

شعرية التناص في الأدب الموريسكي

وَفَاءُ مَنَاصِي

جامعة أحمد بن بلة وهان 1

المُلْخَصُ :

إن الخوض في غمار الكشف عن ماوراءيات الأدب الموريسيكي ، تتأتى من مجمل النظر إلى هذا النص بوصفه خطاباً تفاعلاً فيه جملة من التحولات والممارسات الثقافية والخروق الإبداعية ، ليخرج إلى العيان في هيئة مقدمة يعتاص على غير الموسوعي فك شفراها ، ومؤدى هذا أن الأدب الموريسيكي يتموضع في خط العودة الأبدي بين المؤلف والمتلقي ، في منأى عن أي تفسير مسبق يقتل النص ضمن مضائق التبعية القسرية لتفسير متحجر في زاوية المرجع ذي البعد الأحادي ، غير المرجاً ، وبالتالي فإنه يقتضي قراءة حداية تستجيب لمفاصد هذا الأدب الشبعانية ومراميه وأبعاده ولغنته .

الكلمات المفتاحية: الموريسكي / الأدب / الناصر / الأندلس / الشعر

إن الأدب الموريسيكي بلغته الإيليثية الجديدة في الشعر والنثر، ينتفي لكل أشكال القراءات السياقية المنغلقة في أسر المعنى دون المبنى، وتبعاً لذلك سنعمد من خل مقالنا هذا إلى الكشف عن معالم الحداثة في الأدب الموريسيكي؟ وذلك من خل التطرق إلى ظاهرة التناص مع القرآن الكريم ومقارنته المعنى:

يؤدي التناص ضمن الشعر "الموريسيكي" دورا فعالا في تصعيد المفارقة من أقصى حدودها إلى أقصاها في هيئة من التداخل؛ تمثل أساسا في الخلق التخييلي الذي يأخذ بنسقية المأله، ويكسره بنسق جديد يستجيب لرؤيا الشاعر المتمردة الثائرة على ثورة الصمت واللامبالاة العربية التي شلت حركة الحياة في الأندلس.

ومن هنا فهو يعمد إلى خلق نص جديد متواتر يباغث فكر القارئ ويربكه، فيما هو يستميله ويثيره ويختبر إمكاناته المعرفية والثقافية، ومدى استجابته لفضاءات الرموز القلبية والرؤيا

المقفلة بتلك النقنيات التي يستحدثها الشاعر، وهو يتصادر النص الظاهر بانعطافه عنه إلى تشكل آخر، يسلك فيه فعل القلب والتحويل لمجمل أنساق التبنين الأول، قصد خلق نص جديد يتغير مع معطيات النص الأول فيما يشاكله في بعض منها وهذا النمط من التمثيل يسهم في بعث شعرية الصورة الكلية للقصيدة بما يضفيه عليها الجانب الاستيطي للتناصر.

والشاعر الموريسيكي حينما يلجأ إلى التناصر إنما ليكشف عن حدة المفارقة ويقصد من مأساويتها إلى تخومها، ومن ذلك قصيدة :

يا رب

يا رب يا من ترى ما يعانيه عبادك
وهم أموات في قيد الحياة وأجسادهم تتلذذى
يتغذبون بسبب خطايا آبائهم الذين كانوا يعيشون بغير وازع
أو لأنك تنظر إلى خلقك في رضا
ارفع حرية غضبك الحامية¹

تصدر هذه اللوحة الشعرية عن تمفصل كلي للمادة اللغوية للأية القرآنية: ﴿ فأنذركم ناراً تلظى "14" لا يصلها إلا الأشقي "15" الذي كذب وتولى "16" ﴾²، مؤدية صوغ الترجيع الإيقاعي مع بعض الكسر و" الآية تعطي معنى الإعجاز الإلهي، لكن الشاعر يوظف هذا المعنى ليوحى للمتلقي بمدى بشاعة الوضع"³، واللافت للانتباه هو أن الشاعر قد استدعاي الكلمات التي وردت في الآية القرآنية بالسياق ذاته، ليكشف من دلالات شعره في لمحات موجزة تخلو من الإسهاب أو الإطالة.

