

المجلد: 08/ العدد 01 جوان (2024)، ص.ص 241-254.

تأويل الجسد في مقامات بديع الزمان الهمداني

Interpretation of the Body in the Maqamat of Badia' Al-Zaman al-Hamadani

سعاد صابية

chaiselsabaisa@gmail.com

المركز الجامعي مرسلي عبد الله-تيازة
(الجزائر)

تاريخ النشر: 2024/06/02

تاريخ القبول: 2024/05/15

تاريخ الاستلام: 2024/01/01

ملخص:

أكثر التصوص جمالية تلك التي لا تكشف عن كل المعنى؛ تفتح بقدر وتغلق بقدر، توسع المسافة الجمالية ويمتع، لاستيا التصوص الأدبية التراثية؛ لتباين السياقات بين لحظة الكتابة ولحظة التلقي، وهو ما قد يصعب قراءتها؛ لكن؛ من منطلق أن لا نص من دون موضوع ولا موضوع من دون ذات، والذات تشير إلى كينونة بشرية، الدليل المادي الأوحدها هو الجسد، ومن منطلق أن شخصيات العمل الأدبي وبخاصة السردية منها أجساد ورقية تتواصل فيما بينها، وأن المؤلف جسد سابق عن النص والقارئ جسد ملتحق به، يصبح الجسد المشترك بين المؤلف والقارئ والشخصية، فالمؤلف يرسم معالم شخصياته، ويمنحها أبعادها متكئا على تجاربه الشخصية وماتحا من ذاته التكنولوجية والمعرفية والثقافية والاجتماعية.

أما التأويل فعلية في الاتجاه المعاكس؛ ما يخول الجسد أن يصبح لغة عاضدة للمعجم، وتسهم في تشكيل المعنى، وتحذ من صراع التأويلات في النص التراثي. وهذا البحث سعى إلى تأويل مقامات الهمداني، بتعقب الأجساد فيها، وكيفيات حضورها، وهيئاتها، وأصواتها.
كلمات مفتاحية: التأويل، النص التراثي، المقامة، الجسد، بديع الزمان الهمداني.

Abstract:

The most aesthetic texts that do not reveal the meaning; it expand the aesthetic distance, especially the heritage text, Because the contexts of writing are different from the contexts of receiving, this makes reading difficult. By considering that every text has a subject related to a self that refers to a human being, the body is it sign. Narrative characters have bodies on paper, the author is a body prior to the text and the reader is a body subsequent to it. The body becomes common between the author, the reader, and the character. The author forms his characters and gives them their dimensions, taking from himself.

But upon interpretation, bodies become a supporting language for the lexicon, and limits the conflict of interpretations. This research attempts to trace the bodies presence, forms, sounds, and interaction in Al-Hamadani's Maqamat
Keywords: Interpretation; Traditional Text; Maqama; Body; Badia' al-Zaman al-Hamadani.

مقدمة:

تمثل السياقات المعرفية، لا سيما الفلسفية منها مرجعيات للمناهج وإجراءاتها النقدية، وبالتركيز على التأويل؛ نجده عرف تطوراً في المحولات المفهومية، إذ كان مع "هرمس" الواسطة بين الآلهة والبشر في الميثولوجيا اليونانية، بمعنى نقل الكلام، وترجمته، وهو فعل لا يتم بمعزل عن الذات الثاقلة والمترجمة، ثم ومع صعود النزعة الرومنسية تحوّلت هذه الذات إلى مركز للكون، فتحول التأويل من اللاهوت إلى العلوم الإنسانية ومنه إلى الأدب، وبات فلسفة حياة، ومنهجاً نقدياً، وآلية إجرائية تنهض على نبد أحادية المعنى، أما عند العرب، فارتبطت بداية بعلوم القرآن وتفسيره، وليس بينه وبين التفسير فرق.

في النصف الثاني من القرن العشرين؛ تلاقت تلك المفاهيم الغربية مع المفاهيم العربية القديمة، وتوجه الاهتمام نحو النص القرآني بخاصة. وامتدّت الممارسة التأويلية إلى كل نصوص التراث العربي القديم، واجتهدت في إعادة قراءته وفهمه. والنص المقامي من أهم تلك النصوص التراثية، التي عرفت إهلالاً شديداً، ولم يُلتفت إليها إلا مؤخراً. لم يكن ينظر إليه في سياق نشأته الأولى غير وسيلة تعليمية، الهدف من ورائها حفظ اللغة العربية من الزوال، وتعليمها للتاشعة، حين اختلط العرب بالأعاجم وشاع اللحن، ووفقاً لبعض التقاد أن "بديع الزمان.. كان يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة العربية، وتقف بهم على ألفاظها المختارة"¹، ثم أصبحت تُضَمُّ إلى الطرف والمُحَلَّج والتوارد، لا غاية من ورائها غير الترفيه والتسلية اللغوية، وإلى وقت قريب من الزمان كانت تقرأ أنها من أشكال الأدب الشعبي الساخر على غرار التكنة الساذجة، وليست ترتقي إلى فن قصصي، لا مغزى فيها أو قيمة: "فهي ليست أكثر من حديث قصير.. وعمي على كثير من الباحثين في عصرنا، فظنوها ضرباً من القصص.. المعنى ليس شيئاً مذكوراً"².

ثم ومع ازدهار الدراسات الثقافية التي تقوم على التفكير والحفر في البنى، وتأويل ظاهر المعنى للوصول إلى ما بين السطور من خطابات، برزت المقامة نصاً مغايراً لكلّ القراءات السابقة، المعنى فيه يكاد يكون مغلقاً، لا يظهر إلا بعد تقبيب، للتباين الحاصل بين سياقات الكتابة وسياقات التلقي، وموقعها من الأدب الذي جُمِدت فيه لزم من طويل، ولطبيعة اللغة فيها، ولأثر تاريخ تلقّيات هذا الجنس من الكتابة، وهو ما قد يمثل إشكالا؛ لكن من منطلق أنّ لا نص يخلو من موضوع، والموضوع متعلق بالذات، التي بدورها تشير إلى كينونة بشرية، يتفرد الجسد بكونه علامة حسية تدلّ عليها، ومن منطلق أن شخصيات العمل الأدبي وبخاصة المتردية منها أجساد تخيلية تتواصل فيما بينها، وأن المؤلف جسد حقيقي سابق عن النص والقارئ جسد حقيقي آخر ملتحق به، يصبح الجسد دائرة للاشتراك بين المبدع والقارئ والشخصية.

يرسم المؤلف معالم شخصياته، ويمنحها أبعادها متكناً على تجاربه الشخصية وماتحا من ذاته السيكولوجية والمعرفية والثقافية والاجتماعية، والتأويل عملية في الاتجاه المعاكس؛ ما يخول الجسد أن يصبح لغة عاضدة للمعجم، وتسهم في تشكيل المعنى، وتعزز التأويلات في النص التراثي، بما يصدر عنها من قرائن. وهو ما تعتم هذه الوريقة البحثية الوقوف عليه من خلال محاولة مقارباتية لهذا الجنس الخاص من النص التراثي. بداية؛ واستجابة لطبيعة العمل، يحسن الوقوف قليلاً على عدد من المصطلحات المحورية، أهمها المقامة، والتأويل والجسد، ومحاورها معانيها ومفاهيمها في البحث الأول، وهو تناول ذو طبيعة نظرية صرفة، أما الثاني فهو تطبيقي موسوم بتأويل المقامة من خلال تأويل سرد الجسد -مقامات الهمداني أنموذجاً- وقد يستعين العمل ببعض الوقفات النظرية دعماً لعملية التأويل والتفسير لمضامين النص، لنصل إلى عصارة البحث، وما أسفر عنه من نتائج.

والهدف، من هذه التراسة هو إبراز قوة الحضور الجسدي وغيابه حيث يفترض أن يحضر، وما يمكن أن يصدر عنه من علامات تمثل امتداده في محيطه جغرافياً وقيماً ودينياً ومعرفياً وسياسياً، على اعتباره فرد من جماعة معينة، والجماعة مصطلح يجمع فيه المفهوم الاجتماعي بالسياسي بالديني. وعليه تعتم هذه الوريقة البحثية القيام بعمل قرائي تأويلي، ينبو في التأويل الزيادة في تحليل المادة الأدبية ملائماً لطبيعة الموضوع؛ لأنّ مظهرات الخطاب الجسدي تتم على مستوى البنية اللغوية والمعجمية، غير أنّ تفسيرها وتأويلها يقتضي إعمال العقل، والانطلاق من السياقات التي كتب فيها النص، وتحليل الأوصاف والمشاهد والمواقف وفقها، واستخراج دلالاتها، وقد نستعين بإجراءات نقدية أخرى قد تقتضيها طبيعة العينة، والاستعانة بأقصى حدود الفهم انطلاقاً من النص. وهو ما نفترض أنه سيمكننا من فهم

أوسع لفنّ المقامة لدى الهمداني. ومنه يمكن صياغة الإشكالية التي سنتناقشها هذه الوريقة البحثية في: إذا كان التأويل عملية في الاتجاه المعاكس (من النص نحو الذات الثقافية والمعرفية) لعملية الكتابة (من الذات الثقافية والمعرفية نحو النص)؛ ولا علامة على حضور الذات غير الجسد، فكيف يكون الجسد لغة عاضدة للمعجم، بل ومتجاوزة له، وتسهم في تشكيل المعنى، وتحد من صراع التأويلات في النص المقامي؟ وما الذي يميز الحضور الجسدي للشخصيات؟ وكيف نفسر غياب بعض الأجساد؟

أولاً: مفاهيم محورية:

