

تقاطع التناص والمفارقة في نماذج من شعر محمود درويش وعبدالرازاق عبدالواحد

The intersection of intertextuality and the paradox in poetry's models of Mahmoud Darwish and Abdel Razzaq Abdelwahed

كھلیحة سبقاڭ

saliha.sebgag@univ-biskra.dz

جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

تاریخ النشر: 15/01/2021

تاریخ القبول: 09/10/2020

تاریخ الاستلام: 20/09/2020

ABSTRACT:

Paradox is a stylistic technique that is generally based on contrast and contradiction, through which the poet seeks to change the direction of significance in front of the reader. This research paper aims to track and monitor the intersections that occur between the paradox and intertextuality in the poetry's models of Mahmoud Darwish and Abdel-Razzaq Abdel-Wahid, and to reveal the privacy and uniqueness that both intertextuality and paradoxism acquires in cases of intersection between them, in order to reach the verbal and semantic formation upon which both poets relied in the reproduction of paradox and intertextuality.

Key words: intertextuality, paradox, linguistic structures, significance, composition

تعتبر المفارقة تقنية أسلوبية تقوم عموما على التضاد والتناقض، يسعى الشاعر من خلالها إلى تغيير منحى الدلالة أمام القارئ. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تتبع ورصد التقاطعات التي تحدث بين المفارقة والتناص في نماذج من شعر محمود درويش وعبدالرازاق عبد الواحد ، وكشف الخصوصية والفرد الذي يكتسبه كلا من التناص والمفارقة في حالات التقاطع بينهما ، من أجل الوصول إلى التشكيل اللغظي والدلالي الذي اعتمد عليه كل من الشاعرين في تناسل المفارقة والتناص.

الكلمات المفتاحية : التناص ، المفارقة ، البني اللغوية ، الدلالة ، التشكيل

مجلة لغة - كلام / مخبر اللغة والتواصل / جامعة غليزان (الجزائر)

١. مقدمة:

يعمد الشاعر إلى توظيف التناص الذي هو نوع من التّقاطع والتّداخل بين النّصوص، وهو كما يعرّفه عبد الجليل مرتاض: "عمل لساني تواصلي بعدي مشوب بمستويات لسانية تفاعلية تتدخل وتتقاطع بطرائق شعورية هنا، وبمناحي لا شعورية هناك"^(١) ونحن نتعمّد ايراد تعريفات التناص التي تقاطع في جانب منها مع خطاب المفارقة. ومن حيث كونه " ضرب مشروع طبيعي من المفظات لخلق انتاجات دلالية"^(٢) فهذا هو الاطار العام الذي يستغل داخله صانع المفارقة اللفظية. ولكون "المتابعة الحثيثة للنصوص الشعرية وتحليل تداخلاتها، وتصنيف معطياتها وعلاقتها، واختبار فعالية تراكيزها هي الوسيلة التجريبية المثلى لتحديد الوظائف ورصد التنوعات، بعيدا عن التعقيد الصارم"^(٣) ونسجل أن "التناص يكتسب أهمية متزايدة حين الحديث عن المفارقة، إذ يمارس دورا مهما في توجيه دفة المفارقة نحو التّصعيد أو التّهدئة"^(٤) وهذا ما سنحاول رصده في النماذج التالية:

٢. تقاطع المفارقة والتناص الديني في نماذج من شعر عبد الرزاق عبد الواحد :

الحقيقة أنّ شعر عبد الرزاق عبد الواحد، يزخر بأنواع التناص: الأسطوري ، التّراثي، الشّعري، التّاريخيولكننا ركّزنا على توظيفه للتراث الديني القرآني، لأنّ في هذا التّوجه بحد ذاته مفارقة شخصية، إذ أنّ الشّاعر ليس مسلما، بل صابئيا ويعتّز بدينه، فالقارئ الذي يعلم أن الشّاعر ليس مسلما ستُصبحه خيبة التّلقي عندما يصادف التناصات القرآنية العديدة في شعره ، ولكنها ليست الخيبة التي تجعله يستنكر ذلك بل هي الخيبة التي ترسخ في ذهنه أنّ حبّ الشّاعر لوطنه مرتبط بحبّه لكل طوائف شعبه. فهو يقول في قصيدة (اللّاجدو) معبرا عن إحساسه باللّاجدو من حياته:

