

الإنسان والزَّمان في شعر النَّمْرِ بن تولب العُكلي

قراءة في الثَّنَائِيَّات الضِّدِّيَّة

د. محمد مسعود¹

د. عبد الرحمن العبد الله²

آلاء عبد الصمد السَّلامة³

الملخص

إنَّ ثَنَائِيَّات الشُّبَّاب والشَّيْخوخة، والقدرة والعجز، والحياة والموت، والوجود والعدم، قد قُضَّت مضجع الإنسان، إذ إنَّه طالما حلُمَ باستمرارِيَّة شبابه، وقوَّته، وسطوته، والخلود المُطلق، وأرهبته فكرة تلاشي وجوده، ولا سيما أنَّ كلَّ شيء في الكون آيلٌ للعدم.

فكيف تعامل مع هذه الحقيقة؟ وهل تقبلها؟ أو أنَّه سعى لاختداع الزَّمن، ومخاتلة الدَّهر بحيله، وذلك باستحضار الماضي، وإنكار الحاضر، وتوظيف الثَّنَائِيَّات الضِّدِّيَّة لمقابلة كلِّ ضِدٍّ بضدِّه؛ تارةً لنفيه، و أخرى لتتيممه وتأكيدِه، وإن كان قد تقبَّل حقيقة الكون، وسلَّم بها، فكيف عبَّر عن ذلك؟ وما الدور الذي أدَّته ثقافته، وميوله الدينيَّة في رسم تصوُّره لسرِّ الحياة، وأصل الوجود، وحتميَّة الموت؟

وهذا ما سعى البحث لتتبُّعه، وتقصِّيهِ في شعر النَّمْرِ بن تولب، في ضوء دراسة نقدِيَّة حدثِيَّة، تحاول الولوج إلى عمق معانيه وجوهرها، مُهمِّشة القشور الواهية، والمعاني السُّطحيَّة الظَّاهرة.

الكلمات المفتاحية: الزَّمان، الإنسان، الثَّنَائِيَّات الضِّدِّيَّة، النَّمر .

المُقدِّمة:

لطالما كان الخلود هاجس الإنسان منذ القدم؛ إذ أُرهِبته فكرة الموت، والفناء، والعدمِيَّة، وذلك عندما رأى أنَّ العدم والفناء يطال كلَّ حيٍّ على وجه المعمورة.

¹ أستاذ مساعد، قسم اللُّغة العربيَّة، كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة، جامعة الفرات.

² مُدرِّس، قسم اللُّغة العربيَّة، كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة، جامعة الفرات.

³ طالبة ماجستير، قسم اللُّغة العربيَّة، كليَّة الآداب والعلوم الإنسانيَّة، جامعة الفرات.

ولأنَّ الموت تجربةٌ فريدةٌ من نوعها، لا تُكرَّر، ولا نستطيع معرفة كُنْهها، وما ورائها إن لم نخضها، غداً سرّاً مُتلفَعاً بالغموض، والرَّهبة، والتَّوجُّس، ولهذا نشأ صراعٌ محمودٌ بين كُلِّ من الإنسان والزَّمان، فالزَّمان هو ذاك الوحش الضَّاري الذي يُدني كُلَّ كائنٍ حيٍّ من حتفه بالتقادم ومرور الأيام.

والشَّعر فنُّ يُعبِّر عن أفكار البشر، ورؤاهم في زمنٍ مُعيَّن، ويُصوِّر تجاربهم، وهواجسهم، ومشاعرهم، لذلك أثرنا مقارنة قضية الإنسان والزَّمان في إبداع أحد الشعراء العصر المخضرمين، العصر الذي يُعدُّ نبعاً لا ينضب من السِّحر الغامض، والإبداع الثَّر، إضافةً إلى ثقله التَّراثي، والتَّاريخي، والمعرفي، مُنقِصين في محاولتنا الثَّنائيات الضَّدية التي تكتنفها علاقة (الإنسان والزَّمان) من مثل: (الوجود/العدم، الحياة/الموت، الماضي/الحاضر، الشَّبَاب/الشَّيخوخة)

أهميَّة البحث:

وتأتي أهميَّة البحث من أنَّ النَّصَّ الشَّعريَّ القديم لا يزال يفيض حيويَّة، وينزُّ سحراً، وغموضاً، وجمالاً، فهو ينتظر من يميّز اللُّثام عن مكنوناته، ويكشف الحُجب عن أسرارها، ويُفكِّ دلالته المُضمرة عبر سبر أغوارها، والغوص في أعماقه.

أهداف البحث:

أمَّا الهدف الذي يسعى البحث إلى بلوغه فيتمثَّل بالكشف عن رؤية الشَّاعر الوجوديَّة للكون، ونظرته للزَّمان وتقلُّبات الدَّهر، وما يجلبه من ضعف، وعجز، ونكبات، إضافةً إلى إغناء المكتبة العربيَّة ببحثٍ يجمع بين الحداثة (التمثِّلَة بالثَّنائيات الضَّدية)، والتَّراث (التمثِّل بالنَّصَّ الشَّعريَّ القديم).

منهج البحث:

وأما المنهج الذي اتَّكأ عليه البحث فهو البنيويُّ التَّكوينيُّ، الذي حاولنا بوساطته استنتاج النُّصوص، وفتح مغاليقها، والوقوف على رموزها، وما تُخفي وراءها من مدلولات، وصولاً إلى رؤية العالم.

الدِّراسات السابقة:

وأما الدِّراسات السَّابقة التي عُنيت بجوانب مُقارَبة لبحثنا، وكانت مُعيناً ومنهلاً لإنجاز البحث، و ضوءاً يُستَثار به، فنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

(الإنسان في الشَّعر الجاهليِّ، عبد الغني أحمد زيتوني/ جدليَّة التَّضاد في الموروث البلاغيِّ والنَّقديِّ، حسين جدَّونه/ جماليَّات التَّحليل النَّقائي الشَّعر الجاهليِّ أنموذجاً، يوسف عليّات/ مشكلة الإنسان، زكريا ابراهيم/ الوجود والعدم، مصطفى محمود).

ثَّنائية الوجود والعدم:

أَرَقَّت ثَّنائية (الوجود والعدم) الفلاسفة والمفكرين والشُّعراء، فتأمَّلوا ما حولهم، وأطلقوا العنان لتساؤلاتهم؛ بُغية الوصول إلى إجاباتٍ تروي ظمأ رغبتهُم بالمعرفة.

والوجود في أبسط تعريفٍ له هو "مقابلٌ للعدم...وينقسم إلى وجود خارجيٍّ، ووجود ذهنيٍّ. فالوجود الخارجيّ عبارة عن كون الشَّيء في الأعيان، وهو الوجود الماديِّ، والوجود الذهنيُّ عبارة عن كون الشَّيء في الأذهان، وهو الوجود العقليُّ أو المنطقيُّ"¹، فمثلاً وجود (الإنسان، النَّبات، الحيوان، الكواكب، الشَّمس...وغيرها) هو وجود ماديٍّ ظاهرٌ للأعيان، وهذه الموجودات آيلةٌ للعدم طال وجودها أم قصُر، في حين أنَّ وجود (العدالة، الصِّدق، الأمانة، النَّزاهة...) وجود ذهنيٍّ ندركه بالعقل، ونشعر به بالقلب، وهذه الموجودات قد تكون موجودة عند أصحابها، وقد تكون معدومة، أو آيلةٌ للعدم.

¹ صليبا جميل، 1982- المعجم الفلسفي، د. ط، ج3، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 555.

وعليه، فالوجود يشمل كل ما في الكون من موجودات حسية، أو ذهنية، ويقابله العدم (اللا شيء)، فلا وجود بلا عدم، ولا عدم بلا وجود.

وحقيقة الأمر أن العدم والوجود يُشكّلان نسيج العالم، ومفهوم العدم يرتبط بما لا وجود له، وهو اللا موجود؛ أي المادة التي تقتصر إلى صورة، أما وظيفته فتكمن في جعل الموجود مكشوفاً متجليّاً. والخلاصة إن العدم هو الوجود ذاته؛ إذ لا نستطيع أن نفق عند مسألة الوجود إلا عن طريق مواجهة مسألة العدم أولاً، فالعدم والوجود تعبير عن شيء واحد¹.

