

قراءة الشعر وافتتاح أفق الدلالة

قصيدة لعنة بُرومثيوس * جَبْرَا إِبْرَاهِيمْ جَبْرَا**أَغْوَذْ جَا

أ. الوفي سامي - جامعة بسكرة

"من أيّ شاعر إلى أيّ قارئ"

جبَرَا إِبْرَاهِيمْ جَبْرَا: المجموعة الشعرية ص ١٧.

يُوحَدُ في القراءة النقدية تعامل حميم نحو وضع النص سواءً كان شعراً أو نثراً في مهَبِّ الجماليات البالعة التنوع لدى القارئ النموذجي المفترض بوصفه كائناً متذوقاً بامتياز، وعندما لا يتوقف هذا الأخير عند حدود التفسير المتوقع للنص فإنما هو يرشح نفسه لاكتشافه من شرفة تجربته الخاصة، ويكون مستعداً لأن يتحرر من التقليد النقدي^(١)، واهباً نفسه إلى حريات التأويل وجمالياته التي تتجاوز التخوم وتستعصي على الوصف والتوقع، وأن التأويل هو ما يمنح النص طبيعته المنطوية على لا نهائية المعنى التي تتجاوز الحدود، والمعنى ليس سوى التفسير المباشر للنص، لا يمكننا إغفال عنصر ضروري لابد من ذكره وعدم إسقاطه ألا وهو الذات المبدعة، كون "الإبدال ليس مجرد استجابة لشروط خارجية ولا انباثاً حتمياً عنها ولا نسقاً للانتظارات، إنه فعل الذات الكاتبة"^(٢)، وهذا الفعل مرتبط بالقصدية L'intentionnalité التي تعد من أبرز مقومات النص الحاملة لـ "قواعد التعرف المتضمنة في المعنى المقصود"^(٣) لماذا؟

لأن كل مبدع لديه غاية محددة في إبداعه يسعى بكل جهد لبلوغها، وتبليغها إلى متلقيه من أجل توصيل رسالته بوضوح، فهو "لا يتكلم إلاً إذا كان لكلامه قصد"⁽⁴⁾، ونحن لا نستطيع أن نعتبر أو نكتشف قصديته إذا لم نذهب به إلى آفاق التأويل للوصول بمحيلة القراء والمتلقين إلى العالم والدلالات غير المتوقعة والتي تشكل الاختراق الجمالي في التعبير الأدبي الشعري، لتكون القصيدة من جهة القارئ الضمني هي "الحكم على القيمة الأخلاقية لعمل ما"⁽⁵⁾؛ وهذا معناه أخذ النية التي أملت على الشاعر الملترن بقضايا أمته القيام بكتابة ما يكتبه بعين الاعتبار، لأنه تحقق وبجسده بتظافر عاملين اثنين هما: "النية (العزم) وتتنفيذ هذه النية"⁽⁶⁾ متوجهاً بها إلى الآخر (الواقع)، وبعودته إلى الذات المبدعة التي لبى رغبتها يجعل إبداعها قصداً واعياً ومُدرّكاً يتمثل فيه كذات مشاركة ومحاورة تراعي حاجة المجتمع والواقع.

ليكون الإشكال المطروح كالتالي: هل صحيح أنَّ عملية قراءة الشعر تعدُّ ضرباً من ضروب فتح الأفق اللامتناهي أمام النص لكي يتحقق متعددًا بقدر ما تنشط محيلة القارئ في اكتشاف غنى الدلالات المتوقعة في مستويات الصورة الشعرية في القصيدة؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه في دراستنا النظرية التطبيقية المتكاملة في آن واحد، كون الموضوع تبادر إلى ذهني منذ الوهلة الأولى لقراءتي إحدى أجمل وأروع القصائد الحداثية المعاصرة والتي تدخل ضمن خانة الأدب الملترن، ألا وهي قصيدة لعنة بروميثيوس⁽⁷⁾ - التي كتبها الشاعر الفلسطيني جبرا إبراهيم جبرا والمأخوذة من ديوانه المدار المغلق الذي نشر سنة 1964 ثم جمع فيما بعد مع باقي دواوينه الثلاثة والمعروفة بالترتيب كالتالي (قورز في المدينة 1959، لوعة الشمس 1979، سبع قصائد 1989) في كتاب واحد سمي **الأعمال الشعرية الكاملة** سنة 1990- إذ وبعد مقاربة شكل بنيتها، وشكل خطابها المعرق في الإيحاء والرمز والغموض والعنف والتيه، تأكّدت حلياً من أنه نص يتشابه بل وينشابك مع باقي نصوصه الشعرية في بلاغة رؤيته الملترنة للدرجة التكامل الكلي، بحيث تتحاور وتتعدّد فيها الأصوات الأخرى

