

سيمياء التناصّ في نونيّة أبي البقاء الرُنديّ

The semiotic of intertextuality in the Nuniyyah poem of Abu al-Buqā' al-Rundi

Maksud semiotik intertekstualiti dalam syair Nuniyyah Abu al-Buqā' al-Rundi

هيام عبد الكريم المعمرى*

ملخص البحث:

يسعى البحث إلى مقارنة النصوص العربية القديمة مقارنة تثبت ما تتمتع به من إمكانيات عدّة، تسمح بدراستها ضمن مناهج ورؤى متعدّدة، في ضوء النّظرية النّقدية واللّغوية الحديثة، ويطبّق ذلك على قصيدة "أبي البقاء الرُنديّ" بمطلعها: "لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان... فلا يُعزّ بطيب العيش إنسان"؛ لاستشراف آفاق جديدة في دراسة هذا النّصّ العربيّ القديم المتجدّد، مقارنة سيميائية وتناصّية حديثة؛ تروم سبر غوره، وما يمور فيه من ثنائيات، وتضادّ، ومقابلات، وتكشف كيفية توظيف اللّغة الشعريّة فيه، بكلّ ما تزخر به من بديع وطواعية واتّساق. وتوصّل البحث إلى أنّ هذه القصيدة تتبع في نهجها القصيدة العربية القديمة؛ في السّبك والنّظم، والهيكليّ الخارجيّ وغيره، وتعدّ من أشهر قصائد الاستصراخ ورتاء الممالك، كما لوحظ تحقّق الثنائيات في فضاء النّصّ، وإمكانية تطبيق "مربع جريماس السيميائيّ" في كثير من المواضع، وبرزت الحقول الدلالية واضحة كذلك، وجاء التكرار ليقوّي شوكة المعنى، ويؤكّد عمق الدلالة، وعزّز ذلك كلّ حضور سيميائية الثقافة، وسيميائية التّواصل.

الكلمات المفتاحية: نونيّة الرُنديّ-رتاء الممالك-التناصّ-عتبات النّصّ-السيميائية.

Abstract

The study tries to approach Arabic traditional texts in a manner that would open broader possibilities that would allow them to be studied through different methods and perspectives in the light of modern critical and linguistic theory. In this regard the poem

* أستاذة مشاركة، في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كلية الإنسانيات والعلوم، جامعة عجمان، الإمارات العربية

المتحدة. karimuae@gmail.com

أرسل البحث بتاريخ: ٢٠١٩/٥/٧م، وقبل بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٣م.

of Abu al-Baqa' al- Rundi which has the opening of the verse: “For everything when its shortcoming is completed..that a person cannot be blessed with a comfortable living”, will be studied in a new perspective through modern semiotic, intertextual approach. This is in order to explore it deeper by looking into its dualities, antonyms, synonyms and the means through which they were employed in the text and with all the tools through which they appear through creative, symmetrical and cohesive expressions. The study found that the poem was in the traditional format in its structure and was considered one of the best of elegy for the Memluk. It was also concluded the presence of dualities in the content of the text and the possibility of applying the Greimas semiotic square in many places. The semantic fields were also clear, repetition was used to emphasize meaning and the depth of it. In addition to that the semiology of culture and communication was also present.

Keywords: Nuniyyah of al-Rundi, elegy of the Memluks, intertextuality, the obstacles of the text, Semiology

Abstrak

Kajian in icuba untuk mengkaji teks tradisional Arab dengan cara yang dapat membuka lebih banyak kemungkinan yang membolehkan teks-teks sedemikian untuk dikaji melalui metod dan sudut pandangan yang berbeza dalam konteks teori kritikan sastera dan linguistik moden. Dalam hal ini, syair Abu al-Baqā' al-Rundi yang permulaannya ialah: “Sesuatu yang kekurangannya telah sempurna..maka seseorang itu tidak kan dikurnia kehidupan yang senang”, akan dijadikan kajian melalui satu pendekatan baru dengan pendekatan semiotik dan intertekstual. Ini adalah untuk melihat dengan lebih mendalam melalui pasangan kata, kata berlawanan, kata seerti juga cara semua ini diserlahkan di dalam teks dan ungkapan-ungkapan lain yang kreatif, selari dan berkesinambungan. Kajian ini mendapati syair ini adalah dalam bentuk yang tradisional dan dianggap satu daripada syair ratapan di zaman Mamluk. Kewujudan pesangan perkataan dalam kandungan teks tersebut dan kemungkinan penerapan analisa empat segi semiotic Greimas di banyak tempat. Lapangan semantikanya juga nampak amat jelas, pengulangan digunakan untuk menekankan makna dan kedalamannya. Ini juga turut diperkukuhkan dengan kehadiran simbol budaya dan komunikasi di dalam teks tersebut.

Kata kunci: Nuniyyah al-Rundi, ratapan era Memluk, intertekstualiti, halangan-halangan teks, semiology.

مقدمة

يعدّ التّعير في أمور الحياة سنّة من سنن الكون التي لا يقوى المرء على صدّها أو تحويل مسارها. وقد يكون هذا التّعير يسيراً بسيطاً، لا يُحدث أثراً يذكر، كما قد يكون عظيماً مزلزلاً، لا يمكن أن يُمحي أثره على تقادم العهد، وطول الأزمان، وهو ما حدث لدى سقوط الأندلس على يد الصليبيين؛ فقد كان فاجعة رزى بها الإسلام والمسلمون، وأمرأ مهولاً أصاب الأمة جمعاء، وما قُبل فيه عزاء، وقد انبرى عدد كبير من الأدباء والشعراء للتعبير عن هذه الفاجعة، وترجمة مشاعرهم الصادقة إلى مداد يقطر دماً، ودمع ينهمر ألماً... وها هي "نونية أبي البقاء الرندي" بمطلعها:

لكلّ شيءٍ إذا ما تمّ نقصانُ
فلا يُعزّ بطيب العيش إنسانُ

تأتي لتكون من أشهر ما قيل في تلك المصيبة الأليمة التي لا شفاء منها، ولتحتلّ مكانة مميّزة في موضوع "رثاء الممالك والمدن".

أولاً: المقدمة

١. فنّ الرثاء:

جاء في لسان العرب: (رثى فلان فلاناً يرثيه رثياً ومرثيةً إذا بكاه بعد موته... ورثيث الميت رثياً ورثاءً ومرثاةً ومرثيةً ورثيته: مدّحته بعد الموت وبكّيته. ورثوت الميت أيضاً إذا بكّيته وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً).^١ ويستقي التعريف الاصطلاحيّ هذا المعنى معرّفاً الرثاء بأنّه: (البكاء على الميت وعدّ مناقبه شعراً).^٢

ويُعدّ فنّ الرثاء من الفنون القديمة والحديثة في عصرنا، وفي كثير من العصور السابقة، وتستخدمه كثير من الحضارات والثقافات؛ لتعبّر عن فقدان عزيز، وتعداد مناقبه ومآثره أو الترحم على الأيام الخوالي حال الصبّ والجمال وريعان الشّبّاب أو البكاء على الأطلال، وتذكّر أيام المحبوب أو التفجّع بمصيبة حلّت ببلد أو وطن عزيز ضمّ في جنباته كلّ غال ونفيس... وقد يصل الحال إلى رثاء النفس قبل موتها، والترحم ذاتياً عليها قبل أن يترحم الآخر عليها؛ إمّا إحساساً بدنوّ أجلها، ورغبة في تخليد تلك اللحظات أو ذكرى تلك الحياة أو تحيّلاً لمشهد الموت وما فيه من آلام نفسية وجسدية للمتوفّي وأهله أو زجراً للنفس وطلباً لتطهيرها، ومحاسبتها قبل أن تُحاسب يوم العرض الأكبر، وكما قال عزّ من قائل: ﴿يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية﴾.^٣

أ. رثاء الأفراد: (يتخذ رثاء الأفراد في الشعر العربي منذ الجاهلية ألواناً ثلاثة؛ هي: الندب أو النواح لموت ذوي الرّحم؛ والتأبين بذكر فضائل الميت تبياناً لخسارة المجتمع فيه؛ والعزاء بتصوير الموت وأنه سنة من سنن الكون لا مفرّ منه ولا نجاة)،^٤ ويزخر الشعر العربي على مرّ عصوره بأطراف متنوّعة من فنّ رثاء الأفراد، شملت رثاء الأبناء؛ مثل قصيدة (أبي ذؤيب الهذليّ) (ت ٢٧٢هـ) التي تُعدّ من روائع الرثاء والحكمة في الشعر العربيّ، قائلاً في بعض أبياتها:

أَمِنَ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالذَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتَبٍ مِنْ يَجْرَعُ
أُودَى بَنِيّ، وَأَعْقَبُونِي غُصَّةً بَعْدَ الرُّقَادِ وَعَبْرَةَ لَا تُقْلَعُ
وَلَقَدْ حَرِصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمْ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ
وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

وها هو شاعر الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ حسان بن ثابت رضي الله عنه (قيل إنّ وفاته كانت ما بين ٣٥ و ٤٠ للهجرة، وقيل إنّها كانت بين عامي ٥٠ و ٥٤ للهجرة)، يرثي خير البرية عليه السلام بقصائد، منها قوله:

مَا بَالَ عَيْنِي لَا تَنَامُ كَأَنَّمَا كَحَلْتِ مَا قِيهَا بِكُحْلِ الْأَرْمَدِ
جَزَعًا عَلَى الْمَهْدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا يَا حَيْرَ مَنْ وَطِئَ الْحَصَى لَا تَبْعُدَا

كما وضع "رثاء النفس" موضعاً مهماً له في خريطة فنّ الرثاء، مثل قصيدة (مالك بن الرّيب) (ت ٥٦هـ)، ذاتة الصّيت بمطلعها، وما بعده:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبَيْتَنَ لَيْلَةً بِجَنْبِ الْغَضَى أَرْجِي الْقِلَاصَ التَّوَاجِيَا
فَلَيْتَ الْغَضَى لَمْ يَقْطَعْ الرِّكْبُ عَرْضَهُ وَلَيْتَ الْغَضَى مَاشَى الرِّكَابَ لِيَالِيَا
فِيَا صَاحِبِي رَحَلِي دَنَا الْمَوْتُ فَاَنْزِلَا بَرَابِيَّةٍ إِنِّي مُقِيمٌ لِيَالِيَا
يَقُولُونَ: لَا تَبْعُدْ، وَهَمْ يَدْفِنُونَنِي وَأَيْنَ مَكَانَ الْبُعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا!
غَدَاةَ غَدٍ - يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ - إِذَا أَدْجُوا عَنِّي، وَأَصْبَحْتُ ثَاوِيَا^٥

وحضر فنّ رثاء الزّوجة جلياً، كما في قصيدة (محمود سامي الباروديّ) (١٢٥٥هـ / ٠٦ أكتوبر ١٨٣٩م - ١٣٢٢هـ / ١٢ ديسمبر ١٩٠٤م) التي يقول في بداياتها:

أَبَدَ الْمَنُونِ قَدَحَتِ أَيَّ زِنَادٍ وَأَطْرَتِ أَيْةَ شُعْلَةٍ بِفُؤَادِي!
أَوْهَنْتِ عَزْمِي، وَهَوَّ حَمْلَهُ فَيَلْقَى وَحَطَمَتِ عَوْدِي وَهَوَّ رَمْحُ طِرَادِي
يَا مَوْتُ فِيمَ فَجَعْتَنِي بِحَلِيلَةٍ! كَانَتْ خُلَاصَةً عُدَّتِي وَعَتَادِي

لو كُنْتُ لم تَرَحِمَ صَنَائِي لِئَعْدِيهَا أَفْلا رَحِمْتَ مِنَ الأَسَى أَوْلَادِي؟^٨
ولا تُنسى "الخنساء" في قصائدها الرقاقة التي ترثي فيها أباها صخرًا بعينين تجودان ولا تجمدان...

ب. رثاء الممالك والمدن: يعدّ "رثاء الممالك والمدن" من أبرز مواضيع فنّ الرثاء في الشعر العربي؛ فيقف الشاعر وقفة حزن وألم وذبول حيال ما آل إليه مآل بلده الحبيب أو وطنه الأكبر أو مملكته العظيمة ذات التاريخ التليد... وضمن هذا الرثاء يأتي الحديث عن تجربة الشاعر الذاتية، وتجربة شعبه الجمعية، وفقدان الأهل، والأحبة، والأخلاء، والدور، والمال، والأرض، والذكريات التي لا تمحي من ذاكرة الزمن وصفحات التاريخ.