وإن عدنا بالذاكرة إلى بداية الحياة على الأرض نجد أنه عند نزول أبي البشرية (آدم عليه السلام) على الأرض بوصفه أول إنسان يطوها عاين الموجودات حوله، وحاول استكشافها، ومعرفة مكانه وقيمه الوجودية وسط المخلوقات والكائنات التي تكتنفها الأرض، ومع مرور الزمن وتطور الحياة الإنسانية على الأرض بدأ التطور يشمل فكر الإنسان ورواه، فبدأ بالتأمل أكثر، والتفكير، والتساؤل، ومحاولة معرفة المزيد... وتوصل إلى أن الموجودات كلها مصيرها إلى الفناء والعدمية، وكذا حاله؛ فكلما تقدّم الزمن به يدنو من عدميته، وتلاشي وجوده.

ومن هنا أصبح الزمن عدوّه الأكبر؛ إذ إنّه يسلب منه لذة العيش، واستمرارية الحياة، والقوة، و"في مواجهة الزمن وخلوده، وفناء الإنسان وموته، يبدو الإنسان نقطة صغيرة في محيط واسع، تهدّه أمواج الفناء، وينتظره الضياع والنسيان"².

ولم تكن هذه هي النظرة الوحيدة للزمن؛ أي على أنه عدوّ وسبب الزوال والفناء، فهو أيضاً سبب القوة والشباب؛ لذا فالعلاقة جدلية بين الإنسان والزمان، فهو يريد أن يتقدّم به العمر عندما يكون طفلاً أو شاباً صغيراً؛ ليمتلك قوة وفتوة الشباب، ويحقق ما يصبو إليه أيّاً كان، ويتمنى أحياناً أن يسير الزمن مُسرّعاً إن صادفته أياماً عسيرة تُغيب التخلّص منها، وهكذا يكون قد توسّط بين كرهه للزمن الذي سرق منه شبابه وقوّته وأدناه من أجله، وحبّ للزمن ذاته الذي جعله يصل إلى فترة الشباب والقوة، ورُبّما يتمنى أن يكون بمقدوره التّحكّم بالزمن وإيقافه عند المحطة التي يرى نفسه فيها في أوج سعادته، وقوّته، وسطوته.

والإنسان تركيبة عجيبة متناقضة فهو "يجمع الشّئيتين، ويؤلف بين الضّدين، ويحمل بين جنباته الجنة والنّار...إنّه المخلوق الهجين الذي يمتزج فيه النّور والدّم، الشّعاع والطّين، الطّهارة والرّجس، الأمل واليأس، إنّه الموجود الذي يعيش في الزّمان ولا يفتأ يحنّ إلى الأبدية، والموجود الذي لا يكفّ عن التّحسّر على الماضي، والتّطلّع نحو المستقبل، دون أن يكون في وسعه يوماً أن يقنع بالحاضر"³.

ولا غرو أن يكون الإنسان حاملاً لكلّ هذه المتناقضات في داخله، في حين أنه جزء من هذا الكون الشّاسع، الذي يمور بجملة من الثنائيات الضّدية، بل إنّه قائم ومتوازن لوجودها، فكل ثنائية في هذا الكون مقابلة لأختها، ومتممة لها، ومشكّلة وإياها تحالفاً لا ينفصل، وتواتراً جعل العقل الإنساني في حيرة من أمره.

إنّ ثنائية (الوجود والعدم) عبارة عن مفردتين مرتبطتين ببعضهما، فـ "العدم ضد الوجود... قال ابن سينا...العدم ليس بذات موجودة على الإطلاق، ولا معدومة على الإطلاق، بل هو ارتفاع الذات الوجودية بالقوة...ومعنى العدم عند (هيجل) مساوٍ لمعنى الوجود...والبعض رأى أنّ العدم عنوان الوجود، (سارتر): إنّ العدم متأخّر على الوجود، وهو يتبعه دائماً"⁴. ومن هذه الثنائية (الوجود والعدم) تنبثق علاقة (الإنسان والزمان).

¹ ينظر: هيدجر مارتن، 1964- ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرن وماهية الشعر، تر: فؤاد كامل عبد العزيز ومحمود رجب السيّد، مراجعة: عبد الرحمن البدوي، دار النهضة العربية، شارع عبد الخالق ثروت، ص98-101.

² عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص. ط1، مؤسسة مختار، القاهرة، ص309.

³ إبراهيم زكريا، دت- مشكلة الإنسان، دط، مكتبة مصر، القاهرة، ص9.

⁴ صليبيا جميل، 1982- المعجم الفلسفي، ج2، ص64-65.

والضدُّ على ما نعلم هو مُتَمِّم، أي لم يكن هناك وجود للعدم لو لم يكن الوجود موجوداً، ولم يكن هناك وجود للوجود لو لم يكن العدم معدوماً، و" الوجود والعدم كانا من البداية كالحقيقة والمرأة... الحقيقة فاعلة والمرأة قابلة ناقلة ولكنها سالبة لا تضيف من عندها شيئاً ولا تفقد بذاتها على شيء سوى أن يظهر فيها الأمر على ما هو عليه"¹، فوجودنا مثلاً يؤثر في الكون، والكائنات حولنا، وفي الموجودات من بشرٍ، وحجرٍ، وحيوانٍ، لذلك الوجود فاعل.

أمّا اندثارنا، وموتنا (انعدامنا من الوجود) فلا تأثير له سوى ما فعلناه في أثناء وجودنا، أي نصبح أيقونة في ذاكرة الزمن وسيرويته، ورُبّما يبقى أثرنا ووجودنا روحياً فقط بعد تلاشيها مادياً، مثلاً: غرسٌ يغرسه أحدنا، وبعد وفاة الغارس يستمرّ الغرس في النّمو ويغدو شجرة، وهذه الشجرة تُظِلُّ ماراً، أو مريضاً، أو طفلاً... هذا هو الأثر الروحي لوجود الذات المعدومة التي فتك بها الزمن، وابتلعها الأرض، وحلّلتها التربة.

ولكن في بعض الأحيان يشعر الإنسان بفقدان الإحساس بغائية الوجود، فيبدأ القلق والخوف من الموت يُسيطران على وعيه، وكذا الحال عند الإنسان في العصر الجاهليّ، فالقلق من الموت سببه الوجود؛ فنحن كما ولدنا سنموت وتنتهي رحلتنا الحياتيّة، ونظرة الإنسان للوجود والزمن المرتبطة بالتفسير الوجوديّ تفتقد للأمن النفسي الذي يأتي بالتسليم بالقضاء والقدر، ووجود قوى غلبا تحكم الكون وتنظمه، وتضمن استمراريّة الوجود².

والجاهليّ كان يجهل هذا الأمر قبل مجيء الإسلام، وبعد مجيء الإسلام اختفى هذا القلق، وأصبح على دراية بالحياة الآخرة التي تبدأ بعد الحياة الدّنيا، وأنّ حياتنا الدّنيا ماهي إلا رحلة مؤقتة، وأنّ حياتنا السّرمديّة تنتظرنا بعد الموت...

إنّ موضوع الحياة بعد الموت لم يكن الجاهليّ قد تيقّن منه قبل الإسلام وبتّ تعاليمه، فكان يُفكّر، ويفترض، ويُرجّح إلى ماذا سيؤول إليه بعد الموت، وهذا كان سبب قلقه من الوجود والزمن. قلقٌ بالّا يكون بعد الموت سوى الموت والعدم فقط، لذلك كانت مشكلة الجاهليّ الأزلية هي (الخلود) وشغلته كثيراً هذه الفكرة؛ إذ لم يكن لديه إيمان، ولا معرفة ويقين بالحياة الآخرة، وكان تقدّمه بالعمر، وتراجع القوة والشّباب، واندثارهما، يرهبه، وأثار الشّيوخوخة ودنوّ الأجل يؤرّقه، ويُعده كابوساً مرعباً يريد الاستيقاظ منه.

وقد تراوحت نظرة الجاهليّ للزمن ما بين زمنٍ خائن، وزمنٍ ذي سطوةٍ عليه.