يختصر الشاعر ضمن هذه القصيدة الشعرية المتناهية الإيجاز، إعادة خلق الكون الجديد بالاعتماد على مبدأ الثنائيات الذي تم تصويره في هيئة من التشكيل الجديد وهي الموت كرمز عن انتهاء ملك الأندلس، في مقابل الحياة كرمز عن الشر والأعمال الشيطانية والغدر الذي أحق بالموريسيين ، وهذا التمثيل يستدعي قارئاً واعياً بما سأله ذلك العصر تحت وطأة

الأسباب، ليتمكن من جمع التفصيات النصية، حتى يصل إلى الهدف المقصود والمعنى العميق لعباراتي: أموات / في قيد الحياة، من الأكيد أن مثل هذه العبارات لا يمكن قراءتها فراغة ساذجة، ترکن لسطحية المعنى القريب، إذ يبدو أن ثمة معنى؟؟ تتضمنه القصيدة وهو تصوير المعاناة النفسية والجسدية والروحية للشعب الموريسي الذي تحول في مجده إلى ذاكرة تسخ سحا بألم الفراق، والاغتراب ونفي الحضور عبر طمس الهوية والعصف بعقيدته دون هواه أو تردد، فهو حي جسداً مرة واحدة، وميت روحًا مرات عدّة ، فتارة يتجسد موته في تعذيبه ، وتشريده واستبعاده ، ومرة أخرى في محاولة تجهيله وسجنه ، ومرة في طمس هويته وأصالته والدوس على عقيدته عنوة واضطهاداً بلا مبالاة المنفتحة على كل أشكال الإنسانية الضاربة بعمق جذورها في ذاكرة اللاتاريخ للمعتدين الضالين الذين يقتاتون وجودهم من لاوجود الآخر ، هذا الآخر الذي سن له الإسلام أحقيّة بقائه مكرماً عزيزاً مهما كان جنسه أو لونه أو عقيدته في القرآن الكريم ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قد تبين الرشد من الغي فمن يُكَفِّرُ بِالظُّلْمِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْفِ الْوَثِيقِ لَا انقسام لها والله سميح عليه 256﴾⁴ ، وكذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام من يهود يثرب والنصارى وفضلاً على ذلك المقوله الشهير لعمر بن الخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولتهم أمهاتهم أحراراً" ، والشاعر في هذه القصيدة يؤدي المعنى القلبي للآية الكريمة ،إذ إن الله عزوجل في الآية الكريمة يتوعد المشركين ناراً تلظى ، ولكن المورسكيين يدفعون ثمن طاعتهم لله وايمانهم به وشدة تعليقهم بالإسلام ، وهذا تكمّن المفارقة اللغوية المتمشحة من التناص مع القرآن الكريم ، التي يوظفها الشاعر بقصد ذم وهجاء الحكماء - في المعنى الباطني - الذين تقدّموا الصمت على ما لحق بالمورسكيين من تعذيب وتشريد وإذلال واستماتة وهذا ما يشير إليه لفظ أبائهم ، كما يهجو بطريقة غير مباشرة الرعية العربية التي رضخت لهوان الوضع ، وضياع الدين .

إن ما يمكن أن نؤول إليه أن "الشعر يقهر اغتراب الإنسان وهو يؤدي الفكرة المرهونة بوجود المضمون بتمثيلات تتکابد عناء الوصول إلى الحقيقة، بتتبّعها صورة الكلّي الشامل المفتوح على رهانات التأويل والمتملّص من عبئية الجزئي المنغلق في سراديب المعنى المبيت"⁵ ومؤدى ذلك أن التناص يصعد من حدة المفارقة من أقصى حد إلى أقصى حد بوصفه كياناً متوتراً، يجيد لغة العزف على وتر المتضادات والمتناقضات إلى حد يدفع فيه القارئ إلى

مبالغة النص وتغييره في إنتاج جديد، يتراوح بين التفسير المرهون بالقراءة السياقية، ورهانات التأويل المفتوحة على جميع الاحتمالات، والممكنات والقصديات.

