

رؤية نقدية
لمقامات بديع الزمان الهمذاني

دكتورة/ نسيمه الغيث
مدرس بقسم اللغة العربية
كلية الآداب - جامعة الكويت

رؤية نقدية لمقامات بدیع الزمان الهمدانی "الوجه والقناع"

مدخل:

لا أريد أن استبعد انحيازى المسبق، ربما كان ثمرة لعلاقة دراسية سابقة،
فى الاهتمام ببعض فنون النثر العباسى نتيجة شعور ببعض الحيف أو التجاهل
لإبداعات الناثرين عبر ذلك الزمان الممتد ما بين منتصف القرن الثانى الهجرى
ومنتصف القرن السابع. ونحن فى غنى عن التفكير بأن هذه القرون الممتدة تضمنت
توما تضمنت خير ما أبدع الخيال العربى وأقوى ما قدم الفكر العربى من تصورات
ومآثر من لضايا، غير أن الشعر الذى وصف دائما بأنه ديوان العرب ومجمع
محاسن فنونهم وخالصة لعنتهم المكثفة قد حظى بالنصيب الأوفر من عنابة الرواد
والدارسين قديما وحديثا، ولم يقبل فيه التشكيك أو التهوين فى أى عصر مهما قل
نصيب التشكيك أو التهوين^(١). فى حين أحاطت بالنثر القديم شكوك كثيرة فلم يقبل
عليه الدارسون بالحمامة الولوجية، أحيانا تحت دعاوى أن الرواد القنماء نقلوا النثر
القديم إلينا بالمعنى وليس بالنقذ، وأحيانا بدعوى أنه تغلب عليه طوابع المعاملات
الرسمية وبخاصة حين يحصر فى أطر الرسائل الدبوانية والمواعظ الدينية، ولكن
ما حجتنا فى إهمال فنون النثر القديم حين نجد أنفسنا فى صميم العصر العباسى
والعقل العربى فى أوج توجهه يسكب إبداعاته كلها فى أساليب النثر بأشكاله الفنية
المختلفة وبخاصة الشكل القصصى الذى نجده فى المقامات وما يشبهها من كتب
الرحلة إلى الدنيا المشاهدة أو إلى عالم الغيب كما نجد عند أبى العلاء المعرى فى
المشرق وابن شهيد الأندلسى فى المغرب^(٢). وإذا لم يكن من نصيب هذه المقدمة
الموجزة أن تخوض فى هذه الآثار الأبية ذات القيمة فإننا نستخلص من ذكرها مدى

مآليات بعض فنون النثر من تجاهل مطلق من الدارسين أو تجاهل نسبي حيال بعض آخر، على أن حجة (الرواية بالمعنى) تسقط تماما فيما يتعلق بالمقامات وبالنثر الإسلامى بصفة عامة إذ أخذ طريقه إلى التسجيل الكتابى فى عصر مبدعيه أنفسهم فى أغلب الأحيان.

أما انحيازى المسبق للاهتمام بفنون النثر العباسى فلأنى بدأت فيه دراستى العالية حين أجريت بحثى عن خصائص السخرية فى أدب الجاحظ^(٣). غير أنى أثرت الاتجاه إلى الشعر فى أطروحتى للدكتوراه وقد كانت بعنوان "التجديد فى وصف الطبيعة بين أبى تمام والمتنبى"^(٤). ولست أريد أن أنسلف اهتمامى بالشعر العباسى بعد البداية مع فنون النثر العباسى أيضا، فلعل الراى العام الأدبى غلب على مشاعرى الخاصة بأهمية أن نعطى النثر أهمية أكبر ببرز صورته من يكشف خفاياه لأننا نعتقد أن النثر العربى القديم لم يكشف بعد بالقدر الكافى، أو على الأقل بالقدر الذى تم به اكتشاف الشعر القديم وتحديد معالمه وأطواره، حتى رسخت صورته واستقرت فى عقول الدارسين وأنواق المثلثين مما نجد مايشبهه أو يقاربه بالنسبة لفنون النثر. لقد كان البدء بفن الجاحظ مغريا تماما بأن أستمر فى خدمة النثر العباسى وهذا اعتذار شخصى أقدمه إلى الجاحظ الذى اعتقد أنه بتسامحه الإنسانى الواضح وطبقة الساخر اللين لأبد سيقبل منى هذا الاعتذار كما أمل أن تكون دراستى عن فنون المقامة عند مؤسسها أو أهم اعلامها بمثابة الاستمرار لاهتمامى السابق بفنون النثر العباسى.

لقد أثيرت حول المقامات قضايا متعددة، فمن صاحب بداية هذه الفن؟ وماأساس هذه التسمية (المقامة)؟ وماالوفاغ والمعانى التى دارت حولها مقامات الشيخين المؤسسين الهمذانى والحريرى؟ وماالأساس أو العنصر الجانبى فى

المقامة، هل هو بناؤها اللغوي أم نزعتها التهكمية، أم عنايتها بالطبقة الوسطى ومعانيتها؟ كل هذا قد أثير في دراسات مشهورة، غير أن أكثرها يتجه إلى الاهتمام بالمعنى أو المضمون في داخل المقامة أو المقامات، وظل "التشكيل الفني" غالبا يحظى بالاهتمام الأقل أو يضيع في زحام قضايا الفكر ومشكلات اللغة. ومن هنا كان توجهي إلى التشكيل الفني بصفة خاصة وإعطائه الصدارة في هذه المقالة، مع هذا لا أغفل إشارة واجبة ومهمة قد تكون المفتاح لكثير مما ولجته من أبواب هذه الدراسة، وهي تتمثل فيما أشار إليه الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه "النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة"^(٥). فقد بدأ الأستاذ الفاضل بتعريف مفهوم "النموذج الإنساني" وتحديد معالمه، وبعد أن طوف بين النماذج الإنسانية العالمية منذ عصر الإغريق وحتى عصرنا الحاضر تولى عند عدد قليل جدا من النماذج الإنسانية التي جاد بها الأديب العربي. وإذا كانت كليوباترا أو هيباتيا ترجعان إلى تراثنا القديم (المصري القديم تحديدا) فإتينا قد تحولنا إلى نماذج إنسانية بجهود أدباء الغرب وليس بجهود أدبائنا، وربما كان الأمر كذلك أو قريبا منه بالنسبة للشخصية الأسطورية "مهزاد" والشخصية التاريخية "كيس بن الملوح" التي نالت حظها "الفني" على يد شعراء الفرس قبل أن يظن إليها شوقي بمئات السنين^(٦).

وهكذا سنكتشف على ضوء عناية محمد غنيمي هلال أن بطل المقامة عند الهمداني وبطل المقامة عند الحريري من بعده هما وهدما لون غيرهما الأحق بوصف النموذج الإنساني. ونعتقد أن هذه اعظم تحية توجه إلى فن المقامة ومؤسسيه الهمداني والحريري، وهذه النقطة هي التي تستحق لنا من عنايتنا بعد أن نستجلي معنى النموذج الإنساني وحدوده كما أرادها محمد غنيمي هلال. يقول: النموذج الإنساني في الأدب يقصد به تقديم صورة متكاملة الأبعاد لشخصية أدبية بحيث

تتمثل فيها مجموعة من الفضائل أو النقصان كانت متفرقة من قبل في عالم التجريد أو في مختلف الأشخاص. وليس لهذا النموذج قيمة فنية إلا حين يستطيع الكاتب أن يجعل منه مثالا ينبض بالحياة من ثانيا التصوير الفني حين يظهر أغنى في نواحيه النفسية، وأجمل في التصوير وأوضح في معالمة مما نرى في المجتمع. وهذا النموذج الفني - في كل حالاته - أكثر إتقانا وأكمل مصيرا من نظائره في الطبيعة^(٧). ومن الواضح أن التحديد السابق يجمع بين مضمون الشخصية الذي يعتمد على تكثيف الجوانب المميزة الفاضلة أو الخسيسة بأكثر مما كانت تدعو الكلاسيكية في إلحاحها على تأكيد المحاكاة بأن يبدو الفضلاء أحسن مما هم في الواقع وأن يبدو أهل النقص بأحسن مما هم في الواقع ليرتأكد الطابع التراجيدي في الأولى والطابع الكوميدي في الثانية. إننا هنا - في النموذج الإنساني - نقدم صورة مبالغا فيها هي تكثيف وتجميع "حتى يصير النموذج ملحوظا فيما يراد جعله مثالا من حيث الكمال أو من حيث النقص". كما تقول عبارة محمد غنيمي هلال^(٨) هذا بالنسبة للمحتوى أو المضمون أو بعبارة أدق: جانب الأخلاق في الشخصية. أما بالنسبة للأسلوب أو التشكيل الفني ففي التحديد إشارة صريحة إلى أهمية أن يكون النموذج نابضا بالحياة من ثانيا التصوير الفني ويتأكد هذا المعنى بإشارة أخرى حيث يفكر أن الشخصية النموذج يمكن أن تكون ذات أصل واقعي أو أسطوري أو تاريخي ولكن هذا الأصل ليس مجازا إلى عالم الفن كنموذج إنساني لأن الاجتياز يتم عبر وسيلة واحدة هي الأسلوب الأدبي، من هنا نجد شخصية مثل الإسكندر الأكبر حظيت بالشهرة التاريخية والبطولة ولكنها ظلت في حدود تناول البطولي الملحمي ولم تتحول إلى نموذج إنساني، فليما كتب عنه تجلت بطولاته وانتصاراته على عوانق قاهرة ولكننا لم نر أبدا المعاناة الإنسانية التي تجعل منه مثالا للشخصية

والطبيعة البشرية في بعض جوانب معانيها، وهنا تفوق بطل المقامات، وقد أشارت المصادر إلى أنه مستمد من أصل واقعي سواء عند الهمذاني أو عند الحريري فقد ذكرت هذه المصادر أن بطل مقامات بديع الزمان الملقب بأبي الفتح الإسكندري هو في الأصل شاعر باتس من المتسولين بالشعر يسمى أبي نطف الخزرجي الينبوعي مسعر بن مهلهل وكان معاصرا لبديع الزمان وكان يعجب به ويستدعيه إلى مجلسه ويحسن إليه ويحفظ من شعره وقد ضمن مقاماته بعض أشعاره، ويذكر محمد غنيمي هلال فيما يذكر أن لأبي نطف قصيدة تسمي القصيدة العاسانية يفاخر فيها بمهنة التسول ويذكر فيها حيله العبيدة فيها^(٩) ولايختلف الأمر بالنسبة لبطل مقامات الحريري أبي زيد السروجي فهو منسوب إلى قرية حقيقيّة هي قرية سروج القريبة من البصرة وقد خربها الصليبيون عام ٤٤٩م وقد اتقى الحريري (البصري) بهذا الشاعر السروجي الفازح يبحث عن رزقه بين الخراب في ذروة المحنة فرأى فيه رجلا تصبغا بانسا ضائق الذرع بما آلت إليه الأحوال يمتهن التسول وهو لذلك ساخر مستهزئ^(١٠) ثم يمدنا محمد غنيمي هلال بأخر ملاحظاته وأهمها فيما يتعلق ببطل المقامات وهو أن مقامات الحريري أقرب إلى صحة التكوين والنقّة من مقامات الهمذاني ذلك لما لاحظته الباحث الفاضل من أن بديع الزمان لم يحافظ على السياق الزمني لتطوير شخصية بطله أو كما جاء في عبارة محمد غنيمي هلال لم ينترم منها لنيا لتصوير نموذج وتطويره، فمثلا يبدأ مقاماته بالمقامة القريضية ولقد بدا فيها أبو الفتح هرما متفضن الوجه بعد الشباب، ثم بعد ذلك نراه شابا ومهلا في مغامرات ليس فيها نوع من التطوير الذي يدل على ضرب من التضج الثني على نحو ما يظهر عند الحريري^(١١) وهذا يعني أن الحريري قد رتب تسلسل مقاماته الواحدة بعد الأخرى وفق ملهج معين راعى فيه تطوير شخصية أبي

زيد السروجي ولذلك وضع المقامة "الحرامية" تحت رقم ثمان وأربعين في تسلسل المقامات في حين أنها كانت أول ملكتب عن السروجي لأنها كانت من وحى لقاء الحريري به في مسجد بني حرام بالبصرة حين شاهده لأول مرة^(١٢).

هذه إشارة مهمة فيما نرى بالنسبة لبناء الشخصية ليس في المقامة الواحدة معزولة عن سياقها وإنما عبر تسلسل هذه المقامات كما وصلت إلينا مطبوعة ومحققة. ومن الواضح أن إشارة محمد غنيمي هلال السابقة إلى ترتيب المقامات حسب تطور الشخصية عند الحريري واضطراب هذا الترتيب أو قصوره عند لهماذاني يستند إلى مبدأ مستقر من مبادئ الفن القصصي وهو الفن الروائي (أو القصصي بوجه عام) يعتمد على الشخصية في الزمان. والحبكة الفنية للقصة أو الرواية تقوم عادة على رعاية هذا الجانب "امتداد الشخصية في الزمن" وكأننا نقدم سلسلة من الأحداث المتعاقبة تجيب على سؤال مفترض: ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما تجده عند ناقد مهم في تاريخ الفن القصصي مثل فورستر^(١٣) ولكن هذا المبدأ الذي رسخ طويلا وجد من يعارضه بأن يضع المكان موضع الزمان مثل آئن روب جرييه الذي أشار إلى هذا في كتابه بعنوان "تحو رواية جديدة"^(١٤) بل نجد قبل هذه الدعوة إلى وضع المكان موضع الزمان أي في بؤرة الاهتمام بالتصوير والرعاية في السرد الروائي وترتيب الأحداث، نجد من يقدم مفهوما خاصا للزمان ونعنى به الزمن الخاص المختلف بالضرورة عن الزمن الموضوعي الخارجي، فالزمن الخارجي محكوم بتتابع الوحدات: الأيام والأشهر والسنين. أما الزمن الخاص فهو ينبع من إبراك الشخصية لذاتها ووعيها بما تجتاز من محن وتجارب، ولهذا يتجلى في ومضات يحكمها تيار الشعور والإحساس الخاص. إننا لانفامر بادعاء أن الهماذاني، ربما في عدم اهتمامه بترتيب مقاماته لتكون مواكبة للتطور الزمني

للشخصية، ربما كان يفكر في أمر آخر لانتقول إنه محكوم بالتداعى أو تبار الشعور ولكن يمكن أن نقول إنه يعبر عن اضطراب الشخصية المجسدة لاضطراب زمانها حتى اختلط عليه الزمان ولقد منطقتة وسياقه.

هذه مجرد إشارة تفتح أمامنا باب التحليل للتركيب البنائى للمقامات لدى الهمذانى ثم الحريرى على أمل أن نكتشف جوانب أخرى جمالية وفلسفية تغنى إحساننا بعمق التجربة والوعى بجماليات الفن القصصى فى فترة مبكرة لم تكن تستخدم فيها هذه الاصطلاحات الحديثة بالنسبة إلينا وربما لم يفكر فيها النقد العربى ولكن الأديب المبدع قاربها أو خاضها ببصيرته الفنية ومقدرته التقنيّة.

وبالإضافة إلى ماسبق ملاحظته من أن رد فعل الراوية عيسى بن هشام تحاه مايمكن أن نكتشف من انحراف أفعال الإسكندرى وحيله وخداعه للأخرين وادعاءاته وأن رد الفعل لم يكن يتناسب أبدا مع الفعل ذاته ومافسرنا به هذا السلوك فى دلالة على الرضا الداخلى أو على الأقل وضع العتاب موضع العقوبة والتشهير ولزوم الصمت فى موضع وجوب الإعلان عن الانحراف والتجريف بالإضافة إلى هذا نلاحظ أن وصف عيسى بن هشام للإسكندرى وصفا حسيا، (الجسد والهيئة) يبعد به عن الإزراء والرغبة فى التحقير أو التشويه. نقرر مبدئيا أن الإسكندرى بطل المقامة كان لابد أن يكون فصيحاً نلق اللسان ثابت القلب، لأن هذا من طبع أهل الكدية ولأنه من الأشكال الضرورية لإحكام شكل المقامة وإكسابها منطقتها الخاص بها المقنع لتأريتها من حيث هى حيلة وأن ختامها إتمام الخدعة للعمامة حتى وإن اكتشفها الراوية، أما ما نلاحظه فهو أن الأوصاف الحسية لأهل الكدية لا تحتم أن يكونوا على ما وصفهم عيسى بن هشام فإذا قبلنا أن يصف أبا الفتح الإسكندرى بأنه كان رجلا يطأ الفصاحة بنعليه^(١٥) فإننا سنكتشف فى الأوصاف الجسدية نوعا من

مهانة الشخصية أو تجميلها إن لم يكن تملقها. وكان عيسى بن هشام يصف نفسه من خلال الإسكندري (ولعلنا ندهش أن المؤلف لم يصف عيسى بغير الصفات العامة) أما أبو الفتح فهو في إحدى المقامات قتي ذو لثة بلساته وفتح بأسنانه^(١٦) وهو أيضا رجل لطيف البنية مليح الحلية في صورة التمية^(١٧) "وهو رجل رخي الصدر منشرح تشيط القلب مرحه"^(١٨)؛ وهو رجل ليس بالطويل المتمدد ولا القصير المتردد^(١٩) "وهو شاب في زى ملئ العين ولحية تشوك الأخدعين وطرف شرب ماء الرانين"^(٢٠) فهو إجمالا نوشارة وجمال وهينة وكمال^(٢١). وأثر في النفس بجملة هذا التشبيه "شاب كأنه العاقية في البدن"^(٢٢).

