

المقاربة الزمنية في ميمية حميد بن ثور الهلالي (قراءة تأويلية)

د. هارثه عباس علي
جامعة السليمانية
سكول اللغات
قسم اللغة العربية

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

تعد المقاربة الزمنية إحدى الظواهر البارزة في ميمية الشاعر حميد بن ثور الهلالي، مع إشتغال القصيدة على العنصر الحكائي الذي يبدو ظاهراً من خلال صورة المرأة حيث تفنن في رسمها الشاعر بريشة وصفية بعيدة عن الإسفاف، حيث لم يتطرق إلى ما يتنافى والذوق الشعري، أو العرف الاجتماعي بحيث يمكن تصنيفه بين طبقة شعراء الغزل العذري الذين يكلفون بإظهار العاطفة نحو المرأة التي تتخذ على ألسنتهم هالة قدسية تلمح إلى مكانتها في نفوسهم، ولم تكن أوصافهم المادية مما يشين المرأة، أو يخدش حياءها.

أما الدراسة فتمثلت في مبحثين قبلهما مقدمة وتمهيد، وبعدهما خاتمة وملحق، وثبت بمصادر الدراسة ومراجعتها ومن ثم ملخص باللغات الثلاث (العربية والكوردية والأنكليزية).

وجاء المبحث الأول بعنوان: صورة المرأة في ميمية حميد بن ثور الهلالي.

أما المبحث الثاني فحمل عنوان: أنماط الفضاء في الميمية، حيث أنقسمت قسمين، الأول: الفضاء المفتوح (الاجتماعي)، الثاني: الفضاء المغلق (الذاتي).

وأسأل الله العون والتوفيق.

التمهيد:

١. مفهوم المقاربة الزمنية في البحث:

المقصود بالمقاربة الزمنية في هذا البحث، هو كشف الفرق ما بين زمنين مختلفين في الواقع (الجاهلية والأسلام) في شعر الشاعر لكنهما صارا متقاربين ومتصلين ببعضهما مع بعض لدى الشاعر، حتى لم يستطع الفصل بينهما فضلاً كلياً، فهو يعيش في العصر الاسلامي واقعياً لكنه منجذب إلى العصر الجاهلي بخياله وفكره، ذلك العصر (الجاهلي) الذي يمثل له الحب والقوة والماضي الجميل الذي يتمنى عودته.

فعلى الرغم من اختلاف الزمنين من نواح كثيرة (اجتماعياً، فكرياً وأدبياً) إلا أنهما متقاربان بل ومتلازمان عند الشاعر، والدليل على ذلك توظيفه لكلا الزمنين في ميميته بحيث نرى مقطعاً يغلب عليه الطابع الغزلي الاسلامي ومقطع آخر يمثل الغزل الجاهلي.

فالشاعر أراد أن تكون ميميته أحتواء لكلا الزمنين اللذين، وإن كانا متباعدين واقعياً، إلا أنهما متقاربان على نحو لا يمكن الفصل بينهما في فكر الشاعر ومخيلته.

٢. سيرة الشاعر والتعريف بميميته:

أما الشاعر فهو حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر الهلالي، كنيته أبو مثنى، عاش في الجاهلية والإسلام وكانت له مكانة متميزة في قبيلته، وقد اختلف النقاد القدماء في كونه شاعراً جاهلياً أو إسلامياً، إذ رأى المرزباني أنه شاعر جاهلي في فصل سماه جماعة من الشعراء القدماء^(١)، ورأى نقاد آخرون أنه شاعر إسلامي. والقول الأقرب إلى الدقة أنه شاعر إسلامي بدليل وفوده على بعض خلفاء بني أمية ومدحه لهم^(٢). أما الشاعر فوضعه ابن سلام (*)، في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين^(٣). وبعض النقاد رأوا أنه يفوق هذه الطبقة لكثرة شعره وجودته واغراضه، قال محقق الديوان ((وفي وصفه ما يدل على أنه شاعر واسع الخيال، قوي الملاحظة، دقيق الوصف متسقه، كما يتجلى في قصيدته الميمية، مثل هذه القصيدة تجعلنا نميل إلى أن نربأ به أن يعد في الطبقة الرابعة التي وضعه فيها ابن سلام))^(٤). فكان حميد من الشعراء الذين عاشوا تجربة الشعراء الجاهليين بكل ابعاده الاجتماعية والفكرية والنفسية، إلى أن جاء الإسلام فخاض التجربة الإسلامية التي غيرت معالم الحياة العربية في العقيدة والفكر والسلوك والتي أثرت أيضاً في الشاعر ولكن بشكل مختلف عن الآخرين، لأن التأثير لم يكن إسلامياً خالصاً وإنما كان تأثيراً مطعماً بأفكار ومعتقدات جاهلية راسخة في ذهن الشاعر وتوجهاته التي طبعت ميميته بطابعين، طابع جاهلي غائب حاضر وطابع إسلامي حاضر شبه غائب، حيث حاول الشاعر أن يبني جسراً للتقارب بين زمنين يختلفان عن بعضهما شكلاً ومضموناً، ويمكن أن نلمح كلا الزمنيين في الميمية بوساطة الغزل الحكائي الذي يتضمن صوراً وصفية شكلت مجموعة من الصور الجزئية داخل إطار ثابت بحيث حققت الوحدة العضوية في القصيدة التي جعلت منها كيانه واحداً متماسكاً، فضلاً عن الفضاءات التي ينطلق الشاعر منها واليها سواء أكان فضاء مفتوحاً يشمل وجود ذوات أخرى، أم فضاء مغلقاً يبرز فيه ذات الشاعر في دائرة مغلقة فيكون نفسه منتجاً للفكرة ومن ثم مستقبلاً.

(١) الموشح: المرزباني، ١١٩.

