

The Semiotics of Place in Saudi Women's Poetry: Ashjan Hindi as a Model

سيمياء المكان في شعر المرأة السعودية: أشجان

هندي أمودجًا

Prof. Alreem Al-Fawwaz*

Department of Arabic Language, College of Languages and Translation, University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

أ.د. الريم الفواز*

قسم اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية

الملخص:

يتنزل هذا البحث ضمن مباحث الأبنية الفنية والدلالات الشعرية للمكان سيميائيًا التي ينطوي عليها شعر أشجان هندي؛ فالمكان في قصائدها ليس مجرد رقعة جغرافية مادية محسوسة وإنما يزخر بالدلالات والمعاني الرمزية التي تعبر عن رؤية الشاعرة الفلسفية لمحوها؛ لذا وجب تقصي الرؤى الدلالية للمكان تحليلًا وتأيلاً؛ إذ اعتمد البحث على المنهج السيميائي في تقصي أبنية المكان الفنية في شعر أشجان هندي مستندًا على المفاهيم التأسيسية للخطاب الاستعاري عند بول ريكور في كتابه الاستعارة الحية من النظرية اللسانية التي وضع مبادئها إميل بنفيسست. وعوّل البحث على تقصي سيميائية المكان في المدونة الشعرية على المفاهيم الإجرائية للخيال كما وضعها الباحث جبار ديران في كتابه الأبنية الانتروبولوجية للمخيل. مستندًا على المفاهيم التأسيسية لهذه النظرية وخاصة مصطلحات النسق والنموذج الأصلي والرمز في تحليل دلالات الأمكنة في المدونة الشعرية.

الكلمات المفتاحية: سيميائية، المكان، شعر، الاستعارة، النسق، الفضاء.

Abstract:

This research delves into the artistic structures and semiotic connotations of place in the poetry of Ashjan Hindi. In her poetry, place is not merely a tangible geographical patch, but rather it is rich with symbolic meanings and connotations that reflect the poet's philosophical vision of her surroundings. Therefore, it became necessary to explore the semiotic perspectives of place through analysis and interpretation. The research adopted a semiotic approach to investigate the artistic structures of place in Ashjan Hindi's poetry, drawing on the foundational concepts of the metaphorical discourse according to Paul Ricoeur in his book "The Vivid Metaphor," which is rooted in the linguistic theory formulated by Emile Benveniste. The research relies on exploring the semiotics of place in the Collection of Poems, drawing on the procedural concepts of imagination as articulated by the researcher Jilbert Durand in his book "The Anthropological Structures of the Imaginary." It is based on the foundational concepts of this theory, especially the terms of patterns, original models, and symbols, in analyzing the connotations of places in the Collection of Poems.

Keywords: Semiotics, Place, Poetry, Metaphor, Pattern, Space.

Doi: <https://doi.org/10.54940/ill63076538>

1658-8126 / © 2024 by the Authors.

Published by J. Umm Al-Qura Univ. Lang. Sci. and Lit.

*المؤلف المراسل: أ.د. الريم الفواز

البريد الإلكتروني الرسمي: dr.alreem.f@gmail.com

مدخل

نحن حقيقة إزاء خطاب استعاري Metaphorical Speech مكتمل البنيان يحتفي بالمكان من حيث البنية والدلالة. بما يقتضي منهجياً أن نستحضر مفهوم الخطاب الاستعاري بوصفه الأداة الإجرائية المساعدة على استجلاء خصائص المكان الفنيّة في شعر الشاعرة. وسنعمل في هذا السياق على صرامة التعقيد المفهومي ودقيق الضبط العلمي لمفهوم الخطاب الاستعاري الذي كان ثمره التناول الظاهري phenomenology والتأويلي hermeneutic للتطبيقات اللسانية linguistics والشعرية poetic في علاقتها بالمباحث الأدبية والسيميائية semiotic وهو المفهوم الذي نظف بأجلي دلالاته النظرية ومحدداته العلمية لدى الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في كتابه الاستعارة الحية⁽²⁾.

لقد أقام ريكور نظرية الخطاب الاستعاري على أساس مسلّمة نظرية استرسل في تحليلها واستقراء الأدلة المثبتة لها من المعارف اللسانية والمنطقية وهي: إنّ نظرية الملفوظ الاستعاري ستغدو نظرية إنتاج المعنى الاستعاري⁽³⁾ ومن هنا شرع في عملية تمييز مستفيضة ومعقدة بين مفاهيم متعدّدة ومندخلّة. ومن أهمّها بيان الفرق بين السيميولوجيا semiotic وهو العلم الذي يعنى بالأنظمة الدالة ومنها اللغة، وبين السيميوطيقا semiotic وهو العلم الذي يهتم بعلم دلالة الألفاظ. وأخيراً السيميوطيقا semantic وهو علم دلالة الخطاب كي يجد المسلك اللساني النظري المساعد على وضع المفاهيم المحدّدة لنظرية الخطاب الاستعاري. ودأب هذا الفيلسوف أن يستوفي التّظهير لهذا المفهوم استناداً إلى أهمّ مفاهيم لسانيات الملفوظ اللغوي أو المنجز القولي l'énoncé linguistique⁽⁴⁾ linguistic utterance المعتمداً في ذلك مقرّرات النظرية اللسانية التي وضع دعائمها اللساني الفرنسي Émile Benveniste⁽⁵⁾ والتي أعادت نظرياً الاعتبار إلى لسانيات الكلام المنجز. كما أقام ريكور نظرية الخطاب الاستعاري على أساس بيان الفرق بين استعارة الكلمة أو المفرد والخطاب الاستعاري. فقد نعى نهاية علم الجحاز tropology بوجوده البيانية المختلفة في الباب الثّاني⁽⁶⁾ من كتابه مسترفداً باللسانيات النظرية وعلم الدلالة لتأسيس نظرية الخطاب الاستعاري في الباب الثّالث استناداً إلى مفهوم الجملة ملفوظاً ووحدة باينة خطاب المتكلم الذي نظّر له بنفسيست في إطار مفهوم الخطاب اللساني. وما نلفت الانتباه إليه أنّ دأبنا في هذا العمل لا أن ننقل ما خاض فيه هذا الفيلسوف الثّبت من زاخر المباحث اللسانية والمنطقية ومعقدّها، فلا يغرينا العرض لعميق الأفكار

اعتمدت بنية الخطاب الشعري منذ العصور القديمة على عنصر المكان؛ فالشاعر الجاهلي ربط بين المكان والزمان والوجود في إبداعه باحثاً عن الاستقرار، وما زال المكان يورق الشعراء ويحظى باهتمامهم، وما هذا إلا إشارة واضحة للعلاقة المتلازمة بين الشاعر العربي والمكان، فهو لصيق به لا يستطيع أن يبرح عنه، فالعلاقة بين الإنسان والمكان علاقة وطيدة قديمة وراسخة في الذات البشرية؛ لذا هي علاقة معقدة، وتنطوي على جوانب شتى فهناك أماكن تساعد على الاستقرار لجاذبيتها، وأخرى طاردة تلفظنا؛ فعلاقة المبدع مع المكان علاقة يحكمها الوجدان فهو يتعلق بمكان دون غيره وينفر من آخر ويقبل على جهة دون سواها ويدبر عن أخرى وهو في كل ذلك محكوم بعاطفته التي تستحسن حيناً وتستقبح حيناً آخر.

ولم تشذ المبدعة السعودية عن قاعدة الارتباط بالمكان في حالاته المتعددة، فعبر شعرها عن تفاعلها الإبداعي مع المكان وتضمنت قصائدها تجليات شتى للأمكنة عكست ما للمكان من أثر في صياغة نصها الشعري، إذ تنوع حضور المكان ممّا شكّل علاقة بين الذات الشاعرة وخصوصية الجزيرة العربية. والمتأمل فيما نظمته الشاعرة السعودية أشجان هندي⁽¹⁾ يلاحظ أن المكان في قصائدها ليس مجرد رقعة جغرافية مادية محسوسة وإنما يزخر بالدلالات والمعاني الرمزية التي تعبر عن رؤية الشاعرة الفلسفية لمحاولها؛ فلقد أولت الشاعرة هذا العنصر عناية فنيّة مخصوصة تجلّت أساساً في الأشعار سواء في مستوى بنيتها أو في مستوى كثافة دلالاتها الرمزية. غير أنّ الكشف عن معالم بنية المكان واستقراء مكوثاته وما تنطوي عليه من ضفيرة دلالية رمزية مبحث يقتضي ممّا أن نلتزم في استيفائه تدبّر المسالك المنهجية النظرية المناسبة التي إن نحن ضبطنا خلفياتها المؤدّية وسبل تمثياتها الإجرائية كان ذلك بالتسبب إلينا العمدة المنهجية والعلمية. والجدير بالملاحظة أنّ أسماء الأمكنة في مختلف القصائد إمّا وردت في إطار تشكيل مكثّف ومتنوع من الصور الشعرية المتخيّلة ممّا يفضي بنا إلى الإقرار بأنّ البحث في المكان في شعر الشاعرة إمّا يتنزّل في مبحث الصورة الشعرية. غير أنّ تفتن أشجان هندي في تصوير المكان وتشكيله شعرياً من حيث البنية والدلالة في مختلف القصائد المعنوية بالدرس يجعلنا إزاء خطاب استعاري تخييلي متكامل أكثر منه مجرد صور مجازية مفردة معزولة عن بعضها بعضاً تركّب بضروب الجحاز والتشبيه والاستعارة على النحو المعهود في قديم الشعر. وإمّا

(3) بول ريكور، الاستعارة الحية... ص 87.

(4) استعمل ريكور هذا المصطلح الفرنسي l'énoncé linguistique

(5) Émile Benveniste, problèmes de linguistique générale, ED, Gallimard, Paris, 1966

(6) الاستعارة الحية، الدراسة الثالثة: الاستعارة ودلالة الخطاب، ص 135-166.

(1) نسْتَبِد في عملنا هذا إلى نسخة رقميّة تشتمل على مجموع قصائد الشاعرة. سنحيل عليها بأشعار أشجان.

(2) Paul Ricœur, la métaphore vive, Edition du seuil, Paris, 1975 .

وسنحيل على الترجمة العربية. بول ريكور، الاستعارة الحية، ترجمة وتقديم، د. محمد الولي، مراجعة وتقديم، د. جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان سنة 2016

تحلّ الأمكنة المرجعية مع الأمكنة التي لا مرجع لها إلا الرؤيا الشعرية الذاتية الحاملة.

وتستحضر الشعارة من مسميّات الأمكنة نماذج تنتقيها وتطوّعها في مستوى التركيب والنظم لتبني ملامح المكان الذي يعمره الإنسان بناءً بحرّ الأمكنة من وظيفتها المرجعية التأطيرية القابضة بما ينزع بها نحو الإجماع بما طالها من مسخ وتشويه أدى إلى شقاء الإنسان. وهكذا نكون في صميم خاصية من أهم خصائص الخطاب الاستعاري. فهو في تصوّر ريكور حدث لسائبيّ مخصوص. فالألوان معلومة جاهزة في أوانها في حين أنّ استعمالها استعمالاً مخصوصاً رسماً وتشكيلاً حدث فيّ مخصوص دالّ. لذلك يقرّ ريكور إنّ كلّ خطاب إنّما يُنتج بوصفه حدثاً event ولكنّه يفهم على أساس كونه معيّن. إنّنا نعني بالخطاب حدثاً جملة الظواهر المخصوصة والمفردة التي بموجبها تتحقّق اللّغة أقوالاً بواسطة البات. وهذه الخاصية تجعل من الخطاب بوصفه حدثاً في علاقة خلافتية opposition مع اللّغة باعتبارها رصيذاً جاهزاً مشتركاً (12). ومن أمثلة الخطاب الاستعاري بوصفه حدثاً قولياً فنّياً إنجازياً مخصوصاً يفارق اللّغة بوصفها نظاماً علامياً قول الشعارة.