كل هذه الأوصاف التي أسبقت بإسراف على الإسكندري قد تكون داخلة في باب "تحسين القبيح" الذي تحدث عنه النقاد القدماء وجعلوه أحد معايير تأكيد القدرة لدى الشاعر الخطيب، ولكن المطالب الفني قد يستدعي تجميل القبح في بعض المواقف إعمالا لقاعدة "أن الشيء من غير معذنه يستعرب" فإذا كان انشعاز أو صاحب الكنية جميلا ذا هبة ووقار ثم كشفت الأحوال عن عكس مايتزين به كان هذا ادعى للدهشة وإثارة للأعجاب، مع هذا نرى أن الأمر يمكن أن يستدعي عكس ذلك وقد أثار الجاحظ في البيان والتبيين قضية صورة الخطيب أو هيئته ومدى تأثيره على المستمعين^(٢٣) مما قد يعني فيما نحن بصدد أن عيسى بن هشام في تقديمه ووصفه لشخصية الإسكندري كان يتطوى على إعجاب به ورغبة في تجميله وستر معايبه مما يرجح عندنا قرب المسألة بين الرجلين أو تمحاء المسألة بدرجة تجعل منهما شخصا واحدا.

الوجه والقناع:

أشار أديب معاصر ممن لهم قدم في صناعة الرواية (٢٤) في مقدمته لمقامات بديع الزمان الهمداني إلى أن هذه المقامات يمكن أن تقرأ على أنها رواية، ولص عبارته "إن المقامة شكل قصي خاص وأن مقامات بديع الزمان بالتحديد عمل روائي إذا جاز التعبير" (٢٥). وهذا القول فيما يرى الغيطاني جديد بالنسبة لمقامات الهمداني بصفة خاصة ولكنه ليس كذلك فيما يتعلق بالبحث عن عناصر روائية مستتبطة في شكل مقامات فقد درس الدكتور عبد المحسن طه بدر حديث عيسى بن هشام لمحمد المولحي في نطاق بحثه عن عناصر روائية ونشأة فن الرواية في الأدب العربي الحديث (٢٦). فالعبداء موجود في دراسات سابقة وإن كانت العودة به إلى التراث الحكائي العربي في اللغة الجديدة نسيباً، لكن ماضاه الروائي جمال الغيطاني هو عملية الربط بين التشكيل الفني للمقامات باعتبارها حكايات صغيرة يتحقق لكل منها نوع من الاستقلال في الشكل والمضمون، ومع ذلك لا تكون الحكاية المفردة بمعزل عن سابقتها ولاحقتها، وهذا التصرف في الشكل الفني وتوازن وحداته بين الاتصال والانفصال له نظائره في فنون "تشكيلية" أخرى، فيمكن الربط بين هذا العنصر وبين فلسفة النقش والزخرفة الإسلاميين كما نشاهد في المساجد والتصوير التي أبدعتها العمارة الإسلامية، يقول "بنتي لأميل إلى اعتبار هذه المقامات وحدات منفصلة بل إنها عمل فني متصل وإنني لأشبهها بوحدات الزخرفة العربية في فن "الأرابيسك" حيث تبدو لكل وحدة زخرفية استقلالها وعالمها الخاص، ولكنها تتكامل وتبدو في صورة أخرى عندما تتصل بوحدات أخرى، وأحياناً يكون الوصل بخط نحيل لا يكاد يلحظ، لكنه يغير من إيقاع العمل الفني كله" (٢٧). ستكون لنا وقتاً مع قضية الشكل الفني في المقامات وما بينه الاتصال والانفصال في

الوحدات (المقامات) لأننا نعتقد أن هذا المطلب يحتاج - كما يتحقق - إلى توافر عدة عناصر في انتقاء الأماكن وترتيب الأحداث والحيل في كل مقامة على حدة، وفي سياقها مما قبلها وبعدها، ونؤثر أن نتوقف الآن عند عنصر أساسي من عناصر الرواية كما نظر لها نقادها في العصر الحديث ونعني عنصر "الشخصية" فقد استحدثت "الرواية"^(٢٨) هذا الوصف حين تحقق لها شرط الشخصية الإنسانية المتحركة في المجتمع التي تعيش زمانها العام والخاص ومن الواضح أن عنصر "الشخصية" يفرض نفسه عند قارئ المقامات عند بديع الزمان كما عند غيره من ساروا على طريقته. وبالتسوية لبديع الزمان - الذي نعني به في هذه الدراسة - فإنه قدمها من خلال رواية هو "عيسى بن هشام" الذي سيصبح بتكرار اسمه في صدر جميع المقامات الإحدى والخمسين كما وصلتنا في صورتها الراهنة - أهم شخصية في هذه المقامات (ربما لدرجة أن محمد المولحي حين كتب مقاماته الحديثة سماها: حديث عيسى بن هشام فتنسبها إلى راويها وليس إلى بطلها الإسكندري) بما يطغى على شخصية بطل هذه المقامات أبي الفتح الإسكندري الذي لم يكن موجودا في بعض هذه المقامات، وإن يكن هو صاحب الحيلة الذي يصل بالخدعة إلى مداها ويمنح المقامة - كل مقامة - مذاقا الخاص. إنه شخصية متلونة تماما تفتحت بعدد كبير من الأكنعة وتصنعت من لغة الأداء بأساليبها المتفاوتة، واصطنعت من المهين والصناعات وادعت من المبادئ والأهداف ما يكاد يحيط بكافة أنماط العمل السائد في عصره في حدود ما يدل على زمن الأرملة والضياع. رغم هذا التلون بالأصباغ الزاهية في شخص الإسكندري فإن عيسى بن هشام الذي قام بصناعة الخط الموازي، الثابت الراسخ الذي لا يعرف التلون يبقى أكثر وضوحا في وجدان القارئ وعقله. فإذا استأثر الإسكندري بالطرافة فإن عيسى بن هشام هو الذي يمنح المقامات

معناها المحدد وفكرتها الراسخة. وهنا سنفكر في شخصيتين وقد يكون مصدرا للإعجاب بهذه الأشكال الحكائية العربية المبكرة أن نجد الحكاية فيها متداولة بين بطلين وليس من صنع بطل واحد كما هو الشأن في الحكايات البسيطة، وربما اثار هذا في إحساننا تساؤلا عن أهمية الشخص الآخر وبصرف النظر عن من هو الشخص الأول الذي يتمتع بالأهمية والشخص الآخر المساند له وهل هو الإسكندري أو عيسى بن هشام فإن التساؤل الأهم كان - انطلاقا من هذا المبدأ نفسه - عن العلاقة بين هذين الشخصين. إن "الأزدواجية" أو "الثنائية" قديمة جدا في الضمير الإنساني وفي الفكر فالأشياء من مادة وصورة. والإنسان من جسد وروح والفكر الأفلاطوني قام على أسطورة (الصندوق)^(٢٩) إلى آخره. فهل يمكن اعتبار عيسى ابن هشام الوجه الآخر لأبي الفتح الإسكندري. وأنهما في حقيقتهما شخص واحد أحدهما يعيش في الواقع والآخر يجسد المثال، أو أن أحدهما يتحرك في الممكن والآخر يحلم بالأمنية. أو أنهما معا طبقتان من طبقات النفس الإنسانية التي لا تلتزم حالة واحدة. ولد فطن الإسكندري نفسه إلى هذا المعنى "الوجودي" للمعاناة الإنسانية حين قال:

لا تلتزم حالة ولكن   در بانديالي كما تدور

وهنا نلاحظ أن هذا البيت قد جاء في ختام المقامة الأولى "القريضية" التي تعتبر بمثابة "خطبة الكتاب" أو مقدمته، وهذا البيت الختامي سجل بلا تعقيب من الراوية مما يعني التسليم بهذا المبدأ أو عدم الاعتراض عليه، وقد تردد هذا المعنى نفسه مع اختلاف الصياغة لى أكثر من مقامة، فالمقامة الثانية "الأزادية" تنتهي بثلاثة أبيات:

فقض العمر تطيبها   على الناس وتمويها
أرى الأيام لاتبقى   على حال فأحكيها

ويوم شررتي فيها

ليوما شرها في

والمقامة الثالثة "البلخية" تنتهي بهذين البيتين:

أخذوا العصر خليطا

إن لله عبيدا

وبضحون نبيطا

فهم يمسون أعراب

وفي ختام المقامة السابعة عشر "المكفوتية" يقول:

في كل لون أكون

أنا أبو كتمون

فإن دهرك دون

أختر من الكسب دونا

إن الزمان زبون

زج الزمان بحمق

ما العقل إلا الجنون

لا تكذب بعقل

فهذا المعنى يتردد في كثير من المقامات إن لم يكن في جميعها بدرجة تدفعنا إلى غلبة الظن بأن هذه الفكرة عن الشخصية الإنسانية هي الأساس والمحرك الذي قامت عليه كل المقامات. ونلاحظ أن هذه الأبيات جميعها جاءت في ختام المقامات ولم يتبعها تعقيب ما وكنتها "الحكم النهائي" أو الرأي الذي لا يقض مما قد يعنى أن الراوية عيسى بن هشام والبطل الإسكندري يلتقيان عند هذه النقطة بالذات - وجوب التلون وضرورته، أو مستويات الشخصية الإنسانية - ويختلفان حول أشياء أخرى سلوكية أو مظهرية لاتمس جوهر الفكرة.

هذه التساؤلات عن العلاقة بين عيسى بن هشام راوية المقامات وأبي الفتح الإسكندري بطلها أو بطل أكثرها، لها نواحيها المستمدة من بناء المقامات ذاتها ونحن لانطرح هذا التساؤل ونبحث عن جوابه في المقامات لبلوغ هدف سيكولوجي وحسب وإنما - الأهم من هذا - أنه في حالة القول بأن العلاقة بين الشخصيتين هي العلاقة بين الواقع والأمنية أو الذاتي والاجتماعي أو الحقيقة والوهم سيكون اعترافا

بسبق الفن الحكائي العربي إلى إنجاز فني متميز وإقراراً بأن الشخصية ذات الأبعاد التي يقوم عليها فن الرواية الحديثة قد سبقت إليه المقامات وبلغت به المدى الذي يتجاوز قدرات صناع القصص والأخبار والحكايات في ذلك العصر.

ولكن من أين تستمد العلاقة التكوينية أو العضوية بين الراوية والبطل أسباب إمكانها؟ لقد قرأنا المقامات قراءة متأنية وفصلنا عناصرها ومكوناتها وطرحنا التساؤلات حول ما يمكن اعتباره بعض المسلمات، بمعنى أننا قرأناها دون التسليم بأية بديهة من بديهياتها، ومن هذا المنطلق كان اكتشاف العنصر الأول الذي يكشف لنا عن أن العلاقة بين الراوية والبطل - ابن هشام والإسكندري - هي العلاقة بين الوجه والقناع دون أن نجزم تماماً أي الرجلين "الوجه" وأيهما "القناع" وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: لقد روى عيسى بن هشام جميع المقامات فهو يقوم بدور "المقدم" أما أبو الفتح فإنه الشخص جواب الآفاق الذي تنقل بين مدن ومناطق ومنازل متباعدة جداً قد تكون بمساحة الدولة الإسلامية أو مناطقها الخاضعة للخلافة العباسية في عهد الهمداني، وفي كل مقامة اشترك فيها الرجلان كان الإسكندري يتخفى وكان عيسى يتولى الكشف عن الحيلة وجلاء حقيقة الشخص المتخفى مما يعني بدهشة أن الراوية والبطل موجودان معاً في نفس المكان.

وليس من الممكن أن ننظر إلى هذا التلازم على أنه مصادفة تتكرر، إلا في حدود اصطلاح فني أو مسامحة شخصية ليست مستغربة على أساليب الفن القصصي بصفة خاصة^(٣٠). غير أننا نلاحظ أن التكرار يتجاوز المدى الممكن قبوله فالمصادفة تتحول إلى إلحاح، والاحتمال إلى

تلازم فإينما وجد الإسكندري وجد عيسى بن هشام مما يحمل على الظن
أنهما وجهان لشخص واحد أو هو "الوجه والقناع". أما تكلمة هذه الفكرة
بالتبحث في أيهما الوجه وأيهما القناع فإن هذه ليس بالأمر الجوهري بالنسبة
للبناء الفني وهو الذي نهتم به أكثر مما نهتم بالمعنى أو المضمون على أنه
ليس من الصعب أن نرصد ونتتبع حالة الفوضى الضاربة في الأخلاق
والمعاملات والسلوك والقيم وعلاقة الطبقات إلى آخره، مما يدمج العصر
كله بأنه عصر الفوضى وضياع المعالم، مما يسترتب عليه أن يكون
الإسكندري هو الواقع، هو الأصل، هو الوجه العملي المهموم بالحياة، الذي
نست عليه طبائع زمانه الضاري، ويبقى الراوية بمثابة القناع أو الضمير
المختفى أو الحلم أو الأمنية، إن عيسى بن هشام هو ما يحلم به الإسكندري
وما يمتنى أن يكونه ولكنه لا يستطيع. ومن الطريف أن نلاحظ أن عيسى بن
هشام يكاد يسلم لأبي الفتح بأنه ابن الضرورة وأنه متلائم مع زمانه
ولامتلص أن يكون كما هو وعلى ما هو عليه من سلوك وحيلة وهذا هو
السبب الثاني الذي نيسط القول فيه.

ثانياً: قد لاحظنا أن عيسى هو الذي يتولى كشف حيلة أبي الفتح وإظهار تخفيه.
ولكننا نلاحظ أيضاً أنه لم يفعل ذلك أبداً علانية بين الناس، ومن ثم لم يعمل
على فضحه والتدبير به والتحذير من تدليسه. إنه يكتفى بمراقبته بل قد
يظهر منه نوع من الإعجاب بتدرة الإسكندري على اصطناع المهن وادعاء
القدرات ولا يقف حائلاً أبداً دون أن يحظى الإسكندري في تخفيه بإعجاب
الناس وابتئاص ما تيسر معلناً له - دون غيره - أنه قد نطن إلى حقيقته،
وأنه يعرفه، وفي كل مرة لا يراوغ أبو الفتح ولا يتهرب بل يسلم له دون

ملاحاة، ويعتذر عن ادعائه اعتذارا هينا طريفا يكون خاتمة المقال مما يحى أنه ليس فى نيته أن يقلع، وأن عيسى بن هشام ليس فى نيته أن يتجاوز مهلته فى كشف الشخصية ومفاجأتها بأنه يعرفها - إلى فضحها أمام الآخرين أو تحذيرهم منها - فهذا القدر من "حسن الفهم" لظروف الشخصية والبول تأويلها لمعنى الضرورة أو التسليم برأيها فى العصر ورجائة وأدائة وأسلوب التعامل معه كل هذا سيدفع إلى الاعتقاد بأن ابن هشام ليس شخصية أخرى تختلف عن شخصية الإسكندري، إنهما يعودان إلى أصل واحد وإن يكن أحدهما يؤثر العمل ومواجهة الزمان بما يتطلب، والآخر يعبر عن قلق الضمير أو الرغبة فى الاعتذار، وتقدم مثلا توضيحيا لما نعينه بهذا العنصر الثانى الكاشف عن العلاقة بين الوجه والقناع. ففى المقامة "السحسنتانية" وفى موضع غريب وغير متوقع يلتقى الراوية والبطل ويتجسد الموقف نبيرة عالية حادة تناسب مادعيه الشخصية المتكررة من صفات وإمكانات، بهذه الصياغة الحادة الجهيرة يقدمها الهمذانى كما يتصورها عيسى بن هشام راوية المقامة:

"خرق سمعى صوت له من كل عرى معنى، فاتتحت وفده. حتى وقلت عنده، فإذا رجل على فرسه. مختلى بنلمسه. قد ولانى قذاله. وهو يقول من عرفنى فقد عرفنى. ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنلمسى. أنا بكورة اليمن. وأحدوثه الزمن. أنا أدعية الرجال. وأحجية ريت الحجال، سلوا عنى البلاد وحصونها، والجبال وحزونها، والأودية وبطونها، والبحار وعيونها، والخيل ومتونها، من الذى ملك أسوارها، وعرف أسرارها ونهج سمعتها، وولج حرتها. سلوا عنى الملوك وجزالنها،

والأغلق ومعذنها، والأمور وبواطنها، والعلوم ومواطنها، والخطوب ومفاتها، والحروب ومضايقتها، من الذى أخذ مختزنها ولم يؤد ثمنها، ومن الذى ملك مفاتها وعرف مصالحها؟ أنا والله فعلت ذلك... (٣١).