ثانياً: نسبة النصّ إلى قائله

تُنسب قصيدة: (لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان فلا يغترّ بطيب العيش إنسان) إلى أبي البقاء الرندي؛ صالح بن شريف، في كثير من المراجع والمصادر التي تذكرها، كما في كتاب *نفتح الطيب من غصن الأندلس الرطيب*، "للمقري"،^٩ وكتاب *دولة الإسلام في الأندلس في العصر الرابع: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين* لـ "محمد عبد الله عنان"، بما يؤكده من أنّ هذه القصيدة المرثية هي (التي خلّدت ذكر ناظمها على كثر الأحقاب)،^{١٠} كما وردت نسبتها إلى "الرندي" في كتاب *الأدب الأندلسي* لـ: "مصطفى الشكعة"، وغيرها من المؤلفات.^{١١}

وتنسبها بعض المصادر الأخرى إلى غيره؛ مثل "ما ذكر الشهاب الخفاجي؛ أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري، قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة والدين الذي ترجم معاصريه في كتابه *ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا*؛ [حين] عزا فيه هذه القصيدة إلى القرطبي قائلاً: (أرسل هذه القصيدة ينعي بها الإسلام في الأندلس ونادى ملوك (الروم) وعظماءها الأعلام فلم يجد بها صفيّاً، يقول له لقد أسمعت لو ناديت حيا، فكلمة «الروم» تطلق يومئذ على الأتراك الذين كانوا في أوج عزّهم).^{١٢}

ولم تُشر إلى القصيدة بعض المصادر التي تحدّثت عن "أبي البقاء"؛ مثل "الإحاطة في أخبار غرناطة" لـ "لسان الدين بن الخطيب".^{١٣}

– أبو البقاء الرندي (٦٠١ - ٦٨٤ هـ / ١٢٠٤ - ١٢٨٥ م)

هو صالح بن يزيد (أبي الحسن) بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن عليّ بن شريف، أبو الطيّب وأبو البقاء الرنديّ: شاعر أندلسيّ، من قبيلة نفزة البربريّة، من أهل زُنْدَة، من القضاة، وله علم بالحساب والفرائض، كما كان أديباً شاعراً جزلاً، بارعاً في النثر والنظم معاً. أقام بمالقة شهراً، وأكثر الوفود إلى غرناطة والتّردّد على بلاطها.

(وقد عاش الرنديّ في عصر الفتنة الكبرى التي اضطرت بها الأندلس في أواسط القرن السابع الهجريّ، والتي [كذا] تمخّضت عن قيام مملكة غرناطة وسقوط معظم القواعد الأندلسيّة الكبرى على يد النصارى، وقال في المحنة مرثيته الشهيرة.. التي خلّدت ذكره إلى يومنا. وقد توهم الممقريّ فاعتقد أنّه عاش في أواخر القرن التاسع الهجريّ أو عصر سقوط الأندلس النهائي).^{١٤}

وقيل إنّ الرنديّ كان من خاصّة المقرّبين إلى السلطان محمد بن الأحمر، وكان يطرب لشعره، وهو من أمره بتأليف كتاب في التاريخ سمّاه روض الأنس ونزهة النفس.

يصفه (ابن عبد الملك المراكشيّ) في الدّيل والتكملة بأنّه كان "خاتمة الأدباء بالأندلس". وقال (ابن الخطيب): (إنّ له تأليف أدبيّة وقصائد زهدية، و(مقامات) في أغراض شتى، وكلامه نظماً ونثراً مدوّن. ألف مختصراً في الفرائض وآخر في صنعة الشعر سمّاه "الوافي في علم القوافي").^{١٥} ويصفه (محمد عبد الله عنان) في كتابه دولة الإسلام في الأندلس بأنّه شاعر العصر.^{١٦}

١. مناسبة النّص:

نظم الشّاعر قصيدته هذه بُكاءً على الأندلس، وراثاً لها ولمدحها المنفرطة من عقدها التّفيس، الواحدة تلو الأخرى؛ بعد أن تغلّب ملوك الإسبان عليها. وهو يستنصر فيها أهل العُدوة الإفريقيّة من المرينيّين، ويستنفرهم، ويستصرخهم؛ حين أخذ ابن الأحمر؛ محمد بن يوسف -أول سلاطين غرناطة- في التنازل للإسبان عن عددٍ من القلاع والمدن؛ محاولةً منه لإرضائهم، وأملاً في أن يُقيي ذلك على حكمه.^{١٧}

وقد أفرد (شوقي ضيف) قسماً خاصاً لما سمّاه "شعراء الاستنفار والاستصراخ"، وخصّ منهم بالذكر الشّاعر (ابن الأتار) (ت ٦٥٨هـ)، و(أبي البقاء الرنديّ) وقصيدته التّوتية.^{١٨}

٢. التناصّ ومكانة القصيدة: شهرة وتأثراً وتأثيراً

يُرد مصطلح "التناصّ" (Intertextuality) في كثير من الدّراسات التّقديّة الحديثة والمعاصرة. وتتعدّد الآراء حوله بتعدّد منطلقات أصحابه الفكرية، وخبراتهم المعرفيّة، وتجاربهم الفلسفيّة.

والنَّصِّ في اللُّغة هو من الجذر اللُّغويِّ الثَّلَاثِيِّ "نصص"، ونصَّ الشَّيءُ: رفعه، وأسنده، وأظهره. و(النَّصُّ أصلُه منتهى الأشياء ومبْلُغُ أقصاها، ومنه قيل: نصَّصْتُ الرَّجُلَ إذا استقصيت مسأَلته عن الشَّيء حتى تستخرج كلَّ ما عنده).^{١٩}

ويأتي "النَّصِّ" اصطلاحاً ليعدَّ "جميع العلاقات التي تربط تعبيراً بآخر، وبصورة أساسية، علاقات تناص".^{٢٠} وهو ما استنتجه الفرنسيّ - البلغاريّ تزفيتان تودوروف (Tzvetan Todorov) (٠١ مارس ١٩٢٩م - ٠٧ فبراير ٢٠١٧م) من دراسته "النَّصِّ" لدى الرُّوسيّ السُّوفييتيّ ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin) (١٨٩٥م - ١٩٧٥م)، في كتابه: ميخائيل باختين: المبدأ الحواريّ. (Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle). وكان قد ترجم عنه قوله: (يمكن قياس هذه العلاقات [التي تربط خطاب الآخر بخطاب الأنا] بالعلاقات التي تحدّد عمليّات تبادل الحوار (رغم أنّها بالتأكيد ليست متماثلة).^{٢١} ولتأدية معنى أكثر شمولاً فقد عمد "تودوروف" إلى استعمال مصطلح "النَّصِّ" الذي استخدمته جوليا كريستيفا Julia Kristeva في تقديمها لباختين،^{٢٢} بدلاً من مصطلح "الحواريّة" (Dialogism) الذي سيّدخره لأمثلة خاصّة من النَّصِّ؛ مثل تبادل الاستجابات بين المتكلِّمين أو لفهم "باختين الخاصّ" هوويّة الإنسان الشَّخصيّة.

وكانت جوليا كريستيفا "Julia Kristeva" (١٩٤١م -) قد تحدّثت عن "النَّصِّ" و"إنتاجيّة"، وحاولت (تسجيل مواقع قوّته، وتحوّله، وصورته التاريخيّة، وأثره على مجموع الممارسات الدّالة)،^{٢٣} واستنتجت أنّ "النَّصِّ الأدبيّ خطاب يخرق حالياً وجه العلم والأيدولوجيا والسياسة، ويتنطّع لمواجهتها، وفتحها، وإعادة صهرها، ومن حيث هو خطابٌ متعدّد، ومتعدّد اللسان أحياناً، ومتعدّد الأصوات غالباً.^{٢٤} وخلصت إلى أنّه (ترحال للنصوص، وتداخل نصّيّ؛ ففي فضاء نصّ معيّن تتقاطع وتتناهي ملفوظات عديدة [كذا] مقتطعة من نصوص أخرى)،^{٢٥} وهي بهذا تعدّ "النَّصِّ" من مميّزات النَّصِّ الأساسيّة التي تحيل إلى نصوص أخرى سابقة له أو معاصرة.^{٢٦} ولتستمرّ أقوال وآراء أخرى لعدد من النّقّاد والباحثين في هذا المجال، أمثال: رولان بارت (Roland Barthes) (١٢ نوفمبر ١٩١٥م - ٢٥ مارس ١٩٨٠م)، وميخائيل ريفاتير (Michael or Michel Riffaterre) (٢٠ نوفمبر ١٩٢٤م - ٢٧ مايو ٢٠٠٦م)، وجيرار جينيت (G. Genette) (١٩٣٠ - ٢٠١٨م) الذي ما كان يهّمه النَّصِّ إلّا في ما أطلق عليه مصطلح التّعلي النَّصّيّ (transtextualité) أو (Transtextuality)، وهو كلّ ما يجعل النَّصِّ في علاقة، خفيّة أو جليّة، مع غيره من النّصوص.^{٢٧}

وبالرجوع إلى قصيدة "الزندي" ومواطن "التنص" فيها؛ فإنها تعدّ من أشهر ما قيل في رثاء الأندلس، بل يصرّح بعض الباحثين بأن "أشهر قصيدة قيلت في رثاء الأندلس الضائعة هي نوتية أبي الطيّب صالح بن شريف الزندي التي مطلعها:

لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان
فلا يغرّ بطيب العيش إنسان^{٢٨}

كما يصف باحث آخر هذه المراثية بأنها تعتبر حتى اليوم من أروع المراثي القومية وأبلغها تأثيراً في النفس، هذه المراثية الشهيرة التي خلّدت ذكر ناظمها على كثر الأحقاب.^{٢٩}

ويصفها شوقي ضيف بأنها درة يتيمة رائعة، ولروعتها أخذت الأجيال التالية تزيد عليها أبياتاً تندب بها البلاد التي سقطت في أيدي النصارى الشماليين بعد وفاة أبي البقاء الزندي سنة ٦٨٤ للهجرة، وتنبّه لذلك المقري في فح الطيب، إذ ذكر بعد إنشاده لها من رواية وثيقة أنّ بأيدي الناس منها زيادات نُدبت فيها مدن الأندلس التي ظلت تسقط حتى عهد العرب الأخير وحتى استسلام غرناطة مع غروب الشمس العربية نهائياً في تلك الديار بعد أن ظلت ساطعة في سمائها ثمانية قرون.^{٣٠}

وتلتقي هذه القصيدة في الاستهلال وفي كثير من المعاني والأبيات مع قصيدة "أبي الفتح البستي" (ت ٤٠٠هـ، وقيل في ٤٠١هـ)، المعروفة بـ: "عنوان الحكم" أو "نوتية البستي"، ومطلعها:

زيادة المرء في دنياه نُقصان
وربّحه غير محض الخير حُسران[□]

فبعد الاستهلال الواضح الشبه بين القصيدتين؛ تأتي هذه الأبيات -مثلاً- لتؤكد تأثر "الزندي" بمعاني "البستي" وأبياته، وتضمنها نوتيته الشهيرة، كما في قول "البستي":

يا ظالماً فرحاً بالعزّ ساعده
إن كنت في سنة فالدهر يقظان
لا تحسبن سُروراً دائماً أبداً
من سرّه زمنٌ ساءتُه أزمان

وتقابلها "نوتية الزندي" مؤكدة هذه القصدية؛ باستهلالها، وبقافيتها، وبعرض أبياتها:

لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان
فلا يُغرّ بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دُول
من سرّه زمنٌ ساءتُه أزمان
يا غافلاً وله في الدهر موعظة
إن كنت في سنة فالدهر يقظان

وهو أمر تُفسره أسبقية "نوتية البستي" في التأريخ الزمني، وفي شهرتها شهرة جعلت عامّة الناس تتأثر بها وتسارع إلى حفظها، وحثّت الخاصة من الأدباء على روايتها وشرحها؛ لما فيها من حكم بليغة نيرة، ناهيك عن الشعراء الذين يزداد تأثرهم بها، وتضمنهم لأبياتها ومعانيها، وقد قيل إنّ هذه القصيدة:

يستهم في حفظها وروايتها أهل الأدب وغيرهم، ويُعنى بها الناس حتى الصبيان في المكتب، بمعنى كل الناس على اختلاف مستوياتهم العمرية والفكرية.^{٣١}

كما تُذكر "نونية الرندي" هذه بقصيدتين نُظمتا قبلها؛ ف: (قصيدة ابن الرندي على جودتها لا تخرج عن كونها تقليداً ومزيجاً من قصيدة ابن عبدون الرائية في رثاء بني المظفر سنة (٤٨٩هـ)، وقصيدة ابن الأبار السينية في البكاء على بلنسية سنة (٦٣٥هـ)؛ أي قبل أن ينظم ابن الرندي قصيدته بعشرين عاماً فقط، ولا شك أنه قرأ القصيدتين بل حفظهما، فكلاهما جديرة بأن يحفظها العامة آنذاك فضلاً عن الخاصة، ولكانة الشعارين في المجتمع الأدبي في تلك البقعة من العالم الإسلامي).^{٣٢}

نظم ذو الوزارتين "أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري الأندلسي اليابري"، المتوفى سنة (٥٢٧هـ)،[□] قصيدة من أشهر قصائد الشعر الأندلسي، وخاصة في رثاء الدول، يقول مطلعها:

الدَّهْرُ يَفْجَعُ بَعْدَ الْعَيْنِ بِالْأَثَرِ فَمَا الْبُكَاءُ عَلَى الْأَشْباحِ وَالصُّورِ^{٣٣}

ونظم الشاعر والعالم والمؤرخ "أبو عبد الله ابن الأبار القضاعي البلنسي" المتوفى سنة (٦٥٨هـ)، قصيدة يستصرخ فيها أبا زكريا عبد الواحد بن حفص صاحب أفريقية، بتوجيه من زياد بن مردنيش أمير بلنسية، يقول فيها:

أَدْرِكْ بِحَيْلِكَ حَيْلَ اللَّهِ أَنْدَلْسَا إِنَّ السَّبِيلَ إِلَى مَنجاتِها دَرَسَا^{٣٤}

وتشترك تلك القصائد في المعنى العام الضام لها، حول موضوع واحد، ومأساة جامعة، هي سقوط المدن والإمارات الأندلسية؛ مدينةً مدينةً، وإمارةً إمارةً، منذرة بسقوط المملكة كلها في النهاية. وفي هذا الإطار تتوحد الأبيات والمعاني، والزفرات والعبرات، واستنهاض الهمم واستصراخ الإخوة وإثارة الحمية... ولا غرابة - والمأساة واحدة - أن تتلاقى الأبيات والمعاني والصور، وإن وصلت إلى طريقة التعبير المتقاربة بين شاعر وآخر في ذلك الوقت؛ لقرب الأزمنة بينهم، وتوحد الهموم المعيشة، والأمكنة المنكوبة...