ومن هنا نخلص إلى أن عملية التناص وهي تساجل لغة نص آخر تسهم في إعادة تضييد لغة القصيدة في تشكيل جوانب منحرف، عبر ممارسة الهدم، وهنا الهدم على مستوى المعنى لا المبنى للتوازي من خل المتن من أنماط نصوص أخرى دينية كانت أم أسطورية أم سياسية أم شعرية لأداء مقصد معين.

ومن ذلك كذلك قصيدة :

Ya más que allí esta el val

A donde segúm leemos

Qu'allí todos con gran mal

Junt arment nos vercunos ;

Donde todos lloraremos

Nuestras faltas y errores

Los qué alà no serviremos

Que haremos pecadores⁶

وتترجمها: الدكتور حسين مؤنس:

ثم إن هناك يوجد الوادي

حيث يحسب ما نقرأ في الكتب

سنكون هناك جميعا في ضيق عظيم

وسيرى بعضاً بعضاً متجاورين

وهناك سنكى جميعا

ذنو بنا وأخطأءنا

ونحن الذين لم نقم بواجب الله

ماذا نفعل نحن الخطائين؟⁷

يتراءى من خلل هذه الشذرة الشعرية أن الشاعر كثف من دلالات المعاناة الملقاة على عاتق المورسكيين ، وهو يحاور عدة نصوص قرآنية ﴿ بل الساعة موعدهم وال الساعة أدهى و أمر 46﴾⁸ ﴿ وأن إلى ربك المنتهى (42) و أنه هو أضحك وأبكى(43) وأنه هو أمات و أحيا(44)﴾⁹ ، ﴿ فأما من أöttى كتابه بيمينه فيقول هاوم اقرعوا كتابيه (19) إني ظننت أني ملاقي حسابيه (20) فهو في عيشة راضية (21)﴾¹⁰ ، ﴿ و أما من أöttى كتابه بشماله فيقول يا ليتي لم أوت كتابيه(25) ولم أدر ما حسابيه(26) يا ليتها كانت القضية (27) ما أغنى عنى ماليه(28) هلك عنى سلطانيه(29) خذوه فغلوه(30) ثم الجحيم صلوه(31) ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه (32) إنه كان لا يؤمن بالله العظيم(33)﴾¹¹ ﴿ فأما من أöttى كتابه بيمينه(7) فسوف يحاسب حسابا يسيرا(8) وينقلب إلى أهله مسرورا(9) وأما من أöttى كتابه وراء ظهره(10) فسوف يدعو ثورا (11) ويصلى سعيرا(12)﴾¹² فينزل هذه القصيدة منزلة البين ، بحيث يفعل ضمنها عدة نصوص قرآنية حتى يصعد من مأساة هذا الشعب من أقصى حدودها إلى أقصاها، بين الاضطهاد المسلط عليهم من الباغين ، وبين اللامبالاة الملقاة عليهم من إخوتهم وذويهم من أبناء ملتهم، ولعل ذلك ما ينم عنه: سنكون هناك جميعا في ضيق عظيم -

وسيري بعضنا بعضاً متاجرين ، وهنا يتوجب علينا التوقف قليلاً عند كلمتي :

جميعا = الظالم الاسباني + الظالم الصامت من أبناء الإسلام + المورسكيون

متجاورين (الحشر) = الشمالي + الجنوبي

وبالتالي فإن قراءة القصيدة تتطلب قراءة تأويلية تجيد استجلاء ما هو مكنون بين ثنايا هذا النص من معاني ومقاصد، لأن الشاعر يؤدي ضمن القصيدة الجزئي في صورة الكلي دون الاستغراق في الحديث عن هذا الجزئي ذلك لأن "رسالة الشعر ليست أن يصف وصفاً دقيقاً الخارجي بما هو كذلك في شكل ظواهرات حسية، بل حين يغرق على النقيض. من ذلك في الوصف التفصيلي، العادم الأهمية روحياً، يغدو ثقلياً مملاً. وعليه بوجه خاص أن يحذّر