كنت عمري إذ انتهى مدد

من هيامي يجيئني مدد

لم أسائل، لكن أعيش هو

لم يعش مثل زهوه أحد

ربما كان كلّه زيدا

آه لو عاد ذلك الزيد!^(٥)

فقد استدعا الشّاعر لفظة (الزّيد) من قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَأَلَتْ أُودِيَةٌ
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَيْدًا رَأِيْبَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةً أَوْ مَتَاعً زَيْدٌ مِثْلُهِ كَذِلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
كَذِلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾^(٦) (سورة الرعد آية ١٧)

إذا كان الله سبحانه وتعالى يشبه الكفر بالزّيد الذي يعلو على الماء لكنه سرعان ما يضمحل ويختفي فإن الشّاعر يستعير لفظة (الزّيد) كي يصور لنا تضحياته من أجل وطنه والتي اضمحلت واختفت كما يختفي (الزّيد)، ولكنّه من باب اهتمام القارئ لا يضع لفظة (الزّيد) في مقابل تضحياته

ولكنه يضعها في مقابل (عمره) وهذا ما يدركه القارئ في قوله (آه لو عاد ذلك الزيد)، فهو لم يرد أن يعدد تضحياته، بل ترك للقارئ حرية اكتشافها وتخيلها، إذ يلعب اللّفظ المستدعى دور القطعة الصّغيرة في الفسيفساء التّناسقيّة، وصانع المفارقة هو "محول لها بتمطيتها أو تكييفها بقصد مناقضة خصائصها ودلائلها، أو بهدف تعصيدها".⁽⁶⁾

ويؤكّد قيس حمزة خفاجي على أنّ "المفارقة يمكن أن تدخل إلى التّناص من باب أنّ التّناص قد يقوم على التّناقض"⁽⁷⁾ وهذا ما نلمسه في الأبيات الآتية حيث يستحضر الشّاعر أسماء السّور القرآنية ليجعل منها قرينة تحيل القارئ على المعنى البعيد المضاد من البني اللّغوية:

أسفا إن يقال قد صدّوا

المرءات حبلها مسد

أم خلدون إنّ بي غبشا
ألف فجر عليه ينعقد
لم يزل نبعنا جداوله
كلّ آت من مائها يرد
إذا جاءنا بلا بلد
فقناديلنا له بلد!⁽⁸⁾

إنّ توظيف أسماء السّور (المسد)، (الفجر)، (البلد) جاء من باب التّناص الذي هو نوع من التّلميح، إذ أنّه "ملفوظ طافح بالذّكاء يفترض الادراك من قبل القارئ لعلاقة بين النّص الهدف ونص آخر....فالتلّميح يقوم على مفهوم ضمّني (implicité) أو يفترض أنّ القارئ يفهم بأنّ الأمر يتعلق باللّعب على الكلمات أو طرفة عين (un clin d'oeil)"⁽⁹⁾ فالقارئ لا يكاد يكتشف توالي الألفاظ الدّالة على أسماء السّور القرآنية إلا بعد قراءة فاحصة، وهي القراءة التي يصل من خلالها إلى جوهر التّضاد الذي تتشكّل من خلاله المفارقة اللّفظية، وبإمكاننا أن نحصر ما توصلنا إليه من خلال توظيف التّناص كآلية لبناء المفارق اللّفظية في الأبيات السابقة في الجدول الآتي :

اللّفظ	الموقف المستدعى	مدار المفارقة اللّفظية
المسد	موقف زوجة أبي لهب	كل أصحاب المرءة تلفّ على أعنقهم حبال مسد مفتولة بأيدي أهاليهم، بحيث تنعدم المرءة ويطغى الذل والهوان، وقد كان من المتوقع أن يعلى من شأن أصحاب المرءة.
الفجر	ما حصل لأهل عاد وثmod من عذاب وهلاك لكونهم أكثروا	كثرة الفساد والدماء في العراق، أعمت عيون الشّاعر، بحيث صار الأمر يحتاج إلى ألف فجر لينقشع الظلام، وتزول محن العراق التي لا تنتهي.