* ابن سلام الجمحي: هو محمد بن سلام بن عبيد الله بن سالم، أبو عبد الله البصري، ولد بالبصرة سنة ١٣٩ للهجرة، وقدم بغداد فأقام بها حتى وفاته سنة ٢٣٢ للهجرة، ويعد كتابه (طبقات فحول الشعراء) من أقدم الدراسات التي ألقت في النقد بصورة عامة، وفي الطبقات على وجه الخصوص.

وقد بدأ كتابه بمقدمة طويلة عرض فيها لمقاييس النقد المختلفة في عصره، كما بين اتجاهه في نقد الشعر، وفي تصنيفه كتابه، وترتيب طبقاته.

أما معياره للمفاضلة بين الطبقات فقد اعتمد على أساسين:

الأول: الفحولة، فكل من ذكرهم في كتابه شعراء فحول.

الثاني: تقارب كل أصحاب طبقة في أشعارهم.

أما الأسس التي اعتمدها في تفضيل شاعر معين على آخر فهي:

١. كثرة الانتاج.

٢. جودة الانتاج.

٣. تعدد الأغراض. ينظر: من قضايا النقد العربي: محمد جمعة عبد الصمد، ١٨.

(٢) ينظر: الأغاني، أبو فرج الأصفهاني، ج٤/ ٥٠٠، تأريخ دمشق: ابن عساكر، ج٥/ ٢٣٩، الشعر والشعراء: ابن قتيبة، ٢٩٠.

(٣) طبقات فحول الشعراء: ٢ / ٥٨٤-٥٨٦.

(٤) مقدمة الديوان.

تعد هذه القصيدة من أشهر قصائد حميد وأطولها، ولا يمكن ان يكون للنص الشعري قراءة واحدة، اي فضاء مغلقا، انه نص منفتح على قراءات متعددة، ومن ثم يشكل فضاء مفتوحا يحمل نسقا ظاهرا، ونسقا مضمرا، ف ((ليس من معنى حقيقي لنص ما))^(١).

وكان حميد من الشعراء الذين تعددت موضوعاتهم الشعرية، على ان السابقة كانت متفاوتة فيما بينها من حيث سعة المساحة الشعرية التي شغلتها بعض الموضوعات في ديوانه والتي تركز في الغزل والوصف، لكن بصورة حكاية ذات احياء رمزي يلمح الى ما وراء التصوير من احياءات يعمد المبدع الى تجسيدها ليحقق الوحدة العضوية خاصة في شعره الوجداني.

المبحث الأول: صورة المرأة في ميمية الشاعر

مثلت المرأة محورا بارزا من المحاور الفنية التي ارتكزت عليها التجربة الشعرية عند الشاعر، شأنه في ذلك شأن غيره من الشعراء الذين عنوا بالمرأة، ولاسيما الجاهليون الذين عنوا بها عناية شديدة تكاد تصل بها الى شيء من التقديس المرتبط بالمعتقد، ومن ذلك كثرة تشبيههم المرأة بالشمس او الغزالة او المهابة^(٢)، وهي وإن كانت صورا جزئية لا تتعدى البيت أو الجزء من البيت فإن تكرارها، عند عدد كبير من الشعراء الجاهليين يلفت النظر الى ذلك الحضور البارز للمرأة في شعرهم وذلك من الأمور البديهية، فالمرأة كانت ملهمة الشاعر ومحبوته التي يبذل في سبيل ارضائها كل غال ثمين.

اتخذ تصوير حميد للمرأة نمطين يحيل كل منهما الى عدد من الرموز والايحاءات التي يمكن تحليلها في ضوء التجربة الشعرية التي مربها الشاعر، والتي ترتبط بموضوع الغزل بصورة او باخرى، فالنمط الاول هو الصورة الجاهلية للغزل، الصورة التي ينطلق فيها الشاعر للحديث عن حبيبته وتكون المرأة هي المحورا المركز الذي ارتكزت عليه احداث القصيدة، فنرى في هذا النمط وصف مظهر المرأة الخارجي، حيث يستعرض مفاتها وزينتها ووضعها الاجتماعي. فالغزل الجاهلي جاء وصفاً للجمال الخارجي للمرأة، كجمال الوجه، والجسم، دون التعرض الى الجمال النفسي والخلقي، فكانوا يتفننون في رسم صورة هذا الجمال في العين وسائر الحواس، دون الاهتمام بما يتركه هذا الجمال من أثر في نفوسهم، لذلك بدا غزلهم غارقاً في المادية النابعة من صميم الطبيعة الجاهلية.

اما النمط الثاني فهو الصورة الغزلية التي تهتم بذكر صفات المرأة ضمن الحدود المسموح بها لغزل الشاعر بحبيبته، ويتمثل هذا النوع في بيان مشاعر عميقة للشاعر ومعاناته وبعد حبيبته عنه وقسوة الزمان الذي فرق بينهما، وهذا النمط هو الصورة الاسلامية للغزل. فكما هو معلوم، فإن الاسلام قد هذب الغزل وجعله أكثر عفة، حيث وضع القرآن الكريم حدوداً أخلاقية للشعر والشعراء، والعلاقات العامة بين الرجل والمرأة، فالأساس الذي ينشده الاسلام في الشعر عامة هو الصدق والخير والعمل. وأنعكس هذا الموقف العام على الموقف الأخلاقي للاسلام من شعر الغزل، فسعى الى تحقيق الألفة بين القلوب، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس العفة والمودة والرحمة. فعموم الشعراء أتسم شعرهم في هذا العصر بالغزل العفيف الذي لم يقف الاسلام بوجهه ولم يتعدى الحدود العامة التي رسمها الإسلام للشعر.

أما من حيث الشكل فأعتمد الشاعر الشكل القديم للقصيدة العربية في الجاهلية وذلك بأعتماد الوزن والقافية. أما مضمون القصيدة فتؤكد أن أسلوب الشاعر ينطوي على قوة وجودة سبك، ولم يكن هذا الأمر ليتأتى له لولا دقته

(١) القارئ والحكاية : امبرتو ايكو، ٧٢.

