرائية، قوامها العزّة والألفة والاعتدال بالنفس أحياناً، وشخصية شعبية قوامها طيب العشرة والتمتّع بالحياة المترفة اللاهية أحياناً أخرى، وكان قلق النفس كثير الطموح لا يستريح إلى البسيط من العيش، يغالي في التحمّس للدين والقومية ومغامراً لا يكاد يستقرّ في مكان، بل كان أبداً دائم التنقل والسفر بين مختلف الأنحاء (٥٥).

والأغرب من هذه التحوّلات كلها هو ما يقال عن تحويل نسبه، من أنّه كان من أب نصرانيّ اسمه (تدّوس) ومن أصل غير عربي، قد يكون يونانيّاً، فعندما انتحل الإسلام دينا جعل اسم أبيه (أوساً)، وانتسب إلى قبيلة (طي) العربية فعرف بالطائي (٥٦)، يعزّز من ذلك أنّه عاش مرحلة انتقال اجتماعي، من الحياة البدوية القديمة التي تعرف بأسلوب الارتجال والمباشرة، إلى الأسلوب الحضري المولّد ذي خاصية التفخيم والتأنّق وإعمال الفكر، والإكثار من البديع والجماليّات الأدبية، حتّى بلغ حدّاً يحتاج معه إجهاد في تدوّق شعره وإدراك مواطن الجمال فيه، كان ينطلق من أوليّة اللغة الشعرية، وكان يريد أن يبدأ من كلمة أولى، قبل القصائد المترجمة في التأريخ الشعري الذي سبقه، وكان يلجّ على أن تكون القصيدة عذرية أو لا تكون، بمعنى أن تكون ابتكاراً لا على مثال، (٥٧) فاشتدّ الاختلاف بين شعره وشعر عصره وما تعود عليه الذوق العربي البسيط، حتى وصل إلى حدّ أن يقال: ((إن يكن هذا شعراً، فما قالته العرب باطل)) (٥٨).

أما التحوّل الثالث فهو تحويل للصنف والنوعية، بعد أن كان الأوّل تحويلاً للمواقف والثاني تحويلاً للمقادير والأبعاد، لأنّ الزمن المحوّل في نظر الشاعر هو

الزمن الفلكي، والمتخيل الشعري هو الزمن النفسي النسبي، وفي كلتا صورتين، في صورة الوصل وكذلك في صورة الهجر، ثمّ معاً الزمان التاريخي والنفسي يصحان الزمن الرئوي الحلمي، كما يعزّز من صورة هذه التحوّلات ما هو طارئ عروضياً على تفعيلية الكامل القافية في أضرب الأبيات، إذ إنّ معظم الضروب مصابة بتحوّل حادّ مزدوج، يمثل في إصابة تفعيلية الكامل (متفاعلن) بعلّة القطع، وهي حذف الساكن الأخير من التفعيلة وتسكين ما قبله، فتصبح (متفاعلن)، وإصابتها أيضاً بزحاف الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك من التفعيلة، فتصبح معه (متفاعلن)، وتنقل عروضياً إلى (مستفعل)، في (٣٨) ضرباً، لعلّ هذا التحوّل النغمي معزّز ومتناغم مع التحوّلات الزمنية .

وتعزّز من هذا التحوّل الزمني تحوّلات مضمونيّة في النص، بتحويل موقف أو مفهوم إلى آخر، لخلق نوع من التقابل والتضاد، من مثل قوله:

لا تشجبنّ لها فإنّ بكاءها ضحكك وإنّ بكاءك استغرام

هُنَّ الحَمَامُ فإنّ كسرت عيافةً مِنْ حائهنّ فإنهنّ حِمَامُ

أو كما يقول في (الإعدام والحسنات):

