

بلاغة ملفوظية النصوص الشعرية عند محمود درويش ديوان «أحد عشر كوكباً» نموذجاً

كريم أحمد زيدان أبو سمهدانه (*)
جامعة جازان

(قدم للنشر في 1442/5/13 هـ، وقبل للنشر في 1443/2/12 هـ)

مستخلص البحث: تعدّ هذه الدراسة من الدراسات البلاغية والنقدية الحديثة، التي تتناول شعر الشاعر محمود درويش، الذي يعدّ من أكثر الأدباء الذين تُدرس شعرهم في جوانب متعدّدة، لما في ملفوظيته من عمق في الدلالة والمعنى، وارتباطها بحركة الواقع، والكم الشعري والخصوصية عنده، والحالة الفنية المتميزة التي يتمتع بها هذا الشعر بشكل عام، وديوان «أحد عشر كوكباً» خاصة، فجاءت الدراسة بمنهجها الوصفي التحليلي لتكشف عن بلاغة ملفوظية ديوان (أحد عشر كوكباً)، ومدى انسجامها واتساقها في تشكيل الدلالة الكلية التي يقصدها محمود درويش.

كلمات مفتاحية: الاتساق – الانسجام – الملفوظية – درويش – الديوان.

The rhetorical articulation in Mahmoud Darwish's poetic texts: Divan "Ahada Ashara Kawkaban (Eleven Planets)" as a model

Karim Ahmed Zaidan Abu Samhadaneh(*)

Jazan University

(Received 28/12/2020, accepted 19/9/2021)

Abstract: This study is considered one of the modern rhetorical and critical studies dealing with the poetry of the poet Mahmoud Darwish, who is considered one of the most important writers whose poetry has been studied in various aspects because of its depth of semantic significance and meaning, its connection with the movement of reality, its poetic quantum and peculiarity, and its distinct artistic state, which this poetry features in general and Divan "Ahada Ashara Kawkaban (Eleven Planets)" in particular.

Keywords:: consistency - harmony - articulation - Darwish - Divan.



(*) Corresponding Author:

Assistant Professor, Dept., Department of Arabic language,
College of Arts, Prince Nora bent Abdul Rahman university , P.O.
Box: 88805/ Code: 11672 , Al Riyadh /Kingdom of Saudi Arabia.

DOI: 10.12816/0061551

(*) للمراسلة:

أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم
الإنسانية، جامعة جازان، ص ب: 114، رمز بريدي: 45142،
جازان، المملكة العربية السعودية.

e-mail: AB.KAREEM@YAHOO.COM

مقدمة:

المكان، جاعلاً منه بؤرة استقطاب للبعد الزماني والمكاني، إذ تتماهى الذات الفلسطينية بالذات الأندلسية، لتعيد الذات الفلسطينية إنتاج الخروج من المكان إلى اللامكان، ويكون الزمان وحده مرآة التحويلات الدلالية.

• مشكلة الدراسة:

تأتي الدراسة المعنونة ضمن الدراسات النقدية الحديثة التي تتناول بلاغة ملفوظية نصوص ديوان (أحد عشر كوكباً) لمحمود درويش بشكل عام، وعلى قصيدتين فرعيتين من الديوان نفسه (ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، وللحقيقية وجهان والتلج الأسود)، بشكل خاص في ضوء معطيات تحليل ملفوظية الخطاب، لنكشف من خلالهما كيفية صياغة الماضي بلغة شعرية بليغة؛ لأن القصيدتين تندمجان ضمن سلسلة دلالية متتالية تشكل في تكاملها مقولة النص الرئيسية، هدماً لشبكة النص الدلالية وانتهاكاً لبنيته الغويّة، ويأتي تحليل هاتين القصيدتين من خلال الإحاطة الفاعلة للمقطوعات الأخرى، ذلك إن الإحدى عشرة قصيدة تشكل في تسلسلها (عنوان فرعية، وأرقام رومانية) قصيدة مطوّلة عنوانها (أحد عشر كوكباً) على آخر المشهد الأندلسي، لذا سيأتي عملنا على تحليل بلاغة انسجام ملفوظية النصين من خلال قراءة تحليلية تكاملية للإحدى عشرة قصيدة فرعية شكّلت سلسلة الديوان. والدراسة تجيب عن

مثلت الفنون التي واكبت البشرية على اختلاف أجناسها، وحتى يومنا الذي نعيش، إشكالية كبرى لمعرفة ماهيتها، وطبيعتها، ووظيفتها من خلال محاولات متعدّدة ومتتالية، بعضها نفّدت أدواته وآلياته، والآخر ما يزال قائماً لعقلنتها، وفكّ لغزها وطلاسمها، لهذا استعارت - الدراسات الأدبية في مسيرتها بمختلف العلوم والمعارف من جمال، ومنطق، وأخلاق، وعلم نفس، وتاريخ، ولغة منذ عهد أفلاطون وأرسطو حتى وقتنا الحاضر، وفي ظلّ هذا الجهد الموصول للبشرية، فقد بقيت الفنون وخاصة الشعر عصية على محاولات كشفها، وسبر غورها، والوصول إلى سرّها العميق الذي ترمز إليه. لعلها طبيعة الأدب، أو الفن، فهو صينو الغموض المسيج بالسرية التي تحرسه، كيلا يصبح سافراً، ومكشوفاً، وعادياً، ومألوفاً، ومباحاً، عندها تنهدّم كلّ معطيات الأدوات الحاملة له من لغة، وشعرية، ومعنى ودلالة. فمحمود درويش في استعاراته التاريخية الشعرية سعى لصهر جماع تجربة سقوط الذات؛ طامحاً من ذلك لتكوين وطن لغوي، من خلال اشتغاله على تأسيس حالة شعورية قادرة على استيعاب معطيات الذات العربية، في تحولاتها المسرّبة عبر الذات الجمعية والفردية، مُسلطاً الضوء على فعل انكسار الذات وسقوط

الآتي:
 ما هي أشكال اتساق بلاغة ملفوظية خطاب
 الديوان وأشكاله الإبداعية؟ وما هي آليات
 وتشكيلات بلاغة ملفوظية النصين، وأثرهما في
 اتساق وانسجام الدلالة؟ وما هي أساليب بلاغة
 الملفوظية المعجمية في النصين وأثرهما في
 تكوين البنية الكلية؟

• أهمية الدراسة ومجتمعها:

تكمن أهمية الدراسة المعنونة أنها تقدم طرْحاً
 نقدياً وتحليلياً قرائياً جديداً لبلاغة ملفوظية
 خطاب النص في ديوان (أحد عشر كوكباً)
 بأسلوبية الوصف والتحليل، وبيان مدى تماسكها
 وانسجامها في تشكيل الدلالة في النصين
 والديوان معاً.

• الدراسات السابقة:

وجد الباحث عدداً من الدراسات السابقة، التي
 تناولت موضوع ومجتمع الدراسة - بلاغة
 ملفوظية النصوص الشعرية عند محمود
 درويش (ديوان أحد عشر كوكباً أنموذجاً)-
 لكنها لم تتناول موضوع الدراسة بشكلٍ محددٍ
 ومباشر، إلا أنه هناك بعض الدراسات النصية
 التي تناولت طروحات الموضوع من قريب،
 أو بعيد على امتداده، وتنوعه، كدراسة (أحمد
 يحي علي) الخطاب الشعري وأنساق المعرفة،
 ودراسة (صبحي حديدي) الحداد يليق بغرناطة،
 وبعضها تناول موضوع البحث كدراسة

(عبدالملك العايب)، أثر الربط المعجمي في
 اتساق النص القرآني، ودراسة (محمد خطابي)
 لسانيات النص، ودراسة (براون جيليان)،
 ويول (جورج)) تحليل الخطاب. ودراسة (فتحي
 رزق الخوالدة) تحليل الخطاب الشعري، وغيرها
 من الدراسات التي أثبتتها الباحثة في الهوامش،
 وقائمة المصادر، والمراجع، والدوريات.

• منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي
 لدراسة الموضوع (بلاغة ملفوظية النصوص
 الشعرية عند محمود درويش) في ديوان (أحد
 عشر كوكباً)، وما يتفرع عنه من تشكيلات
 تسهم في بيان بلاغة ملفوظية التراكيب وأثرها
 في الاتساق والانسجام الدلالي عند درويش.

• أهداف البحث:

استقراء الدراسات النقدية والبلاغية التي تناولت
 بلاغة ملفوظية شعر محمود درويش واستثمارها
 في مضمون الدراسة، وبيان دور بلاغة الملفوظية
 في الكشف عن البنية الكلية لموضوع الخطاب،
 وتحديد أهم المرتكزات التي تسهم في انسجام
 بلاغة ملفوظية الخطاب واتساقها عند محمود
 درويش.

• خطة البحث:

ينقسم البحث بعد المقدمة إلى ثلاثة مباحث،
 لكلٍّ مبحث بعض الفصول، وهي:
 1. بلاغة اتساق وانسجام ملفوظية بنية خطاب

الأعمار؟» (القرطاجني،، 1966م، صفحة: 88)
فالأبحاث البلاغية والنقدية واللسانية الحديثة
تدرس الإبداع في مستوياته المتعددة، التي
يدخل معها المستوى النصي «وهو ما من شأنه
تلوين مستوياته، والربط بين علاقاته، والتأليف
بين مفاصله الإيقاعية، وبين بناه وأجزائه
التي تساعد على النمو العضوي المتماسك»
(الهاشمي، 1992م).

وبناء على حدود هذه المستويات نجد أن
مفهوم النص عند كثير من الدارسين يتمحور
حول: «اللغة فيما بعد الجملة» (ميشيل، 1968،
صفحة: 78)، فمثلاً نص الخطبة، والقصيدة،
والرواية، والمقالة، يمثل نصاً حسب المفهوم
الذي طرحه (فوكو) وغيره؛ فالنص على تنوعه
قد تجاوز حدود الجملة الواحدة، وتكون من
خلال اجتماع هذه الجمل، ليؤكد فكرة واحدة أو
مجموعة أفكار اشتمل عليها، ليعبر عنها، وهذا
ما نجده عند محمود درويش في خطاب ديوان
(أحد عشر كوكباً).

ونجد في الغالب كذلك استعمال مصطلح
(النص) عند محمود درويش في ديونه -أحد
عشر كوكباً- محور الدراسة للجمل المترابطة
لفظاً ومعنى، ليؤكد فكرة واحدة، أو قضية
واحدة، أو قضايا متعددة في النص ذاته، وهذه
تعد بمثابة النظرة الأولى لصور اللغة فيما وراء
الجملة في تشكيلات هذا الديوان، وهذا الجانب

الديوان.

2. بلاغة آليات اتساق بنية النص وتشكيلاتها.
3. بلاغة تشكيلات اتساق وانسجام ملفوظية
النص والخطاب معاً.
وينتهي البحث بخاتمة فصلت النتائج التي توصل
إليها الباحث عبر عرضه من المقدمة وحتى
الفصل الأخير، ثم عرض لقائمة المصادر
والمراجع والدوريات التي اعتمد عليها الباحث.

المبحث الأول: بلاغة اتساق وانسجام ملفوظية
بنية خطاب الديوان:

1. بلاغة الملفوظية في الديوان:

ظلت البلاغة عند الدارسين تشغل حيزاً كبيراً
في حقول المعرفة الفلسفية، والنقدية، والأدبية
منذ زمن أرسطو، ومروراً بالأبحاث العربية
في عصور ازدهارها، وصولاً إلى التيارات
الأدبية والنقدية الحديثة. فنجد من خلال هذه
الدراسات للبلاغة علاقة قوية بالنص الأدبي
في شتى مظاهره وتشكلاته الفنية والأدبية
والتحليلية، وفي هذا تنصب البلاغة لنفسها
مكاناً محموداً في الحقول المعرفية المختلفة.
ومن هنا؛ نجد حازماً القرطاجني قد حسم
القول في تبيان مدى اتساع أو: رحابة مجال
البلاغة، فيقول: «كيف يظن إنسان أن صناعة
البلاغة يتأتى تحصيلها في الزمن القريب، وهي
البحر الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استفاد

أدبية نصية تظهر سطوحاً بلاغية متعددة للمعنى والشكل، بجدل إشكالي نشيط يطال سبل مستويات ملفوظية الخطاب الشعري لدية بشكل خاص، فيقول:

لا أريد من الحُبِّ غيرَ البداية، يزفو الحمَامُ
فوقَ سَاحَاتِ غَرْنَاتِي ثوبَ هَذَا النَّهَارِ
(درويش، دت، صفحة: 28).

وهذا يبين بأنَّ هناك مسارين أساسيين لدراسة الخطاب الشعري المتسق في ديوان (أحد عشر كوكباً) على وجه الخصوص، والخطاب الشعري عند درويش على إطلاقه بوجه عام الأساس الداخلي والأساس الخارجي، وسوف نركّز على التحليل الداخلي لارتباطه ببلاغة الاتساق عند درويش (الخطيب، 1996). وسوف تركز الدراسة كذلك في الفصول القادمة على التحليل من الداخل للتعرف إلى العناصر، أو المركبات التي صنعت منه نصاً منسجماً ومتربطاً، ومتماسكاً قادراً على إيصال فكرته وقضيته، فالدراسة ستظهر العناصر والمركبات التي وجودها في خطاب ديوان (أحد عشر كوكباً) يكون النص نصاً بليغاً متناسقاً، ومتماسكاً، ومتربطاً بنائياً، ودلالياً.

