

تجليات التناص القرآني، نماذج من الشعر السوداني

د. عثمان محمد عثمان الحاج كنه - جامعة الملك فيصل

د. عبد الحكيم أحمد سر الختم جيني- جامعة الملك فيصل، وجامعة القرآن الكريم

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى إبراز دلالات التناص القرآني في الشعر السوداني، ذلك الشعر الذي استعلن بكثير من ألفاظ القرآن الكريم، ومعانيه وصوره. تتبّعنا نماذج من الأبيات الشعرية التي قيلت في الشعر السوداني، متكئة على معاني القرآن الكريم وألفاظه، فلمسنا بوضوح تزيّتها برباد القرآن الكريم، وتضوّعها بطيبه وتضوّعها بسناه، وذلك في سياقات متماسكة، متعلقة نصيّاً ومتشاركة دلاليّاً، ومنفتحة على كل الاحتمالات والتأويلات.

وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها: أن الثقافة الإسلامية قد تشرّبها الشعراء السودانيون، وتعمّقت في وجدهم وسكنت عقولهم. وأن تناص الشعراء السودانيين مع الخطاب القرآني قد زاد النصوص الشعرية ألقاً وتوهّجاً وتوسّعاً في الدلالة. وأن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية (التجريد) إلى قضية (التخيّص). وأن الشعراء قد برعوا في استخدام تقنية التناص، وقد ظهر ذلك جلياً في التماسک البنوي للنصوص الشعرية، مع المحافظة على هيبة النص، القرآن، وحلاله.

الكلمات المفتاحية: التناص، القرآن، الشعر السوداني، التحرير، التشخص.

Abstract

This research aims to highlight the implications of Qur'anic intertextuality in Sudanese poetry, which is poetry that has used many of the words, meanings, and images of the Holy Qur'an. We followed examples of poetic verses that were said in Sudanese poetry, relying on the meanings and words of the Holy Qur'an. We clearly noticed her adorning herself with the garment of the Holy Qur'an, her ablution with its perfume, and her ablution with its Sunnah, in cohesive contexts, intertwined textually, intertwined semantically, and open to all possibilities and interpretations.

The research concluded with results, the most important of which are: that Islamic culture has been absorbed by Sudanese poets and has deepened into their consciences and inhabited their minds. The intertextuality of Sudanese poets with the Qur'anic discourse has increased the brilliance, brilliance, and expansion of meaning in the poetic texts. Sudanese poetry tried to move from the issue of (abstraction) to the issue of (diagnosis). The poets excelled in using the technique of intertextuality, and this was clearly evident in the structural cohesion of the poetic texts while preserving the prestige and majesty of the Our'anic text.

Keywords: Our'anic intertextuality, Sudanese poetry, abstraction, diagnosis

مقدمة:

إن البحث الدؤوب حول أصول الشعر السوداني، يبدأ بسؤال قديم حول هوية السودان الثقافية، وهل كان هناك شعر سوداني في الحضارات السودانية القديمة أيام الممالك النوبية القديمة، التي بلغت رقعتها ذات يوم مصر وفلسطين حتى اصطدمت بالأشوريين؟

في الآثار القديمة وجدت عدة مقاطع وقصائد شعرية، لكن هل لهذا الشعر علاقة بالشعر العربي في السودان المعاصر؟ أم أنه جاء في سياق بحث المعاصرين عن جذور سواء في التراث العربي، أو في التراث السوداني القديم بأساطيره وأثاره وحكاياته الشعبية المحلية المتنوعة؟ لأن عملية المزج الشديد بين العربية والزنجوجة؛ ولد خطأً روحاً حفر عميقاً-ومازال- في النفسية السودانية وهو عالم التصوف، وقد احتللت فيه الطواهر الإسلامية بظواهر (العرافة) و(الكجور) (وتولد عنها). تحت ضغط المؤثرات الأفريقية-الانصراف عن الذات الإلهية إلى الذات المحمدية، وما يسمى بقضية التور المحمدي السائر في العصور. ثم كان التحول إلى حد ما إلى (الذات المهدية) ثم الانشطار حول شخصيتين يمثلان المهدية والميرغنية، هما السيدان عبد الرحمن المهدى وعلي الميرغنى، إضافة إلى شخصيات صوفية ثانوية. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج المجتمع السوداني، وأنه كان لها- ولا يزال- زي، وشعائر وابياء خاصة - على قدر كبير من التركيز الدرامي- في صورة ما يسمى «بتسليك القوم» (بدوي، 1978م، 9-10*).

ويعد أدب المدائح من صميم الأدب الشعبي، لأنه يعكس لنا المعتقدات الدينية والأوهام والمخاوف الغيبية التي سيطرت على العقلية السودانية في فترة معينة فنستطيع أن نتعرف على المعانى الخلقية التي عملت على توجيه سلوك الفرد، ولا شك أن البيئة الزراعية وما يصحبها من تخلف فكري لها أثر في دفع الفرد إلى الإيمان بالغيبيات؛ لأن الفرد في المجتمعات البدائية غالباً ما يعجز عن تفسير ظواهر الكون يخيفه قصف الرعد والعواصف فهو في صراع دائم مع الشر، حياته مليئة بالمخاوف والأوهام؛ ولذلك يلتجأ إلى الإيمان بالغيبيات؛ فيجد لذة روحية وطمأنينة في حياته. فتلك المدائح تكشف لنا عن نفسية الشعب السوداني في الأزمان الغابرة من خلال المعتقدات الدينية، وتقديس الأولياء والدراوיש.

