ألفاظ الزمن ودلالاتها في شعر أبي العتاهية

أ.م.د. ثائر سمير حسن الشمري جامعة بابل / كلية التربية الأساسية

كان الزمن وما يزال مصدر اهتمام الناس عامة، والفلاسفة والحكماء والشعراء خاصة، لما له من أثر كبير في حياتهم وتفكيرهم، فصِلَةُ الزمن بالإنسان صلة وثيقة لا يمكن غض النظر عنها ، لذا نراهم يتطرّقون له في كل مناسبة، متحدّثين عن آثاره وأفعاله من خلال فلسفاتهم وحكمهم وقصائدهم، فلا يتركون شيئاً متعلقاً به إلّا وصفوه، وأسهبوا القول فيه، متناولين جوانبه كلها من دون استثناء، حتى أن بعضهم بالغ في ذلك الوصف، وفي ذلك دلالة أكيدة على قوّة تأثيره في حياة البشر.

فالإغريق القدامى عدّوا الزمن تهديداً متصلاً لحياتهم، وكانت العقائد الاورفية (نسبة إلى اورفيوس الذي وضع أحكامها في أشعاره) تصور الزمن منذ القرن السادس قبل الميلاد في صورة كائن مقدس هو الذي خلق النار والهواء والماء، ويصف ارسطو طاليس الزمن بأحكم الحكماء لأنه يكشف كل شيء، ويرى سولون أنه يظهر الحقيقة، أما سيمونيدس فيجعل له أسنانا تمزّق كلّ شيء إرباً إربا، ويقول عنه ثيوجينيس إنه يكشف الغطاء عن كلّ شيء، ويرى يوبيدس أن الزمن والد العدالة والبلسم الذي يداوي الجراح، ويذهب سوفوكليس إلى أنه يلد الأيام والليالي (۱).

وفيما يتعلق بالشاعر العربي، فقد كان اعتقاده قبل الإسلام ((راسخاً بأن الدهر – أو الزمان – هو الشيء المتخفي وراء قناع الموت، حيث يسلطه على الموجودات ويحيلها إلى عدم، أو أن الدهر هو القوة الهائلة التي تسبب الكوارث الطبيعية وترتبط بأنواع الشرور الموجودة في الطبيعة) (٢).

وكانت تلك الأفكار تراود الشعراء العرب منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، وهناك رأي مفاده أنّ ((الفرق بين الشاعر المبدع والشاعر المتخلف يكمن في موقفهما ازاء الزمن وصدور ردود أفعال عندهما عن أفعال حقيقية أو مفتعلة)) كان أبو العتاهية أحد الشعراء المبدعين في وصف الزمن من حيث الكثرة، ومن حيث الدلالات التي تطرّق لها كما سنرى في بحثنا هذا.

ولكن لابد لنا – قبل التطرق لدلالات ألفاظ الزمن في شعر أبي العتاهية – من الإشارة إلى تعدد الدراسات والبحوث التي تناولت فكرة الزمن من الوجوه المختلفة، وفي ذلك ما يؤكد ما ذهبنا إليه من اهتمام الناس عموماً، والمفكرين بعناوينهم كلها على وجه خاص بالزمن وتأثيره في حياة البشر (٤).

والزمن يشعر به كل إنسان أو أكثر الناس جملة ، ويشعرون بيومه ، وأمسه، وغده، والزمان يشعر به كل إنسان بكل ما مضى منه وما سيأتى فى المستقبل البعيد منه والقريب(Y).

أنّ أوّل ما يلقانا في شعر أبي العتاهية فيما يخص الزمن، هو تلك النظرات والرؤى التشاؤمية – إن صحّ التعبير – فكثيراً ما نجده ناقماً على عدم إبداء تفاؤله به، ناصحاً

بعدم الاغترار بسروره، لأن ذلك السرور - برأيه- لن يدوم طويلاً ، بسبب طبيعة الزمن الذي اعتاد على التغيير وقلب الأمور من حال إلى حال.

وإذا أردنا الاستدلال على بعض تلك الرؤى التشاؤمية في شعره، لوجدنا أنه - مثلاً - في بعض شعره، يعبّر عن عدم ثقته بالناس ؛ لأنهم - من وجهة نظره - منقلبون في طبيعة علاقاتهم الاجتماعية ، فهم على علاقة وطيدة مع المرء حينما تُقبِلُ الدنيا عليه، وتسالمه، وعلى العكس من ذلك تماماً حين تتقلب الأحوال معه سلبياً ، فهم ينقلبون ويتغيرون عنه مع تغير الزمن وانقلابه ، وذلك واضح في قوله:

فكيف ما انقلبت يوماً به انقلبوا(^)

ما الناسُ إلا مع الدنيا وصاحبها

وشكّات شكوك أبي العتاهية بالمستقبل، وعدم ثقته بما سيأتي، احدى رؤاه السلبية فيما يتعلق بالزمن، ففي الوقت الذي يعلم فيه بأنّ الأمس ماض لا يمكن ردّه، نراه يعلن عن عدم ثقته من يوم غد قائلاً:

وأطلُ بُ ما ليس لي في يد

أضيع من العُمْس ما في يدي

ولستُ على ثِقةٍ من غدِهِ ال

أرى الأمسسَ قد فساتني رَدُّهُ

ويرى بعضهم أن النطلّع للمستقبل يتم عن طريق الوعي بأسرع مما يتم الالتفات إلى الماضي. ثم يصبح هذا الميل في حياتنا صارخاً وقويًا، لأننا نعيش في شكوكنا ومخاوفنا وتوجساتنا وآمالنا حول المستقبل أكثر مما نعيش في ذكرياتنا وتجاربنا الراهنة، وقد تظهر هذه الحقيقة كمحنة مؤذية للإنسان؛ لأنها تُوجد عنصراً من الحيرة، والقلق في الحياة الإنسانية (١٠).

ولعلّ في الرأي هذا ما ينطبق على شعور أبي العتاهية وتفكيره، فطالما يتملكه إحساس مأساوي من الآتي، لذا كان كثيراً ما يردد خوفه مما سيأتي، ولعلّه تلقّى من الزمن ما جعله متشائماً بالصورة هذه، نظراً لطبيعة حياته التي كانت متغيرة ومتقلبة كما هو معروف من سيرته.

وربّما كان شكّه بالزمن المستقبلي نابعاً – أصلاً – من الواقع، بمعنى أنّ الشاعر لم يكن يتخيّل أو يدّعي التشاؤم، أي أنه لم يكن متطيّراً كابن الرومي مثلاً، بل كان الزمن معانداً معه، وربّما في البيت الآتي ما يدل على حقيقة مخالفة الزمن معه:

أمنتُ أذاهُ أحدَثَتُ ليلة أمرا('')

إذا ما انقضى يومٌ بأمرِ فقلت قد

فبعد اعتقاده بانتهاء يومه من غير حدوث ما يعكّر مزاجه، ويخلط صفوه، تأتيه الليلة بما كان يخشى وقوعه ، وفي ذلك كانت محنة أبي العتاهية مع الزمن ، تلك المحنة التي دفعته إلى اطلاق نصيحته التي ربما تكون لنفسه قبل غيره، والتي يرى فيها أنّ على الإنسان أن يتحلّى بشيء من الشكّ فيما يتعلق بالزمن ؛ لأن الزمن مطبوع على عدم المسالمة مع الآخرين ، فكثيراً ما يكدّر صفوهم كما يقول الشاعر:

ولم تَخَفُ سوء ما يأتي به القدر

أحسنت ظنَّكَ بالأيَّامِ إذ حَسُنَتْ

وعند صَفو اللّيالي يَحدُثُ الكَدَرُ (١١)

وسالمَتُكَ اللّيالي فاغترَرْت بها

إنّ النظرات هذه، أو الرؤى التشاؤمية أدّت بالشاعر في خاتمة المطاف إلى نَعْتِ الزمن بكلّ ما هو سلبي، لذا نراه يضفي عليه الصفات التي أقلّ ما يمكن أن يُقالَ عنها إنها تدلّ من جانب أو آخر على حقد أبي العتاهية على الزمن، فالزمن عنده هو الذي يقطع المودّة بين الناس، ويمزّق الجماعات، ويكدّر الصفاء، يقول:

تَخَرَّمَ رَيبُ الدهر كلِّ إخاءِ

أيا عَجَباً للدهر لا بل لريبه

وكَدَّرَ رَيبُ الدهر كُلّ صَفَاءِ (١٣)

ومَزْقَ رَيبُ الدهر كلّ جماعة

وينعته كذلك بالمراوغة، وأنه يُغري الآخرين بالأشياء الجيدة، ثم يقوم بما ينوي فعله من الأمور السلبية بعد إقناعهم بايجابيته:

يغَـرُهُمْ منـه بحَلْوَائِـهِ (١٤)

والـــدهرُ روّاغَ بأبنائِــــه

والزمن - لديه - يلعب بالناس كيفما يشاء: واعلَم بان الأيام يلعبن بالـ

حَمْرُءِ وأنّ الزمانَ ذو غِيَر (١٥)

وهو – أي الزمن – الذي يترك الناس يدعون بالويل والعويل، وهو الذي ينغّص لهم حياتهم ، ليس ذلك فحسب، بل هو القاتل الذي يقبض الأرواح ويغتال النفوس:

يدعونَ بالويــل والعَويــل

كم ترك الدهر من أنساس

على سرير ومن مَقِيلِ

كم نَغَصَ الدهرُ من مبيتِ

مَضَوا وكم غالَ من قبيلِ (١٦)

كم قتل الدهر من أناس

وما قاله أبو العناهية في الزمن، وما نسبه من صفات سلبية له، يُعدُّ من قبيل سَبّ الدهر، وذلك ممّا لا يصحّ على الإطلاق، وفي ذلك أحاديث صريحة تنهى المسلم عن سبّ الدهر، فقد كان الناس يسبّون الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بهم من موت أو هرم أوتلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر، أو نحو هذا من ألفاظ سبّ الدهر فقال لهم النبي (صلّى الله عليه وعلى آله وسلم): لا تسبّوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسبّوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم وقع السبّ على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها؛ وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى (۱۷).