1. إنتاجية اتساق بلاغة ملفوظية الخطاب في الديوان:

القارئ أو الناقد أو المحلل جميعهم يقرؤون استعداداً إلى إنتاج نص جديد عن طريق

اهتمت بدراسته أيضاً (اللسانيات النصية) أو (علم النص)، وكذلك امتدت إليه البلاغة الجديدة، فاللسانيات شرعت في تخلص البلاغة من ربة التصور الاختزالي الذي يقتصر فيه الدرس البلاغي على وصف الصور، ثم المجازات معزولة عن أبعادها الاجتماعية والسياقية والخطابية، فتشكل صياغة النصوص وقوتها في ديوان (أحد عشر كوكباً) لمحمود درويش كان له أثر بالغ في إظهار قوة الاتساق الدلالي وبلاغته في إنتاج المعرفة الاجتماعية والفكرية لديه (راستيه، 2010م، صفحة: 170)، وهذا الأمر يشكل الصورة الأولى لديه في نصوص الديوان محور الدراسة.

أما الصورة الثانية المتشكلة في ديوان -أحد عشر كوكباً- فهي التي يغلب فيها النظر إلى الجملة أو النص في بلاغة السياق في تشكيل الدلالة، أو المقام الذي يتم خلاله فعل التلغظ ليخرج، حيث يتم تجاوز حدود النظر إلى الجملة في ذاتها، وذلك بالنظر إليها في ضوء السياق أو المقام. فدرويش يفتح في ديوان (أحد عشر كوكباً) في مساحة المعنى الممتد في ملفوظية الخطاب بشكل عام؛ بسبب ضغط السياق التناسبي الذي تتطلبه بلاغة علاقات المعنى، وخيارات الشكل لديه في إطار واسع يتسم بالطابع الثقافي، والحضاري، والتاريخي، فقوائد ديوان (أحد عشر كوكباً) هي ممارسات

في بلاغة ملفوظيته، يعمل على توظيف الحكاية التاريخية بمشاركة الضمائر على تنوعها، فأعطته هذه الأسلوبية متسعاً داخل خطابه في الديوان، لكي يسقط ما يريد من دلائل وعلائق ذات مستويات بلاغية وأسلوبية متعددة، تنطوي على حمولة فكرية وثقافية، تكشف الأثر من خلال التحليل، الذي يكشف الأحداث بشكل متسق داخل فضاء النص لديه في خصوصيته المعرفية، بوصفها مقولة دلالية لمقاربة المعنى البلاغي المجازي المستتر وراء المعنى الحقيقي (الصفدي، 1984). فيقول:

لا رِيحَ تَرَفَعُنِي إِلَى أَعْلَى مِنَ الْمَاضِي هُنَا
لا رِيحَ تَرَفَعُ مَوْجَةً عَنِ مَلْحِ هَذَا الْبَحْرِ، لا
رايات للموتى لكي يستسلموا فيها، ولا
أصوات للأحياء كي يتبادلوا خُطْبَ السَّلَامِ
(درويش، دت، صفحة: 16).

ففي لوحة خطاب آخر المشهد الأندلسي يُعيد (محمود درويش) بشكل متسق إلى الشعر بلاغة الذاكرة التراجيدية والموضوع الكوني (نيتيشف، 1993)، حين يحول ببلاغة الكلمة، وجود الصياغة استعادة الحدث إلى حكمة موسوعية، تحتشد فيها مفردات الوجود داخل التاريخ، ومفردات الخروج الجارح من جملة تواريخ... فنجد ثمة مراكمة جدلية تقابلية مذهشة في هذه اللوحة من ديوان (أحد عشر كوكبا)، لوحة تفصل وقائع متباعدة في المظهر

التحليل والتفسير والتأويل، ولهذا «تعوّل نظرية القراءة والتلقي كثيراً على الدور الذي يؤديه المتلقي أثناء قراءته للنص، وتولي القراءة والتأويل أهمية كبيرة في فهم النص، مؤكدة على اختلاف هذا الفهم، واختلاف المعنى ودلالاته من متلقٍ إلى آخر، ومن قراءة إلى قراءة» (البريكي، 2008م)؛ وعليه يُعدّ فعل القراءة عاملاً مهماً يساعد على فهم انساق بلاغة الخطاب في ديوان (أحد عشر كوكباً) بشكل خاص، وبالتالي يكون من المقذور تأويله وفهم المغزى الذي يقصده (درويش)؛ لأنّ اختلاف القراءة وتعددتها سيؤدّد اختلاف الفهم والتفسير لمقصد الخطاب، مما يؤدي إلى اختلاف تحديد الرؤيا التي يتمحور حولها نص الخطاب في الديوان، فانفتحاح النص واتساقه البلاغي عند درويش بشكل عام، وفي ديوان (أحد عشر كوكباً) بشكل خاص، يتسع للعديد من التأويلات. فـ «التأويل هو الكشف عن المعنى الخفي وترجمته بعبارات أخرى غير العبارات الأصلية، وبدلالات جديدة» (دحامية، 2008م، صفحة: 11) ... فالخطاب لديه أيضاً يوظف كلّ الأزمنة، في حين لا يكون زمن الحكاية التاريخية فيه إلاّ زمناً ماضياً، لا يمكن تحديده والقبض عليه بشكل محدد، بل يبقى متلونا حسب الثقافات والأحداث... فدرويش في ديوان (أحد عشر كوكباً) بهذا التوجه الإبداعي

الأهم لرحلة الخطاب: التوسع نحو التّجواب البنورامي المفصل في ميادين إمساك الماضي على المستقبل، أو في احتمالات ذلك اللقاء ومضاعفاته... المتكافئ في درجة اقترابه من المستقبل (مع استمرار غيابه)، فهو رديف طبيعي لغير المتكافئ في درجة ابتعاده عن الحاضر (من دون أن يكون حاضراً)، والخطاب هنا لا يؤسس الفارق بين الحاضر والماضي،

وإنما بين الحضور والغياب، فيقول:

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ، وَالتَّلْجُ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتِنَا
لَمْ نَعُدْ قَادِرِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَسَنَّا.

والنّهائية تمشي إلى السور واثقة من خطاها
فوق هذا البلاط المبلل بالدمع، واثقة من
خطاها

من سيُنزلُ أعلامنا: نحن، أم هم؟ ومن

سوف يتلو علينا «مُعَاهِدَةَ الْيَأْسِ، يَا مَلِكِ
الْإِحْتِضَارِ؟» (درويش، دبت، صفحة: 19).

ونجد في بلاغة خطاب ديوان (أحد عشر كوكباً) أسلوبية أخرى تتصل بانساق هندسة الاستعارة، وإيقاع الصوت الشعري، وأطوار تشكيلات المفردة الواحدة، والكثير من التطبيقات والأشكال البديعة الجمالية، التي تتكاثر في خطاب الديوان على شكل متتاليات «إثقال الخطاب السياقي» كما عبّر (المرزوقي) ذات يوم حول مضمون هذه الفكرة (المرزوقي، 1951م، صفحة: 5) كي ينتج الدلالة المعنوية

الخارجي، لكنها تتوحد في الزمن الملتقط؛ لتخضع ببلاغة الطرح الأسلوبية في الملفوظية لقراءة الماضي (أو لأكثر من قراءة واحدة للماضي والمستقبل)... فالحاضر الذي يطمح بتلويته بالمأمول هو محصلة العالم كما تصفه نصوص الديوان، وتناقض الحاضر لا يكمن في الماضي أو المستقبل، وإنما في حالة الغياب، أو حالة اللاحاضر إذا جاز القول (الصفدي، 1984، الصفحات 4 - 5)، فيقول:

ذات يوم سأجلس فوق الرصيف... رصيف
الغريبة

لم أكن نرجساً، بيد أنني أدافع عن صورتي
في المرايا. أما كنت يوماً، هنا، يا غريب؟

خمسائة عام مضى وانقضى، والقطيعة لم
تكتمل

بيننا، ههنا، والرسائل لم تنقطع بيننا، والحروب
لم تغير حداثق غرناطتي. ذات يوم أمر بأقمارها
وأحكك بليمونة رغبتني ... عانقيني لأولد ثانية
(درويش، دبت، صفحة: 17)

فمحمود درويش يسند انساق إنتاجية الخطاب في الديوان إلى دور الوسيط بين التاريخ والمخيلة الجمعية، فيصطحب القارئ في رحلة خاطفة داخل فساد الحاضر الذي هو دوماً في طور التكوين من وجهة نظره التي تتفق مع رؤيا(هيجل) (شاهين، 1980م)، كي يقتاده الماضي بعد ذلك نحو التوسيع

عن ملاحظات متنوعة بطرائق متميزة، إذ تتجلى قوتها الخيالية في الجانب الفردي من التجربة، في محاولة استكناه موضوعية الشيء بتأمل أبعادها (خف النخيل/ خف وزن التلال/ وخفت شورعنا في الأصيل...؛ لأن «ما تؤسسه الاستعارة من علاقات بين العناصر في الخطاب، يسمح بأن تتمثل الصورة الاستعارية بوصفها غير قابلة للإدراك على نحو صحيح... فهي التي تحقق ضرباً من المعرفة الكشفية، وتثري العالم وتجدد روابطنا به» (نصر، 1984م، صفحة: 281).

وبهذه المقاربة نجد ثمة ارتباطاً كبيراً نجد ثمة ارتباط كبير في موضوع ملفوظية الخطاب عند محمود درويش في ديوانه (أحد عشر كوكباً)، فهو يؤسس الموضوع في الخطاب إلى عدة محاور أساسية من تاريخية الصراع بين الأمة وأعدائها ممثلة بقضية فلسطين، ووصف حالة اللاوجود للأمة من خلال محاور عدة تلتقي جميعها في الرؤيا المشتركة حول الواقع المحيط بكيونة الوجود بالنسبة للشاعر، فالمحاور المتجاورة تبدو في ذكر الجزئيات المؤلفة لهذه القضية المركزية، مثل: محور الأندلس الذي عدّه الشاعر جسراً للعبور إلى مآربه، فالتاريخ بالنسبة له حقل ثري بالموضوعات والرؤى والرّموز؛ لما يمثله في الوجدان العربي من دلالات تلهب الذاكرة،

التي يطمع إليها السّياق... فمحمود درويش في خطابه يدخل أسلوب الاستعارة (بوصفها صورة المشابهة)، أو هي الوسيلة التي يجمع الذّهن بواسطتها أشياء مختلفة، لم توجد بينها علاقة من قبل (نصر، 1984م)، أو الوسيلة الرئيسة التي بها ترتبط الأشياء المتغايرة في خطابه الشعري كما يقول روز غريب (غريب، 1971م، صفحة: 224).

ويدخل كذلك جمالية الأسلوب الكنائي -بوصفه صورة للتجاوز الدلالي- بعلاقة أسلوبية مركّبة من بلاغة التكوين الدلالي، حيث تعمل ملفوظية الخطاب في الديوان على إبراز المشابهة من الشّبيه في أسلوبية الاستعارة، وإبراز الكلّ من الجزء في أسلوبية الكناية، فهما -الاستعارة والكناية- تجميع تشكيلي لصورة العالم من الخارج والحدود ب(المشابهة/ الشبيه/ والجزء/ الكلّ)، فيقول:

لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدرك. خفّ النخيل
خفّ وزن التلال، وخفّت شوارعنا في الأصيل
خفّت الأرض إذ ودعت أرضها. خفّت الكلمات
والحكايات خفّت على درج الليل. لكنّ قلبي ثقيل
فاتركيه هنا حول بيتك يعوى ويبكي الزمان
الجميل (درويش، دت، صفحة: 16).

فالاستعارة التي اتكأ عليها درويش في ملفوظية خطاب ديوان (أحد عشر كوكباً) من وسائل الإدراك الخيالي لتعبر في المستوى الدلالي

وتحرك الذات، وهي ذات ارتباط موضوعي واحد داخل أبنية الخطاب في الديوان، على الرغم من تعددية الصور المرسومة التي شكّلت الخطاب من تشبيهه، واستعارة، وكناية، فبنائية بلاغة ملفوظية المحاور الموضوعية المطروحة، توحى بالتأمر والنهي، وتردي الأوضاع والأمل.

