

The Poetics of Familiarization and Difference in “Hamaziyat Hassan Ibn Thabet” Between the Shock of Receiving and the Semiotic Actualization

Mohammad Mousa Al-Absi^{1*},  Naser Yousef Jaber (shabaneh)² 

¹Department of the Arabic Language, Al Al-Bayt University, AL-Mafraq, Jordan

²Department of the Arabic Language, The Hashemite University, AL-Zarqa', Jordan

Received: 30/7/2022

Revised: 1/2/2023

Accepted: 19/9/2023

Published: 30/7/2024

* Corresponding author:
absimohd@yahoo.com

Citation: Al-Absi, M. M. ., & Jaber (shabaneh), N. Y. (2024). The Poetics of Familiarization and Difference in “Hamaziyat Hassan Ibn Thabet” Between the Shock of Receiving and the Semiotic Actualization. *Dirasat: Human and Social Sciences*, 51(4), 540–556.
<https://doi.org/10.35516/hum.v51i4.1481>

Abstract

Objectives: This study aimed to explore the manifestations of the impact of the shock of receiving, on the recipients of the Hamziyyaht poem by Hassaan bin Thaabit, both in ancient and modern studies, and then to read the text through a semiotic interpretive approach, in order to explore its deep poetic meanings related to ruins, women, and wine in particular.

Methods: This study relied on the aesthetic theory of reception, in order to investigate the effects of the shock of reception. It also relied on the semiotic approach to interpret the text, by decoding its codes and pursuing its signs, revealing its deep poetic meanings, then exploring the deep structural relationships and the hidden codes implied in the text's parts.

Results: The study revealed the aesthetic distance between the horizon of the text and the horizon of its recipients in ancient and modern Arab criticism and explored the effects that this led to, such as deleting some verses of the poem, relying on news, and referential and inferential fallacies in approaching and interpreting the text.

Conclusions: The study explored that the ruins, in Hamziat Hassan, symbolize the extinction of the pre-Islamic Period, and the defeat of the rejected pre-Islamic religious thought. However, the woman, in contrast to the ruins, symbolizes the victory of the Islamic religion and its control over the hearts of Muslims. Likewise, wine symbolizes the penetration of Islam into the souls of Muslims and the strong influence of faith in their hearts and minds.

Keywords: Familiarity, shock, reception, semiotics, home, woman, wine.

شُعْرِيَّةُ الْأَلْفَةِ وَالْاِخْتِلَافِ فِي هَمْزِيَّةِ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ: بَيْنَ صَدْمَةِ التَّلَقِّيِّ وَالتَّرْهِيْنِ السِّيمِيَّائِيِّ

محمد موسى العيسى¹، ناصر يوسف جابر (شبابه)²

¹قسم اللغة العربية، جامعة آل البيت، المفرق، الأردن

²قسم اللغة العربية، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن

ملخص

الأهداف: رمت هذه الدراسة إلى استجلاء معالم وقع صدمة التلقي على متلقي همزية حسان بن ثابت، في الدراسات القديمة والحديثة، ثم ترهين النص بمقارنته مقاربة تأويلية سيميائية؛ في سبيل استكشاف معانيه الشعرية العميقة المتعلقة بالديار العافية والمرأة والخمر خاصة.

المنهجية: ركزت هذه الدراسة إلى نظرية جمالية التلقي، من أجل تفحص آثار صدمة التلقي، وكذا ركنت إلى المنهج السيميائي في تأويل النص، من طريق فك شفرته (= شيفراته) ومطاردة علاماته، واستجلاء معانيه الشعرية العميقة، واكتناها ما تنطوي عليه مقاطع النص (الديار العافية والمرأة والخمر) من علاقات بنيوية ودلالية وتُسَنِّبِيَّة عميقة.

النتائج: استجلت الدراسة المسافة الجمالية بين أفق النص وأفق متلقيه في النقد العربي القديم والنقد العربي الحديث، وانتهت إلى ما أفضى إليه ذلك من آثار: من إسقاط بعض أبيات الهمزية، والركون إلى الأخبار، والمغالطات المرجعية والاستدلالية في مقاربة النص وتأويله.

الخلاصة: استكشفت الدراسة أن الديار العافية، في همزية حسان، تشير إلى اندثار العصر الجاهلي، وهزيمة الفكر الديني الجاهلي المنبؤ. لكن المرأة، بالضد من الأطلال، تشير إلى انتصار الدين الإسلامي، واستيلائه على قلوب المسلمين. وكذا تشير الخمر إلى تغلغل الإسلام في نفوس المسلمين وتأثير الإيمان القوي في قلوبهم وعقولهم.

الكلمات الدالة: الألفة، صدمة، التلقي، سيميائية، الديار، المرأة، الخمر.



© 2024 DSR Publishers/ The University of Jordan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

المقدمة

فُضِيَ لقصيدة حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ (الهمزِيَّة) أن تكسر أفق توقُّع متلقِّي الشعر ومُتعالِطيه ونقادَه، خاصَّةً، والدَّارسين عامَّةً، قديمًا وحديثًا، وأن تصدم وعيهم صدمة صادقة، فتبسُّط جملة من الأسئلة المتعلقة بزمان نظمها ومناسبتها وتأويل نصِّها؛ لِذَٰلِكَ انطوَّت عليه من الاختلاف والمغايرة لبعض ما هو مألوف في بنية النَّصِّ الشَّعْرِيِّ الجاهليِّ والإسلاميِّ ورسومه وتقاليده، فانكبَّوا على مُدارستها وتأويلها، وفحص مناحي شعريَّتها، وتحريِّ معالمها البلاغيَّة والأسلوبية والفنيَّة؛ فذاع صيتها وطبِّقت شهرتها الآفاق، فأندرجت في الثقافة العربيَّة، وترسَّخ حضورها في مُدوَّنة الأدب العربيِّ.

وتقصِّد دراستنا هذه إلى جلاء وَقَع صدمة التَّلَقِّي الَّتِي أصابت مُتلقِّي هَمْزِيَّة حَسَّان: القدماء والمُحدثين، وكذا الكشف عن تجلِّياتها وآثارها. ثم ستعمد إلى "ترهين (actualisation) النَّصِّ أو إعادة ترهينه (reactualisation)"، على حسب عبارة يابوس (يابوس، 2004م، ص 130، 141، 144)، بتجديد النظر فيه ومقارنته مقارنة تأويلية سيميائية؛ في سبيل جلاء جَماليَّة الألفة والاختلاف، وما يترتَّب على ذلك من المعاني الشَّعْرِيَّة. وتفيد هذه الدراسة من نظريَّات التَّلَقِّي والتَّأويل عامَّةً، في تقصِّي تجلِّيات صدمة التَّلَقِّي في قراءات الهمزِيَّة، وكذا تَرَكَّن إلى المُقارَبة السِّيميائية في ترهين النَّصِّ.

وقد اعتمدنا، في دراستنا هذه، على نص الهمزية المثبت في ديوان حَسَّان الذي حققه وليد عرفات (ابن ثابت، حسان، 2006م، ص 17-18)، مع ترجيحنا رواية البيت الخامس عشر: "... يُعزُّ الله" المثبتة في بعض مخطوطات الديوان (ابن ثابت، حسان، 2006م، ص 23) على رواية "... يُعين الله" التي ارتضاها المحقق وأثبتها في المتن؛ لما رأيناه من الاتساق ومنطق بناء المعنى ونسيج النص.

هَمْزِيَّة حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ: بَيْنَ المسافة الجَماليَّة وصدمة التَّلَقِّي:

إن إجالَةَ النَّظَر في تضاعيف هَمْزِيَّة حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ تنتهي إلى أن هذا النَّصَّ يندرج في نَسَق ثقافيِّ إسلاميِّ، بما ينطوي عليه، هذا النَّسَق، من أحكام وقيم إسلامية جديدة خاصة تفارق قيم النَّسَق الثقافيِّ الجاهليِّ وتقاليده، مع قرب عهدها بزمان الجاهليَّة، من ذلك هيمنة مفهومات ومصطلحات ثقافية دينية مُستحدثة تتعلق بالعبادات والمعاملات والأحكام الفقهيَّة العامَّة والخاصَّة، كالصَّلَاة والزَّكَاة والحجَّ والصَّيَّام والجهاد والطلاق والحلال والحرام وغيرها. وقد أفضت غَلَبَةُ هذا النَّسَق الثقافيِّ الجديد إلى تعديل أفق انتظار (= توقُّع) الجمهور في هذه الحقبة الجديدة، وتغييره وتشكيل أفق انتظار جديد مغايرٍ لأفق انتظار متلقِّي الشَّعر الجاهليِّ.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ استعداد الجمهور لِتَلَقِّي أشعار حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ المُندرجة في النَّسَق الثقافيِّ الإسلاميِّ، سيختلف عن استعداده لِتَلَقِّي أشعار حَسَّان المُندرجة في النَّسَق الثقافيِّ الجاهليِّ. ثُمَّ إِنَّ قُرْبَ عَهْد صدر الإسلام من زمن الجاهليَّة، سيزيد المسألة إشكالاً وَلَبَساً وغموضاً وَحَيْرَةً في تَلَقِّي النَّصِّ الشَّعْرِيِّ، من حيث هو نسج لغويٍّ مُحكَّم، وضربٌ من التَّخْيِيل والتَّصْوِير (الجاحظ، 1977م، ج 3، ص 132)، ومألَفُ جملة من السُّنَن (الشفرات) والأنساق الثقافيَّة والسِّيميائية والزَّمرَّة والأدبيَّة (بارت، 1988م، ص 76-80) (سلفرمان، 2002م، ص 117-120، 127-134)، ومن حيث هو مُخَصَّلٌ "تلاقي النَّصِّ وتلقيه" أي اجتماع أثر النَّصِّ وتلقيه (يابوس، 2004م، ص 124). ولأنَّ آفاق انتظار المُتلقِّين تتبايُن وتختلف من مُتلقٍّ إلى آخر؛ فإنَّ صُورَ تَلَقِّي النَّصِّ وَقُوعه في نفوسهم ستختلف وتتبايُن وتتَنَوَّع، بحسب المسافة بين أفقين (يابوس، 2004م، ص 46، 48):

■ الأول: أفق توقُّع المتلقي: وهذا الأفق يتكوَّن من معايير شعريَّة الجنس الأدبيِّ الَّذِي يندرج فيه النَّصُّ الجديد وسُننه المتعارفة، والعلائق الضمنية بين هذا النَّصِّ ونصوص أُخر، والتعارض بين الخيال والواقع، أي بين اللغة الشعرية واللغة العملية.

■ والثاني: أفق التوقع الَّذِي يتضمنه النَّصُّ، أي ما ينطوي عليه من معالم التشكيل الخطابيِّ الخاصة. وتسمى المسافة بين هذين الأفقين المسافة الجَماليَّة أو الانزياح الجَماليِّ، وبهذا الاعتبار يَتَعَيَّن معنى التَّلَقِّي وتَشكُّل صورته؛ فقد يقع التَّوافق أو الائتلاف بين الأفقين؛ فَيَسْتَشعر المتلقي الرضى، وقد يقع التعارض بينهما؛ فَيُخَيِّبُ أفقُ النَّصِّ توقُّع المتلقي، فَيَسْتَشعر صدمة قوَّة قد تحمله على السُّخْرية من النَّصِّ، أو تحمله على استدراج النَّصِّ إلى أفقه الخاص، وقد تَخْذوه على تأمله والنَّظَر فيه والتَّكَيُّف مع الأفق الجديد (يابوس، 2004م، ص 12، 45، 47؛ بنحدو، 1994م، ص 490). ويسعنا أن نجمل تجلِّيات صدمة تلقي هَمْزِيَّة حَسَّان فيما يأتي:

● أولاً: صدمة التلقي وتوطيْن النص:

1. توطيْن النص وإسقاط بعض أبيات الهمزية:

يعتمد متلقي النص الأدبي إلى الاستباق والتبسيط بتأسيس فرضية كلية تتعلق بمدار النص؛ ليبني عليها فهمه النَّصَّ وتأويله إيَّاه (جوف، 2016م، ص 85)، ولما كان مدار هَمْزِيَّة حَسَّان على مدح الرسول -ﷺ- وذم الكفار والمشركين، فإنَّ اعتدَادَ حَسَّان بن ثابتٍ شاعر الرسول -ﷺ- وما ترَتَّبَ عليه من اندراج أشعاره في نَسَق ثقافيِّ إسلاميٍّ -بَنَى في أذهان المُتلقِّين أفق توقُّع قَبْلِيًّا مُخَصَّلًا أن أشعار حَسَّان ستلتزم ضوابط الإسلام ومعاييرهِ الدينيَّة والخَلْقيَّة؛ لَكِنَّ وَصْفَ المرأة والخمر، في الهمزية التي وقَّعها الشاعر على مدح الرسول -ﷺ- صَدَّمَ بعض مُتلقِّها؛ فأفكر نسبة أبيات التي عَرَضَتْ لوصف المرأة والخمر، وأنكر نفر منهم نسبة بعضها، إلى الشاعر، تصريحاً أو تلميحاً؛ لأنها تناقض سُمْنَتَهُ الإسلاميَّ الجديد، فأسقطها نفر، من المتلقين، من النَّصِّ، على سبيل توطيْن النص وتوثيقه. من ذلك أن السهيلي (ت 581هـ) أنكر البيت الآتي:

عَلَى أَنْيَامِهَا أَوْ طَعْمُ غَضِيٍّ مِنْ التُّفَاحِ هَصَّارُهُ اجْتِنَاءُ

واحتمل لذلك بقوله: "البيت موضوع لا يشبه شعر حسان ولا لفظه" (السهيلي، 2000م، ج 7، ص 252). وهي حجة ضعيفة غير كافية لإنكار نسبة البيت؛ ذلك أنه لم يبيِّن سبب عدم مشابهة البيتِ أشعارَ حسان. وهو يحيل، في حكمه هذا، على المضمون؛ ولعله رأى في تشبيه ريق المرأة بالخمر ما لا يليق بشاعر الرسول -ﷺ-، ولا يستقيم مع الغاية التي جرى إليها حسان من مدح الرسول. وإذا كان الأمر على ذلك، فإن صنيع السهيلي يدل على أنَّه ركن إلى البنية السطحية الظاهرية في كشف

معنى البيت، دون سبر أغواره العميقة وجلاء علاقته بسائر أبيات النصّ وبنيته وعالمه الخاصين.