* في الطريقة القادرية مثلاً يجلس المريد قبالة الشيخ بحيث تتلاصق الركب، وتوضع اليدي اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحة، ثم يكون هناك دعاء وتردد كلمة التوحيد ثلاث مرات، وطريقتها أن تؤخذ كلمة «لا» من طرفه الأيمن ماراً بها إلى المريد إلى جهته في كلمة «إله» ثم يفرغ كلمة «إله الله» في طرفه الأيسر، مغمضاً عينيه، ثم يوصي بالعديد من الوصايا. وقد كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراء مجموعة من الكباش، ثم يطلب الراغب في دخول «الطريق» فإذا دخل خلطه بالكباش، ثم يقوم الشيخ بذبح كبش، وحين يسيل الدم يتوجه الناس أنه ذبح المريد.

إن الشاعر السوداني كما يتمتع بواقع خاص وتراث خاص، يتمتع كذلك بكثير من القلق والشك والخوف والتردد، وكثيراً ما ينعكس هذا على الأداة، "فبحوره في الغالب قصيرة ومجوءة، وصوره مجتمعة حول بؤرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركة، ومقاطعه يغلب عليها النبر الحاد، ثم إنه يتعرض للجليل أكثر مما يتعرض للجميل، ويقترب من لغة الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويه، فهو- وبخاصة في المرحلة الأخيرة- يعبر أجمل تعبير عن هذا الشيء الذي يمكن أن يطلق عليه اسم الواقعية العربية" (بدوي، 1981م، 10)؛ لذلك لن تكون أبداً مهمة تقديم مختارات من الشعر العربي في السودان سهلة، ذلك أنك تجول داخل غابة كثيفة متشابكة الأغصان، ربما تستحيل الرؤية فيها أحياناً، وربما تدخل في متاهة تضل فيها القافلة، ولكن كان لابد من التصدي لهذه المهمة الجليلة، بالرغم من كل المخاطر والصعوبات؛ لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن بعض الأشكال الجديدة، التي لم ينظر إليها الباحثون في دراستهم المختلفة، ومنها: التناص القرآني المعتمد على القرآن الكريم، وكذلك التناص القائم على قصة من قصص القرآن. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة، ومبثتين، وخاتمة. تناول المبحث الأول: تقنية التناص، أما المبحث الثاني: فقد جاء تحت عنوان دلالات التناص القرآني، نماذج من الشعر السوداني. فإن وفقنا في ذلك فهو فضل من الله تعالى، وإن كانت الأخرى فحسبنا الاجتهد وإخلاص النية.

المبحث الأول

تقنية التناص

يعد التناص أحد التقنيات الفنية التي توظف في النص الشعري لخدمة المعنى، وإعلاء بنائه الجمالي. كما أنه جزء من "استراتيجية الانحراف القائمة على مغایرة اللغة الشعرية للخطاب الاتصالي" (موافي، 2004م: ص 220).

ويعد التناص من أبرز التقنيات الفنية التي عني بها نقاد الشعر الحديث ودارسوه، واحتفوا بها بوصفها ضرورة من تقاطع النصوص الذي يمنحك ثراء وغنى، ويسمح في النهاي به عن حدود المباشرة والخطابة.

وقبل الحديث عن دلالة التناص في بعده الأدبي، يجدر بنا الكشف عن المرجعية اللغوية له، علمًا أن مفهوم التناص لغوياً لا يسعفنا في التعرف إلى المعنى الاصطلاحي بشكل حاسم "فعلى الرغم من قدم المادة، لم يكن لها مرجع يتصل بالبيئة الأدبية" (عبدالمطلب، 1995م: ص 137).

فالتناص لفظ يعود إلى جذر اللغو (نص)، وقد أورد أصحاب المعاجم اللغوية مجموعة من المعاني لتفسير هذا الجذر، فقد جاء في لسان العرب أن النص: "رفعك الشيء. نص الحديث ينصه نصاً: رفعه وكل ما أظهر فقد عد نصاً... ونص الماتع نصاً: جعل بعضه على بعض... والنص: التحرير حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها..." (سليمان، 2005م، 11-12).

والنظرية المعجمية المستوحاة من مادة (نص) تسمح لنا بالقول إن لمفهوم التناص جذوراً لغوية، وإن لم يرد هذا المفهوم بجذوره الاصطلاحية، فهو صيغة صرفية على وزن (تفاعل) بما تحمله هذه الصيغة الاشتراكية من معاني المشاركة والتدخل بما يعني تداخل نص في نص آخر سابق عليه، ليس معنوناً نصان: نص سابق، ونص لاحق، بينما علاقة خاصة قد تبدأ بالمس الرفيق وتنتهي بالتمازج الكلي حتى يبدو الفصل بينهما أمراً في غاية الصعوبة (جابر، 2007م، 1080 - 1081).

فالتناص عبارة عن "حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر؛ لإنتاج نص لاحق" (مرتضى، 1991م، 75). وهو بهذا المفهوم أمر قائم ومشروع لا مناص منه، حيث لا يمكن قصور نص بريء ينشئه مبدعه من درجة الصفر؛ لأنه "لا فكاك للإنسان من شروطه الزمنية والمكانية ومحظياتهما". (مفتاح، 1997، 123)

إذن التناص بوصفه مصطلحاً نقدياً واسعاً يندرج فيه كل ما يتعلق باستدعاء النصوص السابقة في النص اللاحق. وتعود ولادة هذه المصطلح إلى منتصف الستينيات من القرن العشرين في كتابات ميخائيل باختين الذي عنى بالتناص: الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها أو محاكاتها لنصوص أو لأجزاء من نصوص سابقة. (بنيس، 1990م، 183-185).