من شرّد الإعدام عن أوطانه بالبذل حتّى استطرف الإعدام

يتجنبّ الآثام ثمّ يخافها فكأنما حسناؤه آثام

ثالثاً مفهوم التحلّل: مادام كلّ متزمن متحوّل، فكُلّ متحوّل متحلّل يوماً ما، والتحلّل هو الانتهاء والزوال، والفكاك عن الارتباط وفصل الوجود عن الزمن، أو بالعكس، فصل الزمن عن الوجود، وهو الموقف الثالث للكائنات، والحالة الثالثة للعلاقة بين الزمان والوجود، وهو النسق الذهني الثالث للبنية العميقة، وإذا ما كانت التحوّلات بعضها بيد الإنسان والبعض الآخر بيد القدر، لكنّ عملية التحلّل ليس من فعل الإنسان وإمكاناته في شيء، وإنّما من فعل صاحب الزمان الذي لا يوصف بالزمنيّة، ولا تأتي عليه الأحوال الثلاثة: التزمن والتحوّل والتحلّل، فهو واجب الوجود، (وهو الذي يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير)، إذ تُفكّ مع التحلّل الارتباطات جميعاً على نحو التوالي الزمني أو المرّة الواحدة، قال تعالى: (كلّ شيء

هالك إلا وجهه)، و((الزمن هو الأصل في التناهي في الوجود، وأنّ الزمانيّة هي التناهي الموجود بالضرورة في طبيعة هذا الوجود العيني)) (٥٩) .

والشاعر أبو تمام قدّم صورة مزدوجة لهذا الفكاك، وهي صورة انقضاء السنين والناس معا، ثمّ انقضت تلك السنون وأهلها فكانتها وكأنهم أحلام)، أي عدّ الزمان أيضا كائنا فانياً، فعندما ينتهي الوجود الإنساني وينفكّ عن الزمان، فهذا الانفكاك انفكاك ثنائي مزدوج، أي إنّ الجزء الزماني الذاهب والمنقضي هو الآخر منته وفانٍ، هذا في الآن وكذلك في المستقبل، لأنّه عندما ينتهي عالمنا وتقوم القيامة إذ ينتهي هذا الزمان الفلكي الرياضي الذي نعرفه ونقيس به شؤون حياتنا وأعمارنا، لأنّ هذا الزمان هو ناتج حركة الأكوان والأفلاك، ويدمار هذه الأكوان يموت هذا الزمان كما نحن نموت، فالجمع بين الموتين، موتنا وموت الزمان واقع آنياً وفي حكم الواقع عقدياً، وجمالياً أودع الشاعر الانتهاء في صورة التماهي والارتقاء إلى المجهول وفضاءات الحلم لإنهاء اللوحة، كما هو شأن الرسّام في إخفاء الأبعاد في نقطة ارتكازيّة متناهية في اللوحة، (كأنّها وكأنهم أحلام) للدلالة على التلاشي والفناء، فقصد أنّ الحياة مهما كانت وصلاً ووناماً أو هجراً وبيناً، فكّلها سائرة نحو التلاشي، وقديما قال لييد: (ألا كلّ شئ ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل)، جسّد هذه الفكرة الصوفي الكبير الحسن البصري بقوله: (لدوا للموت وابنوا للخراب وكلّ ما فوق التراب تراب) .

والأداة الراسمة بين الحقيقة والافتراض هي (كأنّ)، حرف التشبيه الناسخ للإعراب والمحوّل لوظيفة الإسناد، وهي أقوى أدوات التشبيه، ويتكثف رباعي في ثلاثة أبيات، بتشكيلتها الصوتية والتركييبية (ك+أنّ)، وتوازيها التركييبية، كلّ ذلك أوحى بمرتكزات إيقاعية محوّلة ومنذرة بالتخلّل، هذا التخلّل الجمالي مرسوم شعريا في إطار حكمة يريد منها الشعر أن يخلّدها عن طريق خلود الحكم والأمثال، وإن لم يستطع ضمان الخلود الحقيقي لنفسه، فالشعر يخلّد ذكر قائله، وخاصة شعر الحكمة الذي يجري ويشيع على ألسن الناس، لذا يقول الشاعر الحكيم: (ولولا خلال سنّها الشعر ما درى بغاة العلا من أين توتى المكارم)، يلجأ الفنانون إلى فعل التخليد الجمالي بعد أن يسوا من كل حلّ لمعضلة الفناء والموت، فيأخذون بالحدّ