فإنتاجية ملفوظية الخطاب وبلاغة أتساقه في الديوان -أحد عشر كوكباً- يوزعها محمود درويش على موضوع الترحال والضّياع في مشهد الأندلس -المركزية في التجوال الملحمي للموضوع- ضمن لوحات صغيرة منتشرة بعناية داخل نصوص الخطاب، كي تضيف إلى تصاعد الحدث الدرامي دلائل وقرائن إضافية، تصنع في ملفوظية الخطاب ما يشبه المرأة الموازية لتتبع نمط صورة الغريب، أو تبدل موقعه داخل المجال التاريخي الواحد في تكوين الحدث... فقد جاءت الصورة الكلية للموضوع البنائي في الديوان متنسقة في الجانب الأسلوبي والبنائي موزعة على مساحة المكان والزمان فنجدها -الفتح والفتح المضاد- في لوحة خطاب «المساء الأخير»، ولوحة الحب، والغناء لغرناطة، والشجن، وأنسنة العناصر، والرّحيل... أمّا مساحة المكان المضاد والغريب، والخروج من التكوين، نجده في خطاب «كيف أكتب فوق السّحاب» ولوحة «في الرّحيل الكبير»، ولوحة

«لا أريد من الحب غير البداية»، ولوحة «لي خلف السّماء».

وتشكل دلالة موضوع (الذاكرة/ الماء/الفتح...) اتّساقاً مع الصورة الاستعارية والكنائية في إظهار الحدث من خلال خطاب «أنا واحد من ملوك النّهاية»، وخطاب «كن لجيتارتي وتراً أيّها الماء»، ليربطه درويش في علاقات الماضي والحاضر والمستقبل، وسيكولوجية الذات/ الظل، وبمعاهدة الصّلح من خلال موضوع ملفوظية الخطاب الكلي في «ذات يوم سأجلس فوق الرّصيف»، وتتسق أيضاً مع لوحة رصيف الغريبة والغريب، والمعاهدات، والتساؤلات، وحالة اليأس، والتاريخ في عنصر الماضي، والخريف بخطاب «للحقيقة وجهان»، و «من أنا بعد ليل الغريبة»، ويزداد الاتّساق في ترابط الموضوع في الديوان بشكل جليّ، حتى يعطي المتلقي البنيوية العميقة التي يريد أن يستشرفها درويش، عندما تتسق دلالة الغريبة، والنّخيل المحاصر، والأسئلة الحائرة، مع لوحة الأندلس، والزّمن الضّائع -الوطن الضّائع- والعجر، والعرب في خطاب «الكمنجات».

ليصل بنا إلى إغلاق المعنى على عنوان الديوان -أحد عشر كوكباً- لكي ينهض المتلقي بدور تأويلي فعّال، ويتحكم في تحديد الرؤيا، ويؤسس لعلاقة التّغريض كما يرى براون ويول (خطابي، 1991م) وينظر (براون جيليان،

خاص. فأتساق الملفوظ الأدبي عند (درويش) يعوض غياب المرجع في الديوان -الحاضر في الخطاب المشترك الشفاف- بالإحالة التخيلية، وبالتالي يستبدل المعنى المجرد (في حال الملفوظ) بمعنى مثار في الواقع بالنسبة للشاعر (ريفاتير، 1993م). فعناصر الأتساق والانسجام لديه في ديوان (أحد عشر كوكباً) نجدها في الإحالات المرجعية، أو الاستبدال، أو الوصل، أو في العلاقات الدلالية: من ترابط، وانسجام، وترتيب لمكونات بنية الخطاب (عبد اللطيف، 2001م)، ونجد بلاغة تشكيلات الإحالات المقامية والنصية في الأتساق تتمحور بالآتي:

- بلاغة الضمائر:

تفهم الإحالة على أنها عودة الملفوظ على عناصر لفظية أخرى سابقة (قبلية)، أو لاحقة (بعديّة)، كالضمائر، وأسماء الإشارة، وأدوات المقارنة العامة (مشابهة واختلاف) والخاصة، المبنية على الكيفية والحجم... حيث أشار ميرفي (Myrphy) لمفهوم الإحالة كما بين (براون) بقوله: «هي تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذكر صراحة، أو ضمناً في النص الذي يتبعه، أو الذي يليه (براون جيليان، وبول جورج، دت، صفحة: 36)، و (نعيمة، 2010م) ... فالعناصر اللغوية في خطاب ديوان (أحد عشر كوكباً) ترتبط ببعضها البعض، كالعناصر اللاحقة التي تعتمد على السابقة، فالوحدات

وبول جورج، دت، صفحة: 37).
المبحث الثاني: بلاغة آليات اتساق بنية النص وتشكيلات الإحالات المقامية:
تمت أدوات لغوية تتعاقد في تشكيل بلاغة بنية ملفوظية خطاب النص وتماسكه عند محمود درويش، لتكوّن شبكته الدلالية الناهضة بمقولاته الفكرية، والثقافية، والسياسية، مضافاً إليها الأبعاد الجمالية والفنية... وفي حالة الأدوات اللغوية للعلاقات المعنوية الناتجة داخل النص على تنوعها، يتشكل مفهوم اتساق ملفوظية الخطاب في الديوان، الذي يختبر تماسك وحدته المرتبطة بالتبعية، أي: تلك المواضيع التي يتعلّق فيها تأويل عنصر بعنصر آخر يعترض كل منهما الآخر، لتتكامل بعدها علاقات الأتساق بتعالق العناصر.

وتتجلى عناصر بلاغة الانسجام والأتساق للملفوظية في الديوان في الكشف -أيضاً- عن تعالق الاستعارات، والتشبيهات، والكنائيات مع بعضها البعض، في كشف مكن الترابط بينها (لوغورن، 1988م)، فهي تلعب دوراً كبيراً في هذا التبادل اللفظي والدلالي لديه، فكل لفظة، أو تركيب، أو انحراف في الاستخدام اللغوي لديه، تعطي تأكيدات عن قوة بلاغة الأتساق والمعنى في ملفوظية خطابه الأدبي، عندما يتنكر لهما تبعثر الحديث، وتشتتته هنا وهناك في لوحات ديوان (أحد عشر كوكباً) بشكل

مَ تَعْيِرُ حِدَائِقَ عَرْنَاطَتِي. ذات يَوْمٍ أَمْرٌ بِأَقْمَارِهَا
وَأَحْكُ بَلِيمُونَةَ رَغْبَتِي ... عَانِقِيْنِي لِأَوْلَادٍ ثَانِيَّةٍ
مِنْ رَوَائِحِ شَمْسٍ وَنَهْرٍ عَلَى كَتْفَيْكَ، وَمِنْ
قَدَمَيْنِ
لَمْ أَكُنْ عَابِرًا فِي كَلَامِ الْمُعْتَبِينَ... كُنْتُ كَلَامِ
الْمُعْتَبِينَ. صَلَحَ أَثِينَا وَفَارِسَ، شَرْقًا يُعَانِقُ غَرْبًا
فِي الرَّحِيلِ إِلَى جَوْهَرٍ وَاحِدٍ. عَانِقِيْنِي لِأَوْلَادٍ
ثَانِيَّةٍ

مِنْ سَيُوفٍ دَمَشَقِيَّةٍ فِي الدَّكَاكِينِ. لَمْ يَبْقَ مِنِّي
غَيْرَ دِرْعِي الْقَدِيمَةِ، سَرَجِ حِصَانِي الْمُدْهَبِ. لَمْ
يَبْقَ مِنِّي
غَيْرُ مَخْطُوطَةٍ لِأَبْنِ رُشْدٍ، وَطُوقِ الْحَمَامَةِ،
وَالْتَرَجَمَاتِ...

كُنْتُ أَجْلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ عَلَى سَاخَةِ الْأَقْحَوَانَةِ
وَأَعْدُ الْحَمَامَاتِ: وَاحِدَةً، اثْنَتَيْنِ، ثَلَاثِينَ...
وَالْفَتَيَاتِ اللُّوَاتِي
يَتَخَاطَفْنَ ظِلَّ الشَّجِيرَاتِ فَوْقَ الرُّخَامِ، وَيَتْرُكْنَ
لِي

وَرَقَ الْعُمْرِ، أَصْفَرَ... مَرَّ الْخَرِيفُ عَلَيَّ وَلَمْ أَنْتَبِهْ
مَرَّ كُلِّ الْخَرِيفِ، وَتَارِيخُنَا مَرَّ فَوْقَ الرَّصِيفِ...
وَلَمْ أَنْتَبِهْ! (درويش، ديت، صفحة: 11).

فمن أمثلة الإحالات المقامية في النص (سأجلس،
أكن، أدافع، أمر، أمل، أعد، صورتني، رغبتني،
حصاني، درعي، علي، لي...)، نجد فيها بلاغة
انساق وانسجام الإحالات في النص-ذات يوم
سأجلس فوق الرصيف- بأنها تدفع المتلقي

العائدة (anaphores)، أو ما يعرف بالعوائد
البعيدة (cataphores) في خطاب الديوان
عند درويش، نستطيع تأويلها بفضل المقومات
الموجودة قبل (anaphores)، أو بعد (cata-
phores) في النصوص المجاورة وترتبط ببعد
دلالي ومعنوي: كالضمائر، والبدائل المعجمية
(مانغوغو، 2008م)

وفي ديوان (أحد عشر كوكباً) وبالذات في
نصي (ذات يوم سأجلس فوق الرصيف،
والحقيقة وجهان) يُصِرُّ الخطاب فيهما على
انبثاق الضمائر، لتعلن حالة من التفكك
والتشظي، إذ بلغت الإحالات المقامية (بوجراند،
دب) في نص (ذات يوم سأجلس فوق الرصيف)
سبعاً وعشرين إحالة، والإحالات النصية ثماني
إحالات. أمّا نص (الحقيقة وجهان)، فقد بلغت
الإحالات المقامية أربعاً وثلاثين إحالة، أمّا
النصية فقد بلغت أربع عشرة إحالة، ممّا يعني
تفعيل سلطة التأويل في قراءة وتحليل إحالة
الضمائر:

ذات يَوْمٍ سَأَجْلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ... رَصِيفِ
الْغَرِيبَةِ

لَمْ أَكُنْ نَرَجِسًا، بَيْدَ أَنِّي أَدَافِعُ عَنْ صُورَتِي
فِي الْمَرَايَا. أَمَا كُنْتُ يَوْمًا، هُنَا، يَا غَرِيبَ؟
خَمْسُمِائَةَ عَامٍ مَضَى وَانْقَضَى، وَالْقَطِيعَةُ لَمْ
تُكْتَمَلْ

بَيْنَنَا، هُنَا، وَالرَّسَائِلُ لَمْ تَنْقَطَعْ بَيْنَنَا، وَالْحُرُوبُ

إلى البحث عمّا يعود إليه الضّمير، أو الإحالة المقاميّة. أمّا نصّ للحقيقة وجهان، فيقول:

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانٍ...وَالْتَّلُجُ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتِنَا
لَمْ نَعُدْ قَادِرِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْنُنَا...
وَالنَّهَائِيَّةُ

تَمْشِي إِلَى السَّوْرِ وَاثْقَةً مِنْ خُطَاهَا
فَوْقَ هَذَا الْبُلَاطِ الْمُبَلَّلِ بِالذَّمْعِ...وَاثْقَةً مِنْ
خُطَاهَا

مَنْ سَيُنْزِلُ أَعْلَامَنَا: نَحْنُ أَمْ هُمْ؟
وَمَنْ سَوْفَ يَتْلُو عَلَيْنَا «مُعَاهِدَةَ الصِّلْحِ»...يَا
مَلِكِ الْإِخْتِصَارِ؟

كُلُّ شَيْءٍ مُعَدٌّ لَنَا سَلْفًا
مَنْ سَيُنْزِعُ أَسْمَاءَنَا عَنْ هُوَيْنَتِنَا: أَنْتَ أَمْ هُمْ؟
وَمَنْ سَوْفَ يَزْرَعُ فِيْنَا خُطْبَةَ التَّيِّهِ

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانٍ...كَانَ الشُّعَارُ الْمُقَدَّسُ سَيْفًا لَنَا
وَعَلَيْنَا
لَمْ تَقَاتِلْ لِأَنَّكَ تَخْشَى الشَّهَادَةَ...لَكِنَّ عَرْشَكَ
نَعَشُكَ

فَأَحْمِلِ النَّعْشَ كَيْ تَحْفَظَ الْعَرْشَ...يَا مَلِكِ
الْإِنْتِظَارِ

إِنَّ هَذَا السَّلَامَ سَيُتْرَكُنَا حُفْنَةً مِنْ غُبَارِ
مَنْ سَيَذْفُقُ أَيَامَنَا بَعْدَنَا: أَنْتَ...أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ
سَوْفَ يَرْفَعُ رَايَاتِهِمْ فَوْقَ أَسْوَارِنَا: أَنْتَ...أَمْ

فَارِسٌ يَأْسُنُ؟
مَنْ يُعَلِّقُ أَجْرَاسَهُمْ فَوْقَ رَحْلَتِنَا
أَنْتَ...أَمْ حَارِسٌ بَأْسُنُ؟

(19):

فمن نماذج الإحالات المقاميّة في هذا النصّ (نعد، يئسنا، يرفع، سينزل، أعلامنا، قادرين، نحن، هم، هويتنا، فردوسنا، أعراسهم...) التي تستوجب في هذه الحالة دوراً تأويلياً بلاغياً، فعلى من تعود الضّمائر في نصّ (سأجلس فوق الرّصيف) أتعود على الشاعر أم الفلسطيني أم الأندلسي أم العربي؟ أسئلة مفتوحة على إجابات عسوية على التّحديد... وفي النصّ الثّاني تظهر المراوغة والعصيان في الاختفاء وراء الجماعة بين (نحن، وهم) خلافاً للنّصّ الأوّل.