حين نتأمل صياغة هذا النص ومضمونه، سنضع فى اعتبارنا الآثار الواضحة لعصر الإزدهار الفكرى والنشاط السياسى فى القرن الرابع الهجرى (عصر الهمذانى) وماواكبه من غزوات وحروب وإيام دويلات وسقوط أخرى ونشاط الدعوات السرية والباطنية مما نجد له ملامح واضحة. ونضع فى اعتبارنا أيضا الأسلوب الذى نكلم به وماتجلى به من دلائل الثقة بالنفس واليقين بالدعوى: "من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسى" وتفتح هذه "الأنا" الأولى الباب إلى "أنوات" أخرى مثل "أنا باكورة اليمن" - أنا أدعية الرجال - أنا والله فعلت - أنا والله شهدت .." ويتصدر القسم أكثر من جملة ويحيل على مشاهديه ومستمعية أن يبحثوا عن هويته حين يطرحها فى صيغة "من الذى فعل كذا وكذا" ثم يتجاوز هذا الجانب الصياغى إلى تحليل المضمون فنجد أن حجم الادعاء كبير جدا، ولم يكن غريبا على ادعاءات عصره الذى عرف علم الباطن وعرف ادعاء النبوة وأشباههم. فأبو الفتح فيما يدعيه يكاد يكون جامعا لكل ألوان النشاط وكل مستويات الأنوار فى عصره رغم تناقضها أو تباينها الواضح، ومن الوجه المنطقي كيف يمكن أن يكون سفر بين الملوك وشهد مصارع العشاق ومصر العصور الناعمة وخاض الخطوب والحروب فى نفس الوقت، وكيف يكون باكورة اليمن وأحدثة الزمن ومع هذا اجتسى ورد الخدود الموردرات؟! خلاصة القول أن هذه الادعاءات

المريضة - المراقبة في نفس الوقت - لاستبقم لشخص واحد، هي أقرب ما تكون إلى حديث النفس أو الأمنية أو شطحات الخيال ومغامرات اللاشعور الذي قد يعبر عن معاناة عكسية كحلم الجائع بالخبز مما يعنى أن الإسكندري في حقيقته (وهنا يكون عيسى بن هشام هو المتحدث الحقيقي أو الوجه) يعاني الضيق والحصار والضياع والفقر وأنه إنسان بلا دور، إنسان هامش من سواد الناس ممن لاتعيا بهم سلطة ولاتهتم بهم سياسة ولاتتصحب لهم جيوش غزوية أو منحورة وإنما يدهمهم كل غير وينوسهم الخاسر والظافر. هذه نقطة سيكولوجية مهمة في اعتبارنا ونحن نقرأ وصف الشخصية لنفسها وطريقتها لإقناع الآخرين بأهميتها، ولكن مايشغل الآن هو استجابة عيسى بن هشام أو رد فعله على ادعاءات الإسكندري، تقول عبارته في وصف تلك اللحظة، قال عيسى بن هشام: "لذرت إلى وجهه لأعلم علمه فإذا هو والله شخيلاً أبو الفتح الإسكندري، وانتظرت إجلال اللعامة بين يديه. ثم تعرضت فقلت: كم يحل دوازيك هذا؟ فقال يحل الكيس ماشئت. فتركته وانصرفت" (٣٢).

نلاحظ. أولاً المسافة الشاسعة بين الثمن لمطلوب لخبرة الشخصية (المدعاة) بالحياة والناس والأحداث والثمن الذي ارتضاه بالفعل لهذه الخبرة المدعاة، وهو ثمن متواضع جداً دلت عليه عبارة "يحل الكيس ماشئت!..". وكذلك المسافة الشاسعة بين حجم الادعاء وتواضع رد فعل الراوية الذي اكتفى بأن يقرر أنه تركه وانصرف. فهنا لاتجد في عيسى بن هشام معاني الغضب لكرامة الصدق أو مزاعم الأديباء ومبالغات المضامين، هذه الثورة التي تصدر عن رفض لملوكهم وإيمان بأنهم على خطأ. إن موقف

عيسى بن هشام من رحيل أبي الفتح الإسكندري وادعاءاته لا يتجاوز أبدا عبارات العتب وإظهار الدهشة بل قد تصل إلى الاستطراف والاستطراف، وقد يكفي بأنه قد عرف حقيقة هذا المدعى ثم ينصرف عنه دون تعليق كما في نهاية هذه المقامة "السجستية" فهذه المساحة الشاسعة بين ما يمكن أن يعتبر ذنباً وما يمكن أن يعتبر عقوبة على هذا الذنب وانعدام التناسب بينهما له دلالة أخلاقية إنسانية: "التسامح والعطف على الضعف الإنساني" وهو ملمح أصيل ونبيل ينبغى أن يعتز به الفكر العربي الإسلامي وقد وثقت عند وجه من أوجهه في دراستي للفن السخرية عند الجاحظ^(٣٣) ولكن الدلالة التي نعني بها الآن فهذا القدر من التسامح قد ينم عن الرضى بل قد ينم عن تملق الذات أو الاعتذار عن السلوك الخاص مما يعنى في النهاية أن شخصية أبي الفتح ليست بعيدة أبداً عن شخصية عيسى بن هشام، إنها قريبة منها جداً وقد تكون الوجه الآخر لها، أو القناع الذي ترتكبه لتمارس حياتها العملية في زمن التحريف والتزييف فلا تجد بأساً من ممارسة التحريف والتزييف ومن ثم لا تجد ضرورة لمعاقبة النفس على ما هم مضطرة إليه.

ويتكرر هذا الصنيع الذي يؤكد تسامح الراوية مع البطل (تملق الشخصية لذاتها وغفرانها لذنوبها وتجنبها للتشهير بمعاييبها) في مقامات متعددة مما يجعل هذه سمة أساسية من سمات العلاقة بين الوجه والقناع، ففي المقامة "الأصلهائية" - وهذا مجرد مثال - يدعى الإسكندري أنه رأى رسول الله (ص) في المقام وينتحل عنه أدعية يستجلب بها عطايا المصلين في المسجد، قال عيسى بن هشام: "فقد انثالت عليه الدراهم حتى حيرته

وخرج فتيته متعجبا من حذقه بزرته وتمحل رزقه، وهمت بمساعلته عن حاله، فأمسكت، وبمكالمته أمسكت، وتأملت نصاحته فى وقاحته، وملاحته فى استماحته، وربطه الناس بحيلته، وأخذة المال بوسيلته، ونظرت فإذا هو أبو الفتح الإسكندرى، نقلت كيف اهتديت إلى هذه الحيلة، فتبسم وأنشأ يقول:

الناس عمر فجوز   وبرز عليهم وبرز
حتى إذا نلت منهم   ماتشتهيه فلروز^(٣٤)

نستطيع أن نستخلص من وصف عيسى بن هشام للموقف النهائى للمقامة ثلاثة أمور مهمة تتصل بالكشف عن العلاقة بين الشخصيتين:

أ - أنه لم يمسارع إلى مكالته وتكرر عبارة "أمسكت، مسكت" وهذا يناقض تماما لم يستوجب موقف الادعاء والكذب فى مجال الدين وشخص الرسول (ص) بصفة أساسية.

ب - أنه لرن كل صفة سيئة بوصف حسن وقد رجع هذا إلى مأثور تراثى حيث نظر بعض النقاد إلى أن مقدرة الشعر تتجلى فى تحسين القبيح وتبيح الحسن ولكنها هنا تقصد إلى تحسين القبيح "نصاحته فى وقاحته، ملاحته فى استماحته" فهى وقاحة نصيحة واستماحة مليحة. هكذا برز المرغوب فى ثياب المقبول بل المرغوب.

ج - ثم هذا التعليق الأخير حين سأله كيف اهتديت إلى هذه الحيلة، فكان جوابه أنه تبسم* ثم نظم البيتين السابقين يسخر فيهما من ادعاء الناس ويعترف بانتهازته صراحة.

وبهذه العناصر الثلاثة المحددة يتأكد لنا أن رد الفعل لا يتناسب مطلقاً مع الفعل في ختام هذه المقامة وأن العقوبة ليست في حجم الخطأ وهنا كما في المقامة السابقة وفي مقامات أخرى لا يصعب الاستداء إليها.

ثالثاً: تقابلنا في سائر المقامات صياغة واحدة لا تختلف على لسان عيسى بن هشام حين يتحدث عن أبي الفتح وذلك بأن يصفه بأنه "شيخنا" بصيغة التوقير والريادة والانتساب فللشيخ دلالة على الجلالة والشيخ هو المعلم وإضافتها إلى ضمير المتكلم (نا) يؤكد ذلك، كما تعنى التعظيم للمتحدث عنه وتعنى الانتساب إليه، وهذه الصياغة مضطربة في جميع المقامات التي ظهرت فيها شخصية الإسكندري، وعلى سبيل المثال:

"فإذا والله شيخنا أبو الفتح"

"فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح"

"فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري"

"فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري".^(٣٥)

ففي هذه الصيغ المتكررة في الدلالة يتجلى القرب والأنس والتوقير والقرح باكتشاف الشخص ولقائه. ثم نجد في مدخل المقامة "الأسدية"^(٣٦) ما يدعم مناواه من هذه العلاقة الخاصة أو المطابقة ما بين الراوية والبطل حيث يقول:

"حدثنا عيسى بن هشام قال: كان يلقبني من مقامات الإسكندري ومقالاته ما يصفني إليه النور، ويتلخص له العصور، ويروي لنا من شعره ما يمتزج بأجزاء النفس رقة ويفض عن أوام الكهنة دقة، وأنا أسأل

الله بقائه حتى أزرق لقاءه، وأعجب من تعود همته بحالته، مع حسن
الله*

فهنا نجد الدليل على اهتمام الراوية باليطل اهتماما يتجاوز
الاعجاب المجرد لأنه يتطور إلى نوع من الحرص على لقائه والعناية به
حتى يدعو له بطول اليقاء ويعتبر أن تحقيق هذا اللقاء بمثابة رزق وتوفيق
من الله. فهذا القدر من الرضا ينفي اختلاف الملهج كما يدل على رغبة
دقيقة في النفس أن يتوافق الوجه المعلن للشخصية أو الوجه المضمّر أو
الخبئ لها. فكان الإنسان في الحقيقة يعيش الخبرة بين ما يستطيع وما يتنى،
بين ما يتوق إليه بدوافعه الداخلية واستعداده الفطري وما يتولعه المجتمع منه
ولا يقبل سواه، فهنا نجد الراوية عالما بحقيقة أبي الفتح ومتعجبا من أنه
يرضى قمود الهمة (أى الكنية والحيلة) رغم توافر نواعى الفجاح
والسطوع (حسن الألة والفصاحة والقدرة على الإبداع) فهذا هو التمزق بين
الواقع والممكن أو الأمنية، ومع هذا التوق إلى التوحد والحرص على
السلامة يرجح أننا نرى الحقيقة نواجه شخصا واحدا وجهه المعلن
الاجتماعى هو الراوية بما يمارس من انضباط وما يمتن من نشاط يقره
المجتمع وتقبله آداب الجماعة، ووجهه الخفى الذاتى هو أبو الفتح بما
يعارس من حيلة وما تضطره إليه لسوء الحياة من ادعاءات وأكاذيب.

رابعا: وعلى ضوء هذه العبارة الأخيرة من العنصر السابق نصل إلى هذه السمة
الأخيرة من مؤشرات اكتشاف علاقة الوجه بالقناع، فقد رأينا أن عيسى بن
مشمم يتحرك في إطار المواصفات الاجتماعية ويلتزم الأداب العامة والذوق
السائد، وعلى العكس منه أبو الفتح الإسكندرى الذى يستريح أى شئى لبلوغ

غاياته غير عابئ بأدب أو أعراف أولئك، وقد اطرده هذان النسقان حيث
 تواجد الراوى والبطل فى المقامة الواحدة، ولكن يحدث فى عدد قليل من
 المقامات أن يكون الراوية والبطل هو نفسه عيسى بن هشام ويختفى ذكر
 أبى الفتح أو الإشارة إليه، وقد حدث هذا فى مقامتين على وجه التجديد هما
 "البغدادية" و "الدينارية"^(٣٧). وفى المقامة الأولى يفرر عيسى بن هشام
 بفلاح قادم إلى بغداد (المدينة) ليئال وجبة غذاء دسمة ويترك هذا الفلاح
 لينفع الثمن ضربا مبرحا ثم يدفع من ماله أيضا فى حين يشاهده عيسى بن
 هشام عن بعد تتملكه روح التسفى والقسوة التى لا مبرر لها. وهنا فى هذه
 المقامة لا يحتفظ عيسى بن هشام بصفاته النمطية المأثورة وإنما يحل فى
 ثياب أبى الفتح الإسكندرى الانتهازى اللبق الذكى الذى لا يتردد فى
 اصطناع أى شئ للحصول على ما يبتغيه. وفى المقامة "الدينارية" يظهر
 هذا للطابع المنحرف الحاد حين يظهر عيسى بن هشام دينارا ويعلن أنه
 سيهبه لمن يكون أشد إذاعا فى هجانه لشخص آخر ومن خلال هذه الحيلة
 الخبيثة يتشكل سياق المقامة كهجائية حوارية غاية فى الإكذاع والطرافة
 معاً فهذه الحيلة الشريرة التى تغرى بالعداوة والهزاء والانتقاص من الناس
 لاتناسب شخصية عيسى بن هشام ودوره المأثور فى المقامات الأخرى،
 وإنما تناسب أبا الفتح الإسكندرى فى صورته المعهودة التى نعرف، وقد يدل
 هذا فى النهاية أنه عندما يغيب القناع فإن الوجه الحقيقى يمكن أن يقوم
 بنفس الدور أو أنه يشى بملامح القناع ويحاول أن يودى وظيفته.

ويتفرع عن هذا الجانب أن نتأمل الوضع أو الصفة الثابتة التي يكون عليها عيسى بن هشام الراوية لحظة لقائه بالإسكندري وعلاقة هذا الوضع أو تلك الصفة المنتحلة التي يكون عليها الإسكندري في نفس المؤلف. ولا بد أن نضع بعض المحاذير فقد أشارت دراسات القدماء والمحدثين إلى أن مقامات يتبع الزمان تتجاوز هذا العدد المحدود الذي وصلنا بأضعافه (ذكروا نها تجاوزت الأربعمئة في حين لم تعد المقامات المنشورة في النسخة التي نعتمد عليها إحدى وخمسون مقامة)^(٣٨). مما يترتب عليه أن نتحفظ في تقبل النظام الذي ظهرت به في هذه المقامات الإحدى والخمسين في تسلسلها، فإذا كان محمد غنيمي هلال قد أخذ عليها أنها لم ترع الجانب الزماني في تصوير شخصية الإسكندري الذي ظهر في بعض المقامات المتقدمة شيخاً أو كهلاً ثم ظهر في مقامات أخرى بعدها شاباً أو فتى مما يعنى في نظر الدكتور هلال أن الهمداني لم يكن يفكر في "شخصية واحدة" تتحرك في زمن محدد المسافة بقرن ما كان يستجيب للحادثة أو الموقف الذي يستدعي "الشخصية" في لحظة ما منقطعة عما قبلها وما بعدها، لقد ناقشنا هذا الأمر من قبل ورأينا أن مفهوم الزمن في الرواية الحديثة يكتب مرونة بحيث تبدأ بعض الروايات من آخرها أو من وسطها أو في أي لحظة من حياة بطلها دون أن ينظر إلى هذا على أنه عائق دون إدراك "الشخصية" واكتشاف جوانبها الإنسانية لإعادة تركيب العمل الفني وفق التسلسل العام للزمن الخارجي. ونضيف هنا احتمالاً قائم عليه الدليل هو هذه المقامات المنقوذة التي نقرأ عنها ولا نعرف نصها ولا موقعها من السياق. مع هذين التحفظين نحاول أن نضع صفات الراوية ووضعها الاجتماعي في مقابل أو مواجهة صفات الإسكندري ووضعها المنتحل في كل مقامة لنرى هل يكشف هذا عن توافق أو تناقض بين الشخصيتين، ولعله من الطريف حقاً أن نعرف بداية أن الإسكندري

الذى وضع على رجهه فى كل مقامة تناعا وانتحل فى كل مقامة مهنة مختلفة تنتهى إلى غاية واحدة أنه مجرد شحاذ بانس يحتال على العيش. يتولى الكشف عن مكنون شخصيته راويه هو أيضا فى كل مقامة يعلن عن صفة أو مهنة مختلفة عن المقامات الأخرى. فهو تاجر مرة وحاج مرة أخرى. وطالب علم، ومسالر فى قافلة مجهولة الهوية، وشاعر فى حضرة سلطان، ومطارد متهم فى غيرها... إلخ. مما يعنى أن الادعاء بدرجة ما لاصق بالأصل والصورة معا ولكن هل توجد علاقة تحكم النسبة أو الصفة بين الشخصين؟

فى المقامة الأولى يصف الراوية نفسه بأنه صاحب عيشة موفورة له ضياع وأموال وحباوت ورفقة. أما الإسكندرى فهو شاب متقف له يد فى الشعر وأهله، انقلب عليه الدهر فجعل يتسول بهذه الثقافة.

وفى المقامة الثانية كان عيسى بن هشام فى بغداد إبان موسم التمور يختار من أنواعها وصادف الإسكندرى الذى جمع حوله عددا من الأطفال وبسط يده يطلب التسول.

وفى المقامة الثالثة كان عيسى تاجر بز ثريا وكان الإسكندرى شابا فى زى ملئ العين يدعى الشرف.

وفى المقامة الرابعة يتسم وضع الراوية بالغموض ونص عبارته "حدا بى إلى سجمتان أرب" فى حين كان الإسكندرى قد امتطى فرسا وأرسل ادعاءاته العريضة وكأته رجل كل المعصور وكل المهمات. الرجل الذى يعرف كل شين.

وفى المقامة الخامسة كان عيسى فتى السن يركض وراء الغرايات فى حين كان الإسكندرى يملك المال الكثير ويدعى الفقر ليزداد غنى¹¹.