الأدنى منه، وهو التخليد الجمالي بدلا من الخلود، لأنّ التخليد بالشعر الحكمي الذي يكون في الغالب مرحلة متأسيّة، وصورة قريبة لصورة الخلود المستحيل تحقّقه واقعا، وكان الشعر ولا يزال أهم وسيلة للتخليد، لأنّ بناءه مهما كان رقيقاً قياساً بالآثار التأريخية المادية ومظاهر الطبيعة إلا أنه يظلّ أطول منها عمرا بالمعنى الاعتباري والتعلّق الذهني، يقول في ذلك محمود البريكاني: ((المبدعون يتخطّون أنفسهم وحيون، وتحيا معهم أشكالهم)) (٦٠) .

والأمر الحساس من هذه البنية الثلاثية العميقة هو ما يتمثّل في المكوّن الثالث، وهو مفهوم (التخلّل)، الذي يخلب بذهن الإنسان دوماً ويضيق عليه عيشه ويعاكس رغبته في الحياة، وهو السبب في هذا التفكّر المستمر عنده في الزمن، والإدراك الشعوري العميق به وتشكّل الزمن النفسي على إثره، فرغبة البقاء وعدم تقبّل فكرة الزوال جعل منه دائم التفكّر في الزمن وتحوّلاته، وخاصة تحوّل القاسي والأخير (التخلّل)، يقول الشاعر الكردي الكبير (نالي): (حتى إذا حصلت على ماء خضر وجام جمشيد - كم هو عمرك قصير ما دام عندك طول الأمل)، وإنّ محاولة التنسيق والمواءمة مع معالم الموت ليس لمجرّد الحسرة على مغادرة الحياة، وإنّما أيضا تكيف مع ملامح المحظور ومظاهر الخطر، لخلق حالة من الوئام النفسي مع ما يخاف منه الإنسان، لخلق سيطرة نفسية للذات، أشبه بعملية التطهير عند أرسطو، لذا كانت فكرة الفناء والموت مركز التفكير الفلسفي ونقطة الإشعاع الى الوجود فيما يخصّ الفلاسفة جميعا (٦١)، وإنّ التفكّر في الزمن يأتي من هذا المنطلق، لأنّ خوف الإنسان يأتي من خوفه من الفناء والموت، والرؤية المتشائمة إلى الحياة ربّما متولّدة من خوف الإنسان من الموت أكثر من رغبته في إدامة الحياة لمجهولية المصير، فيأتي تشبّه الإنسان بالحياة من باب مقاومة الفناء والقوى التي تحارب الحياة والوجود، من المرض والشيخوخة والموت، وما عودة الإنسان القويّة إلى الماضي إلا من هذا المنطلق، فالماضي كم كان قاسيا ومريرا يبقى الإنسان يميل إليه ويتوخّاه لأنه عبارة عن زمان وجوده، قال أبو تمام (نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحبّ إلا للحبيب الأول) (كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأوّل منزل) .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

المحور السادس : النفسي والنسبي في الزمن:

قدّمت الدراسات التي تعنى بشأن الزمن، القديمة منها والحديثة، أنواعاً وأشكالاً من التقسيمات والتصنيفات للزمن، على اعتبارات شتى بحسب تنوّع رؤى الدارسين واختصاصاتهم، مما أدى إلى تراكم حشد خلط لأنواعه ومصطلحاته، وهذا يعني أنّه ليس هناك تقسيم جامع مانع ومتفق عليه من قبل الدارسين للزمن، لكن المتفق عليه والمستخلص من جهودهم هو أنّ الزمن في الأدب ومنجزاته هو الزمن النفسي النسبي لا غيره، نفسي لأن الإبداع الأدبي قائم على العبقرية الفردية، وإنتاج الأدب يتمّ في المعامل الشعورية وبيوتقة النفس البشرية، فلا ينضب موضوعياً كما في الزمن الرياضي الخارجي، وأنّ وسيلة الإدراك به وبحيثياته هو الشعور الفردي للأديب المنشئ، فهو الزمن السيكلوجي الخاص الذي يتمثّل في العلاقة الزمنية بين الذاتي والموضوعي، إنّه زمن تجاربنا وأفكارنا وعواطفنا (٦٢)، ومن بعده شعور المتلقي، فيتحتّم بذلك الاعتقاد بأنّ الزمن الناتج عن التصوّرات الجمالية والتشكّلات الأدبية هو زمن نفسي ونسبي، ولا يندرج تحت تصنيف آخر، وقد تعرّض مفهوم (النفسي) هو الآخر لتعدّد اصطلاحي، فقسم من الدارسين سمّوه الزمن الذاتي أو الفردي وآخرون سمّوه الشخصي أو الإنساني أو الزمن الوجداني (٦٣) ومنهم من سمّوه على صعيد الدراسات الشعرية بالزمن الشعري أو الأدبي، وفلسفياً سمّاه الدارس عبد الرحمن بدويّ بـ(الزمن الوجودي)، لكن الأكثر شيوعاً والأجدر بالدلالة على ماهيته هو (الزمن النفسي)، لأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشعر به ويتعامل مع حيثياته ويدرك بخطورته ويتصرّف بأبعاده في التشكيلات الأدبية .

ونسبيّ لأنّ الإدراك به إدراك ذاتيّ متفاوت، أي إدراك أيّ واحد من الأدباء أنفسهم بالزمن غير إدراكات الآخرين به ومختلف عنها، لأنّ أمر الإبداع الأدبي عائد إلى العبقرية الفردية والخصوصيات الذاتية، فهو نسبيّ لكن ليس بمعنى النسبية العلمية (الكونية الجغرافية) المنسوبة لأنثتائين ونيوتن، ولا بمعنى النسبية الغيبية الماورائية، التي تخصّ الأمور الغيبية والروحانية من الوحي والمعراج ومواقف التنعم والعذاب وغيرها، (تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

سنة) (المعارج، ٤)، وإنما على أساس نسبية التفاوت بين الذوات والمشاعر والأذواق، إذاً الزمن النفسي مصطلحاً ومفهوماً، هو الزمن الذاتي الوجداني الشخصي، وهو غير الزمن الرياضي الفلكي، وكذلك غير الزمن الفلسفي والميتافيزيقي، وإنما هو زمن إنساني وزاد إحساس الإنسان بالزمن وتصوره له، وهو زمن متشكّل بالإنفعالات ومصبوغ بالمشاعر وقائم على النسبية الذاتية لا النسبية الفيزيائية .

لذلك يمكننا القول بأنّ الزمن النفسي في حقيقته ليس هو جوهر الزمن، وإنما هو عبارة عن شعورنا بالزمن والأزمان، بحسب إحساساتنا الفردية وإدراكاتنا الوجدانية لا العقلانية، وهو ما لا يفسّر على نحو واحد وصورة واحدة، لدى ملاحظة الملاحظين ومتابعاتهم المتنوعة، إذ لا يوجد زمن نفسي أو إدراك نفسي به تشترك فيه نفسان، لذلك يكون هذا النوع من الزمن أشدّ الأنواع والأصناف محلّاً للخلاف، لما يتحكّم فيه تفاوت الذوات والأذواق، وعلى أساسه لا يمكن حصر القراءة المعرفية بنوع أو نمط واحد، وإنما دوماً الأثر الأدبي معرّض لتعدّد القراءات، لأنّ الإحساس بذاتية الزمان خاصة عند الأدباء والفنانين لم يكن يتبدّد أبداً، لأنّهم يبتئون الحياة في الزمن غير الحاضر، حتى يصبح جزءاً من الواقع الحاضر، وهو لا يخضع للمفهوم النيوتني من زمان موضوعي موحد وشامل للكون، فالزمان الخارجي هو محور تحركّ عليه، أو هو خلفيّة لنا فيها امتداد من المهد الى اللحد، ولكنّه يشكّل في داخلنا طاقة فاعلة، وكأنّ الإنسان يولد وفي ذاته قيس من الطاقة التي تعمل في خلاياه (٦٤)، وهذا الإدراك النسبي مؤثّر عليه في النص ومجسد في صيغ لغوية دالة على المفهوم، إذ الحكيم المتشرب بالفلسفة لا يقرّ مثل هذه التحوّلات على علّاتها، وهو مدرك تمام الإدراك بحقيقتها النسبية، فأودع الفكرة في إطار التقريب والمضارعة من خلال فعل المقاربة (كاد) (كاد ينسي طولها ذكر النوى) وأداة المشابهة والمقاربة (كأنّ) بواقع أربع مرات.

