

تغيّر الدلالة بتغيّر البنية في الشعر العربي

(مقارنة بين المسيّب والفرزدق)

د. إبراهيم بوشريجة

جامعة تيارت - الجزائر

يُنهي الدكتور حسن عطية¹ حديثه في مقالٍ حول تحوّل الدلالة بتحوّل البنية في دراسةٍ لرواية "وقائع موت معلى" للروائي جابريل جارتيا ماركيز² بقوله: "فحين تتحوّل البنية تخضع الدلالة للتحوّل والتبدّل، ويتنقص من المعاني القائمة ويُضاف إليها معاني جديدة لم تكن واردةً في المتن الأصلي وتلك هي إحدى خصائص الإبداع وسماته الجمالية"³

ويحلّل الناقد المسرحيُّ - في مقاله هذا - كيف تخضع الرواية إلى تغيير الكثير من رموزها ودلالاتها حينها تخضع إلى تبدّل في البنية إثر انتقالها من عالم الرواية إلى خشبة المسرح؛ ويعطي الباحث مثلاً عن رواية لنجيب محفوظ "بداية ونهاية" حينما جعل الروائي البطلة نفيسة تتحرر بإلقاء نفسها في نهر النيل، ثم كيف أقدم أخوها الضابط حسنين على الانتحار هو الآخر بالطريقة نفسها، تأكيداً - كما يقول الناقد - لسقوطه الأخلاقي والاجتماعي معاً.

لكن الدلالات والرموز تغيّرت تماماً في الفيلم المكسيكي المأخوذ عن الرواية ذاتها "بداية ونهاية"، حيث حاول المخرج قتل البطلة تحت عجلات المترو، ولكن الرقابة المكسيكية عارضت المشهد بسبب إقبال شريحة كبيرة من المجتمع على الانتحار بالطريقة ذاتها، ممّا عدل به (المخرج) إلى قتل البطلة الماجنة بين جدران غرفتها، ويدفع أحاسيسها إلى اللحاق بها عن طريق قطع شرايين يده؛ فالموت واحدٌ، ولكن تغيّر البنية من بيئته إلى أخرى وتدخل عوامل دينية واجتماعية أدّى إلى التغيّر الحتمي في الرموز والدلالات والإيحاءات.

هذا في مجال الرواية، أمّا في المسرح فنكاد نجد الشيء ذاته؛ ففي ترجمة الدكتور ميسوم عبد الإله مسرحية "الإسباني المغامر" للشاعر الإسباني ميغيل دي سرفانتيس، يحدث ما حدث لرواية نجيب محفوظ، وما وقع في رواية جارتيا ماركيز "وقائع موت معلى" حيث تغيّرت الدلالات والرموز

تغيّر الدلالة بتغيّر البنية في الشعر العربي

والإيحاءات بتغير البنى داخل الأعمال الروائية، يقول المترجم: " وفي اعتقادي أنّ الترجمة القائمة على محاكاة الأثر الأدبيّ يجب أن تحملنا إلى غاية سامية هي أبعد ما تكون عن البيغائية والتقليد الرتيب، ومن خطئ الرأي أن نُفني أوقاتنا في التأثر بالثقافات الأجنبية للتباهي بترديد صداها... وبما أن لي شرف الانتماء إلى الأمة العربية الإسلامية في أرض الجزائر الناهضة، وعزمت على محاكاة سيرفانتيس في هذه المسرحية بنقلها إلى لغتي القومية، فقد رأيت من الخير أن أستفيد وأفيد من تجربتي باستخدام الوقائع والأسماء والأماكن التاريخية مع إضافة مخترعاتٍ من محض خيالي لا تمسّ بجواهر الحقائق، ولا تنقص شيئاً من عبقرية شاعر الإسبان ميغيل دي سيرفانتيس"⁴.

وقدّم المترجم المسرحية مترجمةً إلى اللغة العربية بصيغةٍ مغايرةٍ، حيث بدّل -كما صرّح آنفاً- في بعض جوانب المسرحية وبعض أحداثها وأبطالها، فصارت عربيةً وصار النصر فيها حليف الجيش الجزائري المسلم، وبالتالي أدّى تغير البنية والتركيب إلى تغيير الدلالة والمعنى والرمز.