وقد تبلور موضوع التناص على يد جوليا كريستيفيا التي نظرت إلى النص الشعري بوصفه نتاجاً لنصوص سابقة، يعقد معها النص الجديد علاقة تبادل حواري، أو هو كما عرفته بدقة: "لوحة فسيفسائية من الاقتباسات والتضمينات" (كريستيفيا، 1991، 79)، فكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى؛ الأمر الذي يجعل من النص بوابة مشرعة على ما أنتجته الحضارة الإنسانية. (الغذامي، 1985م، 131)

أما الناقد الفرنسي جيرا جيرا جنفيت فقد طور هذا المصطلح وعمقه ووسع آفاقه، وعرفه "ب العلاقة حضور متزامن بين نصين أو أكثر، أو هو الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر"، وأدرجه في تصنيف للعلاقات النصية المفارقة التي أجملها في أصناف خمسة هي: الاستشهاد والسرقة، والنص الموازي،

والوصف النصي، والنصية الواسعة، والنصية الجامعة، وهو يرى "أن التناص كل ما يضع النص في علاقة صريحة، أو مخفية مع نصوص أخرى" (بنيس، 1990، 186).

وعلى الرغم من أن التناص يبدو مصطلحاً جديداً، فإنه في الواقع مفهوم قديم. وبصفة عامة نجد أن مصطلح التناص في الأدب العربي من بيدايات غنية وتحت مسميات نقدية تناسب عصوره القديمة، (كنه، 2008، 5)؛ ذلك أن من يتمعن في معجم النقد العربي القديم يعثر على أكثر من مصطلح نceği يشير إلى عملية التداخل بين النص والنصوص الأخرى مثل مصطلحات: الاقتباس والتضمين، والسرقة والأخذ وغيرها. فقد عرف النقاد العرب على سبيل المثال الاقتباس بقولهم: «أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن والحديث، ولا ينبه عليه للعلم به» (الحلبي، 1980، 323). وعرف آخرون التضمين بقولهم: "أن يضمن الشاعر شعره والناشر نثره كلاماً آخر لغيره قصداً للاستعارة على تأكيد المعنى المقصود (ابن الأثير، 1959، 203).

ومن الجليّ أن مصطلحي الاقتباس والتضمين وفق التعريف السالف يتقاربان مع مفهوم التناص في صورته الحديثة التي ظهرت في الدراسات النقدية المعاصرة. ومن جهة أخرى سعى عدد غير قليل من النقاد المعاصرين إلى وضع التناص في تصنیفات متنوعة؛ لتحديد أبعاده، والإحاطة بطرائقه، فصنفه بعضهم حسب توظيفه في النصوص صنفين: أحدهما التناص الظاهر ويدخل ضمنه الاقتباس والتضمين، ويسمى أيضاً الاقتباس الوعي أو الشعوري؛ لأن المؤلف يكون واعياً به.(المغربي، 2004، 285).

والآخر هو التناص اللاشعوري، أو التناص الخفي، وفيه المؤلف غير واعٍ بحضور النص أو النصوص الأخرى في نصه الذي يكتبه، ويقوم هذا التناص في استراتيجية على الامتصاص والتذويب والتحويل والتفاعل النصي. (نجم، 2001، 7).

إن من شأن التناص أن يسعى إلى تخصيب النصوص وتلقيحها بثقافات ورموز وإشارات تنشلها من حومة السطحية والغناية، لتبدو قادرة على التحليل بقارئها إلى آفاق من العمق والجدة والتأنويل.

ومعلوم أن الأثر الذي أحدثه القرآن في اللغة العربية (لغة العرب) ليس بأقل شأناً من الذي أحدثه في العرب أنفسهم؛ فاللغة بوصفها مظهراً اجتماعياً هي مرآة مجتمعها، تنحطر بانحطاطه وترق برقيه، فبفضل القرآن ارتفعت العربية وارتقت معها لغتها، فالقرآن وحد لهجات العرب بعد أن كانت شتى؛ فتناصي العرب ما كان بينهم من اختلافات لهجية. كما أنساهم الإسلام ما كان من خلافات قبلية؛ ولذلك لم يقتصر دور القرآن على حفظ اللغة العربية من التغير الذي قد ينشأ عن اختلاط الأمم وامتزاجها

فقط؛ بل ساعد على انتشارها بصورة سريعة بين الأمم غير العربية الداخلة في الإسلام؛ فحرص هؤلاء على فهم دينهم، وكذلك حرصوا على الوصول إلى منصب سياسي أو إداري في هذه الدولة الناشئة، وكل ذلك دفعهم دفعاً إلى تعلم العربية.

ويعد النص القرآني مصدراً ثرّاً من مصادر الإلهام الشعري الذي يفيء إليه الشعراء أو الأدباء، يستلهمونه، ويقتبسون منه، إما على مستوى الدلالة والرؤى أو على مستوى التشكيل والصياغة. ويكون ذلك باقتباس نص من القرآن الكريم، بطريقة مباشرة فيذكره كما هو، أو بطريقة غير مباشرة فيحور أو يغير، ثم يوظف ذلك في سياق نصه الجديد؛ لأن القرآن الكريم علم الأدباء وهو "معجزة الدهور، يفيض بالصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يصور تقلبات القلوب وخلجات النفوس، وهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فنية على معظم التمعايير التي ابتدعها العربي شرعاً ونثراً، ليخلق تشكيلًا فنياً خاصاً متناسقاً المقاطع، تطمئن إليه الأسماع إلى الأفيدة في سهولة ويسر" (مبارك 2007م، 167). فكان أثر القرآن واضحًا في لغة الشعراء وأخيلتهم ومعانיהם، وربما يكون ذلك لكونهم تربوا على هذا الكتاب، فكان تأثيره أكثر وأشد فـ" المعاني والموضوعات القرآنية التي وجدت طريقها إلى الشعراء؛ لأنهم في الطبيعة التي تربت على روح القرآن، ودرجت على منهجه، وإن تفاوتوا في تمثيل هذه الروح والإخلاص لتوجهاتها" (شرار، 1987م، 23)، كما أن توظيف النص القرآني حمل لهؤلاء الشعراء كنزاً في مختلف المعارف، إذا جاز لنا التسمية من جديد؛ لأن "القرآن الكريم بسحره وبيانه وموضوعاته، وفي قصصه وشخصياته هو المصدر الأساسي الذي عاد إليه الشعراء، يستلهمونه، ويستمدون منه ما يتوقعون إليه في أشعارهم، لا عجب في ذلك؛ لأنَّه الكتاب الذي ظلَّ على مر الزمان والمكان الغني بالأسرار، ويشمل جوانب الحياة، وفيه الكثير مما يبحث عنه البشر، من قضايا تقض مضاجعهم، فهو المصدر الذي لا ينضب إذ وجدوه المعين الأول والواسع والخصب للعودة إليه والإفادة منه" (الزهاورة، 2008م، 196).