فالنّصّ الأوّل -سأجلس فوق الرّصيف- يُتَوَجَّ بِضَمِيرِ (النّحن، والهّم)، فمن هو النّحن؟ ومن الهّم؟ وعلى من تحيل ضمائر (النا) المتكرّرة في كلمات (أجراسهم، رحلتنا، قلعتنا، راياتهم...)? فيقول:

ذَاتَ يَوْمٍ سَأَجْلِسُ فَوْقَ الرَّصِيفِ... رَصِيفِ
الْغَرِيبَةِ

لَمْ أَكُنْ نَرْجِسًا، بِيَدِ أَيْ أَدَافِعَ عَنِ صُورَتِي
فِي الْمَرَايَا. أَمَا كُنْتَ يَوْمًا، هُنَا، يَا غَرِيبَ؟
خَمْسُمِائَةَ عَامٍ مَضَى وَانْقَضَى، وَالْقَطِيعَةُ لَمْ

تَكْتُمَلِ (درويش، دبت، صفحة: 10).

في هذه الأسطر خمس إحالات مقاميّة، لا نجزم بيقين عودتها على محدّد ومعين نصياً، ولكننا نقبض على مؤول دلاليّ من خلال المعطى

النصي للملفوظية، وحكم سياق المطولة النصية للديوان (أحد عشر كوكباً) على آخر المشهد الأندلسي، فالجالس والمدافع في اتساق الخطاب هي إحالة على صعيد القصيدة المطولة إلى الذات العربية أندلسياً وفلسطينياً، فالإحالات تمثل صورة واضحة عن الترابط بين التشكيل اللغوي الظاهري للخطاب، الذي يرتكز على علاقات نحوية أساساً، والتمثيل الدلالي المفهومي، الذي يعمل مع تلك العلاقات الظاهرة في البنية الداخلية لملفوظية الخطاب (العبيدي، 1989م). وثمة مفارقة في هذه السطور الشعرية، فالفعل (سأجلس) دال على المستقبل، لكن السطور التالية للفعل تكشف عن ماضوية الفعل المستقبلي على الصعيد التاريخي، وانفتاح الأندلس على فلسطين، فهو ترحيل للدلالة المتوارثة، التي تمثل هامشية الذات العربية، وخروجها من فلك التاريخ بالنسبة للشاعر... وعلى الرغم من انشداد الذات للماضي وانشغالها به، فهي في نفيها تعمد إلى إثبات وجودها، وتمسك باللحظة التاريخية المرشحة للإفلات باستمرار... فملفوظية الخطاب في قوله: (أما كنت يوماً، هنا، يا غريب؟) ملغز، لمن يوجه الخطاب؟ أهو موجه للعربي الخارج من الأندلس؟ وقد أصبح غريباً منكرراً مجهولاً أم موجه من الشاعر لذاته في إغراقه متمعناً بصورته دفاعاً عن ماضٍ ساقطٍ وحاضر منكر؟

فالصورة التركيبية للأندلس في النص الأول (سأجلس فوق الرصيف)، تضيء صورة الفلسطيني في النص الثاني (للحقيقة وجهان)، مما يجعل النص الأول يشي بالخروج الفلسطيني من فلسطين طواعية كما يقول: «إن هذا السلام سيتركنا حُفنةً من غبار» (درويش، دبت، صفحة: 13). فالتاء في الفعل (سيتركنا) إحالة إلى جمع مبعثر متطاير غير متماسك يشير إلى احتمالات متعددة، أهم العرب في الأندلس أم الفلسطينيون في القدس؟ فسياق إنتاج ملفوظية النص يقدم استقراءً لما سيحدث، خاصة أن التحضير للسلام في مجتمع الشاعر قد بلغ مرحله النهائية وقت زمن الملفوظية. أمّا الإحالات النصية (الأدوار الأخرى)، فإنها تعجز عن تقديم رؤيا دلالية وبلاغية متماسكة؛ نظراً لعودة الملفوظ على عناصر لفظية تحال بدورها إلى المقام، كقوله: «أما كنت يوماً، هنا، يا غريب؟» (درويش، دبت، صفحة: 10)، فضمير المخاطب (التاء) يعود على لاحق، أو ما يسمى بالإحالة النصية البعيدة... لكن الإشكال قائم في تحديد هوية الغريب، أهو الفلسطيني الغريب عن أرضه أم الأندلسي صنوه أم الخطاب موجه للآخر طلباً للرأفة؟ فملفوظية الخطاب بهذه البلاغة المتسقة يقيم حالة مقارنة، فكما كنت غريباً، فنحن الآن غرباء على المكان، فعبء بلاغة ملفوظية الصوت المتنامي

يدلّل على تماسك وانسجام ملفوظيّة المقطع وأتساقه، إذ تحيل جميعها على ملك الاحتضار، وتصلح هذه الضمائر (لأنك، عرشك، نعشك، تقاتل، تخشى، فاحمل، تحفظ...)، لتؤدي إحالة نصية قبلية وبعديّة، لكون ملك الاحتضار متقدّم في النصّ ولاحق بالنداء أيضاً... فالضمائر في النصّين يتناوبان في النهوض بأعباء ملفوظيّة الخطاب ومقولاته، إذ يمثل النصّ الأول (سأجلس فوق الرّصيف) سقوط الذات الكليّة التي ينتمي إليها درويش أندلسياً، والنصّ الثاني (للحقيقة وجهان) يمثل سقوط الذات الكليّة كذلك فلسطينياً. فجاء جلوس ذات الشّاعر، ومن ينتمي له على الرّصيف تهميشاً وإقصاءً موائماً لحالها في النصّ الثاني: (إنّ هذا السّلام سيّترُكنا حُفنةً من غبار). ولعلّ من المفارقات الجديرة بالملاحظة في ديوان (أحد عشر كوكبا)، أنّه كلّما زادت الإحالات في الجملة زاد اعتمادها على غيرها في الفهم، واضمحلت استقلالها بنفسها، عندها تتزايد قوة الرّبط بين المتعلقات، وقدراتها التماسكيّة... ومن الممكن في هذا السّياق كذلك اعتبار حركة الضمائر موجهة لانفتاح ملفوظيّة الخطاب، أو انغلاقه عند محمود درويش في ديوان (أحد عشر كوكباً)، كون ضمائر الغائب تعود في إحالتها إلى مقالة داخل النصّ، وضمائر المخاطب تكون الاحالة بها مقامية خارج النصّ، مما يسبب في السّياق

في القصيدة تحمله شخصية الغريب (باستثناء المقطع الأوّل الذي يعتمد ضمير المتكلم بصيغة الجمع، والمقطع الأخير الذي لا يعتمد أي صوت، أو يعتمد ضمير المتكلم المفرد ضمناً). والغريب -المشكّل- الذي نلحظه في بلاغة السّياق، أنّ ضمير المتكلم هو من يطرح سؤال الأندلس (ههنا) أو هناك، على الأرض أم في القصيدة؟ فكأما تابع اللفظ الصّعود الدرامي تشعب موضوع الغريب، وانتظمت وحداته السّابقة، ليقم الروابط بينها قبل أن يوحدتها ويتوحد فيها في العمق الدّالي... فالخطاب بهذا الانسجام والتّماسك الملفوظيّ كما يقول (مورينو) ينفي أن يكون بين الخيال، والحقيقة تعارض، أو تقاطع، فكلاهما عنصر فعال في مجالٍ أوسع هو عالم الأشياء والأشخاص والأحداث (إسماعيل، 1980م، صفحة: 36)، وذلك يشير إلى أنّ خطاب الدّيون لدى (درويش) حين يستخدم الخيال المتنامي لا يهرب من الحقيقة، بل يلتمس الحقيقة في هذا الخيال (تشارلتن، 1945م). وحالة المقارنة التي تظهرها الضمائر نجدها كذلك في نص (للحقيقة وجهان):

لَمْ تُقَاتِلْ لِأَنَّكَ تَخْشَى الشَّهَادَةَ... لَكِنَّ عَرْشَكَ نَعَشُكَ

فأحمِلِ النَّعْشَ كِي تَحْفَظَ الْعَرْشَ... يَا مَلِكِ الْإِنْتِظَارِ (درويش، دبت، صفحة: 13).

فالضمائر المحيلة إلى النصّ تبلغ (سبعة)، ممّا

عن نفسها، وهو ما يؤهلها لأن تكون وسيلة من وسائل التماسك والانسجام في الخطاب الأدبي بشكل عام، وخطاب (درويش) بشكل خاص لا تكائه على التاريخ في التعبير عن صورة الحاضر؛ ولذا فأينما وردت هذه الألفاظ اقتضى ذلك من المخاطب أن ينظر إلى غيرها بحثاً عما يحيل عليه المتكلم... وكما كان الأمر مع الضمائر في الفصل السابق يحتمل أن يكون المرجع في المقارنات خارجياً، ويحتمل أن يكون داخلياً؛ فإذا كان داخلياً: فإما أن يكون المرجع متقدماً، أو متأخراً (المطلبي، 1988م)، فمهما تعددت أنواع الإحالة، فإنها تقوم على مبدأ واحد، يتمثل بالاتفاق بين العنصر الأول والعنصر الإحالي في المرجع (الزناد، 1993م، الصفحات: 118-119)... وأسلوبية الإحالة بالمقارنة وردت في النص الأول - ذات يوم سأجلس فوق الرصيف- لتدل على المقارنة العامة (مقارنة الاختلاف)، والمقارنة الخاصة (الكيفية)، فيقول:

ذات يوم سأجلس فوق الرصيف... رصيف الغريبة
غير مخطوطة لأبن رشيد، وطوق الحمامة،
والترجمات.
كنت أجلس فوق الرصيف على ساحة الأفحوانة
(درويش، دبت، صفحة: 10).

فشرط النبوءة المستقبلية يكمن في توجيهها من

الدلالي اتساع الأدوار ما بين جميع الإحالات مشكّلة حالة من الاتساق المعنوي في موطن الاستشهاد لديه (خطابي، 1991م، صفحة: 18).
فبوساطة حركة اتساق الضمائر عند (درويش) في الديوان اخترق الخطاب بملفوظيته المسامح من خلال الماضي، ويفتح على المستقبل، لغرض إشراك كل من يستمع، فيكون خطاب الديوان انفتح على متلقي غير محدود، أو عالمي الجمهور؛ لأنّ انفتاح الخطاب في الديوان -أخذ عشر كوكباً- بهذا النسق الملفوظي على أكثر من مرجع يدخله مجال التأويل، الذي من أهم مقوماته عدم القطعية مع المعنى، وبقاء أفق الحركة الدلالية مفتوحاً لقراءة جديدة، وكثيراً ما يشير الضمير كما بينا سابقاً إلى مدلول جديد، يعتمد على الكشف الذي يقوم به المتلقي، الذي من شأنه أن يرى للعبارة اللغوية، التي تبدو ثابتة معانٍ جديدة في كل لحظة (أبو زيد، 1996م، صفحة: 101).

• بلاغة اتساق وانسجام الإحالة بالمقارنات في النص:

هي من أشكال المقارنة بين شيئين -في الأقل- يشتركان في سمة مشتركة بينهما في الملفوظية، ومن الممكن التمييز بين نوعين من بلاغة إحالات المقارنة: المقارنات العامة والخاصة، حيث تتميز الألفاظ فيها بالنوعين - الخاص والعام- بعدم استقلال تعبيرات الإحالة

الماضي للحدوث مستقبلاً، أمّا نبوءة (درويش) السّاخرة فإنّها تنطلق من المستقبل المحقق للماضي، وذلك من خلال انحراف المعيار نحويّاً، ممّا يؤسس دوره دلاليّاً داخل ملفوظية خطاب الدّيون (بارت، 1992م)، فالأصل أن يقول: سأجلس وبعدها: (جلست) أو (كنت أجلس)، فإنّه إيغال في استخدام زمن الماضي (الماضي)، ممّا يجعله متقدّماً على زمن النّبوءة، ولكن انحراف المعيار النّحوي لا يخلو من فاعلية إنتاج دلالة زمنيّة مكانيّة في الوقت نفسه، مرتحلة من الأندلس صوب فلسطين، فمستوى الخطاب بهذا الاستخدام عند (درويش) يمثل المجال التّعبري اللفظي أولاً، ويمثل ثانياً تشكيل مفهوم الانزياح بنيويّاً بالخروج عن المعيار، أو نظام اللّغة، فخطاب ملفوظيّة الدّيون -أحد عشرَ كوكباً- سهّل قلب زمن الواقع وقرأته بالمقلوب، مما يُنمي لذة تلقي النّص بشكلٍ رائع. فالنّبوءة في النّص الأوّل تكشف ما تحقق، لتميط اللثام عمّا سيتحقق مستقبلاً على صعيد الدّات الفلسطينيّة، والنّبوءة متقدمة على زمن حدوثها، حيث يكتنه درويش حال ما بعد السّلام (أوسلو)، وبهذا تصدق نبوءته في إحالة الدّات الفلسطينيّة إلى مكون هامشيّ:

**للحقيقة وجّهان... كان الشّعارُ المُقدّسُ سنيّاً لنا
وَ عَليّنا
فماذا فعلتْ بقلّعتنا قبلَ هذا النّهار؟ (درويش،**

دبت، صفحة: 13).