ولعلّ ذلك السبب، أيضاً، حمل الصالحيّ (ت 942هـ) على إسقاط الأبيات التي جاءت في وصف الخمر؛ وأثبت البيتين الأول والثاني اللذين جاءا في وصف الأطلال، وكان قال قبل سِياقة الأبيات: "قال حسان بن ثابت- رضي الله عنه- في غزوة الحديبية مشيراً إلى الفتح، وبعضها في الجاهلية، كما ورد ذلك عنه، وهو ما أسقطته منها في وصف الخمر:

إلى أن قال...:" (الصالحي، 1993م، ج 5، ص 262).

عَقَّتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَالْجَوَاءُ إِلَى عَذْرَاءٍ مَنَزَلَهَا خَلَاءُ
دِيَارٍ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قُمْرُ تُعَقِّمُهَا الرِّوَامِيسُ وَالسَّمَاءُ

ويكشف المثالان المتقدمان عن بعض معالم أفق التلقّي الذي صَدَرَ عنه السهيلي وكذا الصالحي، في إسقاط بعض أبيات الهزمية، وأهم تلك المعالم عدمُ مَبْزَهِمَا الخيال من الواقع أو اللُّغة الشُّعْرِيَّة من اللُّغة العمليَّة، وافتقارُهما إلى إدراك المعايير والسُّنن المتعارفة الخاصَّة بشعريَّة الجنس الأدبيّ الذي تندرج فيه الهزمية؛ فالنَّصُّ الشعري، على ما ذهب إليه ياقوس، ليس مُدَوَّنَةٌ أحكام سماوية، بل هو بنية مفتوحة تقتضي أن ينمو فيها، خلال فهم جوارِيٍّ، معنى ليس مُتَزَلًّا من أول وهلة، بل معنى يجري تفعيله في خلال تجارب تلقّيه المتعاقبة التي يُساقُ تسلسلُها تسلسلُ الأسئلة والأجوبة التي ينطوي عليها النَّصُّ؛ في سبيل استكناه سُؤال النَّصِّ الأصليّ الذي يجيب عنه النَّصُّ نفسه (ياقوس، 2004م، 125-126).

2. توطئ النص والركون إلى الأخبار:

إنَّ صدمة التلقّي التي أصابت بعض متلقي همزية حسان؛ بسبب ما انطوت عليه من وصف المرأة والخمر، حملت نفراً من هؤلاء المتلقين على التماس مخرج يفسّر هذا المشكل ويسوّغه، بالركون إلى بعض الأخبار المتعلقة بالمسألة، فهذا ابن عبد البرّ يسوق، عن مصعب الزبيري (ت 236هـ)، خبر إنشاء الهزمية: "قال مصعب الزبيري: هذه القصيدة قال حسان صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام. قال: وهجم حسان على فتية من قومه يشربون الخمر، فعبرهم في ذلك، فقالوا: يا أبا الوليد، ما أخذنا هذه إلا منك، وإنا لنهمل بتركها ثم يثبطنا عن ذلك قولك:

وَنَشْرَبُهَا فَتَنْزُكُنَا مُلُوكًا وَأُسُودًا مَا يُنْهِنُنَا الْإِلْقَاءُ

فقال: هذا شيء قلته في الجاهلية، والله ما شربتها منذ أسلمت" (ابن عبد البر، 1992م، ج 1، ص 344).

وتابع نفرٌ من القدماء ابن عبد البرّ على سِياقة هذه الرواية، أو على تعيين زمن إنشاء الهزمية (السهيلي، 2000م، ج 7، 252؛ ابن الفراء، 2004م، ص 314؛ النويري، 1423هـ، ج 4، ص 105).

وجليّ أنّ هذا الخبر، على اختلاف مصادره وتعدد رواياته وأنصاره، يركن إلى دليل (خارج- نصي) لا ينهض بتفسير المسألة على حقّها، ولا تعضده الطبيعة النصّية الشعرية، عامة، والطبيعة النصّية للهزمية، خاصّة، التي تتأسس على اصطناع التغريب والمفاجأة والدهشة، وما يترتّب على ذلك من نشوء المسافة الجمالية و"الفراغات" (ايسر، 2000م، ص 187، 179) "النصّية التي تحدد المتلقّي على تخيين (= تفعيل) البنية النصّية وخطّتها الكلية (= استراتيجيتها) (ايسر، 2000م، ص 95)؛ لأجل إنتاج المعنى. ثم إنَّ تلك الرواية اعترفتها جملة من المطاعن التي اضطلع بعض الدارسين المحدثين بدفعها وبيان عوارها (اعلاوي، 2006م، ص 257).

• ثانياً: صدمة التلقّي ومغالطات القراءة والتأويل:

■ صدمة التلقّي والمغالطة المرجعية:

ونعني بـ "المغالطة المرجعية": أن يُحيل الدالّ، وكذا العلامة، إلى واقع مادّي في العالم الخارجي، وأن يُعدّ النَّصَّ الأدبيّ تعبيراً خالصاً عن شيء خارجه؛ فيكون لذلك شفافاً وتكون دوالّه شفافة. ويترتب على ذلك أن يكون مضمون النَّصِّ مطابقاً للواقع الخارجي. (بارت، 2014م، ص 124-125؛ 2002م، ص 231-232) وكانت جلّ المغالطات المرجعية، في تلقّي الهزمية، مركّزة في وصف الأطلال والمرأة والخمر، من ذلك ما ذهب إليه إحسان النَّصِّ من أنّ حساناً، إذ يصف الخمر، إنّما يصف أيام شبابه ولهوه؛ إذ كان مولعاً بالخمر والغيد الحسان، على سبيل تذكّر أيام الصبا في الجاهلية. (النَّصّ، 1985م، ص 270) ويتخوّن من ذلك قال رشدي حسن الذي رأى أن الشاعِر، في وصفه أطلال بني الحسحاس، إنّما يستحضر الزّمن الماضي ويختزل لحظات أيامه الأولى عند الغساسنة، فيقابل بين العمار في الماضي المنصرم والقفر والخراب في الحاضر الراهن. (حسن، 1991م، ص 188).

وذهب نزيه اعلاوي إلى أنّ اختيار حسان أطلال ديار قومه الغساسنة لم يكن عن مصادفة؛ بل إنّ ذلك يكشف عن قلقه على مكانة قومه؛ بسبب تنامي قوّة المسلمين ودخول أقوام كثيرة في حى الإسلام. والباحث هنا يطابق بين مضمون النَّصِّ والواقع الخارجي، وهذا يناقض ما زعمه من أنه سيركن إلى عالم الهزمية الداخلي (اعلاوي، 2006م، ص 260).

ونخوّن من ذلك ما ذهب إليه فاروق إسماعيل الذي بسط، في مبدأ كلامه، مدار النَّصِّ الذي سيؤسّس عليه التأويل فيما بعد، وهو أنّ القصيدة ترّجّحت بين نسقين: الأول ظاهريّ ينتصر للدعوة الإسلاميّة، والثاني مضمّر يناقض الأول وينتصر للعصبية القبليّة، أي ينتصر لقومه الغساسنة. ثم أخذ في التّدليل على ذلك بتقصّي صلة حسان بالغساسنة، في الجاهليّة ومديحه إياهم، وزمان نظم القصيدة، في مظانّ التّاريخ ومصادره (إسليم، 2007م، ص 144)، ثم شرع في تأويل النَّصِّ، وراح يلتمس، من النَّصِّ ومن خارجه، ما يمكن أن يعضد مذهبه، كأسماء الأماكن التي تُسببت إلى الغساسنة (ذات الأصابع، الجواء، عذراء، بيت رأس (إسليم، 2007م،

ص 144، 145، 152). ومع أن الباحث زعم أنه سيعمد إلى جلاء النَّسَقِ الثَّقَافِيِّ المضمر في النَّصِّ (إسليم، 2007م، ص 141)، فإنه لم ينبج من المغالطات والأوهام المرجعية، بركونه إلى سيرة الشاعر التاريخية، والمطابقة بين علامات النَّصِّ والواقع الخارجي.

وكذا وقع محمد شمس غُفَاب في بعض المغالطات المرجعية؛ إذ رأى أن وصف حَسَّانِ الخمر والمرأة وطيفها وحبها، إنما كان على سبيل تذكُّر أعراض المغامرات والبهجة والمجد الزائف. في الجاهلية، في مُقَابَلَةِ الحياة الهائلة الجديدة، في الإسلام، وهي التي تستأهل الفخر (عُقَاب، 2019م، ص 90).

وما رآه الباحثون من المطابقة بين مضمون النَّصِّ والواقع الخارجي، لا يعدو أن يكون إيهامًا بالواقع أو الإيهام بخطاب حقيقي حول الواقع الحقيقي (القاضي، 2010م، ص 480)، وتتميزًا لذخيرة معرفية وثقافية في سبيل إنتاج الدلالة وبناء المعنى، وهذا ما سمَّاه أيزر "صيد النص"، وسمَّاه أمبرتو إيكو "الموسوعة" (ابسر: 1996، ص 15.96). وإذ يندرج هذا الرصيد (أو الموسوعة) في النص الأدبي، تجري إعادة تسنيته (= تشفيره) في ضمن نسج نصي مُحْكَم التماسك والحبك ذي شبكة علاقات بنيوية متداخلة تُزَعِّقُ أَلْفَةَ المألوف وتُغَرِّبُ الطبيعي المعروف (Defamiliarization, Denaturalization) (تشاندلر، 2002م، ص 46)؛ ولذلك فإن تأويله يحتاج إلى فكِّ سُنَنِ (= شفرات) النَّصِّ المتنوعة: البنيوية والثقافية والسياسية.

■ صدمة التلقِّي والمغالطة الاستدلالية:

ترتَّب على المغالطات المرجعية التي انطوى عليها تلقي صورة الطلل خاصة، مغالطات تأويلية استدلالية؛ إمَّا لَأَنَّ النتائج التي انتهى إليها بعض الباحثين تفتقر إلى مقدِّمات صحيحة، وإمَّا لَأَنَّ المقدِّمات لا تفضي إلى النتائج التي انتهى إليها بعضهم، وإمَّا لَأَنَّ النتائج غُفْلٌ من الدليل والبرهان، وإمَّا لَأَنَّ بعضهم أخفق في استجلاء سُنَنِ (= شيفرة) النَّصِّ وفكِّه. وأكثر هذه المغالطات يتعلق بصورة الطيف وما انفتحت عليه من صورة الخمر.

ومن ذلك ما ذهب إليه رشدي حسن من أنَّ طيف "شعثاء" يستحضر الماضي ويترك الشاعر مؤرِّقًا مع ذكريات الأمس البعيد أو القريب وهي تدل على أن ماضي الطلل مفعم بالحياة والحب والخمر، بالضد من حاضره الذي تميَّز بالفقر والخراب (حسن، 1991م، ص 188). وإلى قريب من ذلك ذهب نزيه اعلاوي؛ إذ رأى أنَّ الأطلال تشير إلى الفقد الذي يستشعره حَسَّان بسبب زوال مجد قومه "الغساسنة"، وأنَّ الطيف يشير إلى فقد المرأة التي تُمَثِّلُ ما كان يستمتع به من مباحٍ في حياته المنصرمة، وكذا يشير الطيف إلى عدم إمكان امتلاك لحظات المتعة المنصرمة وعودتها، وأما الخمر، فقد اتخذها الشاعر تَكَاةً للفخر بسيادة قومه "الأنصار" وقوتهم الجماعية (اعلاوي، 2006م، ص 260).