الزمن الخائن:

إنّ محاولة السّيطرة على سيروية الحياة، والرّغبة في استبقاء مرحلة ما، وامتلاك زمام الأمور جميعها، نزعةٌ رغب بها الإنسان قديماً، ولا يزال. لكن هيهات أن يتحقّق له هذا؛ فما نحن إلّا عنصرٌ من عناصر هذه الطّبيعة، وجزءٌ من هذا الكون الغامض، وقد وعى الجاهليّ ذلك وأرهبه انعدام سيطرته، والقوى الغيبية المُسيّرة للكون، والمُسيّرة للزمان وغدره -كما يراه الإنسان- فالزّمان بنظره هو من سلّبه شبابه وقوّته بعد أن منحهما إيّاه منحاً مؤقتاً، وملّكه إيّاه في مرحلةٍ عمريّةٍ مُعيّنة ووجيزة، فما لبث أن ظهرت عليه أمارات الشّيوخوخة، والهرم، والعجز، وكان الشّيب النّسق العلاماتيّ الأوّل الدّالّ على ذلك.

وقد صوّر شعراء الجاهليّة معاناتهم مع عدوّهم الألدّ (الزّمان) الذي جعلهم خائري القوى، ومسلوبي الإرادة، ينتظرهم شبح الموت بعد عزوف الجميلات والغواني عنهم، أو بعد عجزهم واستلاب قوّتهم، فأصبح الماضي السّعيد هو سلوانهم بما فيه من شتّى أمارات الشّباب الرّاحل.

¹ محمود مصطفى، 1986- الوجود والعدم، د. ط، دار العودة، بيروت، ص 67.

² ينظر: عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص 303-304.

طالما كان للشَّيْب سُلْطَةٌ قَاهِرَةٌ لِلإنْسَانِ، وعامل هدم للتَّآلف الإنسانيّ، إذ يُخَلِّ المَكُون الجماليّ، ويمحو علامات الخصب، والحيويّة، والحياة، ويحاول الإنسان الهروب من الزَّمن من خلال الرِّحلة إلى الماضي، وهذا دليلٌ دامغ على عجزه، ويأسه، وشعوره بغلبة الزَّمن، وانتصاره عليه¹.

فكلّما تصادم الإنسان مع حقيقة هرمه، وتأنَّج الألم والعجز بداخله، لجأ إلى الماضي، وكأنَّه يقاوم الزَّمن ويُصارعه من خلال استحضار الماضي، ولأنَّ الشعراء ملوك الكلام، ومرهفو الحس، ومُطلقو العنان لتعبيرهم، وخيالهم الجامح، وبيانهم السَّاحر، نجد أنَّهم خيرٌ من تناول هذا الموضوع، وعالجه، وصوّره تصوير المُجَرَّب لا المُشاهد، وخاصَّة المُعَمِّرون منهم؛ فهم الذين خاضوا حروبهم التَّفسيّة والجسديّة مع الزَّمن، وترك ندياته عليهم، ومنهم النمر بن تولب العكلي² الذي صوّر تجربة الشَّيخوخة، ورحلته مع المشيب، ومعاناته بسببه، يقول (الطويل):³

لَقَدْ أَصْبَحَ الْبَيْضُ الْغَوَانِي	يَرَيْنَ إِذَا مَا كُنْتُ فِيهِنَّ
كَأَنَّمَا	أَجْرَبَا
وَكُنْتُ نِيْثًا إِذَا	يَقْلُنَّ عَلَى النُّكَرَاءِ أَهْلًا
لَا قَيْتُهُنَّ بَبْلَانِدَةً	ومرحبا
وَأَسْنَسْتُ بِشَيْخٍ قَدْ	وَلَكِنْ فَتَى مِنْ صَالِحِ الْقَوْمِ
تَوَجَّهَ دَالِفٍ	عَقَبًا

نصٌ ينزُّ ألمًا وحسرة، يُهمِّش الواقع، ويُعلي شأن الماضي، تتصارع المفردات فيه بين وتري الزَّمن (الماضي-الحاضر) كما يتصارع الشَّاعر مع دهره، وأوّل ما ألم الشَّاعر في تجربته مع الشَّيخوخة هو عزوف النِّساء الجميلات (البیض الغواني) عنه، وإبعادهنَّ إِيَّاه، ونظرتهم التي تملؤها الشَّفقة، وذلك بعد أن كانت نظرات إعجابٍ واستمالة.

الآن بعد غدر الزَّمان به، وبَنَصَارَتِهِ، وصَحَّتِهِ، وقوَّتِهِ...أصبح في نظرهن (أجربا)، في موقفٍ يظهر فيه مهزوماً، ومُتَحَسِّراً، ومُتَأَلِّماً.

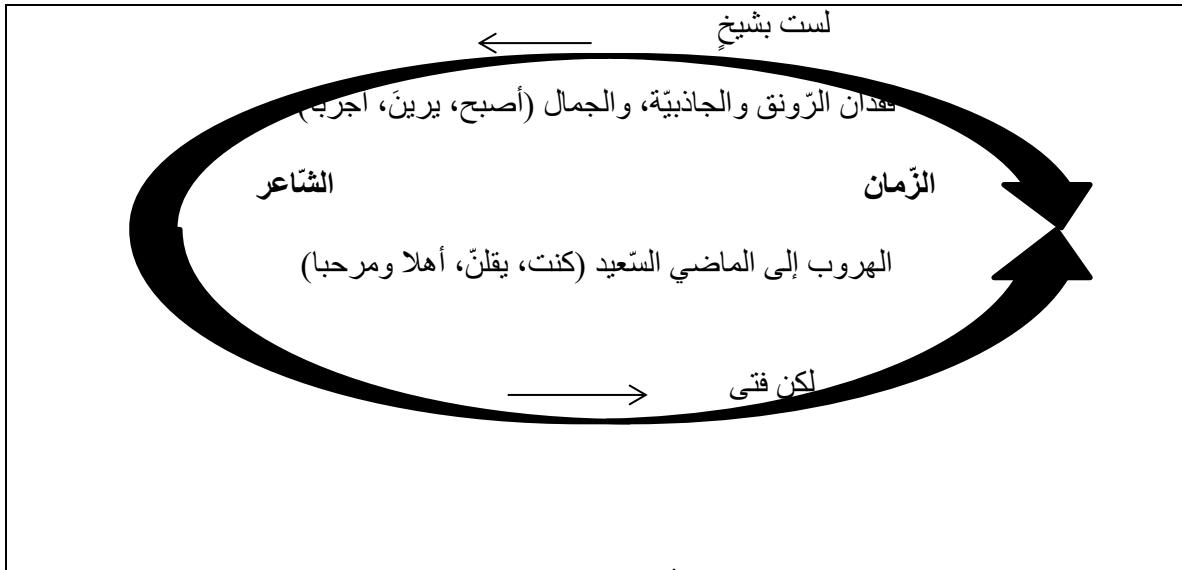
إنَّ توظيفه لمفردة (أجربا) صَبَّ في صميم معناه المُراد؛ إذ إنَّه حرَّرها من دلالتها المُعْجَمِيَّة، ووسَّع طيفها الدَّلالي، وألقاها في صورةٍ بَيَّنَّت كيف يتمُّ تهميشه وتجنُّبه، ولأنَّ وجوده الآنِي غداً مؤلماً هرب لوجوده السَّابِق في الماضي؛ علَّه يجد في استذكار مجده الذي اندثر سلوانه، فابتدأ في البيت الثَّاني ب(كنت)، كما نلحظ الفعلين (أصبح ← كنت) مُتقابلين في طرفي صراع، فكلُّ منهما يشدُّ الشَّاعر في اتِّجاه. وفي استحضار ماضي الشَّاعر نجد أنَّ النِّسوة كُنَّ يُوهِّلنَّ به، ويرمين السَّلام عليه عند مُلاقاته، وهذا دليلٌ على إعجابهنَّ به، واستمالاته لهن، ولفته لأنظارهن، سواء بشبابه، أم بقوَّتِهِ، أم بفروسيَّتِهِ، وفحولته الشَّعريَّة.

إنَّ هذا التَّقابل، وهذه النِّظرة، التي انقلبت من قِبَل النِّساء، هو من أكثر ما يحزُّ بنفس الشَّاعر في رحلته مع الهرم، فما " يزيد في قلق الشَّاعر واضطرابه، وربَّما خوفه أيضاً، من هوان الكبر، أنَّ النِّساء يبدأن غالباً

¹ ينظر: عليّات يوسف، 2004- جماليّات التحليل الثقافي الشعر الجاهليّ نموذجاً، ط1، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ص173-174.