ويبدو أن أبا العلاء المعري انتبه إلى المفهوم الخاطئ هذا عن الدهر عند العرب؛ فحاول تصحيحه من خلال قوله: إذا قِيلَ غالَ الدهر والدهرُ شيئاً فإنما

إلاّ أن أبا العتاهية لم يكتفِ بما أضفى على الزمن من الصفات السلبية السابقة، بل ذهب إلى ما هو أشد من ذلك ، مبالغة منه في ابراز سلبية الزمن ، فوصفه بالغدر قائلاً:

ألسنا نرى عَظَفَ المنايا وكرَّها (٢١)

ألسننا نرى غَدر الزمان بأهله

وتتصف الأيام -كذلك- بصفة الغدر، فهي لم تُعطِ موثقاً للشاعر لكي يعتمده، على الرغم من ثقته بها: وَيُقَا تَن بأيّامي على غَدراتِها

وإذا كان أبو العتاهية قد نعت الزمن بالغدر في البيتين السابقين، فانه في أبيات أُخر نعته بالخيانة، فكثيراً ما كانت الصفة هذه تتردد في شعره منسوبة إلى الزمن، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فإنّما يدلّ على تأثيره الكبير فيما يفعله الزمن معه من أمور لا تتال رضاه، بل على العكس من ذلك، يحصل الزمن بسببها على سخطه وتمرده عليه، لذا يرى الشاعر أنّ الزمن كثيراً ما يخون، وذلك واضح في قوله:

ولطالما خانَ الزمانُ وغالا(٢١)

ولقل ما دامَ السُرورُ لِمَعْشَرَ

والدهر - برأي أبي العتاهية - كثير العجائب، إذ لا بد فيه - لآمن الأيام- من يوم تكون فيه الخيانة قد لعبت دورها، وحصدت ما كانت ترجوه من إيذاء الناس المطمئنين له:

ئِبُ صَرْفِهِ جَمَّ الفنونِ

والسدهر دائبسة عَجسا

أيّام من يوم خوُون (٢٦)

لابُد فيه لإ من الـ

وتتكرر في شعر أبي العتاهية نسبة صفة الخيانة إلى الزمن أو إحدى مرادفاته، ومن ذلك قوله في بيان خيانة الزمن له مع أنه كان آمناً من خيانته تلك:

له حَرَكاتٌ بالبِلى وسنكونُ (٢٢)

أمِنْتُ الزمانَ والزمانُ خوونُ

ويبلغ التشاؤم بالشاعر إلى أقصى غاياته، حين يعلن أنّ الأيّام كلّها خائنة، فهو لم ير يوماً واحداً في حياته لم يقم بخيانته، وفي التصريح هذا مبالغة كبيرة في نسبة الصفة هذه (الخيانة) إلى الزمن:

لم نَرَ يوماً واحداً لم يَخُن (٢٠)

تــــــــأمَنُ والأيّـــــامُ خَوَّانَـــــة

ولا تقتصر نسبة الصفات السلبية إلى الزمن على ذلك فحسب ، بل تعددت لدى الشاعر بشكل يجذب النظر (٢٥)، ويدعو إلى التساؤل الآتي: لماذا نعت أبو العناهية الزمن بنلك الصفات الرديئة كلها؟ أو ما المسوّغات التي دفعته إلى نسبة تلك الصفات السلبية إلى الزمن؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إنّ للشاعر أسباباً دفعته إلى نعت الزمن بتلك الصفات التي تحدّثنا عنها فيما مضى، كان أبرزها أنه عدَّ الزمن مسؤولاً عمَّا يحدث من المصائب المتوالية، فهو مختلف مع الأيام والليالي لأنهما دائماً يأتيان بالخطوب المزعجة والمقلقة للشاعر:

ما لِلخُطوبِ ولِلزَّمانِ الفاجعِ لم يَقْرَعا كبدِي بِخطْبِ رائِع (٢٦) ما يُرتَجَى بالشّيء ليس بنافع

ولعّل يومٌ مَرّبي أو ليلة

والأيام مسؤولة كذلك عن تغيّر أمور كثيرة تتعلق بحياته كلّها، فقد غبنته عقله وماله وشبابه وصحته وفراغه على حدّ قول الشاعر نفسه:

وشبابى وصِحتى وفراغسى(۲۷)

غبنتني الأيام عقلي ومالي

إذن كان الزمن عند أبي العتاهية – مسؤولاً عن أمور مختلفة كانت تحدث له، دعته إلى وصفه بتلك الصفات غير الايجابية، وأهم تلك الأشياء التي أزعجت الشاعر، ونالت من راحته، التبدّل والتغيّر الذي أصابه من جوانب حياته المختلفة، ((لأن الزمان هو الصورة التي تعطي لهذا العدم الماثل في الأشياء مظهر البقاء الزائل، وهو الذي يقضي على ما بين أيدينا من مسرّة واغتباط))(٢٨).

وفيما يأتي سنحاول الحديث عن ذلك التبدّل والتغيّر الذي صوّره لنا أبو العتاهية في شعره من جهة، وجعل الزمن مسؤولاً أوّلاً وأخيراً عنه من جهة ثانية.

فالزمن كان سبباً في ذهاب الشباب، الذي ما انفك الشاعر يذكره في شعره، ويتحسّر على فقده، وفي تلك الذكرى يكمن أثر الزمن في وعي الشاعر ولاوعيه، بدلالة ذكره الأيّام مرّتين في البيت الآتي:

أيّامَ لي غَصْنُ الشّبابِ رَطيبُ (٢٦)

للِّسهِ أيَّامٌ نَعِمْتُ بلِينِها

فابتعاد الشباب، وتقدّم العمر بالإنسان سببه الرئيس -من وجهة نظر أبي العتاهية - هو الزمن، فهو الوحيد القادر على استلاب الشباب من خلال تقلبه بالإنسان، ونقله من حال إلى حال:

لي الدنيا وتُسنرعُ باسنتِلابي وإنكَ يا زمانُ لذو انقِلاب (٢٠)

ألاً وأراكَ تَبْدُلُ يسا زمساني

وإنَّكَ يا زمانُ لذو صُروفٍ

والدهر يخطف الأحباب، وكذلك الجيران، فيقضي على أعمارهم، بسبب حركة الزمن التي لاتتوقف، ويبرز أثر تلك الحركة في انقضاء الأعمار والآثار على حدّ سواء:

فإلى كم، أمَا ترى الأقدار

إنّ للدهر فاعْلَمَنَّ عِثارا

لقد ((كانت تجربة الإنسان بالزمن تجربة أليمة لأنها تشعره دائماً بتناهيه وانقضائه))(٢٢)، لذا نرى أبا العتاهية معبّراً عن ذلك الألم من خلال تصوير سرعة حركتي الليل والنهار وأثرهما في سمع الإنسان وبصره قائلاً:

ما أسرع اللّيلَ والنهارَ على الـ

وما أسرع اللّيلَ والنهارَ على الـ

وكان كثيراً ما يردد الفكرة هذه في شعره المتعلق بالزمن، فيعكس بذلك مدى شعوره بالتبدّل والتغيير من حال إلى حال أخرى، فمن ذلك حمثلاً – قوله:

يَنْقُصْنَ رِزِقِي ويستَقَصِينَ أَنفاسِي (٢٠)

من ذلك كلّه تبيّن لنا مدى شعور أبي العتاهية بحركة الزمن، التي لم يكن راضياً عنها؛ لأنها كانت تشعره بانقضاء عمره، وذهاب شبابه، وغير ذلك من الأمور الايجابية التي كان يتمتع بها قبل أن يأخذ منه الزمن مأخذاً كبيراً، لذا نراه يُكثِرُ في شعره من التعبير عن حركة الزمن المتواصلة من دون انقطاع (٢٥)، والتي تكون نتيجتها النهائية تبدّل الإنسان من حال إلى حال مختلفة، وذلك ما انتبه اليه الشاعر، وعبر عنه بأسىً كبير في قوله:

شيئاً يَدومُ مِنَ الدُّنيا على حالهُ (٢٦)

ليس الليالي ولا الأيّامُ تاركة

أصبحت ألعب والساعات مسترعة

وبذلك علمنا أنَّ الشاعر نسب كلّ ما هو غير مرغوب فيه إلى الزمن، فجعله مسؤولاً عن تبدّل حال الإنسان وتغيّره، وذلك من منطلق أنه إذا ((حدثت الحوادث صارت تلك الحوادث المتعاقبة مقارنة له، وحينئذٍ يلزم من وقوع التغيّر والتبدّل في نسب ذلك الجوهر إلى تلك الحوادث))(٢٧).

وكان الزمن مسؤولاً عن بياض الشعر عند الشاعر ، فهو الذي قلب ذلك السواد إلى بياض بحسب تعبير أبي العتاهية في قوله:

ونَعاكَ جسْمُكَ رَفِّهُ وتَقَبُّضا (٢٨)

قلبَ الزمانُ سوادَ رأسِكَ أبيضا

وذكر إخوان الصفا في إحدى رسائلهم ((أنّ من كرور الليل والنهار حول الأرض يحصل في نفس مَنْ يتأمّلها صورة الزمان)) (٢٩)، والفكرة هذه عينها تصوّرها أبو العتاهية، وعبّر عنها في شعره، إذ جعل الليل والنهار هما السبب المباشر في شيب رأسه، فقال:

رأسي بِكِشْرَةِ ما تدورُ رَحاهُما وَنَصَ نَراهُما (نَا) وَنَصَ نَراهُما (نَا)

اللِّيلُ شُـيَّبَ والنهارُ كِلاهُما

يَتَنَاهِبان لحُومَنا ود ماءَنا

وربما كان الشاعر يمرُ بحالة نفسية متأزّمة حينما قال هذين البيتين، وذلك من خلال جعله لليل رحى تدور به، وللنهار رحى أخرى تدور به هو الآخر، ورحى كلاهما دائمة الدوران، فهما لا تتوقفان أبداً بدليل قوله (بكثرة)، وذلك الدوران كان مصدر تعاسته، ولعلّ اختيار الشاعر لمفردة الرحى لم يكن مجرد مصادفة غريبة، بل كان قاصداً في اختيارها، لما تحمله المفردة هذه من دلالة بعيدة تدل على الشيب الذي امتلأ به رأسه، فالرحى آلة معروفة تقوم بالدوران، ثم تتج الدقيق الأبيض، فإذا علمنا أن الشيب يتصف بالبياض هو الآخر، تبيّن لنا نوع العلاقة بين دوران الاثنين (الليل والنهار) و (الرحى)، فدوران كلً منهما تكون حصيلته اللون الأبيض (الدقيق والشيب) (١٤).