مَاذَا تَفْعَلُ هَذِهِ الدَّبَابَةُ تَحْتِ شَجَرَةِ الزَّيْتُونِ؟

شَجَرَةُ الزَّيْتُونِ طَيِّبَةٌ

أَغْصَانُهَا أَسِيرَةُ الْحَمَامِ

مَاذَا يَفْعَلُ هَذَا الْجُنْدِيُّ فِي مَدْرَسَةِ الْأَطْفَالِ؟

مَدْرَسَةُ الْأَطْفَالِ قَرَأَتْهُ

جَنَاحُهَا مَلَوْنٌ بِوَرَقِ الْأَخْلَامِ

مَاذَا يَفْعَلُ حَمَاةُ الْأَمْنِ فِي حَفْلِ الْقَمْحِ؟

حَفْلُ الْقَمْحِ مَنُهَوَّبٌ

(...) وَمَاذَا يَفْعَلُ الْجَالِسُونَ عَلَى الْكُرَاسِيِّ؟ (13)

تشكّلت هذه القصيدة بأسلوب استنفهام الإنكار الذي بموجبه تستساءل الشعارة في حيرة عن مآلات الأمكنة التي طالتها أيادي الشرّ والتخريب. فالمكان الذي ترسّخ فضاء اليمن والخير والبركة والسلام قد غدا فضاء معسكر الحديد والتار. والمدرسة فضاء الطفولة والبراءة والحرية والجمال والمعرفة والتنشئة السليمة صار موضعاً مرهوباً يربط فيه الجند. وحقل العطاء والغذاء قد استحال مستقر الطعنة. إنّ ضروب التشويه والتخريب لهذه الأمكنة ومن يعمرها إنّما هي نتيجة سياسات من اعتلى كراسي السلطة.

بقدر ما نطمح إلى تفعيلها إجرائياً ومنهجياً في تدبّر سيمياء المكان في شعر أشجان هندي.

بنية المكان في شعر أشجان هندي.

نعني بالبنية مجموع الأشكال والبنى اللغوية والأسلوبية التي توسّلتها الشعارة في تشكيل عنصر المكان في أشعارها. وبوسعنا أن نقدر منذ البدء أنّ المادّة الشعرية المعينة بالدرس زاخرة بما يجيل على المكان ويضبط ملامحه بل يوحي بتشكّله فنّياً ويلمّح إلى تجلّياته المختلفة. فالمكان تعلن عنه في الأشعار أسماء وأطر ومراجع معلومة بالضرورة أي بكونها أمكنة حقيقية. كالأرض (7) والسماء والصحراء والبحر والنهر والروض والحدائق والغابة (8) والشرفة (9) والغرفة والطريق... فضلاً عن أسماء البلدان والعواصم (10) والمواضع الاجتماعية كالمقهى والمدرسة... وهي أمكنة محسوسة معلومة وظفتها الشعارة توظيفاً شعرياً تتوق من خلاله إلى التعبير عن قضايا ذاتية واجتماعية وسياسية وثقافية... غير أنّ المكان في أشعار الشعارة تشي به أفعال وأبنية تنتظم معاً في إطار خطاب استعاري لافت للانتباه. من ذلك مثلاً قول الشعارة في قصيدة إلى وطني (11).

لقد شكّلت الشعارة المكان مادياً بما لمحت إليه من مكونات وتشبي به طائفة من الوحدات الاستعارية مثل التحلّ والرمل والتمر والخيمة وماء زمزم.

" غَطَّى بِالْيَوْمِ نَجِيلَهُ

(...) وَنَجِيلُهُ حَضْرَاءُ سَمَاءٍ؛

يَفِيضُ دَلَالُهَا وَجَمَاهَا

(...) فَارْتَوَى رَمْلُ النَّوَى

(...) وَاسْتَقَى عَطَاشَكَ فِي الْهَوَى -

من ماء زمزم شربتين

يا طاهر الحرمين "

مما يجنّد المكان في صميم رقعة الوطن الترابية، بل وتشكّله عاطفياً بتصوير فرط التعلّق بهذا المكان الوطن وحبه من جهة، ونخوة الانتماء إليه بالانصهار فيه. إذ هو المكان الأم الذي يحتضن الشعارة فيعمرها حباً وعطاء ويزيد من ماء غيمتها ماء. ولئن أحالت الوحدات الاستعارية من نخيل ورمل وتمر على بيئة الوطن المرجعية المعلومة فإنّ من الأمكنة المصهورة مع المكان الحضسن الأكبر ما يجيل إلا على الشعارة. فهي جماع خيمة وغيمة وماء تتفاعل حدّ التداخل والتنافذ والانصهار مع مكونات مكان الوطن. وهكذا

(10) أنظر قصيدة زرب الكوثر. أشعار أشجان ص 89-91.

(11) أشعار أشجان: ص 6-10.

(12) بول ريكور، الاستعارة الحية ص 91.

(13) أشعار أشجان ص 27-28.

(7) تقول الشعارة: "وتعجلّ جبينها في الإنزلاق على كفّ الأرض" أشعار أشجان ص 70. والأمثلة على الأرض مكاناً في القصائد كثيرة.

(8) تقول الشعارة مثلاً: "وأواصي غابة الجذب". أشعار أشجان ص 210.

(9) تقول الشعارة: "على شرفة طعمها ماء وود" أشعار أشجان ص 65.

تنبني هذه القصيدة على تقابل يؤشّر عليه إنشاء الأمر "لملم حُرُوفك/ فُكّ الثُبُود". والظاهر أنّ طرف المقابلة الأولى هو انحسار المكان وضيقة وجدبه. وقد بدا هذا المكان من الوهلة الأولى إنشائيًا ذا فحوى مأسويّ يُشخص حال الذئب أو المستذئب وهو الإنسان وقد سرت فيه قوى الشر من أنانيّة وعنف فتعول كالعقول الذئبيّة وعاث في المكان فسادا مع نظرائه فأضّرّ بغيره وبنفسه حين جعل فضاء عيشه بيابا جفّت فيه منابع الخصوبة فدوى التبت والزرع واحتقرت الأرض بصهد الرمل والصحراء. وهو ما تشي به الوحدات المعجميّة مثل "التصحر والرمل، والجذب، والجوع، والفقر" من قساوة المكان الموضوعي المرجعي جزاء ظهور الذئب المفترس العوّاء. أمّا الطرف الثاني من المقابلة فيتمثل في وجوب الاعتناق من سطوة الأمكنة وقبوده. ويكون ذلك بتحرير الذئب من شروره مما يؤدي لزوما إلى تحرير زخات الماء من العيم الأسيير. وفي ذلك توك إلى كسر الطوق. فهو توك إلى تخليص الذئب من طوق قساوته وعدائيته لنفسه وللإنسان مُطلقًا. كما هو توك إلى فكّ طوق الجذب والمحل. وهكذا تبنى الشاعرة بالرؤيا الكشفيّة معالم المكان المنشود والخلاص من قيد المكان المमित والعروج بالذئب واحتضانه رغم شرّه إلى عوالم سندسية خضراء تتجسد في المروج بوصفها مكانا بديلا خصيبا نابضا بالحياة. ولقد شكّلت الشاعرة هذا المقطع الشعري متوسّلة الأعمال القولية وخاصّة الأمر والاستفهام كي تحت الذئب على وجوب تحرير الأمكنة المقيّدة بأغلال شرّه حتى كأنها بذلك تمارس ضربًا من التأثير في من حمله شرّه على الإضرار بالمكان حتى غدا فضاء لا يُطاق فيه العيش. وهي بذلك إذ تنوق إلى العروج بالذئب إلى آفاق المحبة والخير والتطهر من الآثام والشرور فإنّ هاجسها بعث المكان من جدبه.

والجدير بالملاحظة أنّ المكان المتخيّل في أشعار الشاعرة يتلون بألوان فنيّة متنوّعة تقوم دليلة على منزع التفتن والتجويد في تشكيل معالم الأمكنة شعريًا. فقد ألّفينا الشاعرة تندرج صلب القصيدة الواحدة في تصوير الأمكنة تلك التي تسترسل الواحدة بعد الأخرى وفقا لنسق تنابحي تنتظمه لحظة زمنيّة فارقة. وهي لحظة الحاضر التي احتفت بما الشاعرة في عبارة "ها أنا أُخرُج" في قصيدة "الصوّاع"⁽¹⁷⁾.

ليس الخطاب الاستعاري الذي استقى ريكور أصوله النظريّة من مفهوم الخطاب اللسانيّ هذا الذي وضع دعائمه بنفيسست مجرد حدث يحرق المواضع اللغويّة بقدر ما هو كذلك دلالة. فالخطاب الاستعاري حدث ودلالة يتعهدهما القراء بالكشف والتقصّي كالبحت عن دلالة المفووظ وعن دلالة عمليّة التلقظ ذاتها وعن دلالة المبلقظ. ومرّد هذا التفرّيع في الكشف عن دلالة الخطاب هو التطلع إلى تقصّي قصيّة الخطاب الكبرى التي تعني ما يروم المتكلم قوله. ذلك أنّ قصيّة الخطاب من مباحث علم الدلالة (semantic)⁽¹⁸⁾.

وهكذا يتلون المكان في مستوى البنية بنزعة كفاحيّة نضاليّة ضدّ الفساد السياسي وما يترتب عنه من خراب أضّرّ بالإنسان وبفضاءات عيشه. ولهذا النمط من القصائد ذو النفس الكفاحي النضالي الذي تمازجه ثورة سياسية ضدّ أحوال الوقت المتهورة أمثلة كثيرة في أشعار الشاعرة. ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

عَرَقُ بِكْفِي كَانَ يَعْرِقُ فِي عَرَقٍ
وَالْكَفُّ مُلْتَفٌّ عَلَى مَاءِ الْأَرْضِ...

(...) أَتَلَصَّصُ فِي الْعَتَمَةِ

وَالْعَتَمَةُ نَائِمَةٌ تَهْدِي...

تَتَقَلَّبُ ذَاتَ يَمِينٍ وَيَسْمَالٍ تَهْدِي !

تَتَحَدَّثُ عَنْ أَشْبَاحِ خُلْفِ الدَّبَابِ

عَنْ نَارٍ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الحِنَيَّاتِ

تَتَحَدَّثُ عَنْ أَحْزَابٍ يَحْتَلِفُونَ

وَعَنْ أَحْبَابٍ تَرْتَفِصُ حَوْلَ النَّارِ

تَتَحَدَّثُ عَنْ عَطَشِ حُقُولِ القَمْحِ

وَعَنْ أَسْرَارٍ تَغْسِلُ رِجْلَيْهَا بِالْأَمْطَارِ

تَتَحَدَّثُ عَنْ رِيحٍ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الْأَرْضِ لِتَعْصِفَ بِالْأَرْضِ⁽¹⁴⁾

نشأت هذه القصيدة من تشكيل صورة القلق النفسي الذي يتكثف في مستهلها من ترديد مفردات متجانسة صغيّتا تلتم جميعها في سياق الإفضاء بحالة الذات الشاعرة وهي تلتبس العبارة الشعريّة بقلمها في كفتها. هذا الذي تعرق وطال تعرقه. وبتنمّع القول الشعري عن الانبثال أطبق عليها الأرق في مكان تسوده السكينة والظلمة وهي "تتقلّب ذات يمين ويسمّال تهدي". وضمن هذا المكان الداني الموحش تتجلى معالم المكان الموضوعي الرهيب الذي رسمت الشاعرة ملامحه بما يدلّ على العنف والقتل وخراب نعم الأرض نتيجة سياسات الحكّام وخلافات الأحزاب. فعمّت الريح في المكان وشبّت فيه النار. وهكذا إذا كانت اللغة نظاما لسانيّا سنكرونيّا لا وجود له إلا في المستوى النظري، فإنّ حلولها بالتركيب والتنضيد ووجوه التجويد في النظم يهبها وجودا فعليّا حين ينفرد المتكلم باستعمالها وتحقيقتها خطابا استعاريّا متخيلا ينهض بالوظيفة الجماليّة⁽¹⁵⁾.

وتفتن أشجان مُحمّد هندي في بناء الأمكنة وتشكيل ملامحها وفق مقومات الصّناعة الشعريّة. فليس المكان في نماذج عديدة من أشعارها مكوّنًا جاهزا معلوما اسما ومرجعا بقدر ما هو ببناء فنيّ ومتخيّل شعريّ تبنى الشاعرة لبناته وتصمّم هندسته بلغة الشعر. ولا مرجع له إلا ذاتها. وهو ما يمكن أن نستشفّ ملامحه من خلال هذا المثال. تقول الشاعرة.

الذئب ذئبك⁽¹⁶⁾

(17) أشعار أشجان ص 209-211.

(18) بول ريكور، الاستعارة الحيّة ص 92-93.

(14) أشعار أشجان ص 115-116.

(15) بول ريكور، الاستعارة الحيّة ص 92.

(16) أشعار أشجان ص 71-73.

أَنَ لِلطَّوْفَانِ
أَنْ يُقْصِبِكَ مِنْ كُلِّ سُهُولِي
وَجِبَالِي
وَهَضْبِي
أَنَ لِلأَمْهَارِ أَنْ تَسْتَلَّ
مِنْ كَتَبِ القَمَرِ حِرَابِي
أَنَ لِلأَمْوَاجِ أَنْ تَمْحُو مَا بِي
مِنْ صُحُورِي

ويتجلى المكان السايح في الأمواج التي بتلاطمها تسوي وعورة تضاريس الأرض وقساوتها. وتتوَّج هذه الأمكنة المائية الجديدة في أشكالها السبعة إلى خلق المكان المنشود الذي تشكَّلت معالمه تدريجياً ليغدو مطراً يسيل ماؤه من نبض غيم الشعارة ومعين سحابة يحزّر التراب من قبضة من وضع له قيود الجذب والقفر.