ونَحْوُ من ذلك ما ذهب إليه فاروق اسليم من أن صورة طيف شعثاء، بما ذُكِرَ فيها من بعض ديار قومه كـ "بيت رأس"، هو امتداد لصورة الأطلال. من حيث إن الصورتين تدلَّان على رغبة الشاعر في استحضار مجد قومه، ومن حيث إنهما تَشْفِئَانِ عن قلقه إزاء زوال مجدهم (ينظر: إسليم، 2007م، ص 151-152). وكذا ذهب إلى أنَّ إدراك الشاعر أن ديار قومه الغساسنة ما تزال عامرة بنعيمها وشاها، يدلُّ على قلق خفي جعله يرى الديار العامرة مقفرة؛ خَشْيَةُ الانتقال من الجاهلية، بما تنطوي عليه من قيم ونظم سياسية قارئة، إلى عهد جديد هو عهد الإسلام، بما يمتاز به من قيم ونظم سياسية مختلفة، وهو مما قد يفضي إلى تغيُّر أحوال قومه وتداي سلطاتهم وضياح مجد اليمن. وانتهى إلى أن الخمر (في تشبيه ريق قم شعثاء) تندرج في الفخر القبلي الصريح على غرار فخر العرب، في الجاهلية، بشرب الخمر؛ لما لها من أثر فاعل في تحقيق قيم الفروسية، فشربها يُشْعِرُهُم بأنهم ملوك، ويُشْعِرُهُم بالشجاعة عند لقاء العدو.

وما انتهى إليه الباحثون يفتقر إلى دليل مُقنِع ومنطوق مُحْكَم في بناء المعنى؛ ذلك أن الملفوظ "دَع" يشير إلى انفصال صورة الطَّيْف عن صورة الديار العافية، ويؤذن بأقول حقبة زمنية ومبتدأ حقبة جديدة أثيرة لدى المتلقِّظ؛ فالطَّيْف لـ "شعثاء" ولكن الديار ليست لها، بل كانت لبني الحسحاس قبل عفاها. ثم إن الطَّيْف يقرن بالزمن الحاضر، والطلل يقرن بالزمن الماضي. وما ذهب إليه اعلاوي، من أن الشاعر يوجد بين الخمر وشعثاء التي تُمَثِّلُ، في رأيه مباح، حياته المنصرمة- يناقض ما ذهب إليه من أنَّ الشاعر اتخذ الخمر تَكَاةً للفخر بقومه، فبين الرأيين بون شاسع؛ ذلك أن الباحث يُوحِّد بينهما في الدلالة والتأويل، تارة، من غير تدليل كافٍ، ويميِّز بينهما تارة أخرى. ونرى أن بينهما تماهيًا أو تقاربًا في الدلالة والتأويل، على ما سنبيته في مبحث تزجيز النَّصِّ ومُقَارِنَتِهِ مُقَابَرَةً تأويلية سيميائية.

وما ذهب إليه اسليم ينطوي على مغالطات استدلالية، فضلًا عن المغالطات المَرْجِعِيَّة التي جَلَّوْنَاهَا في المبحث المتقدم؛ ذلك أنه أغفل دلالة الزمن الماضي (= زمن واقع مُتَخَيَّل) التي يشير إليها الفعل "كَانَتْ" في قوله: "عَفَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ... وَكَانَتْ لَا يَزَالُ بِهَا أُنَيْسٌ" وكذا أغفل دلالة الفعل "كَانَتْ" من حيث "الجهة"؛ إذ إنه يشير إلى تغيُّر حال الدِّيار من إيجاب إلى سلب، من أنس ونعيم إلى إقفار وخراب. ومُحْصَلُ ذلك أنَّ الديار لم تعد عامرة بأهلها ومروجها وإبلها وشاها، في الزمن الحاضر، بل "كَانَتْ لَا يَزَالُ بِهَا أُنَيْسٌ" في الزمن الماضي، قبل إقفارها. وأما ما ذهب إليه من أنَّ الخمر تندرج في فخر الشاعر القبلي، فهو يدل على استنامته إلى ظاهر القول، ويفتقر إلى كشف علائق النص البنيوية والتَّصَانِيفِ العميقة التي يترتب عليها بناء المعنى الشعري.

وَنَسَبْتُ إيمان إبراهيم الأطلال إلى امرأة اسمها "عذراء"، وذهبت إلى أن إدراج حَسَّانِ الرِّيحِ والسَّماءِ، في ضمن عوامل التَّعْرِية التي أفضت إلى عفاء الديار (= ذات الأصابع، الجواء)، دليل على غضبه وعدم رضاه (إبراهيم، 2013م، ص 289). ولأن تلك الديار من ثوابت الحضارة الغسانية؛ فإن استحضاره إيَّاهَا يشير إلى رغبته في الوقوف بالضد من السَّخَقِ الذي لحق بها، ورغبته في إحيائها بعد موتها؛ ولذلك فإنَّ الشاعر كان سعيدًا بامتلاكه سحر الماضي في ديار الغساسنة، ثم صار بانسًا تَعِسًا بعد عفاها (إبراهيم، 2013م، ص 290-291). وإدراجه الحيوان، في الديار، بدلًا من الأنيس، دليل على رغبته في بَثِّ الحياة في الأطلال التي هي رمز الأنيس المفقود (إبراهيم، 2013م، ص 291). وذهبت إلى أنَّ ثَمَّةَ تناظرًا دلاليًا مكشوفًا بين صورة المكان (الأطلال) وصورة المرأة (شعثاء) (إبراهيم، 2013م، ص 292)، وأنَّ سياق الخمر شَكْلٌ ثنائِيَّةٌ ضِدِّيَّةٌ قطباها: (موت/ حياة) وأبرز تجلياتها: (تحطيم الواقع/ إحياء اللاواقع)، (موت الحاضر/ إحياء الزمنين: الماضي والمستقبل). ثم إنَّ الخمر تنفتح على الغساسنة الذين فخر بهم الشاعر (إبراهيم، 2013م، ص 294).

وقولها بأنَّ الأطلال هي للمرأة (عذراء) لا يعضده دليل؛ ذلك أن المتلفظ نسب الأطلال صراحة إلى بني الحسحاس، وذَكَرَ "عذراء" على أنه اسم مكان، في خلال

ذكره بعض ديار بني الحسحاس التي لحقها العفاء، أما الجرّ في قوله: "إلى عذراء" فهو على سبيل انتهاء الغاية المكانية التي تشير إلى سعة الديار العافية، وأما قولها بالتناظر الدلالي بين صورتَي الأطلال والمرأة، فيدحضه قول المتلفظ "دَع" الذي يشير إلى انفصال صورة الطيف عن صورة الطفل، ويميز بين زمنين: ماضٍ وحاضر، على ما بيّنا فيما سلف. وستنجلي لنا مقاربتنا التأويلية عن تضاد دلالي بين الصورتين، وكذا ستنجلي عن أن الخمر تنفتح على الانتصار بفتح مكة، وليس على الغساسنة، وذلك يشير إلى ازدهار الحاضر في مُقابِلَة موت الماضي، وليس موت الحاضر في مُقابِلَة إحياء الماضي والمستقبل. وعليه فإن المتلفظ سعيد بالحاضر، وليس بائساً تَعِساً.

واستحضار المتلفظ ديار الغساسنة لا يشير إلى رغبته في الوقوف بالضد من السَّخَق الذي لحق بها، ورغبته في إحيائها بعد موتها، بل، بالعكس من ذلك، يشير إلى قوّة عوامل السحق التي قوّضت أركان حضارة عظيمة. وأما ذكر الحيوان في الديار فليس بديلاً للأنيس، ودليل ذلك أن النَعَم وَالشَّاء والمروج ذكرت مع الأنيس، من حيث إنّ كل ذلك من علامات غنى الديار وازدهارها في الزمن الماضي، قبل إقفارها:

وَكَاثَتْ لَا يَزَالُ بِهَا أَنْيْسٌ خِلَالُ مُرُوجِهَا نَعَمٌ وَشَاءٌ

وذهبت إيمان المحمد وسمر الديوب إلى أن المرأة (شعناء التي تيمت الشاعر) تبدو، في الحبّ، عاملاً مثبطاً مقيداً (المحمد، 2012م، ص20)؛ مع أنهما رجّحنا، في موضع تالٍ، أن تكون شعناء رمزاً للذات الإلهية وتساءلتا: هل يمكن أن تكون رمزاً لظهور الإسلام وانتشاره؛ بدليل اشتقاق اسمها من الشَّعْث وهو التفرّق؟ ولكنهما أجابتا بأنهما لا تستطيعان أن تتحقّقوا ذلك؛ إذ إن اسمها ورد، في نصّ آخر، لامرأة غير دائمة الوصل (المحمد، 2012م، ص22). وأما الخمر، في نظريهما، ففيها ملامح من الخمر الصوفيّة، فكأنّها معادل حسيّ للحب الإلهي؛ ذلك أنها تحفظ للشاعر ولقومه التوازن والملك والبأس (المحمد، 2012م، ص19، 21، 22). وقولهما بأن شعناء، في الحبّ، عامل مثبط، يُناقض ترجيحهما أن تكون رمزاً للذات الإلهية، واستدلّاهما، بقصيدة أخرى ورد فيها اسمها، على عدم استطاعتها أن تتحقّق إن كانت رمزاً لانتشار الإسلام أم لا- ليس دليلاً كافياً ولا قوياً؛ لأن لكل نصّ- على ما ذهب إليه غريماس- حقيقته الداخلية الخاصة (غريماس، 1999م، ص112)، وعالمه المخصوص. وقولهما بأن، في الخمر الموصوفة في الهمزية، ملامح من الخمر الصوفيّة فكأنّها معادل حسيّ للحب الإلهي- يفتقر إلى دليل نصّي منبثق من استجلاء علانق النصّ البنيوية وسنّته الخاص.

ومن المغالطات الاستدلالية ما ذهب إليه بشير شيلابي رشيد من أن الشاعر في قوله:

نُؤْلِيهَا الْمَلَامَةَ إِنْ أَلَمْنَا إِذَا مَا كَانَ مَعْتُ أَوْ لِحَاءٌ

أظهر براعة فنية في التخفيف من معاناة المهاجرين النفسية الناتجة عن قتالهم أهلهم، فحاول تسويغ ما أحدثه الإسلام من صراع بين الإيمان والكفر، وما أفضى إليه ذلك من قتال بين أبناء القبيلة الواحدة، بأن أحال باللائمة على سبب خارج عن الإرادة، وهو الخمر، ثم أتمّ هذه الصورة بما يترتب عليها من نتائج، مما يعترى شارب الخمر من النشوة واستشعار العزة والفخر، وتحفيز المقاتلين واستنهاض الهمم "وَأُسْدًا مَا يُنْهِنُنَا لِلِقَاءُ" (رشيد، 2018م، ص210). وهذه الأحكام التي انتهى إليها رشيد، فيما نرى، تفتقر إلى جلاء العلانق البنيوية بين صورة الخمرة ومقاطع النصّ الأخرى، وما يترتب على ذلك من منطق في بناء المعنى، على ما سنجتليه في المقاربة التأويلية.

ومن المغالطات الاستدلالية ما ذهب إليه محمد عقاب من أن "شعناء" رمز للحياة الجاهلية، وهي تمثّل وجهاً من وجوه الحياة التي كان حسان يتوهم فيها السعادة، وذلك الوهم هو عشق صاحبتة. واسمها مشتقّ من "الشَّعْث" بمعنى التفرّق والانتشار والخلل؛ فهي صورة من صور الجاهلية، بما فيها من فوضى وضياح واضطراب وملذّات. وحسان إذ يذكر أنّ شعناء "تَيْمَتُهُ فَلَيْسَ لِقْلِيهِ مِنْهَا شِفَاءٌ" فإنّه يذكرها على سبيل تذكّر ما كان من طيش في زمن الجاهلية، والتّجريد في قوله: "لِقْلِيهِ" يدلّ على أنّ ذلك كان فيما مضى من زمني، قبل الإسلام، وينفي ديمومته في الزمن الرّاهن؛ فهو يتحدث عن حسان آخر غير قائل القصيدة. والخمر أيضاً وجه من وجوه الحياة في الجاهلية، وحسان لا يذكرها على سبيل الفخر، بل على سبيل تذكّر مناقص الحياة الجاهلية، من الضلال وتغييب العقل والقلب (عقاب، 2019م، ص90-91).