فهل هذا الفرض العلميّ - ونقصد به تغيّر الدلالة بتحول البنية-صالحٌ إذا ما طبّقناه على باقي الأنماط الأدبية غير الرواية والمسرحية وخاصةً إذا ما رجعنا به إلى شعرنا العربي القديم؟

سنحاول اختبار هذا الفرض بتطبيقه على نموذجين لقصيدتين شعريتين لشاعرين عربيين قديمين ومتباعدين زمنياً بعض الشيء ونقصد بهما: الشاعر الجاهلي (المسيّب بن علس) وقصيدته الرائية في وصف الجمانة البحرية، والآخر هو الشاعر الأموي (هشام بن غالب) الفرزدق؛ وقصيدته الرائية كذلك "ذات الأكارع" التي قالها في بني جعفر بن كلاب والتي حشر فيها وصف الدرّة البحرية.

فالفرزدق - من غير شكّ - يكون قد اطلع على قصيدة المسيّب بن علس وأبهرتة قصة الجمانة البحرية التي تحمل الكثير من الدلالات والرموز، فحاول استثمار تلك القصة في قضاياها الخاصة به، فوظّف القصة وغير في الكثير من أحداثها (بنيتها) فتغيّرت دلالاتها ورموزها بالطبع، وهنا يكمن السرّ في الإبداع والتواصل بين الأجيال.

ففي قصيدة المسيّب الرائعة والمليئة بالحركة؛ ينقلنا الشاعر من بيئة صحراوية قاسية إلى بيئة متناقضة تماماً من حيث مظهرها ومعالمها (الصحراء/ البحر)، ولكن في أهوالها ومخاطرها هما سيّان،

إبراهيم بوشريحة

بل إنَّ هول البحر وأعماقه وظلماته أكبر بكثيرٍ من هول الصحراء وسرابها وقسوتها، ولندعُ الدكتور وهب رومية يحدثنا عن هذه القصة حيث يقول: "يقصُّ علينا المسيّب بن علس حكاية هذه الجمانة في تفصيلٍ عذبٍ بديعٍ، فيصوّر خروج الغوّاص في أربعةٍ من الشّركاء، اختلفت أصولهم وألوانهم وتنازعوا فيما بينهم نزاعاً طويلاً، ثمّ ألقوا إليه مقالداً الأمر، فعلوا سفينةً تهوي بهم في لجّة البحر، وامتدّ بهم الزمن شهراً بعد شهرٍ، حتّى ساء بهم الظّن وغالهم اليأس أو همّ، فألقى هذا البحّار مراسي سفينتهم في منطقةٍ مخوفةٍ بالخطر والهلاك، فاستقرّت ثمّ قذف بنفسه في البحر ملتهباً من الفقر شديد الظمّ ينشد في هذه الأعماق حلماً شاقاً عزيز المنال..."⁵ يقول المسيّب:

كجمانة البحريّ جاء بها	غواصها من لجّة البحر
صلب الفؤاد رئيس أربعة	متخالفني الألوان والنجر
فتنازعوا حتّى إذا اجتمعوا	ألقوا إليه مقالداً الأمر
وعلت بهم سجحاء خادمة	تهوي بهم في لجّة البحر
حتّى إذا ما ساء ظنّهم	ومضى شهرٌ بهم إلى شهر
ألقى مراسيه بتهلكة	تبنت مراسيها فما تجري
فأنصب أسقف رأسه ليد	نزعت ربايعتاه للصبر
أشغى يمجّ الزيت ملتمس	ظمان ملتهب من الفقر
قتلت أباه فقال: أتبعه	أو أستفيد رعيبة الدهر
نصف النهار الماء غامرُه	ورفيقه بالغيب لا يدري
فأصاب منيته فجاء بها	صدفيّة كمضيّة الجمر
يُعطي بها ثمناً ويمنعها	ويقول صاحبه: ألا تشري؟
وترى الصراري يسجدون لها	ويضمّنها بيديه للنحر

تغيّر الدلالة بتغيّر البيئة في الشعر العربي

يحلّل الباحث هذه القصيدة ويركّز في حديثه على الجمانة البحرية التي يرى بأنّها تحمل أكثر من رمزٍ ودلالة؛ ولعلّ أكبر دلالاتها هي أنّها ترمز لهدف الشاعر ومبدئه من الحياة⁶، ثمّ يشارك الباحث الشاعر في فرحته وهو يطفو على سطح البحر وقد نال منيته التي ستقله من عالم الفقر إلى الغنى، بل ستقله من غموض البيئة وقسوتها إلى طمأنينة النفس وسعادتها بعد عناءٍ وشدةٍ؛ ويتّضح هذا المبدأ في رفض الغواص بيع هذه الجمانة، فالقضية أكبر من المال والجاه، فهي قضية مبدأٍ وهدفٍ نبيلٍ في الحياة.