المضمنة فيها والمحترلة لدى الشاعر في صوته وفي كلماته وإيحاءاته، منصهرة صوتاً واحداً يتزوج همسه وبجهره على معانٍ الإبداع النصي خاصة في هذه القصيدة الموجعة ذات التعبير الجلي عن طبيعة التجربة الشعرية المعروفة بها شعراء هذه الفترة بالذات، والتي من خصائصها تلك النبرة الجارحة والمعقدة عبر الحوارات مع الأشياء وال موجودات، ولما تقتضيه من توظيف للعلاقات بين الكلمات المنتقاة بدقة وقدرتها لتفاعلها تفاعلاً نامياً يتجاوز آفاق المعاني الكلية إلى الصور الحسية، بالاعتماد على رمزية غنية بالدلالات البعيدة والقريبة، ليكون اختيارنا لها بالقراءة والدراسة مفروضاً وبطريقة ذكية من قبل مبدعها الذي أجاد فيها بمحاجاته الحالية عن كتابته، والتي هي كتابة الفعلة التي يعبر باسمها ويكتب نيابة عنها⁸، ليكون بمفارقات الحالات والتجارب والمعاناة وإيحاءات التخييل الرمزي في اللغة الشعرية التي تتدفق بصورها على قسمات المكان والزمن، والانغلاق والانفتاح في صيغة الكتابة الشذرية⁹ معطية لمعنى التشتت فيها متعة الوجود، لأنَّه بهذه الكتابة الشعرية حقق جبرا إبراهيم جبرا انزياراته بالابتعاد عن المعنى العادي الملقي على قارعة الطريق بتوظيفه للغة رمزية غامضة وموحية تتم عن رؤية انكسارية للذات المتأزمة في العالم الحقيقي، لتخفيق قصيده بدراميتها وراء بلاغة الصور الشعرية الغير خاضعة لقواعد الإيقاع ذي الصوت الواحد، وشعره يتدفق بكثافة الصور والمعاني التي يقوها الإيقاع الداخلي في همس الكلمات الشاعرة بوصفها قصيدة ضمير إنساني حسدت مأساة الحرب والموت والانكسارات الخاصة والعمامة، إذ مع تصاعد صوت الرصاص في جل الأوطان العربية الخلتة أصبح للشعر مهمته الخددة في تحفيز الهمم المشتاقة للحرية وتصوير نضالاته وبطولاته وكشف زيف ومعانات المحتل، ولتكون هذه القصيدة بمنتهى استشراف لصورة وطن بدأت بوادر الانفراج فيه تلوح في الأفق.

ونحن نورد هذا لنقول: إنَّ هذا النصُّ الشعري مُحكم بمقتضى المعانِي المُحكمة؛ أي بمقتضى الجديد الذي يقدمه، لأنَّ طرق استنطاقه أثناء القراءة والتحليل قد "تنتج فائضاً

من الإمكانيات التي تبقى احتمالية، باعتبارها تقابل ما هو حقيقى⁽¹⁰⁾، وهذا ما يفاجئنا كونه يحيى على أبعد من ظاهر العلامة، والعلاقات بين العلامات التي يشكل النص نظامها الخاص هي علاقات لا تُنبع إلا ظاهر المعنى، لكنها تخرج المكون من أصدافه إلى ذهن المتلقى، الذي يرتبط بـ "الفضاء التفاضلي الذي يكشف سلسلة لا متناهية من التأويلات"⁽¹¹⁾، لينفلت النظام المألوف من عقاله ونَكُونُ حقاً عند خالص غاية الشعر.