وثمّة ملاحظة أخرى في البيت الأول، وهي أنّ الشاعر قام بتقديم الليل على النهار، وربما كان -من وراء ذلك-قصد بعيد رمى إليه أبو العتاهية، إذ إنّ الليل -بسواده- يمثّل الشباب عند الشاعر، وهو -بذلك- يتقدّم منطقياً على النهار الذي يمثّل الشيب بنصاعة بياضه (٤٢).

وبما أن الموت يمثّل المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان، آثرت الحديث عنه هنا بعد الحديث عمّا سبق من أمور، على الرغم من كثرة النصوص الشعرية التي حمّل فيها الشاعر الزمن مسؤولية ذلك، وجعله سبباً مباشراً لموت الإنسان.

ولعلّ ما قاله أبو العتاهية في الموت من أجمل نصوصه الشعرية وأروعها على الإطلاق، لأنه قال تلك النصوص بانفعال صادق، وشعور مليء بالأسى، لاقتراب النهاية الحتمية لكل إنسان في هذه الدنيا، ومما زاد من روعة تلك النصوص هو اقتران الموت فيها بالزمن، فالزمن هو السبب الأساس في إحداث الموت عند كثير من الشعراء، ولا يستثنى من ذلك أبو العتاهية ، أو أن الزمن بحركته المستمرة كان يدفع الإنسان شيئاً فشيئاً إلى مصيره النهائي، وبالتالي فهو يعجّل من اقتراب منيّته، وذلك كلّه ممّا صوره الشاعر خير تصوير كما سنرى.

إِلّا أن الملاحظة البارزة في نتاول أبي العتاهية لقضية الموت وارتباطها بالزمن، هي أنه أكثر في شعره من الحديث عنها كثرة مفرطة، وذلك ممّا جعله واحداً من أكثر الشعراء العباسيين تطرّقًا للزهد في قصائده، ولاسيما في ذكر الموت(٢٠٠).

ولتعزيز هذا القول، ولتأكيد مفهوم الموت وارتباطه بالزمن ارتباطاً وثيقاً، لابد لي من التمثيل ببعض النصوص من شعر أبي العتاهية، متناولاً جوانبها المتعددة، وتأملات الشاعر التي لم تخرج عن كون الزمن مسؤولاً عن اقتراب المنية، بل جعله عنصراً مباشراً في إحداثها.

فهو يرى أنّ كلّ صباح يوم جديد ، يزيد الإنسان اقتراباً من موته ، فيقول في ذلك: أراكَ وكُلَمـــا أَعْلَقَــتَ بابــا أللــمَ تَــرَ أَنّ كُـلٌ صــباح يَــوم

وفي بعض الأحيان يتجه الشاعر إلى المتلقين بشكل مباشر، من أجل تحذيرهم ممّا هم عليه من اللهو واللعب، ويحذّر نفسه في الوقت ذاته، منبّهاً إلى أنه يُحصى الأيام، وذلك الإحصاء يجعله على علم ويقين من اقترابه من مصيره المعلوم، فغداً يقترب منه، وبعد غد يتقرّب من ذلك المصير أكثر، فيقول:

يا إخوتي آجالنا تتقرّبُ ونحنُ مع اللاهِينَ نَلهو ونلعَبُ أعَددُ أيّامِي وأحصِي حِسابَها وما غفلَتي عَمَّا أعُدُ وأحسُبُ غداً أنا من ذا اليوم أدنى إلى ألفنا وقربُ (٥٠)

وعندما تسيطر قضية الموت على مخيلة الشاعر ، نراه يتمنّى الخلود ، ولكنه يعلم تماماً استحالة تحقّق تلك الأُمنية ، لأنه مدرك لوثبة المنايا عليه ، فيصل إلى درجة عالية من التشاؤم ، بل والخوف من أنه ربّما إذا أمسى حيًا، لن يعيش إلى الصباح:

ولا يكتفي الشاعر بأن يجعل للموت يوماً محدّداً يزور فيه الإنسان، بل يحدّد الساعة التي يأتي فيها أيضاً، فربما تكون ساعة الموت إحدى ساعات الليل أو النهار:

لك ساعة تأتيك من ساعاتِ لَيلِكَ أَوْ نهاركُ (١٠٠٠)

وما دام الموت يفاجئ الإنسان على هذا النحو، فلمَ لا يتخذ الإنسان احتياطاته، ويتزوّد من أعمال الخير استعداداً لمثل هذا اليوم وهذه الساعة، وذلك ما كان يدور بخلد الشاعر حينما كان يخاطب أخا الميت قائلاً له: سيأتي عليك يوم تُشيّعُ فيه إلى قبرك كما تُشيِّع اليوم أخاك:

يومُـهُ لـم يُغَن عنـهُ مـا جَمَـعُ

ابلغ الجامع أنْ لو قد أتى

[…] يا أخا الميْتِ الذي شَـيَعَهُ

ليت شعرى ما تَزَوَّدْتَ من الزّ

يــومَ يَهديكَ مُحِبُّـوكَ إلــي

يون م يس حد مد جد ف

زَادِ يا هذا لهَ ولِ المُطْلَعْ

ظلمة القَبْرِ وضِيقِ المُضْطَجَعْ (٢٠١٠

وكان الشاعر كثيراً ما يتطرّق في شعره إلى أن الزمان سيلحقه بأسلافه الذين سبقوه إلى الموت، فيقول مثلاً: أودى الزمانُ بأسلافي وخَلَقَنِي يوماً بأسلافِي (٥٠)

وذلك لأن الموت سيأتي في ساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: وما الموتُ إلا ساعة غير أنها

فالموت يقترب من النفوس أكثر فأكثر مع كلّ يوم جديد يمرّ في حياة الإنسان، وذلك ما عبّر عنه أبو العتاهية قائلاً: كُلّ يَوم عَديد عنه أبو العاهية قائلاً: كُلّ يَوم عَدَو إلى النّفوس الحِمامُ(٢٥٠)

من ذلك كلّه تبيّن لنا أن فكرة ارتباط الموت بالزمن، كانت قد سيطرت على أبي العتاهية سيطرة بعيدة المدى، فهو كثيراً ما كان يجعل الزمن مسؤولاً عن ذلك الموت، وذلك حتماً ليس جهلاً منه، بقدر ما هو الحياء الديني من الخالق جلّ جلاله، أي أنّ سبب نسبة الموت إلى الزمن وكذلك الأمور السابقة الأُخر – كان من منطلق ديني، فلا أحد من المسلمين وربما غير المسلمين كذلك – لا يعلم أنّ الله هو الذي يُحيي ويُميت، وربما كان قصد الشاعر من وراء ذلك – هو الأخذ بظاهر الأشياء من دون الغوص في حقيقة الأمر ، فهو يفهم أنّ دوران الأيام، أو مضيّ السنوات تكون نتيجته في نهاية الأمر تقدّم الإنسان في السنّ، ومن ثم هرمه وموته، لذا نراه يربط الاثنين معاً في أكثر شعره الذي تناول فيه الموت.

إنّ ما سبق كلّه يوضّح لنا سبب تشاؤم أبي العتاهية من الزمن، وفضلاً عن ذلك، فهو يسوّغ لنا أسباب إضفائه الصفات السلبية على الزمن، فانقضاء العمر، وذهاب الشباب، والتبدّل والتغيّر المستمران في حياة الإنسان، ونزول الشيب، ذلك كلّه ممّا كان الزمن مسؤولاً عنه من وجهة نظر الشاعر، فضلاً عن الموت الذي هو خاتمة لتلك الأمور السلبية التي تدور في ذهن الإنسان الاعتيادي، فكيف بالشاعر الذي يتميز عن الآخرين برقة إحساسه، ودقة شعوره؟

وبعد أن تحدّث الشاعر عن الزمن بوصفه سبباً مباشراً لدفع الإنسان إلى الموت، لم يبق أمامه إلا أنْ يُبدي تعجبه من فعله، بل من أفعاله التي كثيراً ما كانت لا ترضيه، وإنما على العكس من ذلك، تثير سخطه، وتحرّك غضبه، وتجعله يشعر بمأساته، ولاسيما في تذكّر الموت الذي لم يكن يفارق خياله، ولا شعره على حد سواء.

فهو يرى أنّ كلّ ما يجري في حياة الإنسان من أمور يجري فيها القضاء، تحتاج إلى أسباب، ويبقى العجب في الدهر، وفي تصريفه كما يقول:

والدهرُ فيه وفي تصريفِه عَجَبُ (نه)

لكُلّ أمر جرى فيه القضا سَبَبُ

فالدهر لا تفنى أعاجيبه، وإذا ما فكر الإنسان فيه، فانه سيجد العجب في كلّ ما كان يفكر، كما يرى أبو العتاهية: والدهرُ لا تَقَنَدَى أعاجيبُ هُ وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمُا وَالْمَا و

وعلى ذلك النحو يستمر تعجّب الشاعر من الزمن – بمرادفاته كلّها^(٥٦) يتعجب من أفعاله، ومن تحطيمه لأحلام البشر وآمالهم، ومن كلّ ما يتعلق فيه، حتى أنّه يتعجب من ليله ونهاره، لا بل من ساعاته، وذلك في قوله:

يا عَجَبا لَيْ لِي النّها القِصار (٢٠٠)

وبعد أن طال تعجب الشاعر من الزمن، لجأ إلى أسلوب جديد في شعره المرتبط بالزمن أيضاً، أَلَا وهو أسلوب إثارة التساؤلات، فكثيراً ما لاحظنا أبا العتاهية مثيراً لتساؤلاته المختلفة في أمور متعددة سنأتي على ذكرها تباعاً.