الدخول في مناسبة من هذا المنظور مع الواقع الموضوعي، الذي كثيراً ما يبلغ فيه التخصص أعلى درجاته¹³" وما يراد من ذلك أن الشعر لا يباشر الواقع الموضوعي في وجوده المتناهي، وإنما يحتويه في فكرة شاملة تدرك الجزئي في صورة الكلي اللامتناهي، حيث إن "الشعر يستمتع بوقوفه عند الجزئي، فيرسمه بحب ويعالجه بوصفه كلية ذاتية"¹⁴"، وفق هذا الطرح يصبح التمثيل الشعري ينبعض على فاعلية التحويل فيتحول الموضوعي الخارجي إلى موضوعية داخلية، هادفاً من خلال ذلك إلى تخليد الخاص بعد مصالحته مع الحقيقى في شكل تمثل روحي، يتربع في "قلب الظاهراتية الواقعية بالذات"¹⁵"، وعبر هذه المصالحة بين عالم الاغتراب الحقيقى والعالم الواقعي البائس تتحقق المثالية الشعرية.

والشعر بهذا التوصيف لا يعتمد على فكرة المقولات المتناهية وإنما يعتمد على "اللامحدود للتمثالت والأعمال والمآثر والمصائر الإنسانية ومسار العالم وصروفه"¹⁶" ليصبح بذلك الشعر حقلاً معرفياً وفلسفياً يكابد مع الإنسان اغترابه عن الإنسان بواسطة اللغة.

ومن ذلك كذلك قصيدة : حديث يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله العلي الحق
 العزيز الكامل الملك العادل
 رب العالمين الواحد الأحد الصمد
 الكريم القوي القيوم
 هو الأكبر ، تعم قوته كل شيء
 ولا تخفي عليه خافية في الكون
 لا في البر ولا في البحر
 لا في الأرض السوداء ولا البيضاء
 أعلموا وأسمعوا يا أحبابي
 ما حدث في الأيام الغابرة

ليعقوب ويوسف وأخوته العشرة

الذين بالطمع والغيرة أصبحوا شريرين¹⁷

الكاتب مجهول ، والهدف معروف : تعليمي ، والنوع حتمي: الشعر التعليمي؟ أليس هذا ظلم في حق قراءة هذه القصيدة ولم لا نجعل السؤال؟ لم سيدنا يوسف بالذات وليس سيدنا محمد ؟ ومن قبل مورسكي بالذات ؟ و لم استحضار هذه القصة في هذا التوفيق بالذات؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقضي منا الوقوف على الشخصيات المحورية

يعقوب عليه السلام = الأب غير عربي رمز الصفاء والتشظي

يوسف عليه السلام = الابن النبي ← رمز المعاناة والنفي والاغتراب والحزن اللامتناهي

والعذاب بنوعيه الروحي + الجسدي

الأبناء العشرة = الإخوة ← رمز الخيانة والمكر والخداع والسرقة

زليخة = المرأة التي أحبت يوسف ← رمز الغواية+ السلطة+ العلم+ الدين الزائف+ الخيانة+ الحيلة + المكر + المعاناة~~ الضياع~~ فقدان الثروة~~ الفقر~~ الرشد~~ الندم
والنوبة إلى الله~~ النهاية

ومن هنا يمكن أن نؤول

يعقوب عليه السلام ← إنجاز طارق بن زياد

يوسف عليه السلام ← الأندلس

الأبناء العشرة ← الشعوب العربية والإسلامية

زليخة ← ملوك الأندلس

وبالتالي نخلص إلى :