الحديث عن "المقامة: Maqama" حديث عن السرد القصصي العربي القديم، ومدى ارتباطه بالوضع الجغرافي والسياسي والاقتصادي للدولة الإسلامية، في تمددها وافتتاحها على الأمم الأخرى، وما عرفته من أزمات. والمقامة في عموم دلالاتها المعجمية "الحديث في مجلس أو جماعة من الناس، كما تعني الموضوع الذي يقوم فيه المرء"³، وتوردها المعاجم المتخصصة على أنها "قصة قصيرة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحّة أو نادرة، كان الأدباء يتبارون في كتابتها إظهاراً لما يمتازون به من براعة لغوية وأدبية"⁴، ومن التعريفين يبدو أن المفهوم العام لها أنها أدب يجمع بين العظة والفكاهة وبراعة اللغة، ويمكن إجماله في كونها فنّ نثريّ "سجّلت حضورها في تاريخ الأدب العربي في عصره الذهبي، وعلى ما تحقّقه من متعة فنية ولغوية ومعنوية أفل بريقها، ولم يعد يُلتفت إليها إلا ما ندر، وهي قطعة نثرية تتضمن قصة ومغزى، وتعتمد السجع كخاصية إيقاعية أساسية"⁵. تناولها عديد النقاد بالدراسة والبحث في أصولها ونشأتها، منهم؛ مصطفى الشكعة في التأصيل للقصة العربية والمقال، وعبد الله إبراهيم في سردياته، وعبد الفتاح كيليطو، الذي درسها على نحو مخالف ومختلف لغيره، ويرى أنّ: "المقامة على الأقلّ في بادئ الأمر عربية خالصة"⁶، بينما رأى الكثير من النقاد أنها فنّ موجود عند غير العرب بتسميات أخرى. ويعضد رأي كيليطو ما يورده أحد المعاجم العربية الحديثة أنها: "فنّ قصصي ابتكره العرب في القرن الرابع الهجري، ومعناها.. الحكاية التي يقوم منها على راو يحكي أعمال بطله، وحيله التي تدور في إطار الكدبة والسعي الذكي للحصول على عطايا المستعنين"⁷، فالغاية منها صناعة المتعة لدى المستمع، وهي غاية منبثقة عن غاية كتابتها التعليمية، بما تمتاز به من متانة وفصاحة وبديع. وبالمقابل الحصول على مال، ويعزى تأسيسها إلى: "بديع الزمان الهمداني(ت 1007م)، ومن بعده أبو القاسم الحريري(ت1122م)، وآخرون من بعدها (قديماً وحديثاً).. وقد امتد تأثيرها إلى بعض الآداب الشرقية الأخرى كالفارسي والسرياني والعربي، وبعض الآداب الأوروبية كالآدب الإسباني، الذي عُرف بأدب الشطّار"⁸. غير أنّها مع المتأخرين فقدت مقوماتها الفنية، ولم تحتفظ إلا بمقوم السجع الجوع والفقر أوضاع إجتماعية تعكس وضعاً سياسياً واقتصادياً متأزماً، أكثر تجلّياته من خلال هيئات الناس وملابسهم ومساحمهم وسلوكياتهم، ومن منطلق أنّ الأدب من حجة أخرى ممثّل بالدرجة الأولى للثقافة على تعدّد مفاهيمها، بل وأحد أهمّ مظاهرها متاحتاً حولها؛ نجده أسهم في نشأة أدب بعينه في عصر التولة العباسية، والأدب العباسي هو ما هو من الأدب العربي القديم، أدب بخصائص فنية وبنائية لم يعرفها التراث الأدبي العربي قبل ذلك، عرف "بأدب الكدبة"؛ المقامة العربية أحد فنونه، وهي "من الأدب الشعبيّ الذي ممثّل لنا حياة فئة إجتماعية متميّزة في علاقتها بالحياة وبالتاس"⁹. المقامة تصوير لمواقف متشابهة من يوميات فئة معينة من المجتمع في تفاعل أطرافها مع بعضها في أماكن بعينها كالأسواق والأحياء الشعبية والفضاءات المفتوحة ونحوها من الأماكن.

إذا كان الفقر والجوع حالات فردية تفضي إلى ظواهر إجتماعية كالشردّ والتسوّل، وهي عوامل تضاف إلى "عوامل أخرى كثيرة التداخل والتعقيد"¹⁰، فإنّها تجعل من المقامة أدباً إجتماعياً واقعياً، بصوّر المنبوذين والمسحوقين والمهمشين، وفتنا يجمع بين البناء اللغوي الزاقي، وهامشية المضمون الطاغى عليه، بحضور النزعة الديستوتية فيه، حيث يغلب الشقاء على مكدات الحياة وزخارفها، فتأتي العبارات تنضح بالألم، وعمق المعاناة، وعظم المأساة المتخفية وراء تلك الأجساد الهائمة في كلّ مكان، المثيرة للضحك وللسخرية؛ تلخ في التسوّل والتحايل، وفي الاستجداء بكيفيات تتم عن عظم الذهاء، والبراعة والذكاء.

أمّا "التأويل: Interpretation" فما يفتأ يذكر حتى يأتي الحديث على عبارة "إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"؛ عبارة صوفية توحى بعجز اللغة عن احتواء المعنى، فيصبح غير محدّد وغير دقيق وغير نهائيّ، وإن اقترب من القصد، لكن دون المطابقة. فتقصّي المعنى اجتهاد في إدراك القصد، وفيه تتجلّى نزعة الإنسان نحو امتلاك الحقيقة. غير

أنّ المعنى ينشط إلى معان تنبثق عن زوايا الرؤية لدى جمهور المتلقين، وتحكمها سياقات التلقّي الموهونة بالشرط اللغوي، ودون تجاوز سياقات إنتاج النص، لذا يعدّ مصطلح التّأويل من المصطلحات الإشكالية، فضلاً عن تعدّد المقابلات، نتيجة اكتسابه لحوالات مفهومية أفرزتها سياقات معرفية بعينها، نجد حدث ثورة نقدية، وطفرة في تناول النص، لاسيّما في الخطاب النقدي المعاصر مع الاستراتيجيات القرائية المابعد حداثيّة، لدى الغرب ولدى العرب.

والتأويل في اللّغة؛ تنفق المعاجم العربيّة الأصول أنّه؛ من "الأوّل"، بمعنى التّرجيع، والمأل، والعاقبة، وفي الاصطلاح ارتبط مفهومه بتأويل النصّ الدّيني، فالجرجاني (740هـ - 816هـ) يعرفه أنّه "صرف اللّفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل موافقا للكتاب والسنة"¹¹، أمّا ابن رشد (520هـ-595هـ) فيرى أنّه "إخراج دلالة اللّفظ من الدلالة الحقيقيّة إلى الدلالة المجازيّة من غير أن يخلّ في ذلك بعبادة لسان العرب"¹²، فالتأويل إخراج للدلالة من ظاهرها إلى خفيها دون الوقوع في تناقض أو تعارض بينهما. والتأويل في أسط مفاهيمه آلية إجرائيّة لا يستغني عنها منهج. وفي الآن نفسه منهج قائم بذاته، واتجاه فلسفيّ، ونظريّة، وفلسفة ما بعد حداثيّة تبلورت، لتخرج الإنسان من النشطي الذي أوقعته فيه الحداثة، وعلى ما يبدو عليه من يسر الممارسة؛ قد ينحرف بصاحبه إلى تقويل النصّ ما لم يقله، ومع ذلك يظلّ أهمّ آلية قرائيّة معاصرة، ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في نقل مصطلح النصّ إلى مصطلح الخطاب، ثمّ اتسع ليعبّ الثقافة بزبقيتها.

تحول التّأويل لدى الغرب من تأويل النصّ المقدّس إلى التّصوُّص البشريّة من دلّناي إلى أمبرتو إيكو: **Umberto Eco** (1932م-2016م) وبول ريكور: **Paul Ricoeur** (1913م-2005م)، أمّا العرب فمارسوه في عصر التدوين تلبية لحاجة فهم القرآن (بعد محاطة الأعاجم)، مع ظهور إشكالية الظاهر والباطن، التي تمخّضت عنها نشأة الفرق الكلاميّة، التي ذهبت مذاهب في التّأويل. فالتأويل كان وليدة حاجة روحانيّة حياتيّة. وباختلاف الفهوم تعدّدت المفاهيم منذ القديم، مع ابن رشد والكندي والغزالي (450هـ-505هـ) وابن سينا (370هـ-427هـ) وآخرين بين القرن الثالث والسادس للهجرة، وصولاً إلى التّأويل المعاصر مع نصر حامد أبو زيد (1943-2010م) ومحمد أركون (1928م-2010م) وطه عبد الرحمن (1944م-). وغيرهم، إضافة إلى التّقاد الأديبين، خاصة الذين ركّزوا على النصّ التّراثي كعبد الفتاح كيليطو (1945م-2020م) وعبد المالك مرتاض (1935م-2023م) وعبد الله إبراهيم (1957م-).