هذا عن المسيّب، أمّا الحديث عن الفرزدق ودرّته فسيأخذ مناخٍ أخرى وسيسلك الشاعر طرقاً غير التي سلكها المسيّب قبله؛ حتّى وإن بدت القصتان متشابهتين.

يبدأ الفرزدق قصيدته بالوقوف على الديار الدارسة، وهناك يطلق العنان لسجيته بالتغزل بجبيرة التي يراها في الحسن والجمال كرائم الفلاة، ثمّ يعرّج إلى ذكر حالتها الاجتماعية فيذكر نعيمها ودلاها وترفها(نوّامة الضحى)، ثمّ يمضي في ذكر وتعداد محاسنها ويسهب في ذلك إسهاباً حتّى يتخلّص إلى وصفها بالدرة .

كُدْرَةَ غَوَاصٍ رَمَى فِي مَهْبِيَةٍ بِأَجْرَامِهِ وَالتُّسُّ يَخْشَى ضَمِيرُهَا⁷

وهنا يميلنا الفرزدق مباشرةً إلى رائية المسيّب بن علس في وصف الغواص والجمانة البحرية، ويعود بنا القهقري إلى العصر الجاهلي؛ وكلا الشاعرين(المسيّب والفرزدق) يصف هذه الدرة باستعمال كاف التشبيه، بعد تخلّصها من النسب مباشرةً. يقول المسيّب:

كَجُمانَةِ الْبَحْرِيِّ جَاءَ بِهَا غَوَاصُهَا مِنْ جُجَّةِ الْبَحْرِ

إلى أن ينتهي إلى ذروة القصّ، فينقلنا إلى مشهد الغواص وقد ظفر بهذه الجمانة بعد صبرٍ وعناءٍ كبيرٍ.

فَأَصَابَ مُنِيَّتَهُ فَجَاءَ بِهَا صَدْفِيَّةٌ كَمُضِيَّةِ الْجَمْرِ

ويكاد يجيّل إلينا بأنّ هذه الجمانة هي وصفٌ لهذه المرأة التي هام بها الشاعر، ولا سيما حينما يستخدم كلاهما التشبيه(كجمانة/ كدرة)، ولكنّ الأمر لا يبدو كذلك؛ فبالنسبة للمسيّب، يرى وهب رومية بأنّ هذه الجمانة هي رمزٌ لهدف الشاعر ومبدئه من الحياة⁸، وصراع الغواص في لجّة البحر إنّما

إبراهيم بوشريحة

هو إسقاط للواقع الذي كان يعيشه الشاعر، أو الإنسان الجاهلي وسط لجة الحياة القاسية في شبه الجزيرة العربية.

وبالعودة إلى قصيدة الفرزدق - التي حشر فيها وصف الدرة - يكاد الأمر يشبه علينا إذا سلمنا بأن هذه الدرة هي المرأة (جبيرة)، أو هو وصفٌ وتشبيهٌ لها بهذه الدرة لبياضها ونعومتها وحسنها... وقد وقع بعض الأدباء في مثل هذه النظرة السطحية الساذجة للشعر العربي، حيث يقول حنا الفاخوري بشأن وصف الفرزدق: "أما موصوفاته فكثيرة، منها ما هو منتزعٌ من البادية كالذئب والأسد وحمار الوحش، ومنها ما هو من حياة الحاضرة كالسفينة والجيش والغوص في طلب الدرة، وما إلى ذلك"⁹

وانساق وراء هذا الفهم السطحيّ لوصف الفرزدق للدرة وتشبيهه جبيرة بها، شاعر الفحّام الذي يقول: " وأسلمه الحديث إلى تشبيهها بالدرة ففتح له باب القول، يصف الدرة وما لقي غوّاصها في سبيلها، فقد رمى بنفسه في لجة بحرٍ مهيب..."¹⁰، وراح الباحث ينثر قصيدة الفرزدق أو مقطوعته في وصف الدرة ثم أشار إلى رائية المسيّب بن علس في آخر حديثه عن الدرة.

وهذا - في نظري - قصر نظرٍ في النصوص الشعريّة، وهذا استطلاعٌ سطحيّ، وإنّما الدراسة العميقة تستدعي من الباحث الغوص إلى داخل الأبيات واستخراج معانيها الدفينة، وتحليل رموزها؛ ثم إنّ الفرق بين جمانة المسيّب ودرة الفرزدق بيّنٌ شاسعٌ وإن تشابه في ظاهره؛ ففي قصة الجمانة نعيش مع المسيّب مغامرة الغوّاص وصراعه المرير من أجل الظفر بهذه الجمانة؛ ثم نعيش معه - في الأخير - نشوة الانتصار والمجد الذي حقّقه بعد مكابدةٍ وعناءٍ.