وفى المقامة الثامنة كان عيسى مطارداً بتهمة أنه سلب كنزاً وأصاب مالا ليس له فعادر موطنه إلى أنريجان فصادف الإسكندري الذي كان مجرد عابر سبيل يتسول.

وفى المقامة العاشرة يأخذ عيسى موقع عابر السبيل ونص عبارته "كنت بأصهاناً أعتزم المسير إلى الري" ويلتقى بالإسكندري الذي زعم أنه رأى الرسول (ص) في المنام وأخذ عنه دعاء وراح يتاجر ببيع هذا الدعاء مستقراً الورع والخوف لدى الحاضرين.

وهكذا تمضى سائر المقامات حين يتوافر الراوية والمشكندري معا ونحاول أن نكتشف خطأ محمداً أو علاقة ثابتة بين الوجه والقناع - من حيث الصفة والوضع - فلا نكاد نستقر على قاعدة، ونحب أن ننبه إلى أن غياب القاعدة في هذه العلاقة لا يؤدي إلى رفض المبدأ الأساسي وهو علاقة الوجه بالقناع، ولكن يؤدي إلى عدم ثبات هذه العلاقة على قاعدة منطقية مضطربة وهذا مما هو مقرر الآن لدى الكتاب الرمزيين فحين يستخدم الروائي الرمز في روايته لا يلزم أن يكون هذا الرمز متسقاً مع سائر الرموز أو موحداً في دلالاته وكأنه المفتاح الذي يفتح جميع الأبواب. إن الرمز يؤدي وظيفته مرتبطاً بالموقف ولا يحول هذا دون حق الروائي في استخدام رمز آخر في موقف آخر.

أما العلاقة العامة - الأساسية لفن الرواية - وهو أن "الشخصية" أهم دعائم الفن الروائي وأنه ينبغي أن تكون الشخصية إنسانية، قادرة على استدعاء الواقع يزمانها متفاعلة مع الأحداث التي تعاشها فإن هذه الشروط جميعها متوفرة في بطل المقامة "الإسكندري" ومتوفرة على نحو أكثر عمقا وأغزر فنا حين ننظر إلى عيسى

ابن هشام والإسكندري على أنهما شخصية واحدة نطل عليها من مستويين الواقع
والتخييل أو المحتمل.

وإذا كان فن الحكاية، في مقاربتة لقن الرواية، ينهض على دعامتين:
الشخصية في الزمان، ثم المكان، فإننا نتوقف عند هذا العنصر الثاني بعد وقفنا مع
الشخصية.

الزمن:

ارتبط فن القصة عند العرب بالرواية، ومن ثم فإنه مجرد ناقل لأحداث مضى زمانها حتى وإن تدخل في سياقها بوضوح أو تحفظ من عنده، وقد استدعى هذا الطابع الحكائي أمرين:

أولهما سبادة صيغة الماضي في استخدام الفعل، لأن الرواية ينظر إلى الأحداث على أنها قد انقضت كفعل وأنه مجرد ناقل حتى وإن نس بعض مشاعره أو تعقيباته وشروحه في سياق الحكاية.

ثانيهما مآدى إليه وجود هذا الرواية من غلبة الطابع السردى فالحكاية العربية التقليدية حكاية سردية، يؤدي فيها الحوار وظائف محددة أو عابرة، في حين يستمر الرواية في متابعة التطور الزمني للأحداث وتتبع سلوكيات الأشخاص متحركين في هذا الزمن ذاته. قد نجد المشهد الحوارى ولكنه لن يكون متضمنا لجوهر الحكاية فضلا عن أن يكون القالب الفنى لها على نحو ما نجد عند الإغريق في مآثورهم المسرحى.

على أن الرواية القديم في عصر المشافهة والكاتب في عصر التنوير لم يعدما طريقة بتغليان بها على الإحساس بسيطرة السرد وغلبة الشعور بالزمن الماضى، فلا بد أن صانع الحكاية يشعر بأن صيغ الحضور، وكذلك مشاهد الحوار يمكن أن تستأثر بانتباه أكبر عدد من المتلقين من خلال شعورهم بالمشاركة أو على الأقل بأن الأحداث المروية لا تزال حية أو قريبة عهد بالحياة، لذلك حاول أن ينوع فى صيغ اللغة (الأفعال بصفة خاصة) كما لجأ إلى الحوار أحيانا ليتقطع تسلسل السرد، ويبث مزيدا من المآثور فى حكايته.

ويشعرنا الكاتب الذكي دائما بالمشاركة في المشاهدة عندما يروي حكايته أو قصته، اى ينتقل من الزمن الماضى إلى الزمن الحاضر بطريقة لا يظهر فيها أثر لانفصال أجزاء الحكاية ولايكشف هذا الانتقال عن أى فجوة تخل بيناء هذه الحكاية أو تضعف من توالى الأحداث فيها.

ولايموز الهمذاني هذا الذكاء الفنى الواضح الذى يأخذ به قارنه إلى مقاماته. فعندما يكون الراوية موجودا فإن هذا يضى أن الحكاية حدثت فى الزمن الماضى، ولا بد ان تلتى كل صيغ الأفعال فيها ماضية. وعلى الرغم من ذلك فإن مشاهد بعض مقامات الهمذاني إن لم تكن أغلبها تأخذ قارنها رويدا رويدا إلى صيغة الحاضر حتى يتحول المشهد من حدث مروى إلى حدث مشاهد نون تكلف أو إغراب. ويتم للمؤلف ذلك عندما تكثر المشاهد الحوارية فى المقامة فهى تتيح الفرصة لهذا الانتقال التجريبي من الزمن الماضى إلى الزمن الحاضر، وليس المهم ان تتوالى تعبيرات المشهد الحوارى مثل "قال، قلت" ولكن يجب ان يكون لذلك نور فى كشف دخلة الشخصية او مهمتها، أو الكشف عن جانب من جوانب الحدث، فإذا لم يود المشهد الحوارى هاتين الوظيفتين أو إحداهما فليس له من الحوار إلا مظهره الخارجى الذى لا يؤثر فى تعبير صيغة الزمن الماضى إلى الحاضر.

يخلط الهمذاني خلطا نكيا بين صيغة الماضى وصيغة الحاضر، الأمر الذى يشعر معه القارىء بأن الحدث يجرى أمامه بل يحفره على الاشراك فيه - وإن لم يكن المجال متاحا - ففى المقامة "السجستانيه"^(٣٩) يشدالانتباه رجل على فرسه مختق بنفسه، له صوت فى كل عرق مله معنى، يردد كلامه بكل ثقه بالنفس ويسخر من كل من لايعرفه ويستمر فى وصف نفسه إلى أن يفاجئنا بما يؤكد تحول الزمن من الماضى إلى الحاضر فى المقامة.. فمدخل هذه المقامة السجستانية تثقيدى تماما على

النحو المؤلف في سائر المقامات. "حدثنا ... قال ... " فبعد سلسلة من الأفعال الماضية التي تؤكد الطابع الحكائي السردى نجد في مواجهتنا "إذا" الفجائية التي تضعنا في قلب مشهد حي وكأننا بعد الاستماع إلى الراوية قد أزيح أمامنا السائر عن مشهد تمثيلي، ويتأكد هذا الطابع مرة أخرى باستخدام ضمير شديد الحضور والإلحاح عليه إلحاحا بينا هو "أنا" التي تكررت ست مرات بصيغتها، ومرة واحدة استخدم "كني" هذا فضلا عن أفعال الأمر التي تجسد المشاهدة، إذ لا يصدر الأمر عن حاضر ولا يوجه إلا لمن يفترض فيه سماعه.

وفي نهاية خطبته يتحول بسامعيه إلى صيغة المضارعة تأكيدا لهذا الجانب الذي يعنى حيوية المشهد وتكامل ركنيه من قائل ومستمع.

وفي المقامة "الأسدية" يلجأ إلى تصرف آخر ليغير في الزمن والصيغة فهي تبدأ على النحو التقليدي بصيغة الماضي، ولكن الراوية عيسى بن هشام لا يلبث أن يستخدم صيغة المستقبل يعبر من خلالها عن تشوقه لحدوث فعل في الزمن الآتي ويكون من حظنا أن يتحقق هذا الأمل ويلتقى الراوية والبطل فيكون من المفهوم ضمنا أننا نواكب تطور هذا الحدث في الزمان.

تصدر صيغة "حدثنا ... قال ... " مطلع المقامة "الأسدية" ويلى ذلك مجموعة من الأفعال التي تؤكد الطابع الحكائي السردى، نجد بعدها أداة "حتى" التي لها معنى "مكاني" والتي تحيد المستقبل في حالة استخدامها في معنى الزمان ويعطيها فعل مضارع أيضا مما يتأكد به تحولها إلى صيغة المستقبل^(٤٠). وتنتهي الأمنية المعلقة بقاء مصادفة في مدينة "حمص" وكان الإسكندري كمهده متكررا يستعين على حيلته بطقلين يرفق بهما قلب الجمهور، وعلى الرغم من أن هذا المشهد مروى بصيغة الماضي - وهذا غفلة ما كان يصح أن يقع الهمذاني فيها بسهولة - فإن

مفردات المشهد لها حضورها وبخاصة حين يلقي الإسكندري ثلاثة أبيات من الشعر تشير إلى الطفلين، مما يؤكد الحضور الجماعي في المشهد. وفي هذه المقامة "الأسدية" ذاتها نستخلص مايمكن أن يعتبر استخداما خاصا للهمداني للفعل الماضى بحيث يوه من خلاله الإحساس بالحضور وتكامل المشهد بتعبيرات سريعة خاطفة أننا نعيش المشهد ذاته، ولسنا نسمع رواية منقولة عنه، ففى مشهد هجوم الأسد على القافلة العابرة تتتابع الأوصاف فى جمل قصيرة متدفقة كأنها "حصوات" تتلقى تباعا فى ماء ساكن فترسم دوائرها المستمرة وكأنها دائرة واحدة. ففى وصفه لهجمة الأسد على رجال القافلة تكفى العبارات بهذه الصيغ المعتضبة المتدفقة يقول : فخاضته أرض قلعه حتى سقط ليداه وقمه، وتجاوز الأسد مصرعه إلى من كان معه ". ونكاد نطمئن إلى هذا المسلك اللغوى فى صياغة الجملة يتكرر عند الهمداني كلما أراد أن يصف منظرا حيا يقوم على الحركة أو تودى الحركة فيه دورا فعلا ، مثلا فى نفس المقامة يصف لحظة انقلاب قاطع الطريق على سيده وإظهار هويته بهذه العبارات: "فقلت ويحك ماتصنع؟ قال: اسكت بالكعب، والله ليشدن كل منكم يد رفيقه، أو لأغصنه بريقه، فلم ندر مانصنع وأفراسنا مربوطة، وسروجنا محطوطة". إن طول الجملة يتقن والفعل المتضمن فيها أو المطلوب إحدائه. ونجد سندا فيما نراه فى وصفه لحادث قتل قاطع الطريق، إن هذا لا بد أن يتم فى خفة ومباغثة وهكذا يوحى إيقاع الجمل، يقول: "ثم تنا إلى ليتزع الخف، ومننت يدي إلى مكين كان معى فى الخف وهو فى شغله، فأثبته فى بطنه وأهنته من منته، فما زاد على فم فغره وألقمه حجره"⁽⁴¹⁾ ولقد بلغ الحوار أعلى درجات تداخله بالسرد ومن ثم الانتقال به من صيغة الماضى إلى مشهد الحضور نجده فى المقامة "البغدادية" التى توشك أن تكون حوارا مستمرا إذا تغاضينا عن طريقة التقديم الضرورية وجملتين عقب بهما على

الحادثة، أما جسد المقامة فقد نهض على حوار مستمر بين المحتال والطامع (الراويّة - والصوادي) زكماً ذكرنا سابقاً في المقامة "المجستانية" فإن صيغة الماضي تنصدر ثم تظهر إذا الفجائية وكأنما يزاح الستار عن مشهد متوقع مهد له السرد، وعلى النحو الذي شاهدناه أيضاً في المقامة "المجستانية" فيما بعد إذ يقوم في جوهره على الحوار الذي يؤكد طابع الحضور حتى وإن كان بصيغة الماضي.

المكان :

في تعرضنا لعنصر المكان في مقامات بديع الزمان الهمداني نذكر أربع

ملاحظات:

الأولى: أن الاهتمام بالمكان من خصائص الفن القصصي بصفة خاصة سواء في القديم أو في الحديث. وفي العصر الحديث كان الاهتمام بالمكان في سبيل تأكيد إمكانية التجربة وواقعية المضمون، بحيث لا يتصور حدوث الممكن في غير زمان ومكان معينين. أعتبر النص على الزمان والمكان بمثابة دليل إقناع على واقعية الحدث والشخصيات والمضمون بصفة عامة. أما في القصص القديمة فإن الاهتمام بالمكان يفرض نفسه بغيرزة القص لدى القاص ولكنه يكتفى بالإشارة المجملة كقوله يقول: كنا في أرض كذا أو بلاد كذا فيحدد للموقع دون الموضوع.

الثانية: أن المكان في الأدب العربي القديم كان دائما يتمتع بذاتية خاصة تتبع من إحساس المتكلم به ولعلنا نذكر بيتي المطلع في معاقبة امرئ القيس وماتضمنا من أسماء الأماكن مما استدعى تهكم الباقلائي منهما ومن الشاعر (٤٢) والباقلاني لم يضع في اعتباره العلاقة الخاصة التي تربط الشاعر بتلك الأماكن ومايدل عليه التردد والإطالة من الشغف وشدة التعلق.

الثالثة: تكرر فيما سبقت الإشارة إليه من احتمال أن ترتيب مقامات الهمداني كما جاءت إلينا عبر المخطوط والمحقق ليس هو الترتيب النهائي أو الذي صدر عن المؤلف وهذا مترتب بالضرورة على إقرار من مؤرخي حياته وسيرته العلمية أنه كتب في المقامات أضعاف ما انتهى إلينا منها.

الرابعة: أننا سنستخدم المكان في هذه الفقرة على مستويين "المكان العام" أي المنطقة أو المدينة التي يجري فيها الحدث في داخل المقامة ويحدث غالباً أن تحمل المقامة اسمها عنواناً مثل المقامة "البلخية" نسبة إلى مدينة بلخ والمقامة "السجستانية" نسبة إلى مدينة سجستان ... إلخ.

أما المستوى الثاني فنقصد به "المكان الخاص" الذي ارتبط به حدث المقامة ذاته، كأن يتكرر أنها جرت بين جبلين أو في غابة أو داخل مسجد أو على قارعة الطريق.

ثم نعود إلى تأمل ما بين أيدينا من مقامات ودرتبها حسب النسخة المنشورة نجد أننا لزاء إحدى وخمسين مقامة حملت كل منها عنواناً هو اسم شخصية أو مكان أو صفة غالبية وبصفة عامة سنجد أن أسماء الأماكن - المناطق والمدن - تأخذ المكان الأول في اهتمام الهمداني بدرجة تعري بأن نتبع هذه الأماكن علنا نصل من هذا التتبع إلى تصور أو اكتشاف فكرة عن علاقة من نوع خاص أو مميز بين الكاتب وهذه المواقع التي أثرها، مع هذا فإننا لا نرغب في أن نحمل ما لم يكن يقصد إليه من ذكر هذه الأماكن.

والآن ننقصى المقامات وعناوينها لنكتشف مدى أهمية المكان فيها. فمن بين إحدى وخمسين مقامة مسجد إحدى وعشرين مقامة تحمل أسماء أماكن ونقسمها مبدئياً إلى:

أسماء مدن، وأسماء مناطق، فمن أسماء المدن: بلخ، الكوفة، أصفهان، بغداد، البصرة، بخارى، الموصل، شيراز، حلوان، نيسابور.

أما المقامات التي حملت أسماء مناطق فهي: سجستان، أذربيجان، جرجان، الأهواز، قزوين، العراق، أرمينية. وبعض هذه الأماكن توجد مدن بأسمائها أيضاً

مثل: بخارى، وسجستان، وحلوان، وشيراز. وهناك أماكن مثل المارستان (المقامة المارستانية).

وتجاوز عناوين المقامات إلى مداخلها فنجد النص على المكان فى مقدمة هذه المداخل ولابأس من أن نجد إشارة إلى أماكن ومدن سبقت الإشارة إليها أو جاءت بعد ذلك فى عناوين أخرى، فالبصرة مثلا هى المكان المناسب لأربع مقامات أخرى غير المقامة البصرية فقد جرت فيها المقامة "المضيرية" والمقامة "الوعظية" والمقامة "المخزلية" والمقامة "الخلفية" أما بغداد فليما عدا المقامة "البغدادية" جرت فيها المقامة "الأزادية" والمقامة "المجاعية" والمقامة "الدينارية" والمقامة "القرية". وكذلك تجرى المقامة "الغيلانية" فى جرجان وتشاركها المقامة "القرية" وإن كان ينص على أنها فى جرجان الأصبى، وتجرى المقامة "المكفوية" فى بعض بلاد الأهواز فهى تشارك الأهواز فى بيئتها وتوزع بلاد الشام بخمس مقامات. فقد جرت المقامة "السامانية" فى دمشق والمقامة "الشعرية" فى بلاد الشام بصفة عامة، وجرت المقامة "الحمدانية" بمجلس سيف الدولة أى بحلب، وجرت المقامة "الأسدية" فى مدينة حمص، والمقامة "التميمية" التى تجرى أيضا فى بلاد الشام.