وأما كلمة "الجسد" فتعرف خلطاً في الاستعمال بينها وبين كلمة الجسم والبدن، والحيّة والجثان أحياناً. فالمعاجم العربيّة فضّلت في تسميات الجسد بالجسم أو بالأسماء الأخرى، والأمر محسوم في المعاجم الغربيّة، فالمصطلح واحد في جميعها وهو **body**، أو **corps**. أمّا في المعاجم العربيّة، ولعلّ أشهرها لسان العرب؛ فقد ورد فيه "الجسد مرادفاً للجسم، والجاسد اليابس"¹³، وأمّا "الجثّة شخص الإنسان إلّا أن يكون قائماً"¹⁴، و"البدن هو الجسد، أو هو الجسد ما سوى الرأس"¹⁵، و"الجسم جميع البدن أو الأعضاء، وجسم الشيء أي عظم، والجمع أجسام وجسوم، ورجل جسماني وجثماني إذا كان ضخماً الجثّة"¹⁶. فالجسم والجسد واحد، والجثّة لغير القائم. أمّا في المعاجم العربيّة المعاصرة، فقد أوردت البدن جسم الإنسان ما سوى الرأس والأطراف من الجسم، وهو الجسد بلا روح. أمّا الجثّة فهي الجسد، ويغلب استعمال اللّفظ للدلالة على الميت، وجثّة الإنسان شخصه، والجسد هو الجثّة بلا روح، والجسم هو البدن، والهيكل للإنسان ولما سواه، وهو أيضاً كلّ ما له طول وعرض وعمق. وأمّا في المفهوم الفلسفي فنجدّه عند المتصوّفة كلّ جوهر مادّي يشغل حيّزاً ويميّز بالتّقل والامتداد، وهو يقابل الروح¹⁷. ومن جميعها نخلص إلى أنّ الجسد هو الجسم والبدن عموماً، والمعنى الغالب لكلمة الجسم يطلق على الميت، ومع ذلك تبقى كلمة الجسم هي الأكثر تداولاً، ومعنى الجسد لصيق بالإنسان لا بما سواه، وهو بعيد عن معنى التّسمنة والامتلاء، إشارة إلى جسم الإنسان، كما نستشفّ من هذه المعاني ارتباط الجسد بالتّمسك بالحياة، فنقول: المرء نفسه، وفي المكان تسع نفوس.

إذا كان السرد يقضي توقّف عناصر تحقّقه من شخصيات وزمان ومكان وحدث وطريقة خاصّة للتّقديم، يمكن الجمع بين مفهوم السرد بالمفهوم البارتي الشمولي والجسد معاً، إذ يفضل رولان بارت: **Roland Barthes** في اللّغات التي يودّي بها السرد، إذ يقول: يمكن للسرد أن يتمّ بأيّ لغة كانت، لغة الأفعال، أو الحركة، أو الحوار، أو المسرحية، أي كناية، أو مشافهة، أو حركة، أو عبر الصّورة الثّابتة أو المتحرّكة،، أو كلّ ذلك معاً¹⁸، إذن؛ يمكن للسرد أن يكون قصّة شعبيّة، أو خرافة، أو رواية، أو صورة، أو فيلماً، أو رسماً، أو إيماء، أو رقصاً، أو عمارة، أو لباساً، أو طقساً، أو

معزوفة، أو جسدا، وغير ذلك؛ كلها تسرد قصة، وبالتالي تصدر خطابا قابلا للتأويل. ويوافق سعيد يقطين (1955م-). بقوله: "السرد فعل لا حدود له، يتسع ليشمل مختلف الخطابات سواء؛ كانت أدبية أو غير أدبية، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان"¹⁹، السرد حسب بارت عالمي متجاوز للتاريخ والثقافات، له خطاباته، وهذا يدخل في السرد الملفوظ وغير الملفوظ، بما في ذلك الجسد؛ ومنه يمكن صياغة المفهوم في عبارة "سرد الجسد"؛ فيصبح الجسد سردا يحكي قصة ما؛ على أن حضور الجسد في النص حضور دوال من طبيعة مختلفة تعضد الدوال المعجمية، وتستقر مخزون القارئ المعرفي والثقافي والخبراتي،

فالجسد ذلك المشترك الإنساني الذي به يُدرك العالم المحيط، بتفاعلاته وردّات فعله واستجاباته.. فهو المعطى المادي بشيفرات نفسية واجتماعية وثقافية وفكرية، متولدة عن أجزائه الجسد - منفردة ومجمعة، ويتلقى المتلقي أفعال هذه الأجساد بالانتقال من عوالم جسده، العلوم بالنسبة له؛ يعرف حالاته وأحواله وتفاصيله إلى عوالم جسد غامض، لا يعرف عنه إلا إمكانية التتابع والتشابه، فيضي بها مفتاحا يفكّ المستغلق.. وهو في أثناء ذلك يصغي إلى ما يريد أن يقوله النص متفاعلا مع مخزونه الذاتي بما يناسب السياق النصي أولا، ثم السياقات السوسيوثقافية المصاحبة، بممارسة الفهم كعملية عقلية تفضي إلى التأويل عبر اللغة²⁰؛ وهو ما يحقق فيها أعمق للدلالات والمعاني، فيكون النص بذلك قد حقق فنيته وجاليتته من حيث قدرة الدوال/الملفوظات الجسدية ومدلولاتها على تفعيل العملية التأويلية لإستخراج دلالات ذات طاقة جمالية عالية، وقد بات التأويل مكونا للنص في ظلّ تحوّل التقدي إلى عمل إبداعي فتي مواز للعمل الفني.

ثانيا: تأويل المقامات من خلال تأويل الجسد

في السرد تنتقل دوال الجسد من التسق اللغوي إلى التسق العلاماتي إلى نسق الذات، إذ لا تستقيم دراسة الشخصية دون الاستعانة بحركات الأجساد وأصواتها وأشكالها، سواء دراسة نفسية؛ فلغة الجسد مفاتيح مهمة في التحليل النفسي للشخصية، أو بنويًا، فالإشارة الصادرة عن الجسد هي الدال، وهو الصورة البصرية التي تلتقطها العين، إذ يشكل الجسد نسقا منفردا ضمن أنساق أخرى، تلوذ جميعها بالكون بحثا عن معنى وعن دلالة، فإذا كانت كل الأشياء لا تدرك إلا من خلال ارتباطها بهذا الكون، فإن كينونة الجسد تكمن أيضا في ارتباطه بكون ما، وجسدنا لا يوجد في الفضاء؛ إته فضاء، ثم إنّ تشكل الجسد كدال متكامل ومكثف بذاته يؤهله لتوليد سلسلة لامتناهية من الدلالات انطلاقا من تنوع الأنماط الصانعة لكينونته، فهو مرتبط أساسا بتشكيل الدال اللغوي المعبر عنه -الدال الجسدي- وبالتالي إنتاج المدلول من طرف المتلقي، الذي لا يمكنه الاكتفاء باللغة/التسق النصي. أو أسلوبيا، فنقول من السمات الأسلوبية لهذا الأديب القدرة على رسم الصور الفنية المتضمنة لصور الأجساد، حتى يشعر القارئ أنّ الأديب يمسك بالريشة لا القلم؛ مفسحا المجال للأجساد تعبر عما يحتاج ذواتها. أو سمائيا، فحركات الجسد "علامات بصرية لا تقدّم لنا تمثيلا محايدا لمعطى موضوعي منفصل عن التجربة الإنسانية... إذ العلامة مختلفة من الناحية المادية عن الشيء الذي هي دليل عليه"²¹، فما تدركه العين من حركات ووضعيات وحالات هي علامات لا موضوعات، فالتعبير بالعلامات اللغوية عن علامات جسدية هي بدورها تعبر عن علامات نفسية وشعورية ووجدانية، محلا للتأويل، وبه يتحوّل النص من قائل للمعنى إلى رسّام له، يرسم باللغة الجسد الذي يكمن وراء المعنى، فيتحوّل المتلقي من فالك لرموز اللغة، إلى متأمل لحركات وسكنات وأصوات الجسد؛ دوالا تفتح له أبوابا للتأويل.

يختلف الحضور الجسدي للإنسان من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، بل ويختلف في الزمان والمكان نفسها تبعاً للفرد نفسه، وتركيبته النفسية والجسدية والمعرفية والثقافية والبيئية، وهو مردّد خصوصية خطاب الجسد لكلّ جسد، دون أن ينفصل عن غيره. على اعتبار الجسد نصّا صامتا. والصمت أحوال؛ صمت الملل والحزن والإرهاق والإحباط والمرض والذهشة والشرد والعجز والإيمان والتأمل والاستحياء والتفكير والحشوع والخوف والجزع ونحوه، فالجسد: "له امتدادات في كلّ مناحي الحياة.. كيان متحرّك له خطاب خاصّ إيمائي ذو إجابات كثيرة تكون محلّ تفكير/ تأويل/ قراءة من طرف المتلقي.. إته خطابات لها قوانينها ومنطقها وأسراها.. وهو الهوية التي بها نعرف وندرك ونصنّف، وهو كذلك الواجحة التي تحون نوايانا الأكثر سرًا.. إنّ للجسد قراءة خاصة، وتلك هي طاقاته التعبيرية الكامنة فيه"²²، وبذلك يتجاوز الجسد حقيقته الفيزيائية المرتبة، إلى الكشف عن الأمرئي والأمنطوق، إذ لا يمكن للإنسان إلا أن يكون متصلا بذاته في كلّ أبعادها من غير انقطاع. إذا كان الدال الجسدي يشي بالوضع الفيزيولوجي، فإنّ العملية

نفسها تتم بين الجسد والنفس، وبين الجسد وهويته ذاته الثقافية والاجتماعية، والفكرية، والدينية، ومن خلالها تتكشف الدلالة الثقافية، والاجتماعية، والفكرية، والدينية، لتحوّل بدورها إلى دال جديد قابل للتأويلات.

قد انتقينا للتمثيل على قوة التأويل الجسدي مقامات بدع الزمان الهمداني (538هـ-395هـ)²³، وسيلتزم المبحث بتأويل المقامة، من حيث هي فنّ سرديّ له خصائصه الفنية التي تفرّد بها، تنسب نشأته إلى فترة مرحلة بعينها من تاريخ الدولة الإسلامية. أسسها الهمدانيّ، دون الدخول في تفاصيل النشأة، أو الزوافد الأدبية التي ساهمت فيها، ونكتفي بقراءة بعض الدوال الجسدية، واللغوية التي نحيل عليه، وفق أهميتها من فنّ المقامة.