ويدخل ذلك التشابه أو التضمن وسواها من المصطلحات المتداولة في النقد العربي القديم خاصة، مثل الاقتباس، والتلميح، والسرققات الأدبية... وغيرها، ضمن ما يعرف في النقد الحديث بمصطلح "التناص"؛ إذ "المعاني مطروحة في الطريق"، وكلُّ له أسلوبه في التعبير عنها، كما يرى الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) قديماً، وما النص إلا قطعة سيفساء متناسقة، كما وصفته جوليا كريستيفا حديثاً، مصرحة بما كُمن لدى سابقها ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin) حول هذا المفهوم.

ومعلومٌ أنّ "التّضمين" (implication)، في البديع العربيّ، هو أن يدرج الشّاعر أو أن يُضمّن الشّعر شيئاً من شعر الغير، مع التّنبية عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء.^{٣٥} وهو ما نصّ عليه الخطيب القزويني (٦٦٦ - ٧٣٩هـ)، في كتابه الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني، والبيان، والبديع.

وأما "الاقتباس" فقد يُفهم منه أكثر من معنى؛ حسب السّياق الذي يستخدم فيه، والغرض منه؛ فـ: "الاقتباس" (iqtibas)، في البديع العربيّ، هو أن يُضمّن الكلام - نثراً كان أو شعراً - من القرآن الكريم أو الحديث النبويّ الشريف، لا على أنّ المتقتبس جزءٌ منه، ويجوز أن يُغيّر المتقتبس في الآية أو الحديث قليلاً، ومثال ذلك قول الحريريّ (٥١٦هـ): (فلم يكن إلّا كَلِمَحِ البَصَرِ أو هو أقرب، حتّى أنشد فأعزّب).^{٣٦} وأما الاقتباس الآخر (quotation) فهو: (إدخال المؤلّف كلاماً منسوباً للغير في نصّه، ويكون ذلك إمّا للتّحلية أو الاستدلال، على أنّه يجب الإشارة إلى مصدر الاقتباس بhamsh المتّن وإبرازه؛ بوضعه بين علامات تنصيص أو بأية وسيلة أخرى. على أنّ الذّوق الأدبيّ العامّ يُفضّل ألا يزيد النصّ المقتبس عن عشرة أسطر تقريباً).^{٣٧}

وقد تناول جيرار جينيت هذا المعنى عند حديثه عن لتعالّي النّصّيّ (transtextualité) أو (Transtextuality) الذي ضمّنه مصطلح التّداخل النّصّيّ " (Intertextuality)، فاصداً به الوجود اللّغويّ لنصٍّ في نصٍّ آخر، ويعدّ (الاستشهاد، أي الإيراد الواضح لنصٍّ مقدّم ومحدّد في آن واحد بين هلالين مزدوجين أوضح مثال على هذا النوع من الوظائف).^{٣٨}

وقد يقصد بالاقتباس (adaptation) إعادة سبك عملٍ فنيٍّ لكي يتفق مع وسيطٍ فنيٍّ آخر، مثل تحويل المسرحيّة إلى "فيلم" أو تحويل القصة إلى مسرحيّة.^{٣٩}

وتمور هذه القصيدة التّوتية بـ: "التّناس" على أشكاله؛ إذ تشترك مع قصائد كثيرة، قديمة وحديثة،^{٤٠} في المطالع والأبيات والمعاني، كما سبقت الإشارة إلى بعضها، تضميناً وتداخلاً وذكراً لمعانٍ أو أبيات جزئية أو كليّة، كما تقتبس القصيدة من القرآن الكريم والتاريخ الإسلاميّ عامّةً ما يؤكّد حجّتها، ويقوّي شوكتها، مثل ذكر قصص الأمم الغابرة، ومنها عاد، وملوك اليمن، وقارون، وسيّدنا سليمان عليه السّلام؛ تدليلاً على سنّة الله تعالى في الكون من أنّ "دوام الحال من المحال"، و"أنّ الأيام دول"، وأنها "يوم لك، ويوم عليك"... إلى غيرها من الحقائق والمسلمات الدّاخلية في الأمثال العربيّة القديمة والمعاصرة، والمقتبسة من القرآن الكريم وسنن الله سبحانه في الكون عامّة.

ثالثاً: عتبات النّصّ

تأتي "العتبة" في اللّغة العربيّة لتدلّ على خشبة الباب التي يُوطأ عليها، و الخشبة العليا ، وكذلك "كلّ مرقة"، كما أنّ عتبة الشّباب أوّله، ونقطة البداية.^{٤١}

وفي النّقد الحديث ترد ما يُطلق عليها بـ: . المتعاليات النَّصِّصِيَّة (Transtextualité) التي يقول النّاقِد الأدبيّ جيران جينيت عنها إنّهُ تعرّف خمسة أنواع من العلاقات الخاصّة بها؛ ربّها تصاعدياً، مبتدئاً بالنّوع الأوّل تحت اسم التّناس (Intertextualité)، فالنّوع الثّاني الذي سمّاه "النّصّ الموازي"، فالثالث "النّصّ الواصفة" أو "الميتانصّ" (Métatextualité)، ثمّ الرّابع "النّصّية المتفرّعة" (Hupertextualité) الذي أرجأ الحديث فيه بعد أن ذكر النّوع الخامس؛ وهو "النّصّية الجامعة" (l'Architextualité).

وفي تفصيل القول عن "النّصّ الموازي" قال جينيت إنّهُ مكوّن من العلاقة الأقلّ وضوحاً، بصفة عامّة، والأكثر بعداً عن المجموع الذي يشكّله العمل الأدبيّ؛ ويرتبط النّصّ بهذا المعنى بما أسميه نصّه الموازي (Paratexte)، ويمثّله: (العنوان، والعنوان الفرعيّ، والعنوان الدّاخلّي، والدّيابجات، والتّذييلات، والتّنبهات، والتّصديرات، والحواشي الجانبية، والحواشي السّفلية، والهوامش المذيّلة للعمل، والعبارة التّوجيهية، والرّحفة، والأشرطة (تزيين يتّخذ شكل حزام)، والرّسوم، ونوع الغلاف، وأنواع أخرى من إشارات الملاحق، والمخطوطات الدّاتيّة والغيريّة التي تزوّد النّصّ بحواشٍ مختلفة، وأحياناً بشرح رسميّ وغير رسميّ.^{٤٢}

وفيما يأتي تطبيق على ما يمكن أن يتعلّق بقصيدة "الرّندي" من عتبات نصّية أو نصوص موازية:

١. سيميائية العنوان:

خلت هذه القصيدة - شأنها شأن القصائد العربيّة القديمة - من عنوان يختاره صاحبها، ولمّا كان لكثير من القصائد ضرورة وضع عنوان مناسب لها، تُعرّف به، ويُعرّف بها؛ فقد لجأ الباحثون في كثير من هذه الحالات إلى عنوان القصيدة بذكر الكلمات الأولى من أوّل شطر في أوّل بيت فيها أو بالشّطر الأوّل كاملاً من البيت الأوّل في القصيدة، كما قد يلجأ بعض الدّارسين إلى عنوان القصيدة بذكر قافيتها ونسبة هذه القافية إلى صاحب القصيدة، ويكثر هذا الأمر حين تكون القصيدة ذاتة الصّيت، ومنتشرة بين النّاس انتشاراً يجعل من يقرأ أو يسمع - مثلاً - بسينيّة هذا الشّاعر أو فائيّة ذاك أو كافيّة ذلك أو غيرها، ويعرف القصيدة مباشرة، دون حاجة إلى ذكر مطلعها، كما يلجأ بعضهم إلى ذكر موضوع القصيدة، بما يتناسب وشهرته، فيقترب النّاس من معرفة القصيدة المعنيّة، وخاصّةً عندما تكون المميّزة بين كثير من القصائد في هذا الموضوع أو ذاك.

ويصدق كلّ ما سبق ذكره على هذه القصيدة محلّ الدّراسة؛ إذ حالما قال القائل إن القصيدة هي قصيدة (لكلّ شيء إذا تمّ نقصان)؛ فقد عرفها المتلقّي مباشرة، وإن اكتفى القائل بذكر الكلمات الأولى وحسب من هذا الشّطر من بيتها الأوّل؛ فحالما سمع قوله: قصيدة (لكلّ شيء...) فإنّه سيكمل الشّطر

مباشرة، وقد يبدأ آخر بقوله إنها قصيدة (لكل شيء إذا ...)، بإضافة "إذا" إلى العنوان السابق؛ فيكمل الملقّي البقية. □□□

كذلك الأمر مع القافية؛ إذ حالما قيل إنها "نوتية أبي البقاء الرندي" أو اختصاراً "نوتية الرندي" فلا شك أن السامع عارف بها.

والحال تصدق كذلك مع الموضوع؛ إذ ما إن يُخبر الملقّي بأن هذه القصيدة في موضوع "رثاء الأندلس" إلا تبادرت إلى ذهنه هذه القصيدة، إما مرشحة وحيدة أو مع بعض القصائد المشهورة في هذا الموضوع.

ويؤكد استنتاجاتنا هذه، مجتمعة كلها في قول واحد، ما ذهب إليه مصطفى الشكعة من أن أشهر قصيدة قيلت في رثاء الأندلس الضائعة هي نوتية أبي الطيب صالح بن شريف الرندي التي مطلعها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يعرّ بطيب العيش إنسان

٢. صفحة الغلاف:

ترد هذه القصيدة - شأن كثير من القصائد العربية القديمة - ضمن عدد من مصادر التراث العربي والإسلامي ومراجعته قديماً، وضمن عدد من المؤلفات والدراسات العلمية الحديثة، وقد وردت ضمن ديوان لأبي البقاء الرندي، ضم ما هو معروف من أعماله الأدبية: الشعرية والنثرية، وفي عصر الثورة المعلوماتية نجد تداولاً على مواقع الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" لهذه القصيدة.

وتُنشر القصيدة دون صفحة غلاف خاص بها على الأغلب في تلك المؤلفات القديمة أو الحديثة. وتُخرّف بعض تلك المؤلفات بزخارف إسلامية هندسية أو نباتية...

وقد تأتي القصيدة ضمن مجموعة أعمال الشاعر أو الشعر الأندلسي عامة، في كتاب فرضاً، بصفحة غلاف تكون خلفيته قصر الحمراء مثلاً أو منظر من مناظر الأندلس البهية؛ الطبيعية أو الدالة على الحضارة الإسلامية...

ويكثر في الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" ورود القصيدة منفصلة، ويصبح أمر اختيار الصور أو الرسومات اليدوية أو استخدام برامج الحاسب الآلي المتعددة أو وضع المناظر الطبيعية المتنوعة للأندلس أمراً متاحاً وأكثر سهولة هنا، كما يمكن تغيير ذلك الاختيار بين الفينة والأخرى بما يتناسب ومضمون القصيدة.^{٤٣}

٣. الإهداء:

لا تصريح بوجود ما يصطلح عليه حديثاً بـ: "الإهداء" في المؤلفات الحديثة والمعاصرة، ويمكن أن يقترب هذا الأمر -هنا- بمناسبة القصيدة، والسبب في تأليفها، مما سبق ذكره، وكأنه إهداء إلى ملوك العرب والمسلمين، ونداء بإغاثة الأندلس المكشوفة وأهلها، ورتاء لتلك الدرّة الإسلاميّة النفيسة التي أضاعها أهلها... وكأنّها -عامة- إهداء لكلّ غيور على بلاد الإسلام والمسلمين في كلّ آن وحين.

٤. التصدير:

ما قيل عن الإهداء أعلاه، يمكن أن يصدق على "التصدير" في معناه الحديث بعض الشيء؛ إذ لم تورد المصادر العربيّة القديمة والحديثة تصديراً من صاحب هذه القصيدة خصّصه لقصيدته، بل يمكن أن يكون مطلع القصيدة أو استهلالها خير تصدير لها، لتتلوه بعد ذلك الأبيات بما فيها من بعض الاقتباسات والتضمينات أو غيرها مما يمكن إدخاله ضمن مصطلح "التناص" في الأدب الحديث.