إن استجلاء سنن النص وفكّه، سيفضيان إلى ضد ما ذهب إليه عقاب من أن شعناء والخمر تمثّلان صورتين من صور الحياة الجاهلية، بما فيها من طيش وضلال.

- ثالثاً: في سبيل ترهين النصّ: مقارنة سيميائية:

■ النصّ بين التّشكيل والتّدليل:

تألف، في بنية النصّ، ثلاثة مقاطع رئيسة: الأول: صورة الأطلال (= الديار العافية)، وعدّة أبياته ثلاثة، والثاني: صورة المرأة (شعناء) وما تنفتح عليه من صورة الخمر، وعدة أبياته سبعة. وهما يشكّلان منازل الشكّ والغموض. ثم إنّ صورة الخمر تنفتح على المقطع الثالث الذي يشكّل منازل اليقين.

- منازل اليقين وحقيقة النصّ الدّاخلية:

إنّ إعمال النظر، في أبيات النصّ، يُسفر عمّا يمكن أن يكون أقرب إلى منازل اليقين (أوتن، 2003م، ص114-119)، من حيث انكشاف الدلالة ووضوح المعنى وانجلاء مدار النصّ. وهي تُعدّ مفاتيح تعين على فهم منازل الشكّ والغموض. ومن أبرز تلك المنازل التي تعرض لنا قوله:

فَإِذَا تُغْرِضُونا عَنَّا اغْتَمَرْنَا وَكَانَ الْقَنْعُ وَأَنْكَشَفَ الْغِطَاءُ

وَالْأَفَاصِلُ يَزُولُ لِجَلَادِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

ينطوي هذان البيتان على ثنائيتين:

(قبل الفتح/ بعد الفتح)

وهذه الثنائية تشي بوقوع تحوّل إيجابي لصالح الطرف الذي ينتصر له المتلفظ أو تنتصر له وجهة نظر النص؛ ذلك أن الفتح يميّز بين طرفين: فريق الإسلام

وفريق الكفر، على ما يتبيّن لنا في الرسم الآتي:

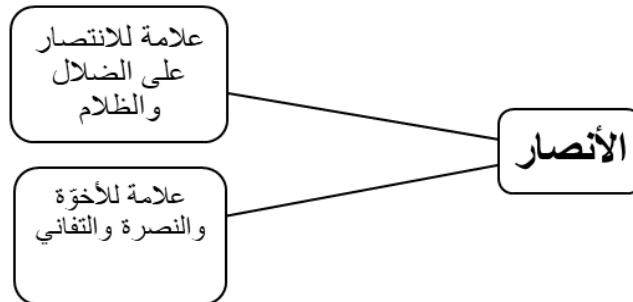
فريق الإيمان (الرسول ﷺ)	فريق الكفر (أبو سفيان)
<ul style="list-style-type: none"> - النصر والعزة (بإرادة إلهية سماوية): "يعزّ الله" (= قوة الشوكة). - اشتداد سواعد الحق "يَقُولُ الْحَقُّ" - بناء ثقافة جديدة. - وعي حقيقي (فتح: نور) مرغوب. 	<ul style="list-style-type: none"> - الهزيمة والدّة (بإرادة إلهية سماوية) (= ضعف الشوكة). - انكسار مغالب الشرّ. - تقويض ثقافة قديمة. - وعي ضالّ (ظلام) منبوذ.

ومن منازل اليقين أيضاً قوله:

وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عُرَضَتْهَا الْإِقَاءُ

والملفوظ "الأنصار" هو مفتاح هذا البيت وبؤرته الدلالية، وهو لا يُستحضر هنا لدلالاته التّعينية المرجعية المباشرة حسب: بل لأنه، فضلاً عن ذلك، علامة

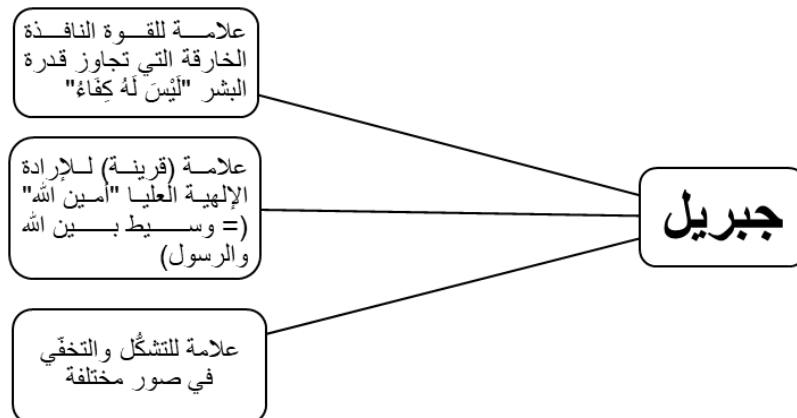
تنطوي على بعض الدلالات الإيحائية، وأبرزها ما يبدو في الرسم الآتي:



ومن منازل اليقين قوله:

وَجِبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَمَاءٌ

والملفوظ "جبريل" هو مفتاح هذا البيت وبؤرته الدلالية، وهو علامة تنطوي على بعض الدلالات الإيحائية، وأبرزها ما يبدو في الرسم الآتي:



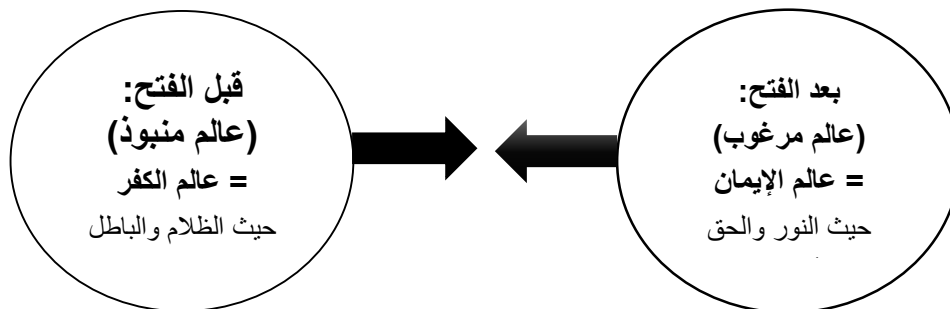
ومن منازل اليقين قوله:

أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَمِّي
هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكُفٍّ
هَجَوْتُ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيمًا
فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَخِيبٌ هَوَاءٌ
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ
فَشَرُّكُمْمَا لِيخَيْرُكُمْمَا الْفِدَاءُ
أَمِينَ اللَّهُ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ

وتدقيق النظر، في ملفوظات هذه الأبيات، ينجلي عن مُقَابَلَةٍ بين علامتين نصّيتين بارزتين هما (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) و(أَبُو سُفْيَانَ). وكل سمة إيجابية تُنسب إلى الرسول - ﷺ - تنطوي ضمناً على نسبة ما يُضادُّها إلى أبي سفيان، على النحو المبين في الرسم الآتي:

(أَبُو سُفْيَانَ) ←	→ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)
- علامة السلطة الضالّة (رأس الأمر).	- علامة القيادة الراشدة (رأس الأمر).
- رسول الباطل.	- رسول الله (وسيط بين الله والناس)
- العبودية لغير الله.	- العبودية لله: "وَقَالَ اللَّهُ: قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا"
- الباطل.	- الحق "يَقُولُ الْحَقَّ".
- التفاهة والجهل "مُجَوِّفٌ نَخِيبٌ هَوَاءٌ".	- الحكمة والعلم.
- وضاعة المنزل "وَلَسْتُ لَهُ بِكُفٍّ".	- رفعة المنزل.
- انعدام البركة والبرّ والوفاء.	- البركة والبرّ والوفاء "هَجَوْتُ مُبَارَكًا بَرًّا".
- الخيانة (عدو الله).	- الأمانة "أَمِينَ اللَّهُ"، مؤيد من الله.
- الكفر.	- الإيمان والتقوى "هَجَوْتُ... حَنِيمًا".
- الشرّ.	- الخير "فَشَرُّكُمْمَا لِيخَيْرُكُمْمَا الْفِدَاءُ".
- المفتدي.	- المفتدي.

وهذه الصفات التي تتعلق بـ(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)، تؤكد أنه علامة لعالم الإيمان والنور، وكذا الصفات التي تتعلق بـ(أَبُو سُفْيَانَ) تؤكد أنه علامة لعالم الكفر والظلام والجهل. ولعل اشتقاق العلم (مُحَمَّدٌ) في مُقَابَلَةِ اشتقاق العلم (سفيان) يؤكد التّضاد بين ذينك العالمين: الأول مرغوب محمود (من الحمد)، والثاني مذموم منبوذ (من السّفا: أي الخفّة والطّيش والجهل، وأسفى إذا صار سَفِيًّا أي سَفِيًّا) (ابن منظور، 1990 م، ج 14، ص 388). فهُمَا، على ذلك، مُمَثِّلَانِ لِعَالَمَيْنِ متضادّين. وسينجلي لنا أثر ذلك في نسج النصّ وبنيته، وفي منازل الغموض خاصة. فمقدارُ حقيقة النصّ الداخلية على ثنائية:



وأبرز الكلمات المفتاحية، في منازل اليقين، لفظ الجلالة (الله): فقد عرض في سبعة مواضع:

- "يَعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ".
- "وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا".
- "وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا".

- "وَجَبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ".
 - "وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ".
 - هَجَوْتُ مُبَارَكًا... أَمِينُ اللَّهِ".
 - "فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ".
- وحضوره في النص، على هذا النحو، علامة دالة على وجهة نظر النص. ثم إن حضوره، على الجملة، يشير إلى أهم معالم التصور الثقافي الديني الإسلامي الجديد، وما يفضي إليه من نمذجة الكون الذي يخضع لإرادة سماوية عليا هي إرادة الله المهيمن والمعرّ والمذلّ والميسّر والمعين...

- منازل الشكّ والغموض:
- ومنازل الشكّ والغموض منوطة، في الأكثر، بالتكثيف والتخييل الشعريين، وما يتعلّق بذلك من المجاز والتصوير والانزياح الأسلوبيّ والتّغريب. ويمكن حصر تلك المنازل، في همزِة حَسَّان، في ثلاثة مواضع: صورة الديار العافية، وصورة المرأة، وصورة الخمر. وهذا ما سنستكشفه في مقاربتنا السيميائية، في المبحثين الآتيين.

- سيميائية الديار العافية: المجد الغابرو زوال الوعي المنبوذ:
- أفتتح هذا النص بصورة الديار العافية:

عَفَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَالْجَوَاءُ إِلَى عَذْرَاءٍ مَنَزَلُهَا خَلَاءُ
دِيَارٌ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قَفْرٌ تُعَقِّمُهَا الرِّوَامِسُ وَالسَّمَاءُ
وَكَاثَتْ لَا يَزَالُ بِهَا أُنَيْسٌ خِلَالَ مُرُوجِهَا نَعَمٌ وَشَاءُ

وهذه الفاتحة النصية تقليد فني موروث ومألوف وراسخ في الثقافة الإبداعية الشعرية العربية في الجاهلية وصدر الإسلام؛ وعلى ذلك فإن المتلقي سيستشعر أنّ هذا النص يتماهى مع أفق انتظاره أو توقّعه، لكن رَجَعَ النظر في طالعة النص ينجلي عن أنّ الديار المصوّرة، ههنا، لم تُنسب إلى امرأة راحلة، على ما جرت به العادة في نسبة الديار أو الأطلال؛ بل تُنسبت إلى "بني الحسحاس = الغساسنة" وهم قبيلة عربية ذات مرجعية تاريخية قاهرة ومتعارفة في الثقافة العربية، وهو ما سيبيّن، في أذهان بعض المتلقين، توقّعا مُحصّله أنّ الشاعر يقصد الفخر بقومه (الغساسنة). وقد يستدلّون على ذلك بما يقوّي دواعي توقعهم، من أنه كان جاهزاً بمدح الغساسنة والفخر بهم، في غير هذا النص، على ما بيّناه في مبحث (صدمة التلقي والمغالطة المرجعية).

وكذا ينجلي تأمل هذا الجزء، من النص، أن صورة الديار العافية، ههنا، لم تكن باعثاً على حزن المتلقّظ وتأمّله وبكائه؛ لما آل إليه حالها وحال أهلها الراحلين. ثم إنّ المتلقّظ لم يذكر شيئاً من آثار القوم في هذه الديار، وذلك يشير إلى أن المتلقّظ راضي بما آل إليه حال الديار من العفاء، وبما أفضى إليه حال أهلها من الرحيل أو الموت، بدليل الملفوظ "دَع" الذي يشير، في تسنيته الشعري الراهن، إلى انفصال صورة الطّيف عن صورة الديار العافية، ويؤذن بأفول حقبة زمنية ومبتدأ حقبة جديدة أثيرة لدى المتلقّظ، على ما ذكرنا فيما تقدّم.