الاسبان

التضاد

الأندلس

ومن هنا ننتهي إلى القصة في هذه القصيدة الشعرية تؤدي دورها الخطابي بمنتهى التفصيل، وهي غير منفصلة عن سياقها والديني والاجتماعي والثقافي. هذا ما يتراهى للقارئ العادي ، غير أن بعدها التأويلي ، يولد بعده آخر يتمثل في مدى إجاده فك الرمز دون التملص عن السياق الخارجي والداخلي

الدعاء المحمدي وسؤال الهوية :

إن الشاعر لا يباشر الموضوعي في وجوده المتناهي، وإنما يحتويه في فكرة شاملة وكلية تدرك الجزئي في صورة الكلي بالتمثيل الحسي الذي يهدف إلى التوفيق بين المتافقين . إن الحقيقة لا تدرك إلا بالتمثيل الفني الذي يفتح الأداة على الوجود كيما و هوية و يخلصها من وهم الوجود اليومي الواقعي إلى بزغ الحقيقة بانفتاح الأشياء على العالم في بؤرة الممثل بالمحتجب، والشاعر الأندلسي أجاد هذا الضرب من التمثيل ولعل من ذلك ما يتجسد في قصيدة الدعاء المحمدي:

"يا حبيبي يا محمد"

يا ربنا صل عليه ← المناجاة
 واشمنا بحبك معه ← الامل
 و أخرجنا في جماعته ← بداية العودة
 في رحاب محمد ← الامل المشرق
 يا حبيبي ، يا محمد، والصلوة على محمد
 ومن يرد حسن المال ← التشويق
 وبلوغ المقام العالي ← العودة
 فليكثر في ظلام الليالي ← الاغتراب + الانفقاء

← العودة — من الصلاة على محمد

يا حبيبي يا محمد، والصلاحة على محمد¹⁸ ← الشوق للعودة

إن ما يتأتى استبيانه من خل هذه المقطوعة الشعرية من المديح النبوى هو تلك المواجهة الصارخة التي يؤدىها الشاعر بين ما هو كائن من اغتراب وبين ما هو ممكн في عالم الحقيقة من احتواء وتحقيق العودة بعد البعث، ولعل ذلك ما أبان عنه النداء النابع من حناجر مقطوع الأمل في سماعها لتناهىها في عالم التناهى ، ولعل ما يؤكذ ذلك: ومن يرد حسن المال /وبلوغ المقام العالى/فليكثر في ظلام الليالي/من الصلاة على محمد، وكذا تكرار اللازمة يا حبيبي يا محمد، والصلاحة على محمد، وهنا يتوجب على القارئ المؤول من الوقوف على دلالة تكرار محمد وما لعبته هذه اللفظة من تبئير لمعنى اللاحضور الذي يعانيه الشعب الموريسكي من لوعة النفي الروحي، لتغدو بذلك الكتابة في عرف "الشاعر الموريسكي " هي السبيل الأوحد إلى مجانية الحقيقة والمفر الأنجى لتجاوز حتمية الانحلال العبثي ونهاية الاستسلام لبصرية العالم المأسور في فكرة الثالوث المدنس "الروتين [....] أسئلة بلا جواب [...]" أمال ورغبات في مقابل ارتكاسات الواقع¹⁹" ونظرا لذلك تغدو الكتابة انتفاضة ميتافيزيقية توحى المتشظي وتخرج فوضى الانظام الروتيني إلى شعرية السكون الحقيقى، وإلى لا نهاية الشعور بلذة التأصيل التي كانت مفتقدة في عالم الواقع العبثي.

والكتابة بهذا الشكل وهى تعيد صياغة العالم وتمثيله، إنما تتطلق من لحظة المواجهة العدوانية " بين نداء البشر وصرخة السؤال وعجز العالم عن الجواب"²⁰. إنها فلسفة الرفض والانتفاضة التي تتمرد بحريتها المطلقة ولا نهائيتها المتناهية اللاتناهي على فوضى الانصياع لعالم اللاتأصيل ولزيف الحياة الكائنة. وفي القصيدة يتراهى لنا اسم محمد بريئا غير أنه ملغم بعدة معانى يود الشاعر إيصالها عبر اللعب على أوتار الكلمة دون تجريدتها من سياقها التاريخي والدينى والاجتماعي وكذا مزجها بالراهن لإخراجها في حلية جديدة، يمكن القارئ الأنموذجي من فك ما ورائياتها، فالنبي لم يوظف بشكل عادى ولكن كرمز عن نشدان العودة بعد التكيل والتهجير ولعل ذلك ما أبانت عنه لفظة الليالي كرمز عن الليل الغريب الذى اكتسح الأندرس وما باه له طريق للرحيل.