² النمر بن تولب أحد بني عدي بن عوف بن عبد مناة بن أد وهو عكل، صنفه ابن سلام الجمحي في الطبقة الثامنة من طبقات فحول الشعراء الجاهليّين، وورد عنه أنه كان جواداً، وفصيحا جريئاً على المنطق، عمراً طويلاً، وأدرك الإسلام في أواخر حياته، فخله وحسن إسلامه/ ينظر: الجمحي محمد بن سلام، 2001، طبقات الشعراء، تمهيد الناشر الألمانيّ جُزف هل، دراسة عن المؤلّف والكتاب لطف أحمد إبراهيم، دار الكتب العلميّة، بيروت، ص67-69.

³ العكليّ النمر بن تولب، 2000- ديوان النمر بن تولب العكليّ، تج: محمد نبيل طريفي، ط1، دار صادر، بيروت، ص38. البيض: جمع بيضاء وهي الفتاة الحرة الكريمة، الغواني: جمع غانية، وهي التي غنيت بجمالها عن الزينة، الأجرب: الذي أصابه الجرب، وهو بثّر يعلو جلد الإنسان والإبل، عقبا: المعقب ما خلف بعقب ما قبله، دالف: إذا مشى وقارب الخطو فهو دالف.

بالأزوار عنه وهجرانه. ولعلّ شيئاً لم يكن يحزُّ في نفسه ويؤلمه أشدَّ الألم من شعوره بأنَّ المرأة تنظر إليه نظرتها إلى إنسان خالٍ من الرّجولة، فاقْدِ للقوّة¹، ويُضاف إلى ذلك ابتعادهن عن الشّاعر وكأنّه أجرب.

ثمَّ يختم بنفي عجزه وشيخوخته، في محاولة يائسة منه للتخلُّص من أنقاض الهرم الذي يزرع تحته، وكأنّه إن أنكره سيتلاشى ذلك العجز، ويعود لمجده بنكره لشيخوخته (لست بشيخ)، إذاً من هو؟

يُكمل في شطره الثّاني مبتدئاً بـ (لكن) ليستدرك كلامه ويُتمِّمه، فيُصرِّح بأنّه (فتى)، وهذا كان إعلاناً وتصريحاً بوصوله إلى ذروة اليأس، والإحباط، والحزن، بنكر ماهيته وحاله، مبحراً في خيالٍ، وهمٍ يتمنّى أن يكون حقيقته، مُقابلاً غدر الزّمان ضربةً بضربة، فيصارعه، ويقارعه وكأنّه غريمه وخصمه، ويمكن تمثيل ذلك على وفق الآتي:

ويُغلف هذا التّصادم حالة نكران ختم بها: (لست بشيخ --- لكن فتى).

وعليه تأكدنا أنّه "ليس أقسى على الموجود الذي يملك الحرّية، ويحنّ إلى الأبدية، وينزع نحو اللانهائية، من أن يشعر بأنّ لحرّيته حدوداً، وأنّ الزّمان ينشب أظفار الفناء في عنقه، وأنّ التناهي هو نسيج وجوده"²، فهنا يشعر النّمر بخيانة الزّمن له، وغدره به في موقفٍ دراميّ تتصاعد فيه الحسرة بداخل الذات المُسنّة، وشعورها بالقهر والعجز.

ومن الطبيعي أن تكون "الصّورة العامّة لتجربة الشيخوخة ترتبط بعدم الرضا، والتّفور من المشيب"³؛ فمن ذا الذي يُحزّن، أو يشعر بالرضا وعدم السخط من حاله عند تجرّده من كلّ مظاهر الشّباب: من جمال، ونضارة، وقدرة، وعزيمة، وصحّة...

غير أنّه لا بدّ من التّغيير أن يطال الإنسان، كما طال الموجودات من حوله، فكلُّ الموجودات لها فترة: ضعف (الولادة)، ثمّ قوّة (الشّباب)، ثمّ ضعف (الشيخوخة) وتنتهي بالموت.

هذه هي دورة الحياة لجميع الكائنات الحيّة، وعندما يشعر الإنسان بعجزه عن إيقاف هذا التّغيير الذي يحدث له، ويوقن أنّ هناك قوّة مهيمنة تُسيّر الكون وليس بيده حيلة، عندها يتقبّل واقعه وشعوره بالعجز، ويحاول ألاّ يُقاوم شعوره —أيّاً كان— كي لا يستمر، فيتقبّله حتّى يمرّ، ولا يُدخل نفسه في صراع لا طائل منه بين ما كان، وما هو عليه الآن، فـ "الزّمان لا يجلب التّغيير، إنّما التّغيير هو الذي يجلب الزّمان. فالزّمان موجود لأنّ هناك

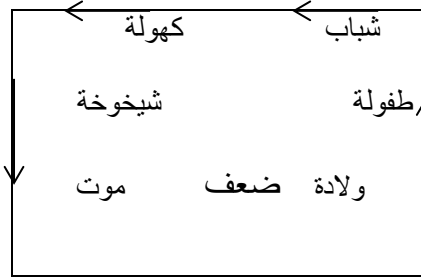
¹ زيتوني عبد الغني أحمد، 2001- الإنسان في الشعر الجاهلي، ط1، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، ص427.

² إبراهيم زكريا، دت- مشكلة الإنسان، ص71.

³ عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص381.

نشاطاً ما... وفعلاً خالقاً، وعبوراً مستمراً من العدم إلى الوجود... فالزَّمان نتيجة للتَّغيير الذي يطرأ على الوقائع، والموجودات، وأنواع الوجود"¹.

وقد ذُكرت دورة الإنسان الحيائيَّة ورحلته مع الزَّمان في القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾²

إذاً نقطة البداية هي نقطة النهاية (الضعف والعجز)، فالإنسان يولد ضعيفاً وعاجزاً، وبعد رحلته الحيائيَّة بكلِّ ما فيها، وما عاشه، وتلذَّذ به، يعود ضعيفاً عاجزاً، ويموت في هذه الحال، ورغم معرفة الإنسان لهذا إلا أنه يفقد لمن يُلقي عليه اللُّوم، ومن هنا أصبح الزَّمن العدوَّ الأكبر للإنسان، تارةً يقارعه ويحاربه ويلومه، وتارةً أخرى يبيثُ شكواه عبر مقابلة الماضي بالحاضر، وأحياناً يكتفي بسرد أحزانه ووصف حاله، وربَّما غايته في ذلك إيلام الزَّمان، وجعله يشعر بالأسى عليه؛ علَّه يرحمه، وكأنَّ الزَّمان وحشٌّ له كيَّانٌ ووجودٌ واقعي مادي، ولكن في الدَّهن والتَّصوُّر والخيال، وها نحن أمام سطوة الكلمة الشَّعريَّة، وبوح عميق ومؤثِّر من خلال قول النمر (البسيط):³

أودى الشَّباب وخبُّ الخالَةِ
الخبَلَه
وقد تَنَلَّم أنيابي و
أدرَكْنِي
أماننا وقد رمى بِسُرَّاه الدَّهْرَ
مُعْتَمِداً
وقد برئتُ فما بالصَّدرِ من
قَلْبَه
قِرْنٌ عَلَيَّ شَدِيدٌ
فاحِشُ الغَلَبَه
ففي المَنَكَبَيْن وفي السَّاقَيْنِ اعترافٌ
والرَّقَبَه واستسلامٌ
تأمُّ للضعفِ والهرم، وداعٌ للشَّباب والأيام السَّالفة عبَّر عنه في كلمات اكتنزت طاقة دلاليَّة عميقة.

فقد افتتح النَّص بفعلٍ ماضٍ دالٍّ على الهلاك، والبوار، والانذار، اندثار ماذا؟ اندثار أيام الصَّبا، ولحظات الطَّيش، والعلاقات مع الجنس الآخر (النِّساء) اللواتي كُنَّ ينجذبن إليه في أيام شبابه، وأوج نشاطه وقوَّته، وكلُّ ذلك أصبح أيقونة في أرشيف ذكرياته الجميلة، فهذا الزَّمن انقضى، وولَّى، وطُرح بعيداً عنه بقوله: (أودى)، كلمةٌ واحدة جعلها حمَّالة دلالات ومشاعر، تنضوي تحتها أمشاجٌ عميقة من الحسرة، واليأس، والحزن.