وإذا اعتبرنا ما انتهينا إليه، في كلامنا على مدار النص وحقيقته الداخلية، من أن النص ينتمي على الثنائية: (قبل الفتح/ بعد الفتح)، فإنه يترجّح، عندنا، أن صورة الديار العافية هي علامة تمثاليّة (= أيقونية) لحقبة ما قبل الفتح، أي الجاهلية (= الكفر)، وأن صورة "شعّاء" - وما تنفتح عليه من صورة الخمر - علامة تمثاليّة (= أيقونية) لحقبة ما بعد الفتح، أي الإسلام. وقد جاء قول المتلقّظ:

وَالَا فَاصُـبِرُوا لِجِلَادِ يَوْمٍ يُعِـزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ

مصدّقاً لذلك التحول من غلبة الكفر وعزّة الكافرين، في حقبة ما قبل الفتح (= حقبة الجاهلية)، إلى غلبة الإسلام وعزّة المسلمين، في حقبة ما بعد الفتح، وضعف الكفار وذليلهم، سواء أكان الفتح نجّز قبل ميلاد القصيدة، أم كان ذلك على عدّ ما سيكون من الفتح، أو على سبيل التبشير بوقوعه. وهذا المعنى الذي انتهينا إليه يتناص وقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ أَمَلِكُ تُؤْتِي أَمَلَكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَزِعُ أَمَلَكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَبِيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة آل عمران، الآية 26).

وإذا كانت الأطلال أو الديار العافية، عامّة، علامات للموت وتناهي الزمان، فإن حضور ديار الغساسنة التي ذكرها المتلقّظ هنا، إنما هو حضور سيميائي ثقافي إيحائي؛ فهي علامات لمجد غابر وعز قديم، وعفاؤها يشير إلى عفاء حقبة الجاهلية المنبوذة، وانهباء صرح نسخها الثقافي الممتد في الزمان والمكان والذاكرة العربية، من حيث هي وعي معيّن للحياة، ونظام ثقافي منبوذ لتفسير الوجود، يمثل "أبو سفيان" رأس الأمر فيه، فهو علامة السلطة الضالة، وعلامة التفاهة والجهل والظلام، وكل ذلك من علامات نظام ثقافي باند، ووعي منبوذ. فحضور ديار الغساسنة ليس حضوراً تاريخيّاً، من حيث دلالاتها التعيينية أو دلالاتها المرجعية التاريخية الواقعية المباشرة؛ لأجل الفخر بها والتعسر عليها، بل من حيث هي بعض عناصر رصيد النصّ الثقافي السيميائي التي يُعاد تسنيها (تشفيرها)، في ضمن نسج العلائق النصية المتواشجة. وسيفضي ذلك إلى تغريب مكونات النصّ ونزع ألفتها، على سبيل إنتاج حقيقة النص الداخلية، وبناء عالمة المخصوص الذي من شأنه تطبيع النص والإيهام بواقع خارجي حقيقي.

ولأننا بإزاء ثقافة دينية جديدة مهيمنة تتأسس على التصوّر الإسلامي، وترمي إلى نمذجة جديدة للعالم، فإنه قد يقع التلاقي بين: وجهة نظر النص مناط الدرس،

ووجهة نظر نص الثقافة الجديدة، على جهة التطابق أو على جهة التعارض (لوتمان، 2020م، ص452). وقد انتهينا في مبحث "منازل اليقين" إلى أن وجهة نظر النص (الهمزية) تتطابق ونص الثقافة الإسلامية الجديدة وتنص له؛ وعليه فإننا سنجد أن النص يعيد تسنين بعض العلامات التي استجلبها من ذخيرة الثقافة العربية القديمة، ومن تلك العلامات (عفاء الديار) وهي من النماذج المتكررة، في الفواتح النصية في الشعر القديم، ويرى بعض النقاد أن هذه النماذج تُعدُّ بُنَيَاتٍ تناصيّة حاضرة في ذهن الشاعر (جيني، 2015، ص40).

وكان عفاء الديار يعزى، في الثقافة العربية القديمة، إلى حوادث الدهر وصروفه وفعل الزمان، من تعاقب الأمطار والرياح، نحو قول امرئ القيس (ابن خُجر، 2000م، ج2، ص473):

دَارٌ لِهَرٍّ وَالرِّبَابِ وَقَرَّتْنِي وَلَيْسَ قَبْلَ حَوَادِثِ الْأَيَّامِ

وقول عبيد بن الأبرص (ابن الأبرص، 1957، ص111):

يَا دَارَ هِنْدٍ عَفَاها كُلُّ هَطَّالٍ بِالْجَوِّ مِثْلَ سَحَابِ الْيُمْنَةِ الْبَالِي
جَرَتْ عَلَيْهَا رِيحُ الصَّيْفِ فَاطَّرَقَتْ وَالرَّيْحُ فِيهَا تُعَقِّمُهَا بِأَذْيَالِ

وقول زهير بن أبي سُلي (ابن أبي سُلي، 1980م، ص122):

عَفَا مِنْ آلِ فاطِمةَ الْجَوَاءُ قِيُومُنْ فَاَلْقَوَادِمُ فَالْجِسَاءُ
فَدُو هَاشٍ، قَمِيْتُ غُرَّتَيْنَاتِ عَقَّتْهَا الرِّيحُ، بَعْدَكَ، وَالسَّمَاءُ

لكن البنية النصية، في همزية حسان، تعيد تسنين تلك العلامات وفقاً للثقافة الإسلامية الجديدة المهيمنة، فإذا كان العفاء، في هذا النص، يعزى إلى السماء، فإن السماء تشير إلى الإرادة الإلهية العليا (السامية) وإذا كانت مجازاً مرسلاً علاقته (المحلية)، على أن السماء محل المطر، فالمطر قد نزل بإرادة الله، وإذا كان العفاء يعزى إلى الرياح، فإن الرياح من جند الله. ومما يدل على ذلك تأكيد النص قدرة الله وهيمنته، في غير موضع: "يَعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ"، "وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا"، "وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا".

وبعد التوافق بين نص الهمزية ونص الثقافة الجديدة، يسعنا أن نحتلي ما تنطوي عليه صورة الأطلال من تضاد بنيوي بين: قوة سماوية وقوة أرضية، وكل قوة تنطوي على دلالات إيحائية خاصة، على ما هو مبين في الرسم الآتي:

السما والرياح	الديار
• قوّة إلهية.	• قوّة أرضية إنسانية.
• قوّة عليا.	• قوّة سفلى.
• قوّة مطلقة خارقة.	• قوّة محدودة متواضعة.
• قوّة دائمة.	• قوّة فانية.
• تمثّل عالم الفاعلية	• تمثّل عالم المفعولية.

فالسما (= الأمطار) والرياح إشارتان إلى جند الله "وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا"، وذلك يتناص مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ (سورة الأحزاب، الآية9)، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة التوبة، الآية26). وينضاف إلى ذلك "جبريل" وهو علامة للقدرة الخارقة "لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ" والخفية التي لا ترى، وهو وسيط بين الله ورسوله يُنفِذُ الإرادة الإلهية.

ولما كان الأمر على ذلك، فإن القوة السماوية الإلهية العليا ستغلب على القوة الأرضية الإنسانية (وتمثلها ههنا ديار بني الحسحاس من الغساسنة) مهما تعاضمت، وستمحو أركانها، ولن يبقى سوى أسمائها التي تشي بما كانت عليه من القوة قبل عفاها؛ من ذلك "ذات الأصابع"، فالأصابع، على ما ذهب إليه ابن الأثير، تشير إلى القوة والقدرة والبطش (ابن الأثير، 1979م، ص1، ص3، ص9). ويُقال في الرَّجُلِ الْقَوِيّ الذي يتجاوز الأمر الشاق: إِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْهِ بِاصْبَعٍ. وكذا: إِنَّهُ يَكْفِيهِ بِصُغْرَى أَصَابِعِهِ (الزبيدي، 1984، ص1، ص21، ص318). وجاء في الحديث النبوي الشريف: "قلوب العباد بين إصبعي الرحمن" (ابن حنبل، 2001م، ص43، ص230، حديث رقم 26133). وتشير "الجواء"، ذات الفضاء الواسع (ابن الأنباري، 1993م، ص296) إلى سعة الملك، وكذا تشير "عذراء" إلى منعها وتعذر نيلها، وقد ذهب ابن سيده إلى أنها سميت بذلك لأنها لم تُنَلْ بمكروه (ابن سيده، 2000، م2، ص74). وعفاء هذه الأماكن

يشير إلى تكسّر "أصابع" (=مخالب) الشر الخاصة بالكفار الذين يمثلهم أبو سفيان، وزوال منعتهم وملكهم. وعلى ذلك فإن أعلام الأماكن، ههنا، كأعلام الأناسي "بني الحسحاس" ترمي إلى إرساء تاريخي غايته تكوين صورة مصطنعة لمرجع خارجي وإنتاج أثر الواقع (فريماس، 2020م، ص 35، 529). واستعمال حرف الجر "إلى" في الملفوظ "عَقْتُ ذات الأصابع... إلى عذراء" يشير إلى ترامي الديار التي نسبها المتلفظ إلى بني الحسحاس، ويشير، في المنع الترميزي والتشبيهي النَّصِّي، إلى بيان عظيم أثر النسق الثقافي الإسلامي الجديد في هدم أركان النسق الثقافي القديم، من حيث امتداد الرقعة المكانية، فضلاً عن آثارها المعنوية والروحية. وزوال الأنيس من الديار، بعد العفاء "وَكَاثَتْ لَا يَزَالُ بِهَا أَنِيسٌ"، يشير إلى زوال من يمثلون النسق القديم؛ فالتغيير شامل ماحق. وأما حضور الملفوظ "ديار" فيتساق وسنة الكون وحكم القدر في التغيير والدوران وصورف الحياة، وفي هذا المعنى قال امرؤ القيس (امرؤ القيس، 2000م، ص 652):

عَفَا شَطِيبٌ مِنْ أَهْلِهِ وَغُرُورُ قَمَوْبُولَةٍ إِنَّ الدِّيَارَ تَدُورُ

• سيميائية المرأة والخمر: المجد الراهن وتمكين الوعي المرغوب:

ينفصل هذا المقطع، عن المقطع المتقدم: إذ يفتتح بفعل الأمر (دع) الذي يشير، في تسنيته الشعري النصي، إلى أمرين:

1. انفصال زمني، فإذا كان عفاء الديار، في المقطع المتقدم، علامة الموت والرحيل وتناهي الزمان وفواته، فإن الملفوظ (دع)، ههنا، يشير إلى رغبة المتلفظ في صرف نفسه عن الانشغال بالزمان الماضي، وحملها على العناية بالزمان الحاضر الذي يؤثّر.
2. انفصال تمثيلي ومزاجي: إذ تحضر المرأة المحبوبة "شَعْنَاء"، في صورة طيف، في الزمان الراهن، من حيث هي مُمَثِّل لموضوع ذي قيمة لم يكن المتلفظ على صلة به، في الزمان الماضي:

فَدَعْ هَذَا، وَلَكِنْ مَنْ لَطِيفٍ يُؤَرِّقُنِي إِذَا ذَهَبَ الْعِشَاءُ
لِشَعْنَاءَ الَّتِي قَدْ تَيَمَّمْتُهُ فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءُ
كَأَنَّ خَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مَزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءُ
عَلَى أَنْيَابِهَا أَوْ طَعْمُ غَضٍ مِنَ الثُّفَاحِ هَصَّرَهُ اجْتِنَاءُ
إِذَا مَا الْأُمُورَاتُ ذُكِرْنَ يَوْمًا فَهِنَّ لَطِيبِ الرَّاحِ الْفِدَاءُ
نُؤْلِمُهَا الْمَلَامَةَ إِنْ أَلَمْنَا إِذَا مَا كَانَ مَعْتُ أَوْ لِحَاءُ
وَنَشْرِبُهَا فَتَتَرَكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنْهِنُنَا اللَّقَاءُ

والطيف، ههنا، ليس لامرأة كانت تقيم في الديار، في زمن ماضٍ، ثم رحلت عن ديارها، فصارت أطلالاً؛ فتدكر المتلفظ أطلالها شوقاً ولوعة، واستبد طيفها بقلبه؛ بل إن هذا الطيف للمحبة "شَعْنَاء" التي تُمَثِّل البديل (الراهن المرغوب) لأصحاب الديار العافية. وفحص الأبيات المتقدمة عن عاطفة المتلفظ تجاه الطرفين، تنجلي عن برودة الشعور تجاه أصحاب الديار العافية، وشدة حرارته تجاه محبوبته "شَعْنَاء"؛ فالملفوظات: "يُؤَرِّقُنِي... تَيَمَّمْتُهُ، فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءُ" تنطوي على بعض علامات العشق الراهن، نحو: الأرق، والتَّيَمُّ (= أن يُدَلِّه الحب ويستعبده ويُذهِب عقله)، والسقم المُقِيم. والفعل الماضي "تَيَمَّمْتُهُ" لا يتعلق بماضي الديار وأهلها الراحلين، بل يتعلق بالماضي القريب الذي يندرج في ضمن حاضر عشق المتلفظ (= موضوعه المرغوب) الذي يشير إليه الفعل المضارع "يُؤَرِّقُنِي"، وكذا تشير إليه الجملة "فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءُ". والانزياح الاستبدالي من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب في "تَيَمَّمْتُهُ" يشير إلى التحول الذي لحق المتلفظ بعد أن تمكن العشق من قلبه واستعبده؛ فقد صار إنساناً آخر مختلفاً.