ويأتي التناص بتضمين الكلام - ثرّاً أو نظماً- شيئاً من القرآن الكريم من غير دلالة على أنه منه، كقول الشاعر:

قد بُلِينَا فِي عَصْرِنَا بِأَنَاسٍ
يُظْلِمُونَ الْأَيَامَ ظُلْمًا
وَيَأْكُلُونَ التِّراثَ أَكْلًا مَّا
وَيَحْبَّونَ الْمَالَ حَبَّاً جَمَّا

فهذا تناص مع قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ الْأَثْرَاثَ أَكْلًا مَّا ١٩ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ (الفجر: 19-20). وقول الشاعر:

إِنْ كُنْتَ أَزْمَعْتَ عَلَى هَجْرِنَا
مِنْ غَيْرِ مَا جُرِّمَ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ
وَإِنْ تَبَدَّلْتَ بِنَاسًا غَيْرَنَا
فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

وهو تناص مع قوله تعالى: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: 18)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْأَنَاسَ إِنَّ الْأَنَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173).

وقول أحدهم:

قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُونَا
إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَا

وهو من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصْبَهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾. (البقرة: 156)

ومنه في النثر قول عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأنصار. وهو تناص مع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَنَ اللَّهُ غُفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَسْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ﴾ (إبراهيم: 42).

المبحث الثاني

دلالات التناص القرآني، نماذج من الشعر السوداني

يعد التناص من أبرز التقنيات الفنية التي عُني بها شعراء الأدب العربي الحديث، فأقبل الشعراء على توظيف هذه التقنية بوصفها ضرباً من تقاطع النصوص الذي يمنح النص ثراء وغنى، وتحمل في طياتها دلالات وإيحاءات جديدة قد يعجز التعبير المباشر عن تأديتها. والتناص القرآني يتجلى بوضوح في الشعر السوداني مما يدل على الالتزام الديني. فقد تضمن الشعر حشدًا كبيراً من المفردات ذات البعد الديني، ومصطلحات استخدمها القرآن الكريم. وهذا يدل فيما يدل عليه أن الشعراء لديهم ثقافة دينية واسعة. فقد قاموا بامتصاص دلالات المفردات المتناصّة؛ وذلك لإعطاء الخطاب الشعري قيمة فنية ذات تأثير عميق في نفس المتلقى، بعد أن يمنحوها رؤيتهم الخاصة.

ولعل اهتمام الشعراء وكلفهم باستدعاء النصوص القرآنية، والتناص معه "لما يمثله القرآن الكريم من ثراء وعطاء متجمدين للفكر والشعور، فضلاً عن تعلق ثقافة الشعراء المعاصرین به تأثراً وفهمأ واقتباساً" (جدعون، 2004م: ص134)، إضافة إلى ما يعالجه من قضايا تتطابق وطبيعة الصراع المحتمد على أرض السودان بين قوى الحق والجهاد، وقوى الباطل والاحتلال في فترة سابقة، ذلك أن استحضار الخطاب الديني في الخطاب الشعري المعاصر، يعني إعطاء مصداقية، وتميز لدلالات النصوص الشعرية، انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني، وقداسته واعجائزه.

وإذا كان الشاعر يقتبس من القرآن بعض ألفاظه وتراكيبه، أو يغترف من نبع معاني القرآن جملة، أو يضمّن شعره أثراً من روح القرآن ووحيه، فإن ذلك كلّه أو بعضه، يظهر بجلاء حيناً وبشيء من الخفاء الفني أحياناً. من خلال أشكال متناصّة واضحة مع القرآن كاشفاً في هذا أو ذاك أبعاداً دلالية متنوعة، ولابدّ للقارئ بالطبع من أن يمر عبر السياق القرآني للوصول إلى الدلالة النصية، لأنّ يبقى متعلقاً بالنص القرآني دون أن يفطن إلى أنه مرأة تنعكس عليها أشعة الدلالة النصية للإشارة إلى الواقع.

إن الاستعانة بالنص القرآني في البناء الشعري، لا يعني عند هؤلاء أكثر من توكييد الدلالة الشعرية للوصول إلى المعنى المركز، وهو ما يقابل الاستشهاد في النثر، لكنه في الشعر أكثر تركيزاً وكثافة، وفيه تصرف، ولو طفيف، بالنص القرآني ليتساوق والنص.