ثمَّ يُحاول أن يُعادل كفتي الميزان، ولا يدع الحزن سيِّد الموقف فأتى بالفعل (برئت)، ولكن ممَّ برئ؟ من حاله السَّابق؟ من شبابه، وطيشه، وأيام سُودده؟

الواضح أنَّه برئ من العشق الذي كان يُشطيُّ فواده.. داخل تجاويف صدره.. في أيام شبابه، والآن قد سَكَن، وخَمَدَت تلك الحماسة التي لا بُدَّ للألم أن يرافقها؛ ألمُ الشَّوق، والهجر، والصَّد، ألمُ العشق بحدِّ ذاته، وكان ذلك محاولةً مراوغةً منه لإيجاد نقطة سوداء يُسلي بها نفسه، ثمَّ يَنْقَب عن نقطة بيضاء في حاله الآن؛ ليستطيع من خلالها التَّعايش مع واقعه، فجعل الحبَّ في أيام الشَّباب مرضاً قد شُفي منه، والسَّلامة، كلُّ السَّلامة في الهدوء

¹ برديانف نيقولا، 1960- العزلة والمجتمع، تر: فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص162.

² القرآن الكريم، سورة الروم، آية 54.

³ ديوان النمر بن تولب العكلي، ص39-40. الخلبة: الخبال وهو الجنون، الخال: جمع خائل مثل كافر وبائع، الخالة الخلبة: الشباب والفتيان الذين يختالون في مشيتهم ويخلبون النساء، قلبه: أي ليس فيه وجع ولا مكروه، فالقالب هو أن تصيب الغدَّة القلب وإن أصابت البعير قتلته، والمراد أنه برء من داء الحب، تتلم: تغفل، أدركني قرن: أي الهرم، فاحش الغلبة: شديد الوطء بغلبته، السرى: جمع سرورة وهو سهم صغير.

والعزلة والابتعاد عن طيش الشَّباب الرَّاحِل، ولاسيما أنَّ شاعرنا من المُعَمِّرين قد عاش عمراً مديداً حتَّى (تتَلَمَّ أنيابه) و(أدركه الهرم شديد الوطأة)، ورغم محاولاته لاقتناص الإيجابيات، وسويغات من الرِّضا الواهي، والسَّعادة الالئبة بالهدوء المزعوم، فإنَّه ما يلبث أن يشعر بالهزيمة أمام غدر الدَّهر، وضعفه، وعجزه أمامه، (فتتَلَم الأنياب) أي تتساقط الأسنان وتكسُّرها، هذا النَّسق العلاماتي دلٌّ على الهرم؛ إذ تتساقط أسنان الشَّاعر كما تتساقط سنوات عمره وتكاد تَفنى أمامه.

إنَّ الشَّاعر الجاهليَّ "حين يُعَمِّر طويلاً، فيُنْخي عليه الدَّهر بثقله وينوء على جسمه بكلكله، ويسلب منه كلَّ قوَّة ليدعه في شيخوخته مهَيَّض الجناح، واهي القوي، قليل الحيلة، خائر العزيمة، فيزداد بذلك ألمه من الزَّمن، وتزداد حسرته على ما مضى من العُمُر"¹ الذي سلبه إيَّاه الدهر، وهذا الدَّهر ما يفتنُّ أن يُهاجم الشَّاعر بسهام متتالية، فهو صيِّد متوجِّس يستهدف نقاط جاذبيَّة الشَّاعر (المنكبين) فيجعلها هزيلةً، وفارقةً للرَّونق والجاذبيَّة، إضافةً إلى مواطن قوَّته وقدرته (السَّاقين) حتَّى يسلبه القدرة على العَدُوَّ هرباً منه، ويتركه قعيد الفراش، ممَّا يجعله يتلذَّذ بسلبه كلَّ مقومات الحياة وملذَّاتها

إضافةً إلى جعل (الرَّقبة) حاملة الرَّأس، والجسر الذي يصل الرَّأس بالجسد آخر مُستهدف، ثرى هل كان هذا التَّعداد من قِبَل الشَّاعر اعتباطياً إن سلَّمنا باعتباطيَّة اللُّغة؟ أو كان مقصوداً يكمن وراءه ما يكمن من غايات ومدلولات؟ أو أنَّ لاوعي الشَّاعر كان طرفاً ثانياً مُساهماً في نسج النَّص؟؟ والجليُّ أن كلمة (معتدماً) التي أراد بها الدَّهر، تجعلنا نُرَجِّح أن ترتيبه هذا لم يكن اعتباطياً: المنكبين.. ثمَّ السَّاقين.. ثمَّ الرَّقبة، فهو يبدأ بالقسم العلويَّ من الجسد (الأكتاف) التي يحمل عليها أثقالاً وهموماً، إضافةً إلى كونها عُنصرأ جالياً تزيد جاذبيَّة الرَّجل بضخامتها وامتلائها، ثمَّ يذكر القسم السُّفلي من الجسد (السَّاقين) اللتين تحملان الجسد وتنقلانه من مكان إلى آخر، ومن دونهما يكون عاجزاً تماماً.

عبر هذه الثَّنائية الجسديَّة تبَيَّن أنَّ الدَّهر قد أجهز على جسد الشَّاعر تماماً، أمَّا الرَّقبة وهي آخر الأعضاء تعداداً، فالألم الذي نزل بها ربَّما يعود لثقل الرَّأس الذي تحمله، وما هذا الثَّقَل إِلَّا ثَقْلٌ يحمل في طيَّاته الأفكار، والهموم، والأحزان، وإنَّ " الدَّهر في ثقافة الجاهليَّين مُعادلاً* للقوَّة الغيبيَّة التي تُعطِّل نشاط الإنسان، فيقف أمامها خائر القوى مسلوب الإرادة "²، وعليه ... فأَيُّ تعطيلٍ للنَّشاط قد بقي بعد ضرب هذه المواطن الثلاث، وإصابتها بالهرم والوهن؟!

سطوة الزَّمن:

إنَّ قانون الكون قائمٌ على الثَّنائيات في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة كافَّة (الحياة/الموت، النُّور/الظُّلْمَة، القوَّة/الضَّعف، فاعل/منفعل...)، وإنَّ أمعنا النَّظْر، وحاولنا تعميق فكرنا وتأملنا لكلِّ ما حولنا نجد أنَّ وجود طرف أحد الثَّنائيات شرطٌ لانعدام الطَّرَف الآخر، وانعدام طرف شرطٌ لوجود الآخر، ولنضرب مثلاً على سبيل الإيضاح: عندما يحوم طيف الموت حول إنسان ما، يقتضي ذلك انعدام روح الحياة في هذا الإنسان، ووجود سُلْطة مهيمنة وقويَّة تفرض نفسها على شخصٍ ما، أو جماعةٍ ما، يقتضي انعدام الشَّخصية القويَّة، وروح القيادة، وهيمنة الضَّعف والخنوع عند الطَّرَف المُسيطر عليه، ولولا هذا لما كان للطَّرَف الأوَّل وجود، وهلمَّ جرَّاً...

إذاً "ما نَمَّ إِلَّا وجودٌ وعدم. ولكنَّ العدم غير معدوم، بل حضرة لها حقائقها... فالعدم حضرةٌ سالبةٌ بمثل ما أنَّ الوجود حضرةٌ موجبة. وهما >أي الوجود والعدم< أشبه بالظُّلْمَة والنُّور والمرأة والشَّمْس التي تبدو فيها"³، والمقصود في أنَّ العدم حضرةٌ سالبةٌ، والوجود حضرةٌ موجبة هو أنَّ العدم أينما وُجد وفي أي مجال يكون منفعلاً وليس فاعلاً، مقهوراً وليس قاهراً، ويكون موقفه سلبياً إزاء إيجابية وجود ضده، فهو يتلاشى في حضرة قوَّة الآخر، وهذه القضايا والأمور وقف عندها الشَّاعر الجاهليُّ المُفكِّر المُتأمل في أسرار هذا الكون الشَّاسع، خاشعاً أمام هذه الأسرار خشوع العابد في محرابه، يحاول التَّخلُّص من قلق المجهول، وشبح الموت، وكيد

¹ زيتوني عبد الغني أحمد، 2001- الإنسان في الشعر الجاهلي، ص334.

² عليّات يوسف، 2004- جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهليّ أنموذجاً، ص 189/ * معادلاً: هكذا وردت، والصواب بحسب السياق معادلاً.