* * *

رابعاً: المطلع والانتها

سبق الحديث عن مطلع القصيدة، أثناء تناول مكانتها: شهرة، وأثراً، وتأثراً، وتناصاً مع غيرها من القصائد. وبهم -هنا- تأكيد ما يدخل ضمن ما سمّاه النقاد العرب القامى "براعة الاستهلال" أو "حسن الابتداء"؛ إذ يقول الخطيب القزويني (٦٦٦-٧٣٩هـ) إنه (ينبغي للمتكلّم أن يتأنق في ثلاثة مواضع من كلامه؛ حتى تكون أعذب لفظاً، وأحسن سبكاً، وأصحّ معنى؛ الأوّل الابتداء؛ لأنّه أوّل ما يقرع السمع، فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على الكلام، فوعى جميعه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإن كان في غاية الحسن)،^{٤٤} وأحسن الابتداءات (ما ناسب المقصود، ويُسَمَّى براعة الاستهلال).^{٤٥} وقد تحقّق هنا بكون هذا المطلع فاتحة لما يريد الشّاعر الولوج إليه من حديث عن فجيعة الإسلام والمسلمين بما حلّ بالأندلس، وعمّا تعانیه الأندلس من ويلات، يكاد لا يصدّقها عقل، ولا تهدأ لها نفس، حتى لكأنّها مصيبة ما بعدها مصيبة، والخروج من هذا الاستهلال إلى متن القصيدة هو ما يسمّى بـ: "حسن التخلّص" في البلاغة العربيّة؛ وهو الموضوع الثّاني من مواضع تأنق المتكلّم في كلامه، كما قال الخطيب القزويني (٦٦٦-٧٣٩هـ) عنه، معرّفًا إيّاه بقوله: الثّاني التخلّص، ونعني به الانتقال ممّا شبّب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملازمة بينهما؛ لأنّ السامع يكون مترقّباً للانتقال من التشبيب المقصود؛ كيف يكون؟ فإذا كان حسناً متلائم الطّرفين حرّك من نشاط السامع، وأعان على إصغائه إلى ما بعده، وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس).^{٤٦} وقد شرع الشّاعر هنا -بعد استهلاله- في سرد الحكم واحدة تلو الأخرى، تعقبها الأدلّة الدامغة والحجج البيّنة على أنّ التّعير هو سنّة الله عزّ

وجلّ في كونه الفسيح، وأنّ "دوام الحال من الحال"، وأنّ "الأيّام دول"، "يوم لك ويوم عليك" أيّها الإنسان؛ ولذا فإنّ ما رزئت به الأندلس من ويلات وأهوال، يكاد المرء يصدّم من وقعها في البداية، ما هي إلاّ سنّة جارية في الخلق، مذ خلق الله سبحانه الأرض ومَن عليها. وفي هذا المطلع وما بعده تنبيه لمن اغترّ بالدعة وطيب العيش واستقرار الحال المؤقت... وفيه طمأننة للنفس المكلومة المصدومة، وتحذير -في الوقت عينه- لمن استكان وتقاعس عن نجدتها والدّبّ عن حياض الأندلس الجريحة وأهلها، والدّفاع -عامّة- عن أيّ مظلوم ومحتاج... كما أنّ فيه نذير بأنّ للظالم يوماً سيقتصّ فيه منه، طال انتظار ذلك اليوم أو قصر.

كما لا يقلّ قوّة ختام القصيدة عن مطلعها وممتنها، وهو ما يُسمّى في البلاغة العربيّة بـ: "حسن الختام أو الانتهاء"، وذلك ما تبّه إليه "الخطيب القزويني" (ت ٧٣٩هـ) في حديثه السّابق عن تأنّق المتكلّم في ثلاثة مواضع من كلامه، كان "الثالث: الانتهاء؛ لأنّه آخر ما يعيه السّمع، ويرتسم في النّفس؛ فإن كان مختاراً كما وصفنا جبرّ ما عساه وقع فيما قبله من التّقصير، وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك، وربّما أنسى محاسن ما قبله؛^٧ فبعد أن أحسن الشّاعر الاستهلال بمطلعه القويّ هنا، ثمّ ولج إلى ثنايا النّصّ باحتراف واقتدار، جاذباً المتلقّي معه، رويداً رويداً إلى أعماق النّصّ؛ مستشهداً، ومحلّلاً، ومستصرخاً، وسارداً الوقائع والمحن والآلام، ها هو يحتتم المشهد "الدّرامي" الدّامي كاملاً بقوله: (لمثل هذا يذوب القلب من كمدٍ### إن كان في القلب إسلام وإيمان)؛ ولأنّ (أحسن الانتهاءات ما أذن بانتهاء الكلام)؛^٨ فهي هي المحاولة الأخيرة لاستنهاض الهمم، وتوحيد الصّفوف، وجمع الزّايات تحت راية الإسلام العظيم، والإيمان المطلق برّب العالمين، شريطة أن يكون القلب عامراً بهذا وذاك، وفيه من اليقين بأنّ من كان قلبه عامراً بالإيمان؛ فلن يتملّ ما يحدث لإخوانه من تقتيل وتعذيب وتنكيل، وسيهبّ -لا شك- لنصرتهم، موقناً قبل كلّ شيء بنصره المورّر سبحانه، وإن لم يتحقّق هذا الشّروط في "إن كان في القلب إسلام وإيمان"؛ فإنّ الألم في استمرار، والعقد في انفراط، والصّعف في استشرء، وكأنّ في هذا الشّروط تحيير، يتحمّل المرء عاقبته؛ إن خيراً، وإن شراً، وتعلو هذا وذاك مسحة من خيبة الأمل في المخاطب، واجترار الألم من واقع الحال والمآل.

خامساً: فضاء النّصّ

يتّسع فضاء النّصّ أو القصيدة ليطوف بنا في سنن الله عزّ وجلّ في الكون، مؤكداً ما جاء به مطلعها، ومدلّلاً -بالحقائق التي لا تقبل مجالاً للشكّ- صدق تلك المقدّمة أو الحقيقة الكونيّة التي لا تقبل المرء؛ فالتّعير سنّة الخالق في خلقه، وكلّ شيء له نهاية، وكما فنيّت الممالك العظيمة التي غطّى ملكها أرجاء المعمورة، وشملت الملوك وذوي الجاه والسّلطان؛ في شرق الأرض وغربها، وفي عربها وعجمها، ورومها وفرسها، وحتى في نبيّ الله سليمان عليه السلام الذي أوتي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فالكلّ إلى فناء،

ومنها مملكة الأندلس العظيمة التي وإن طالت صدمة ما حلَّ بها فإنَّ الأمر ماضٍ فيها كما مضى في غيرها، والعبرة بالتعاطف، وإغاثة الملهوف، والعمل لما هو آتٍ.

وفي هذا الفضاء الكونيِّ الواسع يأتي النَّصُّ ليضمِّ تنوعاً غنياً في أساليب التعبير المناسبة والمسعفة في هذا المجال؛ من استخدام الثنائيات وما فيها من طباق وتضاد، يدخل ضمن التناقض والتضامن كما في "مربع جريماس" السيميائيِّ، وتداخل المقابلة معها، فضلاً عن استخدام المحسنات البديعية والأشكال البلاغية المتبعة في مثل هذا النوع من القصائد، وفي ذلك الوقت تحديداً، لدى شعراء الأندلس المعنيين بها، من سجع وجناس، وتشبيه، وكناية، ومبالغة... واستعانة بكثرة الترادف والاشتقاق، وجوء إلى التلاعب بتقليب الكلمات، فضلاً عن الإكثار من استخدام التكرار، بما فيه من تكرار الأحرف أو الكلمات أو الجمل أو الأساليب، وتظهر الحقول الدلالية جلية هنا، كما لا يمكن إغفال جانب سيمياء التواصل والثقافة والحضارة ضمن عباءة هذا النَّصِّ الموشاة بها.

وفيما يأتي ذكر أمثلة مختصرة من هنا وهناك؛ لضيق المساحة المخصصة لعدد وريقات البحث:

١. الثنائيات و"مربع جريماس السيميائي":

يقصد أ.ج. جريماس (Algirdas Julien Greimas) (١٩١٧-١٩٩٢م) (بالمربع السيميائيِّ Semiotic Square - Sémiotique Carré): (التمثيل البصريِّ للمفصل المنطقيِّ لمقولةٍ دلاليةٍ ما).^{٤٩}

ويرى رائد مدرسة باريس السيميائية؛ جريماس، أنَّ النظرية السيميائية لن تكون مرضية إلا إذا استطاعت أن تهيء ضمنها مكاناً لعلم معان وقواعد أساسيِّ؛ إذ (لا يمكن لمشروع علم المعاني الأساسيِّ (...)) أن يقوم إلا على نظرية المعنى. فهو مرتبط إذن مباشرة بتوضيح شروط إدراك المعنى وبالبنية الأساسية للدلالة التي يمكن أن تُستنتج منه والتي تبدو بعد ذلك وكأنها مسلّمات).^{٥٠}

ويؤكد جريماس أنَّ (المربع السيميائيِّ Semiotic Square) هو قبل كلِّ شيء بنية انبثاق، تسعى إلى تمثيل كيفية إنتاج الدلالة عن طريق سلسلة من العمليات الإبداعية لمواقع متباينة.^{٥١} يُفهم من "المربع السيميائيِّ" أنه: (مجموعة من العلاقات قادرة على إدراك تمفصلات المدلولية. وبفضل هذه "الأداة" نستطيع تقييم وترتيب كلِّ العناصر التي تشرف روابطها على إظهار المعنى في النَّصِّ).^{٥٢}

وهذه العلاقات هي: العلاقة التدرجية الشمولية التي تنطلق من السيم إلى المحور الدلاليِّ، ومن العنصر إلى المقولة التي تحتويه؛ وعلاقة التناقض بين أمرين لا ثالث لهما؛ وعلاقة التضاد والتضاد التَّحتيِّ القائمة على التناظر بين شيئين، لا يمكن تصوُّر أحدهما إلا بوصفه ضدّاً للآخر؛ وعلاقة التضمين -ويطلق

عليها كذلك مصطلح التّضمين السّرديّ- وفيها يمكن إثبات عنصرٍ ما، بنفي العنصر الآخر، وتُمثّل عناصر النّفي فيه نقاط انتقالٍ من مضمون إلى ضده.^{٥٣}

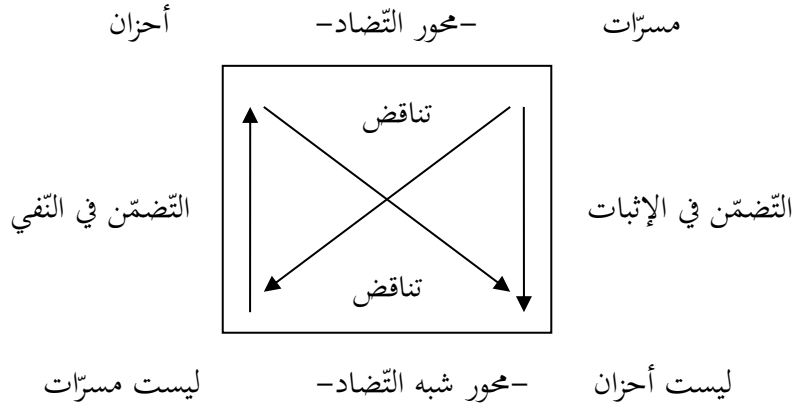
(وينبغي أن يسمح لنا تطبيق المربّع السّيميائيّ على نصّ ما، برصد التّقابلات والعلاقات المفيدة لهذا النّصّ، وكيفية تأسيس عمل هذه التّقابلات وهذه العلاقات، وبعبارة أخرى ينبغي أن يمكن تطبيق المربّع السّيميائيّ النّصّ من تمثيل شكل المعنى).^{٥٤}

كما يجب أن ندرك أنّ بنية الدلالة الأساسيّة هي (التّطور المنطقيّ لفئة معنويّة ثنائيّة، من التّموج أبيض يقابل أسود، يشكّل طرفها فيما بينهما علاقة تضاد، وباستطاعة كلّ طرف أيضاً أن يسقط طرفاً جديداً يكون نقيضه، ويمكن للأطراف المتناقضة بدورها أن تقيم علاقة تضمّن مع الطّرف المضاد المقابل).^{٥٥} ويكثر في قصيدة "الرّندي" استخدام الثّنائيات، بما فيها من طباق ومقابلة، وبما تحويه من علاقات التّضاد، وشبه التّضاد، والتّضمّن، والتّناقض، بما يتوافق و"مربّع جريماس السّيميائي". وما يميّز هذه الثّنائيات -هنا- مجيؤها بصور طباق متعدّدة؛ مثل الطّباق بين اسم واسم: (سنة ويقظان) أو اسم وفعل: (الصّعب ولم يسهل) و(تمّ ونقصان) أو فعل وفعل: (سرّه وساءته)، وبصيغ المصدر: (ذلةٌ وعزّ)، وبالجمع أو الأفراد في الأسماء: (مسرّات وأحزان) و(سنة ويقظان)، وبصيغ الماضي أو المضارع في الأفعال: (سرّه وساءته) و(يمزّق ونبت)، وبصيغ الإيجاب مقابل النّفي في هذه وتلك: (الصّعب ولم يسهل) و(أنست وما لها نسيان). ولا تخرج المقابلة بين الجمل عن هذا الاستخدام: (بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم####واليوم هم في بلاد الكفر عبدان).

والظنّ أن الشّاعر يلجأ إلى مثل هذه الأساليب ليقوّي حجّته، ويدلّل على صدق برهانه، بأكثر من طريقة أو أسلوب؛ فهذه الثّنائيات المنتشرة في ثنايا النّصّ تصبّ في قالب واحد على الأغلب، وتتعاقد فيما بينها لمصلحة هدف واحد، تؤكّده بين فينة وأخرى؛ حتّى لا يغيّب عن ذهن المتلقّي.

إنّ هذه الثّنائيات -إذن- بما قد توحىه من تضاد أو تناقض أو ما شابه من معاني التّباعد والضعف والتنافر وغيرها، هي -في الوقت ذاته- دليل على معاني التّقارب والقوّة والتّماسك الكامنة في النّصّ كلّ. ويتجلّى طباق السّلب كثيراً في هذا النّصّ، مثل: (الصّعب ولم يسهل)، و(سلوان وما سلوان)، و(أركان ولم تبق أركان)، و(أنست وما لها نسيان).