وفي ضوء الأفكار السالفة الذكر نستطيع وضع هذه القصيدة في موقعها المناسب من الفهم الأدبي، لأن كلماتها "توحي بأنها تعني شيئاً أكثر من مجرد معناها العادي، وهذه صفة لا مهرب منها للكلمات عندما تختل مكانها في القصيدة"⁽¹²⁾، ولتبعد خطوطها العامة عبر مقاطعها الخمسة، ولأجل الوصول إلى جمالية المعنى في السياق ينبغي دراسة حركة المقاطع كلها ومعرفة علاقتها المحورية ضمن محورها العام الذي يتحدث عن المخنة الجزائرية من منظور أحادى هو: منظور الطرف المُعتدى، والممثل هنا في الدولة الفرنسية المستعمرة (سلطة وجيشها وشعبها)، وفي فترة زمنية محددة بدقة مقصودة، كقول الشاعر في مطلعها "ستُ سنين قد شيتني أم أنها اللعنة التي رددتها الجيل؟"⁽¹³⁾، وكما أشرنا سابقاً فهذه القصيدة كتبت سنة 1960؛ أي بعد مرور ست سنوات عن اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية سنة 1954، واستخدم فيها الشاعر لغة تكثيفية رمزية غامضة استشرفت صورتين: الأولى مظلمة مرتبطة بعدو عانى ولا يزال يعاني، والثانية مشرقة ارتبطت بوطن مسلوب ناضل أهله من أجله بأرواحهم ودمائهم حتى النصر، لترسخ كملحمة خالدة في سجل الحريات.

في مطلع القصيدة لا يجد الشاعر من إمكانية لرسم صور الانكسار سوى الجمل الفعلية التي فرضت نفسها بقوة في هذه القصيدة على حساب الحمل الاسمية كصور متشتتة في الذاكرة نافية بعضها لتشتب بعضها الآخر، كقوله: ما عُذْتُ / رفرف / جنتَ

تُبَيَّنِي / عُدْ / رأيْتُ / سَنَسَفُ... ولا ينقذ هذه الصور من تبعثرها في الذاكرة سوى نفي بعضها لإثبات وجود بعضها الآخر في جملها الإخبارية، أثناء رصّ كلام الصور، لترتبط بـ "كثافة الإيحاءات التي تنفاوت بحسب لحظات النص"⁽¹⁴⁾، ولتصير أنفاس الكلمات فعلاً إبداعياً يتابع بمحواش الشاعر الاندثار المبكر للذات مع سقوطها وقرها من العدم الحالص والفتنة الكبرى في الانكسار مع الإصرار، لأن الحكي عن العنف قبل الانكسار وبعده، وتصوير القسوة كرديف للأدين الواهن للمتكلّم اليائس، يجعل خطاب هذا الحكي يروي لنا كيف تعيش الذات المتأزمة كسر المعادلات وعلى لسان أحد أتباعها، يقول الشاعر في مفتاح القصيدة:

"ما عُدْتُ أقوى يا سيدي / على التمزيق من هذه الكبد / ستُ سنين قد شيبتني / أم أنها اللعنة التي ردَّدَها الجبل"⁽¹⁵⁾

ليسمع الصقر في هذا المقطع إلى الصوت الواحد / المتعدد في الانكسار، ولُيواجه ردة الفعل التي يسودها المدوء المريض من آمرة الجنرال زفس (زيوس)، لتنقلب رهانات العلاقات بينهما في رهان الزمن الغائر بإكراهاته في حيرة اللحظات التي لا تولد إلا حديث الموت الفردي بصيغة الحديث عن الموت الجماعي، فيقول الشاعر معقباً على لسان الجنرال زفس الآمر:

"وصاح الجنرال زفس: كم مرة جئت تُبَيَّنِي بالهزيمة / وأنت السيد في الدرى / عُدْ وكل من الكبد التمردة / ولا تأتني إلاً مُبَشِّراً / بِمَجْدِنَا"⁽¹⁶⁾.