فالأرض مقابل السّلام سياق يوحى بتبدل منتج المقول ومستقبلها، ليغدو المنتج مستقبلاً راضياً وتمنياً حدوثها (خذوا أيّها الأعداء الأرض وأعطونا السّلام)، فمقارنة الاختلاف تنبني على معطى نصّي موجود، فحواه هامشية الدّات، وإبعادها خارج الزّمان والمكان، ممّا يستحضر النّقيض، وحواه مركزيّة الدّات، وفاعلية حضورها، فهامشية الدّالة تكتسب أهميتها عن طريق التّطور في الاستخدام اللّغوي للألفاظ الّذي يخضعها لخصوصيات معنويّة ذات ظلال دلاليّة (Semantics) جديدة يستدعيها الزّمان والمكان، فبعدها الاستعمال الجديد عن أصلها بعداً كثيراً، مما يساهم في قلب الدّالة في سياق ملفوظيّة الخطاب (السامرائي، 1973م)، وهذا ما دارت عليه نصوص الدّيون في الإحالات التّقابليّة عند (درويش)، وبهذه التّغيرات أخذت فيها الدّالة مرحلة هامشية من المراحل الّتي انتهت إليها. فيقول:

**لَمْ أَكُنْ عَابِراً فِي كَلَامِ الْمُغَنِّيِّ... كُنْتُ كَلَامِ
الْمُغَنِّيِّ. صَلَحَ أَثِينَا وَفَارِسَ، شَرْقاً يُعَانِقُ غَرْباً
فِي الرَّحِيلِ إِلَى جَوْهَرٍ وَاحِدٍ. عَانِقِينِي لِأَوْلَادِ
ثَانِيَةٍ (درويش، دبت، صفحة: 11).**

فالمقارنة الخاصة المبنية على الكيفيّة، تسهم في توليف حالة ماضويّة شكّلتها الدّات العربيّة في الأندلس، الدّات الّتي طمحت إلى تأسيس

والانسجام النصي واللفظي بأنواعه، وتناسب حروف الكلمة الواحدة في توضيح الدلالة في الخطاب والنصوص، وكلمات الجملة الواحدة ونحو الجملة... فبلاغة الوصل تسهم بفاعلية في تماسك ملفوظية النص وشده، فهي تمثل حالة من الربط بين العلاقات القائمة في النص... وعند النظر في (ديوان أحد عشر كوكباً) وبوجه خاص في نصي (ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، وللحقيقة وجهان) نلاحظ أسلوبية بلاغة تدرج الوصل في هذين النصين ضمن أدوات عدة مثل: الوصل الإضافي (و، أو)، والوصل العكسي (زايد، 1997) (لكن/بيد)، والوصل السببي (لوكاش، 1971م) (لذلك/لام التعليل/كي)، والوصل التمثيلي: (مثل/نحو)، والوصل الزمني الذي يشير إلى علاقة التدرج، أو التعاقب الزمني بين أجزاء النص، فهو يجسد علاقة بين أطروحتي جملتين متباعدين زمنياً (الزناد، 1993م)، ومن الوصل العكسي، نجد قوله:

لَمْ أَكُنْ نَرَجِسًا، بِيَدِ أُنِّي أَدَافِعُ عَنْ صُورَتِي
فِي الْمَرَايَا. أَمَا كُنْتُ يَوْمًا، هُنَا، يَا غَرِيبُ؟
ويقول:

لَمْ تُقَاتِلْ لِأَنَّكَ تَخْشَى الشَّهَادَةَ.... لَكِنَّ عَرْشَكَ
نَعَشُوكُ
فَأَحْمِلِ النَّعْشَ كَيْ تَحْفَظَ الْعَرْشَ.... يَا مَلِكِ
الانتظار (درويش، دت، صفحة: 10).

كينونة ممتدة شرقاً وغرباً في جوهر إسلامي، ولكن الحال لم يدم، فكان تعبير الذات عن كونها نص الغناء، لا مفردة عابرة فيه فضلاً لواقع لا واقعي.

ج. تشكيلات بلاغة الوصل في الاتساق والانسجام النصي:

يعد الوصل من أهم مباحث البلاغة السابقة لعلم النص (فضل، 1992)، وقد أفرغت له المباحث البلاغية العربية إفراغاً كبيراً، لدرجة جعله حداً للبلاغة فقد ورد في كتاب البيان والتبيين للجاحظ (255هـ) أنه: « قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل والوصل» (الجاحظ، 2003، صفحة: 68)، وهو «علاقة بين أجزاء الجملة، أو بين الجمل، وهذه العلاقة تكون بواسطة لفظية، وبدون واسطة» (الخباص، 2008م)... ويعتبر (الجرجاني) معرفة الفصل والوصل سبيلاً لمعرفة البلاغة، وسر من أسرارها، فيقول: «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه: إنه خفي غامض، دقيق صعب، إلا وعلم هذا الباب أغمض، وأخفى، وأدق، وأصعب: وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا مجلة، قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد استؤنف وقطع عمّا قبله» (الجرجاني، 1989م، صفحة: 231).

ولهذا تعتمد دراسة تحليل النصوص ونقدها، على إظهار قيمتها وأثرها في بيان التماسك

كاشفةً حالة من فقد والبور المنصيين،
على الذات (عثمان، 1988م)، حيث سبق
أن خاطب درويش بيروت إبان الخروج
الإجباري بهذه الأسلوبية، فيقول: «بيروت!
من أين الطريق إلى نوافذ فُرطبة/أنا لا
أهاجر مرتين (محمود درويش، 1985م،
الصفحات: 92 - 93)... أمّا الخطاب الموجه
إلى (غرناطة) -لم تغير حدائق غرناطتي...
ذات يومٍ أمرُ بأقمارها- آخر الحصون
المقتمحة في زمن الخروج الطوعي، فإنه
إعجازي على الصّعيد الواقعي، جمالي على
الصّعيد الشعري، فالولادة لن تكون إلا بعد
فعل العناق، فهي جملة سببية متماسكة
لفظياً محيلة دلاليّاً على أبعاد من التّشظي
والفقد، فالعناق الأوّل نابع من إحساس مثقل
بروائح المكان الذي كان ممتلكاً، والعناق
الثّاني يحيل إلى حاضر منكسرٍ، فالسُّيوف
أصبحت فعل ترف لا فعل شرف من وجهة
نظر الشّاعر. وهذا يعني أن (درويش) يتتبع
ضوابط النّظم بكل تفاصيله، بوصفه ممارسة
من الممارسات اللّسانية، التي تهتم بتماسك
النّص وتلاحم أجزائه، لذا تظهر أهميتها في
بناء ملفوظية الخطاب عند محمود درويش
في ديوانه (أحد عشر كوكباً)، لتقوية
علاقات التلاحم والتّرابط بين الوحدات
اللّغوية الحاملة للدلالة، وتعمق كذلك عملية

فآلية الوصل العكسي في هذين السّطرين،
تنبئ عن حالة الصّراع والاصطدام
المفاهيمي (النّرجسية - الذات) / (الذات -
السّوية)، فبينما تنفي الذات عنها النّرجسية
القائمة على حب الذات وعبادتها، متسلحة
بآلية الإقصاء والتّهميش للآخر، فإنها تسحب
لنفسها أحقية الدّفاع عن ذاكرة وحاضر،
يشكلان محور وجودها، وكأنّ النّص بهذه
الأسلوبية يقيم إبدالاً في المفاهيم، حيث نجد
نفي النّرجسية وإثبات الدّفاع عن الذات، هو
استقطاب لمصطلحات ملبسة على الوعي
العالمي (النّرجسية، المقاومة، الدّفاع...).

وتكثر في النّصين آلية الوصل الإضافي
(و، أو، أم)، لكنّ الكثرة الكثيرة لا تسهم
في ربط النّص بقدر ما تبعد في التّقائه،
إذ يرد العطف ليحتضن علاقات الاختلاف
والمباعدة، والأصل في العطف التأكيد عن
حالة من الانتلاف والمشابهة، نحو:

لَمْ تَغْيِرْ حَدَائِقَ غَرْنَاطَتِي...ذاتِ يَوْمٍ أَمْرٌ
بِأَقْمَارِهَا

وَأَحْكَ بَلِيمُونَةٍ رَغْبَتِي ...عَانِقِينِي لِأَوْلَادِ
ثَانِيَةً

مِنْ رَوَائِحِ شَمْسٍ وَنَهْرٍ عَلَى كَتْفَيْكَ، وَمِنْ
قَدَمَيْنِ (درويش، د.ت، الصفحات: 10- 11).
فملفوظية الخطاب تتوجّه إلى مؤنث
مجازيّ عائد على متقدم هو (غرناطة)،

المتلقي... وتظهر كذلك أسلوبية بناء الجملة بين الكلمات بشكل واضح عند (درويش) في الاتساق المعجمي لخطاب الديوان، من حيث هي صاحبة الدلالة المفهومة في سياق ملفوظه الأدبي على حد تسمية أصحاب النظرية التحويلية وأتباعها شروط قيود- الانتقاء (الطلحي، 1424هـ) (Selection Restriction)... وقد تحقق الربط المعجمي في الديوان بأداتين هما: التكرير، والتضام، أو التضاحب المعجمي (كمال، 1983م)... والتكرير: بيان وشرح وتسرب لما يتقل في الوجدان بإعادته لفظاً، أو مرادفاً، أو شبه مرادف (السيد علي، 1978م)، بينما التضام يتمثل بارتباط زوج من الكلمات بحكم علاقة بينهما قد تكون المماثلة أو المخالفة في النص (الطلحي، 1424هـ).

1- بلاغة اتساق أسلوبية التكرير:

في هذين النصين ثقل التكرير وانتشر على مساحتيهما الوردية تعبيراً عن اتساع حضوره وجدانياً، فجاء على النحو الآتي:

التواصل اللغوي بين المرسل والمستقبل في خطاب الديوان بشكل عام، وقصيدتي (سأجلس فوق الرصيف، والحقيقة وجهان) على وجه الخصوص.

المبحث الثالث: بلاغة تشكيلات اتساق وانسجام ملفوظية النص والخطاب معاً:
الاتساق المعجمي كما هو في الدراسات النقدية واللسانية هو: الربط الذي يتكون من خلال اختيار المفردات عن طريق إحالة عنصر إلى عنصر آخر في التشكيل اللفظي للخطاب، عندها تتحرك العناصر المعجمية بشكل متسق داخله (محمد، 2007م)... وهذا ما نجده في الديوان - (أحد عشر كوكباً) - عند درويش، حيث جعلها تتحرك وتتحد مع العناصر التي تتصل بتقصيرها في اتجاه بناء فكرته وتكوينها، ممّا أسهم في تماسك وانسجام البناء اللفظي في خطاب الديوان، ليكون قابلاً للفهم والتواصل الدلالي من قبل

جدول رقم (1)

البيانات الإحصائية

اسم النص	تكرار لازمة	إسمية	فعلية	نداء	تعجب	استفهام	نفي
ذات يوم سأجلس فوق الرصيف	3	3	22	-	-	1	5
للحقيقة وجهان والثلج الأسود	3	16	4	3	-	9	3

وجهاً مضيئاً واعداءً بالسَّلام، وآخر مظلمًا واعداءً بالقتل على أرض الواقع بالنسبة لمساحة الشَّعر التي ترسم هذا الواقع، وبين الوجهين: تكون ثلوج السَّلام ووعوده السَّوداء، ممثلة بحالة التَّشطي والتَّدمير المسيطرة على واقع الزَّمن النَّصي (دايك، 2004م).

وما تكرر الاستفهام في خطاب النَّصين إلا دلالة محورية، تكثف فعل السُّقوط بالنسبة لزمن النَّص، فهي إدانة قاهرة من جانب، وتعبير عن استلاب موجه من جانب آخر، إذ يتماهى (الأننا) بالنَّحن في مواجهة الهمِّ، وليست الضَّمانر في هذا المقام عصية على التَّأويل بين الدَّات الفلسطينية، وذات المحتل، والتَّساؤل في خطاب النَّصين بشكل خاص وفي الدِّيوان بشكل عام، يفتح تهيئة (درويش) على الإمعان في السُّخرية المرة، فالأعداء في هذه المرة بالنسبة للشَّاعر لا يعودون على خيلهم، وإنما على خيلنا عائدون، فهو قلب للدَّلالة، فيقول:

مَنْ سَيُنْزِلُ أَعْلَامَنَا: نَحْنُ أَمْ هُمْ؟

وَمَنْ سَوْفَ يَتَلَوُ عَلَيْنَا «مُعَاهَدَةَ الصَّلْح»... يَا
مَلِكِ الْإِحْتِضَارِ؟

كُلُّ شَيْءٍ مُعَدُّ لَنَا سَلْفًا (درويش، دبت، صفحة 19).