³ محمود مصطفى، 1986- الوجود والعدم، ص61.

الزَّمان وسطوته، عبر سعيه لإيجاد أجوبة لأسئلته التي دارت في خلد، وقضت مضجعه، وأرقت فكره منذ بدء الخليقة، وبدء وعيه الوجودي.

فلَم هذه الازدواجية لعطاء الزَّمان؟ لعلَّ مردَّ ذلك أنَّه كان يمنح الإنسان منذ ولادته وطفولته قوَّةً، وقدرةً، وجمالاً، وشباباً، ثُمَّ وصل إلى حدِّ نكص فيه على عقبيه؛ إذ إنَّه أصبح يأخذ كلَّ ما أعطى، فأعاد الإنسان سيرته الأولى كما كان في ولادته وطفولته، ضعيفاً عاجزاً منتظراً ما سيواجهه بعد الحتف.

ثُمَّ لِمَ وُجِدَ أساساً الموت والفناء؟ لم لا يكون الإنسان خالداً لا يفنى؟ لم لا يهرب من الموت، ويحتال عليه، ويدخله، ويغلبه...؟ وكثيرٌ من الأسئلة استدعاها موقف الإنسان تجاه الدَّهر والزَّمان، وإحساسه بسطوتهما عليه وعجزه تجاههما.

إنَّ المُشكلة الكبرى التي كانت تُمثِّل القلق الوجودي كانت مشكلة الموت، وظلَّت بغموضها تُرهِق فكر الجاهليين، فلم يكونوا على دراية أنَّ أمور الكون لها قوى خفية مُدبِّرة لها، ومنظمة إياها، وهذه القوى تقف خلف حقيقة الموت، وتحدِّد غايته، وأنَّ هناك سلطة قاهرة فوق سلطتهم، ومردُّ ذلك أنَّهم افتقروا إلى الدِّين الذي يفسِّر لهم مغالبيق الوجود، وسبب إحساسهم بسطوة الزَّمن وقهره¹.

ولأنَّ النمر أدرك الإسلام، وأسلم، وحسَّن إسلامه، نجد التَّفحات الإسلاميَّة، واليقين، والتَّسليم بالقضاء والقدر، تَقَطَّر من حِكْمه، فقد تَفَتَّحت بصيرته وغدا على علم أنَّ الموت قدرٌ محتوم لا مهرب منه، وما يصيب الإنسان لم يكن ليخطئه، وهذا ما استقرَّ بفكر النمر، ومعتقد، بعد أن استنار بتعاليم الدِّين الإسلامي.

حصل على الأجوبة لأسئلة كانت غامضة وتشغل الإنسان الجاهلي، وكانت حُكْم الشَّاعر الجاهلي، وأمثاله، وقصصه التي يبثُّها في أشعاره بعد دخوله في الإسلام تخرج من القلب لتُصَبَّ في القلب وتلامس شغافه، وتؤثِّر في الوجدان، يقول (المقارب)²:

فلو أن من حتفه	لألفيته الصَّدع
ناجياً	الأعصما
بإسبيل ألقت	على رأس ذي حُبك
به أمه	أيهما
إذا شاء طالع	تري حولها النبع
مسجورة	والسَّاسما
يكون	مضلاً وكانت له
لأعدائه مجهلاً	معلماً
ساقها الرِّواعد من	وإن من خريف فلان
صيف	يعدما
أتاح له الدهر	يُقلِّب فـ.....
ذا وفضة	كفيه أسهما
فراقب به	وما كان يرهَّب أن
وهو في فثرة	يكلما
فأرسل سهماً	فَشَ.....
له أهزاعاً	نواهيَّقه والفما
فغريغ	ومـ.....
الغرار على قدرة	يكلما

¹ يُنظر: عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص323.

² ديوان النمر بن تولب العكلي، ص 118-120. الصدع: الوعل بين الجسيم والضئيل، وهو الوسط من كل شيء، العصمة: بياض في يده، الأيهم: أعمى الطريق لا يهتدي إلى طريقه أحد، الحبك: الطرائق، إسبيل: اسم مكان، مسجورة: عين مملوءة، النبع والسَّاسم: أسماء نبات، مجهل: أرض يجهل سالكها الطريق، معلم: أرض يهتدي سالكها بعلاماتها، الوفضة: الجعبة، النواهي جمع ناهق، والناهيان هما عظماء شاخصان من ذي الحافر في مجرى الدمع، فريغ الغرور: مُفَرِّغ الحدود؛ أي حد التصل، يشب: يرفع يديه حين أصاب السهم، الولوع: القدر والحين، مغرم: رغم أنفه، تبع: ملك اليمن، أبرهة الأشرم: ملك الحبشة.

10

فيشعر المبدع أنه قادرٌ على الكشف والتعبير عن العلاقات الخفية بين الأشياء بطريقة يعجز عقل الإنسان البسيط عن معالجتها، ومن خلال هذه العملية يُحقّق الشاعر ذاته، ويُجِدّد إبداعه، وينتقل من محطة إبداعية إلى محطة إبداعية أخرى أرقى، وأدق، وأعظم، وتتفاعل التجارب الشعرية السابقة جميعها مع التجربة الجديدة التي يمرُّ بها الشاعر، فالإبداع الشعريّ عُصارة تجارب الحياة عامة.¹

وقد عبّر النمر من خلال هذه الأبيات عن أنّ من ينجو من موته لأبَد أن يكون (صدع- أعصم)، وهذا ليس بموجود، ومن ثمّ لن يهرب أحد من منيته، وهذا الصدع الذي جعله مثلاً يُضرب، قد ولدته أمّه في إسبيل على رأس جبل متعدّد الطرق، يتيه من يحاول الصعود إليه واستكشافه، وليزيد في مدى قدرة هذا الجبل على التّخفي وصعوبة الصّعود إليه بطرقه المتعدّدة، والمتشعّبة، والمتّيهة.

نجد النمر هنا شجاعاً في استخدامه للغة، فقدّم وأخّر، وحذف وقدر (ذي حبك) حذف الموصوف (جبل) وأبقى صفته، لزيادة عمق المعنى؛ أي إنّ هذا الجبل لا سبيل للوصول إليه، وكأنّه غير موجود إلّا في عين الوعل وأمه لدرجة أنّ الشاعر في أثناء حديثه عنه حذفه وأخفاه، واكتفى بذكر صفته الدّالة على استحالة البلوغ إليه، وهذا كلّ إمعان من الشاعر، وتعبير مُفرط لشدة استعصام الوعل بمكانٍ ناءٍ بعيد صعب البلوغ، لذا ربّما يظنّ ظانٌ أنّه سينجو من حتفه، كما اعتقدت أمّ الوعل.

وهذا الموضوع الذي أودعته فيه أمّه فيه كلّ ما يحتاجه الوعل لاستمراره الحياة: ماءً صافٍ عذب (عين مسجورة)، وعبّر عنها النمر كما فعل بالجبل؛ حذف (العين) واكتفى بصفاتها (مسجورة) وهذا يدلّ على أنّها خفية على غير الوعل، هو وحده من يعرف موضعها، ومن يراها، ومن ينهل من مائها العذب.

إضافةً إلى الكلّ المنتشر في أنحاء الجبل، وحول العين المسجورة، يرعى منها (النّبع- السّاسم)، فنلاحظ أنّ الظروف المحيطة مهيّأة ليعيش حياة بعيدة عن الخطر، أو الجذب، أو قلة المرعى... ولن يضطر لمغادرة هذا المكان الآمن للبحث عن ماء وكلّاً وربّما حينها يتعرّض لخطر الصّيد أو الاقتراس في رحلة بحثه. وعليه فالبيئة مهيّأة لحياة سرمدية إن صحّ التعبير، وخصوصاً أنّ السّاسم الذي خصّه الشاعر بالذكر نبات دائم الخضرة، وعليه، فطعام هذا الوعل الصّغير لا ينفد.

ثمّ يُقابل بين طرفي صراع (العدوّ/الخصم، الموت/الحياة، الصّياد/الوعل) في موقفين متضادين (مجهلاً/معلماً) و"تنمو الرؤية في النص من خلال البنية الصّدية... و ورود الكلمات المتضادة خارج السياق لا يعني بالضرورة تضادها داخل السياق"²؛ فأحياناً يعني تكاملاً، وتنميماً للصّورة والموقف المُعبّر عنه، فهذا التّضاد الذي يحمله المكان (مجهل/معلم) يصبّ في صميم سمة المكان الآمنة لهذا الماعز البري الذي اتخذ جبلاً من أرض إسبيل برجاً يقيه الموت، وغدر الزّمان، وسطوته، لكن هيهات أن يعصمه هذا البرج، فمهما قرّ من قدره المحتوم لا بدّ له من الوقوع.