هذا الانكسار لم يعد يحيى في ذاكرة الجنرال زفس سوى كحمالية راكمت جماليتها في صور التخريب، والسلط، والقتل، والتأكيد على أنه لم يتأس أو يمل هذه الملموظات الموزعة كسيمفونية قمع في جلّ مقاطع القصيدة كالآتي: (أمطروا السفوح موتاً / المدافع تتضاغى بصداتها في الكهوف / سَنَسَفَ البيوت / نَصَدَعُ الصخور / تَخْرُمُها حتى الحشا / خَرَّمت العيونَ والقلوب / فَنَسَتَ الأرض في الجنوب وفي الشمال / أَنْهَشَ السهل والرُّبُّ / أَنْهَشَ الزرع والضرع / أَنْهَشَ رؤوس الفتية والفتيات في

الشوارع والأزقة...)⁽¹⁷⁾، واللاحظ أنَّ هذه المجموعة من الملفوظات قد تمثلت في وعي الشاعر الكامن كذخيرة من الخبرة التاريخية، و "أساس إنتاج أي نص هو معرفة صاحبه للعالم، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي"⁽¹⁸⁾، خاصة بعد دمجه الرمز الأسطوري بالحدث الواقعي، وبطريقة ذكية وفي إطار تعبيري يأخذ شكل توجات حلقت حوارات جدلية بين طرفين هما: الصقر كرمز والجنرال زفس كرمز أيضاً، وإذا ما أخذنا اسم الجنرال والصقر برومثيوس وقلبه إلى معنى محمد ذا مدلول، سيتمكننا ذلك من أن نطابق بين معانيها المتعددة وفق علاقة السيد بالمسود.

وعلى هذا النحو يتبدى الملفوظ المرتبط بالجنرال زفس الذي لا يضنه الانتظار، وعند هذا المنحى من التعبير تظهر الدلالة الرمزية في السياق العام للقصيدة التي تتجاوز رمز الذات الآمرة والمنفذة إلى رمز المدينة، ليتطابق الخاص مع العام، وليتنتقل الشاعر بداية بالقطع الأول ومروراً بباقي المقاطع إلى التعامل مع الكلمات تعاملاً حوارياً ووصفياً، خالقاً مزيداً من الإغاء الدلالي وفق حالات الإحباط والتوتر، ليطلق محور المكان الرمزي باتجاه المزيد من التوضيح، وليصبح الكلام عن برومثيوس وكبده هو كلام عن الأرض والوطن المسlob، الذي هو الجزائر.

وتتوحد الأحداث هنا مرتبطة بطبيعة الكلمات التي تدور في فلك واحد من التمثيلات الرمزية، لأنَّ برومثيوس هنا هو الجزائر المسlob وكبده تحيل على شعبه المصطهد وخياراته المسlobية والصقر هو جيش فرنسا الجرار، والجنرال زفس هو فرنسا سلطة وشعباً، ليتم تشكيل هذه اللغة ضمن أسلوب روئوي تتحوّل فيه التجربة الحسية إلى التواري خلف الملفوظات، وهذا يؤدي إلى امتداد الرموز في تجليات عديدة يمكن "تركيبيها في نسق منتظم [قد] يتيح دلالة ما"⁽¹⁹⁾ تؤدي إلى الوصول إلى درجة قصوى من التوتر في آخر النص، وهذا تجاذب تفرضه اللحظة والتجربة الشعرية، لأنَّ إحاطة برومثيوس وكبده كـ: «مدينة مسلوبة» / «الجزائر» بكلمات دالة على القتل والعادات تقوم بمثابة دليل مهم على العلاقة السلبية التي تربط الطرفين، لتكون بداية