ويمكن أن تمثّل العلاقات بين الثّنائيات السّابقة عن طريق "مربّع جريماس السّيميائيّ"، كما في (مسرّات وأحزان) أو (سرّه وساءته) أو (ذلةٌ وعزّة)، (صعب ولم يسهل) مثلاً. فنحصل على ما يأتي:

إنّ هذا التّضاد وما يتبعه من تناقض وتضمّن في الإثبات والتّفي ليعبّر بشكل واضح عن الحالة الشعوريّة التي يودّ الشاعر إيصالها إلى المتلقّي؛ بما تقاسيه الأندلس وأهلها من أحزان وإحساس بالدّل والمهانة... بعد أن كانت ترتع في المسرات والأفراح والعزّة والإباء. إنّه أمر يصعب تصديقه، وليس من السّهل تقبله، وإنّما حالة نفسيّة مضطربة، ومشاعر متناقضة بين ما كان وما هو كائن بالفعل قسراً وعدواناً وظلماً.

٢. الحقول الدلالية:

يُعرف الحقل الدلاليّ بأنّه: (مجموعة من الوحدات المعجميّة التي تطرح كفرضيّة عمل، وتحتوي على تنظيم بنائيّ مضمّر. يساعدنا الحقل الدلاليّ على تشكيل متن معجميّ يتحدّد بواسطة التحليل السيميّ: إضافة كلمات جديدة وإقصاء كلمات أخرى قصد الوصول إلى وصف عالم دلاليّ فرعيّ).^{٥٦}

وقريب من موضوع "مربّع جريماس السيمائيّ" تأتي "نظريّة الحقول الدلاليةّ" لتؤكّد ما يراد بهذا المربّع، وتعزّز "ثنائية الدال والمدلول"؛ إذ تصبّ جميعها في إطار إظهار مشاعر الحزن والأسى والصّدمة والبكاء والإحساس بالدّل والمهانة حدّ العبوديّة، في مقابل ما كانت تحياه الأندلس وأهلها من سرور وفرح وعزّة وإباء وملك وجاه ونعيم. فتلك حقول دلاليةّ بمفرداتها وما تحمله من معانٍ جمّة لمشاعر أصبحت حاضرة، تقابلها حقول دلاليةّ معاكسة مضادّة لمفردات ومعانٍ كانت معيشة في الزّمن الماضيّ التّليد، ويصبّ هذا وذاك في معين رسالة القصيدة منذ البدء، وما فيها من تجلّيات الحكمة المستمدّة من الإقرار بالقدرة الإلهيّة، وبسنّة الله عزّ وجلّ في خلقه، وهي -هنا- حقيقة التّعير الكويّ، وأنّ دوام الحال من الحال، وما فيه من ضرب أمثلة فناء الأمم والممالك السّابقة والملوك... إلخ.

٣. التكرار:

ويأتي "التكرار" ليقوي شوكة ما سبق قوله من حديث عن الثنائيات و"مربع جرماس السيمائي"، و"نظرية الحقول الدلالية"؛ فالهدف واحد، والأساليب متنوعة، يدعم الواحد الآخر، وفي أسلوب "التكرار" يُلاحظ تنوع استخدامه في تكرار الأحرف، والكلمات، والجمل، والأساليب. وهنا أمثلة مقتضبة عليه:

نُظمت القصيدة على بحر البسيط، (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلمن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلمن)، وهو بحر مناسب لكثير من الأغراض الشعرية، وجاءت على قافية التّون المسبوقة بألف المدّ الصوتي الطويل، بما فيه من ملاءمة لإظهار مدى الحزن والألم والحزن والأنين على هذا المصاب الجلل الذي حلّ بالإسلام والمسلمين لدى سقوط معاقل الإسلام في الأندلس معقلاً معقلاً، وقد تردّد هذا التّغم الحزين، وهذا الأنين في أرجاء القصيدة، وجاء رجّع صدى لما في النفوس من غصص وصدمة واستنكار واستنهاض وحسرة... بنّس طويل محتوم بنون الأنين.

ومع استخدام أسلوب السجع والجناس -مثلاً- ضمن المحسنات البديعية يأتي تداخل تكرار عدد كبير من الحروف في هذه القصيدة مع الكلمات، عن طريق خاصية الاشتقاق وتقليباته، مثل: السّين في ساسه ساسان، والشّين في شاده شدّاد، والدّال في دار ودارا، وتكرار شكل الكلمة نفسه، مع تغيير الحركات، مثل مُلك ومَلِك، فيما يُعرّف بـ: "الجناس الناقص"، وتكرار الكلمات نفسها، في مثل: التّيجان وتيجان، وسلوان في قوله: (وللحوادث سلوان يسهلها####وما لما حلّ بالإسلام سلوان)، مع تكرار السّين في البيت أربع مرّات. وقريب منها كلمتا "دار" بحركة قصيرة، و"دارا" بحركة طويلة أو مدّ صوتي طويل، كما لا يخفى تكرار كلمة "إسلام" في أكثر من موضع في هذه القصيدة التي تراثي أندلسه، وتحاول ملممة جراحاته.

وكثر -كذلك- تكرار مقاربات الدلالة أو متشابهات المعنى، مثل: قياض وملآن، وقواعد وأركان، وإسلام وإيمان، أنصار وأعوان، وجور وطغيان، كما تكرر ذكر المدن الأندلسية في أكثر من موضع.

وفي الأساليب يلحظ تكرار أسلوب الاستفهام بما يخرج عن معناه الحقيقي المباشر، من طلب الجواب، إلى ما يفيد إقرار الحقائق، مثل: "أين" المكررة كثيراً، وفي أكثر من موضوع، منها ستّ مرّات متتابة، وموزعة على ثلاثة أبيات متوالية، في أشطرها السّتّة، بما في ذلك من حسن تقسيم وتوزيع أو بما يكتنف هذا الأسلوب من تفرّيع واستنكار ومحاولة استنهاض: (أعندكم نبأ!)، (ألا نفوس أبيات!)، (ماذا التّقاطع!)

ومن الأساليب المتكررة جاء أسلوب النداء، بحرف نداء، مثل يا راكبين أو دونه مثل: وحاملين وراتعين أو بندبة تحمل استغاثة، مثل: يا من لذلة قوم بعد عزّهم.

٤ . سيميائية الثقافة وسيميائية التواصل:

تُعدُّ السيميائية بدراسة أنظمة العلامات أو الإشارات اللغوية وغير اللغوية، وتتعدّد مدارسها واتجاهاتها بتعدّد رؤى منظّريها ومشاربهم، واختلاف منطلقاتهم النظرية والتطبيقية، كما تُطلق عليها تسميات عدّة، مثل السيميولوجيا، والسيموطيقا، وعلم العلامات، وعلم الإشارات، وغيرها. ومنهم من يرجع ذلك الاختلاف إلى اختلاف اللّغة التي جاء منها المصطلح مثل: السيميولوجيا (Sémiologie) بالفرنسية، لدى العالم اللغويّ السويسريّ المشهور فرديناند دي سوسير (Ferdinand de Saussure)، (٢٦ نوفمبر ١٨٥٧م - ٢٢ فبراير ١٩١٣م)، ومصطلح السيموطيقا (semiotic)، حسب العالم والفيلسوف الأمريكيّ شارل ساندرز بيرس (ب: Charles Sanders Peirce) (١٠ سبتمبر ١٨٣٩م - ١٩ أبريل ١٩١٤م) إلى غير ذلك.

تتعدّد الاتجاهات السيميائية المعاصرة التي تتناول الظواهر اللفظية وغير اللفظية تعدّداً كبيراً وواضحاً، ويمكن التمييز بين اتجاهين أساسيين لها، هما: المدرسة الأمريكية، ورائدها شارل موريس (Ch. Moris)، وكارناب (R. Carnap)، وتوماس سيوك (T. Sebeok)، وغيرهم، والمدرسة الفرنسية أو الأوروبية المنبثقة من تصوّرات دي سوسير ويمثلها بويسنس (Buysens)، ولويس هلمسليف (Moris Louis) (Hjelmslev) (١٨٩٩ - ١٩٦٥م)، وبريتو (Luis J. Prieto)، وجورج مونان (George Mounin)، ورولان بارت (Roland Barthes) (١٢ نوفمبر ١٩١٥ - ٢٥ أو ٢٦ مارس ١٩٨٠م)، وغيرهم.^{٥٧}

وتبرز سيميائية أو "سيميولوجيا" التواصل، وسيميائية أو "سيميولوجيا" الثقافة ضمن الاتجاهات السيميائية المهمة في هذا المجال.

يرى العالم اللغويّ، والنّاقِد الأدبيّ الروسيّ الكبير رومان أوسيبوفيتش ياكسون (Roman Osipovich Jakobson) (بالروسية: Роман Осипович Якобсон) (١١ تشرين الأول ١٨٩٦م - ١٨ تموز ١٩٨٢م) أنّ على اللّغة أن تُدرس في تنوّع وظائفها كلّها، وأنّ (من الضّروريّ تقديم صورة مختصرة عن العوامل المكوّنة لكلّ سيرورة لسائبة، ولكلّ فعل تواصلٍ لفظيّ)،^{٥٨} قبل تقديم فكرة عن هذه الوظائف اللغوية، وأنّ هذه العوامل أو العناصر الستّة التي لا يستغني عنها التواصل اللفظيّ، هي: المرسل، والرّسالة، والمرسل إليه، والسّياق، والقناة، والسّنن.^{٥٩} فكلّ مرسل يرسل رسالة إلى المرسل إليه، عبر سياق جامع ومشترك بينهما، وباستخدام قناة مناسبة، وسنن أو رمز واضح مفهوم، ومتعارف عليه بين الطرفين.

يمتثل اتجاه "سيميولوجيا التواصل" كلّ من برييتو (Luis J. Prieto)، و جورج مونان (George Mounin)، وبويسنس (Buysens)، وكرايس (Grice)، وأوستن (Austin)، وفتجستين

(Wittgerstein)، وأندريه مارتينييه (André Martinet) (١٩٠٨ - ١٩٩٩ م). ويذهب هذا الاتجاه إلى أنّ "وظيفة اللسان الأساسية هي التواصل، ولا تختصّ هذه الوظيفة بالألسنة، وإنما توجد أيضاً في البنيات السيميوطيقية التي تشكلها الأنواع السنّية غير اللسانية؛ غير أنّ هذا التواصل مشروط بالقصدية وإرادة المتكلم في التأثير على الغير؛ إذ لا يمكن للدليل أن يكون أداة التواصلية القصدية ما لم تشترط القصدية التواصلية الواعية.^{٦٠}

ويأتي الاتجاه الآخر وهو "سيميولوجيا الدلالة"، وفي مقدمته رولان بارت (Roland Barthes) ليرى (أنّ اللغة لا تستنفد كلّ إمكانيات التواصل. فنحن نتواصل، توقّرت القصدية أم لم تتوقّر، بكلّ الأشياء الطبيعية والثقافية)،^{٦١} وسواء أكانت اعتبارية أم غير اعتبارية؛ لكنّ المعاني التي تسند إلى تلك الأشياء الدالة ما كان لها أن تكون لولا وجود اللغة.

ويتّضح ممّا سبق أنّه إذا كان أنصار سيميولوجيا التواصل يرون في الدليل الدالّ والمدلول والقصد؛ فإنّ أنصار سيميولوجيا الدلالة لا يرون في الدليل غير الدالّ والمدلول.^{٦٢}

ويظهر اتّجاه سيميائي آخر هو "سيميولوجيا الثقافة" المتأثر بالفلسفة الماركسيّة وفلسفة الأشكال الرمزية ل: كاسيرر (Cassirer)، كما لدى يوري لوتمان (Yori Lotman)، وإيفانوف (Ivanov)، وأوسبانسكي (USpensky) وتوبوروف (Toporov) في روسيا، ولدى روسي - لاندي (Rossi-Landi)، وأمبرتو إيكو (Umberto Eco) (يناير ١٩٣٢ - ١٩ فبراير ٢٠١٦ م) في إيطاليا. وتنظر "سيميولوجيا الثقافة" إلى الظواهر الثقافية على أنّها موضوعات تواصلية وأنساق دلالية، وأنّ الثقافة هي (إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية، وتسميتها، وتذكرها. وهي بذلك تكون مجالاً لتنظيم الإخبار في المجتمع الإنساني؛ إذن ترسخ التجارب السابقة، وتلعب دور البرنامج، وتشغل كتعليمات).^{٦٣}

ويرد اقتراح مفاده إمكانية إدراج المدارس السيميائية النصّية التطبيقية التي تقارب الإبداع الأدبي والفني ضمن "سيميولوجيا الدلالة"، بينما يمكن إدراج "سيميوطيقا الثقافة" التي تبحث عن القصدية والوظيفة داخل الظواهر الثقافية والإثنية البشرية ضمن "سيميولوجيا التواصل".^{٦٤} (وإذا كان السيميوطيقيون النصّيون يبحثون عن الدلالة والمعنى داخل النصّ الأدبي والفني؛ فإنّ علماء سيميوطيقا الثقافة يبحثون عن المقصدات والوظائف المباشرة وغير المباشرة).^{٦٥}

تأتي سيميائية الثقافة لتدرس ثقافات الأمم والشعوب على اختلافها، وعلاقتها بالطبيعة، وتدعمها سيميائية التواصل بين الأطراف وطرق تواصلها مع بعضها... ويمكن التوسّع في هذه المواضيع بالرجوع إلى كتابات يوري لوتمان (Yori Lotman)، وقبله كلود ليفي شتروس (Strauss - Claude Lévi) في دراساته

التي أقام بعضها على أساطير الشكلايّي الروسيّ فلاديمير بروب (Vladimir Propp)، كما يمكن الرجوع إلى كتابات جورج مونان (George Mounin) في سيميائية التواصل، وغيرهم من العلماء، بما فيهم العرب من قدماء ومعاصرين.