فيوجه تساؤله في بعض شعره إلى أحد أصحابه، طالباً منه الكفّ عن الغواية، ناصحاً له بأن يرعوي؛ وذلك لأن في ذهاب النهار واقبال الليل عبراً يفيد منها صاحب العقل المدرك لحقائق الأشياء، فيقول:

حتى متى لاترعوي يا صاحبي والى متى والى متى والى متى والله وا

ويكرر الشاعر تساؤله نفسه في موضع آخر، ولكن في هذه المرّة ربما يكون الخطاب موجهاً إلى الشاعر نفسه، وذلك ما يُعرف بأسلوب (التجريد) الذي يُوهِمُ فيه الشاعر متلقيه بأنه يخاطب شخصاً ما، في الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى نفسه، ومن ذلك قوله:

أِلَا للَّهِ أَنْ تَ مَتَى تَتُوبُ وَقَدَ مَ بَغَتْ ذُوائِبَ كَ الْخُطُوبُ وَقَدَ مَ بَغَتْ ذُوائِبَ كَ الْخُطُوبُ كَأَنْ لَكَ لَسَت تعلمُ أَيَّ حَتَّ لِي الْفَروبُ الْغَروبُ لَا الْغَروبُ الْفَروبُ الْفَرقِ لَا الْغَروبُ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

وعندما يجلس الشاعر مع نفسه، ويبدأ بتأمّل طبيعة الحياة، فانه يتساءل عن أمور، ربما تدور في مخيلة كلّ إنسان من دون استثناء، لكن الشاعر أثارها وتساءل عنها في شعره، فهو يستفهم عن اليوم الذي تُختتم فيه حياته، ويسأل عن البلاد التي ستُقْبَضُ فيها روحه، وكذلك عن موضع القبر الذي سيُدفَنُ فيه، ذلك كله نجده في قوله:

ليت شِعري فإنني لستُ أدري أيُّ يسومٍ يكونُ آخِرَ عُمْري وياًيُّ البِقاعِ يُحْفَرُ قَبْرِي (١٠٠) ويايًّ البِقاعِ يُحْفَرُ قَبْرِي (١٠٠)

ولهذا السبب نرى الشاعر يستفهم مستنكراً -في موضع آخر من شعره- عن كيفية اغتراره بالحياة، في الوقت الذي ينقص عمره فيه ساعة بعد ساعة، على حدِّ قوله:

كيفً أغْتَ رُ بالحياةِ وعُمْري من المعالم المتعالم المتعالم التقاص (١١)

والمتأمّل في شعر أبي العتاهية، سيجد أن أكثر التساؤلات التي كان يثيرها متعلقة بالموت واقترابه، ومن ذلك قوله متسائلاً عمّن لا يسمع خطا الأيّام وهي مقبلة عليه، مطالبة برحيله من الدنيا:

نادتْ بوشْكِ رحيلِكَ الأيّامُ أَفْسَامُ أَفْسَتَ تَسَمَعُ أَم بِكَ اسْتِصَمَامُ (١٠٠)

إنّ تساؤلات الشاعر المرتبطة بالزمن، كانت متعددة الموضوعات، متنوعة الأهداف، ولكن طبيعة البحث تحتم علينا أن نتمثّل ببعض النصوص، ونكتفي بقدر محدود منها (٦٣).

ولعلّ تلك التساؤلات التي أثارها أبو العتاهية في شعره، والتي كان أكثرها يدور حول الموت وعلاقة الزمن به كما ذكرنا، هي التي دعته إلى التعامل مع ألفاظ الزمن تعاملاً دينياً، بمعنى أن ألفاظ الزمن، ولاسيما (اليوم والأيام) كانت ترد في شعره متضمنة لمعان ذات روًى دينية، كان القصد من أكثرها هو الاعتبار الذي يجب على كلّ إنسان أن يتحلّى به، فمن ذلك مثلاً، حديثه في بعض شعره عن يوم الموت الذي يمرّ على الناس جميعاً، وكذلك يوم الآخرة الذي يؤول فيه الإنسان إلى الجنة، أو إلى النار، فيقول في ذلك:

تَ تُنادَى فما تُجِيبُ المُنادِي سَكَ تَرقِى عن الحَشا والفَوادِ سَكَ تَرقِى عن الحَشا والفَوادِ تَ مِنَ النَزعِ في أشدً الجِهادِ صَمْنَ حُسرً الوُجِودِ والأجيادِ

أيُ يسومٍ نَسِيْتَ يسومَ التَّنسادِ

هِ ويسومُ الحِسسابِ والإشْسهادِ

رِ وأهوالِهِ العِظسامِ الشَّسدادِ

ر وهسولِ العَسذابِ والأصْسفادِ (١٠٠)

أيُ يسومٍ يسومُ السّباقِ وإذ أنـــ أيُ يسومٍ يسومُ الفِسراقِ وإذ نَفــ أيُ يسومٍ يسومُ الفسراقِ وإذ أنـــ أيُ يسومٍ يسومُ الفسراخِ وإذ يَلَـــ أيُ يسومٍ نسبيت يسومَ التَلاقــي أيُ يسومِ الوُقـوفِ إلــي اللّــ أيُ يسوم يسومُ الوُقـوفِ إلــي اللّــ

أيُّ يومٍ يومُ الوُقوفِ إلى اللَّا أيُّ يومٍ يومُ المَمَرِّ على النَّا أيُّ يومٍ يومُ الخلاصِ من النَّا

إنّ تكرار الشاعر للفظة (اليوم) بهذا الحجم الكبير، يدلّ من جانب أو آخر على إلحاح ذلك اليوم على فكره وعقله، وأعني يوم الوفاة، فضلاً عن يوم الآخرة، وعلى الرغم من أنّ الصور في هذه الأبيات يبدو عليها التكرار، إلّا أنها كانت تهدف -عند الشاعر - إلى العِبرة والتذكير.

ولذلك السبب يعمد أبو العتاهية في موضع آخر من شعره إلى النصح، طالباً من الآخرين أن يجتهدوا في دنياهم، وأن يستعدوا إلى ذلك اليوم؛ لأن متاع الدنيا معار، ولابد أن يُستَرَد في يوم من الأيّام:

جِدُوا فِإِنَ الْأُمْرَ جِدُ

يَـــام تُعــالُ وتُسنـــتَرَدُّ (١٥)

[...] ما نحنُ فيه متاعُ أيــــــُ

وفكرة الإعارة هذه، تتكرر في شعر أبي العتاهية، إذ كان كثيراً ما يرددها حين يتحدث عن الزمن وما يفعله بالناس من خلال مسيرته، وهو في أثناء ذلك كلّه يتمثّل بأدلة من أجل إقناع الآخرين، ولفت انتباههم لصحة ما يقول، ففي بعض شعره يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى الدهر، لأنّ له في كل يوم عثرة، تكون نتيجتها إحداث الأذى بالآخرين، فلا بدّ إذن أن يعلم الإنسان بأن الدنيا فانية، وأن الموت قادم في أحد الأيّام:

ل يس فيها لمُقيمٍ قرارُ ذهب الليالُ بهام والنهارُ وليها في كال يوم عثارُ وليها من اللهاد في اله

بُددً يوما أن يُدرد المعارُ (١٦)

كم وكم قد حَلَها من أناسٍ

إنّ داراً نحــنُ فيهــا لَــدَارُ

أي يسومٍ تسأمَنُ السدَّهرَ فيسهِ

[...] فَاعْلَمَنْ واسْتَيْقِتَنْ أنَّه لا لقد كَثُرَتْ في شعر أبي العتاهية المضامين الدينية من خلال ألفاظ الزمن (٢٧) كثرة تجعلنا نعتقد أنه كان يخاف الآخرة كثيراً، فضلاً عن خوفه من الموت وما يتبعه بعد ذلك من الحساب، ولكنه في أحد نصوصه يضع ثقته بالله سبحانه وتعالى، فيرى -كما يرى المسلمون جميعاً – أنّ سائل الله لا يخيب أبداً، وذلك في قوله:

إنّ ما عِندَ اللهِ ليسَ يَضيعُ

انقطاعُ الأيّامِ عنّي سَريعُ

ـهِ مـن كُـلّ يـومِ بـؤسٍ مَنِيـعُ (١٦٠)

[....] سائلُ اللّه لا يخيبُ وجارُ اللّـ

وكان يوم القيامة جزءاً رئيساً من رؤى الشاعر الدينية، فقد خصَّص له مساحة كبيرة من شعره للحديث عنه، متناولاً له من جوانبه المتعددة، باثاً فيه مشاعره تجاهه، مسمّياً له تارة يوم القيامة ، وتارة أخرى يوم الحساب كما سنرى.

إنّ جزءاً مما طرحه الشاعر في رؤاه فيما يتعلق بيوم القيامة، كان يتحدث فيه عن العواقب الايجابية التي تتال الصابرين الذين كفّوا أنفسهم عن إتباع الشهوات والرغبات الزائلة، فذلك اليوم هو يومهم المشهود الذي سيكرمهم فيه الله سبحانه وتعالى لحسن أعمالهم:

لا تنس يوم صبيحة المَشْرِ

يسوم مَعَسادكَ أفضسلَ السذكر

والخير عند عواقب الصَّبْر (٢٦)

يسومَ الكرامسةِ لِلألسى صسبرُوا

وفي هذا اليوم يُنادَى مَن في القبور للحساب، وفيه توفّى كلّ نفس بما عملت، فمَن زرعَ شرًا حصد شرًا ، ومَن زرع خيراً: خيراً حصد خيراً:

هـولِ حِسـابٍ عليه يجتمـغ

غدا يُنادَى مَنْ في القَبُورِ إلى

ويحصُدُ الزارعونَ ما زَرَعوا (٢٠)

غدا تُوفى النَّفوسُ ما كسَبتُ

وربما يكون وراء تسمية الشاعر ليوم القيامة بلفظة (غداً) دلالة عميقة، يرمي الشاعر بوساطتها إلى الإشارة لقرب ذلك اليوم، ولاسيما أنه كرّر التسمية ذاتها (غداً) في البيت التالي، ليس ذلك فحسب، بل نجده يردّدها مرّة ثالثة في نص آخر بقول فيه:

إلى الله أشعُو ما أعالِجُهُ مِنْكِ

أيا نَفْسُ كم لى منكِ من يوم صَرْعَة

عَليك غدا يومَ الحساب فمَنْ يبكي (٢١)