(...) أَنْ لِلأَمْطَارِ أَنْ تَنْبِضَ فِي بَطْنِ سَحَابِي
(...) إِنِّي حَزْرْتُ مِنْ أثارِ كَفْبِكَ تُرَابِي
كُلَّمَا آنَسْتُ مَوْجًا
سَأَلَ مَا بِي
وَتَظَاهَرْتُ بِأَنَّ المَاءَ
- كُنَّ المَاءَ -
قَدْ صَارَ حُدُودِي
وَبِأَنَّ العَيْمَ بَابِي

إنها أيام الخلق السبعة التي كابدت فيها الشعارة/الآلهة/الخالقة قوى البلى والشتر كي تخلق مدفوعة بطاقة التكوين والخلق وماء الحياة مكان الخصب والخير وتبذر فيه من غيمها قيم الجمال والحريّة. من المبادئ التأسيسية للخطاب الاستعاري قيامه على الأعمال اللغوية. فكلّ خطاب يقوم على عملين لغويين متميزين. أما الأول فهو عمل القول locution أو ما يعرف بالخير. في حين أنّ العمل المقصود بالقول illocution يضيف إليه عمَل التأثير بالقول perlocution يُصنّف ضمن الإنشاء. إنّ هذا الزوج القائم على العمل بالقول من جهة والعمل المقصود بالقول من جهة أخرى يرتخ المفاهيم الواردة صلب الخاصية الأولى المحددة للخطاب وهو أنّه حدث ومعنى. ذلك أنّ اللغة لا تكون حدثاً إلا إذا استعملها الباحث لإنجاز عمل بالقول أو تأثير بالقول سواء كان تقريراً أو إنجازاً performative في مختلف أنواعه الإنشائية. وهكذا يوقع المتكلم في الخطاب أعمالاً لا يمكن إنجازها إلا باللغة وفي مقامات وسياقات مخصوصة. من ثمة يكون الخطاب إنجازاً لغوياً فردياً متميزاً. ومن مظاهر تفتن الشعارة في رسم المكان في شعرها توجيهي الحلم والرؤيا سبيلاً إلى تصوير الأمكنة المشبعة ماء والبانعة المزهرة المثمرة في قصيدة "أَنْ تَبَسَّطَ والجُرْحُ" (19).

إنّ هذا السند التطري وظيفي في دراسة إشكال المكان بنية ودلالة انطلاقاً من هذا المقطع الشعري. فقد تشكّل في سبع جولات احتدم فيها الصراع بين الشعارة - وقد استقوت بطاقة الشعر وبيفضه الخلاق - وبين الأمكنة الأسرة لأحلامها وأتواقها. والظاهر أنّها تحقّق في كلّ جولة من الجولات السبع نصراً ساحقاً للقيود المكانية التي تحدّ من تطلّعها للأمكنة أفضل. أما المكان الأول فهو خروج الشعارة كائنًا مريدًا فاعلاً بقوة الشعر من الاستكائة والجمود إلى الحركة والفعل فتجلّى وجهها من حروفها وكلامها شعراً تقارع به غابة الجذب.

هَا أَنَا أَخْرُجُ مِنْ وَجْهِ حُرُوفِي
وَأُوَاسِي غَابَةَ الجُدْبِ
بِنَصْرِ أَدْعِيهِ...

أما المكان الثاني فهو النزول في رمال الصمّت والقيود فتخلّصت من حصون الخوف التي كسرت حصارها لتعانق حرّيّة الفعل والقول.

هَا أَنَا
أَقْدِفُ بِي
فِي رِمَالِ الصَّمْتِ
تَنْزَحُ حُصُونُ
مِنْ ضُلُوعِ الخَوْفِ
وَالخَوْفُ شَيْبِي...

أما المكان الثالث فهو سليل الثاني فالمكان الذي يعبق بنسائم الحرّيّة قد مكّن الشعارة من الانعتاق كلياً من ظلام الحبّ وضيق الأسر ورعبه بما ساعدها على التهلّ من ملذات أريجها أوساع الأرض وأمواها الأبار.

أما المكان الرابع فمداره على تصوير الشعارة خلاصها من آلام الجراح واطراح أسمال الحداد والأحزان التي كابدتها في أماكن الرعب والشقاء. فأقبلت بشغف على ركوة الشعر تمتح من مائه الدفّاق الذي لا ينضب.

هَا أَنَا أَخْرُجُ كُلِّي
مِنْ ظِلَامِ الجُتِ
أَسْتَلْقِي عَلَى آتَارِ تَيْبِي
هَا أَنَا أَبْعَثُ مِنْ فُوْهَةِ الجُرْحِ...
وَمِنْ تَوْبِ عَذَابِي

أما المكان الخامس فهو عالم الطهر والتقاء أي عالم ما بعد الطوفان الذي خلّص الأرض جبلاً وسهولاً وهضاباً مما ران عليها من أدناس.

أما المكان السادس فهو الأهمّ التي استقوت بفيض ماء الشعارة الدفّاق الخلاق كي تجعل الأرض المقفرة عامرة بكلّ أسباب الحياة.

فِيهِمِي الكَفُّ غَيْثًا أَرْجِيهِ

بجمالها وخصوبتها وخيرها. فكأنها تقتر بأن أمل تحويل عالم الحقيقة على بشاعته وقسوته إلى عالم سلمي فاتن جماله زاهر خير أمر ممكن ولكنه مشروط بقيد الالتزام بمبدأ المقاومة لطقوس الزوال وقوى الشر. وهو أمل مستشرف لمكان أفضل ترزعه أشجان محمد هندي "في عُيون الصغار".

أَتَيْتُ وَكَلَّمِي وَجُوهٌ تَمُوجُ
تُفُورُ عَلَى مَرْجَلِ الصَّمْتِ
تَفِيضُ الْمَسَارِبِ
يَنْعَطِفُ الدَّرْبُ
تَلْتَمِمْ كُلَّ الْبُيُوتِ
نُعْيِي سَوِيًّا
نُفْتِحُ أَعْشَاشَنَا لِلْعَصَافِيرِ
(...) أَوِي إِلَى الْكَهْفِ ثَانِيَةً
وَأَهْبِلُ عَلَى مَفْرَقِ الشَّمْسِ رَوْنَةً
أَتَدَثَّرُ بِالْحُلْمِ
أَحْبِسُ أَنْفَاسَهُ فِي دَمِي
وَأَزْرَعُ فِي أَرْضِهِ حُلْمِي
أُرْوِيهِ بِالغَيْمِ
أَزْرَعُهُ فِي عُيُونِ الصَّغَارِ...

من الثنائيات البانية لمفهوم الخطاب الاستعاري لدى ريكور ثنائية مرجعية الواقع من جهة ومرجعية البات من جهة أخرى. إن المرجع في حد ذاته ظاهرة جدلية. فالخطاب من جهة يجيل على حالة أو تجربة أو حقيقة أو واقع أو العالم برئته أي على مرجع ما وزا- لساني أي مادي ملموس. ولكن الخطاب في الآن نفسه يجيل على قائله بوسائل وطرق تنتمي جوهرياً إلى الخطاب لا إلى اللغة مثل ضمائر المتكلم كضمير "أنا" بوصفه دليلاً إحصائياً دالاً على من يتكلم. إن ضمير "أنا" في المفهوم هو ذلك الذي ينطبق في الجملة على ذاته ومن ثمة فإن ضمير المتكلم إنما ينهض جوهرياً بوظيفة الخطاب الذي لا يكتسب معنى إلا إذا كان أحدهم يتكلم ويعين ذاته بذاته حين يقول "أنا" مثلاً. وينضاف إلى ضمائر المتكلم زمن الأفعال. فإذا كان الحاضر فهو اللحظة التي يتلَقظ بها المتكلم وينجز خطابه. وقد تنضاف إلى هذا جملة من الظروف مثل "هنا" و"الآن" و"حالا" أو أسماء الإشارة... حتى يغدو المتكلم ذات المرجع self-referential. إن هذه الثنائية المتصلة إما بالواقع مرجعاً من جهة وإما بالبات مرجعاً من جهة أخرى في صلة بنائية الخطاب حدثاً ودلالة، بل في صلة بالخطاب أعمالاً قولية. ذلك أن المتكلم إنما يتكلم ليفعل في خطابه فعلاً على منلقبه. إنه يريد أن ينقل له معرفة ما، أو أن يظفر منه بمعطى معين... وهي كلها من أساسيات وظيفة الخطاب التي نجد دعائمها النظرية في وظيفة ذاتية المرجع صلب الخطاب نفسه. والمتمم في أشعار أشجان محمد هندي تشد انتباهه قصائد تزخر بألوان من الممكنة ولكنها لا تحيل على المعلوم من الفضاءات ذات المراجع

مدار هذه القصيدة الشعرية على تصوير الرؤيا الحاملة بمكان تترآكب وحداته الاستعارية تراكباً يجيل على ملامح الجنة المفقودة. فتستعيدها الشاعرة بخطابها الاستعاري. إذ هي فضاء يشقه نهر جار بماء التوت، تظلل رباحينه الغيوم وتتألف فيه الأطيار.

حَلُمْتُ بِنَهْرٍ مِنَ التَّوْتِ لَا يَسْتُرُّ الْبَوْحَ
بِرِيحَانَةٍ تَتَطَلَّلُ بِالغَيْمِ
حَلُمْتُ بِطَيْرَيْنِ مُؤْتَلِفَيْنِ...

لكن سرعان ما اكتسح عالم اليقظة والحقيقة فتنة الحلم وروعته. فتهاوت الشاعرة إلى أسفل وتساقط الحلم وأفاقت العيون الحاملة لمواجهة مر الحقائق وحرقة السؤال ورجفة الخوف. وحصلت بذلك الإطلاقة على عالم الرعب. فتعترت الخطى ووحلت في أحوال عالم البلى والقحط حيث الرمال القاسية ووهيج الشمس وقسوة الشوك ولطى المحارق التي أكلت نازها الحي والأخضر. فلم يبق من المدينة سوى هيكل عظمي آيل بدوره إلى الفناء.

فَأَخْرَجَنِي التَّوْمُ مِنْ رَوْضِهِ

ت

س

ا

ق

ط

ت

حَشْرَجَةَ الْخَوْفِ تَلْطُمُ أَرْدِيَّتِي

فَتَسُوخُ لِحْطَائِي

وَتَعْرُسِي فِي عُزُوقِ الرِّمَالِ

وَتَمْسُ الْمَدِينَةَ تَقْرَشُ الشُّوكَ

تَعْبُثُ بِالْعَوْسَجَاتِ النَّجِيَلَاتِ

تَأْكُلُهُنَّ

فِيَهْدِي حَرِيْقُ

تَدَافِعُ أَضْلَاعُهُ لِلزَّوَالِ

أَبِي النَّارِ نَوْمٌ؟

وعلى الرغم من شؤم الرؤية لما يجري في عالم الحقيقة وفداحة صورته إلا أن الشاعرة تلوح ببشارة الخلاص من يباب المكان وعدميته. ذلك أن عالم اليقظة عالمها ومستقرها بل مستقر مدينتها وأهلها. فوجب عليها أن لا تفرط فيه إذ هي ملتزمة بمقاومة "طقوس الزوال" وعوامل الخراب. وبخوافي غيمها أنت مرادة فعل "أنتيت" في صيغة المضارع الدال على أن الحدث في طور الانقضاء ولم يتم بعد... تأتي مدججة بسلاح الماء لبعث المكان البالي بأن تنفخ فيه شيئاً من روحها وغيمها. ومن ثم تملأ المكان بخيرات الجنة ويحل الحلم في الحقيقة رياء للمدينة وغرساً وزرعاً لأرضها وغناء واحتفاء

يَبَاسَ الْمُتَحَفِ الْمَسْكُونِ بِالأَسْمَاءِ
وَالرَّحْمِ القَدِيمِ
وَشَمْعٍ وَجْهِ طَافِحٍ بِالْوَقْتِ
مُلْتَحِفٍ غُبَارِ الصَّمْتِ
(...) كُلُّ شَيْءٍ رَاحَ يَأْخُذُ اليَبَاسَ

وَرَعْمَ طُموحِ الشَّاعِرَةِ نُحُو رَيِّ هَذِهِ الفَضَاءَاتِ المِوِثِيَّةِ بِمَاءِ أَمْطَارِهَا إِلاَّ أَنَّ
انْغِلَافَهُ حَالٌ دُونَ بَعْثِهِ غَضًّا حَيًّا فَعَمَّ اليَبَاسُ فِي هَذَا المِكانِ المِتَعَدِّدِ. وَفِي
ذَلِكَ إِشَارَةٌ رَمْزِيَّةٌ إِلَى جُهودِهِ وَمَوْتِهِ حَتَّى كَأَنَّنا إِزاءَ مُتَحَفٍ رُمُوسٍ قَدِيمَةٍ.