وحضور طيف المحبوبة "شَعْنَاء" لا يؤكد غيابها عن المتلفظ عياناً، ولا إلى استحالة اللقاء، بينهما؛ بل إنه يشير إلى أن المتلفظ مُغْرَق في الانشغال بها، عامّة نهاره وليله، عياناً وطيفاً، ثُمَّ إنه ليس ثمة ما يشير إلى افتراقهما افتراقاً يكون اللقاء معه تمثيلاً محالاً. والاستفهام البلاغي في قوله: "... مَنْ لَطِيفٌ - يُؤَرِّقُنِي إِذَا ذَهَبَ الْعِشَاءُ" يشير إلى كثافة حضور طيف المحبوبة، حضوراً يُؤَرِّق المتلفظ؛ لأنه يَسْعُه فوق ملئه، فضلاً عن حضورها عياناً. ويتسق اختيار اسم العلم "شَعْنَاء" مع كثافة حضورها الذي جَلُّوْناه؛ ذلك أنه مشتق من الشَّعَث وهو الانتشار؛ فقد جاء في مقاييس اللغة: "الشَّيْنُ والعَيْنُ والنَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى انْتِشَارٍ فِي الشَّيْءِ" (ابن فارس، 1979م، ج 3، ص 190)، وفي تاج العروس "أَنَّ هذه المادة تَدُلُّ عَلَى الانتشار، وإليه يرجع معنى التَّفَرُّق" (الزبيدي، 1984م، ج 5، ص 279)، ويعضد ذلك قول الشاعر في وصف انتشار لهب النار (القيالي، 1926م، ج 1، ص 284):

وَشَعْنَاءُ غَبْرَاءُ الْفُرُوعِ مُنِيقَةٌ بِهَا تُوصَفُ الْحَسَنَاءُ أَوْ هِيَ أَجْمَلُ

ولما كانت المحبوبة "شعثناء" ذكرت في سياق غلبة مشاعر الحب على قلب الحبيب؛ فذلك يدل على أن اختيار هذا الاسم، إنما هو لما يشير إليه من تدفق الحب على قلب الحبيب، ذلك الحب الذي ملأ عليه نفسه، وانتشر في كيانه، فلم يكن في وسعه أن يقاومه "مَنْ لَطِيفٌ - يُؤَزِّقُنِي" "فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءٌ". وإذا كان الأمر على ما تقدّم، فإن العلاقة البنيوية، بين المقطع الأول والمقطع الثاني، علاقة تضاد، على ما هو مبين في الرسم الآتي:

المقطع (1): الديار العاقية	المقطع (2): المحبوبة "شعثناء"
- القحط والإفقار.	- الخصوبة (المرأة علامة الخصوبة).
- الموت وتناهي الزمان.	- الحياة (المرأة علامة الحياة).
- زمن ماضٍ منقطع.	- زمن حاضر مستمر.
- برودة عاطفة المتلقِّظ.	- حرارة عاطفة المتلقِّظ.
- الماضي المنبوذ.	- الحاضر الراهن المرغوب.
- موضوع غير ذي قيمة.	- موضوع ذو قيمة.

وهذه المقايضة تعضد ما ذهبنا إليه، فيما تقدّم، من أن صورة "شعثناء" علامة تمثاليّة (= أيقونية) للعالم الراهن المرغوب (عالم الإيمان = الرسول) المضاد لعالم الديار العاقية (عالم الكفر والجهل) وإذا كان حب شعثناء انتشر في كيان المتلقِّظ واستعبده، فلم يُقَدِّر على مقاومته؛ فإن ذلك يشير إلى أن الإيمان تمكّن من نفسه وتغلغل في أعماقه؛ فأُسْلِمَ نفسه له، فاستشعر حلاوة الإيمان وحرارة العاطفة، وانخرط في عالم آخر ذي معنى جديد غير مألوف؛ ولذلك كان اختيار "اللطيف" القالب الدلالي الفني (motif) المتعارف في الشعر العربي القديم، علامة للفعل العجائبي الذي أحدثته "شعثناء" (= الإيمان = الرسول) في قلب المتلقِّظ ونفسه وكيانه، وما كان من غلبة الحب عليه، إنه فعل يُجاوِز حدود الزمان والمكان والإمكان؛ ففي الطيف يقرب البعيد زماناً ومكاناً، ويقع المحال. وصورة الخمر التي تفتتح عليها صورة "شعثناء" تؤكد المعاني الإيحائية التي انطوت عليها العلامة "شعثناء"؛ فالانبساط، في تشبيهه ريق شعثناء بالخمر، هو توسع في العلامة التمثاليّة، وتشويق لإحياءاتها. والمقايضة بين المُشَبَّه (= شعثناء) والمُشَبَّه به (= الخمر) تنجلي عن المعاني الإيحائية المشتركة أو المتوازية المبينة في الرسم الآتي، وتؤكد أن طرقي التشبيه علامتان تمثاليّتان لعالم الإيمان الذي يمثله الرسول ﷺ:

المحبوبة "شعثناء" وطيفها	الخمر
- عذوبة مشاعر الحب.	- عذوبة المذاق عند الشاربين.
- علامة الحياة.	- علامة الحياة.
- الثَّيْم: استعباد الحبيب والذهاب بعقله.	- تغيب وعي شاربيها.
- حب شعثناء وطيفها: اختراق الحدود:	- تأثير الخمر وفعلها: اختراق الحدود:
• اختراق حدود الزمان.	• اختراق حدود الزمان.
• اختراق حدود المكان.	• اختراق حدود المكان.
• اختراق حدود الإمكان والفعل "فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِفَاءٌ".	• اختراق حدود الإمكان والفعل "وَنَشْرَبُهَا فَتَنْزِكُنَا مُلُوكًا".

وبعد ذلك، يسعنا أن نوّوّل صور منازل الغموض التي أفضى بعضها إلى إشكالات في فهم منطق بناء المعنى الذي تأسس عليه النص، ونُسجت وفقه العلاقات البنيوية، وسبكت الألفاظ والعبارات، وحُبكت المعاني والدلالات؛ فَتَغْلَغُلُ حَبِّ شعثناء، في قلب المتلفظ و"قَدْ تَيَمَّنَتْ"، وعذوبة الشعور الذي وجده في حبه محبوبته، وكذا طيب مذاق الخمر التي شَبَّه بها ريق شعثناء، كل ذلك يشير إلى تمكّن الإيمان وتمكّن حب الرسول - ﷺ - من نفسه، إلى حدٍّ لا يملك، معه، أمر نفسه، فحالته كحال شارب الخمر الذي تلذّد بها، فاستعبده، فذهبت بعقله، وأدمنها؛ فلا شفاء له منها. وكون الخمر "حَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسِي" فذلك يشير إلى أن الرسول - ﷺ - ذو منزلة رفيعة ونسب شريف في قومه، ثم إنه رأس الأمر في عالم الإيمان. وعليه فإن ذكر الاسم العلم الخاص بالمكان، ههنا، كأعلام الأماكن التي تكلمنا عليها في صورة الطفل؛ أي أنها ترمي إلى إرساء تاريخي لتكوين صورة مصطنعة لمرجع خارجي وإنتاج أثر الواقع، وهو ما سيوهم بمرجع خارجي واقعي حقيقي. ووصف الخمر بأنها ممزوجة بالعسل والماء: "يَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ" يتناسخ مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ (سورة الإنسان، الآية 5)، فإذا كان الشراب (أو الخمر في هذه الآية الكريمة) خاصاً بالأبرار المؤمنين يتلذذون به؛ فإن هذه العلاقة التناسية تعضد ما ذهبنا إليه من أن المرأة والخمر، في همزية حسان، علامتان تمثاليّتان لعالم الإيمان عامة وللرسول - ﷺ - خاصة. وفي هذا ردّ على من أنكر على الشاعر وصف الخمر في خلال مدحه الرسول، وكذا فيه ردّ على من ذهب إلى أن هذه الخمر، وكذا المرأة، من مظاهر حياة اللهو والطيش في الجاهلية، وكان الشاعر أغرق في ملذاتها، قبل أن يدخل في الإسلام. ولأن المرأة والخمر من علامات الحياة؛ فإنهما تشيران إلى ما انبعث، في نفس المتلفظ خاصّة وفي نفوس الناس عامّة، من معاني الحياة الجديدة وقيمها الإيجابية الفاعلة. وأما تفضيل المتلقِّظ الخمر التي شَبَّه بها ريق شعثناء على غيرها من أنواع الشراب، وجعل "الأشربات" كلها فداء لها في قوله:

إِذَا مَا الْأُمْرِيَاتُ ذُكِرْنَ يَوْمًا فَهِنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الْفِدَاءِ

فيتوازي مع قوله بأن أبا سفيان ليس كفتناً للرسول - ﷺ - بل هو الفداء له:

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكُفءٍ فَشَرُّكُمْ لِحَيْرِكُمْ الْفِدَاءُ

وتدقيق النظر، في علاقة التوازي بين القولين، ينجلي عن أن "طَيِّبِ الرَّاحِ" إنما هو إشارة إلى الرسول - ﷺ - وما يمثله من الإيمان، وأن "الْأُمْرِيَاتِ" التي يَفْضُلُهَا طَيِّبُ الرَّاحِ إشارة إلى الناس عامة، وإلى أبي سفيان وأمثاله، من أنصار عالم الكفر والضلال، خاصة. الذي يُسَوِّغُ هذه العلاقة السيمائية بين العلامة (طَيِّبِ الرَّاحِ = الخمر) وما يوازها (الرسول = الإيمان) أن الطرفين يشيران إلى تأثيرهما القوي في نفوس متعاطيها؛ ففي كليهما عذوبة تقارب فعل السحر، وتجاوز حدود الزمان والمكان والإمكان؛ فأثر الرسول (= الإيمان) في تحفيز طاقات المؤمنين، ودفعهم إلى الموت في سبيل ما يؤمنون به، يوازي فعل الخمر في نفوس شاربيها، من تَغْيِيبِ الوعي وتقريب المحال.

ومع أن وصف (طَيِّبِ الرَّاحِ) مألوف في الشعر العربي القديم (ابن أبي سُلَيْمَى، 1980 م، ص 64؛ وابن الطيب، 1971 م، ص 82)، فإن النص يتزع عنه ألفته، ويدرجة في نسق بنائي مختلف وعلاقات نصيَّة جديدة؛ في سبيل إنتاج معان مغايرة تتسق ورؤية النص الإسلامية؛ فاخترنا هذا الوصف يشير إلى طبيعة الدعوة الطبية التي يمثلها الرسول ﷺ، في مقابلة الدعوة الخبيثة التي يمثلها أبو سفيان. ويعضد ذلك ما جاء، في غير موضع، في القرآن الكريم، من تمييز الخبيث من الطيب، من ذلك قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ...﴾ (سورة الأنفال، الآية 37).