ويمكن القول باختصار إنّ "سيميائية الثقافة" و"سيميائية التواصل" تلحظان -هنا- بما فيهما من دلائل ورموز على الحضارة والثقافة الإسلامية والمسيحية، بمعالم وآثار وصور عدّة؛ كما في ذكر المساجد والمحارِب والمنابر، ورفع الأذان للصّلوات... مقابل الكنائس والتّواقيس والصّلبان، وارتفاع أصوات الأجراس... ويُلاحظ أنّ تلك الكلمات جاءت بصيغة الجمع لا المفرد؛ لتدلّ على كثرتها، وانتشارها في المدن الأندلس انتشاراً كبيراً، يقود هو الآخر إلى الدّلالة على طول عهد الإسلام واستمراره في تلك البلاد، واستقرار أهله هناك، من العرب والمسلمين قرابة (٨٠٠) عام، بدءاً ب: (٩١٠هـ / ٧١٠م أو ٩٢٠هـ / ٧١١م)، وحتى سقوط مملكة غرناطة عام (٨٩٧هـ / ٤٩٢م).

كما يُلاحظ كثرة ورود أسماء المدن الأندلسيّة الإسلاميّة آنذاك، وكونها حواضر للعلم والثقافة والجمال؛ مثل قرطبة دار الثقافة والعلوم، وحمص بنهرها الرّقراق الفيّاض... وكيف استحال ذلك الإرث الحضاريّ الإسلاميّ والعالميّ أثراً بعد عين، يعيث فيه المفسدون في الأرض؛ يذبّجون أبناءه، ويستحيون نساءه، ويستعبدون ملوكه وحرائره وأحراره... بما في ذلك من دلائل على واقع يسيطر فيه المعتدي على المعتدى عليه، ويستبيح كلّ ما تقع عليه يديه، وبما فيه من نشر ثقافة الخوف، والكرهية، والعنف والاستبداد.

إنّ "الرّندي" المرسل هنا، يرسل برسالة واضحة إلى المرسل إليهم من أمراء العرب والمسلمين في ذلك الوقت، من أهل العُدوة الإفريقيّة من المرّيّين؛ يستنصرهم، ويستنفرهم، ويستصرخهم؛ لنجدة الأندلس، كما أنّها رسالة تصلح أن توجّه للعرب والمسلمين في كلّ آن وحين، وللمتلقيين عامّة. وهي رسالة تحمل في طيّاتها تاريخاً لمرحلة من أشد المراحل إيلاماً في تاريخ الأمة العربيّة والإسلاميّة جمعاء. وفيها عقد مقارنة بين حال أهل الأندلس قبل السقوط وبعده، كما أنّ فيها رسالة تحمل أبعاداً سياسيّة، واجتماعيّة، وأخلاقيّة، وإنسانيّة، وعسكريّة... إلى غيرها من المواثيق والأسس المنظمة لكيفيّة التعامل مع الشّعوب والأمم المعتدى عليها. إنّ هذه القصيدة لتتخطّى الوظيفة الشعريّة الكامنة في جماليّة اللفظ وعدوبة التأثير؛ لتمثّل رسالة ذات أبعاد كبرى، ولتوظّف هذه الشعريّة الكامنة فيها لتكون قوّة دافعة، وحقّة دامغة، ووثيقة شاهدة على أحداث عصر جسام، حُلّدت على صفحات التاريخ الإنسانيّ؛ لتظلّ تُروى على تعاقب الأزمنة، وتوالي الحوادث الدائرة على الإنسان...

تذكر كتب التاريخ أنّ المسلمين منحوا سكّان البلاد الحرّية الدّينية، وعيّنوا لهم قضاة منهم، وحكّاماً محليّين، يقضون في النزاعات القائمة بينهم، ويجمعون الجزية منهم. كما أحسنوا معاملة أهل البلاد الذين تعرّضوا للاضطهاد في العهد القوطيّ؛ فسمحوا للمزارعين بممارسة أعمالهم الزراعيّة على أن يؤدّوا الخراج. وسارع كثير من رقيق الأرض والعبيد وطبقات المجتمع الدّنيا إلى اعتناق الإسلام؛ للتّسامح الذي وجدوه فيه، وكانوا يشدونه. ^{٦٦} كما سمح المسلمون - كذلك - لليهود الدّين وفقوا بجانبهم (بمزاولة التجارة، وأمّنوهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، ومنحوهم حرّية التّملك، واختصّ كثير منهم في العلوم والآداب والطّب والفلسفة، وتبوّأوا مراكز سياسيّة وإداريّة حسّاسة، فكانوا أكثر الطّوائف استفادة من الفتح، (و) كان الفتح الإسلاميّ خيراً على إسبانيا؛ فقد انتشلها من الفوضى والتّنازع السّياسي، وأحدث فيها ثورة اجتماعيّة، وقضى على مساوئ العهد القوطيّ التي كانت البلاد ترزح تحتها منذ عدّة قرون)؛ ^{٦٧} لكنّ صنيع النّصارى كان مغايراً؛ فقد أعملوا القتل والنّهب والسّلب في المدن الأندلسيّة المسلمة التي سقطت بأيديهم، وعاثوا في الأرض فساداً، ولم يحترموا المواثيق والعهود التي كانت بينهم وبين المسلمين، (ثمّ إنّ النّصارى نكثوا العهد، ونقضوا الشّروط عروّة عروّة، إلى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التّنصر سنة أربع وتسعمئة)، ^{٦٨} ومن امتنع منهم من التّنصر فقد كان يُقتل.

لم يكن ظفر إسبانيا النّصرانيّة بالاستيلاء على غرناطة، وسحق دولة الإسلام في الأندلس، سوى بداية النّهاية في مصير الأمة الأندلسيّة، ولم يكن فقد السّيادة القوميّة، وفقد الاستقلال والحرّية، والدّلة السياسيّة، والاضطهاد الدّيني والاجتماعي، وهي الخن التي تنزل عادة بالأمة المغلوبة، سوى لمحة يسيرة ممّا كتب على الأمة الأندلسيّة أن تعانیه على يد إسبانيا النّصرانيّة. أجل كان مصير مسلمي الأندلس بعد فقد دولتهم وزوال مملكتهم، من أروع ما عرفت الأمم الكريمة المغلوبة، وكان مأساة من أبلغ مآسي التاريخ. ^{٦٩}

إنّما مأساة أمة بأكملها. مأساة تمثّل صراع الثّبات ضدّ الفناء الذي كان يُحاك لها؛ فلم يكن فناء أفراد فحسب، بل كان محاولة فناء العقيدة وإفنائها، وإلغاء كلّ ما يتّصل بها. وبقي المسلمون يقاومون ما يربو على القرن دفاعاً عن عقيدتهم المتمثّلة في وجودهم ووجود كلّ الأمور المتعلّقة بهم. ^{٧٠} وكانت "محاکم التّحقيق" أو "التّفتيش" - كما يطلق عليها بعض الباحثين - تقود كلّ ذلك بروح صليبيّة؛ فتعتقل من تبدو عليه صلة بالإسلام أو يضبط متلبساً بتأدية شعيرة أو عادة من العادات أو حمل شارة من شاراته... فما كان من بعض المسلمين إلّا أن أظهروا النّصرانيّة، وأبطنوا الإسلام؛ فأطلق عليهم مصطلح المورسكيّون (Los Moriscos)؛ أي المسلمون الصّغار. ^{٧١}

إنّه تاريخ مرير يسقط بظلاله على هذه الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ لكنّ عجلة الحياة لا بدّ أن تدور مجدّداً، ليبقى الأمل في أن ينتصر الحقّ ويشعّ النور يوماً ما، وتبتسم ثغور الإسلام في بقاع

المعمورة كما كانت، وليعم من جديد ما هو معول عليه؛ من نشر ثقافة الحب، والتسامح، والتواصل البناء بين شعوب الأرض قاطبة.

الخاتمة:

توصلت دراستنا إلى ما يأتي:

١. ما انفك فن الرثاء حاضراً حتى يومنا هذا، على تنوع مسبباته، وما برح رثاء المدن والممالك قارعاً الأبواب، ومستصرخاً الأفتدة والألباب... وما فتئت قصيدة "أبي البقاء الرندي" خير شاهد على ذلك الألم، والحزن، والحنين..، ولدى مقارنة هذه القصيدة في ضوء النظرية النقدية الحديثة، ومناهجها المتعددة والمتجددة، مقارنة سيميائية وتناصية حديثة؛ وجد أنها تتبع نهج القصيدة العربية القديمة في سبكها ونظمها، وجزالة ألفاظها، وهيكلها الخارجي؛ عنواناً، وغلافاً، وإهداءً، وتصديراً، ووزناً وقافية، ومطلعاً استهلالياً يستفتح بناء النص العام؛ ليلخص مع آخر بيت فيه معنى النص الجامع كله. ولوحظ في المضمون أو فضاء النص تحقق الثنائيات وإمكانية تطبيق "مربع جريماس السيميائي" في كثير من المواضع.

٢. برزت الحقول الدلالية واضحة في كلمات البكاء، والحزن، والاستصراخ، والألم، وغيرها من الكلمات الدالة على عظم حجم الفاجعة، وأثرها الأليم، وجاء التكرار، بأنواعه؛ ليقوي شوكة المعنى، وليؤكد عمق الدلالة، وليسند ما ورد من حديث عن الثنائيات و"مربع جريماس السيميائي"، و"نظرية الحقول الدلالية"؛ لاتحاد الهدف، وإن تنوعت الأساليب والآليات، ولتأتي ختاماً سيميائية أو "سيمولوجية" الثقافة، وسيميائية أو "سيمولوجية" التواصل معززة ما سبق التوصل إليه من اشتغال القصيدة على دلائل ثقافية تخص الثقافة الإسلامية العريقة في ذلك الوقت، وتذكر رموزها الصريحة والمعبرة عن روحها؛ من دعوة إسلامية لإغاثة المهوف، وتأخ في الدين، ونصرة المستضعف المظلوم، ومن ماذن ترفع صوت الحق المبين، ومحاربه ومناير ومساجد يذكر فيها اسم الله تعالى، ومن تسليم بأن أمره سبحانه نافذ في الكون كله، وأنها أيام يداولها بين الناس... وكفى بها حقيقة لا مرأى فيها، ولا جدال.

٣. تأكيد أن النص الإبداعي يبقى حمال أوجه، وأن كل قراءة تفتح آفاقاً رحبة لمزيد من الدراسات والبحوث، حسب المناهج، والمنطلقات، والرؤى، وها هي الأبواب ما زالت مشرعة في فضاء النص، وآفاق القراءة، والتفسير، والتأويل.

* * *

■ نصّ القصيدة: ٧٢

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ	فَلَا يُغَيِّرُ بَطِيبِ الْعَيْشِ إِنْسَانُ
هِيَ الْأُمُورُ كَمَا شَاهَدْتَهَا دُولُ	مَنْ سَرَّهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أَرْزَامُ

ولا يدوم على حال لها شان	وهذه الدائر لا تُبقي على أحدٍ
إذا نبت مشرقيات وخرصان	يُمزقُ الدهر - حتماً - كلَّ سابعةٍ
كان ابنَ ذي يزنٍ والغمد غمدان	ويبتضي كلَّ سيفٍ للفناء ولو
وأين منهم أكالييلٌ وتيجانُ؟	أين الملوك ذوو التيجان من يمنٍ
وأين ما ساسه في الفرس ساسانُ؟	وأين ما شاده شدَّادُ في إرم
وأين عاذاً وشدَّادُ وقحطانُ؟	وأين ما حازه قارونُ من ذهبٍ
حتى قَضَوْا فكأنَّ القومَ ما كانوا	أتى على الكلِّ أمرٌ لا مرَدُّ له
كما حكى عن خيال الطيفِ وسنانُ	وصار ما كان من مُلكٍ ومن ملكٍ
وأَمَّ كسرى فما آواه إيوانُ	دارَ الزمانِ على (دارا) وقاتله
يوماً ولا ملكَ الدنيا سليمانُ	كأنَّما الصَّعبُ لم يشهَلْ له سببٌ
وللزَّمانِ مسرَّاتٌ وأحزانُ	فجائِعُ الدهرِ أنواعٌ مُنَوَّعةٌ
وما لما حلَّ بالإسلامِ سُلوَانُ	وللحوادثِ سُلوَانٌ يسهَّلُها
هوى له أُخذٌ وانهدَّ ثهلانُ	دهى الجزيرةَ أمرٌ لا عزاءَ له
حتَّى حَلَّتْ منه أقطارٌ وبُلدانُ	أصابها العينُ في الإسلامِ فارتزعت
وأينَ (شاطبةً)، أم أينَ (جَيَّانُ)؟	فاسأل (بلنسيةً) ما شأنُ (مُرسيةً)؟
من عالمٍ قد سما فيها له شانُ؟	وأين (قُرطبةً) دارُ العلومِ فكم
ونهرها العذبُ فيَاضٌ وملاَنُ؟	وأين (حمصٌ) وما تحويه من نُزُ
عسى البقاء إذا لم تبقى أركانُ	قواعدُ كُنَّ أركانَ البلادِ فما
كما بكى لفرافِ الإلفِ هيمانُ	تبكي الحنيفيةَ البيضاءً من أسفٍ
قد أقفرت ولها بالكفرِ عمرانُ	على ديارٍ من الإسلامِ خالية
فيهنَّ إلا نواقيسٌ وصلبانُ	حيث المساجدُ قد صارت كنائسَ ما
حتَّى المنابرُ تَرثي وهي عيدانُ	حتَّى المحارِبُ تبكي وهي جامدةٌ
إن كنتَ في سِنَةِ فالدهرُ يَقْطَانُ	يا غافلاً وله في الدهرِ موعظةٌ
أبعدَ حمصٍ تعرُّ المرءُ أوطانُ!	وماشياً مرحاً يلهيه موطنُهُ
وما لها مع طول الدهرِ نسيانُ	تلك المصيبةُ أنست ما تقدَّمها
كأنَّها في مجالِ السَّبِقِ عقبانُ	يا راكبينَ عتاق الخيلِ ضامرةً
كأنَّها في ظلامِ النَّقْعِ نيرانُ	وحاملينَ سيوفِ الهندِ مرهفةً
لهم بأوطانهم عزٌّ وسلطانُ	وراتعين وراء البحرِ في دعةٍ