لَكِنَّهَا هَذَا المِساءَ تَظَلُّ يَابِسَةً
يَبَاسَ الْمُتَحَفِ الْمَسْكُونِ بِالأَسْمَاءِ
وَالرَّحْمِ القَدِيمِ
وَشَمْعٍ وَجْهِ طَافِحٍ بِالْوَقْتِ
مُلْتَحِفٍ غُبَارِ الصَّمْتِ
(...) كُلُّ شَيْءٍ رَاحَ يَأْخُذُ اليَبَاسَ

وَرَعْمَ عَيْنِ صَارِ الدَّمْعِ مِنَ العَيْنِ وَتَضْعِيفِ الدَّمْعِ قَطْرًا إِلاَّ أَنَّ هَذَا المِكانَ ظَلَّ
فَانِيًا يَتَأَتَّى عَنِ البَعْثِ وَالإِحْيَاءِ. ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ الأَحاسيسِ وَالأنْوَاقِ وَأَمْوَاهِ
الأَشْوَاقِ وَالأَحْلَامِ نُحُو تَغْيِيرِ هَذَا المِكانِ قَدِ بَاءَتْ بِالفَشْلِ فَعَرَقَتْ فِيهِ.
وَهَكَذَا كَانَتِ النَّبِيْجَةُ عَكْسِيَّةً عَيْبِيَّةً فِعْوَضَ أَنَّ تَغْرُقَ الأَمْكَنةِ فِي مِيَاهِ
البَعْثِ عَرَقَتْ هَذِهِ المِيَاهِ الَّتِي تَمَثَّلُ رَمْزِيًّا جِهْدَ الشَّاعِرَةِ فِي مَقَاوِمَةِ القَدِيمِ
المِحْتَضِ فِي هَذَا المِكانِ المَقْيَدِ لِحَرَكَةِ التَّقَدُّمِ. بِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ مَقَاوِمَةَ الأَمْكَنةِ
المِثْصَلِيَّةِ المِتْحَجِرَةِ لَيْسَتْ أَمْرًا هَيِّنًا بِقَدْرِ مَا تَبْدُو فِي أَحْيَانٍ كَثِيرَةٍ جِهْدًا
عَبِيْثَةً لَا طَائِلَ مِنْهَا..

دلالات المكان الرمزية في شعر أشجان هندي.

لَقَدْ مَكَّنْتَنَا مُقَوِّمَاتِ الحِطَابِ الاستِعْرَافِيِّ بِأَصُولِهِ اللِّسَانِيَّةِ مِنْ تَدَبُّرٍ مُعَالِمِ
المِثْخِيلِ الشَّعْرِيِّ فِي شِعْرِ أَشجانِ هِنْدِيِّ وَتَحْدِيدًا مِنْ رِصْدِ مَخْتَلَفِ
التَّشْكِلاتِ الفِئِيَّةِ البِنْيَوِيَّةِ لِلْمِكانِ صَلَبَ هَذَا الحِطَابِ الشَّعْرِيِّ الاستِعْرَافِيِّ.
غَيْرَ أَنَّ هَذَا السَّنْدَ المُنْهَجِي يَظَلُّ فِي حَاجَةٍ إِلَى سِنْدٍ مِنْهَجِي ثَانٍ يَعْضِدهُ
وَمَكَّنْتَنَا مِنْ تَرْسُمِ سِيمِيَاثِيَّةِ المِكانِ فِي قِصَائِدِ الشَّاعِرَةِ. وَنَعْنِي بِذَلِكَ الكَشْفِ
عَمَّا يَبَاطِنُ أبنِيَّةِ المِكانِ صَلَبِ الحِطَابِ الاستِعْرَافِيِّ مِنْ دَلالاتِ رَمْزِيَّةٍ وَجِبِ
عَلَيْنَا أَنَّ نَقْصَ أَعْوَارِهَا لَا فِي إِطَارِ المِحْسُوسِ المَدْرُكِ بَدَاهَةٍ وَإِنَّمَا فِي إِطَارِ
أبنِيَّةِ الخِيَالِ الكَلْبِيَّةِ الَّتِي تَشْكَلُ مِنْ تَصَارِيفِ الأنْساقِ schemes
(21)، وَالنَّمَاذِجِ العَلِيَا. les archétypes. وَلَوْ يَقَابَلُهَا فِي الانْجَلِيزِيَّةِ
archetype (22) وَهُوَ السَّنْدُ المُنْهَجِي وَالمَعْرَبِيُّ الَّذِي يَتَسَمَّى لَنَا الطَّفَرُ بِهِ
فِي الدَّرَاسَاتِ الَّتِي تُعْنَى بِالمِخِيَالِ أَوْ المِخِيَلَةِ البَشَرِيَّةِ (23) imagination

المعروفة في العالم الخارجي بقدر ما تحيل على عوالم ذاتية. ذلك أن الشاعرة
تشكل أماكنها الشعرية الخاصة تشكيلا ذاتيا بالغميم والرياحين والموج...
وتدعو إليها أمكنة بديلة. وفي مقابل ذلك تشكل صورة الأماكن المتحجرة
وترسم أثارها إيحاءً وهمسا وتدينها مشيرة إلى شروورها وتأثيرها عن الانبعث
أمكنة فتيحة تلبي أتواق الشاعرة إلى جعلها فضاءً تعايش إنساني سلمي. ومن
أمثلة ذلك أن للمكان في أشعار أشجان محمد هندي وجها فنيا يكشف
من أول وهلة عن صورته القديمة الموميائية المحتنطة التي تتأبى عن التغيير
والتحول بسبب ترسخه في جميع أنحاء الفضاء المكاني الذي يزوم الإنسان
فيه العيش بسلام وطمانينة. وهو ما نجد صداه في قصيدة. "فصل
أخير" (20).

لَكِنَّمَا شَيْءٌ صَغِيرٌ ظَلَّ يَرْتَجِفُ فِي ثَنَائِيَا العَيْنِ
تُعْمِضُهَا فَيَلْمَعُ وَجْهَهَا الصَّخْرِيُّ
تَبْتَلُّ اليَدَانِ
هِيَ دَفْعَةٌ أُخْرَى
وَيَعْرِفُ كُلُّ شَيْءٍ فِي المِكانِ.

إننا في هذه القصيدة إزاء المكان الموزون المتسلط على خيالات الإنسان.
فهو المكان المحكم الغلق الذي يرفض الفتح فيثير في الذات البكاء. وهو
المكان القديم الذي ظلُّ بُنيانُهُ جَانِئًا عَلَى النُّفُوسِ رَعْمَ نُقُوبِهِ وَفُوتِ زَمَانِهِ.
نَمَّ هُوَ مَكَانٌ بِأَلِ غَالٍ كَكَيْبِ الرَّمْلِ. كَمَا أَنَّهُ مَكَانٌ مُتَهَاوٍ لِقَدَمِهِ حَتَّى أَنَّ
نَوَافِذَهُ تَرْتَحِزُّ عَنْ مَوَاضِعِهَا. بِمَّا يُؤَكِّدُ فَنَاءَهُ وَجَذْبَهُ إِذْ ظَلَّ جَافًا رَعْمَ
تَاطَلِ الأَنْوَاءِ.

كَانَتْ جِوَارَ البَابِ لَمْ تَبْكِ
وَأَنْذَرَ كُلُّ شَيْءٍ بِالبُكَاءِ
البَابُ
وَالوَقْتُ المَعْلُوقُ فِي نُفُوبِ الطَّيْنِ
وَالرَّمْلُ المَمْدُودُ مِثْلَ خُبْلَى
وَأَجْنَاءَاتِ النُّوَاذِ
لَا تَرِيْفُ السَّقْفِ بَلَّلَهَا
وَلَا شَدَّ النَّدى أَطْرَافَهُ السُّودَاءَ مِنْ (دَبْقِ) الطَّرِيقِ...
(تَرْيِقَةُ) البَابِ اسْتَدَارَتْ
أَسْلَمَتْ لِلرَّيْحِ خُنْجَرَةَ الحَدِيدِ
وَعَاوَدَتْ شَقَّ الفَضَاءَاتِ الكَيْبِيَّةِ بِالكَلَامِ (...)
تَحْتَاؤُ مِنْ أَمِّي الثُّقُوبِ سَتَنْزِفُ الأَمْطَارَ بِأَكْبِيَّةٍ
وَمِنْ أَمِّي المَوَاجِعِ سَوْفَ تَشْرَعُ فِي النَّزِيْفِ
لَكِنَّهَا هَذَا المِساءَ تَظَلُّ يَابِسَةً

(22) والمصطلح في أصله الفرنسي archetypes.

(23) والمصطلح في أصله الفرنسي l'imaginaire.

(20) أشعار أشجان ص 235-236.

(21) والمصطلح في أصله الفرنسي schemes.

والمعتقدات... وهكذا كان المسلك المنهجي لدى المؤلف في كتابه. فقد حرص على إجراء هذا التمثيل الذي يتمثل في تصبّي الأنساق وتبويبها في علاقتها بالتماذج العليا وفي علاقة كليهما بالرموز مع إحكام الربط بينها وبيان دلالاتها وما أثلفت منها واختلف في المتنوع من التصوُّص والأشكال الرمزية... وسنسير في تحليل سيمياء المكان للشاعرة أشجان محمد هندي على نفس هذا المنوال المنهجي والعلمي تطلّعا منا إلى سبر أعوار العمليّة التخيّليّة في نماذج من شعرها مستأنسين في ذلك بمعطيات علم الخيال معرفيًا ومنهجيًا.

والذي يشدّ انتباهنا ونحن نتلمس سيمياء المكان في شعر الشاعرة وتختلف تلاوين دلالاته الرمزية هو قيامه على نسقين متكاملين متضافرين. وهما نسق النزول من أعلى إلى أسفل... من الفضاء العلوي إلى الفضاء السفلي وعقد الصلة بين الفضاءين وإن كانا في الأصل فضاء واحد. كأن همّ الشاعرة نسخ الوعي الجمعي السائد الذي يصوغ إدراكًا مترسخًا في الفكر والاعتقاد مفاده الفضل القويّ بين عالمين عالم السماء وعالم الأرض... كأنّ شاغل الشاعرة ردم الهوة بين العالمين التي رسّخها الوعي السفلي الأرضي واستعادة صورة العالم-المكان في انسجامه وتفاعله الأصيل. ولقد تعيّن هذا الوعي البديل التصحيحي بواسطة نماذج عليا تجسّدت جسديًا في الرموز. أما النسق الثاني فمداره على الارتقاء من أسفل إلى أعلى. فلا خلاص للفضاء السفلي من الجذب والتبّيس والفناء إلا بمعانقة الفضاء العلوي والحلول فيه. هكذا جنحت الشاعرة في شعرها إلى توحيد الانسان بعالمه بواسطة نماذج أصليّة متجسّدة في خطاب استعاري تتواتر فيه جملة من الرموز التمودجيّة. وما نلقت الانتباه إليه أنّ هذين النسقين لا يردان في قصائد الشاعرة مفصولين عن بعضهما البعض بقدر ما وجدناهما متفاعلين تفاعلا حيا مؤلدا لدلالة الصدام والصراع الناتجة عن التقائهما. ذلك أنّهما محمّلان بدلالات رمزية متعارضة. وهي إذ تتعارض وتتصادم بمجسّدات النماذج وما يفرّغ عنها من رموز وصور تؤوّل إلى نتيجة تتوقّف إليها الشاعرة دائما في قصائدها وهي أن يبتدر نسق الارتقاء بذور خلاص نسق النزول مما أصابه من خراب. وبوسعنا أن نختبر هذا التصوّر العام لمجمل الدلالات الرمزية في شعر أشجان محمد هندي من خلال مُنتخباتٍ من شعرها. تقول الشاعرة في قصيدة تخليق (29).

من جهة، والخيال أو المتخيّل (24) imagination من جهة أخرى، بما يمكن استفادته من كتابات الباحث الفرنسي جيلبر ديران وخاصة كتابه: البنى الانثروبولوجيّة للخيال: دراسة في أركيبيولوجيا المعرفة (25). إذ يمثل هذا الكتاب موسوعة علميّة توسّل فيها صاحبها مستجدات المعرفة الحديثة في شتى تشعباتها المنهجية وتقاطعها التفسّسية والانثروبولوجيّة والتبولوجيّة والانتولوجيّة والرمزية واللّسانيّة... لبشكل مادّة علميّة غزيرة وفي غاية من الضبط والتنظيم تحيط باليات اشتغال الخيال البشري منذ بدايّة الإنسان وما وضعه من دلالات خياليّة كثيفة ومتنوعة عبر عنها بوسائط رمزيّة عديدة؛ ولذلك ارتأينا أن نستكمل عملنا بمبحث ثانٍ نعتني فيه بالدلالات الرمزية المتنوعة والمثبوتة التي تنطوي عليها بنية المكان في ما انتقينا من قصائد أشجان محمد هندي استيفاء لإشكال سيميائيته.