<p>الظُّلْم وسفك الدَّمَاء.</p>	<p>كون وجود</p>	<p>البلد</p>
<p>رغم كل المحن ما زال العراق يفتح بابه للعربي ويرحب به، حتى وإن جاءهم من البلد الحرام(ويقصد السعودية عموما)، فسيضمن له العراقيون الأرض والرفعة.</p>	<p>الرسول(ص) في البلد الحرام، يزيد مكة فضلا وشرفًا ورفعه.</p>	<p>البلد</p>

فالوصول إلى مدار المفارقة اللفظية يتطلب قارئاً يقيم العلاقة الذهنية بين الألفاظ وسياقها السابق وسياقها الجديد " انطلاقاً من سلطة الذاكرة والتعرّف، ليضحى التذكّر من آليات حل شيفرة النصوص على ضوء مجلمل مترافقاً مع قراءات سابقة."⁽¹⁰⁾ كما يتطلب أيضاً شاعراً يعي جيداً كيف يوظّف التناص لخدمة المفارقة .

وإذا كان التناص يتطلب "وجود ميثاق، وقسطا مشتركا بينهما - المرسل والمتلقي- من التقاليد الأدبية، ومن المعاني ضروري لنجاح العملية التواصلية" (١١) فإن صانع المفارقة يعتمد على مساحة التّقاطع بين مرجعياته ومرجعية المتلقي في توجيه الدلالة نحو وجهة معينة، فهو ليس مجرد استدعاء لألفاظ من معظم المرجعية المشتركة بينهما، ولكنه قرينة ضرورية لتحقيق المفارقة، يقول عبد الرزاق عبد الواحد ملمنحا :

آت و طوفان العراق يصبح بي أدرک، فعرسک عند مصر يقام

أَتْ وَخَلْفِي النَّصْرِ يَكْتُبُ الدَّمًا
وَالنَّارُ .. لَا وَرْقٌ .. وَلَا أَقْلَامٌ
وَلَقَدْ تَرَكْتُ عَلَى الشَّهَادَةِ إِخْوَتِي
فَإِنَّمَا حَلَّةَ عِزَّاهُمْ حَسَابٌ (١٢)

فالشاعر يستدعي (طوفان نوح) من قصص القرآن الكريم ليحيل على خراب العراق، ويستدعي نقشه أيضاً (أمن مصر) واستقرارها، في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمْنِينَ﴾ (سورة يوسف) فهو يغادر العراق مطمئناً بالرغم مما فيه من حروب ودماء، ويدهب إلى مصر ليشارك في مهرجان شعري، و هذه المفارقة الموقفية إذ نظرنا لها من منظور سطحي نجد أن التضاد فيها ضعيف جداً، ولكن إذا عمقنا الرؤية نجد أن التضاد فيها عالٌ، و ذلك لأنّه سيصل إلى ذهنا بأن الموت والدماء روتين يومي وعادي لدى العراقيين، تماماً كالصلوة والصوم، فمن مميزات التناص المفارق أيضاً أنه يفتح أبواب عدة للتأويل بل ويترك للقارئ سلطة إكمال النهاية التي يريدها إذ أن "أهم ميزة للتناص أنه يظهر الأعمال الأدبية بصورة غير مكتملة حيث ترك الانطباع لدى المتلقّى

بإمكانية إكمالها "(¹³)" فيواصل المتلقي تخيل كيف يعيش الشعب العراقي يومياته مع الحروب، بعد أن وضعه الشاعر عند زاوية معينة من خلال الألفاظ التي استدعاها من النص القرآني. ونخلص إلى أن عبد الرزاق عبد الواحد باتخاذه آلية أسلوبية معينة تنشأ من تقاطع التناص فهو يضع لنفسه سمتا مميّزا، يميّزه عن غيره من الشعراء، كما أن هذه الآليات تستمد فاعليتها من عمق التجربة الشعرية والحياتية للشاعر، وتتصاعد حدة المفارقة الناشئة منها بحسب درجة توقعات القارئ ومدى تأثيرها الفني والحسّي فيه.