أيا نَفْسُ إِنْ لِم أَبِكُ ممَّا أَخَافَـهُ

وأبو العتاهية لا يكتفي بالحديث عن خوفه من يوم القيامة فحسب، بل نراه مصوّراً له تصويراً شاملاً، متأثراً في ذلك التصوير بالقرآن الكريم، ويتلخّص ذلك التصوير بإعطاء يوم القيامة صورة مرعبة، ربما كان قصد الشاعر منها بثّ الفزع في نفوس المتلقين، ليدركوا أخطاءهم مادام الوقت في صالحهم، وليتجنبوا تلك الأهوال وذلك العذاب:

وتَشْدِيبُ منه دوائِبُ الأطفالِ

للَّهِ يومٌ تقشَعِرٌ جُلُودُهُمْ

مِـــل إذ يَقَـــذِفنَ بالأحمـــال

يسوم النسوازل والسزلازل والحسوا

زُن والأمور عظيمة الأهوال

يوم التغابن والتبائن والتوا

بمُقَطَع اتِ النارِ والأغ لللِ (٢٧)

يومٌ يُنادَى فيه كُلِّ مُضَلَل

وتتكرر الصورة ذاتها في نصّ آخر، يقول فيه الشاعر مصوّراً يوم القيامة، ومثيراً استغرابه ممّن ينسى يوم الحساب: وَيْحَ ابِنِ آدَمَ كيفَ تَغْفَلُ نفسُهُ وَيْحَ ابِنِ آدَمَ كيفَ تَغْفَلُ نفسُهُ

وب بي وم حسب بِدِ المدينِهِ المدينِهِ فيهانُ فيهانُ

يوم انشِقاق الأرض عن أهل البلّي

حُ الظالمينَ ويُشْرِقُ الإحسانُ (VT)

يـوم القيامـةِ يـومَ يُظلِمُ فيـه ظلَـ

وبما أنّ يوم القيامة مرعب إلى هذه الدرجة بالنسبة إلى غير الملتزمين بمبادئ الدين الاسلامي وأوامره ونواهيه، فلا بد للإنسان أنْ يحذر ذلك اليوم من خلال طاعته لله جَلَّ وعلا، والتمسّك بتعاليمه التي لاشكّ أنها ستجنبه هول ذلك

ليس للظالمينَ فيه نصيرُ

أنّ يسومَ الحساب يسومٌ عَسيرُ

ر وهَوْل الصِّراط بِا منصورُ (۲۰۱

فاتَّذ ع دَّةً لمُطْلَع القبي

ونختم الحديث فيما يتعلق بيوم القيامة ببيتين لأبي العتاهية، يحاول فيهما أن يفرّق بين مَن عمل صالحاً ومَن لم يعمل، من خلال التضاد الحاصل بين لفظتي (الغبطة والحسرة) اللتين تعتريان نفوس البشر في يوم الحساب: نَعْمُ رُ الدنيا وما الدُّنا

بـــا لنـا دارُ إقامَــه

إنّما الغيطّة والحسر

____رَةُ ف____ يـــوم القيامَـــــــهُ(٥٧)

إذن، ومن خلال ما سبق، لاحظنا كيف أنّ أبا العتاهية أولمي يوم القيامة اهتماماً كثيراً في شعره، والذي شكّل حيّزاً كبيراً من مساحة توجهاته أو رؤاه الدينية، التي كانت تدعو بشكل أو بآخر إلى إتباع الطريق الصحيحة تجنباً للنار، وضماناً لدخول الجنة (٧٦).

وفيما عدا ذلك، فقد أنتج أبو العتاهية شعراً يتصف بالحكمة، وكان الزمن من أهم أسباب إنتاج تلك الحكمة في شعره، ومن الأشياء التي غدت معروفة، ولا سبيل إلى تكرارها، هو أن الحكمة إفراز طبيعي لتجربة الإنسان في الحياة، وأفادته مما رأى وسمع في تلك الحياة، وبالتالي فان الشاعر سيعكس تجاربه على شكل حكم مؤثرة فيهم تأثيراً متفاوتاً بحسب القضايا المطروحة فيها.

إنّ أوّل ما نجده من حكم في شعر أبي العتاهية، هو اتجاهه بشكل مباشر إلى المتلقى، طالباً منه أن يتواضع في تعامله مع الآخرين، مذكّراً إيّاه بأنه قد خُلِقَ من طين وماء، وذلك لأن الزمن إن كان متصالحاً معه اليوم، فانه ربما لا يكون كذلك في الغد، فأيّام الفتي ليست بسواء على حدِّ قول الشاعر:

فإنَّكَ مِن طين خُلِقُ تَ وماعِ

فلا تَمْش يوماً في ثِياب مَخيلَةِ

وما كل أيّام الفتى بسسواع

[....] وما الدهرُ يوماً واحداً في اختلافِهِ

ويـــومُ سـُــرورِ مَـــرَةً ورخــاءِ (۲۷)

وما هو إلّا يومُ بُوس وشِدّة

وبما أنّ الدهر متقلب الطبع، مختلف التصرّف مع البشر، فخير ما يصنع الإنسان فيه هو عمل الخير، لأنه وحده الكفيل بضمان تحقق الهدف المنشود بعد ذهاب الإنسان من هذه الدنيا، فاصطناع الخير هو الذي يبقى من أعمال الإنسان، ولاشىء سواه:

واصطناع الخير أبقى ما صنع

خيــرُ أيّــامِ الفتـــي يــومَ نَفَــعُ

ربّما ضاق الفتى ثمّ اتّسم ع (٧٨)

ر.... لــيس كــلِّ الــدهر يومــاً واحــداً

ومرَّ بنا كيف أنَّ الشاعر أولى الموت اهتماماً كبيراً في شعره، إذ عبَّرَ عنه من الوجوه المختلفة، عبَّر عن سرعة مجيئه، وعن خوف الإنسان منه، وحذّر من قدومه، وما إلى ذلك ممّا تحدثنا عنه فيما مضى، ولكننا في هذه المناسبة نشير إلى أن أبا العتاهية أفاد من الموت في إفراز الحكم المؤثرة التي كوّنها في فكره، وسطّرها في شعره بمعنى أنّ حكماً متعلقة بالموت فقط وردت في شعره، ومن ذلك قوله منبّها إلى كثرة الأموات، مشيراً إلى سرعة قدوم الموت: إِنْ كَنْتَ تَطْمَعُ فَيِ الْحِيَاةِ فَهَاتِ كَمْ مَنْ أَبٍ صَارَ فَيِ الْأَمْوَاتِ مَا أَقْرِبَ الشَّيْءَ الْجَدِيدَ مِنَ البَلِي فَي الْأَمْواتِ مَا أَقْرِبَ الشَّيْءَ الْجَدِيدَ مِنَ البَلِي فَي الْأَمْواتِ الْعَالَى فَي الْأَمْواتِ مَا أَقْرِبَ الشَّيْءَ الْجَدِيدَ مِنَ البَلِي

ونجد الشاعر مخاطباً مَنْ سيُقبِل عليه الموت عمّا قريب، باثًا له حكمته الي تفيد بأنه مع كلّ ارتداد طرف عين للإنسان، فإنّ شيئًا يموت من جسده:

أيّامُ عن أهْلِهِ وعن وَلَدِهْ

يا أيُّهذا الذي سَتَنْقَلهُ الـ

إلَّا وشيءٌ يموتُ من جَسَدِهُ (^^)

ما اربَد طُرف امرئ بَلَحْظَتِهِ

وربما تكون من أجمل الحكم المرتبطة بالموت والزمن، هي تلك الحكمة التي خاطب فيها الشاعر كلَّ واحدٍ منّا، والتي رأى فيها أنّ كلّ شخص شَيَّعَ جنازة يوماً، فان جنازته ستُشيَّعُ في يوم آخر:

وَ فَمالُكَ فَي تَاخِيرِهِ عَنْكَ مَدْفَعُ

وما هُوَ إِلَّا الموتُ يِأْتِي لُوقِيهِ

ف آخِرُ يوم منك يومُ تُودًعُ

ألَا وإذا وُدِّعْتَ تَوديعَ هالِكِ

فأنت كما شَيَعْتَهُمْ سَتُشَيَعُ اللهُ فَأَنْتُ يَعُ (٨١)

ألَا وكما شَـيَّعْتَ يوماً جنائِزاً

ولعلّ الشاعر لم يتوصل إلى تكوين هذه الفكرة المؤثرة في المتلقين، إلّا بسبب إدراكه الكامل من دون أدنى شك، في أن كلّ إنسان لابد أن يرحل في يوم من الأيّام إلى قبره، وبالفعل فقد طرح الشاعر هذا الإدراك في نصّ شعري آخر، أقلّ ما يمكن أن يُقال عنه إنه نصّ حكمي متميز من حيث الموضوع والغاية، وفيه يقول:

وإِنَّ نَفوس ا بي نَهُنَّ تَس يِلُ

وللدهر ألوان تروخ وتغتدي

لكل امرئ يوما إليه رَجِيلُ (٢٨)

ومنزل حَقِّ لا مُعَرَّجَ دُونَهُ

وهذه الأمور التي طرحها الشاعر على شكل حكم في شعره، وإن كانت من الأُمور المعروفة لدى الجميع، إلّا أنه أكسبها شيئاً من التأثير في نفوس المتلقين بفضل القالب الشعري الذي احتواها، وكذلك بفضل الصياغة التي تميّز بها أبو العتاهية، والذي كان يرى في حكمة شعرية أخرى له فيما يتعلّق بالموت وعلاقة الزمن به، كلّ يوم يمرّ على الإنسان يقرّبه من أحله، قائلاً:

وكُلِّ يـومٍ مَضَى يُدْني مِنَ الأَجَـلِ (٢٥)

تَظَلَّ تفرحُ بالأيّامِ تَقَطَّعُها

إذن كان الزمن سبباً رئيساً في إنتاج الحكمة لدى أبي العتاهية كما رأينا ، تلك الحكمة التي كان الموت البطل الرئيس في حكاياتها .

ولم يقتصر تفاعل أبي العتاهية مع ألفاظ الزمن على ما مضى فحسب، بل نجده -أيضاً - يتقدّم بنصائحه بشكل مباشر إلى المتلقين، وقد تميّز تقديمه لتلك النصائح بالخطابية المباشرة، ويبدو أن ذلك أمرٌ طبيعي، كونه يتجّه مباشرة إلى المخاطبين، ويتحدّث إليهم من دون أيّ حجاب كما سيأتي تفصيل ذلك.