وسنكتفي اجتنابا للعرض غير الوظيفي للمعطيات النظرية التي يحتويها الكتاب بضغط المفهومين الجوهريين الذين يمثّلان حجر الزاوية في تناول ديران لإشكالات الخيال في علاقتها بالأدب. فقد دقق هذا الانثروبولوجي في مفهومي الأنساق والتماذج العليا باعتبارها أداتين منهجيتين وعلميتين للبحث في جذور الخيال وبواعثه ومثيراته ومختلف تجسّداته وتحققاته الرمزية في الثقافة أديانا وأساطير واجتماعا وسلوكا وفنًا... أما الأنساق فهي - بصرف النظر عن أصول هذا المصطلح الفلسفيّة ومختلف تشعباته المفهومية- فهي "التي تُشكّل العمود الفقري الذي يتسّخ عليه الخيال صوره... فهي ليست انطباعات نظرية بل مسيرات مجسّدة في تصوّرات ملموسة محدّدة..." (26). أما التماذج العليا فهي "بملاستها للبيئة الطبيعيّة والاجتماعيّة تُحدّد التصرفات المتجسّدة في الأنساق التماذج العليا الأصليّة... إنّها تُمثل تسميات الأنساق... إنّ التمودج الأصلي هو وسيط بين الأنساق الشخصيّة والصوّر التي تُقدّمها البنية الإدراكية في إطار أشكال من التعبير وعلاقات وأدلة ورموز بوصفها التجسيد الحسيّ للتمودج الأصليّ وللنسق في آن" (27). فالخيال إنّما يُنشأ من عمليّة إدراكية للعالم والأشياء والقيم... تتولّد في مستوى الوعي والأوعي في أنساق مجرّدة مثل نسق الارتقاء الذي يتجسّد في نموذج أصليّ وهو السماء وأبيّ الرمز في مرحلة ثالثة كميّ يمثلها حسيًا في سلم أو سهم أو طائر (28).. فالنسق يحدّد بالتجريد الفكرة والتمودج الأصلي يخصّصها ويسمّيها والرمز يجسّد دلالاتها ويبريها بأشكاله الحسيّة المتنوعة وبحسب تنوع الثقافات والبيئات والإثنيات

(24) والمصطلح في أصله الفرنسي l'imagination. والظاهر أنّ اللسان الانجليزي يعبر عن الخيال والمتخيّل بمصطلح واحد.

(25) Gilbert Durand, les structures anthropologiques de l'imaginaire, essai pour une Archétypologie du savoir, première édition, bordas, Paris, 1969 صدرت الطبعّة الأولى سنة 1969. وصدّرت الطبعّة الثّانية عشرة في فرنسا سنة 2016 عن دار ديو Dunod علّما أنّ الكتاب قد ترجمه الدكتور مضباح عبد الصّمد ووضّع له العنوان الثّالي: الانثروبولوجيا رموزها أساطيرها أنساقها، المؤسّسة الجامعيّة للدراسات

والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، سنة 2006. وسنّعمد على هذه الترجمة العلميّة لهذا الكتاب.

(26) جيلبر ديران، الانثروبولوجيا... ص 36-38.

(27) ن. م. ص 37 - 39.

(28) أنظر الأمثلة التي عرضها المؤلف. ن. م. ص 36-40.

(29) أشعار أشجان. ص 4-6.

أعلى إلى أسفل لا على الزهور والورود وإنما على جراح النساء لتطهيرها
ومداواتها حتى تندمل. تقول:

(...) لَيْتِي يَا فَرَاشَةَ
كُنْتُ الْفَرَاشَةَ
كَيْمَا أَحْلِقُ فَوْقَ جِرَاحِ النِّسَاءِ

وفي ذلك إشارة رمزية إلى توق الشعيرة إلى التحليق في عالم آلام المرأة
العربية التي لا تزال جسدا وروحا تتلقى أشد طعون التخلف. وفي ذلك
نزعة رمزية نحو الارتقاء والتسامي بأوضاع المرأة العربية بعد النزول إلى
جراحاتها.

ومن تجليات التعارض بين نسقي النزول والارتقاء في المكان ما نسجه
خيال الشعيرة في قصيدة "ملكوت الله كشف" (30).

سمت الشعيرة في مستهل القصيدة المكان بأنه الأرض أي الفضاء السفلي.
كما سمت في وسط نصها مكانا ثانيا وهو الزفة إشارة إلى السماء. تقول:

تُمُّ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْأَحْزَانَ
كَلَّمَا سَالَ عَلَى الْكَوْكَبِ لَيْلٌ جَدَّ لَيْلٍ
دَمَ قَلْبِ الْأَرْضِ يَبْكِي
مَلَكُوتُ اللَّهِ يَبْكِي
تُمُّ إِنَّ الْأَرْضَ لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُمَلَاءَ وَالْأَحْزَابَ وَالْفُرْقَاءَ
يَا لِلشَّرِّ!
بَطْنُ الْأَرْضِ لَا يَسْتَوْعِبُ الْأَعْدَاءَ
(...) تُمُّ إِنَّ الزُّزْفَةَ مَشْغُولَةٌ الْأَطْرَافِ بِالْعَيْمَاتِ
(...) ضَاقَتْ الزُّزْفَةُ بِالْأَقْمَارِ تَغْرُوبًا فَضَاءً فَفَضَاءً أَجْمَلِي لِحُظَّةِ الْكَشْفِ
وَرُوحِي إِذْ تَخْفُ.

وبذلك تنهض القصيدة على نسقين متقابلين وهما النزول إلى أسفل إلى
العالم الأرضي والارتقاء إلى أعلى إلى عالم السماء. وهما المكانان اللذان
يتجلبان لدى الشعيرة بالكشف والرؤيا. والظاهر أن هذا العالم السفلي
كُلِّي كوني فهو الأرض والكوكب والملكوت والكون. بل لهذا العالم الذي
تمتلك الشعيرة أسرارها أحزان تسيل فيه المياه الليلية المرعبة بما يجعلنا إزاء
كابوس نموذج الليل وسواده الذي يعاضده نموذج الابتلاع في لجنة
الظلمات. وتبلاطم أمواج الليل تسيل دماء أحزان قلب الأرض ودموع
الكون. تلك هي صورة المكان السفلي العارق في محيط الظلمات والأحزان.
وقد عللت الشعيرة شيوخ السواد وما يتعلق به رمزيا من دلالات الشر
والجرمة بما يأتيه مخلوقات الظلام من شيع الأعمال التي جرت أمواج السواد
إلى المكان وأبكت قلب الأرض. وقد فصلت هوية هذه الكائنات الليلية
الشريرة في العملاء والأحزاب والفرقاء. بل اختزلتهم في اسم الأعداء. تقول:

فالمكان الذي تُشكّل الشعيرة صورته في هذه القصيدة لا يُدرك فحسب
بخصائصه المحسوسة وسماته الملموسة، وإنما يُدرك بالكائنات والموجودات
التي تغمزه تلك التي تُكسبه بدورها دلالاته وتمنحه أبعاده. تقول الشعيرة:

لِلْفَرَاشَاتِ أَجْنِحَةٌ

لَيْسَ لِي مِنْهَا
مُلُوءَةٌ
لَيْسَ لِي مِنْهَا
شَفَافَةٌ
لَيْسَ لِي مِنْهَا

الْفَرَاشَةُ قَدْ عَوَّدَهَا دُوهَا عَلَى الطَّيْرَانِ
فَطَارَتْ عَلَى صَحْوَةِ الرَّعْفَرَانِ
وَخَطَّتْ عَلَى عَفْوَةِ الْوَرْدِ

والظاهر في هذه القصيدة أن الشعيرة تصف مكانين متعارضين تعارض
نسقي النزول من جهة ونسق الارتقاء من جهة أخرى. فالفراشة تنتمي إلى
الفضاء الهوائي العلوي باعتبار طيرانها. وهي لا تني تطير في حركة نزول من
الأعلى إلى أسفل لذلك تحط على زهور أرضية ترائية كالزعران والورد. ومن
ثم يتجسد نسق النزول في الفراشة بأجنحتها. ولقد أكد ديران على أن
الجناح هو الأداة الارتقائية الأولى وتمازجه الأصلية الحيوانية والطيور
النهارية كالطير والغصنور والفراشات والفيرة وغيرها، على خلاف الطيور
والحيوانات الليلية كالحفائش وما شابهها التي تمثل رمزيا الظلمات
ومتعلقاتها الدلالية من ظلم وفناء... وتحمّل الشعيرة الفراشة بوضفها مجسدا
للتحليق في المكان دلالات رمزية لعل أهمها جمالية المكان الذي مجسده
ألوانا وألوان الورد التي تحط عليها فينزلها أشرق المكان رونقا وجمالا باهرا.
أضيف إلى ذلك حرية التحليق وتلقائيته. لأنها متعوّدة بالأصالة ومنذ النشأة
الأولى على الطيران. لكنّ الشعيرة سرعان ما يصدمها الوعي والاستنفاة
من أحلام الطيران والتوق إلى الملائكية إذ ترتطم بحقيقة كونها ليست
فراشة. ذلك أنهم قد عودوها على الحبو ومهانة المشي على أربع والالتصاق
بالأرض بما يتصل بدلالات التسخير والخضوع لقوى قاهرة "الحرس
الواقفين" وأغلال العبودية المتجمدة مما أشارت إليه بـ "تلج قيدي". تقول
في القصيدة ذاتها:

وَمَا عَوَّدُونِي عَلَى الْحَبْوِ
إِلَّا عَلَى رَبِّيَةِ الْحَرْسِ الْوَاقِفِينَ
عَلَى تَلْجِ قَيْدِي

وإزاء هذا الصدام بين جمال العالم العلوي وحرته الطبيعية وبين بشاعة العالم
السفلي وعبوديته تمتد الشعيرة تائقة إلى أن تتحول إلى فراشة كي تحط من

ثم إنَّ الأَرْضَ لمْ تَسْتَوْعِبِ العُمَلَاءَ وَالْأَحْزَابَ وَالْفُرْقَاءَ

يَا لِلشَّرِّ !

بَطْنِ الأَرْضِ لَأَسْتَوْعِبِ الأَعْدَاءَ

أما نسق الارتقاء فيتنجلى في النموذج السماوي الهوائي الذي تمثله حسيا زرقة السماء. وإذا كانت الأرض في التمثيل الاستعاري كائنا حيا ذا قلب ودموع فإن للسماء أطرافا وجوارح وأياد منشغلة بكتل الغيوم تُصرِّفها نحو بُقع الأرض والأقمار. والظاهر أيضا أنَّ الشاعرة ذاتها وُصِّبَ الرُّؤيا الكشفية غيمة تتخفف من مائها وتسقي به الكوكب الذي يجفَّ حتى أمَّا تفتطح من جسدها الغيمة لحمها ماءها كي تكسو به عظم الأرض المتيسر عليها تستر هول ما أصابها من جفاف وسواد الاحتراق. وهكذا نفخت من رُوحها ما به أحييت قلب الأرض بل خلعت عليه حصيرا أخضر غصا. تقول:

(...) ثمَّ إنَّ الرُّزْقَةَ مَشْغُولَةَ الأَطْرَافِ بِالغَيْمَاتِ

(...) ضَاقَتْ الرُّزْقَةُ بِالأَقْمَارِ تَعْرُوهَا فَضَاءً فَضَاءً أَجَلَى لِحَظَّةِ الكَشْفِ

وَرُوحِي إِذْ نَجَفُ

جَسَدِي أَخلُعه فَوْقَ عَظْمِ الشَّرِّ لِلشَّرِّ

وَقَلْبِ الكَوْنِ مَكشُوفًا

يَجِفُّ...

ثمَّ إِنِّي احْتَرْتُ أَنْ أَصْحُو لأَعْفُو...

هَزَّ قَلْبُ الأَرْضِ

وَأَفْرَشُ فَوْقَ نَوْمِ الأَرْضِ قَلْبًا مِنْ حَصِيرٍ.