قراءة الحالة بهذا السقوط في غوایات الرغبة/ الرغبة المعلنة عن بداية جديدة للأحلام في متخيل هذا النص، على الشكل الآتي:

أولاً: قول الصقر مخاطبا جنراله: "تنهش الزرع والضرع/ أنهش رؤوس الفتية والفتیات/ في الشوارع والأزقة/ والقلب دوما يُدوّي/ بالحديد وبالرصاص، بجدنا؟/ وبرومثيوس، مئة وثلاثين عاما/ بين أسنان الشوك والحجر/ واقف تحت تحريم الصقور"⁽²⁰⁾.

ثانياً: رد الجنرال زفس القاسي على صقره: "فانتصب الجنرال، وصاح: عُد، عُد إليه وكل/ من كبده، أكباد رجاله ونسائه/ لقد سمعت اللعنة نفسها، ورأيت الذرى/ تضُج بها براكينها/ من أوراس إلى وهران/ حتى الصحراء نفشت لعنتها: عد إلى ذراك وكل/ من الكبد العاصية"⁽²¹⁾.

الملاحظ على هذا الخطاب الحواري المتشنج أنه جعل خطاب النص مشحونا بالعنف، وبالشعور بالوحدة، والندم وممتلأ بالإحساس بالزمن السليمي، مؤثثاً بصور خراب كبد برومثيوس (الجزائر)، وممتلأ بمعاناة الضمائر المعدية، وبأهوال الحرب، وعبرارة وأعطاب الحروب، وبسؤال الوجود وعدم حول الموت والحياة، وحول نزف الرغبة النافرة من روتينية الأشياء والعالم، يقول الصقر مُعقباً ونبرة الاستسلام واضحة: "بجدنا، يا سيدي، ألف صقر مات / وفي منقاره كبد برومثيوس / كالحجر / وبرومثيوس لا يموت"⁽²²⁾.

وبتغير وظائف هذه الصور تبدل التيمات والحالات، ليتبدل معه مجرى الحدث في عمر هذا المتخيل، ولتنتقل التجارب الخاصة التي خاضها الصقر المن Heck تحت إمرة الجنرال زفس في نحشه للكبش المتبردة من التوقع إلى الواقع، ولتكون النهاية الحتمية لحيروته وطغيانه مجسدة بوضوح في المقطع الأخير، حيث يقول فيه الشاعر: "وعاد الصقر لاهنا وقد رأى/ صُفرة العقم في عيني جنراله/ حوم فوق المدافع والبنادق/

فوق وديان الموت / عبر الصحاري، علا / إلى الشواهد، إلى الذرى / وعلاها إلى السحاب، إلى الشمس... صاح برومبيوس، ثم هوى / كثيرون من السماء هوى / مُهشّم المنقار والمخلب هوى / منشور الجنادين على / قدمي برومبيوس / ميتا، قطعة أخرى من حجر⁽²³⁾.