وهكذا يفرض "المكان" نفسه على سائر المقامات تقريبا فالمقامة "الغزارية" تبدأ بعبارة "كنت ببعض بلاد فزرة"، و"الإليسية" تجرى فى واد أخضر، و"الملوكية" تحدث أثناء منصرفه من اليمن، و"الصفورية" عند القول من الحج، ويمكن أن نقول إن استقرارنا لهذا الجانب انتهى إلى أن سبع مقامات فقط من بين إحدى وخمسين مقامة هى التى خلت من نكر مكان واقعى حقيقى يمكن العثور عليه وتحديدده على خريطة العالم الإسلامى. وهذه المقامات هى تحديدًا: "النهيدية" و"الناجمية" و"العلمية" و"الوصية" و"الخميرية" و"المطلبية" و"البشرية" فلدنيا إحدى

وعشرون مقامة تحمل أسماء مناطق أو مدن، وهي نسبة عالية لاشك. وإذا نتأمل موقع همدان مدينة المؤلف بين المناطق التي ورد ذكرها في مقاماته سنجد أنها تقريبا مركز دائرة تكون محيطها من سمرقند وبلخ في الشمال الشرقي من همدان، وسجستان في الشرق، والأمواز في الغرب، وأذربيجان في الشمال، ولن تخرج بقية المدن والمناطق التي ذكرها عن محيط هذه الدائرة، ثم نتأمل تتابع الأماكن والمناطق على الترتيب الذي وردت به المقامة التي بين أيدينا فلا نجد أنها تخضع لاعتبار معين من التدرج أو الانتشار أو التحرك في اتجاه، أو التراجع عن اتجاه غيره. فبلخ هي أولى المدن ذكرا ثم تليها منطقة سجستان وفي المقامة التالية تكون في الكوفة لنعود إلى أذربيجان فخرجان وأصفهان وهكذا يغيب أي منطق في ترتيب هذه المدن والمناطق مما يعني أن الهمداني لم يرد أكثر من الطرافة والإعراب وذكر بلاد بعيدة عن إدراك القارئ العام ومشاهدته، يرغب في أن يقرأ عنها ويتعرف عليها. والحقيقة أن الهمداني لم يقرب صورة هذه المدن إلى القارئ ولم يعرف بها ولم يهتم بأن تكون الحادثة الجارية على أرضها مما يتوافق وطباع أهلها أو ينتسب بالضرورة إلى أخلاقها أو تاريخها. إنه لم يرهق نفسه بطلب شئ من هذا ويعنى ذلك كله أن مطلبه قد انحصر في الطرافة وإثارة الرغبة في المعرفة ولكنه بصفة عامة تحرك في حدود المناطق التي له بها علم وإن لم يستخدم علمه بها لتأكيد واقعية التجربة أو واقعية التصوير، إنها مجرد أسماء لأماكن كان يمكن أن تختلف دون أن يلحق بالمقامة أي ضرر أو يصيبها أي نقص، فيما نرجح.

لقد نشأ الهمداني في "همدان" كما تدل النسبة، وهي إحدى مدن فارس الشمالية، وكما يقول الذين ترجموا له: فقد أقدم جرجان وذهب إلى نيسابور وزار

خوارزم وخراسان وسجستان، ولم تبق بلدة من بلاد هذين المصرين إلا دخلها. ثم استوطن هراة وهي إلى الشرق من همدان وليها كانت نهايته.

وخلاصة هذا كله أن الأماكن أو المدن أو المناطق التي ذكرها الهمداني في مقاماته لم تتجاوز حدود خبرته الشخصية المباشرة وإن لم يحسن الإفادة من هذه الخبرة كما أشرنا من قبل، إذ لم يصف هذه المدن أو الأماكن أو المناطق كما لم يترث في اختيار الحيل والأحداث والمفاجآت التي تجرى في كل منطقة بحيث تتناسب طبيعة هذه المنطقة أو طبائع أهلها^(٤٣). وليس من شك في أنه لو كان لعل لقدم إلينا شكلا فريدا من الأدب القصصي النثري لم يسبق إليه ولم يفكر فيه أديب قبله. وهناك أماكن أخرى ومناطق لم يذكر المترجمون له أنه دخلها أو عاش بها مثل الموصل وبغداد والبصرة والكوفة، لكن هذه المدن كانت في صميم التراث اللغوي والفقهى والأدبي الذي تكونت منه عقلية الهمداني وصقلت به شخصيته الأدبية. ومن هنا جرت على قلمه دون أن يشعر بأنه يردد أسماء ليست له بها خبرة ثم نتوقف عند المكان بالمعنى الخاص الذي يقصد منه أن يرسم "أرض الحدث" وهذا الجانب مهم جدا في الأعمال القصصية لأنه يتجاوز أن يكون مجرد إشارة رمزية أو إشارة عامة إلى كونه عنصرا من عناصر الإمتاع بالحدث لم ذاته، فحين تكون الحادثة سرقة مثلا فإن هذا يستدعي أن يوصف المكان وصفا تمهيدا يعد القارئ ويهيئ خياله لتقبل مفاجأة هجوم العنصر أو اللصوص، أما إن كانت الحادثة على نحو ما سنشاهد في المقامة: الخمرية حيث يسهر النذمان لاحتساء الخمر فإن وصف المكان يتطلب ألفاظا وصورا تتناسب وأجواء اللهو والترفيه. فإلى أي مدى كان الهمداني يراعى جانب التلاوم والتكامل بين المكان والشخصيات والحادثة المنتقاه ليقيم عليها حكاية المقامة؟.

لم يكن الهمداني يقصد قصدا إلى تحريك شخصياته تبعاً للمكان - كما تبين لنا من رصد العوالم والمواضع التي ترند ذكرها في مقاماته وإنها على تعددها وحرصه على ذكرها لم يلتزم بتكوين المقامة الشامل التحاماً بنائها - كما أنه لم يضع في اعتباره أن يجعل المكان مناسباً للحدث وحقائقه إلى جانب ما أراده الهمداني من إحداث الإغراب والظرافة. ولا معنى بذلك أن الهمداني لم يناسب مطلقاً بين المكان والشخصية والحدث وإنما فعل ذلك بوضوح يبدو في مجموعة من المقامات قد نحصرها في تسع مقامات هي: الأندية والجاحظية والبخارية والقروينية والحلوانية والإبليسية والصيمرية والخمرية.

يتوافق وجود الراوية أحياناً في مكان ما مع حلول موسم من المواسم مثل وجوده ببغداد وأنت الأزد^(٤٤) أو حين نهوض تجارة البزبه إلى بلخ^(٤٥) أو عندما يحدو به أرب إلى سجستان^(٤٦)... إلخ.

وهو في كل ذلك لا يقصد إلى ربط هذه الأماكن بالأشخاص أو بالأحداث الجارية، وإنما يتفق جريان الحدث مصادفة، يستشعرها القارئ من خلال لراعه للقصة أو المقامة.. لأن الكاتب يركز على الحدث نفسه دون أن يكون للمكان أي ارتباط به من حيث الشخصيات أو حركة الأفعال، ويكون ذلك مصادفة، وعند حلوله في هذا المكان (المنطقة أو المدينة) ... وهي مصادفة قصد إليها الهمداني قصداً ليبنى أساس الحدث عليها، وما عدا ذلك يكون مجرد استكمال للقصة أو للمشهد الحادث.. ونرى في بعض مقدمات المقامات نوعاً من التوازن بين انطلاق الراوية نحو وجهة معينة (المنطقة أو المدينة) وبين حركة الأفعال المؤدية إلى تحقيق هذا الأمر من جهة وبين الحادثة وما تتضمنه من عنصرى التشويق والمفاجأة من جهة أخرى. ويمكننا ملاحظة هذا الأمر في معظم المقامات وبالتحديد في مقدماتها.

ويظهر أثر المكان وعلاقته بالشخصيات والأحداث في المقامات التمتع التي عدناها سابقاً، ويتبلور ذلك في ثلاث مستويات أو محاور هي:

أولاً: وصف المكان وصفاً جمالياً لذاته دون علاقة له بالحدث أو الشخصيات.

ثانياً: وصف المكان مرتبطاً بالشخصيات من حيث وجهة نظرها والحالة التي تكون عليها.

ثالثاً: وصف المكان مرتبطاً بالحدث وبحالة الشخصيات.

ولابد لنا أن نفرق بين المكان بالمعنى العام وهو الحيز أو المساحة الجغرافية، والمكان بالمعنى الخاص وهو الموضع التي تحل فيه الشخصية وينطلق منه الحدث. فالمكان العام هو الذي يخدم جميع الأغراض كوصف الطبيعة في المقامة الإبليسية^(٤٧) والمكان الخاص هو الذي يكون مهياً للحدث "كالحمام" في المقامة "الحلوانية"^(٤٨)، أو دار التاجر البخيل (البغدادي) في المقامة "المضيرية"^(٤٩) أو حانة الخمر في المقامة "الخمرية"^(٥٠) وقد يلتقى العام والخاص أو الموضع في آن واحد كما في المقامة "الأسدية"^(٥١). وفي بعض المقامات يلج الهمداني من المكان العام إلى المكان الخاص الذي يجري فيه الحدث. وسيكون حديثنا في البداية عن المستوى الثالث لأهميته، ثم ننتقل إلى المستوى الأول فالثاني. وعندما نتبع هذه المقامات وعلاقة المكان بالشخصية والحدث فيها فإن أول ما يواجهنا هو المقامة "الأسدية" التي يمد فيها الهمداني إلى إيراز حديثن قد لا يجد القارئ لأول وهلة أي علاقة لهما بالمكان الذي ينوي الراوية الاتجاه إليه (حمص)، وقد لا يجد أي أهمية لهذين الحداث العارضين فيهما. ولكن الهمداني في هذه المقامة يقصد إلى إيراز المعاناة والصعوبة التي يواجهها راويته (عيسى بن هشام) ليصل إلى هدفه ويحاول الملاسة بين المكان ومجرى الأحداث فيها، يقول عيسى بن

هشام: انتقلت لى حاجة بجمص فشحننت إليها الحرص. فى صحبة أفراد كنجوم الليل، أحلاس لظهور الخيل. وأخذنا الطريق ننتهب مسافته. ونستأصل شافته. ولم نزل نفرى أسنمة النجاد بتلك الجياد. حتى صرن كالعصى. ورجعن كالتسى^(٥٢).

فبهذه العبارات نستطيع أن نتصور وعورة الطريق ومشقته بين موطنه حمص التى يقصدها مستخدما الألفاظ المناسبة لذلك: شحنت الحرص... ننتهب مسافته... نستأصل شافته... نفرى أسنمة النجاد... فالطريق طويل وشاق ووعر. ولكنهم لا يعمنون الفرصة للاستراحة عندما يتاح لهم واد فى سفح جبل ذى الآء وأتل، كالعذارى يسرحن الضفائر وينشرن الغدائر، ولا بد أن نلاحظ علاقة الضدية بين الوصفين وليس بين المكانين فحصب، فالمشقة فى جانب والزاحة فى الجانب الأخر ويوصف مكان الراحة كما يتبدى للمتعب الذى عانى المشاق. ثم تميل بهم الهاجرة إلى ذلك المكان فينزلون ويغورون ويغورون. وبعد هذا الهدوء النسبى وهذا المكان الظليل... تحت المفاجأة... اضطراب الخيل، وتقطيعها للحبال، وتوجهها نحو الجبال، فالأسد قائم بعزم صارم وإقدام لا يردع. وهدوء المكان وراحته وسكونه تمهيد للحدث الأتى بعده، فهو أشبه بالسكون الذى يسبق العاصفة. فقد هجم الأسد فى وقت كانت فيه الرفقة تحط فى سبات عميق - من أثر وعناء السفر - فى مكان ظليل بفعل الآء والأكل المشبع بالعذارى اللاتى يسرحن شعورهن وينشرن غدائرن فى دعة وهدوء... فيشير هجومه الإضطراب والخوف ويتحول الهدوء إلى صراع وثورة، ولعل الهمدانى يقصد من جنب آخر إلى أن شجر الآء بالذات له منظر جميل ومخير ليبيع. فهو حسن الخضرة ولكنه مر الطعم كالعقم. وهنا يرمز الهمدانى إلى أن ما يخفى على الرفقة أشد خطورة مما ماجذبهم إلى هذه الشجيرات ليستظلوا بظلمتها... وبعد انتهاء الحدث ينتقل الراوية إلى استكمال حكايته بقوله: وعدنا إلى

الفلاة وهبطنا أرضها وسرنا ... إلخ. فكأنه بهذه الكلمات يعبر عن استعادته ورفقته
 رباطة جأشهم وهذوء نفوسهم نسبياً بعد ما حدث لهم "قعدنا إلى الفلاة" ليس معناها
 أنهم كانوا يمكن غيرها وإنما هم واجهوا الحدث فأخرجهم من حالتهم الأولى إلى
 حالة المواجهة وصد الاعتداء من قبل الأسد ويعودتهم إلى الفلاة عود إلى مالوف
 انقل "المسير باتجاه الهدف" وبعد مضي وقت لم يحدده الراوية، لكنه يبدو طويلاً
 بعض الشيء - كما تشير الألفاظ في الحكاية - يحدث لهم ما يثير دهشتهم واستعجابهم
 وإعجابهم في البداية ثم يوقعهم في مشكلة جديدة أو هجوم جديد (قاطع طريق) فينال
 منهم الخوف والجهد والإعياء إلى أن تخلصهم حيلة الراوية^(٥٣) من هذا المازق.
 ولا يزال تأثير المكان الأول مرابطاً بالحادثة الثانية فالرقعة مازالت في الفلاة الواسعة
 مترامية الأطراف (لم نملك الذهاب والرجوع) كثيرة الأخطار والأهوال. وفي
 المقامة "المضيرية" نموذج آخر من نماذج علاقة المكان بالحدث وبالشخصيات
 عندما يبدأ عيسى بن هشام من "البصرة" حيث يجمعه بأبي الفتح الإسكندري دعوة
 إلى مضيرة عند بعض التجار تذكره بدعوة مماثلة لكنها كانت السبب في بغضه
 للمضيرة وكل ما يمت إليها بصلة. وفي هذه المقامة يفضى المكان العام إلى المكان
 الخاص عندما يلتقى أبو الفتح الإسكندري بالتاجر البغدادي الذي يدعو به بالحاح إلى
 طعام الغداء "المضيرة" في دارة في إحدى محال بغداد فيستجيب الإسكندري لهذه
 الدعوة ويبدأ التاجر بالكلام والحديث من بداية الطريق إلى الدار وحتى يبلغ الجهد
 بأبي الفتح الإسكندري نهايته ويحدث له ما يحدث في نهاية المقامة^(٥٤). والمكان
 الخاص هنا ينقسم إلى تسمين: فمن العام "وسط المدينة" (بغداد) إلى المحلة التي تقع
 داره في وسطها إلى الأكثر خصوصية وهو "الدار" التي يقيم فيها التاجر البغدادي
 البخيل. ويلجأ التاجر إلى وصف هذه الدار بكل دقة وتفصيل، ولا يغفل عن صغيرة

ولاكبرية إلا وتقع من غسه موقع الصهم والضرورى والمتميز، فيطنب فى وصفه وشرحه من الناقدة (للطاقة) إلى الباب، ثم حلقة الباب، كل ذلك وهو لايزال خارج "الدار" ولم يدخلها بعد. وعندما قرع الباب ودخل شرع فى مخاطبة الدار بإعجاب وقيه: الجدران والمعارج والبنيان والأساس والمداخل والمخارج ثم يبدأ بطرح أسئلته على ضيفه "كيف حصلتها، وكم حيلة احتلتها حتى عقدتها؟ وهو يتوقع أن الإسكندري لن يستطيع الإجابة، ولكنه أراد فقط أن يشغله عن جوعة، ويطيل معه الوقت لينسيه ملجاء من أجله "المضيرة".

ووصف المكان فى هذه المقامة غاية فى ذاته، فهذه الأوصاف الاستطرادية على جمالها ووظيفتها الفنية تبدو غاية فى ذاتها إذا كنا ننظر إليها من زاوية المحتوى أو المضمون إذ كان قليلها يكفى للتخلص من دعوة الإسكندري للغذاء، مع كل ما رأناه من إلحاح لتناجر عليه ليقبل دعوته: "دعانى بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد ولزمنى ملازمة الغريم والكلب لأصحاب الرقيم إلى أن أجبته إليها"^(٥٥).

ونعنى بهذا أن وصف الأماكن المتعددة داخل الدار هذا الوصف الجمالى البديع التفصيلى المسرف فى التفاصيل الذى يسبغ الأهمية على كل جزئية مهما كانت ضآلتها أو هوان شأنها قد لا يكون مقصودا لإضاعة الوقت والبلوغ بالضيف الجائع إلى حالة اليأس من الحصول على حاجته ولكننا نشعر أن هذا الوصف الجمالى البديع كأنما قصد به الهمذاني أن يستعرض قدرته الفائقة على الاستطراد وتجميل الأضياء العادية وإكسابها حياة خاصة بها وكأنه سمسار ذكى تعود اللعب بعواطف المشتريين وبيراز جوارب الجمال فيما يعرض عليهم وتفضية الجوانب القبيحة التى لا بد أنه يراها أكثر مما يرونها، ولكنه يملك القدرة على تضليلهم عنها.