وبهذه الأسلوبية لم يعد ثمة فرق بعد أن أصبحت الدَّات الفلسطينية حفنة من غبار في دلالة الخطاب، فالنَّصان في تتاليهما يتكاملان للنهوض

فالنَّصان يلهجان بالرَّثاء: رثاء الدَّات أندلسياً وفلسطينياً، وقد حضر العنوانان الفرعيان للنَّصين كإلزامية متكررة فيهما، وما يتكرر حضوره نصياً ولسانياً، يتسع أفقه دلاليًا، فحضور العنوان الفرعي كإلزامية نصية في التَّكرار، يعمد إلى تسليط الضَّوء عليها، ممَّا يجعله بؤرة تستقطب مقولات النَّص، وحمله للنُّهوض بععب دلالاته (المساوي، 1994م)، فعنوان النَّص الأوَّل (ذات يوم سأجلس فوق الرِّصيف)، يحمل نبوءة النَّص الثَّاني، الَّذي يليه (للحقيقة وجهان والتَّلج الأسود) (بورايو، 1998م)، فالنبوءة لم تتفعَّل في سياق نصِّها، وكانَّ مشكاة النَّص الأوَّل تجلت واقعاً في النَّص الثَّاني، فخرج الدَّات أندلسياً، أفضى بها إلى خروجات متوالية على نغم الانكسار والخسارة والسُّقوط لفلسطين، وكانَّ الرِّصيف هو هامش الاستحقاق الطَّبِيعي للدَّات الكليَّة، وقد احترفت مهنة التَّخلي عن المكان.

أمَّا نبوءة الجلوس على الرِّصيف، فتأخذ فاعليتها في سياق إنتاج النَّص تاريخياً قبيل توقيع معاهدة الصَّلْح، ليكون توقيع السَّلام حقيقة بوجهين، وتلجها أسود... فالحقيقة علمياً واحدة ولكنَّها شعرياً، وحتى واقعيًا بملايين الوجوه، فالحقيقة أنَّ (الأرض) تحمل وجوه من يحميها ويحرسها، فهي عصية لعصيان وصلابة أهلها، فمعاهدة الصَّلْح والسَّلام (الحقيقة المرة) تحمل

بتماسك وانسجام مقولة خطاب الديوان الكليّة ،
 على صعيد توظيف التاريخ في التعبير عن
 الحاضر، بواسطة الجمل الفعلية والاسميّة في
 تتابعها في خطاب النصين، فنجد الجمل الفعلية
 أخذت تتلاحق حتى وصلت في النصّ الأوّل:
 إلى اثنين وعشرين جملة، أما النصّ الثاني: فقد
 بلغت أربع جمل، وكذلك الجمل الاسميّة على
 النقيض، فقد قلت في النصّ الأوّل إلى ثلاث
 جمل، بينما وصلت في النصّ الثاني: إلى ست
 عشرة جملة.
 فالجمل الاسميّة والفعلية في بنية ملفوظية
 الخطاب تشكل بنية بلاغية لغوية تكمل مع
 غيرها من المتعلقات دلالة الخطاب، الدلالة
 التي تنهض بالمعنى الذي يقوم على المفارقة
 (نیشان، 1997م)، فالجمل الاسميّة تحمل
 سمة الثبات، بينما الفعلية تحمل سمة التّحول
 وتبدل الأحداث، فالنصّ الأوّل يمثل خروج
 الذات الأندلسيّة مكاناً وزماناً، فجاء من أجل
 تحقيق ذلك بالجملة الفعلية، أمّا النصّ الثاني
 يمثّل خروج الذات الفلسطينية (أوسلو) فجاء
 بالجملة الاسميّة، ونجد تبادل الأدوار بين
 الجمل الفعلية والاسميّة يدلل في ملفوظية
 خطاب النصين، على افتقاد التوازن والتّماسك
 والفوضى والضّياع، فالشاعر درويش- يجعل
 الاستمراريّة في الملفوظية للحدث المنتهي على
 الصّعيد التاريخي، بينما يثبت ويحدّ من حركة

واستمراريّة الحدث المعيش (الأندلس/ فلسطين)،
 وفي هذا تواصل للموقف الفكريّ في مديح
 الظّل العالي لديه، فيقول:
**في الرّحيلِ إلى جَوْهرٍ واحدٍ... عانقيني لأوّلَ
 ثانيّة**
من سُووفِ دمشقيّةٍ في الدّكاكينِ... لم يبقَ مني
**غَيْرَ دِرْعِي القَدِيمَةِ، سَرَجِ حِصَانِي المُدْهَبِ...
 لم يبقَ مني**
**غَيْرُ مَخْطُوطَةٍ لأبنِ رُشدٍ، وطُوقِ الحَمَامَةِ،
 والتّرجماتِ (درويش، دبت، صفحة: 11).**
 فالمستوى اللغوي القائم على أسلوبيّ المجاوزة
 بين الجمل الفعلية والاسميّة (في الرّحيلِ إلى
 جَوْهرٍ واحدٍ... عانقيني لأوّلَ ثانيّة)، وأسلوبية
 الحصر يشكلان في الملفوظية بؤرة دلالية
 تنسجم مع معنى النصّ الناهض على هتك
 الحجب، وفضح الزيف، وإعلان الخراب
 والسُّقوط الذي أفصح عنه لفظ الخطاب، إنّه
 إعلان بإدمان الذات على السُّقوط... فالإلحاح
 في خطاب النصين على ما تبقى من (دِرْعِي
 القَدِيمَةِ، سَرَجِ حِصَانِي، مَخْطُوطَةٍ لأبنِ رُشدٍ،
 وطُوقِ الحَمَامَةِ، والتّرجماتِ)، يكشف عطل
 المتبقي مادياً ومعنوياً، فالدُّرُوع، والسُّرُوج غدت
 مصدر زينة لتلك السُّيوف الدمشقية، وكذلك
 المؤلفات الفلسطينية والدّينية والأدبيّة، أمّا تلاحق
 الحضارة العربيّة الإسلاميّة مع غيرها من
 خلال التّرجمة، لم يسعف الذات على تحصيلين

التاريخ والجغرافيا) للذات الفلسطينية، وتعتمد إلى دفنها بعد تجريدها من مقومات كينونتها، وأخصية وجودها، فالأفعال تُصعد من فعل قهر الذات واستلابها، وكأنَّ الفعل تعدَّى مشهد الاحتضار والوفاة والدفن إلى مشهد أكثر من ذلك. في المقابل ينهض الفعلان (يرفع / يعلق) ليوسعا حالة تاريخية وجغرافية على أطلال الذات الفلسطينية، إنها الحالة التوراتية، فتقابل: نزولنا ارتفاعهم وصعودهم، ومقابل انتزاعنا تعلقهم وتثبيتهم، وانبثاق التعارض ينطلق من تكاملية الأفعال المسلطة على الذات الفلسطينية، والأفعال الناهضة بالذات التوراتية.

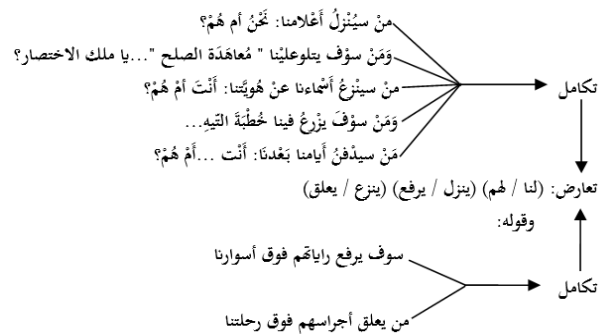
3- بلاغة انسجام البنية الكلية مع بنية المعرفة الخلفية في ملفوظية الخطاب:

لم تسهم آليات الانساق في تطوير النص، وضبط مراوغته للقبض على دلالاته الكامنة في ديوان (أحد عشر كوكباً)، ذلك إنَّ الضمائر الإحالية خانت وظيفتها الانساقية من خلال كثافة الإحالات المقامية، وحتى النصية، فإنها تحيل إلى ملفوظات نصية عصية على التحديد (تودوروف، 1992م) ... غير أنَّ الوصل أسهم في تحقيق تماسك النص لسانياً، إلاَّ أنه لم يفلح في إيصالنا إلى لبِّ النص وجوهره، وإن كان الانساق المعجمي نهض بدوره اللساني في ملفوظية خطاب النصين بوجه خاص والديوان بوجه عام، إلاَّ أنَّه أخفق في تأسيس حالة من

هويتها كما يرى (درويش).

2- بلاغة انساق وانسجام التضام/ التضاحب المعجمي:

يندرج أسلوب التضام ضمن الظواهر الخطابية ذات القيمة الإبلاغية، حيث عدّه المختصون القدماء ضمن علم البديع (حوحو، 2015م)، فهو يرتبط في الخطاب كعنصر انساق معجمي بحكم العلاقة التي تُنظّم أزواجاً من الكلمات، تتحد هذه العلاقة وفقاً لمعطيات النص، وقدرة القارئ على إقامة هذه العلاقة، سواء أكانت تعارضية أم تكاملية (عبدالحמיד، 1998م)، وفي نصّ (للحقيقة وجهان والتلج الأسود) يؤسس التضام علاقة تكاملية من أجل توضيح العلاقات التعارضية، التي تستند فيها (التكاملية والتعارضية) إلى الاختلاف أيضاً، والشكل الآتي يبيّنه:



فالأفعال المسلطة على الذات (سينزل، ينلو، سينزع، سيزرع، سيدفن...) تعمق فعل إجهاض الحمولات الثقافية، والفكرية، والتاريخية (حمولة

جورج، دبت، الصفحات: 87 - 90) ... إنّه أداة إجرائية وبنية دلالية تعمل على ترتيب الدلالات التاريخية من المتواليات الجمالية، من خلال أداتين هما: العنوان، والتكوير.

فالعنوان يمثل الإضاءة الكاشفة للنص بكونه موحياً ومانحاً للقيمة الدلالية، ولا يمثل إنتاج المبدع إياه تعبيراً عن انفعال، بقدر ما يعمد إلى انتزاع الإشارة، والاستجابة الجمالية لدى المتلقي (سكوت، دبت)، وعنوان القصيدة المطولة والمشملة على أحد عشر عنواناً فرعياً، ورقماً، رومانياً (أحد عشر كوكباً على آخر المشهد الاندلسي)، يلقي بظلاله على العناوين الفرعية، لينهض بمقولة النص الرئيسية، متكناً على المعطى التاريخي، والدّيني في إحداث تناس زمنيّ مكانيّ في الوقت نفسه، يُوطّر المشهد العربيّ في خسارته المتوالية.

فالعنوان (أحد عشر كوكباً) في تناسه مع (يوسف) يطرح إشكالية إقصاء الذات ونبذها (الغذامي، 1985م) ... إذ يمثل (يوسف) رمز الخديعة كما يقول قطوس (2000م)، أعني أنموذج المخدوع، والمستلب، والمعروض للإقصاء في كل بقعة يحلُّ بها، ممّا يجعله يكشف الغربة المكانية، والاعتراب الزماني في شخص (يوسف)، والمفارقة الكبيرة في العنوانية يتمثل في البعد الزماني فإخوة يوسف كانوا في بداية المشهد، ممّا عمق سطوة حضورهم، وفعل في

التكامل الدلالي، لذا تناط المهمة بآليات الانسجام البلاغيّ من خلال آيتي: البنية الكلية (موضوع الخطاب) و(معرفة العالم الخلفية) (أبو ديب، 1981م):

أ. بلاغة انسجام البنية الكلية / موضوع ملفوظية الخطاب:

فدور السياق في فهم ملفوظية الخطاب وتحديد دلالاته في الديوان -أحد عشر كوكباً- يضعنا أمام استحقاق المعرفة الكلية لطبيعته، وصورة إنتاجه، ومن هنا فقد تعددت صورته وارتباطاته الدلالية عند (درويش) في الديوان؛ لأنّ حالة المرسل وصورته الشخصية والنفسيّة لا بدّ أن تأخذ دورها في التأثير، ولهذا فإنّه يمكن القول إنّ للخطاب عدة أهداف، فعن طريقه نستطيع «تحقيق الذات، ونجعل لأفكارنا قدراً من التّقبل عند الآخرين، وتعدّ هذه درجة من درجات تحقيق الذات، ودافع نفسيّ آخر يتلخص بالتمييز عن الآخرين والتّقدم عليهم. ويعدّ الخطاب في ملفوظيته أيضاً طريقة للتّحاور، والتّفاهم لتقبل الآخر، ويستطيع المرء عن طريقه التّعبير عن الحقائق الكونيّة، التي توصل إليها، وهو الذي ينشئ القرب، والبعد بين أيّ طرفين (إستيتية، 2002م). وفي هذا يرى (بول وبراون) أنّ موضوع ملفوظية الخطاب هو: القضية التي تحظى باهتمام مباشر، وتشكل مبدأ النصّ المركزيّ المنظّم له (براون جيليان، وبول

الاختصار؟

كُلُّ شَيْءٍ مُّعَدُّ لَنَا سَلْفًا، مَنْ سَيُنزَعُ أَسْمَاءَنَا
عَنْ هُوَيْتِنَا: أَنْتَ أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ سَوْفَ يَزْرَعُ فِينَا
(درويش، دبت، صفحة: 13).