1- **تأويل الهدف الأول من المقامة، بتوجيهها نحو تعلم التاشئة:** إذا كانت المراجع تتفق حول الهدف من المقامة، وهو تعلم التاشئة، لحفظها، وما فيها من أصالة العربية، وبهم تحفظ اللغة، وبطريقة غير مباشرة تحفظ الهوية العربية. قد أحسن الهمداني الصناعة إن صدق ادعاء توجيهها نحو الطفل، فهو رجل المستقبل، لكنّه لم يحضر إلا في حالته الجماعية، على نحو: "وبسط يده، واحتضن عياله، وتأبّط أطفاله"²⁴، وفي: "إذ وقف علينا رجل... يتلوه كثر العثون، يتلوه صغار في أطمار"²⁵، فهو حضور تعميبيّ سلبيّ، إذ لا صوت ولا أثر له، إلا محاطاً بأب متمسّلاً لإطعامه، في أسوأ أوضاعه؛ جائعاً ومتمسّخاً وبرداناً وعليه أطمار رثته، فحضوره الجسدي الفعلي غائب في كلّ المقامات، إلا لما من وصف سلبيّ عابر، وهو تعيب قابل للتأويل.

أولاً: إذا كانت المقامة موجهة فعلاً للصبّيان يحفظونها، فلماذا لم يستعن الهمدانيّ بأبطال صبيان، يكون وقعهم في نفوس نظرائهم أقوى، ومدعاة للتقليد والمجارة؟! قد تكون حجة الهمدانيّ أنّ في ثقافة العربي؛ كلّما تقدّم المرء في العمر كان أكثر حكمة وأوسع علماً وأحقّ بالهبة والوقار والمحابة، لكن؛ لماذا اختار الهمداني هذه المضامين السوداوية، والأخلاق البربرية والطباع الحيوانية ليورثها للتاشئة؟ ألم يكن في مقدور هذا الأديب الأريب أن يصوغ مضامين تهذب النفس، وتعين على الخلق الحسن، وتساهم في الوصل بين الإنسان وأخيه؟. بل صاغ الهمدانيّ أجساداً تنفّس خبثاً، وتجنّده في براعة الحيلة، وتلهث وراء ملاء البطن بأيّ وسيلة، لا فرق عندها بين الحلال والحرام. والتأويل الأقرب؛ أنّ هذا الغرض الموضوع لها ليس سوى تمويهها، لا يتعدّ كثيراً عن تمويه ابن المقفّع في كلبلة ودمنة، وجريان الأحداث والعظّات على لسان الحيوان، والمضامين جميعها موجهة إلى الحاكم. فرسالة الهمدانيّ كانت رسالة نقد لاذع للنشاطة/الحكّام والمجتمع، تُدين كلّ من كانت له يد في الوضع المتأزم الذي آل إليه حال عامّة الناس؛ متوارياً وراء ثوب اللغة والبدع.

ثانياً: إذا صدق ادعاء كون المقامة موجهة للصبّيان يحفظونها، فما الذي سيرسخ منها في أذهانهم؟ أهو المعنى أم اللفظ؟ المتفق حول الهدف منها هو حفظ اللفظ، لكن لا يعيننا في هذا المقام يحفظ أم ينسى، بل المعنى مدار السؤال، سيستسرّب إلى المستويات العميقة من النفس والفكر، ويضع البائنة، ويعمل عمله في تشكيل آراء ومواقف وأفكار هؤلاء الضبيّة، ويوجه عواطفهم ويتحكّم في مشاعرهم بعد سنّي معدودة. سيتمثّل هؤلاء المعارضة العفيفة للسلطان، حاسدين حاقدين على كلّ ذي نعمة ورخاء، لا يعينهم من الأمور إلا ما تعلقّ بهم. قد أجاد الهمدانيّ الحيلة، وأحسن الوسيلة، وأمّسك برأس فتيلٍ سيوقد به ناراً عامرة على مهل.

ثالثاً: إذا كان الهمدانيّ صدق في توجيهه مقامته للصبّيان، فقد يُردّ إلى ما يستشعره الأديب من مسؤولية تجاه اللغة والعربية والأمة، وقد أحسن بسجعها حتى يلبسها من ثوب الشعر شيئاً يعين على حفظها، وكما أحسن بتلوين مضامينها بالفكاهة والدعابة لتكون على النفس أخفّ ولها أحبّ، وأما تصويره لسوء حال الأديب حامل لواء اللغة؛ فتحويل منه حتى يتداركوا الوضع، ولا يكون مصيرهم كصير أبي الفتح الإسكندريّ؛ البطل الزمزم. ومع ذلك هل يعقل أن يغفل الهمداني عن أثر القبح البشري في مقاماته على فطرة هؤلاء؟!.

- أخذ الجسد الجائع المتوجّس المحتال المختال نصيب الأسد من الحضور، يحاكي شريحة من الناس، في شروها وقيحها ومثالبها وضعفها، ولا يتفرّع عن تلبّس دوتيتها وأقذرها. من منطلق أنّ الأديب يمتح من معينه الثقافي والمعرفي وتجاربه الشعورية، وخبراته الجسدية؛ هل كانت المقامة قمة براعة الهمدانيّ الأدبية سوى حيلة يتسوّل بها بشرف؟

2 - **تأويل السجع المقامي:** إذا كان "السجع" في المقامة علامة بلاغية قوية، وخاصية إيقاعية أساسية، تقوم مقام نبرة الجسد، ودليلاً على قدرة وبراعة المؤلف، وشاهداً على ضخامة قاموسه اللغوي الذي يتخيّر منه اللفظ المناسب للصوت اللغوي المعتمد في نهايات الكلمات، فليس من يعبر باللفظ بما يتفق مع المعنى دون الاكتراث بالشكل أو جرس التبايات

كمن يتجسّم عناء الالتزام بالصوت الموحّد مع مراعاة المعنى المقصود، وفيه مشقّة وعناء وحمد ونصب، وقد كانت المقامة محلاً للمباراة وبرهاناً على التفوق، فكلّام الجسد، وهو في هذه الحال جسد المؤلف ينطق بجمل وعبارات وكلّيات نصّه على صوت واحد، وهي "دال" على حضور جسد المؤلف في نصّه، وإن كان يجري الكلام على لسان غيره، من أبطال مقامته، فهذا الدال قد يحيلنا على ثلاثة تأويلات على الأقل:

الأول: من المتفق حوله أنّ العرب عرفت السجع منذ وجودها الأول، ومثّل الإرهاصات الأولى لنشأة الشعر العربي، وهو ما عرف "سجع الكهان"، فلماذا يُلزم هذا الفصح البليغ المالك لخاصية اللّغة نفسه بهذا الشّرط المرهق؟ ولماذا في تلك الحقبة الزمنية تحدّياً؟ قد يفسّر على أنّ الهمدانيّ وأمثاله شعروا بالخطر الممتدّ إلى اللّغة من هؤلاء الأعمام، وليس لها غيرهم يحميها، فهتوا هتبه كفاية، يرون في أنفسهم "حياة اللّغة وسدنتها وكهانها"، ولم يكن لهم من وسيلة غير الوسيلة التي لجأ إليها الأسلاف لاستمالة العقول، من قبيل التناصّ الأسطوري، وهي سحر وقع موسيقى الحرف على النفس، وجاهلية ما تركه عليها من أثر.

الثاني: أنّ الهمدانيّ ومن سار على دربه في عصره، قد أعجب وتأثر شديد الأثر بالقرآن الكريم، وبنائه اللّغوي، ولم يكن لهم من سبيل إلى "محاكاة الفاصلة القرآنية" بادّعاء الوحي كمسليمة الكذاب والأسود العنسي، إلاّ بابتكار فنّ المقامة؛ فتأّ يقوم أساساً على السجع، ولم يكن عندهم بغريب ولا بعيد، فالشعر العربيّ إيقاع موحد قافية وروياً وتفعيلة وبحراً، كما أنّ العربية فاتنة العرب، واقتربت مكانتها عندهم من التّقدّيس، وما زادها رفعة عندهم بعد الإسلام أنّها لغة القرآن وأهل الجنته، كأنّ التفوق فيها شاهد لهم على زيادة في الصّلاح.

الثالث: أنّ هذا الصوت الموحّد نفسه الذي يقف عليه المؤلف تكراراً في مقامته، ويظنّ يتردّد في حلقة؛ أليس يعطي إيحاء بعدم القدرة على تجاوز المتكلّم إلى غيره؟!، كأنّه يحاول التّطق بكلمة ما ولا يقدر إلاّ على حرفها/صوتها الأوّل لا يتجاوزها، كأنّه يخنق بشيء ما "س.. س.. س.."، "ر.. ر.. ر.."، أو مجبر على عدم التّطق بقيتها.

- ولعلّ هذا الصوت المتكرر على عنوبة وقعه على الأذن، يعطي انطبعا بتكراره كأنّه "القيد" في شنشنة معدنه، وضيق حلّقه. السجع تجلّ لغوي للقمع الذي كانت تلاقيه الأجساد في ذلك العصر، بمنعهم من الكلام وإبداء الرّأي والمعارضة، إذ كانوا مجبرين على الخضوع والتّركع وابتلاع مرارة ما يكابدون من ظلف العيش، وما يلقون من عسر الحياة وضيقها، وإلاّ فقطع الرّؤوس في موضع تكرار الحروف.