يتضافر مع توجّهات هذا الزمن النفسي كلّ التصورات الشعرية المتخيّلة القائمة على التراخي، والمخالفة للواقع الحسيّ، كما يقول مبالغاً في مدح الخليفة مدحا يفوق المعهود:

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

ما زالَ حَكْمُ اللَّهِ يُشْرِقُ وَجْهَهُ   في الأَرْضِ مُذْ نِيَطَتْ بِكَ الأحْكَامُ
أَسْرَتْ لَكَ الآفاقَ عزيمةَ هَمَةٍ   جُبِلْتُ على أَنْ المسيرِ مُقَامُ
أو كما يقول عن وصف صولته :

لَمَّا رَأَيْتَهُمُ تساقُ ملوكهم   حَزَقاً إِلَيْكَ كَأَنَّهُمْ أنعامُ
جرحى إلى جرحى كأن جلودهم   يُطلى بها الشيان والعلامُ

النتائج

بعد هذه الجولة في خبايا عالمي الشعر والزمن من خلال المتن المدروس،
بإمكان الدارس أخيراً تحديد مجموعة من الاعتبارات الدراسية كنتائج لهذا البحث
على النحو الآتي :

١. إنَّ شعر أبي تمام كان شعراً مغايراً لأساليب زمانه، وسجّل بذلك لنفسه
خاصية الحدثية آنذاك فذلك تطلّبت معاينة هذا النص المنظور الحدثي
للقراءة والتحليل، بسبب مؤهلاته وفاعليته .
٢. هذا المتن الشعري يحمل في أحشائه فاعليةً زمنية شائعة، بكثافة الدوال
والمدلولات والصور الزمنية، بحيث لا يستطيع الدارس أبداً التغاضي
عنها، دون معاينتها واستشفاف المسوّغات النقدية لها .
٣. هذه الكثافة الزمنية التي تشكّل ملمحاً بارزاً في المتن، تجسّد فلسفة
الشاعر ورويته الخاصة إلى مسألة الزمن كقوةٍ سرّ، وكذلك تُظهر مغايرة
أسلوبه المطعم بالفلسفة في معالجة القضايا الفكرية .
٤. تتمتع التحوّلات الزمنية بخاصية نوع من الدراما النصية، متعددة
المقومات، على نحو صراع أو توتّر جمالي وتشكيلي، بين صور الزمن
وتحوّلاته من جهة، وبين الصور الفكرية نفسها من جهة أخرى .
٥. البناء التعبيري والتشكيلي للمتن يفرز بنية سطحية ثلاثية، محيطية بجميع
المرتكزات الشعرية، فالأبيات والصور والمفاهيم والتحوّلات والتفعيلات
والاعتبارات الشكلية كلّها جاءت فيها ثلاث ثلاث .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

٦. هذه البنية الثلاثية السطحية بدورها تؤشّر على بنية عميقة، وفق مفهوم (رؤية العالم) لجولد مان، متمثلة في ثلاثة أنساق ذهنية راسخة، (التزمّن والتحوّل والتحلّل) التي تشكّل رؤية الشاعر المتفردة للوجود والكون والحياة وفلسفته إزاء الزمن .