ألسنا نجده يقارب حقيقة المطلوب حين يصف الخوان والبطست وألة الطعام وصفا
بديعا مغريا فون أن ترد كلمة "الطعام" ذاتها على لسانه.

وهذا ضرب من المهارة الخاصة والدقة في انتقاء المشهد وتسليط الضوء
على مفرداته غير المطلوبة والتعتم على الجوانب المطلوبة.

وليس المكان وحده في هذه المقامة الذى يعد غاية لخلص البخيل مما
يكره، وإنما كل ما تفرق إليه من وصف للزوجة وطريقتها في طهي الطعام ما ترتبه
من ملابس، وحبهما لبعضهما وصلة القرابة بينهما، ووصف المحلة التي تقع بها
الدار ثم وصف الدار وكل وما يتصل بها، وكيف احتال لشرائها ثم وصف حاله في
التجارة وحذقه فيها^(٥٦). ثم تطرق إلى وصف الحصير الذى يجلسون عليه والعلام
الذى يخدمهم والبطست والإبريق والماء والمنديل ثم وصف الخوان وهو وصف يقع
في نهاية المطاف من الوصف عندما يتوقف فجأة عند وصف الكنيف ويشيد بنظامته
وراحته وكيف بنى ومم رمم؟ فنجد انه يستخدم وصفا غير مناسب يخرج به من
اللباقة والذلافة إلى الجلافة ومجافاة اللبافة ومن ثم يصل بضيقه إلى قمة الضيق
والياس، إنه يقول: "يتمنى الضيف أن يأكل فيه". فيستشيط الإسكندري غضبا ويقول
"كل أنت من هذا الجراب... لم يكن الكنيف في الحساب". والتاجر هنا أراد أن يؤكد
على ضيق الإسكندري بإطنابه في الوصف ودلته فيه... عندما جعل وصف الكنيف
في النهاية، ليتخلص من الضيف الذى شعر باشمزاز شديد إضافة لطول الصبر
على الجوع وتحمل حديث التاجر الممل، الذى لم يحصل منه في النهاية على
شيء، وإنما استهزىء به من قبل الصبية فضربهم وانتهزهم وأصاب أحدهم بحجر
فضربوه ضربا مبرحا كثت "المضيرة" هي السيب فيه. ويوصف المكان في المقامة
"المضيرة" تظهر الملاكمة بينه وبين الحدث (الدعوة إلى الطعام) وبين شخصية

البخيل من جهة ومُخصّية المحتال (الإسكندري) الذي يبدو في هذه المقامة لاحول له ولا قوة في مواجهة هذا البخيل الثرثار، الذي جعل في وصف الدار حجة للتخلص من غرم ثقيل عزم على الخلاص منه.

وفي هذا المستوى أيضا نقلنا الهمداني إلى حانة خمر في المقامة "الخميرية" واصفا المكان (الحانة) والقائمين عليه، والقادمين إليه (عيسى بن هشام ورفقته) ومطربه (أبا الفتح الإسكندري). والحانة هنا مكان خاص محدد تصده الرفقة (عيسر ابن هشام ومن معه) بعد جلسة سكر طويلة شربوا فيها كل مالدبيهم من خمر فمزموا على استكمال شربهم في هذه الحانة وفي طريقهم إليها دعا داعي الفجر فأجابوه وهو سكارى تلحق بهم من الضيم ماساءهم^(٥٧) عندما عرفهم الإمام فحرض عليهم الناس الذين انهالوا عليهم ضربا وتكيلا إلى جانب ما هم عليه من السكر. وظلت فكرة ذهابهم إلى الحانة تلح عليهم، فما إن انتهى النهار حتى تطلعوا بشوق إلى ريات الحانات وكلها النجوم في الليل الدامس. وحالتهم النفسية (الاستهتار لزاما) هي التي قادتهم إلى هذه الحانة لما راوه من نخامة أبوابها التي تدل على أنها من أكبر الحانات وأشهرها، ويتناسب ذلك مع ما عندهم من مال (الدينار إماما).

ومن وصف المكان يلج إلى وصف القائمين عليه ربة الحانة الجميلة الغزلة التي تمزح باللهجر بالوصل والبخل بالبذل^(٥٨). فهي من الداونع التي تجعل الرواد يتمسكون بالبقاء وطلب المزيد من الخمر - إلى جانب ما أشعرتهم به من حسن ضيافة واستقبال وبشر وترحاب، فهذا المكان لا يطيب إلا بهذه الحركات. والمكان هنا متعلق بالحدث وبحالة الشخصية.

وعلى المستوى الأول يبدو المكان بشكله الطبيعي الجميل الذي لاعلاقة له بالحدث أو بالشخصيات فالهمداني هنا أراد وصف المكان وصفا جماليا لذاته فأورده

في بداية المقامة "القروينية" قانلا على لسان عيسى بن هشام: "تمالت الهاجرة بنا إلى ظل اثلاث في حجرتها عين كلسان الشمعة، أصفى من الذمعة، تسيع في الرضراض، سيع التضناض". لقد صور جمال المكان تصويرا تتخلله الحركة التي تضى عليه الحيوية والطبيعية، فالعين ينبع منها الماء كفتيل الشمعة صائبا غير كدر يتدفق من الأرض الممتلئة بالحصى، كحية تسعى لاستنقر في مكاتها. حركة هائلة وحذرة ورتيبة تدل على هنوء المكان وصلاحيته للقبولة والاستراحة. أما الحدث الآتى بعد ذلك فهو صوت جبار ليبح أنكر من صوت الحمار، وأضعف من رجع الحوار، يشغفه طبل كانه خارج من ماضى أسد، هو صوت المتسول (أبى الفتح الإسكندري).

وفي المقامة الإبليسية" يصف الهمذاني على لسان عيسى بن هشام المكان الذى التقى به مع الشيخ المنتحل للشعر وصفا لاعلاقة له بالحدث أو بالشخصية، وإنما هو وصف جمالى لذاته أراد به التعبير عن إحساسه بجمال المكان ورومانسيته، يقول: "تحللت بواد أخضر فإذا أنهار مصدره، وأشجار ياسفة، وأنمار يابعة، وأزهار منورة وانماط مبسوطه". وهذا النوع من الوصف يشعر برويا نائم أكثر من إشعاره بمكان على أرض الواقع. ولعل ظهور إبليس فى هذه المقامة لم يكن يستدعى هذا الوصف الذى لا يصلح تمهيدا لظهور هذه الشخصية الغريبة الملهبة للخيال المثيرة للتوقعات غير الممكنة وإذا جاز لنا أن نستخدم اصطلاحات النقد الحديث فإن هذا الوصف الخيالى (الرومانسى) لم يكن النغمة المناسبة لظهور إبليس ولعل الوصف (السريالى) المهوش المغرب فى تفاصيله وتناقضاته كان هو الأنسب لإعداد مسرح الحدث لظهور الشخصية الغريبة. بل إن طريقته فى الإنعاش

بوصف السراج في تلك الفقرات التي تبدأ بقوله: "لنسى على حوت مصرور. في بعض البحور. مخطف الخصور. بلدغ كألزنبور. ويعتم بالنور" ... إلخ.

هذا الوصف الذي يبدو للوهلة الأولى مستغلقا غير ممكن (إلا على سبيل الإنجاز) كان يناسبه أن يكون وصف المكان الذي جلس فيه الشيخ جاريا على نفس النسق، فإن هذا كان يؤكد الطابع الغرائبي للمقامة ويحافظ على وحدة النسيج الفني فيها، ومن ثم يكون الجو العام "ابليسيا" في كافة مفرداته وتفصيله من البداية إلى النهاية.

وعلى المستوى الثاني بطالعنا وصف المكان مرتبطا بالشخصية من حيث الحالة التي تكون عليها والمقامة "الجلوانية" تمثل ذلك خير تمثيل، وإن كان المكان لم يهيا كما طلبه الراوية (عيسى بن هشام) الذي كان عاتدا لتوه من الحج فأراد أن يزيل القل من رأسه، والوسخ من جسده، فطلب حماما نظيفا وواسعا، معتدل الماء طيب الهواء ليحقق لنفسه الراحة التي ينشدها. ومجرد وصفه للمكان يدعونا إلى الإحساس بحالته النفسية التي تطلبت هذا المستوى من الحمامات. فالوصف متخيل يصدر عن حالة نفسية تستولى على تلك الشخصية. وسيكون المتحقق صورة تناقض المطلوب، ولكن هذا التناقض لن يكون هو الذي اثبتق عنه الحدث، فقد تحقق لعيسى بن هشام ماطلب من شروط ولكن الحادثة الطريفة تستجد بمعزل عن هذا الوصف لأنها تتبع من سلوك الخدم في الحمام (الحجامين).

أما في المقامة "الجاحظية" فنراه يصف دار دعى فيها إلى وليمة، وصفا لا يرتبط بالحدث بقدر ما هو وسيلة للولوج إليه، فنراه ينتقل من وصف الدار إلى وصف ما فيها من فرش وهيئة واستعداد واضح لهذه الوليمة، ثم الخوان وما عليه من أصناف وأوان وزينات... إلخ. فكان الراوية بأخذنا عبر عين سحرية وينتقل من

مشهد إلى مشهد ليغير بعد ذلك إلى الموضوع الأساسى وهو الحدث الذى لايتعلق بالوصف المكائى ولايتصل به، غير أن هذا الوصف يتكرج فنيا بطريقة نأقنها الآن من حركة "الكاميرا" فى الأعمال الدرامية أو التسجيلية حيث يبدأ المشهد "لقطة" عامة من بعيد تعقبها "لقطة" مقربة لجزء معين أو لشيء محدد ثم ندخل إلى ذلك المكان نراه من الداخل بمفرداته فى حالة تجاور وتقابل تناسب حركة العين فى المكان من زاوية الداخل إليه. إن هذا يعرف الآن بفن السيناريو كما يطلق عليه أهل الفن فى زماننا، لكن الهمدانى بفطرته الصحيحة وتعمقه فى حركة الإنسان وتطور طريقته فى إدراك الأشياء قد اهتدى إلى شيء من ذلك. وإن كانت وميلته إلى التصوير هى الكلمة وليس الكاميرا، فإذا تأملنا ترادف الصفات وتقاليلها فى مدخل هذه المقامة "الجاحظية" سنجده يبدأ بوصف الدار إجمالاً أو فى عمومها ثم يدخل بنا إلى الدار ليوجه كاميرا الكلمات إلى المجلس العام بادنا بالبساط ثم النمارق والخوان، وينتقل عن المكان إلى شاغليه فنراه فى "لقطة" مقربة وهم يتحدثون ويتجاورون ويقصفون بين ورد وذن وعود، ثم يختلط الداخل بالمقيم فى "لقطة" جماعية من بعيد نرى الجميع مقبلين على الطعام. وينفس التسلسل السابق من العام إلى الخاص إلى الأخص يتابع حالة هؤلاء الأكلين، فيتخير من بينهم لقطات مقربة فمن حالك بإزالة ناصع، ومن كان تلقاه نالغ (المكان العام) أما البشر فمنهم رجل تسافر يده على الخوان وتسفر بين الألوان... إلخ. وينفى أن نلاحظ هنا أن هذه المقامة المسماة بالجاحظية (نسبة إلى الجاحظ) بدأيتها إشادة بهذا الأديب المتميز، وخلصتها أن الاقتداء به أو الاكتفاء به دون غيره لايصح، فلكل زمان أسلوبه كما أن لكل عصر جاحظه!! فمن طريف مايلحظ على هذه المقامة أنها اقتبست عن الجاحظ طريقته فى وصف الشخصيات وتصوير المواقف النادرة والمشاهد الطريفة،

ومن يراجع كتاب البخلاء لن تخطيء عينه أن تجد هذا المشهد ذاته لإتسان نهم يتعامل مع طعام الآخرين بضراوة لاترحم البخيل ولاتتراف بأعصاب الرقيب^(٥٩) فكان الهمذاني عادل بين الرايين، بل علمه انتصف للجاحظ وانتصر لأسلوبه حين جعل جوهر المقامة قائما على الطريقة الجاحظية مطبقا لمنهجه في تشكيل الحكاية وصياغة النادرة كما نجدها في كتاب البخلاء بصفة خاصة.

ومما ينبغي ملاحظته في وصف بعض الأماكن - على هذا المستوى الثاني في الوصف - نجد الهمذاني يبدأ بتقديم أوصاف موجزة للمكان، وهي في إيجازها تكنى للإحاطة بعلامحه الأساسية، ثم يستدرجنا في عبارات خاطفة إلى وصف الأشخاص الذين يشغلون المكان بحيث تبدو تلك الأوصاف وكأنها استمرار لوصف المكان ذاته، في حين أننا نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة هي مرحلة التعريف بالظنصر البشري (النموذج الإنساني) باعتباره جوهر المقامة ومناح المعنى فيها، وبهذا التحوير يتغلب الهمذاني على احتمال النوع في التكرار لتقارب أوصاف الأماكن. وفي نفس الوقت يكون قد شغل فضاء المقامة بمادة حية لأنها تتعلق بالإتسان، وأكثر حيوية لأنها تتفاعل مع أفكار القارئ عن الشخصية الإنسانية ومن ثم يمهد للحدث تمهيدا تدريجيا طبيعيا. وكل ما يؤخذ على هذا المستوى من الوصف أن "المكان" ستكون صورته نابعه من إدراك الشخصية له ولكن هذا الإدراك لن يكون عاملا فعالا في صناعة الحدث أو توجيهه وهذا فرق ما بين المستوى الثاني والمستوى الثالث الذي عرضنا له في بداية الموضوع.

هذه أهم عناصر البناء الفني في المقامة: الشخصية ومستويات حضورها، وألوان صورها، والزمان وكيف حاول الهمذاني أن يتغلب على صيغة الماضي المقروضة على تقاليد القص العربي عبر الراوية، والمكان ما بين الموضع والموضع،

ومدى مناسبته للشخصية والحدث. ونرى أن نتوقف عند إحدى المقامات لنفرسها من كالة جوانبها، نتكامل لدينا المعرفة بعناصر التكوين وجماليات الأداء.

المقامة الخمرية:

ونؤثر هذه المقامة بدراسة خاصة على نحو من التفصيل لأسباب تميزها في ذاتها وفي سياقها أو علاقتها بما قبلها من مقامات، ولأنها تعضد رأينا وتبرهن على بعض ما تقدمنا في الصفحات السابقة من إشارات فنية تتصل بالشخصية وبالحدث بصفة خاصة، وأول ما يلفتنا في هذه المقامة تعدد المواقف أو لحظات التوير " التي تصلح ختاماً للمقامة وغاية للحدث فيها مما قد يعنى أننا - في الحقيقة - إزاء مقامة مركبة، وكأنها محاولة تطوير لشكل المقامة الذي عهدناه في البداية ويتضح هذا حين نتعرف على "الحكاية" في داخل المقامة إذ نصادف جماعة من أصدقاء الأوس والبهجة في ليلة نشوة ينتهي مألديهم من شراب فيقررون الارتحال إلى "الحان" آخر الليل غير أن نداء الفجر يستولفهم فيتجهون إلى المسجد لأداء الصلاة، ويتخذون موقفهم خلف الإمام الذي يؤدي صلاته ببطء ملحوظ (على الأقل لسكرهم بسبب رائحة الخمر المنبعثة منهم، فيشهر بهم مما يؤدي إلى أن تنهال عليهم المصلون ضرباً وصنعاً وتمزيقاً، فيفقدون المسجد بأسوأ حال. ثم تبدأ مرحلة أخرى في المقامة بأن يسأل هؤلاء السكارى بعض الصبية عن إمام القرية. فيوصف بصفات التي الورع وتكون المفاجأة أنه أبو الفتح الإسكندري، مما يشير استغراب الجماعة، ولكن لاغرابة في إمكان التوبة والنسك، غير أن الحكاية تمتد لتختم بلقاء مباشر - وجها لوجه - بين الجماعة وعلى رأسها رواية الحكاية عيسى بن هشام وبين الإسكندري. فما كان الليل يقبل حتى تذهب الجماعة إلى إحدى الحانات للشرب والسماع والترفيه، وهناك تتعرف على مطرب شيخ حسن الصوت وتكون المفاجأة الختامية أنه هو نفسه أبو الفتح الإسكندري الذي يستكر عن سلوكه هذا بما

اعتد به في سائر مقاماته من ضرورة اصطناع الحيلة للتغلب على عثرات الزمان القاسد.

ونطرح هذه المقامة من زاويتين متميزتين: الأولى ماغراه على انها انطوت على خلاصات وعناصر الشخصيات والأحداث والحيل التي سبقت بها المقامات المتقدمة عليها في الترتيب، وكأنها الخميرة أو البذرة التي انطوت على "سر الصنعة" أو أسرار التركيب الفني، والثانية تحليل عناصر البناء الفني وكيف تحقق لها قدر من التكامل وجمال التركيب بدرجة تجعل منها عملاً فنياً عصرياً يقوم على أسس جمالية فلسفية.

وبالنسبة للقضية الأولى، وهي أنها انطوت على خلاصات وعناصر الشخصيات والأحداث والحيل الموزعة في مقامات أخرى عديدة سابقة، سنلاحظ أولاً أنها من رواية عيسى بن هشام الذي قدم جميع المقامات. وفي هذه المقامة المتأخرة يروي حدثاً عن الماضي فيخبر أنه "شاب" مما يعني أنه ليس كذلك الآن، ولهذا يطم له التوازي والتلازم الزمني مع شخص الإسكندري الذي سيظهر في نهاية المقامة في صورة شيخ يحترف الغناء، تقول مقدمة المقامة: حدثنا عيسى بن هشام قال "اتفق لي في عنفوان الشيبية خلق مسجيج وراي صحيح كالصياغة تدل على أنه يحكى عن ماضيه وليس عن حاضره فالتقدم في العمر يتلامح ومأل إليه أبو الفتح دون نص على التحديد، لكنه مفهوم من صيغة الماضي "اتفق" والإشارة إلى عنفوان الشيبية" على أنه مما كان من صفاته.