3 - تأويل التحوّل من الفخر والمدح الهجاء إلى الضّعف والنّذل والتّسوّل: يتخيّل قارئ قصيدة هجائية جاهلية أو فخرية جسد الشّاعر منتصب القامة، ممثليّ الجسم، على صهوة جواده، أو يتوسّط جمعا جلوسا أو قياما بنشدتهم شعره بصوت جمهوري، وأنّ هذا الانتصاب والصوت العالي مردّه أمن في البال، وثقة في الصّدر، واعتزاز في النفس، وشعور بالأمان، وافتخار بالانتماء، بينما من يقرأ المقامة، تنسارع إلى محيّلته صورة جسد الإسكندري وغيره من الشّخصيات خليلق الأطمار، ضعيف السنن، رفيع العود، منحني الظهر إذا قام، ثقيل القدم إذا سار، حفيظ الصوت إذا حدّث؛ تجلّيات تضافرت فيها عوامل نفسية واجتماعية، من وراء هذه التجلّيات الحسية التي تردّ على محيّلته المتلقّي، لا تُفسّر إلاّ بشعور الهوان على التّاس وقلة الحيلة وقصر اليد، وفقد الأمن والثّقة، والأشدّ إيلا ما شعور بالاعتزاز وعدم الانتماء.

تتفق المراجع التاريخية أنّ الهمدانيّ عاصر دولة البويهيين، وكان شديد القرب من رائدهم الصّاحب بن عبّاد (326هـ-385هـ)، وشهد ظهور الصّراعات السياسية، وما أنجرّ عنها من انقسامات وولاءات، أفرزت بدورها فوضى سياسية وضعفا في تسيير شؤون دولة امتدّت أطرافها إلى مشارق الأرض ومغاربها، وضعفا سياسيا متأزّما أزم بدوره الوضع الاجتماعيّ، فاستفحلت الطّبقيّة على نحو لافت، باتساع الهوة بين الفقير والغنيّ، وهو ما صاغه الهمدانيّ في مقاماته، من مشاهد الوضع السائد، من لنانذ العيش ومبارحه في بذخ متفخّش، ومجون متطرّف من حياة القصور، مقابل سوداوية البوميّات المتشابهة لعامة التّاس، وقد أصبح أكبر هم المرء ما يبقى صلبه وصلب عياله قائما، لذا جاء احتفاء الهمدانيّ بالمهمّشين والمسحوقين والمنبوذين إملاءً من الشّياق العام، لكنّ ولسوء الوضع وخطورة الفعل لجأ إلى الحيلة الأدبية؛ ليؤمّ المتلقّي بسداجة قصصه من خلال تغليفها بطابع الفكاهة والسّخرية، فضلا عن القالب اللّغوي، الموجه للتّاشّعة زعماً.

إذا رجعنا إلى الورا قليلاً؛ لنقف عند العصر الجاهلي، صحيح أنّ الفقر موجود في كلّ عصر، لكنّ البون لم يكن شاسعا بين الطرفين حدّ التناقض، وكان أفراد القبيلة يعيشون وضعاً متقاربا في السّلم والحرب، يدينون بثقافة وقيم

واحدة، وهذا التقارب أحد عوامل الربط والوصل المتين بينهم، وما كان لأحد أن يموت جوعاً بينهم أو يغتصب حقّه من قبيلة أخرى؛ ستهت قبيلته همة رجل واحد تأخذ بحقّه أوثاره، فهذه العلاقة/الوضع تمنح الفرد شعوراً بالانتماء، والأمان من غوائل الدهر، لذا كان خوفه نابعا من أن تزول هذه القبيلة، وبالتالي زواله وهلاكه و"يتهم الهوي"، وما كان من هؤلاء الذين امتلكوا ناصبة اللغة منهم إلا أن ينطقوا بصوت القبيلة في تباين أياها من ضيق أو وسع، لاسيّما في فخرهم ومدحهم وهجائهم. أما هؤلاء المشتردون والمسؤولون الهائمون في الأرض على وجوههم؛ أنقلت الفاقة كواهلهم، وقصمت أظهرهم، وكلحت وجوههم، وسحبتهم إلى هامش الحياة، قد بلغ بهم سوء الحال مبلغا، وألغى كلّ واحد منهم نفسه يصارع سغب الحياة بمفرده، ولا من يلتفت إليه، أو يواسيه ويشدّ على يديه، فما كان منهم إلا أن يرموا وراء ظهورهم كلّ ما يربطهم بهذا الانتماء إلى ثقافة العربي، وشيخه وقيمه وما تعارفت عليه العرب، بالزهد في المروءة والصدق والكرم والشجاعة والتخوة. وابتوا يلجؤون إلى الحيلة والخبث والمكر والخديعة واللصوصية الذكية؛ ليفوزوا بلقمة طعام مشتهاة في ظلّ البخل والفقر المستشريين، وذلك الشرخ الحاصل بين السلطة والرعية.

4 - تأويل غياب جسد المرأة من المقامة: لا نلغي في مقامات الهمذاني حضورا لجسد المرأة كالذي حظي به في الشعر، وتغزل الشاعر بمفاتنها، ما قد يؤوّل بسياقين، أحدهما سياسي اجتماعي والآخر نفسي:

الأول: تذكر المراجع التاريخية أنّ الشعر العباسي انقسم إلى تيارين أساسيين، تيار المحون، وفيه وصف للخمرة والقيان، الناتج أساسا عن حالة الزفاف والبذخ والإسراف التي عرفتها الدولة العباسية، وآخر نشأ ردّ فعل له؛ وهو تيار الزهد، يهدف إلى الإصلاح، بذكر الموت والآخرة والدعوة إلى الله، إلى جانب مدح الرسول ﷺ. في غمرة هذا الصراع بين الفضيلة والزديعة، شقّ الهمذاني سبيلا ثالثا، يبتعد عنها ويتقاطع معها في أنّ بالمقامة؛ فناثرنا لم تألفه العرب التي عبت أياها وأمجدها في أشعارها، يشترك مع تيار المحون في تناول صور المسلم العاصي، الذي ابتعد عن تعاليم دينه، مفسرا الدافع إلى تلك الأحوال، كأنّه تبرير من هجمة، ومن هجمة أخرى يفضح معاملة السلطة لهم، بإهالهم، بل وكتم أصواتهم التي تريد أن تُسمع. كما يشترك مع التيار الزهدي الديني في الابتعاد عن المحون، والتعقّف عن ذكر مفاتن النساء والتغزل بأجسادهن، للاعتقاد بجرمته وأنّ لا علاقة تربط بين الرجل والمرأة غير رابطة الزواج.

الثاني: العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل، ووجود المرأة في حياته تعزيز لشعور الأمان لديه، فليس غير الزوجة معينا للزوج على الحياة إن ضاقت، وبها تكتمل مُتَقَبِّها إن اتّسعت، ففي العُضد والمعين والزفيق والصدّيق والحبيب، وهؤلاء المهتمشين فقدوا صلاتهم بالمجتمع والجماعة، بما فيها الأهل والأقارب، ما يعني أنّه لا وجود للمرأة في حياتهم، إلا من قبيل الذكرى أو المجاز، فالذكرى كما في العبارة "هلمّ إلى البيت نصب غداءً، أو إلى السوق نصب شواء"²⁶؛ الذهاب إلى البيت ذهاباً إلى أهله، وإصابة الغداء، تناول ما حضّره أهل بيته من طعام، وهي الزوجة، وما تلك الصورة في ذهن المحتال إلا ذكرى أو حلم يشتهيّه. وفي "أتوني بجمارية عذراء"²⁷، وفي ثانيا المقامة المضريّة؛ زوجة تقوم على البيت وتعدّ طعامه، وتجهّد في إسعاد زوجها²⁸، أو مجازا كما في "وتاح لنا واد في سفح جبل ذي آلاء وأئل، كالعذارى يسرّحن الصّفائر، وينشرن الغدائر"²⁹، وأيضا في: "فلننا إلى شجرات آلاء كآهت عذارى متبرجات قد نشرن غدائهنّ، لأنثلاث تناوحن"³⁰، يحضر جسد المرأة ولو مجازا، متفاعلا مع الحضور الحقيقي لجسد الرجل من قبيل الاكتمال، حضورا فطرياً غير مبتذل ولا مشوّه ولا مغرق في الجسدانية، جسد على هيئته العذراء، جسد العذارى من النساء وغدائهنّ منسدلة عليهن، أو هنّ يمشطن شعرهنّ، فيه كشف غير معلن عن حاجة تلك الأجساد الهائمة في كلّ مكان، تكاد سغب الحياة، وتراوغ لتحصل على طعام إلى وجود المرأة في حياتهم تؤنّس وحدتهم وتمدّم بالأمان.

الثالث: أنّ هؤلاء الحياح والألاهين وراء لقمة لذيدة، وماء عذب، وفراش ناعم ودافئ، قد غلبت على حالهم حاجتهم، وغطّت على ما سواها، وابتات حاجة الجسد المادية تطغى على غيرها من حاجات نفسية أو عاطفية، فزهّدوا في النساء والقيان ووصفهنّ والتغزل بمفاتنهنّ، فالمقام مقام بؤس وحرمان وضعف، لا ينسجم معه حضور المرأة الجسدي الذي ينسجم أكثر مع مقامات الترفّ والبذخ والثراء والمجون.

وعليه؛ يصبح تأويل غياب جسد المرأة في المقامة، وإن حضر فمحشما عفيفا لم يدسّ، قرينا لغياب الغزل في المقامة؛ يكشف عن صورة المرأة في مخيال الرجل العربي الأديب/الشاعر أنّها أداة للمتعة، وحضورها نفعي إمتاعي.