3. المفارقة والتناص التاريخي في نماذج من شعر محمود درويش:

يلجأ الشاعر صانع المفارقة إلى توظيف التناص من أجل إجراء مقابلة بين الماضي والحاضر، قاصداً التعبير عن الواقع باستدعاء الماضي، ولأنّ أهم رافد للمفارقة هو التجارب الجمعية التي يحاكيها الشاعر، فإنّ تاريخية الأحداث تلقي بظلالها على مشاهد المفارقة وفي هذا الإطار" يكتسب التناص أهمية متزايدة حين الحديث عن المفارقة، إذ يمارس دوراً مهمّاً في توجيه دفة المفارقة نحو التصعيد أو التهدئة"(¹⁴), وإذا كان يقصد بالتناص التاريخي " تداخل نصوص تاريخية منتقاة من النص الأصلي مؤدية غرضاً فنياً أو فكريّاً أو كلاماً معاً"(¹⁵) فإنّ استحضار مواقف وأحداث معينة ترتبط بأحداث تشكّل مرجعية مشتركة، من شأنه أن يثير المفارقة الموقفيّة، ويحقق فاعليتها. والمطلع على شعر محمود درويش يجد أنّه يتّكئ على بعض الأحداث التي تشكّل رموزاً تاريخية، ويستخدمها استخداماً اختلفت فيه دلالتها الأصلية عمّا يلقّيه الشاعر عليها من الظلّال، مما يبدّل تلك الرّموز، ويحوّل القصيدة إلى عالم جديد، يأخذ القارئ بمدلولاته(¹⁶) ومن أبرز المواقف التي دار حولها التناص في شعره هو استدعاؤه لزمن (الأندلس)، فهي تثير دلالات كثيرة مفارقة في ذاكرة الإنسان العربي ودرويش حين يبني المفارقات الموقفيّة انطلاقاً من تناصات تاريخية، إنّما يمثل دور المتجاهل الذي يروي مجرد أحداث غابرة، لكن القارئ الوعي الفذ يستطيع إقامة خيوط التواصل بين النصوص المتداخلة ليصل إلى إشارات صانع المفارقة."(¹⁷), يقول درويش:

النّهايات بدايات سؤالي عن صواب الأغنية

تصدق الصّحراء فينا عندما يكذب عصفور علينا

وتصير الأقبية

لقباً لأندلس(¹⁸)

فقد استحضر الشاعر (الأندلس) المكان ليصف واقع مكان آخر (فلسطين)، حيث أن كلّ شيء على أرض فلسطين يبدو مفارق، وهو ما صورته المتضادّات في البنية اللغوية حيث أنّ (النّهايات هي البدايات) وحيث (يحدث الصدق عند الكذب)، وقد استحضرت لفظة الأندلس في البيت الأخير فجأة دون سابق إنذار لترك القارئ وتجعله يجهد في ايجاد علاقة بين الواقع الحاضر والماضي المستدعي بأن يقيم مقابلة بين المكانين (فلسطين) و(الأندلس) بكل ما بينهما من تضادٍ زمنيٍ ومكاني

وتتشابه في الأوضاع والأحداث، وما ينفك الشاعر يبوج ببعض ما تخفيه المفارقة، ترافقاً بالقارئ الذي يتلائم كلّما تذكر تاريخ العرب بالأندلس، ويتلذّذ بجمال البوح الشّعري.. إذ يقول:

و سنّسأّل أنفسنا في النهاية هل كانت الأندلس
هنا أم هناك ؟ على الأرض ... أم في القصيدة؟⁽¹⁹⁾

إنّ (هنا) و (هناك) لم تعودا تدلّان على المكان، بل أخذتا دلالة الرّمن، حيث (هنا) هي الحاضر (وهناك) هي الماضي، وهذا كلّه في إطار اللّعب بالكلمات، لأنّ لغة المفارقة ما هي إلّا مراوغة، الهدف منها التأثير في القارئ سلباً أو إيجاباً حيث يتساءل إذا كانت الأندلس قد وجدت حقّاً؟ إذ كيف لحضارة كحضارة الأندلس أن تندثر بسهولة؟ ويترك الشّاعر القارئ في حيرة كبيرة عندما تبلغ المفارقة ذروتها إذ يشكّل القارئ في وجود الأندلس فعلاً، بحيث يلمح أنها قد تكون مجرّد مجاز يلجأ إليه الشّعراء من أجل بناء صور شعريّة جميلة في قصائدهم.