أعندكم نبأ من أهل أندلسٍ	فقد سرى بحديثِ القومِ زُكباناً!
كم يستغيثُ بنا المستضعفون وهم	قتلى وأسرى فما يهتُرُ إنساناً!
ماذا التقاطع في الإسلام بينكم	وأنتم يا عبادَ الله إخوان؟
ألا نفوسٌ أبيتَتْ لها هممٌ	أما على الخيرِ أنصارٌ وأعوان!
يا من لذلةِ قومٍ بعدَ عزِّهم	أحال حالهم جوارٍ وطغياناً!
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم	واليوم هم في بلاد الكفرِ عبداً
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم	عليهم من ثيابِ الذلِّ ألوانُ
ولو رأيتَ بكاهم عندَ بيعهم	لهالكِ الأمرُ واستهوتكِ أحزانُ
يا ربَّ أمٍّ وطفلٍ حيلَ بينهما	كما تفرَّقُ أرواحٌ وأبدانُ
وطفلةٍ مثلِ حسنِ الشمسِ إذ طلعت	كأنَّما هي ياقوتٌ ومرجانُ
يقودها العليجُ للمكروهِ مُكرهَةً	والعينُ باكيةٌ والقلبُ حيرانُ
لمثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ	إن كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ

هوامش البحث:

- ^١ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ)، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، د.ت)، ج ١٤، ص ٣٠٩. مادة (زئي).
- ^٢ وهبه، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط ٢، (بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٨٤م)، ص ١٧٦.
- ^٣ سورة الحاقة، الآية ١٨.
- ^٤ ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي (٨): عصر الدول والإمارات - الأندلس، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٩م)، ص ٣٢٤.
- ^٥ الهدليون، الديوان، (القاهرة: دار الشروق، ١٩٦٥م)، ص ٢١-١.
- ^٦ ابن ثابت الأنصاري، حسان (توفي ما بين ٣٥- ٤٠ للهجرة، وقيل بين عامي ٥٠- ٥٤ للهجرة)، الديوان، تحقيق: وليد عرفات، ط ١، (بيروت: دار صادر، ٢٠٠٦م)، ج ١، ص ٢٦٩-٢٧٠.
- ^٧ ابن الزيب، مالك (ت ٥٠٦هـ)، ديوان مالك بن الزيب: حياته وشعره، تحقيق نوري حمودي القيسي، مستل من "مجلة معهد المخطوطات العربية"، مج ١٥، ج ١، ص ٨٨.
- ^٨ البارودي، محمود سامي، ديوان محمود سامي البارودي، تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف، (بيروت: دار العودة، ١٩٩٨م)، ج ١-٤، ص ١٥٣.
- ^٩ المقرئ التلمساني، أحمد بن محمد (ت ١٠٤١هـ)، نوح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م)، مج ٤، ص ٤٨٦-٤٨٧.
- ^{١٠} عنان، محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الزابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ط ٤، (القاهرة: مكتبة خفاجي، ١٩٩٧م)، ص ٤٩-٥٠.
- ^{١١} الشكعة، مصطفى، الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه، ط ٥، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٣)، ص ٥٤٨.

^{١٢} انظر ما نقله جمال بن عمار الأعمر عن صلاح عبد الستار الشَّهَويّ من قول يانّ القصيدة ليست للزّنديّ:

(تاريخ الاطّلاع: ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥ م) <http://andalus.dbzworld.org/t83-topic>

^{١٣} انظر ترجمته في الكتاب السابق، ج ٣، شرح يوسف علمي طويل، ط ١، (بيروت: دار الكتب العلميّة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م)، ص ٢٧٥ - ٢٨٧.

^{١٤} عنان؛ محمّد عبد الله. دولة الإسلام في الأندلس، العصر الزّابع نهایة الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ص ٤٥٧.

^{١٥} الزّركلي؛ خير الدّین. الأعلام، ط ١٥، (بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢)، ج ٣، ص ١٩٨؛ وعنان، محمّد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الزّابع نهایة الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ص ٤٥٦ - ٤٧٥. وقد أحالا إلى مصادر عدّة، في هذا الشّأن، منها: أزهار الرياض، ج ١، ص ٤٧، ونفح الطيب، ج ٢: ٥٩٥، والمستدرك على الكشّاف ٢٢٢ - ٢٢٣ و ٣٧٨، والتّكملة لابن عبد الملك ٤: ١٣٦، ومعهد الدّراسات: فصلة عن المجلد السّادس من قلم عبد الله كنون.

^{١٦} ص ٤٩.

^{١٧} الزّنديّ، أبو الطّيب صالح بن شريف، (ت ٦٨٤هـ)، الدّیوان، تحقيق حياة قارة، يُنشر لأول مرّة، ضمن سلسلة من تراثنا الشّعريّ / ١٠، ط ١، (الاسكندرية: مركز الباطنين لتحقيق المخطوطات الشّعريّة في مؤسّسة جائزة عبد العزيز سعود الباطنين للإبداع الشّعريّ، ودار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر، ٢٠١٠م)، ص ٢٣١. وانظر الإحالات في الهامش.

^{١٨} انظر: تاريخ الأدب العربيّ (٨): عصر الدّول والإمارات - الأندلس، ص ٣٧٧ وما بعدها.

^{١٩} ابن منظور، لسان العرب، مادّة (نصص).

^{٢٠} تودوروف، تزفيتان، ميخائيل باختين: المبدأ الخواريّ، ترجمة: فخريّ صالح، ط ٢، (بيروت: المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، ١٩٩٦م)، ص ١٢٢.

^{٢١} المرجع السّابق، ص ١٢١.

^{٢٢} انظر: المرجع السّابق، والصّفحة نفسها.

^{٢٣} كرستيفا، جوليا، علم النّصّ، ترجمة فريد الزّاهي، مراجعة عبد الجليل ناظم، ط ٢، (الدّار البيضاء: دار توبقال، ١٩٩٧م)، ص ٨.

^{٢٤} انظر: المرجع السّابق، ص ١٣.

^{٢٥} المرجع نفسه، ص ٢١.

^{٢٦} انظر المزيد - كرستيفا، جوليا، علم النّصّ، ترجمة فريد الزّاهي، ص ١٩ - ٢١.

- غلوش، سعيد، معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة (عرض وتقديم وترجمة)، ط ١، (بيروت: دار الكتاب اللّبنانيّ، والدّار البيضاء: سوشيريس، ١٩٨٥م)، ص ٢١٥.

- مفتاح، محمّد، تحليل الخطاب الشّعريّ (استراتيجيّة التّناص)، ط ٣، (بيروت والدّار البيضاء: المركز الثّقافيّ العربيّ، ١٩٩٢م)، ص ١٢١.

^{٢٧} جنيت، جيرار، مدخل لجامع النّصّ مع مقدّمة خصّص بها المؤلّف الترجمة العربيّة، ترجمة: عبد الرحمن أيّوب، (بغداد: دار الشّؤون الثّقافيّة آفاق معرفيّة)، والدّار البيضاء: دار توبقال، (د.ط، د.ت)، ص ٩٠.

^{٢٨} الشّكعة، مصطفى، الأدب الأندلسيّ: موضوعاته وفنونه، ط ٥، (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٣م)، ص ٥٤٨. ويذهب صاحب الكتاب إلى إنّ القول بأنّها أشهر ما قيل في رثاء الأندلس لا يقتضي التّسليم بأنّها أحسن ما قيل في ذلك؛ فقد وُجدت قصائد لا تقلّ عنها حسنا وإجادة، مثل سينيّة ابن الأتّار وراثيّة ابن عبدون، وكان حقّ التّوثيّة أن تكون ضمن رثاء المدن وحسب لا رثاء الأندلس ككلّ؛ لكنّ اهتمام كثير من الباحثين بما - أي بالتّوثيّة - جعلها تأخذ هذه المكانة من الرّثاء، ص ٥٤٩.

^{٢٩} انظر: عنان، محمّد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الزّابع نهایة الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ص ٤٩.

^{٣٠} انظر: ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربيّ (٨): عصر الدّول والإمارات - الأندلس، ص ٣٩١.

□ يمكن أن يُنظر إلى المزيد في: البُسيّ، أبو الفتح عليّ بن محمّد بن الحسين، (ت ٤٠٠ هـ). قصيدة عنوان الحكم، ضبط وتعليق: عبد الفّتاح أبو غدّة، (بيروت: شركة دار البشائر، د.ت)، ص ٣١ - ٣٢.

^{٣١} انظر: المنيني، أحمد بن علي العدويّ الدمشقيّ، شرح اليمينيّ المسّمى بالفتح الوهبيّ على تاريخ أبي نصر العينيّ، (القاهرة: جمعيّة المعارف (المطبعة الوهبيّة سابقاً)، ١٨٧٠م)، ج ١، ص ٦٨.

^{٣٢} الشكّعة، مصطفى، الأدب الأندلسيّ: موضوعاته وفنونه، ص ٥٤٩.

^{□□} مزيد من المعلومات انظر: ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربيّ، ج ٨: عصر الدّول والإمارات- الأندلس، ص ٣٤٤-٣٤٧.

^{٣٣} وردت القصيدة في كتاب قلاند العقيان ومحاسن الأعيان، لأبي نصر الفتح بن خاقان بن محمّد بن عبد الله القيسيّ، المتوفّي سنة ٥٢٩ هـ، ط ١، (مصر: مطبعة التّقّدّم العلميّة، ١٣٢٠هـ) ص ٣٨-٤١، وفي نسخة أخرى من الكتاب، تحفيق: حسين يوسف خريوش، ط ١، (الزّرقاء- الأردن: مكتبة المنار، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م)، ج ١، ص ١٢٣-١٣١. وقد تحدّث عنها مصطفى الشكّعة في كتابه الأدب الأندلسيّ: موضوعاته وفنونه، ص ٥٤٢.

^{٣٤} وردت القصيدة كاملة في نوح الطيّب من غصن الأندلس الرّطيب، لأحمد بن محمّد المقرئ التلمسانيّ (ت ١٠٤١هـ)، تحفيق: إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م)، ج ٤، ص ٤٨٦-٤٨٨. وتحدّث عنها مصطفى الشكّعة في كتابه الأدب الأندلسيّ: موضوعاته وفنونه، ص ٥٢٣.

^{٣٥} انظر: الخطيب القزوينيّ، جلال الدّين محمّد بن عبد الرّحمن بن عمر بن أحمد بن محمّد (ت ٧٣٩هـ)، الإيضاح في علوم البلاغة: المعاني والبيان والبدیع، شرح: محمّد عبد المنعم خفاجي، ط ٦، (بيروت: دار الكتاب اللّبنانيّ ومكتبة المدرسة، ١٩٨٥)، ج ٢، ص ٥٨٠؛ وانظر: وهبه، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، ص ١٠٨.

^{٣٦} الخطيب القزوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة، ج ٢، ص ٥٧٥؛ وانظر: وهبه، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، ص ٥٦.

^{٣٧} وهبه، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، ص ٥٦.

^{٣٨} جينيت، جيرار، مدخل لجامع التّصّ، ص ٩٠. كما يُطلق مصطلح (Intertextuality) على "التناص" و"التعلّق التّصّيّ".

^{٣٩} وهبه، مجدي، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، ص ٥٦.

^{٤٠} انظر -مثلاً- قصائد في فلسطين، تناصّ وسينيّة ابن الأبار ونونية الرّنديّ في الرّابط الآتي: نشر بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٥م).

تاريخ الاطّلاع: (٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥م) <http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=86913>

وانظر معارضة للنّويّة ضمن دراسة بلاغيّة تحليليّة لقصيدة أبي الطيّب الرّنديّ في رثاء الأندلس، السّعيد عبد المجيد التّوّتي، ضمن هذا الرّابط:

تاريخ الاطّلاع: (٢٠ / ١٠ / ٢٠١٥م) <http://uqu.edu.sa/page/ar/114372>

^{٤١} انظر: لسان العرب، مادّة (عتب).