ومن ثمة تتعقد الصلة بين نسقي النزول والارتقاء بواسطة الرؤيا والكشف. فالنزول ينهض بوظيفة التصوير الرمزي لما حاق بالأرض من ظلام وشر. والارتقاء ينهض بوظيفة التجسيد الرمزي لنجدة الأرض بالفعل الخلاق وبواسطة أمودج الماء وكوازمه. مما نجد صداه واضحا في قصائد كثيرة من شعر الشاعرة منها على سبيل المثال تجسد نسق النزول والارتقاء في قصيدة أحبك مرتين⁽³¹⁾ في رموز الغيوم والتخيل التي تنهض بوظيفة إحلال السلام والطمانية والحب بين الناس في الأرض والوطن بديلا عن العنف والشتر والعداء. تقول الشاعرة:

وَنَحِيلُهُ حَضْرَاءَ سَمَاءٍ:

بَيْضُ دَلَاهَا

وَجَمَاهَا: شَهْدٌ عَلَى أَلْقَى يَسِيلُ

وَسَاهَا:

سَعَفٌ عَلَى حَدِّ السِّيُوفِ

يَمِيلُ

إِنْ مَالَتْ عَنَاقِيدِ الصَّبَابَةِ

فَأَزْتَوَى رَمَلِ النَّوَى

أَلْقَى السِّيُوفِ وَوَجْهَهَا

قَمَرٌ وَفِضَةٌ تَجْمَعَتَيْنِ

شَوْقُ الرِّمَالِ تَبْتَهُ

عَيْنَ لَعْنٍ..

(...) وَسَمَاهُ مِنْ أَهْوَاهُ

مُشْرِعَةٌ عَلَى أَلْقَى الجَنِيِّ

رُطْبُ المِحْبَةِ طَيِّبٌ

وَالْتَمُرُ مِنْ رُوحِي دَنَا...

وبذلك تفتتح أبواب السماء والعالم العلوي فتَهَبَ خَيْرَهَا حُبًّا وَسَلَامًا وَطُمَأْنِينَةً للعالم الأرضي السفلي حتى أنَّ السيوفَ وسعف النخيل صارا تجمين لهما ألق القمر والفضة فأقترنا معا اقتران العُشاقِ صَبَابَةً وَشَوْقًا وَحُبًّا. وتُسزسل الشاعرة في صناعة هذه المعاني رفقًا في قصائد كثيرة وتحديدًا هذا التقابل بين نسقي الصعود والنزول ونزوع الشاعرة نحو نجدة الأرض وعوالمها الكدرة الآسنة بالمحبة وبخبر السماء والفضاءات العلوية. ففي قصيدة "سلام"⁽³²⁾ تتعقد صلة حب بين الشاعرة والسلام وتشتد الشوق بينهما فيكنسي نور الجبين حاضرة الحقول ويسيل ماء الحمام الأبيض فيبنع الياسمين وينتشي. وتغدو الحمام البيض زهورًا تلج على الأرض حلل الجمال والحب والسلام. وهكذا يلعب النموذج السماوي العلوي المجسد لنسق الارتقاء مطلقًا والممثل رمزيًا في طير الحمام فطبا دلاليًا تتولد داخله معاني خلاص الأرض من العنف والجذب بإحلال معاني السلام والحب فيها. تقول الشاعرة:

بَادِلْتُكَ الشَّوْقَ

فَاخْضَرَّ حَقْلُ الجَبِينِ

سَالَ سِرُّ الحَمَامِ

عَلَى اليَاسْمِينِ

انْتَشَى وَوَشِيَ اليَاسْمِينِ بِنَا

إِذَا دَارَ حَوْلَ الحَمَامِ

بَيْضَاءُ.. بَيْضَاءُ

كُلَّ الحَمَامِ فِي مَلَكُوتِكَ زَهْرُ البَسَاتِينِ...

كَيْمَا يَصِيرُ الْبُنَّ أَحْلَى
وَيَصِيرُ وَجْهَ الْقَمْرِ أَحْلَى
وَيَصِيرُ حَبَّاتِ الرِّمَالِ فَرَاشَةً

تعلن الشاعرة انطلاقاً من العنوان وبدءاً من الأسطر الأولى من القصيدة على تحصيلين ذاتهما مما قد يحول دونها ودون الانخراط في اقتناص أحلامها والتوغل في عالم الرؤيا. فهي تحرض على التخلص مما يُوقظها من حلمها القديم أي تلك القوى الكابحة لمجموح الأحلام والتي أشارت إليها رمزياً بتسييح غابات الحصار. إنَّها القوى التي تفرض القيود والاستكانة للنواميس وحصار السنن التي رسخها الوعي القطيعي. فهي تلك التي تسجنها في نسق النزول ولا تتيح لها فرصة التحليل في نسق الارتقاء. لذلك تعني بحلمها وتُصرِّ على مواصلته. هذا الحلم القديم الذي يُمثِّل رمزيا الزرع والري والتطهير والإخصاب للعالم السفلي. وتسترسل الشاعرة في التمسك بهذا الحلم صاحبة العين حتى تُعانق أتمودج الماء الميتجسد رمزيا في الغيم. إنَّها إذن العين اليقظة الحاملة التي لا شاغل لها سوى الإمطار والسقي لما لحق العالم السفلي من جدد وتيس على خلاف العيون النائمة المستكينات التي تتقبل بالرضا بيباب الأرض.

ولئن وجدنا فيما رأينا سابقاً من قصائد أن نسق الارتقاء مُتحقق رمزيا في لغة النص وفي ما تشيَّف عنه الأعمال داخل نسيج الحلم من إعمار بعد قفر وإخصاب بعد جدد وألوان زاهية بعد سواد وإشراق التور بعد ظلمة... فإننا في للحلم رائحة المطر إزاء نص شعري يتوسل التطريب بواسطة الابتهالات والمناجاة التي تتصرَّع بموجها الشاعرة إلى الغيم كي يُعطي بعبائنه الأرض ويعمرها بعينه حتى يهمني مأوه فيشرق نور المكان وينفيء باسمينه. بل تتوسل صيغ الأمر المفيدة لمعنى الدعاء "جد، صب، أهطل" كي تحقِّق الشاعرة حُلْم اغتسال الأرض من آثام الجناة وطهارتها من الأدران وانبعاثها عضة ريانة خضراء خضرة حصير نبات البردي والباري. بل إنَّها تناشد العيث بمطول زخات مائه توفاً إلى موسم الخصب والبرد وإنشاء لقصص التحول من الإحمال إلى الإمراع، ونسجاً لأساطير انبعاث المكان المترامي الأطراف الذي تُلطفت الشاعرة في اختيار نموذج الرمز في العصفور. هذا الذي جعلته يجوب الفيافي والبيد راحلة الهوادج والأطعان عوضاً التافة في فضاء صحراوي تتناقل فيه الرؤاة نشوة الانتصار على عالم القحط والرميل. بل تُضاعف الشاعرة من دلالة الخلاص الرمزية من ربة المكان الشاسع القاجل باستحضار نموذج حيواني ثانٍ جانح تعاضد دلالة العصفور على تجسيد نسق الارتقاء وهو نموذج الفراشة باعتبار فعله السحري في عالم الرمل التاري الأصف الجاف ليتحول المكان مُرداناً بشئى الألوان الزاهية.

ويتواتر هذا المنوال في إثارة سيمياء المكان في أشعار أشجان مُحمد هندي على نحو أكثر وضوحاً ما جاء في قصيدة الغيمة والمفتون⁽³³⁾. إذ يتكثف في هذه القصيدة تزايد سجل السيلان والمطول والسكب والإمطار... وتغدو كل المواد والأشياء في موسم الأمطار سائلة. فـ"يسيل شهيد القطر فوق لهيب نعر النار/ ويتصبَّب المفتون عشقاً... ومطر المفتون شوقاً.. فإن همي غيم على أعجاز غيم يطمنين... بزوي وبزوي عن: أن الماء يزوي عشقه... ذاك الفتى العشاق: سبَّاق إلى سكب الغرام على الغمام..." وهكذا تتعقد صلة الغرام بين هذا العاشق المفتون والأشياء السائلة. وبانعقاد هذه الصلة يعم المكان الرؤاة والخصب إلى أن "يهمي تحله رطباً. فيحنو، ويعوس في الطرائد بالرحيق الخلو يغسل كفه ويروح بلعق إصبعه" فيغدو "وجه التصحر مطر". وبذلك يتخلق مكان جديد يتخفف بلطيف الرمز ودلالاته الحافة من تيبسه وهيبه وجديه بفضل نعم الماء وخيرات السماء ورفيق أحاسيس الحب والعشيق ومبادئ السلام والطمانية.

ولئن آل الصراع بين نسقي النزول والارتقاء بما يتطوَّبان عليه من نماذج أصلية وبما يحملان من رموز وأشكال في التعبير - فيما سبق أن رأينا من أمثلة من شعر الشاعرة- إلى انتصار نسق الارتقاء في فضاءات الصراع على نسق النزول بقلب ملامح المكان من سواد وجدب ويباس وأحزان... إلى نور وخصب ورواء ومسرة... فإن في قصائد أخرى وجدنا هذا المنوال الذي يكاد يكون التمودج الأوفى في شعر الشاعرة غير مُتحقق. بل هو مجرد أمنيات وأتواق وأحلام تتأبى عن التحقيق. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصيدة للحلم رائحة المطر⁽³⁴⁾.

سبَّجت غابات الحصار
وما انتهت حلمي القديم
ولا صحت عيني إلاك كي تضم الغيم
وتزوح مطرته على جدب التيام

(...) يا لَوْنَ هَذَا الْغَيْمِ كَمْ بِالْبَابِ مِنْ نَوْرِ يُضِيءُ فَلَا يُضِيءُ؟

وإلى مشارف توبك الليلي
كم من ياسينيات نفيء؟

جد
صب
وأهطل
موسماً
قصصاً

أساطير تناقلها عصفير المسافات البعيدة
بمئطتها هودج الأظعان
يتلوها الرؤاة على مضاجع نارهم

وتسترسل الشاعرة في وصف فجعيتها من جهة كونها غيمة جافة نقرت منها مذعورة دعر العصافير بوصفها النموذج الرمزي الحسي لنسق الارتقاء ذلك أنّها لم تجد فيها نعمة الماء. وهكذا عمّ الحريق وشبّ لهب النار نموذج العذاب والحراب والفناء في عالم العُنف والشّر والدّماء في غابة الجرح. تقول:

يا عُيُونُ العُيُومِ
يا أَنْتِ
يا عَيْتَ نَبْضِي
ومَوْجُ بَقَائِي
أنتِ غادرتِ؟!
صوتِي يشيحُ
يُكَلِّلُ أوردِي الشَّيْبُ إنَّ أنتِ غادرتِ
يَطْحَنِي اللَّيْلُ
أزْتَابُ من صوتِ كُلِّ الأَكْفِ
التي تَجْرَحُ الكَفَّ حينَ عَزَائِي
أنتِ غادرتِ؟!
لا...

بل توارثت عن أعين الناس بين عُيُونِي
ولكن الغيمة غطاء رحمة تُبِيد النقم بأن تشرّبت المحرقة وتشتبعت بنيرانها واحتوتها. وتبتهل الشاعرة إلى إلهها وقد طال نداؤها وهي تتوجع من غيابها في صباحات الأيام الجديدة. وقد سمته بطائر الزوح حتى أنّها تكشف عن هويته. فهو المجسد النموذجي الأمثل لنسق الارتقاء وهو الطائر الذي منه يشتد جسد الغيمة بثضه. إنّه الماء الإله الأسطوري المعبود منذ دهور. هذا الذي تبتهل إليه الشاعرة بلغة ما أقربها إلى شطحات المتصوفة "أنت يا كلّ ذا الكل". فهو إله الألهة قاطبة وهذا ما بينه ديران حين ردّ الأسماء السامية للالهة الكبرى-عشترت الفينيقية، اللات العربية، عشتار البابلية، وتانيت القرطاجية إلى مصدر واحد هو "تانايس" أو "نانايس" التي قد تكون اسماً قديماً لآلهة الماء... (36). ذلك أنّ هذا الإله قد تحلّى عن الغيمة التي لا حياة لها في الفضاء العلوي إلا بمائه. ولذلك استغانت إليه تدعوه بأسماء تخلع عليه صفة الألوهة "يا عُيُونُ العُيُومِ/يا أنتِ/ يا عَيْتَ نَبْضِي/ وموج بقائي". فالظاهر أنّ الغيمة قد اجتاحتها الهرم والموت فجّعت أوردتها وهما هي تنوء تحت سواد الليل والفناء. وتمتّ عزاء موت إلهها-الماء بل ترفض رحيله لأنّها متيقنة بأنه خالد ودائم. وتبين ذلك في ترديد فعل "أراك" بمعنى الرّؤيا القلبية الحاملة القادرة على هتك الحجب لا الرّؤية البصرية القاصرة. فتراه ينذر الأزهار بفضل ما نفع في رُوحها من ماء الحياة والتبض. فلا خلود لها إلا بخلوده لذلك تحتاج إلى ذراعيه وعينيه حتى يتسنى لها سقي التبت والزهر بماء الحب والحياة. هذا إذن طقس الاستسقاء تُؤديه الشاعرة على نحو شعري جاعلة من ذاتها غيمة كما لو كانت جسراً العبور بين نسق التزول ونسق الارتقاء فلا زواء للأرض إلا بما، ولا طاقة لها

وهكذا ترسم الشاعرة بالكلمات والألوان -على صعيد الحلم والرؤيا- معالم المكان الوليد البديل مجسدة من جهة نسق التزول بما كان فيه من مكونات وألوان ملتمحة إلى مشقاته وبشاعته وعدائته للإنسان، حالمة من جهة أخرى بواسطة نسق الارتقاء بما سيكون في المكان من مكونات وألوان زاهية وهي تتلطف في الإيجاء بِنعمه وجماله وأنسه وسعادة العيش فيه. ولكن يظل هذا المشروع إن جاز لنا أن نقول ذلك مُجرّد حلم طفولي بريء يكشف عن أتواق الشاعرة على نحو يُشبهه أو يكاد ما كتبه رواد الحدائث الشعرية في دواوينهم، وتعني الشعراء التمزوين من أمثال السياب وحوي وأونيس وجبرا إبراهيم جبرا... هؤلاء الذين أكثروا من استدعاء أساطير الموت والانبعث مجسدة في أساطير العنقاء وتموز والفينيق وأورفيوس.. أمّا الشاعرة فهي تنزع في نسج معالم روعة المكان الذي فرط الإنسان بخطيئته في نعيمه وخيره، وهما هو خيالها يهفو إلى استعادته باستدعاء العمق الأسطوري وقاعه الرمزي بتجسيده بأوضح الرموز وأجلاها دون إغماض وتعمية سوريالية.