5 - تأويل سرد جسد البطل الأديب المتسول: عمد الهمداني إلى تحتيل شخصية تؤدّي دور المحتال الذكي في مقاماته، وألبسها عباءة الأديب، ذلك الممثل للتخبة المثقفة، مرّيّ النشء، حامل همّ الأمة، حارس الهوية والثقافة، كيف للهمداني أن يتكل بهذا الجسد، وجعل منه موضوعاً جامعاً لكلّ مقاماته: "إذ يظهر أبو الفتح الإسكندري في شكل أديب شتخاذ، يخلب الجماهير ببيانه العذب، ويحتال بهذا البيان على استخراج التراهم من جيوبهم"³¹! جسد يفترض أن يُحمل على الأكتاف لكبير فضله، وعلوّ شأنه؛ استقى الهمداني ملامح هذه الصورة من ظاهرة البؤس التي آل إليها السواد الأعظم لمجهور الأدياء وحملة لواء العلم وحالمهم من حال العامة، يدفعون ثمن عيش البذخ والتمتع والمجون للأمرء وأبناء الخلفاء في غمرة التمزقات السياسية للدولة، وما آل إليه الوضع بتفشّي الجوع والوصوئية والتسوّل والتشرّد، وألوان الفسق والفجور، وكان الأدياء على ثلاثة فرق؛ فرقة اتصّلت ببلاطات الأمرء، يخالطونهم وينادونهم ويمدحونهم وينعمون بنعيم العيش معهم. وثانية؛ عافت أنفسهم التفاق والتقرّب من قصور الحكّام، وآثروا شطف العيش على أن يكونوا دمي بين يديّ ذوي السلطان. وثالثة: أدياء يجوبون أطراف البلاد يتكسّبون بأديهم، ويتسوّلون به اللقمة لهم ولعياهم، ويسلكون إلى ذلك سبيل الحيلة والمكر، مستغلين سذاجة العامة وهم أهل الكدّية، وقرنّ المقامة من أدب الكدّية.

أسوأ هيئات الأديب أبو الفتح الإسكندري جاءت في "المقامة الدّينارية"³²، حيث يتبارى الأديب مع صاحب صنعة - في الأدب - كان في حلقته، بأقبح الأوصاف وأعنفها وأوسخها وأحظها وأقذرها، لنيل دينار صدقة من عيسى بن هشام. كتب الهمداني مقامته هذه بلغة غريبة تماماً، تختلف عن لغة باقي مقاماته؛ نايّة ببرة سوقية وزرعة لا إنسانية، لا فرق بينها وكلام السوقة بالفحش، وجعل التراوي الملتزم بدينه عيسى بن هشام والذّينار نذراً نذره على نفسه صدقة لأكثر شتخاذ ساسانيّ يستحقّه، فدلوّه على أبي الفتح الإسكندري. والأغرب أن جعل الهمداني ابن هشام ينظر إلى الأديب بتلك النظرة المتعالية والاحتقارية حين طلب منها "ليشتم كلّ منكما صاحبه، فمن غلب سلب، ومن عزّ برّ"³³، أيّ غلبة وأيّ عزّ؟!، الغلبة بسوء الأدب بالأدب والتسلب لدينار من صدقة! فقد أوقع ابن هشام بينها حتّى "تناقشا وتهارشا"³⁴، والهersh والتّهارش عراك بين الكلاب لا البشر، أنزل الهمداني جسد الأديب من رتبة الإنسان إلى الحيوان. وقد حضر الجسد الحيواني في المقامة إفصاحاً، بغضّ النظر عن التلميحات في: "يا نكهة الأسود.. يا كلباً في الهراش، يا قرداً في الفراش"³⁵، وجاء ذكر الأسد لنكهته، وهي ریح فمه الكريه، وهو أحبّ الحيوانات نكهةً لأنّه لا يأكل غير اللحم، وهراش الكلاب توائها وتخرش بعضها ببعض، والقرد لما يسببه من قلق لكثرة حركته وإفساده، وتمزيق ما تصل إليه يده³⁶، وأرقّ تلك الحيوانات الأسد، لم يذكره الهمداني بقوّة وجسارته وهيبته، وإتّاً بالعيب الأوحّد فيه؛ نتن ریح فمه. أمّا الكلب فتباح هزاش، والقرد مفسد أينما أتجه، دلالات باجتماعها تجعل من هذا الأديب لا يخرج من فمه غير التّسوّ وإن كان أسداً بين بني جلده، أدبه كنباح الكلاب، يصبّ الرّأس بالصداع، دليل في قومه وإن كان حارسهم، لا تطاق عشرته، ولا يصدر منه غير الفساد. عراك سوقيّ حيوانيّ من أجل دينار؛ صورة الأديب في المقامة الدّينارية.

وهاهو الهمداني يذكر صراحة، في مقاماته أنّه كان أدياً يتكسّب بأدبه، على لسان عيسى بن هشام، مثلتسا شخص الأديب المتسول أبي الفتح الإسكندري، والمفارقة في "المقامة الأسدية"، تسميتها نسبة إلى الأسد المذموم بكراهة نكهته في المقامة الدّينارية³⁷، كان يبلغني من مقامات الإسكندريّ ومقالاته ما يصغى إليه التّفور، وينتفض له العصفور، ويروى لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رقة، ويعمّض عن أوهام الكهنة دقة.. وأتعجّب من فعود همته بحالته، مع حسن آله³⁷، مستاء كيف لهذا الأديب البارح لم تفده صنعته في تحسين أحواله، وظلّ متسوّلاً.

- ومنه؛ لم يكن تكسّب الأدياء العرب بأديهم بالغريب ولا الطارئ، ما جعل الهمداني لا يخفي الغاية من وراء صنعته، ويعلمها صراحة، بل إنّ الهمداني قد أبدع وأضاف طابع الفكاهة والسخرية؛ ميزته عن سابقيه. وإن كان الجاحظ قد سبقه ببخلائه، فإنّ مقامات بدیع الزمان جاءت فيما يشبه الرّد، والحديث في الاتّجاه المعاكس؛ البخلاء يملكون ويكزون ويسلكون كلّ السبيل لمنع والاقتصاد، أمّا المكذّين فحوجون، يستيحون كلّ سبيل قدر اللظفر بجاحتهم.

6 - تأويل خطاب الجسد عبر ثنائية المكر والطّيبة: الثنائية الحاضرة في كلّ المقامات. سلوك طارئ على ثقافة الفرد العربي بعدما خالط الفرس المعروف عنهم شدّة بخلهم، واليونان شدّة إباحيتهم والهند بلا مبالاتهم، فضلاً عن طبيعة المعتقد الدّيني لدى كلّ واحد منهم؛ ثقافات دخلت في صراع مع التفكير والثقافة الإسلاميتين. فقد العربيّ فحاحته في العصر العبّاسي، وأمسى هجيناً هجئة فوضى لا انسجام فيها، وما زاد وضعه تأزماً سوء الوضع السياسي. ظهرت هذه

الكيونونة الثقافية الجديدة على غير أعراف العرب، ولا ما جاء به الإسلام، وانتشر الفقر وشاع البخل وكثر أهل الفاقة، وخرجت منهم فئة تطالب بحقها في شروط العيش الكريم بأي طريقة، وكان التسول والاحتيايل أقرها وأيسرها، وعلى سبيل التمثيل حضور هذه الشائنية في المقامة البغدادية³⁸، التي تتفاعل فيها الأجساد المعوزة الجائعة التي يسيل لعابها ما إن يأتي ذكر الطعام، إذ يسير البطل/الزراوي في شوارع بغداد جائعا خاوي الجيب، ومن شدة الجوع اشتبه بالخاح الحصول على الطعام، حتى وقع نظره على السوادى، الذي لم يكن أحسن منه حالا، وقرر أن يستعمل الحيلة ليظفر بحاجة بيولوجية ملحة.

بادر الزراوي السوادى بالتحية "حيّاك الله أبأ زيد"، وراح يسأله عن قبلته ومنزله وأبيه ليقوع به، والسوادى يردّ عليه، ويؤكد له أنه ليس أبأ زيد وإنما أبو عبيد، وهو وضع يمثل ثنائية "حيلة (الزراوي)/طيبة (السوادى)"، إلى قوله "هلم إلى البيت نصب غذاء أو إلى السوق نشترى شواء، والسوق أقرب، وطعامه أطيب"، تبدلت حال السوادى و"استفرتته حتى القرم، وعطفته عاطفة اللقم"، وراح يجاربه في كل ما قاله، طمعا في الطعام، وتجانست الشائنية "حيلة (الزراوي)/حيلة (السوادى)"، وفي الأخير، وبعد أن أكلأ أشهى الطعام وألده، عادت الشائنية الى حالتها البدئية "حيلة (الزراوي)/طيبة (السوادى)" بقوله "جلست حيث أراه ولا يراني"، المحتال اتّخذ لنفسه موقعا آمنا، وراح يراقب الصادق "أكلته ضيفا"، وهو يدفع ثمن الطعام لصاحبه من بدنه "لكمه لكمة وثنى عليه بلطمة". ظاهريا يبدو أنّ السوادى وقع عليه الظلم من الزراوي باحتياله عليه، ثم من صاحب الطعام بضربه وعدم تصديقه. والواقع أنه كان هو من نوى الخديعة حين جرى الزراوي خداعا له بإيهامه على أنه أبو زيد، ليظفر منه بطعام، ولم يتردّد في موقفه والزراوي يبالغ في طلب أنواع الطعام الفاخر الطبق تلو الآخر. فما الذي دفع الاثنين إلى الاحتيايل على بعضها، بغض النظر عن البادئ، فضلا عما صدر من صاحب الطعام من عنف جسدي وقسوة على السوادى وعدم تصديقه، وليس المكر ولا الحيلة من شيم العربي؟ - هو الجوع أخو الكفر، يقضم أجسادهم ويعصر أمعاهم ويسلخ عنهم قيمهم، ويسقط عقولهم، ولا يقي منهم على غير غريزة البقاء؛ يزل بهم من درجة الإنسان إلى درك الحيوان. وهو نموذج يمثل تحوّل طباع العربي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وحاتم الطائي ليس منهم بعيد، ليعكس لنا مدى حجم تغير طباع العربي في العصر العباسي على حساب إنسانيته لصالح جسديته، ويؤوّل ظاهرة هذا التغيّر الجذري في بنية التفكير العربي بعمق أثر الهجنة الهويوية ومداهما على السلوكات اليومية، التي لا تظهر، إلا في مقامات الصيق، حيث تتمحن المعادن.