٧. والزمن الأدبي يبقى زمنا نفسياً ونسبياً، يتصرّف فيه الأديب في تعابيره وصوره بحسب حالاته النفسية والشعورية، ومستويات التخيل والأسلوب، وجدارة صوره الأدبية ونوعياتها .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

قراءة حداثية للتحوّلات الزمنية في قصيدة (دهنُ ألمَ بها) لأبي تمام

الهوامش :

- ١/ بول ريكور، الزمان والسرد: ٧/١ .
أضواء على مشكلة الزمان: ٣٩ .
٣/ محمد مفتاح، رؤيا التماثل: ٤١ .
في الرواية المعاصرة: ٢٠ .
٥/ مالك المطلبي، الصيغ الزمنية: ١٣ .
١٥٢ .
٧/ تمام حسّان، اللغة العربية مبناها ومعناها: ٢٤١ .
تأريخ الزمن: ٢١٩-٢٢٠ .
٩/ فاضل ثامر، اللغة الثانية: ٥٦ .
والنص: ١٩٤ .
١١/ عبد الله الغدّامي، الخطينة والتكفير: ٨٩ .
الآخر: ٢٢٤ .
١٣/ فاضل ثامر، اللغة الثانية: ٥١ .
الآخر: ١٩٧-١٩٨ .
١٥/ فاضل ثامر، اللغة الثانية: ٤٧ .
التأويل وقراءة النص: ٤٣ .
١٧/ المصدر نفسه: ٤٦-٤٧ .
تشريح النص: ٧-١١ .
١٩/ يمنى العيد، في معرفة النص: ٣٨٠ .
والمتحول: ١٤-٢٢ .
٢١/ القيرواني، العمدة: ٢٣٣/١ .
السريحي، شعر أبي تمام: ٢١ .
٢٣/ الأمدي، الموازنة: ٢٦٦/١ .
للشعر العربي: ٤٦-٤٧ .
٢٥/ الأمدي، الموازنة: ٦/١ .
شرح التبريزي: ٢٣/٢ .
٢٧/ عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي: ١٨٥ .
السريحي، شعر أبي تمام: ٢١ .
٢٩/ صلاح فضل، علم الأسلوب: ٢٤١ .
إحصائية للأسلوب: ٦٦ .
٣١/ سهام جبار، الزمن في الشعر العربي المعاصر: ٠٧ .
٣٢/ هانز مير هوف،
الزمن في الأدب: ٤٨ .
٣٣/ علي جابر، الدلالة الزمنية في الجملة العربية:
٥٥ .
٣٤/ غاستون باشلار، جدلية الزمن: ١٣ .
٣٥/ النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة: ٧٥ .
٣٦/ ميشال زكريا،
النظرية الألسنية: ١٦٤ .
٣٧/ رجا عيد، دراسة في لغة الشعر: ٤١ .
معرفة النص: ١٢٤ .

٢/ محمد أحمد عواد،

٤/ النعيمي، إيقاع الزمن

٦/ الجرجاني، التعريفات:

٨/ ستيفن هوكنج، موجز

١٠/ سيزا قاسم، القارئ

١٢/ فاضل ثامر، الصوت

١٤/ فاضل ثامر، الصوت

١٦/ سرحان جفات،

١٨/ عبد الله الغدّامي،

٢٠/ أدونيس، الثابت

٢٢/ سعيد مصلح

٢٤/ أدونيس، مقدمة

٢٦/ ديوان أبي تمام،

٢٨/ سعيد مصلح

٣٠/ سعد مصلوح، دراسة

٣٢/ هانز مير هوف،

٣٣/ علي جابر، الدلالة الزمنية في الجملة العربية:

٣٦/ ميشال زكريا،

٣٨/ يمنى العيد، في

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

﴿٤٢٢﴾

قراءة حداثية للتحوّلات الزمنية في قصيدة (دَهْنُ أُمِّ بَهَا) لأبي تمام

- ٣٩/ النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة: ٩٣. /٤٠ عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي: ٤٦-٩٠.
- ٤١/ صابر أبا زيد، فكرة الزمان عند إخوان الصفا: ١٢٩. /٤٢ حسني عبدالجليل، الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي: ٧.
- ٤٣/ هانز مير هوف، الزمن في الأدب: ٩. /٤٤ أ.أ. مندلاو، الزمن والرواية: ١٨٣.
- ٤٥/ ابن رشد، تهافت التهافت: ٦٣. /٤٦ حسام الدين الألويسي، الزمان في الفكر الديني: ٩٢-١٥٣.
- ٤٧/ مالك المطلبي، الصيغ الزمنية: ١٦. /٤٨ عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي: ١٨.
- ٤٩/ جورج هنري، الرؤية والمدينة: ٢٦. /٥٠ حنان محمد موسى، الزمكانية والشعر المعاصر: ١٢٣.
- ٥١/ عبد الرحمن بدوي، الموت والعبقرية: ٣٠. /٥٢ عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي: ٨.
- ٥٣/ بابا عمي، الزمن النفسي في القرآن: ٣. /٥٤ جون بويلون، الزمن والقدر: ٦٠-٦٢.
- ٥٥/ حنا فاخوري، الأدب العربي: ٤٧٦. /٥٦ المصدر نفسه: ٤٨٠.
- ٥٧/ أدونيس، الثابت والمتحوّل: ١٢٦/٢. /٥٨ الصولي: ٢٤٤، الثابت والمتحوّل: ١٢٨/٢.
- ٥٩/ عبد الرحمن بدوي، الزمن الوجودي: ٨٨. /٦٠ عبد الرزاق المانع، الحياة والموت والقصيدة: ٥٥.
- ٦١/ أميرة حلمي مطر، فلسفة الجمال: ٢٢. /٦٢ النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة: ٩٣.
- ٦٣/ حنان محمد موسى، الزمكانية والشعر المعاصر: ١١٤.

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

﴿٤٢٣﴾

مجلة كلية العلوم الإسلامية

المصادر والمراجع

١. تأريخ الأدب العربي ، حنّا الفاخوري ، ط١، لبنان- بيروت ، ١٩٥١.
٢. أبو تمام- حياته وشعره، د. محمد حمود، ط١ ، دار الفكر اللبناني،بيروت، ١٩٩٥ .
٣. أضواء على مشكلة الزمان في الفلسفة الإسلامية، محمد أحمد عوّاد، وزارة الثقافة، عمّان، ١٩٩٢ .
٤. الانسان والزمان في الشعر الجاهلي، حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة (د.ت).
٥. إيقاع الزمن في الرواية المعاصرة، أحمد حمد النعيمي، ط١، المؤسسة العربية للدراسات النشر،بيروت، ٢٠٠٤
٦. البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، د. عبد السلام المساوي، منشورات اتحاد كتّاب العرب، دمشق، ١٩٩٤
٧. التأويل وقراءة النص، د.سرحان جفات، ط١ ، دار الينابيع ، ٢٠١٠ ، ستوكهولم .
٨. تشريح النص، د.عبدالله الغدّامي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، (د.ت) .
٩. التعريفات، السيد علي محمد الجرجاني، ط١، دار إحياء التراث للطباعة والنشر، بيروت، ٢٠٠٣.
١٠. تهافت التهافت، ابن رشد، تقديم: محمد العريبي، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩٣ .
١١. الثابت والمتحول، أدونيس، ج١، ط٨ ، دار الساقى، بيروت، لبنان، (د.ت) .
١٢. جدلية الزمن، غاستونباشلار،:ت خليل أحمد ، ط٤، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت، 2010.
١٣. الحياة والموت والقصيدة، عبد الرزاق المانع، الأقالم، ع٣ ، ٢٠٠٢ .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