إنّ المفارقة الحاصلة من خلال التناص التّاريخي لا تتوجّب حتماً التّعبير عن الواقع وربطه بالماضي، فقد تهدف إلى الإشارة إلى المستقبل وتجاوز الحاضر، فقد استحضر درويش (قرطبة) حين وجوده في المنفى:

فلتواصل نشيدك باسمِي، هل اخترت أمي وصوتك؟
صحراء، صحراء

ولتكن الأرض أوسع من شكلها البيضاوي
وهذا الحمام الغريب

حمام غريب، وصدق رحيلي القصير إلى قرطبة
وافتراقِي عن الرّمل والشّعراء القدامى
وعن شجر لم يكن امرأة

البداية لست بدايتنا والدخان الأخير لنا⁽²⁰⁾

تبعد مخيّلة الشّاعر مليئة بالصور الإنسانية المتناقضة، (فالأرض لم تعد بيضاوية الشّكل، والحمام غريب، والشّجرة لم تعد امرأة....) فكلّ هذه المتناقضات تجعله يحلم بالرحيل إلى قرطبة، ولو كان رحيلاً قصيراً، وهو رحيل عبر الزّمن لا عبر المكان، إنّه يستدعي التّاريخ ليشكّل الحلم، وهو المنفى الذي لم يعد بسعده أن يفعل شيء آخر غير أن يحلم لأنّ "الوجود في المنفى يعني الانقطاع عن الوجود في الوطن، ويعني تمدّداً داخلياً لوجود الوطن وبذلك تنشط حركة الخيال، وتظهر مستويات متعدّدة للحلم والذّاكرة، فيتفرّق المكان الواحد إلى عدّة أمكنته ويتحول زمن الحياة إلى أزمنة تاريخيّة"⁽²¹⁾ وإن كان لابد من تضاد تبنيٍ عليه المفارقة فسيكون هو التّضاد الحاصل بين (الحلم) و(الذّاكرة) حيث يكون استدعاء لفظة (قرطبة) هو استحضار للوطن (فلسطين)، لأنّ الشّاعر يعي أنّ "تاريخ الإنسان ليس سلسلة من الحلقات المنفصلة التي لا يربطها غير التّتابع، بل هناك اتصال عميق

في حركة الأحداث"⁽²²⁾ وأن استثارة بسيطة للقارئ انطلاقاً من موقف تاريخي واحد، قادرة على أن تثير في ذهن القارئ سلسلة من الأحداث تقع في الماضي الجماعي المشترك بين صانع المفارقة ومتلقيها. إن ارتباط الرحلة الذهنية إلى قرطبة في بلاد الأندلس والافتراق عن (الرمل والشعراء القدامى) ليس تعبيراً فنياً كما توحى به الكلمات، بل هو في معناه البعيد تعبير عن تشظي ذات الإنسان العربي، في مواجهة واقع أسود يلقيه الفقر والجوع والتّخلف، وماضٌ تليد عريق يستلذُ العربي باستحضاره، ليغوص النّقص الذي يكتنف شخصيته. ويصدِّم الشاعر القارئ حين يستخفُّ بتاريخ (النّحن) مشكلاً مفارقة موقفية أساسها التّضاد الذي أفرزه استدعاء لفظة (قرطبة):

تاجها فوق مئذنة الله

أسمع خشخšeة للمفاتيح

في باب تاريخنا الذهبي

وداعاً لتاريخنا،

هل أنا من سيغلق باب السماء الأخير؟

أنا زفة العربي الأخير⁽²³⁾

إن هذه الرؤية التي قوامها مفارقة الاستخفاف بالذات تحفز توقع القارئ وتدفعه للاستسلام للشاعر وللواقع العربي، وتدفعه أيضاً للبحث عن صفات أخرى (للتاريخ العربي) مضادةً لصفات (التلّيد ، والعريق)، إذ أن فيما وراء البنية السطحية يبرز أن "ال فعل الكتابي الجديد ذو الرؤيا المغايرة يستطيع تحديد هوية الأشياء المغيبة أو المتخفية وتسميتها".⁽²⁴⁾ كما يحلوه وكيفما أراد من أجل بسط رؤيته المغايرة من خلال المفارقة المبثوثة في القصيدة. وقد اتجه درويش بالمفارقة البنية على المرجعية التاريخية إلى تغيير الهدف من التّغّي بأمجاد الماضي إلى التّحسّر والاستخفاف، وواضح تحويل المتخيل في الضمير الجماعي "ليصبح دلالة مستنبطة داخل السياق لمحاولة الفكاك والهروب من الذات"⁽²⁵⁾ وهذا التحويل المفترض للتاريخ "جعل التّضاد في نقطتين داخل بؤرة واحدة بدلاً من نقطتين في بؤرتين متقابلتين"⁽²⁶⁾ لأن الواقع الفلسطيني الحالي يشابه تماماً الواقع الأندلسي الماضي، وما على القارئ الفطن إلا أن يستكين أمام هذه الرؤيا المغايرة التي يقدمها النّص.