خاتمة

يعد الأدب الموريسيكي من اخر ما تحتوية الذاكرة الإسلامية من أدب، فلذلك لا يجب حصره في دائرة مغلقة ، ضيقـة ، وإنما يجب إخراجه إلى نور الحياة عبر تعليمه بقراءات حديثـة منصفـة تحفظه من سـطـوـ المتـاهـيـ، لأنـ الأـدـبـ لاـ يـغـدوـ أـدـبـاـ إـذـاـ مـاـ تـمـ مـصـادـرـتـهـ ضـمـنـ سـرـادـيبـ المعـنىـ المـبـيـتـ، وـتـبـعـاـ لـذـلـكـ نـرـجـوـ مـنـ الـبـاحـثـيـنـ إـعادـةـ النـظـرـ فـيـ هـذـاـ الأـدـبـ عـبـرـ الـمنـاهـجـ

الحاديـةـ الـمـعاـصـرـةـ

الهوامش

- ¹ عيد يوسف : الفنون الاندلسية و أثرها في أروبا القروسطية، دار الفكر اللبناني، بيروت ، ط 1 ، 1993 ، ص ، 156.
- ² سورة الليل، الآية 14، 15، 16.
- ³ ينظر، غنيم أحمد كمال، عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، ص.167.
- ⁴ القرآن الكريم : سورة البقرة ، الآية ، 156
- ⁵ وفاء مناصري : الشعر والتمثيل أحمد مطر أنموذجا دار القدس وهران ط 1 2013 ، ص ، 146
- ⁶ Mariano de pano y ruata ; las coplas del peregrino de puey monçón (colección de estudios árabes) ; vol 1 Zaragoza,1897.pp,227,228
- ⁷ انخل جنثالت بالنتيا: تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة د حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصرية ط 1 ، 1955 ، ص ، 524
- ⁸ القرآن الكريم : سورة القمر ، الآية 46
- ⁹ لقرآن الكريم: سورة النجم ، الآيات، 42 ، 43 ، 44
- ¹⁰ القرآن الكريم: سورة الحاقة الآيات : 20 ، 21
- ¹¹ القرآن الكريم: سورة الحاقة الآيات : 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32
- ¹² لقرآن الكريم: سورة الانشقاق الآيات : 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12
- ¹³ هيجل، فن الشعر، تر. الطرابيلي جورج، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط.01، 1981، مج 01، ص.32.
- ¹⁴ Hegel, *Esthétique, La Poésie*, tr, Jankélévitch S, éd. Flammarion, Paris, - 1979,V. 04, p.33.
- ¹⁵ .126p Hegel, *Esthétique, La Poésie*, tr, Jankélévitch S,-

¹⁶ ستيس ولتر، هيجل، فلسفة الروح، تر. إمام عبد الفتاح إمام، نق. زكي نجيب محمود، دار التویر، بيروت، ط.02، 2005، ص.165.

¹⁷ علي منتصر الكتاني : انبعاث الاسلام ،دار الكتب العلمية، ط 2005 مج 1 ، ص، 216

¹⁸ انخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة د حسين مؤنس ، ص، 507

¹⁹ –Voir, Chavanes François, *Albert Camus. Il faut vivre maintenant*, éd. Le Cerf, Paris, 1990, p.59.

²⁰ – Camus Albert, *Le mythe de Sisyphe*, éd. Gallimard, 1942, pp.111–112et p.117.