قراءة حداثية للتحوّلات الزمنية في قصيدة (دَهْنُ أَلَمِّ بِهَا) لأبي تمام

١٤. الخطيئة والتكفير، د. عبدالله الغدّامي، ط١، (د.م.ط)، ١٩٨٥ .
١٥. الدراسة الإحصائية للأسلوب، سعد مصلوح، عالم الفكر، أكتوبر، (د.م.ط)، ١٩٨٩ .
١٦. دراسة في لغة الشعر، رجاء عيد، منشأة المعارف، الإسكندرية .
١٧. الدلالة الزمنية في الجملة العربية، د.علي جابر المنصوري، ط١، مطبعة الجامعة، بغداد، ١٩٨٤ .
١٨. الرؤية والمدينة، جورج هنري، ت : د محسن الموسوي، الثقافة الأجنبية، ع٣، ١٩٨٣ .
١٩. رؤيا التماثل، د. محمد مفتاح، ط١، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ٢٠٠٥ .
٢٠. الزمان في الفكر الديني والفلسفي، حسام الدين الألوسي، ط١، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ١٩٨٠ .
٢١. الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، حنان محمد موسى حمودة، ط١، عالم الكتب الحديثة، أريد، ٢٠٠٦ .
٢٢. الزمن في الأدب، هانز مير هوفت اسعد رزوق، مطابع مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ١٩٧٢ .
٢٣. الزمن في الشعر العربي المعاصر، سهام جبّار هاشم، رسالة ماجستير، (د.ت) .
٢٤. الزمن النفسي في القرآن الكريم، محمد بن موسى بابا عمي، سايت الموسوعة الإسلامية، (د.ت) .
٢٥. الزمن الوجودي، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٥ .
٢٦. الزمن والرواية، أ.أ. مندلاو، ت: بكر عباس، ط١، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٧ .
٢٧. شعر ابي تمام، سعيد مصلح السريحي، ط١، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ١٩٨٣ .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

﴿٤٢٥﴾

مجلة كلية العلوم الإسلامية

قراءة حداثية للتحوّلات الزمنية في قصيدة (دَهْنُ أَلَمِّ بِهَا) لأبي تمام

٢٨. الصوت الآخر، فاضل ثامر، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢ .
٢٩. الصيغ الزمنية في اللغة العربية، مالك المطلبي، ع217، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986 .
٣٠. علم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ط١، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٨٥ .
٣١. فكرة الزمان عند اخوان الصفا، صابر عبدة أبا زيد محمد، الناشر مكتبة المديولي، ١٩٩٩ .
٣٢. فلسفة الجمال، د. أميرة حلمي مطر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٩ .
٣٣. في معرفة النص، يمني العيد، منشورات دار الآفاق، الجديدة، بيروت .
٣٤. القارئ والنص - العلامة والدلالة، سيزا قاسم، الشركة الدولية للطباعة، ٢٠٠٢ .
٣٥. اللغة الثانية، فاضل ثامر، ط١، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٤ .
٣٦. اللغة العربية معناها ومبناها، د تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1973 .
٣٧. مقدمة للشعر العربي، أدونيس، ط١، دار العودة، بيروت، ١٩٧٦ .
٣٨. الموازنة بين أبي تمام والبحثري، الأمدي، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٦ .
٣٩. موجز تأريخ الزمن، ستيفن هوكينغ، ت: باسل محمد الحديثي، دار المأمون، ١٩٩٠، بغداد .
٤٠. الموت والعبقريّة، عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، (د.ت).

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م

Summary

This Study Deals With Time Turn Point's in the one Poem of the Well-Known Poet ,Abi Tammam AL-Tae Said in Praising AL-Khalifa "AL-Mamoon", Depending on the Modern Reading Mechanism ,Both in its Analysis and Interpretation .

This Comes according to the instruction Adopted by the Modern curriculum Strategy That Each Literary Text has its Poetic Characteristics ,a Two-fold System of Obscurity and Open Up, a certain System .

Dissimilar to any other text system ,Mean while it is Open To the Modern Reading's Recipients ,this Concept Which Encouraged the Researcher to tackle this Study is Adherent to a Number of Critical Epistemological Basis to Break Down and Analyses the Poetic Contents in Six Section's .

العدد

٥٣

١٢ رجب

١٤٣٩ هـ

٣١ آذار

٢٠١٨ م