(٢) ينظر: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: د. نصرت عبد الرحمن، ١٠٦، ١١٥.

في اختيار اللغة والصور، فضلاً عن إشمال القصيدة على عناصر حكائية، وطبيعة الخطاب الموجه الى الأنا والآخر، وتوظيف عناصر الطبيعة في التعبير الشعري.

المبحث الثاني: أنماط الفضاء في الميمية

أولاً: الفضاء المفتوح (الفضاء الاجتماعي)

تتنوع موضوعات القصيدة لدى الشاعر بحيث تعكس حالة شعورية واحدة انتابت الشاعر وهي الحنين الى المرأة التي احبها. الحنين الذي يعد مفتاحاً للدخول في فضاءات متعددة لدى الشاعر، والاستفاضة في الحديث عن الصورة الحكائية لديه.

ويمكن ان نلاحظ صورة الطلل المتمثلة بمجموعة من العناصر الحكائية التي بتلاحمها حققت فضاء اجتماعياً مزدوجاً، فيه موازنة واضحة بين حالتين: حالة سابقة كان يشعر فيه الشاعر بالراحة والاطمئنان وحالة حاضرة تحيله على الشعور بالاعتراب، لذلك يتأرجح الشاعر بين فضاءين، فضاء يطمح اليه وفضاء يتجلى فيه حال الاعتراب، فنراه يقول:

وهل عادة للربيع أن يتكلما	سلا الربيع إني يممت أم سالم
لها أو أرادت بعدنا أن تأيما	وقولاله: يا حبتاً أنت هل بدا
لرد إلى الربيع أو لتفهما	ولو أن ربعا رداً رجعا لسائل
بنا الدار بعد الألف حولاً مجرماً	شهدت وأشهدت الفراق أو شخصت
لصاحب هندٍ وامرئ القيس منسماً	ولو نطق الربيعان قبلي لبينا
على كل بكٍ عولةً وتلوما	وما سألاً فوق السؤال وأفضلاً
من الشعر ما يغوي الغوي الملوماً ^(١)	وزادا على قول الوشاة وأنشدا

يشحن الفضاء المفتوح (الفضاء الاجتماعي) شعور الشاعر بالاعتراب، فاغترابه مضاعف، فقد وقف امام الطلل وحرزن لما حل به وتمنى لو لم يره بهذا الشكل.

يقترن الربيع لدى الشاعر بالحياة الراحلة وهو مكان صامت ناطق في صمته، ويفرض على الشاعر قيوده الذاتية. يستأثر الشاعر بالقول، ويوزع الادوار، وتمثل الانا الضمير المتحكم في العناصر الحكائية، ولا يحضر المخاطبان الا بلسان الانا الذي يحد من حضورهما. لذلك انقطعت العلاقة بين (انا) و(انتما) في البيت الثاني، وهذا الانقطاع تعمق ضمن الفضاء الاجتماعي.

ونرى ان الشاعر يكتفي عن حبيبته ب(ام سالم) ولم يصرح باسمها الحقيقي، ولعله فعل ذلك من باب التقية، وقد لقبته بالام اي انها توحى بالخصوبة وترتبط بمشاعر الحنان والامان المرتبط بالام، فالشعر يلمح ولا يصرح، اما (سالم) فهو اسم يوحى بالسلام الذي ينشد، لعل هذه المفارقة من خلال الحديث الطللي ناتجة عن التحول الحضاري الذي بدأ الشاعر يتأثر به في عصر صدر الاسلام. فالشاعر لم يصف ما حل بهذه الديار على عادة الشعراء، ولم يثبت فيه حياة من نوع آخر أملاً في أستمراية الحياة فيه، ورغبة في ديمومته، لقد تحدث عن أثر هذا الطلل في نفسه، وميله الى الواقعية في رؤيته، فكان طلله نفسياً. وربما لم يشأ الانصراف الى الطلل، لأن له همأ آخر هو

الأنصراف الى صاحبة الطلل، فبدأ باللحظة الحاضرة (لحظة وقوفه على الطلل) ليرتد بعد ذلك الى الخلف فيما يعرف في تقنية السرد الروائي بأسلوب (الاسترجاع أو الفلاش باك).

وهنا يمكن ان نرى بوضوح الغزل الاسلامي في هذا المقطع الذي يرسم حدودا للشاعر وغزله بحبيبته.

يتجلى في الطلل شعور الشاعر بالاغتراب نتيجة فعل الزمن فيه، ويظهر هذا الامر في صوت الشاعر الذي بدا مقيدا لا ينتظر جوابا، لذلك قطع الطريق على الشخصيتين المتخيلتين، فكان حوار مفتعلا من طرف واحد، وساد صوت الشاعر القصيدة بأكملها، وشغل فضاءين الطبيعي والاجتماعي، وهذا يعني ان العلاقة بين الفضاء الاجتماعي والشاعر علاقة تضاد:

وسيلة الاتصال

انا اتصال(هي)(حبيبة الشاعر) ←
 انتما (هذه امره القيس)، {
 ذات الشاعر انفصال(هو)(الفضاء والواقع الاجتماعي المفروض عليه)

يبدأ الشاعر قصيدته بمفردة الربع مع ما تعنيه من دلالة على شمولية العدم، فالعدم يعم المكان، ويبقى شاهدا على فعل الزمن فيه، ويبدأ حديثه الطللي بالزمن الخارجي، لكنه ينتهي بالزمن الداخلي، فيتحول الى الداخل وينقطع عن الفضاء الخارجي، فالشاعر مرسل ومستقبل في الان نفسه، فالخطاب الموجه الى الانت هو خطاب موجه نحو الذات الشاعرة.