فغير هذه المفروضات لا يمكن فصل «التحدي/ الصمود/ القتال» عن إطاره «المكاني» أو بعده الاجتماعي، فهو موجود بوجودهما، ويتميز بخصائص وأصول وأدوات تتصل اتصالاً وثيقاً بـ«المكان الجغرافي الكلي / الجزائر»، وبنيته الاجتماعية المتمثلة في «لحمة شعبه وتمسكه بمحقه»، ولعلّ أبلغ ما يدلّ على هذا «القتال» المفروضات الآتية: "المدافع/ البنادق/ وديان الموت ..." الذي تحلم به فرنسا الاستعمارية تحت ذريعة تحقيق المجد المزعوم، لذلك نجد مصطلح "لجدنا" يتكرر كثيراً على لسان الجنرال وصقره في كامل مقاطع القصيدة، ليصبح كلمة مفتاحية وسيماً يفسر منطق السلب والقتل؛ إذن فهو كمصطلح يُعبر عن طبيعة «القتال» المباحة عندهم تحت غاية تحقيق المجد ولو على حساب الآخرين. فعبارة "صاحب برومبيوس" تعني الهجوم الأخير/ الرمق الأخير، والمفهوم الذي يليها يبين ذلك، حين يقول الشاعر في آخر المقطع/ نهاية التراجيديا: "ثم هوى / مُهشّم المنقار والمخلب هوى / منشور الجنادين على / قدمي برومبيوس / ميتا قطعة أخرى من حجر"، حيث يشير هذا الاستعمال إلى دلالة تقنية لها القدرة الكاملة على الترميز والإيحاء، لأن "الشيء الذي يقوم مقام شيء آخر [قد يكون] قابلاً للتأويل"⁽²⁴⁾، فنجد مصطلح هوى على سبيل المثال والمرتبط بـ«الهاوية» يتكرر كثيراً في جل المقاطع التي تتبّع فيه دورات الدم المسفوكة من كبد برومبيوس المنهوشة على كرّ وفرّ الصقر الكسير المهزوم المستسلم

خلاصة القراءة:

على هذا النحو من التحليل المقتضب تظهر لنا الدلالة الرمزية في السياق العام للقصيدة، لتجاوز رمز برومثيوس الجسد إلى رمز البلد/الجزائر، وللتناسب الخاص فيها مع العام محولاً معه الموقف من: موقف ذاتي إلى موقف إنساني، ولينكشف في آخر المطاف القناع الذي كان يغشى القصيدة في بدايتها، ولا ننسى هنا ذكر عشق الشاعر المتواحد مع البلد الحرج/الجزائر، كون هذه القصيدة رثاء حزين لها، وبخاصة عند دمجه لنيمائي الوجود والعدم، والحياة والموت، والاستبعاد والحرية، مكونةً مع المقاطع الخمسة تناثراً تيماتيكياً في ثنايا الكتابة النصية التي جاء حضورها نثراً ينشر أقواله في الشعر.

ولتكون كلماته شعرًا يوظف إيحاءاته في الرمز، وصورةً تعطي لهذه الحياة معناها في إنسانية النصوص التي أراد لها جبرا إبراهيم جبرا أن تبني في رمزية المسافات بين العدم وجوده، وأن تبدأ من أزمنة القهر والعذابات، لتكون شعرية الشعر هنا مربوطةً أولاً بقصيدة لا تُبعد رموزها إلى درجة الانغلاق، بل إلى الانفتاح لاشتمالها على أطياف من لوعة فاجعة ارتبطت بشاعر كتب في زمن الخلاص وفق رؤية سوريالية أبان عنها ووضع رهانها في أزمنة الماضي، لتنتقل بعدها إلى زمن الإبداع بوعي أو لا وعي الكاتب في الحاضر.

هوماوش المقال:

* بروميثيوس Prometheus معبود يوناني (آلهة)، والأسطورة تُنسبُ إليه خلق الإنسان من تراب، كما عهدت إليه الآلهة بتجهيز المخلوقات بما يلزمها لمواجهة الطبيعة ومشقات الحياة على الأرض، قام بسرقة النار الإلهية وأعطها للإنسان بعدما جاءها من السماء وأفتشي سرها لبني البشر بتبيينه كيفية إشعالها واستخدامها، فنال من حراء ذلك غضب الآلهة وخاصة كبيرهم زيوس الذي سلط عليه عذاباً أبداً كصورة من صور الانتقام منه، فكيله إلى صخرة في قمة جبل وجعل نسراً يأكل من كبده بصفة مستمرة لينقذه في الأخير هرقل، ويعتبر بروميثيوس واهب الفكر والحكمة عند اليونان قديماً.