فيحيل الضمير (أنت) إلى ملك الاحتضار، والمعنى رُبَّمَا ينسحب على رئيس السلطة في زمن النص، كما يكون تكرار عبارة (كُلُّ شَيْءٍ مُّعَدُّ لَنَا سَلْفًا) مرتين نهاية التشديد، ونهاية الرّفْض والرّحْلة الطّويلة، بأن يخرج صاحب الحق من جلده بدءاً على عود من البحر وإليه تشرداً تلو تشرد، وضياًعاً تلو ضياًع، ويأتي التساؤل الساخر في النهاية، لماذا تطول النهايات، وهي معدة سلفاً بإتقان؟ وهذا ما يُقدّمه النص، لتنتهي القصيدة المطولة بلوحاتها الإحدى عشرة، بما يشي بإكمال الفجيرة وخيبات الأمل (قطوس، 2000م)، التي مُني بها الإنسان الفلسطيني، وبذلك تحولت التجربة الشعريّة إلى حقيقة محمّلة بمستلزمات الشّرط الإنسانيّ، ومفعمة بالتناقضات الحادة التي تسود الوجود بأسره.

ب. بلاغة انسجام المعرفة الخلفية/ معرفة العالم مع (البنية الكبرى):

إن ما اختزنته الذاكرة من تجارب ومقروءات، ومشاهدات في السّياق الواقعي، يخرج رقيقاً لمعاينة النّصوص، وبيان مدى انسجام معطياتها اللّصيقة بين الواقع والنّص الأدبيّ، خاصة أنّ

استلاب (يوسف)، ولكننا نرى رمز (أحد عشر كوكباً)، ينسحب على آخر المشهد الأندلسيّ وليس في بدايته، ولهذا دلالاته الجارحة، إذ يمثّل استمرارية فعل الكواكب (الإخوة) الدّال على التّعدد لا التّوحد، فالكواكب تضيء آخر المشهد الأندلسيّ، فتكشف عن استمرارها في تلبس فعل تحقيق الفواجع والنّهيات، كما أنّ (أحد عشر كوكباً) المتفّقة على إقصاء (يوسف) في بداية المشهد، تعادل ضمناً رمزية نزاع ملوك الطوائف المختلفة فيما بينها على أحقية تملك الأندلس، فالإخوة متفقون على إقصاء يوسف، والملوك مختلفون على تملك الأندلس، وعليه يكون اتّفاق الأخوة إقصاء ليوسف، كما يكون اختلاف الملوك إسقاطاً للأندلس.

وتأتي العناوين الفرعية (كواكباً) تُضيء عتمة المشهد الأندلسيّ (سأجلس فوق الرّصيف، وللحقيقة وجهان)، فهما يتكاملان بنقل أبعاد المشهد، الذي يختزل الزّمان والمكان بأمانة مطلقة، سواء المشهد العربيّ في الأندلس، أم في فلسطين، ليسبق بذلك دلالة العناوين الفرعيين. ويأتي التّكرار ضمن سلسلة تساؤليّة مفعمة بالسّخرية، لإيمانه أنّ الفلسطينيّ يوقّع صكّاً تنازله عن كيانه لقاتله، فيكون السّؤال مشروعاً، فيقول:

مَنْ سَيُنزَلُ أَعْلَامُنَا: نَحْنُ، أَمْ هُمْ؟ وَمَنْ
سَوْفَ يَتَلَوُ عَلَيْنَا «مُعَاهَدَةَ الْيَأْسِ، يَا مَلِكِ

وجهين متنازعين يقبلانها (الوجه الفلسطيني – والوجه الصهيوني)، وربما ما ينتجه النص متكاملًا يفصح عن صورة الفلسطيني المنقسم على ذاته، حيثُ يتشكّل هذا الإفصاح بوجهين: وجه مقاوم مدافع ضمن تاريخ نضالي، ووجه بائس كالح أسقط تاريخه بتوقيع صكّ باسمه، فكان له ملايين الوجوه تعكس صورته.

أما الثلج الأسود فوق مدينتنا، فإنه يزجّ المتلقي في فلك الصدمة، صدمة ودهشة المفارقة، لكنّها شعريّة الجملة في النص، لتتسجم مع إدخال شبه الجملة الظرفية (فوق مدينتنا)، لتتقدّم ما ترسخ من معرفتنا للون _ الثلج _ فالثلج أبيض في كلّ مكانٍ إلا في مدينة (درويش) الفلسطيني العربيّ أسود قاتم، وبهذا الجمالية اللونية للثلج تنقلب ضداً إلى قبحيات، وكأنّه يقول: بنود الوعد قنابل رعد، والنّبوءة تتحقق، يتلون ثلج السلام ثقيلًا مظلمًا:

لَمْ يَبْقَ مِنِّي

غَيْرُ مَخْطُوطَةٍ لِابْنِ رُشْدٍ، وَطَوْقِ الْحَمَامَةِ،
والتّرجّمات (درويش، دبت، صفحة: 13).

فقراءة ومقاربة هذه الجملة الشعرية لا تسلخ مطلقاً عمّا تكون لدينا من معرفة تاريخية بالإنتاج المعرفي والحضاري للعرب والمسلمين في الأندلس الأكثر اعتدالاً، وانفتاحاً على الحضارات الأخرى استيعاباً ومحاورة، فابن رشد الأندلسي الذي أنتج ميثاقاً للعشاق

النص الأدبي ينهل من ذات الواقع، وينغمس فيه بقدر تعاليه عليه. لذا تُشكّل الرؤيا قاعدة أولية لفهم النصوص وإدراكها، ومن ثمّ إعادة إنتاجها في واقعة ما بعد تشكيله، فالنص إعادة تشكيل للواقع وفقاً لرؤيا مبدعه، والنص أمام قارئه يخضع لعملية تشكيلية من نوع آخر تسهم في إعادة إنتاجه في ضوء معطياته وواقع إبداعه... فالبنية النصية تعتبر قاعدة أساسية للإدراك البشري، ممّا يحفز قارئ النص لمعاينته في ضوء معرفته الخلفية، كآلية من آليات انسجام ملفوظية خطاب النص (أبو حاقه، 1979م)، فيقول:

لِلْحَقِيقَةِ وَجْهَانِ ... وَالثَّلْجُ أَسْوَدُ فَوْقَ مَدِينَتِنَا
لَمْ نَعُدْ قَادِرِينَ عَلَى الْيَأْسِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْسِنَا ...
وَالنَّهْيَةُ تَمْشِي إِلَيْنَا (درويش، دبت، صفحة: 13).

فهذان السطران يتصادمان مع ما تشكل من معرفة لخلفية، مستمدة من تجاربنا ونشاطاتنا وإدراكنا للعالم، فالحقيقة ربّما تكون مراوغة وهي كذلك، لكن لها وجهاً واحداً، ممّا تعدّد ملاكها وتصادمت قواهم، وفي هذا النص ندهش بالحقيقة العملية، وكأنّ الحقيقة تتطوع معلنة ما يشاء مالكها، إذ تخترق الجملة الشعرية الأولى بنية القواعد العلمية، لكنّها شعرياً لا تفتأ عن فتنة متفقيها، وجذبها إليها من خلال ما ينتجه النص. فالحقيقة واحدة/ فلسطين (أرض كنعان)، ولكن

والتّرجمات، فهو اعتراف في نهاية النّص بتقبل الذات العربيّة للأخر، فالذّات انحطت في مقوماتها الماديّة، ولم يبقَ إلاّ الذات المعرفيّة، فهل هي في طريق التّلاشي؟

خاتمة:

نجد في المقاربة النّقدية التحليلية ثمة ارتباطاً واضحاً في بلاغة انسجام وانساق ملفوظيّة موضوع الخطاب في ديوان (أحد عشر كوكباً)، وهي على النحو الآتي:

1. يؤسّس (درويش) الشّاعر الفلسطينيّ الموضوع إلى محاور مهمة من تاريخيّة الصّراع بين الأمة وأعدائها، ممثّلة بقضية فلسطين الأولى في العصر الحاضر، ووصف حالة اللاوجود من خلال محاور عدّة، تلتقي جميعها في الرّؤية المشتركة حول الواقع المحيط بكيونة الوجود القوميّ للشّاعر.

2. تتركز المحاور الشّعريّة المتجاوزة في ملفوظيّة خطاب الديوان (أحد عشر كوكباً) بذكر الجزئيات المؤلّفة للقضية المركزيّة (البنية الكبرى)، من خلال أسلوبية التّناسّ الديني والتّاريخي والأدبيّ، والإحالات المرجعيّة وغيرها، التي تعتبر من الحقول النّرية في تحقيق الرّوى والتّطلعات عند درويش.

3. ترتبط بلاغة انسجام وانساق ملفوظيّة الخطاب ارتباطاً موضوعياً بنسق المعرفة عند درويش، فخطاب ملفوظيّة الديوان لديه يثبت في الواقع الدّلالي أولاً: التّعبير عن العالم وموقف الذات منه، ويثبت ثانياً: أنّه يركّز على الآنيّ في واقع الشّاعر، ويثبت ثالثاً: الاستفادة من الماضي، والحاضر، والمستقبل في التّغيير.

4. نجد من خلال المقاربة التحليلية قوة انفتاح ملفوظيّة الخطاب في الديوان (أحد عشر كوكباً) على الفضاء الخارجيّ المسؤول عن تماسكها داخل سياق ثقافة الشّاعر وخارجها، فالتّناول المجازي في ملفوظيّة الخطاب لحالة الواقع، يتعانق مع الواقعي والمتخيل، في بنية مكثفة شديدة الالتحام، تسمح بدخول عناصر جديدة إليه.

5. تثبت الدراسة كذلك اتساع الهوة بين الذات والواقع ملفوظياً عند درويش، فكلمًا طال البعد في التّغيير والعودة بعد الشّتات، ازدادت معها الهوة النّفسيّة بعدم الرّجوع للوطن لفظياً.

المصادر والمراجع

أولاً/ المصادر والمراجع العربيّة:

أبو حاقّة، أحمد. (1979م)، الالتزام في الشعر العربي، ط1، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين.

- أبو ديب، كمال. (1981م)، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ط2، بيروت، دار العلم للملايين.
- أبو زيد، نصر حامد. (1996م)، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ط4، القاهرة، المركز الثقافي العربي.
- استيتية، سمير. (2002م)، اللغة وسيكولوجية الخطاب، ط1، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
- إسماعيل، عز الدين. (1980م)، التفسير النفسي للأدب، ط4، لبنان، دار العودة.
- بارت، رولان. (1992م)، لذة النص، ط1، ترجمة: منذر عياشي، حلب، سوريا، مركز الإنماء الحضاري.
- البريكي، فاطمة. (2008م)، مدخل إلى الأدب التفاعلي، د. ط، الدار البيضاء، بيروت، المركز الثقافي العربي.
- بوجراند، روبرت دي. (د.ت)، نص والخطاب والإجراء، ط1، ترجمة: تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب.
- بورايو، عبد الحميد. (1998م)، البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي الجزائري، د.ط، الجزائر، دار المطبوعات.
- تشارلتن، هـ. ب. (1945م)، فنون الأدب، د.ط، ترجمة: زكي نجيب محمود، القاهرة، د. م.
- تودوروف، تزفيتان. (1992م)، المبدأ الحوارية (دراسة في فكر ميخائيل باختين)، ط1، ترجمة: فخري صالح، العراق، دار الشؤون الثقافية العامة.
- الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر (ت255هـ). (2003م)، البيان والتبيين، ط2، وضع حواشيه: موفق شهاب الدين، المجلد الأول، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية.
- الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. (1989م)، دلائل الإعجاز، ط2، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة، مكتبة الغانمي.
- جيبان، براون، (جورج)، ويول. (د.ت)، تحليل الخطاب، د.ط، ترجمة: محمد الزليطي، والتريكي، الرياض، جامعة الملك سعود.
- حمد، عزة شبل. (2007م)، علم لغة النص (النظرية والتطبيق)، ط1، القاهرة، مصر، مكتبة الآداب.
- حوحو، صالح. (2015م)، إسهام التضام في تماسك النص الشعري القديم، معلقة طرفة بن العبد أنموذجاً، مجلة الأثر، ديسمبر، بسكرة، العدد 23.
- الخباص، جمعة عوض. (2008م)، نظام الربط بين النص العربي، ط1، عمان، الأردن، دار كنوز المعرفة.
- خطابي، محمد. (1991م)، لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)، ط1، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
- الخطيب، حسام. (1996م)، الأدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع، ط1، بيروت، المكتب العربي.
- دايك، فان. (2004م)، العلاماتية وعلم النص، ط1، ترجمة: منذر عياشي، الدار البيضاء، المغرب.
- دحمانية، مليكة. (2008م)، هرميوطيقا النص الأدبي في الفكر الغربي، د. ط، دمشق، اتحاد الكتاب العرب.
- درويش، محمود. (د.ت)، ديوان أحد عشر كوكباً، د. ط، بيروت، دار طليطلة.
- راستيه، فرانسوا. (2010م)، فنون النص وعلومه، ط1، ترجمة: إدريس الخطاب، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر.
- ريفاتير، ميكائيل. (1993م)، معايير تحليل الأسلوب، ط1، ترجمة: حميد لحداني، المغرب، منشورات سال.
- زايد، علي عشري. (1997م)، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ط1، القاهرة، دار الفكر العربي.
- الزناد، الازهر. (1993م) نسيج النص (بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً)، ط1، المغرب، المركز الثقافي العربي.
- السامرائي، إبراهيم. (1401هـ-1981م)، التطور اللغوي التاريخي، ط2، بيروت - لبنان، دار الاندلس للطباعة.
- سامرائي، إبراهيم. (1973م)، الدلالة الجديدة والتطور اللغوي، العراق، مجلة اللسان العربي، مج 10، ج 1.