والتناص كما يعتبره محمد مفتاح "إما أن يكون اعتماداً يعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي وإما أن يكون واجباً يوجه المتلقي نحو مظانه، كما أنه قد يكون معارضه مقتدية أو ساخرة أو مزيجاً بينهما"⁽²⁷⁾ فبالاعتماد على إمكانية المزج بين الاقتباس والسخرية في حالة التناص، فإن ذلك يدخل ولا شك في دائرة المفارقة، ومن أمثلة ذلك استدعاء المواقف الداللة على أحداث تاريخية عالمية واتّخاذها أساساً لقيام البناء المفارق، ومن ذلك لفظ (هيروشيمما):

الآن فالآحوال هادئة تماماً مثلما كانت،

وإن الموت يأتينا بكل

سلاحه الجوي والبرى والبحري

مليون انفجار في المدينة

هيروشيمَا هيروشيمَا

وحننا نصفي إلى رعد الحجارة هيروشيمَا

وحننا نصفي لما في الروح من عبث وجدو

وأمريكا على الأسوار تهدي كل طفل لعبة للموت عنقودية

يا هيروشيمَا العاشق العربي ، أمريكا هي الطاعون

والطاعون أمريكا⁽²⁸⁾

إن استدعاء أحداث هيروشيمَا ومحاولة اسقاطها على واقع التجربة الفلسطينية، من خلال تكرار لفظ (هيروشيمَا) بإيقاع صاحب أربع مرات في هذه المقطوعة يكاد يخسر صوت الشاعر، لأن الكتابة التناصية "كتابة تcum فاعلها وتتحول إلى فاعلة لذاتها، بما يحدث انقلاباً عنيفاً في آلية إنتاج الدلالة النصية، بل في مفهوم الدلالة النصية ذاتها"⁽²⁹⁾ وهذا هو صلب المفارقة التي ليست سوى انقلاب في الدلالة كما يقول ميويك. إن متالية التضاد في الأبيات السابقة تؤسس لبناء مفارقة موقفية من رحم التاريخ الإنساني المشترك للشعوب التي تتصدى لقوى الشر في العالم، فقد كان الهدوء سائداً وفجأة دوّت الدنيا بالانفجارات، ولكنها ليست انفجارات حقيقة، بل انفجارات نفسية داخل ذات الشاعر الذي يعيش في المنفى، وتضطرب في روحه أحاسيس (العبث) (اللاجدو) بكل المتناقضات الموجودة بينهما. وقد انطلق من تجربة حقيقة إنسانية راسخة في ذهن المتلقّي رغبة منه في تفجير العاطفة عبر إعادة تفجير الواقع بشكل مجازي، فهو يدفع نفسه للاقتداء بفعل التفجير الحاصل في (هيروشيمَا) لتفجير التناقضات التي تعشش في روحه، وفي نفس الوقت يسخر من العدو الأول للإنسانية (أمريكا) التي تقدم اللعب هدايا للأطفال علينا وقتلهم خلسة حيث أنّ عبارة (اللعبة العنقودية) تزح عبارة (القنبلة العنقودية) في قالب مفارق ساخر سرعان ما يتبدّى حين يعلن الشاعر صراحة بأنّ (أمريكا هي الطاعون) و (الطاعون أمريكا).

وحين يتوجّه الشاعر إلى إبراز المأساة الفلسطينية في غياب الصوت الإنساني المساند لها، فإنه يصور (هيروشيمَا) إنساناً باكيًا:

وعلى الحائط تبكي هيروشيمَا

ليلة تمضي ولا نأخذ من عالمنا

غير شكل الموت

في عزّ الظّهيرة⁽³⁰⁾

والملاحظ أنّ صخب صوت هيروشيمَا يبدأ خافتًا هذه المرة ولكن يأتي صادماً، لأنّ هيروشيمَا تحولت إلى انسان يبكي على الحائط، وهذه رمزية أخرى تقوم عليها المفارقة الموقفية لأنّ حادثة