وقد ورد في الذكر الحكيم مسألة الفرار من الموت، المسألة العبيّية التي لا طائل منها، وذلك في قوله تعالى ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْعَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾³

لذلك تلك الامتيازات لمعقل الوعل لم تُغن عنه شيئاً، فعندما حان أجله اهتدى إليه الصّياد رغم كلّ تلك المزايا والتّفضيلات لمكانه، حين (أتاح له الدّهر) أي قَبِر له أن تنتهي حياته، ويودّع أيامه النّابضة بالروح، والحيوية، جاء الموت على هيئة صياد يختار أيّ من السّهام التي سيصيبه بها، مراقباً لهذا الوعل وهو في عيش رغيد، مطمئن، لا يخشى شيئاً، ولا يرهّب خطباً... فأخذه على حين غرة في وضع مُترع بالطمأنينة والسّلام، فكانت الصّدمة والمُفاجأة أنّ المنية ستصيب كبد صاحبها إن دقّت ساعته، ولن تمنعها عنه كلّ الاحتياطات الواهية، والوسائل الآمنة، والأماكن الهادئة التي يُنرّ منها الخير نرّاً: أمطار صيفاً، وشتاءً، وخريفاً تجعل (العين

¹ينظر: قاسم عدنان حسين، دت- التّصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربيّة، دط، الدار العربيّة للنشر والتوزيع، مصر، ص 28.

² جداوله حسين، 2022- جدلية التّضاد في الموروث البلاغي والتّقدي، ط1، طبعة إلكترونية، الأردن، ص22.

³ سورة الأحزاب، آية16.

المسجورة) لا تجفُّ أبداً، بل في وفرة دائماً، ويسقي الغيث النباتات -دائمة الخضرة- التي منها يقات من ألقته أمه في هذا المكان خوفاً عليه من أذى يمسه، أو صياد يقتنصه...

فما الذي حدث بعد هذا الاحتراز كُلِّه؟ بدأ هجوم الدَّهر ولاح شبح الموت في الأفق مُتهَيِّاً لاصطحاب روح(الصدع)، وباءت حيلة الهروب من القدر بالفشل، وتقهقرت الإرادة والنَّشِبُ بالحياة أمام سطوة الدَّهر الذي جعل آخر سهم في جعبة الصَّيَّاد يستقرُّ في وجه الفارِّ من حتفه.

يخترق السَّهم الأخير فم الوعل وأنفه ويشطرهما، هذا السَّهم كان الأمل الأخير لنيل الصَّيَّاد مراده، وبالوقت ذاته كان الأداة التي تفصل الوعل عن حتفه في ذلك الموقف.

وقد صوَّر النَّمِر السَّهم حاداً، فلم يُجهز على الوعل فحسب إنَّما أجهز على فكرة الخلود برمتها، وقضى على مُعتقد الهُروب، والاستعصام من المنيَّة، في وقتٍ كانت الفكرة قد وصلت ذروتها في الدَّهن حتَّى تمَّ تصديقها من خلال(الاطمئنان، وعدم الرَّهبة من الزَّمان الذي يجلب معه الرَّهبة من الموت بوصفه ضعيفاً لم يطأ أهلاً، ولم يحلَّ سهلاً على مُضيفه)، لهذا نجد(ما كان يرهَّب أن يُكلِّم) مكرَّرة مرَّتين؛ لتعظيم مُصاب (الوعل /فكرة الخلود)، للإشارة إلى تضاعف حجم المفاجأة تبعاً لحجم الطمأنينة المزعومة، وترسيخ فكرة نجاح الحيلة(الهروب من الموت والتَّحصُّن منه). إنَّ " كلَّ فهم عميق للنَّصِّ هو التَّقاء بين خطابين-بين خطاب الذات الفارئة المضمَر وخطاب الموضوع المقروء- أي هو حوار بينهما"¹، وعليه فالوعل ما كان إلَّا رمزاً للإنسان الذي يظن أنَّه يغلب الزَّمان، ويحتال عليه، ويحاول الوصول لسرِّ الخلود، وعدم رؤية ذلك الضيف غير المُرحَّب به.

إنَّ امتلاك الإنسان لأيِّ شيء كان يعدُّ زيادة في قائمة ممتلكاته وما يحوزه، إلَّا امتلاك الزَّمن فهو يُعدُّ نقصاً وليس زيادة؛ لأنَّ كلَّ يوم يمرُّ بالمرء يأخذه من الزَّمن، لكن بالوقت نفسه يُؤخذ من رصيد عمره وينقص منه يوم، وهكذا يكون المكسب قرين الخسارة، متقابلان يُصارح أحدهما الآخر، ولهذا كانت تجربة الإنسان مع الزَّمن تجربة وجودية يقترب فيها الإحساس بالزَّمن مع الإحساس بالفناء والعدم.²

وهذا ما آل إليه (الصدع) بعد محاولاته الأخيرة اليائسة للنَّشِبُ بالحياة قبل أن يطرحه الموت أرضاً، ويجعله في عداد الفانين، وقائمة المعدومين، وتمثَّلت محاولته الأخيرة برفع يديه وجسده نحو الأعلى إلى السَّماء(يشبُّ)، وكأنَّه يريد اللِّحاق بروحه التي تخرج لاسترجاعها واستبقائها، وحركته اللَّا إرادية عند إصابته كانت أيقونة ترمز إلى محاربة الكائن الحيّ شبح الموت، ومحاولته الاحتفاظ بروحه التي تنتفض وتخرج من جسده، وسرعان ما غلبه الموت وأجهز عليه، وباتت محاولاته وأمله في سراب حياته المُنصرمة، أمَّا (الوعل) وهو من أسماء الدَّهر فكان على عجلة لتحقيق هدفه المُتمثِّل بجعل الوعل يتلاشى في العدم، وكأنَّه كان يعيش رغم أنف الدَّهر، فاتى إليه الموت مُرسلاً ومبعوثاً، وكأنَّه جنديٌّ لديه مُهمَّة، ليأخذ روحه، ويجعل عجلة (الوجود والعدم/الحياة والموت) في دوران مستمر، ولو كانت الجيل تنفع، أو القوَّة تمنع ضدَّ القدر المحتوم، وسطوة الزَّمن، والموت، لنجا منها (تُبَّع) ملك اليمن الذي حكم بلاد اليمن كلها: (حمير، سبأ، حضرموت)، و(أبرهة) الحبشي الذي غلب تُبَّع، وحكم اليمن مُدَّة، وترك فيها أثراً قوياً، فهاتان القوتان العظيمنتان، والسُّلطتان اللتان تتنازعان، غلبت إحداهما الأخرى وسيطرت على الحكم، وامتدَّت نفوذها، وقوتها، وسطوتها، ومع ذلك لم يُدفع عنها ما هي فيه من قوَّة، وسُلطان، ونفوذ، وسؤدد...عندما حان الأجل وقرع الموت أبواب الحياة.

فَتُبَّع: فرض قوَّته وسطوته على بلاد اليمن (حمير، سبأ، حضرموت).

في حين أن أبرهة: فرض قوَّته وسطوته على تُبَّع.

بينما فرض الدَّهر / الزَّمان: سطوته وهيمنته على كُلِّ من تُبَّع وأبرهة.

وبذلك يكون الأخير هو الفاهر صاحب السُّلطة والسُّطوة، لا يهرب منه كائن، ولا ينجو من قبضته مخلوق.

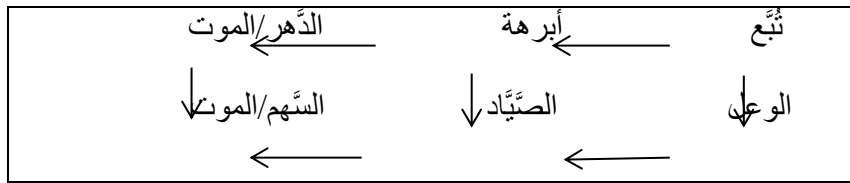
¹ رومية وهب، 1996- شعرنا القديم والنقد الجديد، وهب رومية، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص 22.