ويتابع حديثه عن المرأة قائلاً:

يقال له هاب هلم لأقدما	فزينه بالعهن حتى لو أنه
مشين إليها مأتما ثم مأتما	أنتما نساء من سليم وعامر
فقالته ألا لا غير ما أن تكلمنا	فقلن لها قومي فديناك فأركبي
حسبنا الغني كانت منى من تأيما	وقلن لها: يا قعدك الله إننا
تهادي سليل قد مضى وتصرما	فقامت تهادي مشية مرجحة
فصارت لها الأيدي الى الخدر سلما	وما ركبت حتى تطاول يومها
ولا مثله حملا أجل وأعظما	فلم تر عيني مثل ليلي ظعينة
على الشحط حياك المليك وسلما	فلما تولت قلن يا أم طارق
فما لبثا إلا قليلا مجرما	وقلت لعبدي إسعيا لي بناقة
كدارية خافت أظافير عرما	فجاء بعجلي وهي حرف كأنها
مراحا ولم تقرأ جنيئا ولا دما	أراها غلامانا الخلي فتشدرت
مكن خفي الصوت وجدا مجمجا	فأعطت لعرفان الخطام وأضمرت
رضاض الحصى والبهرمان المقصما	تحال الحصى من بين منسم حفا
لهن ولا ذو حاجة ما تيمما	فلما لحقنا لم يقل ذو لبانة
نناج ونجواكم شفاء لأيهما	فقلت لها عوجي لنا أم طارق
بجبل امرىء لم ينح منها مسلما	من البيض مكسال إذا ما تلبست
ولا الجيرة الأذنين ألا تحشما	رقود الضحى لا تقرب الجيرة القسا
أمام بيوت الحي أنا وأئما ⁽¹⁾	وليست من اللائي يكون حديثها

(1) الديوان: ٦٤ - ٢٣٨ / ٢٥٩ - ٢٥٩.

إن الزمان والمكان يذوبان في إطار الحنين، لذلك يرى حميد فيهما البداية والنهاية والحياة بكاملها، فنراه يستخرج الذات من الماضي ليعالج نفسه في الحاضر، فجذلية السعادة والتعاسة لا تتحقق الا حينما يمتزج الزمن المجدي بالزمن غير المجدي، عند ذاك ندرك ((ان الزمن هو الذي يأخذ وهو الذي يعطي))^(١)، ويبقى الماضي هو المعيار امام الشاعر.

في هذا المقطع نرى صورة واضحة للغزل الجاهلي الذي سيطر على المقطع، والذي أستطاع الشاعر تحقيقه بوساطة وصف الهودج المزين، والطريقة التي استقلت بها حبيبته هذا الهودج، ووصف الشاعر لجمالها فهي بيضاء منعمة وهذا يدل على ترفها ونقاها، وهي في الوقت نفسه لا تدخل في حديث لا طائل منه، وبذلك يكون الشاعر الصوت الذي يتحدث في القصيدة، والمحرك الذي يحرك احداثها. إنه صوته - كما يرى أرشيبالد مكليش^(٢) ممثلاً الى جانب صوته بصفته شاعراً، وتعد كلماته رموزاً لحالته النفسية، وتعبيراً عن الألم والاضطراب، وبذلك تظهر صعوبة التأقلم مع واقعه لذلك نراه خلق عوالم خاصة به واسقط مشاعره على الفضاء من حوله. فقد رحل على ناقة سعياً وراء الحبيبة، وهذه الناقة سريعة، تطير الحصى، تصدر صوت وجد مججم، كأنها طائر قفا خائف من أظافر سبع، وبذلك يكون الألم والاضطراب اللذان يعبر عنهما بوساطة الناقة أبلغ من تأثير الألم الذي يعبر عنه بصرياً. والناقة منذ القدم حضيت بمكانة بارزة عند الانسان العربي القديم في حله وترحاله، حربه وسلمه، حياته الخاصة والعامة، فمثلت بذلك شخصية محورية عند الشعراء لأنهم أهتموا بها الى درجة من التقديس والاعتزاز مما دفع بعض النقاد الى تفسير علاقة الشاعر بالناقة تفسيراً أسطورياً مرتبطاً ببعض الحيوانات الوهمية وبعض المظاهر العقيدية القديمة^(٣).

ثم نراه في مقطع اخر يعبر عن معاناته بوساطة قصة الحمامة التي فقدت ولدها حيث يقول:

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة	دعت ساق حرّ ترحة وترثما
من الورق حماء العلاطين باكرت	عسيب أشاء مطلع الشمس أسحما
إذا هزهزته الريح أو لعبت به	تغنت عليه مائلاً أو مقوما
تنادي حمام الجهلتين وترعوي	الى ابن ثلاث بين عودين أعجما
منطوق طوق لم يكن عن تميمه	ولا ضرب صواغ بكفيه درهما
تبكي على فرخ لها ثم تغتدي	مولهه تبغي له الدهر مطعما
تؤمل منه مؤنساً لإنفرادها	وتبكي عليه إن زقا أو ترثما
بكت شجو ثكلى قد أصيبت حميمها	مخافة بين يترك الحبل أجذما
فلم أر مجزوناً له مثل صوتها	أحر وأدوى للفضاد وأكلما
ولم أر مثلي شاقه صوت مثلها	ولا عربياً شاقه صوت أعجما ^(٤) .

(١) جذلية الزمن: غاستون باشلار، ٤٧.

(٢) الشعر والتجربة: ١١٥.

(٣) التفسير الأسطوري للشعر القديم: د. أحمد كمال زكي، ١٢١، ١٢٢.

(٤) الديوان: ١٣٥ - ١٥٨ / ٢٦٠ - ٢٦٩.