** شاعر وروائي وناقد ومتّرجم أكاديمي فلسطيني ولد سنة 1920 في بيت لحم، درس في القدس وإنجلترا وأمريكا ثم انتقل للعمل في جامعات العراق كمدرس للأدب الانجليزي، وهناك حيث تعرّف عن قرب على النخبة المثقفة وعقد علاقات متينة مع أهم الوجوه الأدبية مثل بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي... ويعتبر من أكثر الأديباء العرب إنتاجاً وتنوعاً إذ عالج الرواية والشعر والنقد وخاصة الترجمة كما خدم الأدب كإداري في مؤسسات النشر، كما عُرف في بعض الأوساط الفلسطينية بكنية "أبي سدير" التي استغلها في الكثير من مقالاته سواء بالإنجليزية أو بالعربية، توفي سنة 1994 ودفن في بغداد.

⁽¹⁾ التقليد النقدي يقصد به كل الاجتهادات التقليدية التي حبستها أنظمة التنظير النقدي العربي الكلاسيكي، والتي وكرستها استراتيجيات القراءات المتوارثة من مفاهيم موضوعية النقد الأدبي، تحت ذرائع الإخلاص للنص الأدبي بوصفه بناء قبلياً ثابتًا يحيل على السمات النوعية المهيمنة التي ينبغي صوتها بالخصوص لمعطيات المعنى فقط دون غيره.

⁽²⁾ محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها، الجزء الرابع: مسألة الحداثة، دار توبيقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2001، ص141.

⁽³⁾ بول ريكور: نظريّة التأويل، الخطاب وفائق المعنى، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006، ص48.

قراءات الشعر وافتتاح أفق الدلالة قصيدة لعنة بُرومثيوس* لجبرا إبراهيم جبرا*^أأنموذجا

⁴⁾- محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008، ص96.

⁵⁾- أنديره لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تر: خليل أحمد خليل، المجلد الثاني، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط2، 2001، ص692.

⁶⁾- محمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم النص و مجالات تطبيقه ، مرجع سابق ذكره، ص97.

⁷⁾-جبرا إبراهيم جبرا: المجموعة الشعرية الكاملة، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، بريطانيا، ط1، 1990، ص152.

⁸⁾-هذه القصيدة بالذات كتبت سنة 1960، حصصا عن الشعب الجزائري ومعاناته، وعن الثورة الجزائرية نصرة وافتخارا وتفاؤلا بقرب تحقيق المهد النهائي ألا وهو النصر وهزيمة المحتل الفرنسي؛ أي بعد مرور ست سنوات على اندلاعها ومطلعها يؤكد ذلك.

⁹⁾-صيغة الكتابة هنا يقصد بها الانتظام الذي يعمل على نقل علاقة إرادة الاستعمال بالموضوع المطروح من مجال التصور إلى مجال التتحقق، لتشخذ بذلك طابعا دلائلا.

¹⁰⁾-فولغانغ إيزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب، تر: حميد لميداني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء المغرب، ص79.

¹¹⁾-عبد السلام بنعبد العالى: ضد الراهن، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2005، ص67.

¹²⁾-أرشيبالد مكليش: الشعر والتجربة، تر: سلمى الخضراء الحبوسي، دار اليقظة العربية، بيروت، 1963، ص21.

¹³⁾-الديوان: ص 152.

¹⁴⁾-رولان بارت: التحليل النصي، تر: عبد الكبير الشرقاوى، دار التكوين، دمشق، سوريا، 2009، ص13.

مجلة قراءات

عدد 2011

أ.الوافي سامي

¹⁵⁾-الديوان: ص 152.

¹⁶⁾-الديوان: ص ص 152، 153.

¹⁷⁾-يرجى الرجوع إلى الديوان، الصفحات: 153 / 154 / 155.

¹⁸⁾-محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 1992، ص 123.

¹⁹⁾-صلاح فضل: قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط 1، 1997، ص 06.

²⁰⁾-الديوان: ص 155.

²¹⁾-الديوان: ص ص 155، 156.

²²⁾-الديوان: ص 154.

²³⁾-الديوان: ص 156.

²⁴⁾-أمربتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، تر: أحمد الصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط 1، 2005، ص 119.