ثم إن اختيار "الراح" من بين أسماء الخمر الكثيرة، يشير، في المنحى الثقافي السيميائي، إلى فعل الخمر السحري في نفوس شاربيها؛ فقد ذكر ابن السكيت وابن الأنباري أنها سميت راحاً لأن صاحبها يتراح إذا شربها تَكْسِبُهُ أَرْجِيَّةٌ، أي: يهش للسخاء والكرم. (ابن السكيت، 1998 م، ص 266؛ ابن الأنباري، 1992 م، ج 2، ص 25). ويشير هذا الاسم، في التَّسْنِينِ النصي، إلى أن شارب "الراح" الذي يهش للسخاء والكرم، يوازي مُجِبَّ الرسول - ﷺ - ونصير دعوته الإيمانية الذي يتفانى في حب الرسول وحب دعوته، ويبذل ماله ونفسه في سبيل ذلك. وهذا مقتضى قوله:

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِزُّي لِعِزِّ مَحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

وأما ما ذكره من أنهم يحيلون باللوم على الخمر، إذا وقع بينهم شر "مُغْتٌ" أو نزاع "لِحاء" في قوله:

نُؤَلِّمُهَا الْمَلَامَةَ إِنْ أَلَمْنَا إِذَا مَا كَانَ مَغْتٌ أَوْ لِحَاءُ

فذلك يشير إلى أنهم إذا تنازعا في شيء، فإنهم يلوذون بالرسول - ﷺ - ويحتكمون إليه؛ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (سورة النساء، الآية 59). وبناء على ما تقدم، كان من الطبيعي أن تنتهي صورة الخمر (= الرسول = الإيمان) بقوله:

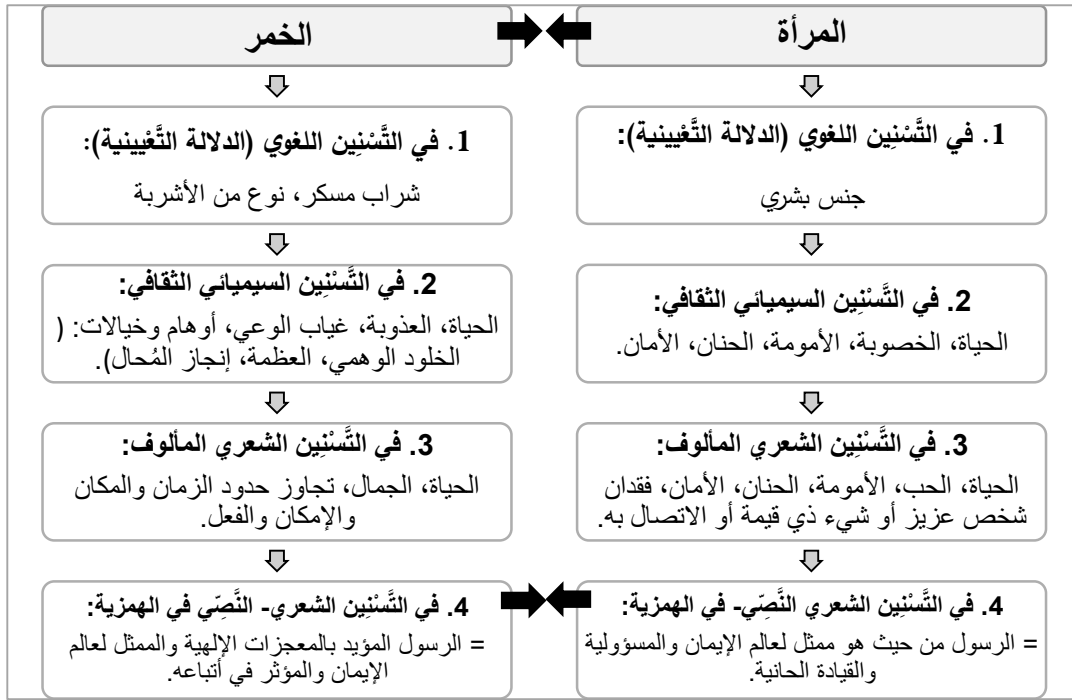
وَنَشْرِبُهَا فَتَشْرِكُنَا مُلُوكًا وَأُسُودًا مَا يُنْهِنُنَا اللَّقَاءُ

ذلك أن ما يبتئه الرسول - ﷺ - في نفوس أتباعه، من نشوة الإيمان وشدة العزم، يوازي فعل الخمر في عقول شاربيها، من نشوة الكبر والعظمة، وإذ يستشعر المؤمنون العزة والقوة، فإنهم يستعدون للتفاني في سبيل الله، ويكون من الطبيعي، حينئذ، أن تنفتح صورة الخمر على قوله:

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّفْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ

ولعل هذا التأويل الذي انتهينا إليه هو ما حمل أبا العلاء المعري - وهو الحاذق بصناعة الشعر - على تصوير حسان، في مجلس للشعراء في الجنة، مدافعاً عن ذكر الخمر في خلال مدحه رسول الله، بقوله: "لَمْ أَقُلْ إِلَّا خَيْرًا؛ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي شَرِيتُ خَمْرًا، وَلَا رَكِبْتُ مِمَّا حُظِرَ أَمْرًا، وَإِنَّمَا وَصَفْتُ رَيْقَ امْرَأَةٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَلًّا لِي، وَيُمْكِنُ أَنْ أَقُولَهُ عَلَى الظَّنِّ" (المعري، 1979، ص 234). وربما أراد أبو العلاء أن يلمح إلى أن مدار مقاصد الهزنية، من ذكر الخمر، على الخير. وبعد ذلك فإن قوله: "إِنَّمَا وَصَفْتُ رَيْقَ امْرَأَةٍ" يدل على أن المتلفظ شبه الريق بالخمر، وقوله: "على الظن" يلمح إلى أن وصف الخمر يندرج في الخيال والمجاز اللذين هما من أهم أسس الشعر.

ويسعدنا أن نجمل مسار إنتاج المعنى، في صورتها المرأة والخمر، بحسب تحولات أطوار التسنين (التشفير) المتعاقبة، على النحو الآتي:



الخاتمة:

توَحَّينا، في البَسْط المتقدِّم، استجلاء معالم وقع صدمة التلقي على مُتَلَقِّي همزية حَسَن بن ثابت؛ لما انطوت عليه من مسافة جمالية بين أفق النص وأفق المتلقي، واستجلينا ما أفضى إليه ذلك، في الدراسات القديمة والحديثة، من إسقاط بعض أبيات الهمزية، والركون إلى الأخبار، والمغالطات المرجعية والاستدلالية في مقارنة النص وتأويله. ثم عمدنا إلى ترهين النص بمقارنته مقارنة تأويلية سيميائية، فاستكشفنا سيميائية الديار العافية، وسيميائية المرأة والخمر، واستكشفنا ما تنطوي عليه مقاطع النص من علاقات بنوية ودلالية وتُسْنِينِيَّة عميقة.

الملحق

هَمْزِيَّة حَسَن بِنِ ثَابِت

1. عَمَتْ ذَاتُ الْأَصَابِعِ فَأَلْجِوَاءُ إِلَى عَذْرَاءٍ مَنَزَلَهَا خَلَاءُ
2. دِيَارٌ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قَمُرٌ تُعَقِّمُهَا الرِّوَامِسُ وَالسَّمَاءُ
3. وَكَأَنَّ لَا يَزَالُ بِهَا أَنْيْسُ خِلَالَ مُرُوجِهَا نَعَمٌ وَشَاءُ
4. فَدَعُ هَذَا، وَلَكِنْ مَنْ لَطِيفٍ يُؤَزِّقُنِي إِذَا ذَهَبَ الْعِشَاءُ
5. لَشَعْنَاءِ الَّتِي قَدْ تَيَمَّنَتْهُ فَلَيْسَ لِقَلْبِهِ مِنْهَا شِقَاءُ
6. كَأَنَّ خَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مِرَاجِهَا عَسَلٌ وَمَاءُ
7. عَلَى أَنْيَابِهَا أَوْ طَعْمُ غَضٍ مِنَ التُّفَّاحِ هَصَرُهُ اجْتِنَاءُ
8. إِذَا مَا الْأَشْرِيَاتُ ذُكِرْنَ يَوْمًا فَهِنَّ لَطِيبِ الرِّاحِ الْفِدَاءُ
9. نُؤَلِّمُهَا الْمَلَامَةَ إِنْ أَلَمْنَا إِذَا مَا كَانَ مَغْتٌ أَوْ لِحَاءُ

10. وَنَشَرُهَا فَتَتَرَكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُتَمَنِّهُنَا الْلِقَاءُ
11. عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ
12. يُبَارِبِنَ الْأَمِينَةَ مُصْغِيَاتٍ عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَمْسَلُ الظِّمَاءُ
13. تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّراتٍ تُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمْرِ النَّسَاءُ
14. فَإِذَا تُعْرِضُوا عَنَّا اغْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغِطَاءُ
15. وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِجِلَادِ يَوْمٍ يُعِزُّ اللَّهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ
16. وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا هُمْ الْأَنْصَارُ غُرَضَتْهَا الْلِقَاءُ
17. لَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ مَعَدٍ سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ
18. فَتُحَكِّمُ بِالْقَوَافِي مَنْ هَجَانَا وَتَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ
19. وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقَّ إِنْ نَفَعَ الْبَلَاءُ
20. شَهِدْتُ بِهِ وَقَوْمِي صَدَّقُوهُ فَقُلْتُمْ مَا نُجِيبُ وَمَا نَسَاءُ
21. وَجِبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ
22. أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَجِبٌ هَوَاءُ
23. هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ
24. أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفٍّ فَتَرَكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ
25. هَجَوْتُ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا أَمِينَ اللَّهِ شَيْمَتُهُ الْوَفَاءُ
26. فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ
27. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِزِّي لِعِزِّي مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ
28. فَإِذَا تَثَقَّمَنَ بَنُو لُؤَيٍّ جَذِيمَةً إِنْ قَتَلَهُمْ شِفَاءُ
29. أُولَئِكَ مَغْشَرُ نَصَرُوا عَلَيْنَا فَفِي أَظْفَارِنَا مِنْهُمْ دِمَاءُ
30. وَجَلَفُ الْحَارِثِ ابْنِ أَبِي ضِرَارٍ وَجَلَفُ قُرَيْظَةَ مِنَّا بُرَاءُ
31. لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ وَبَخْرِي لَا تُكَدِّرُهُ الدَّلَاءُ

المصادر والمراجع

- إبراهيم، إ. (2013)، *تحولات البنية والمضمون في همزية حسان بن ثابت. مجلة الأندلس للعلوم الاجتماعية والتطبيقية*. جامعة الأندلس للعلوم والتقنية. اليمن، م5، ع9، ص281-316.
- ابن الأبرص، ع. *ديوان عبيد بن الأبرص*، تحقيق: حسين نصار. (ط1). القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- ابن الأثير، م. (1979)، *النهاية في غريب الحديث والأثر*. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. ج3، ص9.
- إسليم، ف. (2007)، *قلق الانتماء في همزية حسان بن ثابت الأنصاري*، قراءة في توثيق النص القديم وتأويله. *مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية*، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية. م29، ع2، ص141-158.
- اعلاوي، ن. (2006)، *إشكالية تأليف همزية حسان وبنائها الفني. مجلة دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية*. الجامعة الأردنية. الأردن. م33، ع2، ص254-265.
- ابن الأنباري، م. *شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات*. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (ط5). القاهرة: دار المعارف.
- ابن الأنباري، م. *الزاهر في معاني كلمات الناس*. تحقيق: حاتم صالح الضامن. (ط1). بيروت: مؤسسة الرسالة.
- أوتن، م. (2003)، *سيمولوجية القراءة*، في ضمن كتاب: نظريات القراءة من البيئوية إلى جمالية التلقي. ترجمة عبد الرحمن أبو علي. (ط1) اللاذقية. سورية: دار الحوار.
- ايسر: ف. (2000)، *فعل القراءة: نظرية في الاستجابة الجمالية*. ترجمة عبد الوهاب علوب، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- إيكو، أ. (1996)، *القارئ في الحكاية*. ترجمة أنطوان أبو زيد. (ط1). الدار البيضاء. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- بارت، ر. (2014)، *أثر الواقع*، في ضمن كتاب: في الأدب والكتابة والنقد. ترجمة: عبد الرحمن بوعلي. دمشق: دار نينوى.
- بارت، ر. (1988)، *نظرية النص*. ترجمة: منجي الشملي. وعبدالله صولة، ومحمد القاضي، حويلات الجامعة التونسية. ع27.
- بنحدو، ر. (1994)، *العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر. مجلة عالم الفكر. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون*. م23، ع1، ص2، ص471-495.
- تشاندر، د. (2002)، *معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات (السيميوطيقا)*. ترجمة: شاكراً عبد الحميد. (د. ط)، القاهرة: أكاديمية الفنون.
- الجاحظ، ع. (1966)، *الحيوان*. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (ط2). القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- جوف، ف. (2016)، *القراءة*. ترجمة: محمد آيت لعميم، وشكير نصر الدين. (ط1)، القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع.
- جيني، ل. (2015)، *استراتيجية الشكل*. ترجمة: نور الدين محقق. (ط1). دمشق: دال للنشر والتوزيع.
- ابن حجر، أ. (2000)، *ديوان امرئ القيس بن حجر*. تحقيق: أنور عليان أبو سليم، ومحمد علي الشوابكة. (ط1). العين: مركز زايد للتراث والتاريخ.
- ابن ثابت، ح. (2006)، *ديوان حسان بن ثابت*. تحقيق: وليد عرفات. بيروت: دار صادر.
- حسن، ر. (1991)، *مسألة الخمر في همزية حسان بن ثابت. مجلة آداب الرافدين*. جامعة الموصل. كلية الآداب. ع22، ص171-200.
- ابن حنبل، أ. (2001)، *مسند أحمد بن حنبل*. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. (ط1). بيروت: مؤسسة الرسالة.
- رشيد، ب. (2018)، *همزية حسان وبيادر التجديد. مجلة أصول الدين*. الجامعة الأسمرية الإسلامية. زليتن. ليبيا. ع4، ص198-216.
- الزبيدي، م. (1984)، *تاج العروس من جواهر القاموس*. تحقيق: عبد الحليم الطحاوي. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
- ابن السكيت، ي. (1998)، *الألفاظ*. تحقيق: فخر الدين قباوة. (ط1). بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- سلفرمان، ج. (2002)، *نصيات: بين الهرمنيوطيقا والتفكيكية*. ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح. (ط1). الدار البيضاء. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- ابن أبي سُلَيْمَى، ز. (1980)، *ديوان زهير بن أبي سلمى*. تحقيق: فخر الدين قباوة. (ط3)، بيروت: دار الأفاق الجديدة.
- السهيلي، ع. (2000م)، *الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام*. تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. (ط1). بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ابن سيده، ع. (2000)، *المحكم والمحيط الأعظم*. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. (ط1). بيروت: دار الكتب العلمية.
- الصالح، م. (1993م)، *سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد*. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض. (ط1). بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن الطبيب، ع. (1971)، *شعر عبدة بن الطبيب*. تحقيق: يحيى الجبوري. (د. ط). بغداد: دار التربية.
- ابن عبد البر، ي. (1992)، *الاستيعاب في معرفة الأصحاب*. تحقيق: علي محمد الجاوي، (ط1). بيروت: دار الجيل.
- عُقاب، م. (2019)، *الخطاب الشعري عند حسان بن ثابت في همزية فتح مكة: دراسة تحليلية. مجلة سياقات اللغة والدراسات اللغوية*. جامعة الإسكندرية، م4، ع3، ص80-112.
- غريماس (فريماس)، أ. و كورتيس، ج. (2020)، *السيمائية: المعجم المعلن في نظرية اللغة*، ترجمة: أحمد الوردني. (ط1). أريانة. تونس: الدار المتوسطية للنشر.
- غريماس، أ. (1999)، *في المعنى: دراسات سيميائية*. ترجمة: نجيب غزاوي. (د. ط). اللاذقية: مطبعة الحداد.
- ابن فارس، أ. (1979)، *مقاييس اللغة*. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. (نسخة مصورة عن الطبعة الثانية. مكتبة مصطفى البابي الحلبي). بيروت: دار الفكر.
- ابن الفراء، ع. (2004)، *نزهة الأبصار في فضائل الأنصار*. تحقيق: عبد الرزاق بن محمد مرزوق. (ط1). الرياض: أضواء السلف.