- سكوت، ويلبرس. (د.ت)، خمسة مداخل في النقد الأدبي، د.ط، ترجمة: عنان غزوان، وجعفر صادق الخليبي، د. م.
- السيد علي، عز الدين. (1978م)، التكرير بين المثير والتأثير، ط2، القاهرة، دار الطباعة المحمدية.
- شاهين، سمير الحاج. (1980م)، لحظة الأبدية، ط1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
- صفدي، مطاوع. (1984م)، استراتيجية التسمية (التأويل وسؤال التراث)، مجلة الفكر العربي، العدد 30/31.
- الطلحي، ردة الله بن ردة. (1424 هـ)، دلالة السياق، ط1، أم القرى، معهد البحوث العلمية بجامعة.
- عبد اللطيف، محمد حماسة. (2001م)، الإبداع الموازي (التحليل النصي للشعر)، ط1، القاهرة، دار غريب للطباعة.
- عبد المجيد، جميل. (1998م)، البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية، د. ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- عبيدي، رشيد عبد الرحمن. (1989م)، الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين، مجلة المورد، مجلد 18، العدد 3.
- عثمان، إعتدال. (1988م) إضاءة النص، ط1، بيروت، دار الحداثة.
- الغذامي، عبد الله. (1985م)، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشرحية (قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر)، ط1، جدة، السعودية، النادي الأدبي الثقافي.
- غريب، روز. (1971م)، تمهيد في النقد الحديث، ط1، بيروت، لبنان، دار المكشوف.
- فضل، صلاح. (1992م)، بلاغة الخطاب وعلم النص، ط1، الكويت، عالم المعرفة.
- فوكو، ميشيل. (1968م)، حفرات المعرفة، ط1، ترجمة: سالم يفوت، المغرب، المركز الثقافي العربي.
- القرطاجني، أبو الحسن حازم. (1966م) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، د. ط، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس.
- قطوس، بسام. (2000م)، مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني، ط1، عمان، دار الشروق.
- كمال، ألفت. (1983م)، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، ط1، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر.
- لوغورن، ميشال. (1988م)، الاستعارة والمجاز المرسل، ط1، ترجمة: حلاج صليبا، عويدات، بيروت.
- لوكاش، جورج. (1971م)، معنى الواقعية المعاصرة، د.ط، ترجمة: أمين العيوطي، مصر، دار المعارف.
- مانغوغو، دومينيك. (1428 هـ-2008م)، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ط1، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون.
- المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن. (1371هـ-1951م)، شرح ديوان الحماسة، د.ط، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون، القسم الأول، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- المساوي، عبد السلام. (1994م)، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، ط1، دمشق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب.
- مطليبي، مالك. (1988م)، بحث غريب على الخليج (أنشودة المطر)، مجلة الأقلام، العراق، عدد 12/211.
- نصر، عاطف جودة. (1984 م)، الخيال مفهوماته ووظائفه، د.ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- نعيمة، سعدية. (2010م)، الخطاب الشعري عند محمد الماغوط (دراسة تحليلية من منظور لسانيات النص)، رسالة دكتوراه (مخطوط)، جامعة محمد خيضر، بسكرة.
- نيتشيف، ألكسندر. (1993م)، فن الشعر، ط2، الترجمة البلغارية عن النص اليوناني القديم.
- نیشان، عبد الهادي خضير. (1997م)، مفارقة في شعر المتنبي، بحث مقدّم إلى ندوة بغداد السادسة المنعقدة في كلية التربية للبنات، نيسان، جامعة بغداد.

- edited by: Muhammad Al-Habib I. K., Dar Al-Kutub Al-Sharqiyah, Tunisia.
- Al-Samerrai, I. (1981), Historical Linguistic Development (in Arabic) (2nd ed.), Beirut - Lebanon, Dar Al-Andalus Press.
- Alsayed Ali, E. D., (1978), Refining between Stimulus and Influence (in Arabic) (2nd ed.), Cairo, Muhammadiyah Printing House.
- Al-Talhi, Raddat Allah bin Raddah, (1424 AH), Significance of the Context (in Arabic) (1st ed.), Umm Al-Qura, Institute of Scientific Research at the University of Umm Al-Qura.
- Al-Zanad, A., (1993), Text structure (A research on what the pronunciation is in a text) (in Arabic) (1st ed.), Morocco, the Arab Cultural Center.
- Bart, R., (1992), Beauty of text (in Arabic) (1st ed.), Trans.: Munther A., Aleppo, Syria, Centre for Civilization Development.
- Borayo, A. H., (1998), The epic hero and the victim hero in Algerian oral literature (in Arabic), Algeria, Dar Al-Matboaat.
- Charlton, H. B. (1945), Arts of Literature (in Arabic), Trans., Zaki N. M., Cairo: (n.p.).
- Dahamnia, M., (2008), Hermeneutics of the Literary Text in Western mindset (in Arabic), Damascus, Arab Writers Union.
- Darwish, M., (n.d.), Eleven Planets (Collection of poems) (in Arabic), Beirut, Dar Toledo.
- Dyke, V., (2004), Semiotics and Knowledge of the Text (in Arabic) (1st ed.), Trans., Munther A., Casablanca, Morocco.
- Estetia, S., (2002), Language and the psychology of discourse (in Arabic) (1st ed.), Beirut, Arab Institute for Research and Publishing.
- Fadl, S., (1992), The eloquence of discourse and the science of the text (in Arabic) (1st ed.), Kuwait, Alam Al-Maarefa.
- Foucault, M., (1968), The Archaeology of Knowledge (in Arabic) (1st ed.), Trans.: Salem Y., Morocco, The Arab Cultural Center
- Ghareeb, R. (1971), Introduction to Modern Criticism (in Arabic) (1st ed.), Beirut, Lebanon, Dar Al-Makshoof.
- Gillian, B., George, and Yule. (n.d.), Discourse Analysis (in Arabic), Trans.: Al-Zulaiti, M. and Al-Tariki, Riyadh, King Saud University.
- Hamad, A., (2007), Linguistics of the Text (Theory and Practice) (in Arabic) (1st ed.), Cairo, Egypt, Al-Adaab Bookshop.
- ثانياً/ المصادر والمراجع الأجنبية والعربية المترجمة للإنجليزية:
- Abdel-Latif, M. H., (2001), Parallel Creativity (Textual analysis of poetry) (in Arabic) (1st ed.), Cairo, Dar Gharib for Printing and Publishing.
- Abdul-Majeed, G. (1998), Al-Badi' between Arabic Rhetoric and Textual Linguistics (in Arabic), Cairo, General Egyptian Book Organization.
- Abidi, R., (1989), Linguistics between Abd al-Qaher and al-Muhaddithin (in Arabic), al-Mawrid, vol. 18, issue 3.
- Abu Deeb, K., (1981), On the rhythmic structure of Arabic poetry (in Arabic) (2nd ed.). Beirut, Dar El-Elm lil-malayeen.
- Abu Haaqa, A., (1979), Commitment in Arabic poetry (in Arabic) (1st ed.). Beirut, Dar El-Elm lil-malayeen.
- Abu Zeid, N. H., (1996), The problems of reading and the mechanisms of interpretation (in Arabic) (4th ed.). Cairo, Arab Cultural Center.
- Al-Buraiki, F., (2008), Introduction to interactive literature (in Arabic), Casablanca, Beirut, Arab Cultural Center.
- Al-Ghadami, A. (1985), Sin and Atonement from Structural to Anatomical (A Critical Reading of a Contemporary Human Model) (in Arabic) (1st ed.), Jeddah, Saudi Arabia, Society of Culture and Arts.
- Al-Jahiz, A. O., (255 AH), (2003), Al-Bayan wa Al-Tabyeen (in Arabic) (2nd ed.), Footnotes: Muwaffaq Sh.D., Vol.1, Beirut, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Elmeiya.
- Al-Jurjani, A.B., (1989), Evidence of Miracles (in Arabic) (2nd ed.), Editor, Shaker M.M., Cairo, Al-Ghanmi Library.
- Al-Khabbas, J. (2008), The Linking System in the Arabic Text (in Arabic) (1st ed.), Amman, Jordan, Dar Kunooz Al Maarefa.
- Al-Khatib, H., (1996), Literature, Technology and the Bridge of the Branched Text (in Arabic) (1st ed.), Beirut, The Arab Office.
- Al-Marzouqi, A., (1951), Explanation of Diwan Al-Hamassah (in Arabic), Editor: Ahmed A. and Abdel S., first section, Cairo, The Committee of Writing, Translation and Publishing Press.
- Al-Massawi, A., (1994), Signifying Structures in Amal Dunqul's Poetry (in Arabic) (1st ed.), Damascus, Arab Writers Union Press.
- Al-Qartajni, A.H., (1966). The route of the eloquent and the writer guiding light (in Arabic), Introduced and

- Houhou, S., (2015), How inclusion contributes to the cohesion of ancient poetic text, Torfa ibn Al-Abd Mu'allaqa as a model (in Arabic), Al-Athar Journal, December, Biskra, VOL.23.
- Ismail, E. D. (1980), Psychological interpretation of literature (in Arabic) (4th ed.), Lebanon, Al-Awda Publishing.
- Kamal, O., (1983), Theory of Poetry for Muslim Philosophers (in Arabic) (1st ed.), Beirut, Dar Al-Tanweer for printing and publishing.
- Khattabi, M., (1991), Linguistics of the Text (Introduction to the Harmony of Discourse) (in Arabic) (1st ed.), Casablanca, Arab Cultural Center
- Leghorn, M. (1988), Semantics of the metaphor and metonymy (in Arabic) (1st ed.), Trans.: Hallaj, S., Oweidat, Beirut.
- Lukasz, G., (1971), The Meaning of Contemporary Realism (in Arabic), Trans.: Amin A., Egypt, Dar Al-Maaref
- Mangogo, D., (2008), Key Terms for Discourse Analysis (in Arabic) (1st ed.), Muhammad Y., Publications of Difference, Algeria, Arab Scientific Publishers.
- Matlabi, M., (1988), A Strange Research on the Gulf (The Rain Song) (in Arabic), Al-Aqlam Journal, Iraq, No. 211/12.
- Naima, S., (2010), The poetic discourse of Muhammad al-Maghout (An analytical study from the perspective of the linguistics of the text) (in Arabic), PhD thesis (manuscript), Muhammad Kheidir University, Biskra.
- Nasr, A., (1984), Imagination: Its Concepts and Functions (in Arabic), Cairo, General Egyptian Book Organization.
- Nechiv, A., (1993), The Art of Poetry (in Arabic) (2nd ed.), Bulgarian translation of the ancient Greek text.
- Nishan, A., (1997), Paradox in Al-Mutanabbi's Poetry (in Arabic), The Sixth Baghdad Symposium held at the College of Education for Girls, April, University of Baghdad.
- Osman, E., (1988) Illumination of the Text (in Arabic) (1st ed.), Beirut, Dar Al-Hadathah.
- Qatous, B., (2000), Textual Approaches in Palestinian Literature (in Arabic) (1st ed.), Amman, Dar Al-Shorouk.
- Riffaterre, M., (1993), Stylistics Analysis Criteria (in Arabic) (1st ed.), Trans., Hamid H., Morocco, Sal Publications.
- Rustet, F., (2010), Text Arts and Science, (in Arabic) (1st ed.), Trans.: Idris K., Casablanca, Toubkal Publishing House.
- Safadi, M., (1984), Naming strategy (Interpretation and the question of heritage) (in Arabic), Journal of Arab Thought, 30/31.
- Samerrai, I., (1973), The New Semantics and Linguistic Development (in Arabic), Iraq, Al-lissan A-Arabi Journal, Vol. 10, Part.1.
- Scott, W., (n.d.), Five Approaches of Literary Criticism (in Arabic), Trans.: Anan G. and Jaafar S. (n.p)
- Shaheen, S., (1980), Moment of Eternity (in Arabic) (1st ed.), Beirut, University Foundation for Research and Publishing.
- Todorov, T., (1992), The Dialogue Principle (A Study in the Thought of Mikhail Bakhtin), (in Arabic) (1st ed.), Trans.: Fakhri S., Iraq, House of General Cultural Affairs.
- Zayed, A., (1997), Summoning Heritage Personalities in Contemporary Arabic Poetry (in Arabic) (1st ed.), Cairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.