تناص المفردات والعبارات القرآنية:

يقتبس الشاعر السوداني **ألفاظاً** من القرآن الكريم لتجسيد الصورة الشعرية؛ وذلك لإضفاءها على تلك الصورة مزيداً من الواقعية، وجعلها أشدّ أثراً وأعمق نفوذاً، إذ تصطحب المعاني بدلاله تتسم بالوضوح والدقة. يقول الشاعر محمد المهدى المجدوب في قصيدة "المولد":

رَبِّ سُبْحَانَكَ مُخْتَاراً قَدِيرَا

أَنْتَ هَيَّاتَ الْقَدْرِ

ثُمَّ أَرْسَلْتَ نَذِيرًا... لِلْبَشَرِ

آيَةً مِنْكَ وَنُورًا

فهذه الأبيات الشعرية تتناص مع قوله تعالى من سورة الفرقان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ (الأحزاب: 45-46) يأتمها الرسول الكريم- إنا أرسلناك إلى الناس جميما، لتبشّرهم بثواب الله- تعالى- ورضوانه إذا أخلصوا له العبادة والطاعة، ولتنذرهم بعقابه وغضبه، إنهم استمروا على كفرهم وشرّهم. فقد ناداه الحق تعالى بأوصاف أودعها فيه للتنويه بشأنه، وزيادة رفعة مقداره وبين له أركان رسالته، فهذا الغرض هو وصف تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة، وذكر له خمسة أوصاف هي: شاهد. ومبشر. ونذير. وداع إلى الله. وسراج منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجتمع الرسالة المحمدية؛ فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة.

وقد تضمن هذا الوصف ما اشتغلت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير، وبشارة فاعليه بحسن الحال في العاجل والأجل، والإذنار من الشر، وهو الإخبار بحلول حادث سيئ أو قرب حلوله، والنبي عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من الكافرين به. وقدّمت البشارة على النذارة لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) غالب عليه التبشير؛ لأنّه رحمة للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته.

ويقول في نفس القصيدة:

صل يا رب على خير البشر
الذي أسرج في ليل حراء
قمراً أزهر من بدر السماء
يقرأ الناس على أضوائه
حكمة الخلق وأسرار البقاء
من إله قد هدى بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم

وهذا يتناص مع الآية الكريمة: ﴿أَفَرَأَيْ بَاسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَأْقِ ٢ أَفَرَأَ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ ٤ عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ (العلق: 1-5)

ويقول:

صل يا رب على المدثر

وأعني وانصر

بشفيع الناس يوم المحشر

الذى يسقي صفاء الكوثر

كما تناص الأبيات السابقة مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُذَكَّرُ إِنَّمَا قُوَّتْرُكُمْ فَإِنَّمَا قُوَّتْرُكُمْ﴾. (المذرك: 1-2)، ومع قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوَثَرَ إِنَّ فَصَلَّ لِرِبِّكَ وَإِنَّ حَرَّ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَرُ﴾. (الكوثر: 1-3)

وكقول الشاعر السوداني إدريس محمد جماع:

فوق شوكِ نثروهُ	إِنْ حَظِّيْ كِدْقِيقَهُ
يُومَ رِيحِ اجْمَعَهُ	ثُمَّ قَالُوا لِحْفَاهُ
قَلْتُ يَا قَوْمَ اتْرَكُوهُ	صُعبَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ
كَيْفَ أَنْتُمْ تَسْعَدُوهُ؟	إِنْ مَنْ أَشْقَاهُ رِبِّي

وهي من أبلغ أبيات الشعر العربي الحديث التي وصفت البؤس والشقاء وسوء الحظ، وذلك من قوله تعالى: ﴿مَئُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرْمَادٍ أَشْتَدَّتْ بِهِ الْرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٌ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (إبراهيم: 18)، حيث تناصت مفردات وهي: (الريح، اللحظة، العمل، الدقيق، والرماد..الخ).

فتتشبيهات القرآن كثيرةً ما تظهر فيها الأمور المعنوية بالصورة الحسية، فهذا رماد محترق لا تتعلق به آمال ولا يقر له قرار، فقد اشتدت به الريح، وهذا كاف لتبييده وتطهيره. ولزيادة التصوير، أضيف لكل ما سبق أمور يكاد عمل الكافرين بها يكون معذوماً، تلك الأمور هي: (في يَوْمٍ عَاصِفٍ) (لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ) (ذَلِكَ هُوَ الْضَّلَالُ الْبَعِيدُ) واستهداه الريح كان في يوم عاصف، وإسناد العصف إلى ضمير اليوم مبالغة في الشدة، فالالأصل: معصوف فيه، وفي ذلك مجاز عقلي علاقته الزمانية، وقد وصف الضلال بالبعد، ولم يقل المبين؛ لأن الريح طيرت الرماد إلى مسافات بعيدة جداً لو تعقبوها في تلك المسافات؛ لوقعوا في حيرة وضلال بعيد، والمسافات يناسبها البعد.

يقول محمد أحمد محجوب:

والباسقات من الأشجار يقصدها طلاب فنِ ومن يشكون من نصَبِ

وهذا يتناص مع قوله تعالى: ﴿وَالْتَّخْلُ بِاسْقَتَ لَهَا طَلْعَ نَضِيدَ﴾ (ق: 10)، وباسقات: أي طوال شاهقات. فالباسقات الطوال استخدمها الشاعر للأشجار.