7 - تأويل موقع الجسد من المكان في عنونة المقامات: جاءت عناوين المقامات عبارات مركبة تركيبا نعتيا؛ المقامة البغدادية، الحلواتية، الشيرازية... الموصوف فيها ثابت "المقامة"، والموصوف بالنسبة إلى "المكان" متغيرة، على تقدير المبتدأ "هذه" محذوفا. متأملاها نجد أغلب الوصف/النسبة لأمكنة معلومة، فمن بين واحد وخمسين عنوانا كان للمكان قرابة ثلاثين نسبة إليه في: المقامة البلخية؛ مدينة في خراسان، وفي أخرى نسبة إلى سجستان، والكوفة وأذربجان وجورجان، أصفهان، الأهواز، بغداد، البصرة، فزارة، بخارى، قزوين، ساسان، الموصل، ماريستان، العراق، حمدان، الزصافة، شيراز، حلوان، أرمينيا، نيسابور، صمري، السارية، تميم. ويمكن ضمها إلى ثلاث مواقع جغرافية كبيرة: العراق، إيران وأفغانستان. ولا يأتي البطل إلا داخلا إليها أو خارجا منها، أو في العراء بين هذا وذلك، جسدا هائما يقضمه الجوع والبرد، طالبا للإبواء والطعام والراحة، أو وقع عليه ظلم واحتيايل، أو أنه هو من احتال على غيره أو ظلمه، من أجل طعام أو متاع مادي. فهذا الجسد لا يأتي إلا منفصلا عن المكان، لا يربطه به شيء إلا وطرا قضاه منه، أو سيقضيه، أو أنّ يقف بين المكانين دون أكتراث. هؤلاء المتسولون المستجدين للقم الطعام بالمكر والحيلة والخداع لا ينتون إلى أي مكان، فقدوا هويتهم الجغرافية، ولكنّتهم وتكاثرتهم نبذهم المجتمع وتبرأ منهم.

من مبادئ للتحليل النفسى أنّ كثرة الحديث عن شيء ما؛ هو الشيء الذي نفتقده أو نعاني نقصا فيه، فالمكان في المقامات كلّها فضلا عن تسمياتها، إمّا السير أو السفر أو الفرار أو الترحال أو جلوسا مؤقتا لاستئناف الطريق، أو نحوه مما يحمل دلالة التنقل وعدم الاستقرار، تكمن من ورائها الرغبة في الانتماء إلى مكان ما والاستقرار به.

8 - تأويل تسمية "المقامة/المقامات": في علاقة مباشرة بالدلالة المعجمية؛ لعل اختيار الهمداني "المقامة/المقامات" تسمية لنصومه لم يكن عشوائيا، وإنما عن تفكّر وبصيرة، ويمكن تأويلها بباعثين:

الأول: أراد الهمداني في غمرة هذا الوضع المزري للأديب، الذي يشي بالرتبة التي انحدر إليها في عصره، وكيف انحط في عين الناس؛ أن ينتصر للأديب وللأدب، ويعبد إليه مكاتته وهيبته، مستوحياً الدلالة من القرآن الكريم، فقد ورد اللفظ في موضعين، وكلاهما طيب محمود، الأول في صيغة المذكر بمعنى المكان في: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأُمَّةً وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾³⁹، ومقام إبراهيم عليه السلام هنا هو موضع قدمه، والمصلّى موضع الصلاة (ركعتي الصّواف)، وهو ما يشبه تناص الدلالات، فهذا مقام النبي إبراهيم يأمرنا الله باتخاذ مصلّى، وهذه مقامة الهمداني يريد أن يستقي شرف التسمية فيها ليرفع من شرف الأدب والأديب. والثاني في صيغة المؤنث، بمعنى الإقامة في: ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَّا يَمَسُّنَا فِيهَا نَمَسٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾⁴⁰، أي جنات إقامة دائمة للذين أورثهم الله كتابه يُلحِقُونَ فِيهَا الْأَسَاوِرَ مِنَ الذَّهَبِ وَاللَّوْلُؤَ، ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي: ثياب رقيقة. وقالوا حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا كل حزن، إن ربنا لغفور؛ حيث غفر لنا الزلات، شكور؛ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. وهو الذي أنزلنا دار الجنة من فضله، لا يمسنا فيها تعب ولا إعياء⁴¹. وفيها بشرى لهؤلاء الذين لم يصبوا من الدنيا غير التصب والوصب. فإن كانت المقامة عند الهمداني سوء حال الأجساد وضعفها وحرمانها وهوانها، فإن المقامة عند الله مغفرة ونعيم، فالمقامة تناص معجمي ودلالي مع المقامة، من خلال هذه التصوص التي أهداها الهمداني لهؤلاء، ومواساة لهم بنبرة ساخرة تسري عن نفوسهم، وتمت عن إنسانية عالية.

الثاني: المقامة تحديد لموقع الأديب؛ لا يليق بالأديب الانتماء إلى جهة السلطان، وإثا موقعه الحق مع الرعية، ولا صوت له إلا بصوتها، وهو تأويل مقابل لموقع الشاعر الجاهلي والأموي والعباسي، الذي التزم بالجماعة وأعرافها حين وفرت له الأمن والطعام وحفظت له كرامته، أما حين تخلت عنه وعن دورها؛ تخلّى هو بالمقابل عن قيمها وأعرافها.

الثالث: المقامة بمعنى المقام والاستقرار؛ هي رغبة في لاوعي المؤلف/الهمداني في التخلّي عن عيش الترحل، واتخاذ مكان ما مقاما له، فالتحليل التنسي يرى بأن ما كان رغبة ملحة في أعماق النفس، يطفو على سطحها من خلال الكتابة، بل حتى إن أرجعناها إلى رغبة على مستوى الوعي؛ يظلّ التأويل صالحا، لأن حياة الترحل والتنقل مرهقة، أليس "السفر قطعة من العذاب"؟!، لا يختلف تعب جسد المؤلف وما أصابه من إرهاق عما أصاب أجساد أبطاله.

- الدلالة الأولى متعلّقة بمقام الأدب والأديب بالرجوع إلى الخلف، وبداية الحنيئية، كما هي متعلّقة بمضامين المقامة باستشراف مآلات هؤلاء المستضعفين في الأرض، والاستئناس من وحشة الدنيا بدلالة المقامة. وهي ما يشبه الهمس في آذان هؤلاء التاشئة بعد أن يحفظوا اللّغة من التشوّه والزوال بأن يحفظوا للأدب والأديب مكانته، وموقعه وهو حتّى مع المستضعفين لا المستضعفين.

- إذا كانت أسباب نشأة المقامة غير واضحة، ومحلّ جدل بين الدارسين، فإنّه لا شيء ينشأ من فراغ أو فجأة، ومن غير المنطقي أن يظهر فنّ مكتمل التضح دون المرور عبر مراحل، لكنّ المؤكّد أنّ الأدب منذ نشأته تكفل بصياغة التجربة الإنسانية في صيغتها الفردية أو الجماعية، والأكثر تأكيدا أنّ السياقات المحيطة لها أثرها البالغ في تشكيل مضامين تلك التجربة. ظهر فن المقامة مستويا له مقومات بنائية وفنية، وساته المضموتية في عصر هبوب الخلافات والاختلافات والانقسامات على التّولة العباسية، وعصر تعدّد الأجناس والقوميات والثقافات غيرت بنية المجتمع العربي. ففي ظل هذه الظروف السياسية التي تضافرت مع عوامل أخرى ثقافية واجتماعية تغيّرت بنية تفكير الفرد العربي، ومنه سلوكه وتفاعله الجسدي المنبثق أساسا من معتقده وهويته التي باتت خليطا هجيناً من كلّ طرف.

- الملاحظ أنّ الهمداني لم يتجاوز الفضاءات التي كانت محلّ إقامته وترحاله. إذ تتفق كتب الأعلام على أنّه عربيّ أصيل، استقرت عائلته بهمدان في بلاد فارس، ثمّ انخرط في الترحال بين هذه المدن في أساء المقامات منذ بلغ الثانية عشر من عمره، متجولا متنكسا بشعره وثره (وهو ما تؤكده المقامة الأسديّة) وقد كان مشهورا بين الأمراء والملوك، ونال منهم الكثير من العطايا، وانتهى به المطاف في الأخير أن استقرّ في الهراة بأفغانستان، تزوّج فيها ونسي همدان والترحال. اقتنى فيها البيوت والمتاع ومات بها؛ ما يؤكّد أنّ الهمداني إستثمر خبراته وتجاربه من رحلاته وتفاعلات جسده مع ما حوله. كما أنّه كان ملقبا بالثقافة العربية والفارسية إنتماء، ولكنّه تجواله ومخالطته للناس⁴²، وهو السباق التيربي والجغرافي والتنسي والاجتماعي الذي وجّه مضامين التصوص، ويمكن حوصلة ما خلص إليه هذا التناول لمقاماته في:

* أن: ظاهر الجسد كيان مادي، وواقعه؛ أنه مركب من كيانات متكاملة، يتحكم بعضها ببعض، فيما يشبه النظام أو البنية؛ من كيان اجتماعي، وديني وثقافي ونفسي وفكري، وبيولوجي، ويملك قدرة هائلة على الكشف بالظاهر عن الباطن بكمييات تتعاقله وانفعاله ووجوه فعله، وعموم علاقاته مع غيره.