ولعلّ من المفيد أن نشير هنا إلى أنّ جزءاً من تلك النصائح، ربما لم يقله الشاعر لمتلقّ بعينه، وإنما قد يكون أراد بها بها نفسه هو، وسواء أكانت تلك النصائح موجهة إلى المتلقي أم إلى نفسه، فإنها في المحصّلة الأخيرة نصائح أراد بها الشاعر الحديث عن بعض الأمور المرتبطة بالزمن وتقديمها بأسلوب مباشر يتسم بأخذ العِبرة، والإفادة منها.

ومن تلك النصائح، قوله طالباً من المتلقي عدم الشعور بالأمان من الزمن، ومحذّراً إيّاه من ذلك؛ لأن الزمن طُبعَ على الانقلاب والتغيير:

زالَ علينا الزمانُ يَنْقَلِبُ بُ (١٠٠)

إيّاكَ أَنْ تَامَنَ الزمانَ فما

ومنها ما يطلب فيه الشاعر من المخاطب عدم الاغترار بالدنيا؛ لأنها لا تطيب لساكنيها، ولا تصفو أبداً: فبَ يْنٌ مُثْبِ تُ ونَبْلِ مُصيبُ

وللدهر شَدَّ على أهِلهِ

ألَــمْ تَــدْر أنّــكَ فيهـا غريــبُ

ولَيلِ يَجُنُ وشَصِمْسٌ تَغيبُ أغرَّكَ منها نهارٌ يُضِيءُ

ر تصفو لساكنها أو تطيبُ (٥٨٥) فلا تَحْسَب الدارَ دارَ الغُرو

وبما أن الدنيا هي دار الغرور، ولا تدوم لأحد، فعلى الإنسان أن يُقلّل من شهواته ورغباته فيها، وأن يكون دخوله فيها كخروجه منها إلى القبر، وذلك ما عبر عنه الشاعر بقوله:

ولا تَعْتَقِدُها في ضَمير ولا يَدِ تَبَلِّغ مِنَ الدنيا ونَلْ من كَفافِها

إلى غيرها منها من اليوم أو غد (^^) وكُنْ داخِلاً فيها كأنَّكَ خارجٌ

ولاشكّ في أنّ هذه النصائح تحتوي على فكر فلسفي مبدع من لدن أبي العتاهية، فهي ذات صياغة عالية التأثير في المتلقين كما يبدو لي، وربما تساعد من ضل طريق الحق، وتهديه في العدول عن الضلالة إلى طريق الحق الإلهي، ولاسيما أن الموت مما لا خلاص منه، كما يقول الشاعر في إحدى نصائحه:

ودَع الرُّكونَ إلى الحياةِ فتَنْتَفِعْ إيّاك أعنى يابْنَ آدَمَ فاستَمِعْ

لم تَذْهَبِ الأيّامُ حتى تَنْقَطِعُ (١٨٧) لو كان عُمْرُكَ ألفَ حول كامِل

لذا عليك يا ابن آدم أن تدخل في سباق كبير من أجل فعل كلّ ما هو خير لك وللناس، ولا تَقُتُكَ أيّة فرصة للقيام بذلك، فما أضعته بالأمس، لا يجدر بك أنْ تضيعه اليوم:

مك ما فات بأمسك (^^) لا يفوتن ك فسى يسو

وكذلك عليك أن تحذر الأيّام؛ لأنها لا يمكن أن تتركك على ما أنت عليه، بل لابدّ من أن تتلقى منها ما تلقّاه مَنْ سبقك: حتى تَغُولُكَ مِن أَيَّامِكَ الْغُولُ (^^) واحذرْ فلستَ مِنَ الأيّامِ مُنْفَلِتًا

كما عليك أنْ تتذكّر أنك في يوم من الأيّام ستموت، فلا تتأمّل البقاء في هذه الدنيا، ولهذا يجب عليك أنْ تجعل ساعة الأجل في مخيّلتك دوماً، وأمام فكرك:

ولا تُغَرَّنَ في دُنياكَ بِالأَمَالِ (١٠) امْهَدْ لنفسِكَ واذكرْ ساعَة الأجَل

إنّ ممّا يمكن أن نلاحظه في جزء غير قليل من تلك النصائح، هو لجوء الشاعر إلى استخدام أفعال الأمر في تقديمها إلى المتلقين، فضلاً عن أسلوب النهي، وكأنه جذلك- خطيب يعتلي المنبر، ويقدّم مواعظه إلى الآخرين، ويبدو لي ذلك أمراً اعتيادياً في مثل هذا النوع من الشعر، فالشاعر يريد تقديم نصائحه للآخرين، لذا فأيّ أسلوب يفيده في ذلك؟ حتماً سيكون أسلوب الأمر، وأسلوب النهي أيضاً.

وأبو العتاهية في بعض نصائحه لا ينسي أن يدعو الناس إلى عدم ارتكاب المعاصى، لأن الشهوة وطلب اللذة تكون مدّتها قصيرة قياساً إلى الندم الذي يشعر به مرتكبها فيما بعد من ناحية الزمن، فتورثه تلك الشهوة الزائلة حزناً طويلاً لا يزول كما يقول الشاعر، طالباً الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيما لو أراد العبد ارتكاب مثل تلك المعاصي:

يارُبَّ شُهُوَة ساعَةِ قد أَعْقَبَتْ مَـنْ نالَهـا حُزْنُـا هناك طويلا

[....] وخَــف الإلــة فإنَــهُ لــكَ نــاظِرٌ وكفى بربِّكَ زاجِراً وسمَعُولا [كذا]

بصفائر وكبائر مسئولا [كذا]^(٢٠)

ماذا تقول غدا إذا لا قَيْتُهُ

وبذلك تمكّن الشاعر من الإفادة من ألفاظ الزمن في توجيه النصائح إلى جمهور المتلقين، وعلمنا بأنّ تلك النصائح احتوت على أسلوب مباشر في الحديث، بمعنى أنّها كانت خطابية مباشرة، وقلنا إن سبب ذلك هو طبيعة هذا الفن الشعري الذي لا يمكن الاستغناء فيه عن هذه الخطابية التي اتسمت -في أكثرها- بوجود أفعال الأمر، وأسلوب النهي في التقديم والمخاطبة (٢٠).

ولم يستثمر الشاعر ألفاظ الزمن فيما تمّ الحديث عنه فحسب، بل أفاد منها في موضوعات أُخر، غير أنّها أقلّ -من ناحية الكم- من الأمور التي طرحها في شعره سابقاً، والتي تطرقنا إليها آنفاً.

ففي غرض المدح -مثلاً - استخدم أبو العتاهية ألفاظ الزمن، وسخّرها لخدمة الموضوع الذي يتحدّث فيه، والذي عادة ما يكون مدحاً لخليفة أو صديق له، ففي مدحه للخليفة المهدي، يبالغ كثيراً فيرى أنّ الريح إذا أرادت في يوم ما أن تنافس الخليفة في كرمه، فإنها ستكون مقصرة فيما فعلت أو ستفعل:

في سَماح قصَّرتُ عن نَداكا(٢٠)

ولَـوَ انَّ السرِّيحَ بارَتْكَ يوما

أمّا في مدحه للخليفة الأمين، فنراه يدّعي -مبالغاً أيضاً - بأنّ اليوم الذي يراه فيه لهو يوم طلعت شمسه بسعد السعود على حدّ قوله:

طْلَعَتْ شمسنه بسعد السَّعود (١٠٠)

إنّ يوما أراك فيه ليوم

وله يمدح صديقاً، مشيداً بكرمه الذي لا ينقطع ساعة، سواء أكان في اليُسر، أم في العُسر، ويرى أنّ مثل هذا الممدوح يظلّ المرء في خيره نهاراً ويأمن شرّه ليلاً، قائلاً في ذلك:

على يُسْرِهِ كانَ أو عُسْرِهِ

فتى لمْ يُخَلِّ النَّدى [كذا] ساعة

تظللٌ نهاركَ في خيره

وتامن ليك من شرّه (٢٥)

وكما أفاد الشاعر من ألفاظ الزمن في غرض المدح، أفاد منها في استنجاز الحاجات، ومن ذلك إفادته من لفظة

وله في موضع آخر في الافادة من اللفظة نفسها (الغد)، فضلاً عن لفظة (الزمان)، يلمّح بعدم الايفاء بحاجته، داعياً على المُسَوِّف أَلَّاتكون عنده حاجة له أبداً:

جِئْتُكَ في حاجةٍ تقولُ غدا

أكُلَّ طولِ الزمانِ أنتَ إذا

عندك ما عثث حاجة أبدا(٩٧)

لا جَعَالَ اللَّالَّهُ إلياكَ ولا

وكان الاستعطاف واحداً من الموضوعات الأُخر التي استثمر فيها الشاعر ألفاظ الزمن، ومن ذلك ماكتبه إلى الخليفة الرشيد حين حيسه، قائلاً له:

يَرُوحُ عَلَيَّ الهَمُّ مِنْكُمْ ويَبْكُرُ (١٩٠)

أنا اليومَ لي والحمدُ لِلَّهِ أشْهُرُ

وبعد هذا البيت - الذي استخدم فيه الشاعر لفظتين من ألفاظ الزمن هما (اليوم، والأشهر) - نظم ثلاثة أبيات أخر، حاول فيها أن ينال عطف الرشيد ليخرجه من سجنه.