يروى الشاعر في هذا المقطع قصة الحمامة وابنها المفقود، ويقحم نفسه في نهاية الحكاية لان ثمة رابطا مشتركا يجمعه بها، كأنه يتحدث عن بداية علاقته بأمره سالم، ثم يسترسل في الحديث عن حاله ومعاناته، وحالة الفقد والمصير المجهول.

ومشاهد الطبيعة شاهدة على حال الاغتراب لدى الشاعر، وبناء على ذلك يتعين ان يقع المدى الطبيعي على طرف نقيض من المدى الاجتماعي القائم على ثنائية الانا والاخر، ومحاولة الالغاء، فتتحول هذه الثنائية من الفضاء الطبيعي الى علاقة تماه وتوحد، يتمها الشاعر مع الطبيعة ومظاهرها، ويرى نفسه في اختلاف صورها، فيرى ذاته في سعي مظاهر الطبيعة الى الاتجاه نحو مشاعره ويدخل معها في علاقة تماثلية، ويعيد انفعالاته اليها.

ونرى ان الطبيعة تنقل اوصافها ومعاناتها الى الشاعر، وهذه الاوصاف تجمع بين الاثبات والنفي، وتطغى صورة الطبيعة الرمزية على صورة الشاعر في البداية ومن ثم تظهرها في النهاية، وصور الطبيعة الرمزية ذات صفة جمالية في الظاهر، لكن نسقها المضمرة يخفي خلاف ذلك، فالغصن اسود مع ان لون عسيب النخل بني، وريش فرخ الحمامة اسود، وقد اشتركت مجموعة من الالفاظ للدلالة على السواد مثل (الحمام، حمام، حم) وكلها من جذر واحد (حمم) وهي متقاربة في المعنى، فثمة تقاطع بين دلالات هذا المصدر يوحي بالجوا المأساوي الذي يعاينه الشاعر.

وتعد العلاقات بين أجزاء الصورة الرمزية (صورة الحمامة) علاقة اندماجية وتفاعلية، فقد اصبح حاله مع حبيبته كحال هذه الحمامة وهذه المفارقة بين الالوان في صورة الحمامة وفرخها وعسيب النخل، تعني في وجه من وجوهها ان الشاعر اصبح ضحية لهذه المفارقة.

ان هذه القصة الرمزية تحولت الى شاهد على حالة الشاعر في نهايتها وتحولت العلاقة بين الشاعر والحمامة من علاقة تجاور الى علاقة توحد وتفاعل، لذلك باح الشاعر بألمه وحبه فتماهى في هذا الفضاء، وحافظ على استقلاله في الان نفسه.

اما الالوان فتشتغل حيزا ملحوظا في فضاء القصيدة ويظهر الانتقال من لون الى لون اخر وذلك يعني ان التحول النفسي يصحبه تحول لوني. وكان الحمام الطائر المفضل لأفروديت ربة الجمال النسوي والعلاقات الجسدية لما له من صبوات غزلية لفتت نظر الانسان منذ أقدم العهود، كما كان الدليل المبشر بالأرض اليابسة في قصة الطوفان^(١).

والحمام دلاليا رمز لخصوبة المرأة والانوثة، وهو دلاليا مرتبط بالالم والفقد^(٢)، فقد لجأ الشاعر الى الاسطورة التي تقول: ان نوحا عليه السلام بعد مدة من الطوفان اراد ان يحدد الارض اليابسة، فأرسل حمامة لكي تكشف عن اليابسة، وهو عائم في السفينة، فعادت الحمامة وهي تحمل غصن زيتون يبشر بوجود اليابسة، ولذلك عدت رمز السلام، ويقال: ان هذه الحمامة كانت داكنة اللون، فدعا لها نوح عليه السلام فأبيضت، وحببها الله الى خلقه. وهناك اسطورة اخرى تقول: ان فرخ حمام يدعى الهديل كان على عهد نوح عليه السلام صاده بعض جوارح الطير، فحزنت امه عليه حزنا شديدا، وعاد لونها الداكن، ومعه طوق اسود اشارة الى شدة الحزن، ويزعمون انه ما من حمامة الا وتبكي عليه حتى نهاية العالم^(٣).

لجأ الشاعر الى استعمال الارث الأسطوري ووظيفته رمزيا، حيث اسقط مشاعره على رمز من رموز الطبيعة، فاصبحت الحمامة وابنها المفقود قناعا رامزا لحاله مع ام سالم، وغدا حزنها على ابنها مماثلا لحزنه على حبيبته

(١) الصورة الفنية في الشعر العربي: علي البطل، ٦٠ - ٦١.

(٢) المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعتها: ج٢ / ٩٢٤.

(٣) حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري، ج٢ / ٢٨٢.

بعد ان فقدتها حين زفت الى رجل اخر، وكل ذلك ضمن الفضاء المفتوح الذي يرفضه ويحتك من خلاله بذوات اخرى مجبرا على الاحتكاك بها.

استطاع الشاعر بوساطة هذا التوظيف الاسطوري ان يعمق الشعور بالفجعة، وامتلكت الوحدات اللغوية معنى ومعنى مغايرا في الوقت نفسه، اذ اجتمعت دلالة السلام والحزن، حيث نتجت من تداخل الابيض والاسود وتعني هذه الثنائية الضدية بوساطة التداخل اللوني ان ثمة دلالة مزدوجة للفضاء الطبيعي الذي يعد شبيها للشاعر، وصورة مبالغة يجسد بها معاناته. وهذه الحماسة تعرفنا من خلال المكان الموجودة فيه الى المكان النفسي لدى الشاعر، فقد اعتادت الحماسة أن تألف المكان الآمن^(١)، لكنها هنا موجودة في مكان يحفه الخطر.