* أكثر المتع التي تحقّقها مقامات الهمداني بعد ثراء لغته مصدرها عبقريته في استنثار معرفته بجسده، والجسد الآخر، لسرد جسد ثالث تحيّل، يتحرّك ويتكلم وينفعل، وبحجم هذه المعرفة واستنثارها بقصد أو بغير قصد يكون اتّساع زاوية التّأويل معتمداً الجسد لغةً عاضدة للغة المعجم.

* من خلال المفهوم البارقي للسرد، يتلقّى القارئ الجسد في السرد، على أنّه سرد من طبيعة هي أقرب إليه من غيرها، تمثّل المنطلق في القراءة، وتمنحه شرعية المرجعية التّأويلية، بقدر ما كانت مرجعا للكتابة لدى الهمداني.

* كتب الهمداني نصوصه بما استقبلته حواسه؛ بصرا وسمعا ورائحة وطعما وحسّا أثناء جولاته ورحلاته، وهو ما يفسّر كثرة الأوصاف للمكان؛ الغابة والوادي والصحراء والليل والرمضاء والأسواق والمدن والمساجد والبيوت، وللتاس وجوههم وأشكالهم ولباسهم وحركاتهم، ولحيوان وطباعه وما يستحبّ منه وما يكره.

* كتب الهمداني مقاماته من ذاكرته وتجاربه في التّرحال، ولم يكن حينها قد استقرّ وتزوج وفق ما تذكره الكتب، وهو ما يفسّر غياب جسد المرأة إلاّ تذكرا للزوجة تقوم على خدمة بنتها وزوجها، وهي ذكرى ربّنا لأمه أو نساء عائلته، أو مجازا باستحضار هيئة المرأة في حالة العذرية وشبه الكمال، كما يفسّر أيضا غياب جسد الطفل من الحركة والتفاعل، لأنّه لم يكن قد رزق بأطفال بعد، وكثرة حضور المكان في عنونة المقامات ومضامين التّصو، وهي حاجة الهمداني ورغبته في الاستقرار في مكان ما والالتئام إليه.

* تبرز قوّة العلاقة التي تربط الجسد بوسطه وبيئته في أثرها على تشكيل لغته والمضامين من ورائها، ويقدر تعدّد تلك العلاقة وتنوعها يكتسب لغة حبلية بعلامات الالتئام والهوية، وتخر بعوامله الداخليّة؛ الثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة والفكريّة، وهي لغة تشترك مع هذا الآخر للمشارك البشري والإنساني بينهما. وجسد الهمداني الأديب لا يشدّ عن مجموع البشر، ولكونه ضلعا أساسيا في العمليّة الإبداعية، القائمة على اللّغة؛ لم يكن له من مفرّ من إبداع نصّ تتصارع فيه عوالمه الخفيّة، برسم الآخر متخيلا في أجساد الشخصيات، وتفاعلاتها داخل مقاماته موظفا قاموسه اللّغوي الخاص، ومتمكنا على كون المتلقّي جسدا آخر سيفهم أدبه، للمشارك البشري والإنساني بين الثلاثة؛ وهو الجسد.

* أكثر وأقوى ما يتحكم بالجسد من كياناته الخفيّة هو الكيان الثقافي، إذ كتب الهمداني عن مختلف الأعراق والثّقافات التي عاصرها وخالطها.

* الدّوال الجسديّة تسهم في رسم الإطار المحدّد للتّأويل دون أن تعطلّ تعدّده، بأن تحفظ للأديب الخطوط العريضة للمعنى الذي وضعه في نصّه، وبالتالي سلطة النصّ التّأويليّة.

- في الأخير، أكتفي بالقول أنّ هذه المحاولة في قراءة مقامات الهمداني في عمومها دون التفصيل في التّصو لم تفها حقّها لطبيعة المقام. وهي صرف لفنة تُرغّب في الاشتغال عليها، بمنظور مختلف.

الهوامش:

1 شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف المصريّة، القاهرة، ط 3، 1973م، ص 8.

2 المرجع السابق نفسه، ص 8، ص

3 ينظر: ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، 1999م، ج 6، ص 316، مادة "ق و م"

4 مجدي وهوو وكامل المهندس، معجم غاصلطحات العربية في اللّغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط 2، 1984م، ص 379.

5 سعاد صايبه، جاليات الجسد في السرد، دار ميم، الجزائر، ط 1، 2023، ص 66.

6 عبد الفتاح كيلطو، المقامات والسرد والأنساق الثقافيّة، تر: عبد الكبير الشرفاوي، دار توبقال، التار البيضاء، ط 2، 2001م، ص 6.

7 سمير صادق شعلان، معجم مصطلحات الأدب، مجمع اللّغة العربيّة، القاهرة، ط 1، 2007م، ج 1، ص 156.

8 المرجع السابق نفسه.

9 أحمد حسين، أدب الكدية في العصر العبّاسي، وزارة الثقافة، دمشق، 2011م، ص 237.

10 المرجع السابق، ص 238.

11 الجرجاني، علي بن محمّد، التعريفات، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 2006، ص 28.

- 12 ابن رشد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1972، ص9.
- 13 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة جسم، مج 12، ص. 99
- 14 المرجع السابق، نفسه.
- 15 نفسه، مادة بدن، مج13، ص47.
- 16 نفسه، مادة جسد، مج3، ص120.
- 17 ينظر: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2008، مج2، ص345، ص373، ص375.
- 18 voir: Introduction à l'analyse des récits, Roland Barthes, Année 1966, Communications, Volume 8, Numéro1, Seuil, Paris, France, P8.
- 19 سعيد يقطين، الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1997، ص19.5
- 20 ينظر: سعاد صافية، جماليات الجسد في السرد، ص74.
- 21 سعيد بنكراد، التسميائيات مفاهيمها وأصولها، دار الحوار، سوريا، ط3، 2012، ص84 - ص85.
- 22 ينظر: جتات زراد، خطاب الجسد ونظام التواصل الإشاري في المرويات الشفاهية الشعبية، ص277.
- 23 هو أبو الفضل أحمد بن حسين بن يحيى بن سعيد، الملقب بديع الزمان الهمداني نسبة لكان مولده (358 هـ/969 م - 395 هـ/1007 م)، كاتب وأديب من أسرة عربية، استوطنت همدان بإيران (جبران مسعود، الزائد، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 2003، ص250)، انتقينا عمله من باب الاعتراف بالفضل لذوي الفضل، فهو منشئها، وواضع مقوماتها، والأربع فيها، ولعله المبرر الذي يمنحه الأحيّة بالدراسة قبل غيره من المتقدمين والمتأخرين.
- جبران مسعود، الزائد، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، ط1، 2003م، ص250.
- 24 أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى، مقامات بديع الزمان الهمداني، تق: محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2005م، ص13.
- 25 المرجع السابق، ص56.
- 26 المرجع السابق، ص72.
- 27 المرجع السابق، ص119.
- 28 المرجع السابق، من ص125 حتى ص133.
- 29 المرجع السابق، ص36.
- 30 المرجع السابق، ص47.
- 31 شوقي ضيف، المقامة، ص24.
- 32 المرجع السابق، ص246.
- 33 المرجع السابق، ص246.
- 34 المرجع السابق، نفسه.
- 35 المرجع السابق، ص250.
- 36 ينظر: المرجع السابق نفسه. (الهامش)
- 37 المرجع السابق، ص35.
- 38 المرجع السابق، ص71.
- 39 مقطع من الآية 125، سورة البقرة.
- 40 الآية 35، سورة فاطر.
- 41 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تفسير الميسر، المدينة المنورة، 2009م، ص438..
- 42 حسب ما يرد متفرقا بين الكثير من الكتب، أهمها: معجم الأدياء لياقوت الحموي/ج1، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وفي الأدب العباسي لمحمد محمدي البصير، والأدب في ظلّ بني بويه لمحمد غناوي الزهيري، وبديع الزمان الهمداني لمارون عبود، وبديع الزمان الهمداني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية لمصطفى الشكعة.

المصادر والمراجع:

1. ابن رشد أبو الوليد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1972.
2. ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، 1999م، ج6.
3. أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى، مقامات بديع الزمان الهمداني، تقديم: محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 2005.
4. أحمد حسين، أدب الكدية في العصر العباسي، وزارة الثقافة، دمشق، 2011.
5. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2008.
6. جبران مسعود، الزائد، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، ط1، 2003م.
7. الجرجاني، عليّ بن محمد، التعريفات، دار المعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2006.
8. سعاد صافية، جماليات الجسد في السرد، دار ميم، الجزائر، ط1، 2023.

9. سعيد بنكراد، التسميات مفاهيمها وأصولها، دار الحوار، سوريا، ط 3، 2012.
10. سعيد يقطين، الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 1997.
11. شوقي ضيف، المقامة، دار المعارف المصرية، القاهرة، ط 3، 1973.
12. عبد الفتاح كيليطو، المقامات والسرود والأنساق الثقافية، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط 2، 2001.
13. مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، ط 2، 1984.
14. سمير صادق شعلان، معجم مصطلحات الأدب، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط 1، 2007.
15. Introduction à l'analyse des récits, Roland Barthes, Année 1966, Communications, Volume 8, Numéro1, Seuil, Paris, France.