هيروشيمـا الحقيقة لم تترك حيـطاناً في البـلـاد، ولـكـنـ في بلـادـناـ العـرـبـيـةـ وجـدـتـ هـيرـوشـيمـاـ حـائـطاـ تـبـكيـ عـلـيـهـ، وـهـوـ بـكـاءـ عـلـىـ الـوـاقـعـ الـفـلـسـطـيـنـيـ وـلـيـسـ عـلـىـ مـاضـ هـيرـوشـيمـاـ. وـبـقـىـ عـلـىـ القـارـئـ "أـنـ يـتـصـرـفـ فـيـ هـذـهـ الـبـنـيـةـ الـلـغـوـيـةـ الـمـرـاوـغـةـ بـنـاءـ عـلـىـ اـعـتـبـارـاتـ سـيـاقـيـةـ وـقـرـائـنـ مـفـارـقـةـ لـيـنـجـحـ فـيـ الـوـصـولـ- لـيـسـ إـلـىـ مـاـ تـصـرـحـ بـهـ الـبـنـيـةـ - بـلـ إـلـىـ مـاـ يـحـتـفـظـ بـهـ فـيـ ذـهـنـ الـمـبـدـعـ مـنـ مـعـنـىـ، وـبـهـذـاـ يـمـارـسـ الـقـارـئـ دـورـاـ أـكـبـرـ مـنـ دـورـهـ الـمـعـتـادـ"^(٣) إـذـ يـنـبـغـيـ عـلـيـهـ أـنـ يـتـجـاـزـ الأـحـدـاثـ الـقـيـاسـيـةـ تـسـتـدـعـهـ لـفـظـةـ(هـيرـوشـيمـاـ)ـ فـيـ مـخـيـلـتـهـ، وـيـعـيدـ تـكـيـيفـهـاـ بـحـسـبـ وـاقـعـ الـبـنـيـةـ الـلـغـوـيـةـ وـمـقـصـدـيـةـ الشـاعـرـ، حـتـىـ تـتـحـقـقـ مـفـارـقـةـ المـوـقـفـ كـمـاـ خـطـطـ لـهـ.

وـأـخـلـصـ إـلـىـ أـنـ مـحـمـودـ درـوـيـشـ وـظـفـ التـنـاصـ التـارـيـخـيـ مـنـ أـجـلـ تصـوـيرـ مـفـارـقـاتـ مـوـقـفـيـةـ صـارـخـةـ فـيـ وـاقـعـهـ وـوـاقـعـ وـطـنـهـ الـمـاضـيـ وـالـحـاضـرـ، بـحـيثـ جـعـلـ مـنـ التـنـاصـاتـ وـسـائـلـ مـهـمـةـ فـيـ تـوجـيهـ دـفـةـ الـمـفـارـقـةـ. فـقـدـ جـعـلـ مـنـهـ وـسـيـلـةـ وـلـيـسـ هـدـفـاـ مـعـتـمـداـ خـلـالـهـاـ عـلـىـ الـقـارـئـ الـذـيـ يـشـارـكـهـ فـيـ مـرـجـعـيـةـ تـارـيـخـيـةـ وـاحـدـةـ.

4. خاتمة :

وـفـيـ الـخـتـامـ نـصـلـ إـلـىـ أـنـ الـبـنـيـةـ الـلـغـوـيـةـ الـقـيـاسـيـةـ تـنـشـأـ مـنـ تـقـاطـعـ التـنـاصـ وـالـمـفـارـقـةـ فـيـ الـشـعـرـ تـفـرـضـ عـلـىـ الشـاعـرـ أـدـاءـ مـتـفـرـداـ يـمـكـنـهـ مـنـ اـسـتـغـالـ خـصـائـصـ التـنـاصـ وـرـبـطـهـ بـالـتـضـادـ وـالـتـنـاقـضـ الـذـيـ تـشـكـلـهـ الـمـفـارـقـةـ ، كـمـاـ تـفـرـضـ عـلـىـ الـقـارـئـ مـشارـكـةـ الشـاعـرـ فـيـ تـحـقـقـ الـمـفـارـقـةـ مـنـ خـلـالـ تـبـعـ مـسـارـاتـ الدـلـالـةـ الـقـيـاسـيـةـ الـلـغـوـيـةـ الـمـتـفـرـدةـ. وـإـنـ كـانـتـ الـتـجـرـيـةـ الـحـيـاتـيـةـ لـكـلـ مـنـ عـبـدـ الرـازـاقـ عـبـدـ الـوـاحـدـ وـمـحـمـودـ درـوـيـشـ تـعـدـ رـافـدـاـ بـارـزاـ مـنـ روـافـدـ الـتـضـادـ وـالـتـنـاقـضـ فـيـ شـعـرـيـهـماـ، إـلـاـ أـنـهـمـاـ اـسـتـطـاعـاـ تـطـوـيـعـ التـنـاصـ لـيـتـقـاطـعـ مـعـ الـمـفـارـقـةـ وـيـفـرـزـ بـنـيـ لـغـوـيـةـ مـتـفـرـدةـ إـبـدـاعـاـ وـدـلـالـةـ تـؤـديـ إـلـىـ إـصـابـةـ الـمـتـلـقـيـ بـدـهـشـةـ الـتـلـقـيـ.