وقد تكررت صيغة الحكاية عن الماضي في مدخل أكثر من مقامة، بل قد تكون طريقة ثابتة في سائر المقامات فهو يبدأ المقامة "الكوفية" بقوله: "كنت وأنا فتى السن أشد رحلي لكل عماية وأركض طرفي إلى كل غواية". وفي المقامة "البصرية"

يقول: "دخلت البصرة وأنا من منى في فناء ومن الزبي في حبر ووشاء ومن الغنى في بقر وشاء"^(٦٠) ولعل هذا الجانب يحتاج إلى مبحث خاص عن الزمن في مقامات بدیع الهمداني. وإمكان إعادة ترتيب المقامات على مراحل العمر أو على الأقل من زاوية مايرويه حاضرا ومايرويه عن ماضيه.

وإلى هذا الجانب المختص بطريقة الدخول إلى الحدث سنجد جماعة السكاري وقد اصطفوا وراء الإمام وقد استولى عليهم السكر، فأحسوا بتقل الصلاة وطولها، وهذا الجانب قد تكرر من زاوية أخرى في المقامة "الأصفهانية" وكان عيسى بن هشام على وشك الرحيل ضمن قافلته أدركته الصلاة فعاث لحظة حيرة بين فوت الجماعة وفوت القافلة، فأثر الدخول لأداء الصلاة، لكنه لتوتر حالته كان شديد الإحساس بطول الصلاة^(٦١). وقد وصف عيسى بن هشام هذا المشهد من زاوية إحساسه بطريقة دقيقة جدا في الإحياء بالملل والإحساس بالبطء والضيق بالانتظار وتوقع الخسارة من حيث أراد الأجر^(٦٢). وتكرر صورة الإمام البطيئ إلى درجة الإملال في المقامة "الموصلية"^(٦٣). لكنه هذه المرة أمام محتال لاضير أم يكون أبا الفتح نفسه، وأن إمامته مجرد حيلة للفوز بغنيمة حتى لا يجد حرجا في أن يترك المصلين سجودا ويهرب. وإذا دل هذا على ضيق بعض الناس بالوعاظ أو أن الوعظ قد تحول إلى مهنة في ذلك العصر وكل مهنة عرضة للتحريف، فإن ما يعيننا هنا "اللازمة" المتكررة في مشهد الصلاة البطيئة وضيق بعض المصلين وملهم لوانع داخلية خاصة بهم.

وفي هذه المقامة الخمرية يعبر عيسى بن هشام عن أبي الفتح الإسكندري حين يكشف أمره بصيفة: "إسكندرينا أبو الفتح" بكل ما تحمل العبارة من ود وإحساس بالقرب ووحدة العنبت مما أشرنا إليه في فقرة الوجه والتنازع، ثم يذكر

عيسى بن هشام أبا الفتح بأبيات سمعها منه قديماً، اعترف فيها بتكرره وتقله بين المهين ورضائه عن سلوكه، مع إضمار التوبة فيما لو طال به العمر هذه الأبيات المدعاة هي:

كان لي فيما مضى	عقل ودين وامتنامه
ثم قد بعنا بحمد	الله ففها بحجامة
ولئن عشنا فكبلا	فاسأل الله السلامه

والأبيات بمعناها قد تكررت على لسان أبي الفتح مراراً، لأنها تعبر عن جوهر شخصيته، أما الإشارة إلى مهنة الحجامة وأنها كانت المهنة الأولى لأبي الفتح التي تحول عنها إلى الكنية تحت ألقاب لمهين أخرى فإننا نجد النص عليها في عدة مقامات مثل "الطوائف" التي يظهر فيها أبو الفتح ممتهناً الحجامة صراحة وليس تخفياً، ويتمتع بالطرافة وخفة الظل ونعرف من حديث الشخصية عن نفسها أنه يجمع حدة الذكاء إلى الهلوسة والتخليط^(٦٤). وفي المقامة "الأرمينية" يدعى أبو الفتح أنه حجام ليحصل على بعض الأتم بعد أن وضع إصبعه فيه فتكزز منه صاحبه بعد أن أعلن أبو الفتح إدعاءه الحجامة^(٦٥).

وتتأمل عناصر البناء الفني في هذه المقامة فنجد الهمداني قد استخدم "الماتور" من الحبل والوسائل التي يبيت بها الشوق ويحدد من خلالها الشكل والهدف: فالمقامة مروية عن عيسى بن هشام وهو مشارك في صناعة الحدث وليس مجرد راوية له، بل نستطيع أن نلمح قدراً من التوازن في الوجود وفي التأثير وكأنها مناصفة نقيطة بين ابن هشام والإسكندري وقد دل تلخيصنا السابق للحكاية على أنها تبدأ بفعل يصنعه عيسى وقد وصل بهذا الفعل إلى غايته حين أدى به السكر والظهور في المسجد إبان صلاة الجماعة إلى عقوبته مع أصحابه وطردهم،

وإذ يكتمل هذا الحدث ويصل إلى غايته ينتقل عيسى من موضع الفاعل المؤثر إلى الراوية المراتب المتلقى لحدث يصنعه غيره، أما هذا الخبر فكان الإسكندري نفسه الذي تولى صنع الحدث التالي، ونحن نطلق عليه هذه الصفة من تيبيل التوسع والتسهيل، وليس في النصف الثاني من المقامة أحداث وإنما فيها حيلة أو شخصية متخفية تتكشف عن واقع مناقض، وبذلك تختم المقامة وتكتسب مغزاها النهائي.

أما عناصر التشويق الموزعة بين المرحلتين فإنها تدور في الصيغ المألوفة من المفاجأة والتكرار والمغامرة والتعرض للعقوبة ... إلخ، على أن البناء هنا يتسم بصفة أساسية نجعلها في أنه قام على نوع من الثنائية والتقابل بين الأضداد، وقد لاحظنا أن الحكاية الممتدة قد قسمت مناصفة بين الراوية والبطل، قام كل منهما بأداء دوره في حين كان يقوم الآخر بالدور المساند. ولكن ما نقصده بالثنائية أو التوازي بين التقيضين يتجاوز هذه القسمة في الإطار الفني إلى توزيع الصفات وتصوير الشخصيات واستخدام اللغة. فمن ناحية تصوير الشخصيات سنجد أن شخصية عيسى بن هشام توصف بصفات متقابلة متضادة تجعل منها شخصية ذات ظاهر وباطن أو كلفها مصابة بالإنقسام على نفسها^(٦٦). فهي تمارس الحياة على مستويين متباعدين وتتحرك بين فريقين من الأصدقاء متنازعين بالطبيعة. فقد كان لديه إخوان للمقة وآخرون للنفقة، أي إن لدينا فريقا للمحبة الصافية وفريقا للأفس والقصص. ويقابل هذا سلوكا أنه كان يرتع ويلعب وأيضا يتعبد ويؤدى الفروض، وكما سبقت الإشارة فإن الواقعة قد حدثت حين خلط بين الشخصيتين المتباعتين. هذه الازدواجية بين الجد والهزل، بين نوعي الأصدقاء قد تحققت لدى أبى الفتح الإسكندري بطريقة أخرى فقد كان إمام مسجد القرية ولكننا بعد حين نجده يعمل مغنيا في إحدى الحانات. فهذا التقابل أو التضاد بين إمام المسجد ومطرب الحانة

يوازى التضاد الآخر السابق في شخصية عيسى بن هشام بين فريقين من الأصدقاء أو سلوكين في الليل والنهار. وإذا كان عيسى بن هشام قد وقع في المأزق حين خلط أوراق الصلاح بأوراق الفساد لمن الإسكندري - ذا الأعصاب الثابتة والتمرس بالحيلة والمكابرة - لم يطرف به جنن حين كشف عيسى بن هشام حيلته وتخفيه، بل راح يدافع عن سلوكه ويفاخر باحتياله: "أى ذكاك ترانى" (٦٧). ويقول:

أنا من كل غبار أنا من كل مكان
ساعة ألزم محرا يا، وأخرى بيت خان
وكذا يفعل من يعقل في هذا الزمان

وهكذا يتخلص الإسكندري من قلق الشعور بالذنب - إن كان لديه مثل هذا الشعور - بالاعتراف به وتسويغه والدفاع عنه.

وهكذا تتوازى وتتوازن الثنائية الأخلاقية عند عيسى بن هشام بالثنائية الوظيفية عند الإسكندري لتتقم نمطا فريدا من البناء الفني في مقامات الهمداني، وقد قامت الصفات الجزئية بهذا الدور الثنائي نفسه حين عبرت عن صفات متضادة حيناً، وحين جاء الجواب مخالفاً لمطلب السؤال حيناً آخر، فنجد عدداً من الصفات المتضادة أو المقابلة مثل:

جـ	_____	هـ
العترة	_____	النفقة
النهار - الناس	_____	الليل - الكأس
وراء	_____	أمام
حشرج	_____	تباشر وتناشر
قتلت	_____	أحييت

فتاة كالبرق ————— عجوز الملق
 كالمهيب ————— كبرد النسيم

فهذا ليس من قبيل اللعب الغفري بقدر ما هو تأكيد لتلك الثنائية التي نلمحها في الصفات بعامة وفي طبائع الأشخاص.

وحين يذهب عيسى بن هشام إلى الحان ويسأل عن مطرب النادي تخبره فتاة الحان عن وجود مطرب شيخ ظريف الطبع ظريف المجون^(٦٨). ثم تروى عن بدء علاقتها بهذا المطرب الشيخ وكيف تعرفت به فتذكر من صفاته ما لا ينفد في صناعته، بل لعله أن يعاكس ويضاد المطلوب حين تصف كيف امتدت الثقة بينهما بقولها: "وذكر لي وفور عرضه وشرف ثومه في أرضه ما عطف به ودي وحظي به عندي". فليس وفور العرض وشرف الأرومة مما يتفاخر به المطربون أو يدخل في سر صناعتهم وتفوقهم فيها. وهذا ضرب من الثنائية ظريف ودقيق، وكذلك تقوم الأوصاف بدورها المؤكدة لطبيعة التجربة، فليل السكراري أخضر وموج البحر في عيونهم مختلف، هذا الوصف ينبع من شعور المخمور أن الظلام يتحرك ويتصاعد في طبقات كالأمواج، كما أن الوصف بالاعتلام له ظلاله الجنسية التي تدل على اضطراب الباطن واشتاء شيء ما مجهول^(٦٩). ثم نلاحظ أخيرا كيف ربط الهمداني أول هذه المقامة بنهايتها ربطا فنيا جيدا يعطى إحساسا بالرمز، فقد بدأت المقامة بإيلة سكر وانتهت بجملة سكر في حضرة مطرب يتلون بكل الألوان، وقد يعني هذا أن كل ماجرى لم يكن إلا أحداثا تجرى في خيال سكير، وبخاصة أن الهمداني في طريقة دخوله إلى الحدث لم يحدد الواقع بالطريقة الصلبة التي تجعلنا نتقبل التجربة وكأنه لا محيد عنها فهذه الثنائية في المدخل وتقسيم حياة عيسى بن هشام بين الجد والهزل والصحو والسكر، وأصدقاء المحبة، وأصدقاء الأس تجعلنا لانطمئن تماما

إلى دقته في رواية مايجرى عليه لأنه يرويه من زاوية المشاركة فيه، وهو من نعرف إيماناً، وعبثاً في تلك الليلة التي يختارها ليروي حكايتها، يذكر أنه مع رفاهه تعاطوا نجوم الأنداح حتى نفذ مامعهم، فترأى لهم أن يستكملوا سكرهم بما انخروا من الدنان، فشرّبوا حتى أتوا عليها. فسول بهم شطط السكر أن يستكملوا متعتهم عند الخمار وكأنا لم يكنهم ماشرّبوا، وفي الطريق ثوب 'منادى الصبح' وهكذا يظهر الوجه الآخر للشخصية في مولف لا يحتمل الوجهين ولا يقبل التعامل بينهما، وهكذا دخل السكاري لاصطفوا وراء الإمام كما يزعم عيسى بن هشام أيام البررة للكرام بوقار ومكينة وحركات موزونة" ونحن نعرف أن هذا ممكن بالنسبة لمن كان في حالتهم لكن الهمداني لا يجد حرجاً في تقديم هذه الأوصاف في غير موقعها وسياقها استجلاباً للفكاهة من جانب وإيماء إلى كل ما يروونه سكير عن نفسه هو محض خيال وأوهام.

في هذه المقامة بصفة خاصة تتأكد العلاقة العضوية المباشرة بين الوجه والتفان بل تكاد المسافة تختفي بينهما، فإذا لم يكونا قد التقيا لصلح حدث واحد أو حادثة واحدة فإيهما معا يصدران عن هذه ازدواجية التي أشرنا إليها من قبل. وهذه ليست ازدواجية السلوك والأخلاق وإنما ازدواجية التكوين في صميم الشخصية. هذه رؤية نقدية للمقامة "الخمرية" التي نرى أنها تتطوى على أكمل أشكال المقامة، وأنها استجمعت أهم خصائص هذا الفن عند بدع الزمان الهمداني.

٥- نشر معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة (جامعة الدول العربية) عام ١٩٦٤م.

٦- كلوبياترا ملكة بطلمية حكمت مصر في القرن الأول ق.م وانتهت حياتها بمأساة وكانت ملهمة لكثير من المسرحيات والرويات في آداب مختلفة. أما هيباتيا التي يصفها الدكتور محمد غنيمي هلال بأنها أول فيلسوفة مصرية وقد عاشت في أوائل القرن الرابع الميلادي بالإسكندرية وكتبت عنها مسرحيات ودراسات مختلفة. راجع ما كتب بشأن هاتين الشخصيتين في كتاب دراسات أدبية مقارنة، د. محمد غنيمي هلال - دار نهضة مصر - عام ١٩٨٥. أما فيما يتعلق بشخصية شهر زاد، وليس بن الملوح فلنظر ما كتب عنهما في كتاب النماذج الإنشائية في الدراسات الأدبية المقارنة، للدكتور محمد غنيمي هلال - معهد الدراسات العربية العالية (جامعة الدول العربية) ١٩٦٤ - وفيما يتعلق بشخصية ليس وموقف شعراء الفرس منها وتطويرهم لها بحيث تحول ليس من محب عذرى إلى عاشق صوفى فاستقر بها نمودجا إنشائيا، انظر لغنيمي هلال "اللى والمجنون" ترجمة لنص الشاعر الصوفى الفارسى عبد الرحمن الجامى الذى ولد عام ٨١٧هـ - ١٤١٤م - دار نهضة مصر للطبع والنشر.

٧- محمد غنيمي هلال - النماذج الإنشائية في الدراسات الأدبية المقارنة معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول العربية - ١٩٦٤ - ص ٧.

- ٨ - المصدر السابق ص ٨.
- ٩ - المصدر السابق - ص ٢٤. وراجع أيضا الثعالبي (أبو منصور عبد الملك النيسابوري) يتيمة الدهر ج ٣ - ص ٣٢١، ٣٢٢ - القاهرة - ١٢٥٣هـ، ١٩٤٣م. وليست شخصية أبي دلف الأولى بين الشعراء الذين دافعوا عن منهجهم في الحياة القاتم على التمول والحيلة ومخادعة الناس، فقد كتب ابن المعتز في دراسته عن طبقات الشعراء المحدثين فصولا عن النوكي والحمقى من الشعراء، انظر ابن المعتز - ص ٢٤٨، ص ٣٨٢، ٣٤٠ وما بعدها - وهو مسبوق أيضا بإشارات من الجاحظ إلى شعراء من نفس الصفة، انظر البيان والتبيين - ج ٢ - ص ٣٤٤، ٣٦٤ - ج ٤ ص ١٠٦١ - فأبو دلف كشخصية أو نمط سلوكي مسبوق بأشباه كثيرين ولكن الأهم أن هذه الشخصية كانت معاصرة لفنان مبدع لم يضيع فرصته في استخدام النموذج وتطويره وبهذا تحول من شخصية واتعية محددة إلى نموذج إنساني عام يحدد محنة الضائعين في عصور الأزمان عبر التاريخ.
- ١٠ - النماذج الإنسانية في الدراسات الأدبية المقارنة - ص ٢٨.
- ١١ - المصدر السابق ص ٢٦.
- ١٢ - المصدر السابق ص ٢٧.

١٣ - ا.م فورستر - انظر كتاب E.M. Forster, Aspects of Novel P. 45, 55 & P 82,83 وفى هذه الصفحات يعرض للشخصية الجاهزة والشخصية النامية وعلاقتها بالحبكة وإمتداد الشخصية فى الزمن.