واستثمر الشاعر لفظة (الأمس) بدلالة التهنئة والتعزية، أمّا التهنئة فللخليفة الأمين حين نُصِّبَ خليفة بعد وفاة أبيه الرشيد، وأمّا التعزية فلوفاة الرشيد:

فنحنُ في ماتم وفي عُرْسِ

العينُ تبكي والسِّنُ ضاحِكَة

كِينًا وفِاةُ الإمام بِالأَمْسِ (١٩٠) يُضْحِكُنا القائِمُ الأمينُ وتَبَّ

كما استثمر لفظة (اليوم) بدلالة الحلم والمسامحة ، مشيراً إلى مكارم الأخلاق، التي على المرء أن يتحلّى بها، متناسياً غضبه، ملتمساً الأعذار للمخطئين معه، فيقول:

مَ الجَهْلِ عنهُ إِنْ جاهِلٌ جَهلا أتاهُ يوماً بعُدره قبلا(١٠٠٠) ذُو الجِلمِ في جَنَّةِ تَرُدُ سِها

يَلْتَمِسُ العُذرَ للصّديق وإنْ

وتعدّى الأمر بأبي العتاهية إلى الافادة من ألفاظ الزمن في غرض الغزل أيضاً ، فهو يتغزّل بمحبوبته (عتبة) غزلاً جميلاً ، ذاكراً لفظة (الشهر) في بيت يتحدث فيه عن تأخير جوابها عنه ، قائلاً :

فلقد أخَر الجَوابُ المُسر

ليتَ شِعرى ما عِندَكُم ليتَ شِعرى

مِن جَواب يُرَدُ مِن بعدِ شَهْر (۱۰۱)

ما جَوابٌ أَوْلِي بِكُلِّ جميل

ويستثمر أبو العتاهية الزمن بألفاظه المختلفة في شعره ،وهذه المرّة مع الشكوي الناتجة – أصلاً- عن حبّه لعتبة، فهو يأتي بألفاظ (الليل، والصبح، واليوم) بوصفها أدلة أكيدة على ما يعانيه من ذلك الحبّ، وفي الوقت نفسه، دلالة على حزنه وسهره الطويلين، حتى أنّ ليله يغدو أطول من يوم الحساب على حدّ تعبيره:

حتى أضاء عَمودُ الصُّبح فانفجرا

يارُبَّ ليل طويل بتُ أرقَبُهُ

أنَّ المَضاجعَ مِمَّا تُنْبِتُ الإِبَرا

ماكنتُ أحْسِبُ إلّ امُذ عَرَفِتُكُمُ

عينِ الشَّجِيِّ إذا ما نَوْمُهُ نَفَرَا (١٠٠١

والليلُ أطوَلُ من يوم الحساب على

غير أنّ (عتبة) لا تُعيره اهتماماً ، ممّا يدعوه إلى التصعيد من شكواه بسبب عدم وصلها له، إلى الدرجة التي يعلن فيها بأنه سيموت من ساعته، إذ يقول:

أموتُ السَّاعَةِ السَّاعَهُ السَّاعَهُ (١٠٢)

ألا باعُتْبَ اعْدُ السَّاعَةُ

نخلص من ذلك كلّه إلى أنّ أبا العتاهية قد أفاد من ألفاظ الزمن ، وسخّرها في شعره في أغراض ومعان شعرية أُخَر غير الأمور التي فصّلنا القول فيها ، ومن تلك الأغراض والمعاني : المدح والغزل واستنجاز الحاجات والاستعطاف والتهنئة والتعزية والحلم والمسامحة كما رأينا.

أمًا الآن وقد انتهينا من دراسة ألفاظ الزمن ودلالاتها في شعر أبي العتاهية ، لا ننسى الإشارة إلى بعض الأمور الفنية التي أفاد منها الشاعر في شعره الزمني إنْ صَمَّ التعبير ، فقد أكثر أبو العتاهية من استثمار فَنَّي الجناس والطباق في نصوصه الشعرية التي حَشَّدَ فيها ألفاظ الزمن ، وكان الجناس والطباق في الفاظ الزمن حصراً من دون غيرها.

ففيما يتعلّق بالجناس ، لاحظنا اكثار الشاعر من تسخيره خدمة لشعره (١٠٤)، فمن أبياته التي يُكثِرُ فيها من هذا الفن قوله مجنَّسًا بين لفظتي (غداً، وغد)، وكذلك بين لفظتي (يوم، ويومك):

بَقِيَتُ لي دائِما طولَ الأبَدْ

قد أرى أنْ لَسنتُ في الدُنيا ولَـوْ إنّني منها غداً مُرْتَحلِلٌ

أَوْ أَرانِي رَاجِلاً مِن بعدِ غدْ

ر..... إنّمـــا دُنْيـــاكَ يــــومٌ واحِـــدٌ

فإذا يومُكَ وَلَّى لم يَعُدُ (١٠٥)

ويجنّس أيضاً بين الفاظ (الأيام ،ويومين) و (يوم ، واليومين) على التوالي ، في قوله: وانما نحن فيها بين يَومَيْن لعَلْـهُ أَجْلَبُ اليومين لِلْحَيْن (١٠٦)

حتى متى نحنُ في الأيّامِ نَحْسُبُها يـوم تـوَلَى ويـوم نحـنُ نأمُلَـهُ ومن جناساته الأُخر، ما يجمع فيه بين لفظتي (الساعات ، وساعة) ، وذلك في قوله: وللمَـرْء عندَ المـوبّ كَـرْبٌ وغُصَّـة

إلى ساعةٍ لاساعة لك بَعْدَها(١٠٠)

[....] سَتُسُلِّمُكَ الساعاتُ في بعض مَرِّها

وله - كذلك - مجنّسًا بين (الشهر، والأشهر) في البيت الذي يقول فيه: ما أسنرعَ الأشناء في المعارفة المعارفة في المعا

وربما كان إلحاح الشاعر في تفكيره بالزمن ، ومن ثمّ تسجيل ذلك الإلحاح في شعره ، هو الذي دعاه إلى الإكثار من التجنيس بين ألفاظ الزمن ، فتلك الألفاظ معدودة في حسابها ، وبالتالي فهي ستكرر نفسها، أو سيكررها الشاعر بتصريفاتها واشتقاقاتها المختلفة ، وبذلك نعرف سِرَّ الإكثار من هذا الفن في شعر أبي العتاهية ، فضلاً عن حرصه على اضفاء جوَّمن البلاغة على فنه الشعري.

وأمّا فيما يخصّ الطباق بوصفه فنًا بد يعيًا ، فقد أكثر الشاعر منه كثرة لا تقلُّ عن كثرة استخدامه لفن الجناس، ويَبدو لنا أنّ السبب معروف ، فالزمن قائم – أصلاً – على التضاد، فكلّ لفظة من ألفاظه يقابلها ضدّها ، فالليل يقابل النهار ، والغد يقابل الأمس ، وما إلى ذلك من ألفاظ الزمن الأخر ، لذا فعندما أكثر الشاعر من طباقاته بين ألفاظ الزمن، بدا لنا أمراً اعتيادياً ، لطبيعة الزمن ذاته من ناحية ، ولافتتان الشاعر نفسه بمثل هذا الفن الجميل من ناحية أخرى (١٠٩).

> وقوله – أيضاً – مطابقاً بينهما في موضع آخر: ال**لّيلُ يعمـلُ والنهـارُ ونحـنُ عَمــ**ْ

مَا يعملان بأغفَل الغَفَلات (١١١١)

وفي الوقت الذي يريد فيه الشاعر الإشارة إلى سرعة الزمن وسعيه لإنهاء حياة الإنسان ، نجده يطابق بين (الليل، والنهار) أيضاً ، فيقول:

إنّما الراحَة في دارِ القَرارُ في بِلَى جِسْمي بليلِ ونهارُ (١١٢)

أبَــتِ الساعاتُ إلّا سُـرْعَة

أفِّ للدُّنيا فليستُ لي بدارُ

وقد يُطابق بين (الصبح، والليل) في بعض الأحيان، كقوله: والصُّبُحُ يُغَ بَنُ فيه لاعِبُهُ

واللَّيلُ يُغَبِّنُ فيه نائِمُهُ (١١٢)

ونراه يطابق بين (اليوم، والأمس) في قوله: الأيست تقال الي وم إنْ

وَلِّ عِلْمُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومن الجدير بالذكر إنّ صور الشاعر لا تقتصر على استخدام الجناس والطباق في شعره المرتبط بالزمن فحسب، وإنّما تكثّرُ في شعره – أيضاً – الصور الزمنية الجميلة القائمة – أساساً – على التشبيه والاستعارة في أكثر الأحيان، والتي عَبَّر فيها الشاعر عمّا يدور في أذهان الناس ، فأثّر – بوساطتها – في المتلقين من جهة ، ونال اعجابهم من جهة أخرى

ومن صوره النادرة والجميلة في الآن نفسه، قوله معتمداً ظاهرة التشخيص (١١٥)، التي استطاع من خلالها اضفاء (الخطا) إلى الزمن ، وجعله كثير العثرات:

وخُطا الزمان كثيرة العَشرات (١١٦)

باذا الذي اتَّخَذَ الزَّمِانَ مَطْيَّة

وفي صورة جميلة أخرى، يعتمد فيها الشاعر التشبيه بالدرجة الأساس ، عادًا فيها رحلة الإنسان في هذه الدنيا كالقيام بسفرة قصيرة ، يستريح فيها المسافرون بجانب الفيء، ثم يتفرّقون ، وفيها يقول: ما نحن إلا كَرَكْبٍ ضَمَّتُ افتَرَقَ وا(١١٧)

إنّ هذا التشبيه الجميل ، يرمي الشاعر - من ورائه - إلى قصد بعيد ، هو سرعة الموت الذي حينما يأتي يُبعِد الإنسان عن أحبّته ، وبالتالي فالصورة - هنا - ذات دلالة قوية على القصد الذي رمى اليه الشاعر.

وفي شعر أبي العتاهية صورة قريبة من الصورة السابقة ، وهي تعتمد التشبيه – أيضا في رسمها ، وفيها إشارة إلى الدعوة للقيام بالعمل الصالح، وعدم اضاعة العمر بجمع المال وبناء القصور الفانية ، التي لا يسكنها صاحبها؛ لقدوم الموت سريعاً إليه:

وَيَنْوا مساكِنَهُمْ فما سَكَنُوا

جَمَعُوا فما أكلوا الذي جَمَعوا

لَمَّا اسْتَرَاحوا ساعة ظُعَنُوا(١١٨)

فك أنَّهُمْ ظُعُ نُ بها نزلوا

إنّ أبرز ما يمكن أن نلاحظه في لوحات الشاعر الزمنية ، والتي رسمها في شعره ، أنها كانت تتميّز بصدق التعبير ، وقوة الإحساس ، وبالواقعية غير الاعتيادية ، فهي تعبّر عن أشياء واقعية ، وتخاطب النفس الإنسانية – في كلّ زمان ومكان – بصراحة غير معهودة ، محرّكة المشاعر عند سماع كلماتها ، أو رؤية ألوانها عن طريق الكلمالت المرسومة فيها، ومن تلك الصور التي يمكن أن نستدلّ بها على صحّة ما نزعم – فضلاً عمّا سبق – قول الشاعر: يُردُن المنايا قد قصَدن إليّكا فيانية المنايا قد قصَدن إليّكا

بِأَكْثَرَ مِن حَثْقِ التَّرابِ عَلَيْكا (١١٦)

سيأتيك يوم لست فيه بمكرم

فمَن مِنَ الأموات يُكْرَمُ بأَكثر من ذلك؟ ومن هنا كانت واقعية صور أبي العتاهية، فحثو التراب على الميت من لدن أهله وأقاربه وجيرانه وأصحابه ، لوحة ستبقى مرسومة مدى الدهر ، ولايمكن أن تُمْحَى ألوانها أبداً.