وقال التجاني يوسف بشير:

ضاقت بك الأرض وضج الفضاء وزاحمت دنياك دنيا القدر

يتناص ذلك مع قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنَنُوا أَنَّ لَهُ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَّوَابُ الْرَّحِيمُ﴾ (الرَّحِيم: 118)

تناص مع المعاني القرآنية:

لقد ترك القرآن الكريم أثرا عميقا في شعر التجاني يوسف بشير من حيث الأساليب، والمعاني، والمضامين، والصور، وقد استفاد الشاعر من هذه الأساليب والمعاني القرآنية ووظفها في خدمة بناء قصيده الشعرية، فحينما يريد التجاني يوسف أن يبين شدة الحكم والظلم الذي وقع عليه يقول "المعهد العلمي":

قالوا احرقوه بل اصلبوه بل للريح ناجس عظمـه وإهابـه

(بشير، 1949م، 62)

وذلك يتناص مع قصة سيدنا إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُوهُ إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾ (الأنتياء: 68)، وذلك لما أفحهم سيدنا إبراهيم، ولم يبينوا حجة، فاستعملوا قوتهم في معاقبته، ف ﴿قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَنْصُرُوهُ إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ فَأَعْلِيَنَ﴾ أي: اقتلوه أشنع القتلات، بالإحرق، غضباً لآلهم. وكذلك مأخوذ من قوله تعالى في المسيح: ﴿وَقَوْلِيهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيَّحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلِكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آخْتَارُوهُ فِيهِ لَفِي شَكٍّ فَنَهَىٰ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا آتَيْنَاهُمْ آذِنَنَا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (النساء: 157)، فمزج الشاعر في بيت واحد بين صورتين من أشد أنواع القتل ليقدم للمتلقي

صورة الظلم الذي وقع عليه، ويثبتها في خياله وذلك بفصله لأسباب سياسية؛ مما أدى إلى عدم إكمال دراسته في المعهد العلمي، ويقول القصيدة نفسها:

قالوا وأرجفت النفوس وأوجفت هلاعاً وهاج وماج قسورة غابه

المعنى مأخوذ من قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفَرَةٌ ۖ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدثر: 50-51) أي: أنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها، هنا بين النفوس التي اهتزت خوفاً وهلعاً من رأيه، فالتجاني الذي ظل يمارس ضغطاً متواصلاً لـلـأـزـقـه الـوـجـودـي في بيـئةـ شـدـيـدـةـ الـمـحـافـظـةـ، فـجـرـ فيـ الشـعـرـ تـجـرـيـتـهـ بـلـعـبـةـ لـغـوـيـةـ أـبـدـعـتـ جـدـلـاـ جـمـالـيـاـ - إنـ صـحـ التـعـبـيرـ صـاغـ فيهـ أـسـلـةـ الـوـجـودـ وـالـعـدـمـ دـوـنـ أـنـ يـحـيـلـنـاـ إـلـىـ كـدـ ذـهـنـيـ، بلـ اـنـطـوـيـ عـلـىـ شـفـافـيـةـ وـتـمـاسـكـ نـسـخـ المسـافـةـ الـوـهـمـيـةـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ نـصـهـ حـتـىـ قـالـ فـيـ وـقـتـ مـبـكـرـ مـاـ يـشـبـهـ الـوـصـيـةـ، لـمـ يـكـتـبـ عـنـهـ(محمدـ جميلـ، جـريـدةـ الـرـيـاضـ، 3ـ مـارـسـ 2005ـمـ، الـعـدـدـ 13401ـ).

أنا إن مت فالتمسني في شعر ربي تجدني مدائراً برقاعه

أيضاً نجده في قوله تعالى: ﴿يَأَمْهَا الْمَدَّيْرُ ۖ ۖ قُمْ فَانَدِرُ﴾ (المدثر: 1-2)

ونجد التجاني يوسف بشير لم يقتبس على الطريقة البلاغية القديمة في الاقتباس في تأثره بالقرآن أسلوبًا ومضمونًا، بل كان يستفيد من القرآن وأساليبه، ويستخدم هذه الاستفادة بعد هضمها باتجاه الآية، أو بمعنى آخر ينشده، حيث كان للقرآن الكريم الأثر البالغ في تشكيل صورة التجاني اللونية، حيث يحمل اللون في شعره دلالات دينية ونفسية وفكرية عميقة، فاللون الأخضر هو المتفوق، ونعزى هذا التفوق إلى تأثير البيئة الدينية التي نشأ فيها الشاعر، فاللون الأخضر يرمز للسلام والرخاء والفال الحسن، متأثرين في ذلك بمدلولات معاني الخضراء التي وردت في القرآن الكريم، وارتبطت بالطمأنينة والسعادة، كما في قول الله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُنٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحَلْوَأُ سَأَوْرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَهُمْ رِزْمٌ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (الإنسان: 21). وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أَلَّاهُمْ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَبَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُنٍ وَاسْتَبْرَقٌ مُتَكَبِّنٌ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نَعْمَ الْثَوَابُ وَحَسِنَتْ مُرِنَّقًا﴾ (الكهف: 31). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضْرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانَ دَائِنَةً وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابَ وَالرَّيْتَونَ وَالرُّمَانَ مُسْتَهِمًا وَغَيْرَ مُسْتَهِمٍ أَنْظُرُوا إِلَيْنَاهُ إِذَا أَنْتُمْ وَيَنْعِيْهِ إِنَّ فِي ذِلِّكُمْ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: 99). فحينما ننظر إلى الصورة التي يرسمها ويلوّها بالأخضر حيث الخضراء تكسو النيل وتحتضنه الملائكة

ذات الأجنحة الخضراء، فتجمع خضرتان في الصورة، خضرة النيل وخضرة أجنحة الملائكة نشعر
بامتصاص المعاني السابقة من الآيات القرآنية حيث يقول:

أنت يا نيل يا سليل الفراديس نَبِيل مُوْفَق في مَسَايِك

خَضَنْتَكَ الْأَمْلَاكَ فِي جَنَّةِ الْخَلْدِ وَرَقْتَ عَلَى وَضِيَاءِ عَبَابِكَ

وَأَمْدَتَ عَلَيْكَ أَجْنِحَةَ خَضْرَاءَ وَأَصْفَتَ ثِيَابَهَا فِي رِحَابِكَ

ويقول:

الرُّوحُ مَا الرُّوحُ إِلَّا طَائِرٌ غَرَدَ	لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ نُورٍ وَظَلَّمَاءِ
كَطَائِرٌ الرَّوْضُ إِلَّا أَنَّهُ أَبَدًا	يَشَدُّو هُنَالِكَ شَدَوْهَا حَائِرَ النَّائِي
يَظَلُّ بَطِّ مِنْ دُوْحٍ مَلْوَثِقَ	وَقَدْ يُغَادِرْ خَضْرَاءَ لِخَضْرَاءِ

وهنا يشبه الروح بالطائر الذي له جناحان من نور وظلماء، يغادر من خضراء لخضراء فلنتخيل
هذه الصورة الرائعة صورة الطائر ذي الجناحين المكونين من السواد والبياض، وتحتضنه الخضرة إنها
صورة بدعة تسلب الألباب، وتأسر القلوب.

يقول الشاعر ادريس جماع:

إِنْ حَظَّيْ كَدِيقِ	فَوْقَ شَوَّوكِ نَثَرَوْهُ
ثَمَّ قَالَوا لِحْفَاءِ	يَوْمَ رِيحِ اجْمَعِوْهُ
صَعْبَ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ	قَلْتُ يَا قَوْمَ اتْرَكُوهُ
إِنْ مَنْ أَشْقَاهُ رِيْ	كَيْفَ أَنْتُمْ تَسْعَدُوهُ؟

رغم إن جماعاً قد صد معنىًّا غير الذي عنده الآية الكريمة: (مَئُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرْمًا) <sup>لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَلُ الْبَعِيدُ) (إبراهيم: 18)،
آثَتَدَتْ بِهِ الْرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَلُ الْبَعِيدُ
إلا أنه قد استخدمها لحالة ذاتية. اقتباس من سورة إبراهيم.</sup>

يقول ابن عاشور في تفسير الآية: "شَهِدْتُ أَعْمَالَهُمُ الْمُتَجَمِّعَةُ الْعَبِيدَةُ بِرَمَادٍ مُكَدَّسٍ فَإِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيَاحُ بِالرَّمَادِ اتَّهَرَ وَتَفَرَّقَ لَا يُرْجِي مَعَهُ اجْتِمَاعَهُ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ هُوَ الْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ اضْمِحْلَالٍ شَيْءٌ كَثِيرٌ بَعْدَ تَجَمِّعِهِ، وَالْهَيْنَةُ الْمُشَهَّدَةُ مَعْقُولَةٌ" (ابن عاشور، 1984، 13/212).

والمُرَادُ بِالْبَعِيدِ الْبَالِغُ نِهايَةً مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ مَا هِيَةُ، أي: يُعِيدُ فِي مَسَافَاتِ الْضَّلَالِ. فالشاعر المعروف بثقافته الدينية وحسه المرهف نظر في المعنى العام للأية الكريمة فاستوحى منه ذلك التمثيل البديع، حيث مثل حظه بدقيق قد نشر في يوم عاصف اشتَدَّتْ فيه الرِّيَاحُ فانتَهَرَ الدقيق وتَفَرَّقَ لَا يُرْجِي مَعَهُ اجْتِمَاعَهُ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ هُنَا هُوَ الْهَيْنَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ عدم القدرة على التحصيل مما بلغ من الأسباب.

ويتأثر أسلوبه بالقرآن الكريم، ولا غرو في ذلك، فهو، أحد مكوناته الثقافية. فأحياناً يضمن آياته أو يقتبس مفرداته، فقوله:

ما راعها بل أثار النار من دمها فآوردت ظالمها شر منقاب

(جماع، 1989، ص 58)

فيه نظر إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا آذَنِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: 227) فالمُنْقَلَبُ يَتَرَقَّبُ الظَّالِمِينَ لِأَجْلِ ظُلُمِهِمْ، والإيمان في قوله: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾، وعدم ذكر عقاب معين؛ لِتَذَهَّلْ نُفُوسُ الْمُوَعَدِينَ فِي كُلِّ مَذَهَبٍ مُمْكِنٍ مِنْ هُوَلِ الْمُنْقَلَبِ وَهُوَ عَلَى الإِجْمَالِ مُنْقَلَبٌ سُوءٌ، وقد تناص الشاعر مع معنى الإيمان الوارد في الآية الكريمة، حيث أورد كلمة (منقلب) دون تعريف (بأ).

أما قوله:

حقد على الإنسان في جنبيه عشش وانتشر
ويعيش محسوبا علىه إنما إحدى الكبر

(جماع، 1989، 108)

فمما خود من قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ (المدثر: 35). فالشاعر تناص مع هذه الآية الكريمة؛ لينقل إلى المتلقى جو الإنكار والإبطال الذي حملته الآية للرد عليهم. وجملة (إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ) تعليلًا للإنكار، والضمير (إِنَّهَا) عائد إلى (سَقَرَ) في الآية الكريمة، أي هي جديرة بأن يتذكر بها. وما أراد الشاعر أن يتحدث عن الحقد وصفه بالتعشيش، الذي يدل على الاستقرار والتمكّن، وفي هذا تناص آخر مع قول الشاعر الكميت بن زيد:

وَلَمَّا رَأَيْتَ النَّسَرَ عَزَّابَنْ دَائِيَةَ^(١)
وَعَشَشَ فِي وَكِيرِهِ جَاشَتْ لَهُ نَفْسِي

(الكميت، 2000م، 236).