١٤ - ألكن روب جرييه "تحو روايه جديدة" تراجمات فى الآداب الأجنبية - ترجمة مصطفى إبراهيم مصطفى وتقديم الدكتور لويس عوض - دار المعارف - ص ١١. ويشير الدكتور لويس عوض فى مقدمته لترجمة كتاب "جرييه" ملخصا خصائص مدرسة الرواية الجديدة وهو يعتبر أحد دعائمها بأنها ثورة على المدرسة النفسية فى القصة وثورة على المدرسة التقليدية أيضا، ويقول بعبارة أكثر تحديدا "وربما كان المقياس هنا (فى الرواية الجديدة) ليس فعل الإنسان فى الشئ وإنما انفعاله به... وأتباع مدرسة الرواية الجديدة يحطمون الزمان أيضا كمقياس لمنغزى الحياة ويحلون المكان محل الزمان لأن وجود الأشياء فى المكان أوضح وأرسخ من وجودها فى الزمان.

١٥ - شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني - تح/محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - المقامة الحمداية ٢٩ - ص ٢٠٧.

١٦ - المقامة المجاعية ٢٥ - ص ١٦٢.

- ١٧ - المقامة الطروانية ٢٢ - ص ٢٣٦، ٢٣٧.
- ١٨ - المقامة الحرزية ٢٣ - ص ١٤٦.
- ١٩ - المقامة الجرجانية ٩ - ص ٥٦.
- ٢٠ - المقامة البلخية ٣ - ص ٢١.
- ٢١ - المقامة الشيرازية ٣٢ - ص ٢٧، ٢٢٨.
- ٢٢ - المقامة الخلفية ٣٨ - ص ٢٩٨.
- ٢٣ - الجاحظ - البيان والتبيين - نج/ عبد السلام هارون - ص ٨٩، ٩٠ ذكر هذا منسوبا إلى سهل بن هارون ونص عبارته: "لو أن رجلين خطبا أو تحدثا أو احتجا أو وصفا، وكان أحدهما جميلا جليلا بهيا ولباسا نبيلًا وذا حسب شريفًا، وكان الآخر قليلا قمينا وباذ الهيئة دميما وخامل النكر مجهولا ثم كان كلاهما في مقدار واحد من البلاغة وفي وزن واحد من الصواب لتصدع عنهما الجمع وعامتهم تكفى للقيل التميم على النبيل الجسيم. وللباد الهيئة على ذي الهيئة، ويشغلهم التعجب منه على مساواة صاحبه به ولصار التعجب منه سببا للعجب به ولصار الإكثار في شأنه علة للإكثار في مدحه لأن النفوس كانت أحقر ومن بيانه أيأس ومن حسده

أبعد فإذا هجموا منه على ما لم يكونوا يحتسبونه وظهر منه خلاف ماقدروه
تضاعف حسن كلامه في صنورهم وكبر في عيونهم لأن الشيء من غير
معناه أغرب وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم وكلما كان أبعد في
الوهم كان أطرف وكلما كان أطرف كان أعجب. وكلما كان أعجب كان
أبدع'. والجاحظ في هذا الاقتباس الذي نقله عن سهل بن هارون يضع أمام
أعيننا إحدى وسائل التأثير الدرامي بصفة عامة من حيث تقوم الدراما على
التناقض والكوميديا بصفة خاصة التي من أهم وسائلها مفاجأة المشاهد
بعكس مايتولعه من الشخصية كلاما وسلوكا.

٢٤ - هو الأديب الروائي جمال الغيطاني (الصحفي بدار أخبار اليوم بالقاهرة)
صاحب رواية الزيني بركات المشهورة وما بعدها من أعمال مثل وقائع
حارة الزعفراني، رسالة في الصباية والوجد - البصائر في المصائر - شطح
العدينة وغيرها. ويند أسلوبه في الزيني بركات بخاصة، وتسميته رواياته
العشيرة، على اهتمام بالجانب التراثي. ولعله من هذا المنطلق عني
بإخراج مقامات بدیع الزمان الهمداني - انظر طبعة مؤسسة اخبار اليوم
١٩٨٨ - وقدم لها بما تضمنه الرأي الذي نعرضه الآن.

٢٥ - انظر مقامات أبي الفضل بدیع الزمان الهمداني وشرحها للعلاقة الفاضل
الشيخ محمد عبده - تقديم جمال الغيطاني - طبعة مؤسسة أخبار اليوم -
المقدمة ص ز - ١٩٨٨.

٢٦ - انظر - عبد المحسن طه بدر تطور الرواية العربية الحديثة في مصر
١٩٨٢:١٨٧٠ دار المعارف - الطبعة الثالثة - مكتبة الدراسات الأدبية -
١٩٧٦.

٢٧ - ارجع السابق - وبعض مما أشار إليه جمال الغيطاني مفاد من ثقافة
الخاصة فقد درس في المدارس الصناعية وتخصص في نقش السجاد وقد
انعكس هذا الإدراك الجمالي للنقشات المتصلة المنفصلة على تشكيل
رواياته وبخاصة روايته الأولى "الزيني بركات".

٢٨ - نقصد بالرواية هنا ما ترجمت إليه كلمة "Novel" التي تعني: السرد النثري
الممتد الذي يصف سلسلة من الأحداث تتجه إلى تصوير المجتمع بعناصره
الخارجية والاهتمام بالشخصية الإنعاشية بحركاتها الخارجية وعالمها
الداخلي في آن واحد، وهذا هو القدر المشترك في تعريف الرواية التي
تنقسم إلى فنون ومستويات كالرواية الخيالية والرواية التاريخية ورواية
المغامرات وهذا يباعد بيننا وبين ما أردناه بهذه الإشارة إلى مصطلح
الرواية التي تعتبر النزعة الواقعية والنضوية الاجتماعية والشخصية
الإنسانية أهم ركائزه - انظر تعريف Novel في معجم مصطلحات الأدب
للدكتور مجدى وهبه.

٢٩ - اسطورة الصندوق - انظر ما كتبه الدكتور لويس عوض في كتابه "مصوص
النقد الأدبي" - اليونان - دار المعارف ١٩٦٥ - في ترجمته لأنكلاطون

وفيها يحدد خصائص للسفته وفكره النقدي الذي يقوم على أن الأشكال منفصلة تماما من الأثياء وتمييزة عنها" - أما أسطورة الصندوق فهي تجسيد لهذه الفكرة حيث يتخيل أن الحقائق المطلقة أو ماهية الأشياء توجد في داخل صندوق فيه ثقب وعبر هذا الثقب تتعكس ظلال الأشياء في داخله على حائط امامنا، لما تتركه الأبصار والحواس عموما هو صورة الأشياء فقط، الصور المتغيرة أو العرضية، أما الماهية أو الحقيقة فتترك بالفكر. - انظر ص ٢٢٧، ٢٢٨ - من المرجع المشار إليه.

٣٠ - نعرف ان من أساليب التقديم القصصي، أن تكتب القصة بضمير المتكلم فيكون راويتها هو بطلها المشارك في أحداثها ولكن القصة تكتب أيضا بضمير الغائب وتقدم الأشخاص بأسمائها ونحن نقبل هذه الطريقة في التعرف على الشخصيات والأحداث دون أن نسال الكاتب (المولف) كيف عرفت هذا كله وأين أنت منه؟

٣١ - مقامات بديع الزمان الهمذاني - المقامة السجستانية ٤ - ٢٦، ٢٧.

٣٢ - مقامات بديع الزمان الهمذاني - المقامة السجستانية ٤ - ص ٢٠.

٣٣ - رسالة مخطوطة - السخرية في أدب الجاحظ - ص ٣٥ وما بعدها.

٣٤ - المقامة الأصنهيانية ١٠ - ص ٦٤، ٦٥.

٣٥ - راجع هذه الصيغ في المقامات، الأزائية ص ٢٠، السجستانية ص ٣٠، الكوفية ص ٣٤، المكثوفية ص ٩٣، وقد حصرنا فيها جميع صيغ التعبير عن التعريف.

٣٦ - المقامة الأمدية ٦ - ص ٣٥.

٣٧ - وهما المقامتان الثانية عشرة، والثالثة والأربعون، وهناك مقامات أخرى يختفى فيها شخص الإسكندري أو ما يشار إليه إجمالاً أو وصفاً وقد يقوم ببطولة المقامة شخص آخر ولكن هذا غير ما نقتصد من أن يكون الراوية هو نفسه البطل وهذا يتحقق في المقامتين المشار إليهما تحديداً.

٣٨ - انظر مقنمة محمد محيي الدين عبد الحميد، في نسخة دار النشر العلمية - بيروت - لبنان - ١٩٧٩ - ومقنمة الإمام محمد عبده - نسخة دار أخبار اليوم ١٩٨٨ - القاهرة.

٣٩ - المقامة السجستانية ٤ - ص ٣٠:٢٥.

٤٠ - إشارة إلى النحو التحويلي أساس نظرية "شومسكى" الذي رأى أن صيغة الماضى هي الأساس وأن التحول إلى المضارع أو الأمر يحتاج إلى دوافع إضافية بلاغية والدافع هنا هو كسر الإيقاع الزمنى بالخروج من صيغة

الماضى إلى المضارع، وأيضا تشخيص المشهد من حيث تدل صيغ
المضارع على الحضور.

٤١ - كذلك سنلاحظ أن هذه المقامة مكونة من ثلاث نقالات (وهو أمر نادر في
بناء المقامة عند الهمداني التي يقوم عادة على حدث واحد):

(١) اعتراض الأسد طريق القافلة والتغلب عليه.

(٢) ظهور شاب جميل الهيئة يقدم نفسه رقيقا طواعية للراوى فيقبله، ثم
يتكشف عن قاطع طريق خطير.

(٣) بلوغ حمص والالتقاء مصادفة بالاسكندري وبذلك تحقق تطلع الراوية
لما كان يصبر إليه. وتختتم المقامة. وتختتم المقامة. وفي المشهد الوسيط
(لقاطع الطريق) لجأ الهمداني إلى الحوار وهو حوار مشوق من حيث
يقوم على موضوع غير ممكن الحدوث ولكن لبقاة اللبس والجشع
الغريزي في الإنسان (الراوية) يجعله يصدق دعاوى ومزاعم قاطع
الطريق.

٤٢ - البيتان هما:

تفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فتوضع فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمسال

أما تهكم البقلاني من البيتين فقد جاء في كتابه "إعجاز القرآن" إذ قال:
وقد كان يكتبه أن يذكر في التعريف بعض هذا، وهذا التطويل اذا لم يقد
كان ضربا من العي...)

البياتلقى أبو بكر محمد بن الطيب "إعجاز القرآن" - دار المعارف - الطبعة الرابعة - ص ١٦٠.

ويقول في مكان آخر: لم يقنع بذكر حد حتى حده بأربعة حدود كأنه يريد بيع المنزل، فيخشى - إن أخل بحد - أن يكون يبعه فاسداً أو شرطه باطلاً وهذا تهكم ما بعده تهكم يذكر الأماكن التي نص عليها امرؤ القيس في حين أنها تحمل دلالة خاصة متضمنة في علاقة الشاعر بهذه الأماكن.

٤٣ - تعرض الجاحظ في كتابه "البخلاء" - في بعض المواضع - إلى طبيعة البخل المتصلة في نفوس البخلاء التي لا يشك في أنها طبيعة المدينة أو البلد التي يعيشون فيها قد أشربت في نفوسهم جميعاً كباراً وصغاراً. ومثال على ذلك مدينة "مرو" بخل المراوزة "وخراسان" والخرسانية وأهل البصرة من المسجدين... كما ذكر أصحاب المهن والحرف وعرض لأصناف بخلهم وتقريرهم. الجاحظ - عمرو بن بحر - كتاب البخلاء (بخل المراوزة والخرسانيين) - ص ١٧ : ٢٨ (أهل البصرة من المسجدين) - ص ٢٩ : ٣٤. أما أصحاب المهن فمثالهم (قصة الكندي) ص ٨١ : ٩٢.

٤٤ - المقامة الأزرانية ٢ - ص ١٨.

٤٥ - المقامة البلخية ٣٣ - ص ٢١.

- ٤٦ - المقامة السجستانية ٤ - ص ٢٥.
- ٤٧ - المقامة الإبلية ٣٥ - ص ٢٥٣.
- ٤٨ - المقامة الطوانية ٣٣ - ص ٢٢٢.
- ٤٩ - المقامة المضيرية ٢٢ - ص ١٢١.
- ٥٠ - المقامة الخمرية ٤٩ - ص ٤١٥.
- ٥١ - المقامة الأسدية ٦ - ص ٣٥.
- ٥٢ - المقامة الأسدية ٦ - ص ٣٦.
- ٥٣ - الحيلة التي احتالها الراوية للخلاص هي : أن قاطع الطريق عندما طلب من الراوية نزع ثيابه بما فيها قال له الراوية - وهو بنوى الاحتيال للخلاص منه : هذا خف لبسته رطبا فليس يمكننى نزعها، فقال (قاطع الطريق) : على خلعها، ثم تنا إلى لينزع الخف، ومددت يدي من مته، فما زاد على تم نزعها، وألقه حجرة. المقامة الأسدية - ص ٤٤.

٥٤ - خرج الإسكندري من دار التاجر البغدادي البخيل مسرعا وجعل يعدو والتاجر يتبعه ويصيح: "يا ابا الفتح المضيرة، وظن الصبيان أن المضيرة لقب له فصاحوا صياحه، فرمى أحدهم بحجر من فرط الضجر، فلقى رجل الحجر بمعامته، فغاص في هامته. يقول الإسكندري فأخذت من النعال بما كنم وحدث. ومن الصفع بما طاب وخبث، وحرثت إلى الحبس، فأكلت عامين في ذلك الحبس، فنذرت أن لاأكل مضيرة ماعشت، فهل أنا في ذا بالهمذان ظالم". المقامة المضيرية ٢٢ - ص ١٤٢ ، ١٤٣.

٥٥ - المقامة المضيرية ٢٢ - ص ١٢٣.

٥٦ - وفي كافة الجوانب تتجلى انتهازية التاجر للبخيل ودهلوه في الإيقاع بالأغرار والاستيلاء على ممتلكاتهم بأقل الأسعار، دون وازع من خلق أو شهامة وكان الهمداني يمهد لقارنه لن يقبل ختام المقامة، حيث نكتشف أن التاجر لم يفكر مطلقا في الوفاء بما وعد من تقديم الطعام، فلعل هذه المقامة تعبر عن المستوى الأعلى في بناء الشخصية بصفة خاصة، ولعل هذا ما أغرى كاتبها مسرحيا معاصرا هو الأستاذ الفريد فرج أن يعيد تشكيلها في مسرحية من فصل واحد في مجموعة (رسائل قاضى أشبيلية) وهي إحدى هذه الرسائل.

٥٧ - وفي فترة تالية سنتوقف عند هذه المقامة الخمرية لنكتشف عن الجوانب الجيدة في بنائها وبخاصة فيما يتصل بالعلاقة الشخصية بالمكان والحدث.

المقامة الخمرية ص ٢٤ من البحث.

٥٨ - لاحظ ثنائية الوصف للشخصية وما بين هذه الثنائيات من تناقص فإتنا سنوقف عند هذه الخاصية التي نعتبرها جوهر التركيب الفني لتلك المقامة.

٥٩ - راجع وصف الجاحظ لصورة البخيل عند لقاء الطعام. في كتاب البخله ص ٦٩، ٧٩.

٦٠ - نوضح هنا أننا لم نرد من القول بأن عيسى بن هشام يحكى عن فترة زمنية مضت أنه استخدم صيغة الفعل الماضى (كنت) ، (نخلت) ، (تلق لى) لأن استخدامه للماضى شائع فى جميع المقامات بدرجة تكاد تجرده من معنى الزمان، وكانه مجرد طريقة لى المراد الحكاى اما مانعنه من أنه يتحدث عن مرحلة من العصر سابقة فمستخلص من قرائن السياق مثل إشارته إلى 'عفوان الشيبية'، 'كنت فى سننى فى فتاه'، و'كنت وأنا فى العن'.

٦١ - المقامة الأصفهانية ١٠ - ص ٦١.

٦٢ - انظر عبارته تفصيلا فى المقامة الأصفهانية ص ٦٢.

- ٦٣ - المقامة الموصلية ٢١ - ص ١١٩ .
- ٦٤ - من وصفه لهذا الحجام قوله "جأضى برجل لطيف البنية، مليح الحيلة، فى صورة النمية".
- ٦٥ - المقامة الأرمينية ٣٦ ص ٢٨٣ .
- ٦٦ - لا تريد من هذه الإشارة ما يقصده علم النفس التحليلى بمرض "الشيزوفرينيا" أو النصام، حيث يعيش الشخص حياتين منفصلتين وكأنه شخصيتان لا يعلم أحدهما بما يفعل الآخر. إن مانعنيه هنا أن عيسى بن هشام يعيش لمطين من الحياة متباعدين جدا أو متالضين لكنه على وعى تمام بما يفعل ويدرك هذا الانقسام ويرتب حياته عليه. وحين حدث الخلط بين القسمين بأن ذهب إلى الصلاة سكران فكانت الواقعة.
- ٦٧ - كما يقول شارح المقامات "الدكك" اصله الهدام وأراد منه المحتال لأنه بحيلته يهدم كل بناء ترفع الأمانة صرحه وتطى الثقة فراه.
- ٦٨ - المقامة الخمرية ٤٩ - ص ٤٣٢ ، ٤٣٤ .

٦٩ - "الغلمه" تجاوز الحد فى الشهوة، وقد جاء فى لسان العرب منسوباً لحديث
تميم والجسامة: "قصادنا البحر حين اغتلم، أى هاج واضطربت أمواجه،
والاغتلام مجاوزة الحد".