² ينظر: عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص 300.

ويتبين معنا مما سبق أن "المصدر الأول للحكمة تجارب البشر، وذكاؤهم الحاد، وبصائرهم النفاذة، وتأمل الماضي والحاضر، وقياس الثاني على الأول، والنظر في جوانب الحياة، واستخلاص العبرة العامة من المواقف الخاصة"¹

إنّ توظيف التراث، وبعثه من مرقده، والاستشهاد به، ومقابلة (الغالب والمغلوب) كان خاتمة لرمزية قصة الوعل الدالة على استحالة فكرة الخلود، وبذلك تُسدل الستار على فكرة (سطوبة الزمن) بعد أن أبحرنا في أدق تفاصيلها، لنؤكد لها، وننفي أي مزاعم أخرى لـ: (عبيّة الحياة، عشوائية المنايا، الخلود المزعوم، السعادة والقوة السرمديّة...)

ويمكن تمثيل الدائرة المغلقة لـ: الفريسة، والصيد، والموت، وختام قصة الوعل على وفق الآتي:

إنّ كلاً من (الوعل/الصَّيَاد، ثُبّع/أبرهة) مخلوقات موجودة في الكون تنبض بالحياة، أحدهما (الصَّيَاد- أبرهة) كان سبباً لموت الطرف الآخر (الوعل-ثُبّع)، وهذا المُسبَّب لقي أيضاً المصير ذاته، ليكون هؤلاء الأربعة تحت سقف واحد، ويُظِلُّهم قدرهم المحتوم، والدَّهْر القاهر.

الخاتمة:

من خلال سعيينا في مُدارسة متأنية للكشف عن كيفية تعامل النمر مع مسألة الزّمان، والموت، والوجود والعدم، وما ينبثق منها من ثنائيات أخرى من مثل: (الماضي/الحاضر، الشَّباب/الشَّيْب، القدرة/العجز، الحياة/الموت...) تبين معنا أنّ الشّاعر آمن بوجود قوى عليا تحكم الكون، وتنظّمه، وتُسيّره، وهذه القوى هي غيبية إلهية، فلا شيء في هذا الكون الشّاسع يكون اعتباطياً، بل مُنظّماً، ومُقدَّراً، ومُسيّراً، لذا نفص يديه من تراب الدُّنيا.

كما سلّم بحقيقة العدم الذي يعقب الوجود، وحقيقة ارتباط هذه الثنائيات ببعضها؛ إذ لا جدوى من الإنكار أو الهروب من العدم المحتوم، أو التّفوق داخل شرنقة، ولكن هذا لم ينفِ أو يُلغِ الألم النّفسي الذي تعرّض له الشّاعر حين نزل عليه الزّمان بوبالٍ من السّهام التي أصابت كبد شبابه، وقوّته، وعنفوانه، وتركتة شيخاً مهزولاً، ضعيفاً، متخبطاً بين ماضٍ سعيد، وحاضرٍ أليم، فاتّهم الزّمن بالخيانة، وحاول مُقارعة ومصارعته عبر استحضار أمجاده الماضية، وإنكار حاضره، ولم تُخمد نيران الحسرة والألم بداخله إلّا معرفته أنّ هذا هو السّير الطبيعي للحياة، فكلّ كائن حيّ لابدّ أن يمرّ بهذه الأطوار الحياتية: ولادة (ضعف)، وشباب (قوة)،

¹ ظلمات غازي، الأشقر عرفان، 1992- الأدب الجاهلي قضاياها أغراضه أعلامه فنونه، ط1، دار الإرشاد، حمص، ص208.

وشيخوخة(ضعف)، ثم تنتهي بالموت، فشمولية الاندثار ستطال كل ما في الكون من موجودات طال زمن وجودها أم قصر.

كما كان لتأثير الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دور في تقبله حالته التي آل إليها، وتشكل نظراته العامة للعجز، والضعف، ثم الموت الذي يأتي به الدهر، فتميز، وتفرّد، عن نظرة أقرانه من الشعراء في عصره، بفكره المُنفتح، وبصيرته النافذة، وتحرّره من قيود الوعي الجمعي السائد في عصره، وانعتاقه منه، مُسلماً بفكرة سطوة الزمن، وحتمية الموت المُقدّر الذي لا طائل من الهروب منه أو الاحتيال عليه، مُجهزاً على فكرة الخلود الواهية، مطوّعاً اللغة بطاقتها الدلالية، وسحرها، وثنائياتها الضدية في سبر أغوار نفسه، وسكب ما يمور بفكره، وخلده في نظمٍ بديع يأخذ بتلابيب المرء، ويشدّه شدّاً.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

- (1) ابراهيم زكريا، دت- مشكلة الإنسان، دط، مكتبة مصر، القاهرة.
- (2) ابراهيم زكريا، دت- مشكلة الفلسفة، دط، مكتبة مصر، الفجالة.
- (3) أبو سلمى زهير، 1988- ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح وتقديم: علي حسن فاعور، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (4) برديانف نيقولا، 1960- العزلة والمجتمع، تر: فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- (5) جدوانه حسين، 2022- جدلية التّضاد في الموروث البلاغي والنقدي، ط1، طبعة إلكترونية، الأردن.
- (6) الجمحي محمد بن سلام، 2001، طبقات الشعراء، تمهيد الناشر الألماني جزف هل، دراسة عن المؤلف والكتاب لطف أحمد ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (7) رومية وهب، 1996- شعرنا القديم والنقد الجديد، وهب رومية، دط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
- (8) زيتوني عبد الغني أحمد، 2001- الإنسان في الشعر الجاهلي، ط1، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات.
- (9) صليبيا جميل، 1982- المعجم الفلسفي، دط، ج3، دار الكتاب اللبناني، لبنان.
- (10) ظليمات غازي، الأشقر عرفان، 1992- الأدب الجاهلي قضايا أغراضه أعلامه فنونه، ط1، دار الإرشاد، حمص.
- (11) عبد الجليل حسني، 2001- الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص. ط1، مؤسسة مختار، القاهرة.
- (12) العكلي النمر بن تولب، 2000- ديوان النمر بن تولب العكلي، تح: محمد نبيل طريفي، ط1، دار صادر، بيروت.
- (13) عليمات يوسف، 2004- جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي أنموذجاً، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.

14) قاسم عدنان حسين، د.ت- التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، د.ط ، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر.

15) محمود مصطفى، 1986- الوجود والعدم، د.ط، دار العودة، بيروت.

16) هيدجر مارتن، 1964- ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرن وماهية الشعر، تر: فؤاد كامل عبد العزيز ومحمود رجب السيد، مراجعة: عبد الرحمن البدوي، دار النهضة العربية، شارع عبد الخالق ثروت.

Man and Time in the Poetry of Al-Nimr bin Tulab Al-Akli

A Reading in the Antithetical Binaries

Dr. Muhammad Masoud¹

Dr. Abdul Rahman Al-Abdullah²

Alaa Abdul Samad Al-Salama³

Abstract

The dualities of youth and old age, ability and incapacity, life and death, existence and nothingness, have disturbed man, as he has long dreamed of the continuity of his youth, strength, power, and absolute immortality, and the idea of his vanishing existence terrifies him, especially since everything in the universe is destined for nothingness.

How do you deal with this fact? Do you accept it? Or he sought to deceive time and deceive time with its tricks, by evoking the past, denying the present, and employing opposite dualities to contrast every opposite with its opposite. Sometimes to deny it, and other times to complete and confirm it, and if he accepted the truth of the universe and acknowledged it, how did he express it? What role did his culture and religious inclinations play in shaping his perception of the secret of life, the origin of existence, and the inevitability of death?

¹-At alfurat University – Assistant Professor, Department Of Arabic, Faculty Of Arts and Humanities.

²-At alfurat University – Lecturer, Department Of Arabic, Faculty Of Arts and Humanities.

³- At alfurat University – Master student, Department Of Arabic, Faculty Of Arts and Humanities.

This is what the research sought to trace and investigate in the poetry of Al-Nimr Bin Tulp, in the light of a modernist critical study, trying to penetrate the depth of its meanings and essence, marginalizing the flimsy veneers and the apparent superficial meanings.

Key words: Time, Man, Antithetical Binaries, Al-Nimr.