ثم يوجه الشاعر حكايته الشعرية الى البرق والرياح وذلك بوساطة فنّاع رامز، قائلاً:

خليلي فوما عللاني وأنظرا الى البرق ما يفري سناً وتبسماً
خفا كأفتداء الطير وهناً كأنه سراج إذا ما يكشف الليل أظلاما
كأن رياحاً أطلعتة ثقيلة من الغور يسعرن الإباء المضراً^(٢).

ان حركة البرق مضطربة، وهي حركة توهج وحركة خبو، إذا اسقطنا هذا الامر على واقع الشاعر وجدناه يقاوم سلطة الزمن، وثقل الواقع الاجتماعي عليه ويرغب في تجاوزه، أما الخبو فهو دليل على عدم فاعلية الحاضر. إن رؤية الشاعر في الفضاء الطبيعي تدخل في علاقة ضدية مع رؤيته في الفضاء الاجتماعي، فثمة رغبة حقيقية في إعادة الزمن الضائع، ورغبة في الوجود داخل الزمن المتصدع.

يرى النقاد المحدثون: ((ان الرؤيا الشعرية ينبغي ان تنبثق عن هم مركزي يشغل الشاعر، ويستقطب طاقته الروحية، ونشاطه الحسي، وأن غنى هذه الرؤيا، وتأثيرها يكمن في ما تحمله من قلق وإثارة))^(٣). ولعل الشاعر قد ادرك ما ادركه المحدثون، فميميته تتكون من مجموعة من الحكايات الشعرية يربطها خيط شعوري واحد ينظمها من البداية الى النهاية، فهو قلق حزين لبعد الحبيبة عنه والطبيعة كلها تشاركه مشاعره، والشاعر ((في لحظة الرؤيا يرى في الطبيعة المحسوسة رموزاً لحياته الباطنة تعكس تجربته الروحية))^(٤). لقد تفاعلت صورة الشاعر الحكائية مع الفضاء الطبيعي عن طريق فكرة الفقد التي ركز عليها، وكان صوته المحرك الرئيس لما حوله، وكان حواراً من طرف واحد وانتقل بين السرد والوصف والحوار الفردي، وتفردت احداث قصته بتفاصيل ربما لانجدها في الشعر الجاهلي، فحرك الحدث واسبغ عليه صفة رمزية واسطورية، ونوع في الصور الفنية كالحديث الرمزي عن الحماسة والايحاء بوساطة اللون الداكن والاسود.

ثانياً: الفضاء المغلق (الفضاء الذاتي)

إن كل ما سبق الحديث عنه، كان متعلقاً بالفضاء المفتوح الذي يشمل وجود ذوات اخرى تشارك الشاعر في بيان معاناته. ظهر في القصيدة أيضاً الفضاء المغلق المتمثل بذات الشاعر، ولكنه اخفق في الحركة الذاتية ولم يستطع مواصلة السير في القصيدة داخل الفضاء المغلق، لذلك نراه يحول الحديث الى المخاطب، ليخرج نفسه من حال

(١) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي، ٤٦٤.

(٢) الديوان: ١٦٠ - ١٦٣ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٣) اللغة والخطاب الأدبي: روبرت شولز، ١٠٢.

(٤) كولردج: ٨٣.

الاعتراب لكنه في الابيات الاخيرة يعلن اخفاق مسعاه، فيعود ضمير المتكلم الى الظهور، والحدث ارتفع مع الابيات الاولى حتى وصل الى الذروة، وعاود الانخفاض في قوله (فجاء ولما يقضيا لي حاجة) فنراه يقول:

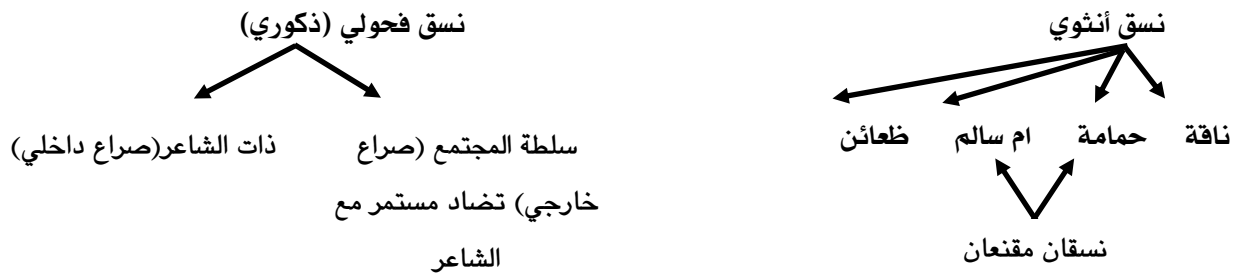
خليلي إني مشتك ما أصابني لتسقيا ما قد لقيت وتعلما
أمنيكما إن الأمانة من يخن بها يحتمل يوماً من الله مأثما
فلا تفشيا سري ولا تخذلاً أحأ أثكما منه الحديث المكتما
فجاء ولما يقضيا لي حاجة إليها ولما يبرما الأمر مبرما
فما لهما من مرسلين لحاجة أسافاً من المال التلاد وأعدما
ألم تعلما إني مصاب فتذكرا بلائي إذا ما جرف القوم تهدما
وزائرتي إن فرق الدهر بيننا لأدفع إن ترب علي تهدما^(١).

بدا حديث الشاعر مع صاحبيه لأزمة تتكرر مع كل فضاء سواء اكان مفتوحا ام مغلقا، فنراه قد انكفأ نحو الداخل بعد أن خفقت الحركة الخارجية فقد فتح قصيدته على فضاءات متعددة، واسترجع فنيا دقائق الامور بوساطة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، فكانت ابيات القصيدة الاخيرة ممثلة للزمن الحاضر بعد ما كان الارتداد مسيطرا على الابيات السابقة، فالمستقبل الذي يريده هو الماضي الذي كان، لذلك نراه يعيش في مرحلة هامشية لا يستطيع تخطي وضعية الفراق للعودة الى الاصل.