المـوـاـمـشـ:

^١- عبد الجليل مرتاض، التناص، 2011، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص.5.

²- عبد الجليل مرتاض، التناص ، مرجع سابق ، ص.10.

³- أحمد عبد المولى، بناء المفارقة، 2009، ط، 1، أدب ابن زيدون نموذجا، مكتبة الآداب، القاهرة ، ص.253.

⁴- ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، 2002، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ص.215.

⁵- عبد الرزاق عبد الواحد قمر على شواطئ العمارة، 1998، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص.41.

⁶- محمد مفتاح ، مرجع سابق، ص.121.

⁷- قيس حمزة الخفاجي ، المفارقة في شعر الرواد ،2007، دارالأرقام للطباعة و النشر، بابل، العراق، ط 1 ، ص 2

⁸- عبد الرزاق عبد الواحد، قمر في شواطئ العمارة، مرجع سابق، ص.45.

⁹- عبد الجليل مرتاض ،مرجع سابق ، ص.68.

¹⁰- عيساني بلقاسم، التناص- دراسة في المنهج والتّأویل،2016، ورهانات الترجمة، منشورات ضفاف، الجزائر، ط 1، ص.139.

- ¹¹- محمد مفتاح، مرجع سابق، ص135.
- ¹²- عبد الرّازق عبد الواحد، الأعمال الشّعرية، 2002، المجلد 4، دار الشّؤون الثقافية العامة، بغداد، ص108.
- ¹³- عيساني بلقاسم، مرجع سابق، ص31.
- ¹⁴- ناصر شبانة ، مرجع سابق، ص215.
- ¹⁵- أحمد الزّعبي، التّناص التّاريحي والديني، مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتّناص في رواية رؤيا لهاشم غرابية، 1995، مجلة أبحاث اليرموك، م13، ع1، ص177.
- ¹⁶- نبيه القاسم، الحركة الشّعرية الفلسطينية في بلادنا من خلال مجلة الجديد، 1985، ص292.
- ¹⁷- ناصر شبانة، مرجع سابق، ص215.
- ¹⁸- محمود درويش، محمود درويش: الديوان، مج 1، دار العودة، بيروت، لبنان، ط14، ص267.
- ¹⁹- محمود درويش، الديوان، مج 2، مرجع سابق ، ص476.
- ²⁰- محمود درويش، الديوان، مرجع سابق، ص89.
- ²¹- اعتدال عثمان، جماليات المكان، 1986، مجلة الأقلام، ع2، مس 21 ، ص77.
- ²²- محمود أمين العالم، في قضايا الشعر العربي المعاصر، 1998، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس، ص300.
- ²³- محمود درويش، الديوان، 481-482.
- ²⁴- قيس حمزة الخفاجي، مرجع سابق ، ص140.
- ²⁵- رجاء عيد، لغة الشعر، 1985 ،منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، ص325.
- ²⁶- قيس حمزة الخفاجي، مرجع سابق، ص147.
- ²⁷- محمد مفتاح، مرجع سابق، ص131-132.
- ²⁸- محمود درويش، الديوان ، ص37-38.
- ²⁹- محمد فكري الجزار، لسانيات الاختلاف، إيتراك للطباعة والنشر، ط1، 2001، ص362.
- ³⁰- محمود درويش، الديوان، المجلد 1 ، ص247.
- ³¹- ناصر شبانة، مرجع سابق، ص19.