- القاضي، م. وآخرون. (2010). *معجم السرديات*. (ط1). تونس: دار محمد علي الحامي للنشر.
- القبالي، إ. (1926). *بيروت: دار الكتب العلمية*. (نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة. دار الكتب المصرية. 1344هـ.
- لوتمان، ي. (2020). *بنية النص الفني*. ترجمة: عبدي حاجي. (ط1). دمشق: دار التكوين.
- المحمد، إ. والديوب، س. (2012). *شعرية المفارقة في همزية حسان بن ثابت*. مجلة جامعة البعث. حمص. سورية. م34. ع27. ص9-29.
- المعري، أ. *رسالة الغفران*. تحقيق: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ). (ط9). القاهرة: دار المعارف.
- ابن منظور، م. (1990). *لسان العرب*. (ط1). بيروت: دار صادر.
- النَّص، إ. (1985). *حسان بن ثابت*. حياته وشعره. (ط3). دمشق: دار الفكر.
- النويري، أ. (2002). *نهاية الأرب في فنون الأدب*. (ط1). القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
- ياوس، ه. (2004). *جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي*. ترجمة: رشيد بنحدو. (ط1). القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.

References

- Alawi, N. (2006), *The Problem of the Date of Hassan ben Thabet's Poem "Al-Hamziyah"*, and its Technical Structure. Dirasat: Human and Social Sciences journal. University of Jordan, Jordan. Vol. 33. No. (2). pp. 254-265.
- Al-Jahiz, (1966), *alhayawan*, investigation: Abd al-Salam Muhammad Haroun, (2nd ed.). Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library.
- Al-Ma'ari, A. (1979). *Risalat AlGhufran (The Message of Forgiveness)*, Investigation: Aishah Abd Al-Rahman (Bint Al-Shati), (9th ed.). Cairo: Dar Al-Maarif.
- Al-Muhammad, E. and Al-Dayoub, S. (2012), *The Poetry of Paradox in Hamziat Hassan Ibn Thabit*, Al-Baath University Journal, Emesa. Syria, Vol. 34, No.(27), pp. 9-29.
- Al-Nass, I. (1985). *Hassan Ibn Thabit, his life and poetry*. (3th ed.). Damascus: Dar Al-Fikr.
- Al-Nuwairi, A. (2002), *Nihayat Al'Arab fi Funun Al'Adab*. (1st ed.). Cairo: Egyptian National Library and Archives.
- Al-Qadi, M. and others. (2010). *The Dictionary of Narratives*. (1st ed.). Tunis: Dar Muhammad Ali Al-Hami for Publishing.
- Al-Qali, I. (1926). *Al-Amali*. (photocopy of the (2nd ed.)), Dar Al-kutub Al-Misriyah, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Salhi Al-Shami, M. (1993). *Subul Alhuda Walrashad, fi Sirat Khayr Al'ebad*. Investigation: Sheikh Adel Ahmed Abd Al-Mawgoud, Sheikh Ali Muhammad Moawad. (1st ed.). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Suhaili, A. (2000). *Al-Rawd Al-Onof fi Sharh Al-Siyarat Al-Nabawiah*. Investigation: Omar Abd al-Salam al-Salami, (1st ed.). Beirut: Dar Ehia' Al-Turath Al-Arabi.
- Al-Zubaidi, M. (1984), *Taj Al- Arus min Jawahir Al- Qamus*. Investigation: Abdul Halim Al-Tahawy. Kuwait: The National Council for Culture, Arts and Letters.
- Aslym, F. *Anxiety of Belonging in Hassan bin Thabet Al-Ansari's Hamzyh: A Reading of Documentation and Interpretation of the Old Text*. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research -Arts and Humanities Series. Vol. 29. No. (2), 2007. pp. 141- 158.
- Auten, M. (2003), *the semiology of reading, in the book: Theories of Reading from Structuralism to Aesthetic Reception*. Translated by; Abderrahman Bouali. (1st ed.). Lattakia, Syria: Dar al-Hiwar.
- Bart, R. (1988). *Theory of the Text*. Translated by: Munji Al-Shamli, Abdullah Salah, and Muhammad Al-Qadi, Annals of the Tunisian University, pp. 27.
- Bart, R. (2014). *The Effect of Reality, in a book: On Literature, Writing, and Criticism*. Translated by: Abderrahman Bouali, Damascus: Ninawa Publishing House.
- Benhaddou, R. (1994). *The Relationship between the Reader and the Text in Contemporary Literary Thinking*. Alam Al-Fikr Magazine. Kuwait: The National Council for Culture and Arts. Vol. 23. No. (1, 2). pp. 471- 495.
- Chandler, D. (2002). *Dictionary of Basic Terms in the Semiotics*. Translated by: Shaker Abdel Hamid, Cairo: Academy of Arts.
- Eco, U. (1996). *The Reader in the Story*. Translated by: Antoine Abu Zaid. (1st ed.), Casablanca. Beirut: The Arab Cultural Center.
- Grimas, A. and Curtis, J. (2020). *Semiotics: the Reasoned Dictionary in Language Theory*. Translated by: Ahmed Al-Wardani.

- (1st ed.). Arianah. Tunis: Mediterranean Publisher.
- Grimas, A. On Meaning: *Semiotic Studies*. Translated by: Najeeb Ghazzawi. Lattakia: Al-Haddad Press.
- Hasan, R. (1991). The issue of wine in the Hamzia of Hassan ibn Thabit. *Al-Rafidain Arts Journal. University of Mosul - College of Arts*. No. (22). pp. 171-200.
- Ibn Abd Al-Barr, Y. (1992). *Al-Estieab fi Maerifat Al'Ashab*, Investigation: Ali Mohammad Al-Bajawi, (1st ed.). Beirut: Dar Al-Jil.
- Ibn Abi Solma, Z. (1980). *Diwan Zuhair Ibn Abi Solma*. Investigation: Fakhr Al-Din Qabawah, (3th ed.), Beirut: Dar Alafaq.
- Ibn al-Abras, A. (1957). *Diwan Abeed ibn al-Abras*. Investigation: Hussein Nassar. (1st ed.) Cairo: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library.
- Ibn al-Anbari, M. (1992). *Al-Zaher in the meanings of people's words*. Investigation: Hatem Saleh Al-Damen, (1st ed.). Beirut: Al-Risala Foundation.
- Ibn al-Anbari, M. (1957). *Sharh Al-Qasayid Al-Sab' Al-Tiwal Al-Jaheliaat*. Investigation: Abd al-Salam Mohammad Harun. (5th ed.), Cairo: Dar al-Maarif.
- Ibn al-Athir, M. (1979 AD). *Alnihayat fi gharib alhadith wal'athar*. Investigation: Taher Ahmed al-Zawi, and Mahmoud Muhammad al-Tanahi. Beirut: Dar Al Kotob Al ilmiyah.
- Ibn al-Farra, A. (2004). *Nuzhat al-Absar fi Fada'el Al-Ansar*. Investigation: Abd Al-Razzaq ibn Mohammad Marzouq. (2nd ed.). Riyadh: Adwaa' al-Salaf.
- Ibn Al-Ssekkat, Y. (1998). *Al-Alfaz*. Investigation: Fakhr Al-Din Qabawa. (1st ed.). Beirut: Lebanon Library Publishers.
- Ibn Al-Tabib, A. (1971). *The Poetry of Abdah Ibn Al-Tabib*. Investigation: Yahya al-Jubouri. Baghdad: Dar Al-Tarbiyyah.
- Ibn Faris, A. (1979). *Maqayis Allughah*. Investigation: Abd Al-Salam Mohammad Harun. (photocopy of the (2nd ed.). Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library). Beirut: Dar El-Fikr.
- Ibn Hanbal, A. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Investigation: Shuaib Al-Arnaout and others. (1st ed.): Beirut: Al-Risala Foundation.
- Ibn Hujr, I. *Diwan Imre Al-Qais Ibn Hujr*. Investigation: Anwar Olayan Abu Sweilem, and Mohammad Ali al-Shawabkeh. (1st ed.). Al-Ain: Zayed Center for Heritage and History. United Arab Emirates.
- Ibn Manzoor, M. (1990). *Lisan Al-Arab*. (1st ed.). Beirut: Dar Sader.
- Ibn Sidah, A. (2000). *Al-Muhkam wa-Al-Mohit al'azam*. Investigation: Abdul Hamid Hindawi. (1st ed.). Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Ibn Thabet, H. (2006). *Diwan Hassan Ibn Thabet*. Investigation: Walid Arafat, (Dr. I), Beirut: Dar Sader.
- Ibrahim, I. (2013). Structure and Content Transformations in Hamziat Hassan bin Thabit. *Al-Andalus Journal of Social and Applied Sciences*. Al-Andalus University for Science and Technology. Yemen. 5(9), 281-316.
- Iser, W. (2000). *The Act of Reading, translated by Abdel Wahhab Alloub*. Cairo: The Supreme Council of Culture.
- Jauss, H. (2004). *The Aesthetic of Reception: For a New Interpretation of the Literary Text*. Translated by Rashid Benhaddou. (1st ed.). Cairo: The Supreme Council of Culture.
- Jenny, L. (2015). *The Strategy of Form*. Translated by: Nouredine Mohaqiq. (1st ed.) Damascus: Dal for Publishing and Distribution.
- Jouve V. (2016). *Reading*. Translated by: Muhammad Ait Lamim, and Shakir Nasreddin. (2nd ed.) Cairo: Roya the publishing and distribution house.
- Lotman, Y. (2020). *The Structure of the Artistic Text*. Translated by: Abdi Haji. (1st ed.). Damascus: Dar Al-Takwin.
- Oqab, M. (2019). *The Poetic Discourse in Hamziat Hassan in the Conquest of Mecca: An Analytical Study*. *Journal of Language Contexts and Interdisciplinary Studies*. University of Alexandria. 4(3), 80-112.
- Rashid, B. (2018). *Hamziat Hassan and Harbingers of Renewal*. Osoul Al-Din Journal. Al- Asmariya Islamic University, Zliten, Libya. (4), 198-216.
- Silverman, J. (2002). *Textualities: Between Hermeneutics and Deconstruction*. Translated by Hasan Nazim and Ali Hakim Saleh. (1st ed.). Casablanca, Beirut: The Arab Cultural Center.