^{٤٢} انظر: جينيت، جيرار، أطراس (الأدب في الدّرجة الثّانية)، ترجمة وتقديم المختار حسني، ضمن الرّابط الإلكترونيّ:

تاريخ الاطّلاع: (١٨ / ١٠ / ٢٠١٩م) [http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.\(2\).htm](http://www.aljabriabed.net/n16_11atras.(2).htm)

^{□□□} توجد قصيدة لابن اللّبانة الأندلسيّ؛ (أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللّخميّ الدّاني)، (ت ٥٠٧هـ)، يقول في مطلعها:

لكلّ شيءٍ من الأشياء ميقاتٌ وللمنى من منايهاهنّ غاياتٌ

ويمكن أن يدلّ هذا على نوع من التناصّ بين هذه القصيدة والقصيدة محلّ الدّراسة، وربّما كان "الرّنديّ" قد اطّلع عليها، ونسج على منوال مطلعها.

^{٤٣} انظر -مثلاً- المؤلّفات والمواقع التي أوردت القصيدة، ودُكرت في هذا البحث.

^{٤٤} الخطيب القزوينيّ، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح: محمّد عبد المنعم خفاجي، ج ٢، ص ٥٩١.

^{٤٥} المرجع السّابق، ص ٥٩٤.

^{٤٦} المرجع السّابق نفسه، ص ٥٩٦.

^{٤٧} انظر: نفسه، ص ٥٩٨.

^{٤٨} نفسه، ص ٥٩٩.

- ٤٩ غريماس، أ.ج.، وج. كورتيس، تعريفات اصطلاحية، ضمن كتاب النظرية السيميائية: مسار التوليد الدلالي، لغريماس؛ أ.ج.، وكورتيس؛ ج.، وراستيي؛ ف.، وباط؛ ترجمة وتقديم: عبد الحميد بورايو، ط ١، (الجزائر: دار التنوير، ٢٠١٣م)، ص ١٠. (عنوان الكتاب الأصلي هو: النظرية السيميائية من المصطلح إلى المربع السيميائي).
- ٥٠ غريماس، الجيرداس جوليان، في المعنى (دراسات سيميائية)، تعريب: نجيب غزاوي، (اللاذقية- سوريا: مطبعة الحداد، ١٩٩٠)، ص ١٤.
- ٥١ باط، دانيال، "المربع السيميائي والتكيب السردي"، ضمن كتاب النظرية السيميائية: مسار التوليد الدلالي، لغريماس، أ.ج.، وج. كورتيس، وف. راستيي، ود. باط، ص ١١٣.
- ٥٢ فريق إنترفرن، التحليل السيميائي للنصوص: مقدمة، نظرية، تطبيق، ترجمة: حبيبة جري، مراجعة عبد الحميد بورايو، (دمشق: دار نينوى، ٢٠١٢-١٤٣٣هـ)، ص ١٧٧.
- ٥٣ ابن مالك، رشيد، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص: عربي- إنجليزي- فرنسي، (الجزائر: دار الحكمة، ٢٠٠٠م)، ص ٢٤.
- ٥٤ فريق إنترفرن، التحليل السيميائي للنصوص، ص ١٧٧.
- ٥٥ غريماس، الجيرداس جوليان، في المعنى (دراسات سيميائية)، تعريب: نجيب غزاوي، (اللاذقية- سوريا: مطبعة الحداد، ١٩٩٠)، ص ١٤.
- ٥٦ ابن مالك، رشيد، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، ص ٣٨.
- ٥٧ داسكال، مارسيلو، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، (سلسلة البحث السيميائي)، ترجمة: حميد لحداني، ومحمد العمري، وعبد الرحمن طنكول، ومحمد الولي، ومبارك حتون، (الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، ١٩٨٧م)، ص ١٧-١٨.
- ٥٨ ياكسون، رومان، قضايا الشعرية، ترجمة: محمد الولي ومبارك حتون، (مكتبة الأدب المغربي: سلسلة المعرفة الأدبية)، ط ١، (الدار البيضاء: دار توبقال، ١٩٨٨م)، ص ٢٧.
- ٥٩ المرجع السابق، والصفحة نفسها.
- ٦٠ داسكال، مارسيلو، الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، ص ٦.
- ٦١ المرجع السابق، والصفحة نفسها.
- ٦٢ انظر: المرجع السابق، ص ٧.
- ٦٣ المرجع السابق، والصفحة نفسها.
- ٦٤ حدواوي، جميل، سيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا الدلالة. (نشر بتاريخ: ٠٧ فبراير ٢٠٠٧م). موقع إلكتروني: <http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7796> (تاريخ الاطلاع: ٢١/٠٧/١٩٠١٢)
- ٦٥ حدواوي؛ جميل، الاتجاهات السيميوطيقية: التيارات والمدارس السيميوطيقية في الثقافة الغربية، ط ١، (مكتبة المثقف، ٢٠١٥م)، ص ٤٧.
- ٦٦ طقوش، محمد سهيل، تاريخ المسلمين في الأندلس: (٩١-٨٩٧هـ / ٧١٠-١٤٩٢م)، ط ٣، (بيروت: دار التفانس، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م)، ص ٥٨.
- ٦٧ المرجع السابق، ص ٥٩.
- ٦٨ المقرئ التلمساني، أحمد بن محمد، نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب، مج ٤، ص ٥٢٧. وفي النص الأصلي "تسمعة".
- ٦٩ انظر: عنان، محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين، ص ٣٠٨.
- ٧٠ الحجي، عبد الرحمن علي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: ٩٢-٨٩٧هـ (٧١١-١٤٩٢م)، ط ٣، (دمشق- بيروت: دار القلم، ١٩٨١م)، ص ٥٦٨.
- ٧١ المرجع السابق، ص ٥٦٨-٥٦٩.
- ٧٢ وردت القصيدة في أكثر من مصدر ومرجع، وباختلاف بين عدد أبياتها. وتذكر بعض هذه المؤلفات الزيادات الحاصلة فيها. انظر مثلا:
- الرندي، أبو الطيب صالح بن شريف (ت ٦٨٤هـ)، الديوان، تحقيق حياة قارة، ص ٢٣١-٢٣٦. ووردت القصيدة في (٦٣) بيتاً. وفيه تخريج لأبيات القصيدة، ص ٢٣٦.

- الشكعة، مصطفى، الأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونه، ووردت القصيدة في (٤٣) بيتاً، ص ٥٤٩-٥٥٤.
- الداية، محمد رضوان، في الأدب الأندلسي، ط ١، (دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٠م)، ووردت القصيدة في (٤٣) بيتاً، ص ٣٦٠ - ٣٦٣، وفي الهامش إحالات إلى مواضع الزيادات في القصيدة، وإشارة إلى مصادرها.
- مفتاح، محمد، في سيمياء الشعر القديم: دراسة نظرية وتطبيقية، (الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨٩م).
- وقد أفرد المؤلف مؤلفه لدراسة هذه القصيدة دراسة متسفيضة، ومن جوانب عدة، وكانت دروساً تُلقى على طلبة السنة الرابعة، عام (١٩٨١-١٩٨٢م).

- وانظر نسخة إلكترونية لديوانه ضمن الموقع الإلكتروني:

<http://al->

بتاريخ (١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥م)

hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex5a9.pdf

- وانظر كذلك: الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب)، ضمن موقعها الإلكتروني:

<http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=719>

بتاريخ (١٦ / ٠٩ / ٢٠١٥م)

References

المراجع

- 'anĒn, Moġammad 'abd Allah, *Daulah al-IslĒm Fi al-'andalus, al-'aġr al-RĒbi' nihĒiyah al-'andalus Wa Tarikh al-'arab al-Muntaġriyn*, 4th Edition, (Cairo: Maktabah al-KhĒnġiy, 1997).
- Al-xajġiy, 'abd al-RaġmĒn 'ali, *al-TĒrikh al-'analusiy Min al-Faġġ al-IslĒmiy xttĒ squġ GhrnĒġah: 92-879H*, 3rd Edition, (Damascus Wa Beirut: Dar al-Qalam, 1981).
- Al-BĒrudiy, Maġmud SĒmi, *Diwān Maġmud SĒmi Al-BĒrudiy*, Taġqiq: 'ali al-JĒrim Wa Moġammad Shafiq Ma'rof, (Beirut: DĒr al-'audah, 1998).
- Al-DĒiyah, Moġammad RiġwĒn, *Fi al-'adab al-'andalusiy*, 1st Edition, (Damascus: DĒr al-Fikr, 2000).
- Al-Hazliyyun, *al-DiwĒn*, (Cairo: DĒr al-Shuruq, 1965).

- Al-Maqqriy al-Talmasaniy. 'aġmad Bin Moġammad, *Nafġ al-Ùib Fi ghuġa al-'andalus al-Raġib*, Taġqiq: Iġsġn 'abbġs, (Beirut: Dar Sader, 1968).
- Al-Randiy, 'abu al-Ùaiyyb Øġlġġ Bin Sharif, *al-Diwān*, Taġqiq: ×aiyġt Qġrah, Öimna silsilah Min turġthinġ al-Shi'riy/ 10, 1st Edition, (al-Iskandriah: Markaz al-Bġbliyn Li taġqiq: al-Makhġuġġt al-Shi'riyyah Fi mu'assasah jġ'izah 'abd al-'aziz Su'ud al-Bġbliyn Li al-'ibdġ' al-Shi'riy, Wa Dġr al-Wafġ'Li Duniġ al-Ùibġ'ah Wa al-Nashr, 2010).
- Al-Shak'ah, Moġġfġ, *al-'adab al-'andalusiy: Maulu'ġtuh Wa fununuh*, 5th Edition, (Beirut: Dġr al-'ilm Li al-Malġiyyyn, 1983).
- Al-Zarkuliy, Khaiyr al-Din, *al-'aġġm*, 15th Edition, (Beirut: Dġr al-'ilm Li al-Malġiyyyn, 2002).
- Dġskġġ, Mġrsilo, *al-'itijġġt al-Simulujġyyah al-Mo'ġġrah (Selselah al-Baġth al-Simiyġ'iy)*, Tarjamah: ×amid Lġmadġniy Wa Moġammad al-'umariy Wa 'abd al-Raġmġn Ùankul Wa Moġammad al-Waliy Wa Mubġrak ×anun, (Aldar Albayda: 'afriqiyġ al-Sharq, 1987).
- Ghrimġs, al-Jirdġs Juliyġn, *Fi al-Ma'nġ (Dirġsġt Siymġ'iyah)*, Ta'rib: Najib Ghazġwiyy, (Latakia: Maġba'ah al-×adġd, 1990).
- Ibn al-Khaġib, Lisġn al-Din, *al-'iġġah Fi 'akhbġr Ghirnġġah*, 1st Edition, Sharġ: Yusof 'ali al-Ùawil, (Beirut: Dġr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2003).
- Ibn Khġqġn, 'abu Naġr al-Fatġ Bin Khġqġn, *Qalġ'id al-'iqġn Wa maġġsen al-'a'iyġn*, 1st Edition, (Egept: Maġba'ah al-Taquadum al-'ilmiyyah, 1900).
- Ibn Manzor. Jamal al-Din Moġammad ibn Makram, *Lisġn al-'arab*, (Beirut: Dar Sader, 1993).
- Ibn Thġbit, ×assġn, *al-Diwān*, 1st Edition, Taġqiq: Walid 'arafġt, (Beirut: Dġr Sader, 2006).
- Jinit, Jirġr, *Madkhal Li Jġmi' al-Naġ Ma'a moqadimah khaġġa Bihġ al-Mo'allif al-Tarjamah al-'arabiyyah*, Tarjamah: 'abd al-Raġmġn 'aiyub, (Aldar Albayda: Dar Tobqġġ, No date).
- Krestivġ, Juliġ, *'ilm al-Naġ*, Tarjamah: Farid al-Zġhiy, Murġja'ah: 'abd al-Jalil, 2nd Edition, (Aldar Albayda: Dar Tobqġġ, 1997).
- Moftġġ. Moġammad, *Taġlil al-Khiġġb al-Shi'riy ('istrġtigġyyah al-Tanġġ)*, 3rd Edition, (Beirut: al-Markaz al-Thaqġfiy al-'arabi, 1992).
- Moftġġ. Moġammad, *Fi Simiaa' Al-Shi'r Al-Qadim: Dirasah Nazariah Wa Tatbiqġyyah*, (Casablanca: Dar Al-Thaqafah, 1989).
- Öaiyf, Shawqiy, *Tġrikh al-'adab al-'arabi: 'aġer al-Dual Wa al-'imġrġt -al-'andalus*, (Cairo: Dġr al-Ma'ġref, 1989).

Todorf, TezfiĒn, *MikhĒ'il BĒkhtiyn: al-Mabda' al-×iwĒriy*, Tarjamah: Fakhriy ØĒliĪ, 2nd Edition, (Beirut: al-Mu'assasash al-'arabiyyah Li al-DirĒsĒt Wa al-Nasher, 1996).

Ùaqush, MoĪammad Suhail, *TĒrikh al-Muslmin Fi al-'andalus: (91-897H/ 710-1492)*, 3rd Edition, (Beirut: DĒr al-NafĒ'is, 2010).

Wahbah, Majdiy, Wa KĒmel al-Mohandes, *Mu'jam al-MuĪālaĒĒt al-'arabiyyah Fi al-Lughah Wa al-'adab*, 2nd Edition, (Beirut: Maktabah LibnĒn, 1984).

YĒkbson, RomĒn, *QalĒyĒĒ al-Shi'riyyah*, Tarjamah: MoĪammad al-Waliy Wa MubĒrak ×anun, (Aldar Albayda: Dar TobqĒl, 1988).