و ثمة هندسة معنوية في الابيات، حيث بدأت القصيدة بالسؤال (سلا الربع) وافضى به هذا السؤال في النهاية الى القبول بواقع الطلل، والافتناع بلا جدوى وعبث مساءلته، وفي نهاية الابيات توجه بالطلب والسؤال الى صاحبيه، وانتهت القصيدة باخفاق مهمتهما.

فالشاعر في بداية النص اتجه من الداخل (الذات) الى الخارج (المجتمع) فاستعاد الرحلة والحمامة وصفات المرأة، أما نهاية النص فمثلت إنكفاء من الخارج نحو الداخل، اذ ايمن انه خسر وان حال الاعتراب قد تمكنت منه.

والشاعر نوع في أدواته الفنية، فقد تعددت الموضوعات ظاهريا لكنها افضت الى غرض وهدف واحد، فقد اعتمد العناصر الحكائية من اول القصيدة الى اخرها، ولون بالايحاء في حديثه عن قصة الحمامة وصور الهودج والمرأة تصويرا حسيا ومعنويا، ثم بعدها انتقل الى التعبير المباشر وقدم نسقين متقابلين في النص كالآتي:

واجه الشاعر غياب المرأة بالناسقة (الاداة)، وبقوة العمل (الرحلة)، وبالوسيلة الفنية (الحمامة)، وانتقل بصورة تدريجية من فضاء اجتماعي الى طبيعي الى ذاتي مغلق، والحقيقة هي ان ثمة فضاءين متضادين داخل النص احدهما فضاء مغلق الرؤية والاخر فضاء مفتوح الرؤية.

(١) الديوان: ١٦٥ - ١٨٥ / ٢٧١ - ٢٧٦.

الخاتمة:

١. إن المقاربة الزمنية في ميمية حميد بن ثور تحققت من خلال تركيز الشاعر على الغزل، فنرى في النص الغزل الجاهلي الذي منح الشاعر حرية أكبر في الحديث عن حبيبته، والغزل الخاضع لقواعد الإسلام الذي لا يتعرض الشاعر فيها لذكر حبيبته إلا في حدود معينة لا يجوز تجاوزها، إلا أن ميول الشاعر لكلا النمطين لم تكن متساوية، فكان ميله إلى الغزل الجاهلي أكثر منه إلى الغزل الإسلامي وذلك لتحكم عوامل كثيرة في معاني الغزل في الإسلام، أبرزها العامل الديني والاجتماعي والأخلاقي، فضلاً عن أن الشاعر شهد أهم حدث في التاريخ والفكر الإنساني وهو ظهور الإسلام، إلا أنه يختلف عن غيره من الشعراء المخضرمين أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وغيرهم لذلك نجد أن تأثير الإسلام يشكل تأثيراً ضعيفاً في أغراض ومعاني شعره. فقد ظل حميد ينظم بالمعاني والصياغة واللغة التي عرفت عند الجاهليين، والسبب في ذلك إما أن تكون أشعاره التي قالها في المرحلة الإسلامية ضاعت، أم أن تأثير المعاني الجاهلية كان قوياً في نفسه فلم يستطع التخلص منها في الصور والمعاني واللغة الغريبة التي كان يميل إليها. ونستخلص من هذا أن الشاعر لم يستفد من المرحلة التي قضاها مع الرسول (ص)، والصحابة رضوان الله عليهم، بالتمرس بمعاني القرآن والسنة وتوظيفهما في شعره كما فعل شعراء الدعوة الإسلامية، لأن التغيير كان تغييراً جذرياً في المعاملات والسلوك والمعتقدات، فكان من الطبيعي أن نجد ديواناً مليئاً بالقصائد التي ينفح فيها عن القيم الإسلامية التي دعا إليها هذا الدين، إلا أنه من الغريب إلا يشير إلى هذه الأحداث في ميميته، واكتفى بأبيات قليلة يشير فيها إلى بعض الفضائل التي أقرها الإسلام لأنها فضائل إنسانية ترسي دعائم المجتمع.

٢. إن الشاعر بذل جهداً كبيراً ليقيم نوعاً من التوازن بين الامتثال لنهي الخليفة عن ذكر النساء والتغزل بهن، إذ لم يعد قادراً على التصريح بمن يهواه، وبين ما في ذاته من مشاعر تعود على البوح بها على طريقة الشعراء الجاهليين، ونلاحظ أن الشاعر في حالة اتصال دائم مع الزمن الماضي، لأنه يعي أن جمود الزمن في الحاضر وانغلاقه عليه إنما يعني تغييب المستقبل وتعطيل حضوره، حتى الماضي الحركي الذي يعد فراراً من الحاضر لم تكن العودة إليه واستعادته أمراً سهلاً، لأن سكونية الحاضر قد أوصدت معظم طرق الخلاص.

٣. إن المتمعن في زمنية حميد يجد أنها زمن كثيف متشابك، لكنه يدرك أن ذلك الزمن حتى في حالاته السلبية إنما هو زمن لا يكف عن التوهج بأبداعاته، هذا الأبداع الذي تنهض به لغة مقتدرة واعية بادواتها المعرفية والجمالية، فزمن القصيدة زمان: زمن ذاتي خاص وهو الزمن الشعري الذي يتداخل فيه أكثر من زمن ويتحرك في أكثر الاتجاهات مكابدة ولوعة، وزمن موضوعي يبدو منكسراً ومنكفئاً لذلك يتشكل خطاباً يعلن عن إحباط الشاعر في مساعيه، وتمتزج فيه أزمان متباينة، متوترة، ومأزومة بملامحها واساطيرها ورموزها وأسائها.