غير أنّ نسق الارتقاء في شعر الشاعرة قد يُصيبه تعطل واحتباس كاحتباس المطر وما يُخلّفه من جفافٍ وتيبس. فإذا بصوت الشاعرة يهفو إلى كسر طوق هذا التعطل وهي تمارس ضرباً من طقوس الاستسقاء والتعزيم توقفاً إلى إدرار الماء هذا الذي يغدو إلهاً سماوياً هوائياً معبوداً تُبوح له بما أصابها وأصاب المكان من هول الفجعة والهلع من أدواء القحط والمحل التي استفحلت بالذات وبالأرض. وهذا مدار ما جاء في قصيدة "روح تطمئن" (35).

يُوحى العنوان بالمقصود الإيماني الدّيني وهو طلب الاطمئنان الرّوحي الذي يتيسر بالقربية من الخالق دعاء وعبادة. فالقصيدة بدءاً من عتبتها الأولى مُترسّخة في القيم الإيمانية والممارسة الطقوسية. وقد استهلتها استهلالاً تفجّيعاً مُفاده قبول التعازي في إلهها المعبود بما ضاعف من وقع جرح القلب وهلعه وما أفصى إلى اختناق السبل المؤدية إلى المكان موضع الإرواء والإخصاب. تقول الشاعرة:

يُعزوني فيك
يتقبض القلبُ
يحنُّ الدُّرْبُ
تُجرحُ كُلُّ العَصافيرِ مذعورةً من ضلوعي
يُرحُّ المساءُ حريقاً على غابة الجرح
أشربه
وأعاودُ صبَّ الفجعة بين دمايي
غاب وجه صباحك عني
وطال ندائي

وليس وصلاً بين متحابين اثنين وإنما هو وصل بين البشر إن هم تزودوا من ماء غيم السعادة والألفة. تقول:

جُدَّ كَعَيْمِ غَوَى
وَأَسِقِ كَأَسَمِ النَّوَى
مَاءٌ وَصَلٍ جَدِيدٍ
حِينَ يَدْنُو الْهَوَى مِنْ غُيُومِ النَّشِيدِ
سُرٌّ مِنْ قَدْ رَوَى قَلْبُهُ بِالْمَزِيدِ
الْمِسْرَةَ فِي لَيْلَةِ الشَّقْوَى عِيدِ

إذا كان نسق التزول ممثلاً من جهة في تماذج الظلمة والحريق والدماء والجذب والمحل والقفور التي اجتاحت بعنف المكان مجسداً رمزياً من جهة أخرى يرموز التزول والليل والسواد والنار وما يتصل بذلك من دلالات موت المكان وفناؤه. فإنه في تماذج أخرى يحظى بتمثيل رمزي يُخصّصه نموذج الذئب. فلقد رأينا أن نسق الارتقاء قد جسدهت الشعارة في تماذج الفراشة والعصفور. في حين أن أجلى التماذج الممثلة لنسق التزول وتعبيراته الرمزية عن الشر والعنف والعدائية إنما هو الذئب. ولئن ورد هذا التماذج الرمزي ماثلاً في بعض القصائد⁽³⁹⁾، فإن حرص الشعارة على تمثيل تغلغل الشرور في الأرض فضاء الحياة الإنسانية من جهة وعلى حلم تطهير المكان مما ران عليه من آثار خطايا الإنسان من جهة أخرى قد جعلها تُشكّل زاوية شعرية وسمتها بـ "الذئب ذئبك"⁽⁴⁰⁾.

وسمّت الشعارة هذه القصيدة بجملة اسمية خصّصت فيها الذئب بحجر مفاده أنه مُلْكٌ لمخاطبٍ ما، تُدرك حضوره من خلال الصّميغ المتصل "ك". ولكن الذئب الذي عليه مدار الحديث ليس ذلك الحيوان اللّاحم القاضيم صاحب الفكّين الممتلئين أنياباً حادة. أي أنه ليس ذئب الطبيعة بقدر ما هو الذئب الكامن في الإنسان. فهو إذن التماذج الحسّي الممثل رمزياً لنسق التزول وما يرخر به من دلالات الشر والغدر والقضم والعصّ والقتل والدم... ولكن قبل الخوض فيما يتطوّر عليه الذئب من دلالات رمزية⁽⁴¹⁾ وجب علينا التمعّن في هوية الذئب. وهو ما يمكن أن نجلوه من لغة القصيدة وتواتر أسطرها. والظاهر أنّ الحيوان المذكور في النص إنما هو ذلك الإنسان الذي عصّه إنسان مُستدبٍ فاستحال بدوره بعد أن نقل له الداء

على الإرواء والسقي إلا إذا تشبعت من معبودها بالماء. لذلك يُساورها إحساس من اللفظ والشوق لإلهها تُعبّر عنه الشعارة بالإطناب والتكرار قلباً يُسائلني عنك/ عنك يُسائلني التّبؤ". ذلك أنّها تحتاج إلى الماء والأرض إلىّه أحوج. فالأرض-المكان قد تضاعف لديها - في مستوى الرؤيا والحلم- الشعور بالخوف والدّعر من مآل الفناء بحكم احتباس الماء. ولكن الشعارة تستشف من مشرقها أي من موضع التور والإشراق بشارة الخلاص التي تجسدها حلّة من زهر الياسمين تُعطي الأرض. وهكذا ينتهي طقس الاستسقاء وتعزيم الرّواء بأن لاذت الغيمة إلى الصّمت والهدوء والطمانينة بعد أن استجاب إله الماء إلى استغاثتها وأحيا أوردتها وبث فيها رُوحة فأخصبت من رُوحة وزوجها الأرض.

رأينا في ما اخترنا من قصائد ميثل الشعارة إلى خيار إيقاع المناجاة والابتهال الحزين إلى التماذج الأصلية المجسدة رمزياً لنسق الارتقاء بالمكان في صراعه المأسوي مع تماذج نسق التزول. غير أنّ الميثال في أشعار أشجان مُحمد هندي تُشدّ انتباهه قصائد تحنفي بإيقاع البهجة والسرور احتفاءً تحيّرت له شكل الموشح إطاراً فنياً ليقول الشعر. وقد اخترنا مثال موشح "مسرة"⁽³⁷⁾

والذي نلقت الانتباه إليه أنّ فضّل نسق الارتقاء بنماذجه المتنوعة وتمثيلاته الرمزية المختلفة ليس فقط هنك الظلام بإضاءة أنوار الخلاص من الشرور، وليس فحسب إرواء للأرض وإخصابها بذكراً وورزعا ورّياً وخصّاداً⁽³⁸⁾. وإنما فضّل نسق الارتقاء إرواء النفوس حباً لأنّه في منزلة الماء. فلا منزلة للمكان إن كان رياناً أخضر بلا حب. لذلك إذ تشبّع الغيمة ماءً فإنها تتشرب في الآن نفسه حباً فوجب سقي النفوس به. ولقد تحيّرت الشعارة لئله عمّ فيه الحب والماء لتجعلها مكاناً ما أشبهه مجلس الحمر في الموشحات القديمة إذ استعارت لعرضها الشوق ولطوها التوق، بأن هي جنة العشق والخلد. وكثفت الشعارة من معجم الحب كاهوى والشوق والعشق والغزل والغرام مبرزة أثره في الكائنات والأشياء إذ أشرفت أنوارها كالتجوم والأفداح والعشاق فانتشت رقصاً وتنتباً وتمايلاً وغناءً وسروراً. وهكذا تضاعفت الملمات يُقتضى نغمة ماء الحب في القلوب، إلى أن غدت اللذة في هذا المكان البهيج ضحكاً ذا معدن مائي يسيل. وينتهي هذا المقطع الشعري بخرجة أو لازمة شعرية تحنفي بماء الوصل وهو الحب.

(37) تقول الشعارة مثلاً:

-جاد غيم على جدب. ن. م. ص 44

-ماذا تحيي تلك السخابة في بطنها غير دمعها؟

غير دمعها

هبة الله ليُرهِر الحزاني

غير دمعها: أنشودة السماء لقمح العطاش

تكرماً تسقي العطاش. ن. م. ص 68

-أندثر بالملم

أحس أنفاسه في دمي

وأزرع في أرضه خلبي

أرويه بالعيم

أزرعه في غيوم الصغار ن. م. ص 219-221

(38) تقول الشعارة:

-ليس من ذئبه وصلٍ حبي هي

كالذي دأبه الغدر في الحب. ن. م. ص 45

-وأنا النبي: بالرغم من عطش الهوى هؤلك. ن. م. ص 74

(39) تقول الشعارة: الذئب يعصّر الليمون في قم السّلام. ن. م. ص 27.

(40) اشعار أشجان ص 70-74.

(41) انظر ما استعرضه جبار ديران من رموز ودلالات عقديّة وأسطورية ونفسية... في كتابه الانثروبولوجيا وخاصة ما يتصل برمزية الحيوان وأنساقها وتماذجها... ص 60-62

وَتَعْنُ !

وتتعجب الشعارة من أنين الذئب وأسبابه وتبتهه منادياً إلى خلاصه الذي فطر فيه إن هو انتبه إلى الغيم المحتمل بالمطر، ذاك الذي انتفعت به غيره من الكائنات بل سعى المطر بنفسه إلى وصاله في أرضه فحياه وناداه ولكن الذئب جافه وتجاهله. ومرر ذلك في هذه القصة الشعرية الأسطورية المبدعة خيالاً وترميماً ترسخ الشّر في هذا الغول الذئبي الذي نسي آدميته وارتكب الخطيئة الكبرى بخيانة مبادئ التعايش السلمي بين البشر والعدالة بين الناس في الحفوق والواجبات... قياساً على خطيئة الذئب الطبيعي الحقيقي الذي يتأبى عن الترويض وقد يقتل صاحبه ويأكل لحمه. وبناء على شيوع الشّر والبلاء في المكان انحجبت الغيوم واحتبس الماء. وما على الغول الذئبي إلا اطراح الشّر وأسبابه والتضرع إلى الإله المائي وأداء طقس الاستسقاء ونزع وجوه البلاء والعدو وتملك وجه الحب-الماء. إنه إن أقدم على ذلك يكون قد فك القيود المكبلة للخير، ويكون قد حرر الغيم من أسر الشّر. إنه إن فعل ذلك تعرج به الغيمة إلى المروج السندسية وإلى الجنة الأرضية. كأنّ الشعارة الغيمة تُقبل على احتواء الذئب وتخليصه من شره وتطهيره من إثمه رغم شرارته ودمويته. تقول الشعارة:

من ها هنا حُجِبَتْ

أو احتجبت غيومك

أيها المكلوم

فاستسقي الطمى

يزتد ملهوقاً صدك

(...)

انزع وجوهك

وارتد وجهها مجياً

يتبعك

(...)

فك القيود

وحل أسر الغيم من عذر التبتك

مستراك فلي للعروج إلى المروج

وسندسي مبتغاي

فقيم تخفي مبتغاك

وأنا التي:

-بالرغم من عطش الهوى-

هواك...