وللشاعر صورة تشبيهية أخرى، يشير فيها إلى سرعة قدوم الموت عن طريق الليالي والأيّام، فهي تخطف النفوس كخطف البرق ، وبهذا المعنى يقول أبو العتاهية:

في الخَلْق خَطْفاً كَخَطْفِ البَرْق في مَهَل (١٢٠)

ياللّيالي وللأيّام إنَّ لها

لقد كان أبو العتاهية واحداً من أبرز الشعراء العرب فيما يتعلق بطريقة تعامله مع الزمن، فهو لم يترك أمراً أو فعلاً من أفعاله، إلّا وتحدّث عنه ، واصفاً إيّاه بما يعتقده هو ، أوبما يعتقده الآخرون كما رأينا.

هوامش البحث

- ١- ينظر: الزمن في التراجيديا الإغريقية/ ٣٠١ وما بعدها ، نقلاً عن: الشعر والزمن / ١١.
 - ٢- الزمان في الفكر الاسلامي/ ١٩٧.
 - ٣- الشعر والزمن/ ٩.
- ٤ ينظر على سبيل المثال: الأزمنة والأمكنة ، والزمان الوجودي، ومفهوم الزمن عند الطفل، والزمان والمكان وأثرهما
 في حياة الشاعر الجاهلي وشعره، والزمن واللغة، والزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم.
- ٥- ينظر على سبيل المثال: الفاتحة/٤، والبقرة /٣٦،٧١، وآل عمران/٢٥، والنساء/١٨، ١٠٣، والأعراف/١٠، ٥٠ ينظر على سبيل المثال: الفاتحة/٤، والبورة /٣٦، ١٠، والعرف المرادة على ١٠٥، والعرب ٣٨-٣٨، والحرب ٣٨-٣٨، والعرب ١٠، والفرقان/٥٩،

```
والقصص / ٤١ ، ٧١ – ٧٢، ولقمان / ٢٩، والسجدة / ٤ – ٥، وسبأ / ٣٠، والصافات / ٢٠، وفصلت / ٩، والجاثية / ٢٤، والمعارج / ٤، والإنسان / ١، والعصر / ١.
```

- ٦- أبو العتاهية أشعاره وأخباره/٥٥٢.
- ٧- ينظر: الزمان الوجودي/١٥، وينظر مثل ذلك: المعتبر في الحكمة ٦٣/٣.
 - ٨- أبو العتاهية أشعاره وأخباره /٢٢.
 - ٩- م.ن /١١١.
 - ١٠-ينظر : مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية/١١٠.
 - ١١-أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ١٥٩.
 - ١٢ -م.ن / ٥٣٦.
 - ۱۳ م.ن / ۳.
 - ۱۶ م.ن / ٥.
 - ١٥ م.ن / ١٦٨.
 - ١٦ م.ن / ٣٠٠ ٣٠١.

۱۷ - ينظر: صحيح مسلم ٢/١٥ ، وينظر مثل ذلك : خمس رسائل مفيدة دارت بين حكيم المعرة وداعي دعاة
 الفاطميين حول فلسفة أبي العلاء واجتنابه أكل اللحوم / ١٧.

١٨-اللزوميات أو لزوم ما لايلزم ٢٢٦/٢.

١٩-أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ١٨٤.

- ۲۰-م.ن / ۲۰۲.
- ۲۱ م.ن / ۳۰۷.
- ۲۲-م.ن / ۳۶۶.
- ۲۳ م.ن / ۳۷۸.
- ۲۶-م.ن / ۳۸۸.

٢٥ - ينظر : م.ن / ٢٥، ٣٣، ٤٧، ١١١، ١٣٢، ٢٠١، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٣٧، ١٥١، ٢٩١، ٣٥٣.

٢٦ - م.ن / ٢٢٣، وينظر مثل ذلك : ٢٩١.

۲۷ م.ن / ۲۳۷، وینظر : ۳۰۰ – ۳۰۱.

۲۸-شوبنهور/ ۲۱۵-۲۱٦.

٢٩-أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ٢٨.

۳۰_م.ن / ۳۳.

٣١ م.ن / ١٤٦.

٣٢-فكرة الزمان عند اخوان الصفا (دراسة تحليلية مقارنة) /١٢٩.

٣٣ -أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ١٧٨.

۳۶ م.ن / ۱۹۰ ، وينظر : ۲۲٦، ۲۶۳، ۲۹۵، ۳۰۲.

٣٥-ينظر على سبيل المثال : م.ن / ١١٧، ١٤٤، ١٥٥، ١٩٨، ٢٠١، ٣٢٠، ٣٢٢، ٣٧٨، ٥٥٠.

٣٦ م.ن / ٣٣٣.

٣٧-رسائل فلسفية لابي بكر بن زكريا الرازي / ٢٧٨.

```
٣٨-أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ٢٠١.
```

```
۷۱_م.ن / ۲۵۸.
```

٩٢ - ينظر على سبيل المثال: من/ ٣، ١٠٩، ١١٧، ١٧٢، ٢١٩، ٢٥١، ٣٥٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٤٠٥.

۱۰۶ – ينظر على سبيل المثال :م.ن / ٣، ١٦٠، ٢٠٢، ٢١٧، ٢٢٩، ٢٥٢، ٢٧٢، ٢٧٨، ٣٦٤، ٣٨٨، ٣٦٥، ٣٨٨، ٥٢١.

١٠٥ من / ١٠٩-١٠٩.

١٠٦ م.ن / ٣٨٧.

۱۰۷ م.ن / ۱۳۰.

١٤٤ / م.ن / ١٤٨.

۱۱۰ م.ن / ۳۸.

١١١-م.ن / ٥٧.

١١٥ / م.ن / ١٥٥.

۱۱۳ م.ن / ۳۲۰.

۱۱۶ من / ۱۱۷.

110- للتفصيل في ظاهرة التشخيص ، ينظر للباحث : التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري (دراسة نقدية).

١١٦- أبو العتاهية أشعاره وأخباره / ٥٧.

۱۱۷ – م.ن / ۲٤٩.

۱۱۸ - م.ن / ۳۸۹.

١١٩ م.ن / ٢٥٩.

۱۲۰ م.ن / ۳۲۲.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- صحيح مسلم، شرح النووي ، طبعة القاهرة ، ١٩٥٥م.
- أبو العتاهية أشعاره وأخباره، عُني بتحقيقها: الدكتور شكري فيصل، طبعة محققة على مخطوطتين ونصوص لم تُنشر من قبل، مطبعة جامعة دمشق، ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م.
 - الأزمنة والأمكنة، أبو القاسم الأزرقي، حيدر آباد الدكن، ط١، ١٣٣٢هـ.
- التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري (دراسة نقدية)، ثائر سمير حسن الشمري، اطروحة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكاتبة، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤ م.
- خمس رسائل مفيدة دارت بين حكيم المعرة وداعي دعاة الفاطميين حول فلسفة أبي العلاء واجتتابه أكل اللحوم، أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري ، مطبعة السلفية ، القاهرة ، ١٣٤٩هـ.
 - الرسائل ، أخوان الصفا، نشر: خير الدين الزركلي ، مطبعة العربية، مصر، ١٩٢٨.
 - رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ، بول كراوس ، مطبعة بول باربيه ، مصر ، ١٩٣٩م.
- الزمان في الفكر الاسلامي، ابراهيم العاتي، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، 1818هـ ٩٩٣م.
- الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم (مقال) ، الدكتور حسام الدين الآلوسي، مجلة عالم الفكر ، الكويت، المجلد الثامن، العدد الثاني ، يوليو/سبتمبر ، ١٩٨٨م.

- الزمان الوجودي، الدكتور عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٥.
- الزمان والمكان وأثرهما في حياة الشاعر الجاهلي وشعره ، الدكتور صلاح الدين محمد عبد الحافظ، دار المعارف، مصر، ١٩٨٠م.
- الزمن في التراجيديا الإغريقية ، لدي روميلي ، عرض وتحليل : الدكتور محمد عواد حسين ، عالم الفكر ، المجلد الأول ، العدد الرابع ، الكويت ، ١٩٧١.
 - الزمن واللغة ، الدكتور مالك يوسف المطلبي، الهيئة [كذا] المصرية العامة للكتاب ، ط١، ١٩٨٦م.
 - الشعر والزمن، جلال الخياط، منشورات وزارة الاعلام الجمهورية العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٥.
 - شوبنهور، الدكتور عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية ، ط٢، ١٩٤٥م.
- الشيب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ثائر سمير حسن الشمري، رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ، كلية الآداب / جامعة بغداد، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
 - فكرة الزمان عند اخوان الصفا (دراسة تحليلية مقارنة)، الدكتور صابر عبده أبا زيد محمد، مكتبة مدبولي، ١٩٩٩م.
- اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري، مطبعة الجمالية، مصر، ١٣٣٣هـ-١٩١٥م.
 - مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية، آرنست كاسيرر، ترجمة: الدكتور إحسان عباس، والدكتور محمد يوسف نجم، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦١م.
 - المعتبر في الحكمة ، أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادي ، حيدر آباد الدكن، ط١، ١٣٥٨هـ.
 - مفهوم الزمن عند الطفل (مقال) ، الدكتور سيد محمد غنيم، مجلة عالم الفكر ، الكويت، المجلد الثامن،العدد الثاني، يوليو / سبتمبر ، ١٩٧٧.