ولكن في قصة الدرة فالأمر مختلفٌ تماماً؛ فالصراع الداخلي في أعماق البحر يتقاسمه الغوّاص مع الحية الموكلة بحراسة الدرة اليتيمة التي استطاعت قتل الغوّاص بعضّةٍ سامّةٍ؛ فنعيش صراعاً مريراً

تغيّر الدلالة بتغيّر الينية في الشعر العربي

لنختمه بلحظة قاسية وبمأتم بعد فشل الغواص في جلب الدرّة وموته، وهذا هو الفرق بين الموقفين والقصيدتين. يقول الفرزدق:

كُدْرَةَ غَوَاصٍ رَمَى فِي مَهْيَبَةٍ بِأَجْرَامِهِ وَالنَّفْسُ يَخْشَى ضَمِيرُهَا
مُوكَلَّةٌ بِالذَّرِّ خَرَسَاءٌ قَدْ بَكَى إِلَيْهِ مِنَ الْغَوَاصِ مِنْهَا نَذِيرُهَا
فَقَالَ: أَلَا قِي الْمَوْتِ أَوْ أَدْرِكُ الْغَنَى لِنَفْسِي، وَالْأَجَالُ جَاءَ دُهورُهَا
وَلَمَّا رَأَى مَا دُونَهَا خَاطَرَتْ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ نَفْسٌ لَا يَنَامُ فَقِيرُهَا
فَأَهْوَى وَنَابَاهَا حَوَالِي تَيْمِمَةٍ هِيَ الْمَوْتُ أَوْ دُنْيَا يُنَادِي بِشِيرُهَا
فَأَلْقَتْ بِكَفَيْهِ الْمَنِيَّةُ إِذْ دَنَا بَعْضَةَ أَنْيَابٍ سَرِيعٍ سَوُورُهَا
فَحَرَّكَ أَعْلَى حَبْلِهِ بِحِشَاشَةٍ وَمِنْ فَوْقِهِ خَضْرَاءُ طَامٍ بِحُورُهَا
فَمَا جَاءَ حَتَّى مَجَّ الْمَاءُ دُونَهُ مِنَ النَّفْسِ أَلْوَانًا عَيْبَطًا نَحِيرُهَا
إِذَا مَا أَرَادُوا أَنْ يَحِيرَ مَذُوفَةً أَبِي مِنْ تَقْضِي نَفْسِهِ لَا يَحِيرُهَا
فَلَمَّا أَرَوْهَا أُمَّهُ هَانَ وَجُدُّهَا رَجَاءَ الْغِنَى لَمَّا أَضَاءَ مُنِيرُهَا
وَوَظَلَّتْ تَغَالَاهَا التَّجَارُ وَلَا تَرَى لَهَا سَيْمَةً إِلَّا قَلِيلًا كَثِيرُهَا¹¹

ومن خلال النظرة الأولى لمقطوعة الدرّة في رائية الفرزدق، نجد بأنّ هذه الدرّة حارساً موكلاً بها (خرساء) أفعى ذات أنياب، فهو يذكر الحيّة قبل ذكر الدرّة، ثمّ هو يقدّم احتمال الموت على الظفر بالدرّة كما فعل قبله المسيّب، ولعلّ هذه الدرّة تفقد قيمتها أو بعض قيمتها في هذه الأبيات وتصير - رغم محوريتها - شيئاً ثانوياً؛ حيث راح الفرزدق بصوّر لنا صراع الغواص والحيّة، ولعلّ الحديث عن هذه الحيّة الموكّلة بالدرّة يهدينا إلى فهم حقيقة هذه الجوهرة؛ ألا تعتقد بأنّ هذه الدرّة هي رمزٌ لمدينة الشعر، أو للشعر العربي، أو لنبعة الشعر التي كان الفرزدق يقبض عليها بكلتا يديه؟؛ وهذه الحيّة هي الشاعر نفسه أراد أن يخفي ذاته خلف شراسة هذه الحيّة؛ ثمّ ما رأيك لو قلنا بأنّ هذا السّم الزعاف ما هو إلاّ إشارةٌ إلى أشعار الفرزدق السامة التي كانت تصيب مقاتل الشعراء فترديهم، ألم يقل الفرزدق يوماً في قصيدةٍ غير هذه:

فَكَيْفَ وَقَدْ فَقَأْتُ عَيْنَيْكَ تَبْتِغِي عِنَاداً لِنَابِي حَيَّةٍ قَدْ تَرَبَّدَا
مِنَ الصُّمِّ تَكْفِي مَرَّةً مِنْ لُعَابِهِ وَمَا عَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَوْدُ أَحْمَدًا¹²

بل لقد طال افتخار الفرزدق بآته حية، مما أدى بجريير إلى قوله:

وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْفَرَزْدَقَ حَيَّةٌ وَمَا قَتَلَ الْحَيَاتِ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي¹³

أو قوله:

شِيطَانِ الْبِلَادِ يَخْفَنُ زَأْرِي وَحَيَّةٌ أَرْيُحَاءِ لِي اسْتَجَابَا¹⁴

لقد كان الشعراء يبحثون عن أسباب القوة، فلجأوا إلى مثل هذه الأقنعة وعبروا عن ذواتهم من ورائها، لذلك عمد الفرزدق إلى رمز الحية وجعله قناعاً لنفسه فكأنه الوريث الشعري للشعر العربي، فشبّه هذا الشعر بالدرّة وجعل من نفسه حارساً له (الحية) وصوّر جريراً كأنه غوّاص يريد بلوغ مرامه والفوز بهذه الدرّة؛ بل لقد استطاع جريراً مطاوله الفرزدق والوقوف بربوع وكليب أمام مجاشع ودارم، ولكن بعد أن نهشته الحية وأهلكته، فقد نال جريراً من المجد والشهرة بجانب الفرزدق شاعر تميم ولكن بعد معاناة وشدة؛ ثم يصف الفرزدق كيف أن جريراً أعجز في الوصول إلى السطح سالماً فهلك ذاك الغوّاص بعد ما نال من المجد والشهرة ما جعل التجار يتغالون هذه الدرّة، ثم ما رأيك بهؤلاء التجار؟ أليسوا قناعاً شعرياً أو بديلاً موضوعياً لنقاد ورواة الشعر العربي الذين حافظوا على تراثنا الذي صار درّة لا تقدر بثمن.؟

ألا تبدو الدلالات والرموز متباينة ومختلفة باختلاف التراكيب في القصيدتين؟؟؟ بالطبع فالقصة واحدة وهي وصف للمعاناة التي كان يعيشها الإنسان قديماً والشاعر على وجه الخصوص، ولكن الدلالات والرموز لا تثبت على حالة واحدة أو على صورة واحدة، وإنما تتبدل وهذا هو سر الاستمرارية في الإبداع، وهذا هو سحر الشعر العربي الذي لعب بعقول الشعراء والرواة والباحثين... فوقفوا مبهورين أمام رموزه المستعصية على الفهم في كثير من الأحيان.

- 1- الدكتور .حسن عطية هو أستاذ النقد المسرحي بأكاديمية الفنون بمصر..
- 2- جابريل جارثيا ماركيز: أديب وروائي مشهور، صاحب نوبل للأدب لعام 1982م .
- 3- مجلة : العربي الكويتية.عدد: 514.سبتمبر 2001م.ص: 154.
- 4-د.عبد الإله ميسوم .الإسباني المغامر .ميغيل دي سيرفانتيس .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الجزائر .(د.ط) 1982م.ص: 15.
- 5- د. وهب أحمد رومية.شعرنا القديم والنقد الجديد. سلسلة عالم المعرفة .المجلس الوطني للثقافة والفنون.الكويت.1996م.ص: 345.
- 6- المرجع نفسه.ص: 351.
- 7- أبو عبيدة معمر بن المثنى.نقائض جرير والفرزدق.ج/1.ص: 520.517.
- 8- وهب أحمد رومية.شعرنا القديم والنقد الجديد.ص: 351.
- 9-حنّا الفاخوري.الجامع في تاريخ الأدب العربي (الأدب العربي) .دار الجيل.بيروت.(د.ت).ص: 486.
- 10- شاكرا الفحام .الفرزدق.دار.الفكر.بيروت.لبنان.(د.ط).1397هـ.1977م.ص: .396.397
- 11- أبو عبيدة معمر بن المثنى.نقائض جرير والفرزدق.ج/1.ص: 520.517
- 12- المرجع نفسه.ج/1.ص: 439.
- 13- ديوان جرير بشرح بن حبيب ج/2.ص: 948. وأبو عبيدة.النقائض.ج/1.ص: 158
- 14- المرجع نفسه ج/2.ص: 825. و المرجع نفسه.ج/1.ص: 451.