وهكذا نستعيد الصورة المركبة بين نسق النزول ونسق الارتفاع. لكن في وجه آخر مغاير لما رأينا من أشعار. فنسق النزول قد جسده الشعارة في نموذج الانسان المستذئب وما أشاعه من دلالات رمزية تلون المكان بسمات الجذب والرعب والجوع والدم والقتل والموت الكوني... أما نسق

إلى مستذئب آخر بدليل أنّ الشعارة قد نادته بصفة المعضوض في قولها "أيها المكلوم". وبدليل ما طرأت على بنية جسده من تحولات شحصتها الشعارة في جملة من الأفعال فقد قسم ضلوعه وما يتصل بذلك من تعبير في الأوصال والعظام والعضلات والوجه وشكل الجسد. كأنه مخلوق رهيب جديد يتخلق من جسد الإنسان. تقول الشعارة:

قسم ضلوعك

قسموك

وما ذريت

وتقاسموا ذكراك

حين تقاسموك

(...)

أيّ المواجه فيك لا تبكيك

إن قلبتها؟

بل أيّ ضلع فيك

لا يبكي عليك

لملم خروفك

وهذا التحول صار هذا الكائن ذكراً إنسان بعد أن استذاب وتحول إلى غول ذئبي أو إلى مستذئب werewolf قد أصابه المسخ وترسخت فيه قوى الشّر. وقد لمحت الشعارة راثية فداحة هذا التحول المأسوي الفيزيولوجي من إنسان إلى ذئب متوحش إلى أوجاع عملية المسخ والتغيرات البشعة والمؤلمة التي أصابته في قولها "أيّ المواجه فيك لا تبكيك/ إن قلبتها؟/ بل أيّ ضلع فيك/ لا يبكي عليك...". غير أنّ هذا التحول الفيزيولوجي المخيف ندير شر، إذ سيتولد عنه لروما واستتباعاً تحولات أخرى أشد فداحة وبشاعة. فالمكان الذي حل فيه الغول الذئبي قد اشتد فيه الظمأ وجفت الغيمات واحتبس الماء. فكابد المستذئب عذاب ظمئه بأن وقع فريسة فحط الصحراء. إنه الذئب العواء الذي يشرب من ظمأ أرض جدياء. ويتضاعف تصحر المكان الذي ارتاده الغول الذئبي لما تحول زمل الصحراء الناعم إلى فضاء عمه الجذب والظلام وتواترت فيه المجاعات عاماً فعاماً. بل اتسعت فيه رقعة العدم والفناء فأفقر المكان من التبت والزرع. وعدا طين الغيلان والذئاب المفترسة التي لا تجد رواءها ولا غذاءها في بيئة عقيمة قانية. تقول الشعارة:

واظماً كما شاؤوا

وشاء لك الظما

كأس التصحر يتسبيك

رمل المحبة:

جذب أخلام ينأم على مفارقة الظلام

فيجوع بعد العام عام

وجه السنايل مفقر

والفقير غول ممطبك

الارتقاء في هذه القصيدة فهي حبل التجارة الذي يتدلى من الغيمة ومائها وحُبها وهي تسعى إلى نجدة هذا الشَّير برده من أهل الخبز والماء والحب...
تركيب:
 لئن بدا المكان في شعر أشجان هندي أسماء مَحْبلة على مراجع محسوسة، فإنَّ إمعان النظر في القصائد قد أفضى بنا إلى أنَّ الشاعرة تُشكل الأمكنة تشكيلاً فنيًا تتلون ملامحه بتلون فكواته الرمزية وبما تتوسله الشاعرة من أساليب في التعبير والتصوير، فتتخلق من منابع الشعر أشكال أمكنة لا تُحبل على مرجع معلوم خارج النص، بقدر ما تُحبل على مرجع داخلي ذاتي هو صوت الشاعرة وأنها هذا الذي يتجسد في التسيج الشعري. وقد حاولنا تنزيل هذا القسم الأول من عملنا داخل المباحث اللسانية وتحديدًا صلب نظريّة الخطاب الشعري كما حدّد مفوماتها المفهومية وتبيلاتهما النصّية الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في كتابه الاستعارة الحية. وبذلك كشفنا على سيميائية بنوية أولية وهي المكان مُتخيلاً شعرياً ذا أبنية ومكونات رمزية تُختلف عن المعلوم المدرك حسّيًا من الأمكنة. وقد تحقّق ذلك كما أسلفنا صلب خطاب استعاري مُتفرد لا يُحبل إلى على ذاته وذات مُشبهته.

وقد أفضى بنا البحث في أبنية الأمكنة الشعريّة التي ابتدعتها أشجان هندي إلى تقصي سيميائيته الرمزيّة. ذلك أنّ الاقتناع عندنا راسخ بأنّ أبنية الأمكنة إمّا شكّلتها الشاعرة وفقًا للأخفاء التي توسّعت في تحليلها إلاّ لكي تُحملها سيميائية مُعيّنة. ولذلك احتجنا إلى سند نظري قويّ مفهوميًا وملائم إجرائيًا حتىّ نتكمن من تحليل وتأويل الدلالات الرمزية الثابته في مضمّنات الخطاب الشعري الاستعاري. فأخترنا كتاب عالم الانتروبولوجيا الفرنسي الموسوعي جيلبار ديران الموسوم حسب الترجمة العربيّة بـ "الانتروبولوجيا وموروثها أساطيرها أنساقها". وقد يبدو اختصاص الكتاب الدقيق ومرجعياته الفكرية وغاياته والعلمية مباني كلّ المباشرة لاختصاصي بحثنا وأهدافه. ولكنّ الاقتناع عندنا حاصل أنّ مختلف اختصاصات العلوم الإنسانية وتوّج شعبها المعرفة إمّا تصبّ جميعها في تدبّر منحزات الإنسان في علاقته بالكون والطبيعة. ولما كان الخيال ومُتعلقاته من أنساق ونماذج عليا ورموز وما تنطوي عليه من دلالات من مشاغلا في فكّ شفرات النصّ الشعري والكشف عن مُحتآته الفنيّة والسيميائية رأينا أنّ الوجهة المنهجية التي تليّ طموحنا في صياغة مبحثٍ علمي لشعر أشجان هندي تقتضي منا أن نتوسّل أهمّ ما يهمننا في كتاب جيلبار ديران - وإن كان مشغله انتروبولوجيا بحثنا- سندا منهجيًا ومعرفيًا في تدبّر مُستغلقات سيميائية المكان في شعر الشاعرة. خاصّة وأنّ ديران قد أكّد في كتابه أنّ منابع الخيال من أنساق ونماذج أصلية تتلون مُجسّداتها الرمزية ودلالاتها الإيحائية بتلون الثقافات واختلافاتها ومُخرجة القارئ الباحث في تأويل معانيها وإدراك مقاصدها بتجديدها في البيئة الثقافيّة التي أنتجتها. حتىّ أنّ النموذج الأصلي الواحد قد يتجسد في رموز تُحتّم دلالات مُتنوعة قد تبلغ مستوى التناقض بحكم ما يُسقطه الإنسان على ذلك الرمز من معنى متجدّر في البيئة الثقافيّة والمعتقدات الدنيّة والتقاليد الإثنيّة... وهكذا يُعوّل ديران على القراءة

تلك هي - في رأينا - تجليات سيميائية المكان في أشعار أشجان محمد هندي. تلك السيميائية التي تشفّ عن ضمير يتوّجّع من سُرور الإنسان المعاصر الذي شوه عالمه البديع بأبانيته وغدره ونفاقه وعنفه فأفسد الفضاء المشترك بيّنه وبين غيره من البشر ومعه طعن في أبسط قواعدهم التعايش السلمي. ألبست الحروب الناشئة والعداء المستمر بين الإنسانية على وجه الأرض في مختلف أقاليمها إمّا سببها الجوهري هو الأرض ذاتها! لا فقط تلك التي غصّها المحتلّ وإمّا تلك التي نحا فيها وموت. وما جدوى العيش في أرض تُدرك أنّنا لسنا منها وليس لنا فيها من نصيب والحال أنّنا منها وفيها وإليها. إنّه ضمير يتوّجّع من الطغاة الذين يستبيحون المكان ويستفردون عبوة بغطائه الطبيعي. بلّ يغتصبون نصيب البشر من مخزّات المكان وحقّ العيش السلمي الكريم. إنّه ضمير يتوّجّع بما أصاب المكان والطبيعة من إتلاف قوى الشّر التي استنفرت آلة التدمير والتّخريب لطمس معالم جماله الأصيل وقُتل نبض الحياة فيه. تلك هي الرّسائل الحافّة بينية المكان وسيميائيته في قصائد أشجان محمد هندي التي هي لَوْن شعري مُبتدع تتجلّى طرافته في تلوّنه برومطيقية جديدة ورمزية مُستجدة وسوريالية مُستحدثة تستنكف الإغماض وتنزع إلى الإيضاح بركوب الرمز وتحمله تَلطفا وإيجاء زخم الدلالات الحافّة... غير أنّ مبحث الأمكنة في شعر الشاعرة يظلّ وحده قاصراً على تدبّر أسرار جماليّة هذا الشعر وما يلتزم به من قضايا إنسانية حارقة يُكافح من أجلها يتوهج شعري ملحوظ. ولعلّ التوعّل في أبنية عناصره الفنيّة والدلاليّة الأخرى التي تزخر بها أشعار الشاعرة قد يُفضي بنا إلى بناء رأي كليّ جامع في تجربة شعريّة نراها مُتميّزة وجديرة بالدرّس.

الدعم المالي (نماذج الإقرار بمنح الوزارة في الأبحاث)

جلبار ، ديران، الانتزوتولوجيا زموؤها أساطيرها أنساقها، ترجمة الدكتور مصباح عبد الصمد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، سنة 2006.

النسخة العربية:

References

Ashjān muḥmd Hindī, majmw‘ al-ash‘ār almanshiwr wa-ghayr almshūr.

Būl rīkwr, alāst‘ārah alḥayyh, tarjamh wataqdīm, D. muḥmd alwalī, mrāja‘h wataqdym, D, Jūrj zynātī, Dār al-Kitāb al-jadīd almuthdh, byrwt, Lubnān sanat 2016.

Émile Benveniste, problèmes de linguistique générale, ED, Gallimard, Paris, 1966

Gilbert Durand, les structures anthropologiques de l’imaginaire, essai pour une Archétypologie du savoir, première édition, bordas, Paris, 1969

Jean-Michel adam, Linguistique et discours littéraire, théorie et pratique des textes, LIBRAIRIE LAROUSSE, Paris 1975.

Jlbār dyrān, alāntrūbūlūjyā rumwzuhā asāṭīruhā ansāquhā, tarjamah alddktwr miṣbāḥ ‘abd alṣṣamad, almu’assasah aljāmi‘īyah lldirāsāt wālnnashr wālttawzī‘, bayrūt, lubnān, sanah 2006.

Laurent Mattisussi, Schème, type, archétype, HAL open science, in questions de mythocritique, pp 307-317. Paris. 2014

Paul Ricoeur, la métaphore vive, Edition du seuil, Paris, 1975

"تم إنجاز هذا البحث بدعم من برنامج منحة " الشعر العربي " التي أطلقتها وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وجميع الآراء الواردة تخص الباحثين، ولا تعبر بالضرورة عن الوزارة "

النسخة الإنجليزية

"This research was funded by the “Arabic Poetry Grant” program offered by the Saudi Ministry of Culture. All opinions expressed herein belong to the researchers and do not necessarily reflect those of the Ministry of Culture".

الإفصاح والتصريحات

تضارب المصالح: ليس لدى المؤلف أي مصالح مالية أو غير مالية ذات صلة للكشف عنها المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب في المصالح.

الوصول المفتوح: هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسناد الإبداع التشاركي غير تجاري 0.4 الدولي (NC BY-CC 0.4) ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة والتعديل والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو تنسيق، طالما أنك تمنح الاعتماد المناسب للمؤلف (المؤلفين) الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تم إجراء تغييرات. يتم تضمين الصور أو المواد الأخرى التابعة لجهات خارجية في هذه المقالة في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقال وكان الاستخدام المقصود غير مسموح به بموجب اللوائح القانونية أو يتجاوز الاستخدام المسموح به، فسوف تحتاج إلى الحصول على إذن مباشر من صاحب حقوق الطبع والنشر. لعرض نسخة من هذا الترخيص، قم بزيارة:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

المصادر والمراجع

أشجان، محمد هندي، مجموع الأشعار المنشور وغير المنشور.

بُول ريكور، الاستعارة الحية، ترجمة وتقديم، د. محمد الولي، مراجعة وتقديم، د، جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان سنة 2016.