ملحق بمعاني الغريب من المفردات:

أن تأيماً: مقامها بغير زوج

الملوم: مبالغة الملوم

العهن: الصوف المصبغ من كل لون

هاب: من زجر الخيل

قعدك الله: قسم

الغنى: التزويج

عجلى: أسم ناقة

صرف: كأنها الجبل

عزم: يعزم ويشتم عليها
المنسم: طرف خف الناقة
البهرمان المقصم: العصفور المكسر
ساق حر: ذكر القمارى
ترحة وترنما: برنة حزن أو بكلمات غير مفهومة
الورق: جمع ورقاء: الحمامة
حماء: مؤنث أحم: سوداء
العلاطين: الرقمتان في أعناق الطير، وتكونان بلون مغاير للون الحمامة
عسيب: غصن
أشاء: نخل قصير
أسحم: أسود
يفري: يكثر العمل ويفرط فيه
السنا: ضوء البرق
يقتذي الطير: يغمض جفنه ثم يفتحه ليخرج ما فيه من القذى
الأباء: جمع إباءة وهي أجمة قصب
جرف قوم تهدم: نزلت بهم شدة

المصادر والمراجع:

١. الأغاني: أبو فرج الأصفهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ١٩٩٤.
٢. تأريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي (أبن عساكر)، دار البشير، دمشق، د.ت.
٣. التفسير الأسطوري للشعر القديم: د. أحمد كمال زكي، مكتبة لبنان ناشرون، ١٩٩٧.
٤. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥.
٥. جدلية الزمن، غاستون باشلار، ترجمة: خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١٩٨٣.
٦. حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين الدميري، مطبعة الأستقامة، القاهرة، ١٩٥٤.
٧. ديوان حميد بن ثور الهلالي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٥.
٨. الشعر والتجربة: أرشيبالد مكليش، ترجمة: سلمى خضراء الجيوسي، دار اليقظة العربية، بيروت، ١٩٦٣.
٩. الشعر والشعراء: ابن قتيبة، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦.
١٠. الصورة الفنية في الشعر الجاهلي: د. نصرت عبد الرحمن، دار كنوز المعرفة العلمية، ١٩٨٢.
١١. الصورة الفنية في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري (دراسة في تطورها وأصولها)، د. علي البطل، دار الأندلس، بيروت، ١٩٨١.
١٢. طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، ١٩٨٠.
١٣. القارئ والحكاية، اميرتو ايكو، ترجمة: أنطون أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ١٩٩٦.

١٤. كولردج، ترجمة: محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، مصر، ١٩٥٨.
١٥. اللغة والخطاب الأدبي، روبرت شولز، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٣.
١٦. المرشد الى فهم أشعار العرب وصناعاتها، عبدالله الطيب، الدار السودانية، الخرطوم، ١٩٧٠.
١٧. من قضايا النقد العربي: محمد جمعة عبد الصمد، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى، ١٩٨٧.
١٨. الموشح: محمد بن عمر المرزباني، تحقيق محمد علي البجاوي، دار النهضة، مصر، القاهرة، ١٩٦٥.

ملخص البحث

يسلط البحث الضوء على مجموعة من الخصائص الفنية في شعر حميد بن ثور الهلالي من خلال الوقوف على إبداعاته ولساته الخاصة في ميميته، وما تجلى فيها من جماليات من خلال تحليل النص الى العناصر المكونة له والمقيمة لبنيانه. فضلا عن دراسة الشكل والمضمون وما يتعلق بكل منهما من تقنيات وأفكار، مع التركيز على أنماط الصور الموجودة في القصيدة التي تحيل الى عدد من الرموز، والإيحاءات، التي يمكن تحليلها في ضوء التجربة الشعورية التي مر الشاعر بها، وذلك للتمكن من رصد مجموعة من الظواهر بصورة معمقة والتي أثرت بتلاحمها في المتلقي تأثيراً واضحاً.

كورتته ى تويزينه وه كه

ئه م تويزينه وه يه تيشك ده خاته سه ر كومه لئيك له و ته كنيكه هونه رى يانه ى كه له هؤنراوه ى شاعير(حميد بن ثور الهلالي) دا، به كار هاتوون، ئه ويش به هؤى وه ستان له سه ر جئ ده ستي شاعير به تايبه تى ئه وه ى كه له هؤنراوه ى (ميميه) كه يدا به دى ده كريت، وه هه روه ها ئه و جوانكارى يه ى كه روون و ناشكرا ده رده كه ويث به هؤى شيكرده وه ى ئه م ده قه شيعرى يه بو ئه و به شانه ى كه لئى ى بيك هاتووه، وه بووه به هؤى توندوتولكردى ئه و بناغه يه ى كه هؤنراوه كه ى له سه ر دامه زراوه.

سه ره راي ئه وه ش ئه م تويزينه وه يه گرنگى داوه به روخسارو ناوه روكى ئه م هؤنراوه يه و هه موو ئه و ته كنيك و بيرو بوچونانه ى كه تيايدا به دى ده كريت، له كه ل ده ست نيشان كردنى ئه و ويثه شيعرى يانه ى كه شاعير به كارى هيئاون، كه وا له خويثه ر ده كات بگه ريته وه بو چه ند هيمايه ك، كه ده بيته هؤى سه رنج راكيشانى به جورريك، كه ببيت به به شيك له ده قه كه و لئى ى تئ بگات، به هؤى تيشك خستنه سه ر ئه و ئه زمونه ى كه شاعير بيايدا تييه ر بووه.

Research Abstract

This research sheds the light on a range of functional properties in the poems of Humaid bin Thor Al-Hilali by standing on his creations and the special touches in his "Mimiyah", and the aesthetics of the manifested through the analysis of the text to its component and resident of its structural elements. As well as, the study of form and content and anything related to both of them in terms of techniques and ideas, with a focus on the patterns of the pictures in the poem that refers to a number of symbols and gestures, which can be explained in the light of the emotional experience over the poet, and so to be able to monitor a range of phenomena in depth and that affected their coming together on the recipient a clear impact.