وفي هذا صورة من صور الترشيح التي تعضد الاستعارة وتقويمها. وفوق ذلك كله أضاف الشاعر إلى معانيه جو الهول الوارد في الآية الكريمة: ﴿إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ﴾، وإن كانت الآية قد وردت في أمر عظيم، في شأن مقالتهم في عدة خزنة النار، إلا أنها أجريت مجرى المثل: (إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ).

وأحياناً يجعل من فوائل الآيات قراراً لأبياته:

ذللت سفحها القنابل فارتدى	دَتْ إِلَى الْأَرْضِ سَجَداً وَجْثِيَا
والجواري يسبحن في روعة الـ	ـ مِ يَبْدِينْ مَظَاهِرَا سَحْرِيَا
تركتها الألغام في البحر أشلا	ءَ تَتَرَىْ الْمَاءِ بَكْرَةً وَعَشِيَا
ولكم أسلمت إلى اليتم طفلا	كَانَ يَخْتَالُ رَاضِيَا مَرْضِيَا

(جماع، 1989م، 91).

فقوله "سجداً وجثياً، بكرة وعشياً، راضياً مرضياً" مقتبس من القرآن الكريم.

ومن التأثر بالقرآن الكريم قول إبراهيم بن علي بقادى أيضاً:

إِنْسَانٌ عَيْنٌ وَجْدَوْلُوكَتْ أَوْجَدَه	مَجْدُ الدِّرْسِرِفِي عَلَمٌ وَإِتقَانٌ
--	---

^(١) الدائية: الغراب

على المرتضى في أمة وسط مخاطبين بكنتم خير ذي شان

كأنه ينظر إلى قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الْرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الْرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾. (البقرة: 143) (كنتم خير أمة أخرجت للناس..).

ويقول المجنوب في قصيدة (الغدير):

إن كان عيسى مسيحا يحيي تراب المقابر

(المجنوب، 1973م، 93)

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وُلْدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الْطِينِ كَهْيَةً الْطَّيْرَ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرُجُ الْمَوْتَنِ بِإِذْنِي﴾. (المائدة: 110)

وقول محمد أحمد المجنوب:

كل نفس إليه عادت ويبقى الله في غيبه أزيل قناعي

هذه الشمس آية الله لا تشرق إلا في صورة من وداع

يتناص مع قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَابِ ٢٦ وَيَقْنَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: 26-27)، ومن عبرية الحب أن يسرفك نوم العين ويلهمك التأمل في ملوكوت الله فتناجي من تحب، ودموع العين تمهر هذه المناجاة في سبيل الوصول إلى ذلك السر العظيم. وهذه مسحة صوفية عبقة ليل المجنوب، وألمته السهر والمناجاة والوجود بالدموع فيقول:

كان للحب صلاتي والسجود في حنایا الليل والناس هجود

فتناجينا فما يدري الوجود أي قلب كان بالدموع يجود

والتناسق ظاهر في معاني الأبيات مع معاني قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْأَلَيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾. (الإسراء: 78).

أما في هذه الأبيات:

بتأخير مفضول وتقديم فاضل؟	الآلم ترأن الله ميز خلقه
ترى رفع بعض فوق بعض المقابل	فقفال رفعنا بعضكم فوق آخر
تقرب بالفروض ثم التوافل	نعم درجات خصها الله بالذى

(بدوي، 1978م)

ينظر الشاعر إلى قوله تعالى: **﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنُّ قَسْمَنَا بِيَمِّهِمْ مَعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الْأُنْدَلُسِيَّةِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتْ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّةً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾** (الزخرف: 32) وقوله الله تعالى: **﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾** المعنى أن الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في العقل والذكاء والعلم والعمل والجسم طولاً وقصراً وجمالاً وفجأةً وغير ذلك.

ومن ثم كان حديثهم المتكرر عن "الإسراء" وعن "المعراج" وكيف كان بالجسم لا بالروح على نحو ما نعرف من شعر الشيخ عمر الأزهري الذي منه:

وهو الذى جازت الجوزا مراتبه حتى ارتقى لسمو فوق كيوان

وَحِينَما يَقُولُ الشَّاعِرُ :

من قاب قوسين أو أدنى العلي
ثلاثة بالضياء.. والليل فرضان
ونال ثم دنا منه وخطبه
فجاء بالخمس من خمسين كاملة

كأنه ينظر الشاعر إلى قوله تعالى:

﴿عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۵ ذُو مِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ۶ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۷ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ ۸ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۹ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (النجم: 5-10)، وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ إبراهيم أحمد في القصيدة التي يقول فيها:

وما نريد أن نصل إليه هو أن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية (التجريد) إلى قضية (التشخيص)، وأنه حين لم يستطع أن يدور حول الذات الإلهية دار حول الذات المحمدية، كما في قول الشيخ إبراهيم شريف الدولابي:

وَاللَّهُ أَكْرَمُهُ بِطَيِّبٍ تَحْيَةً يَحْذُوْهَا مُوسَى كَلِيمُ الطَّورِ

وهذا فيه من الآية: ﴿هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۖ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدَسِ طُوئِيٰ﴾ (النازعات: 15-16). ومن: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ خُذُوا مَا إِيَّنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُوا مَا فِيهِ لَعْنَكُمْ تَنَقُّلُونَ﴾. (البقرة: 63).

خاتمة البحث:

تبعدنا على سبيل التمثيل لا الحصر بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في الشعر السوداني، ولمسنا بوضوح تزيتها برداء القرآن الكريم وتضوئها بطيبه وتضوئها بسناد، في سياقات متماسكة متعلقة نصياً ومتشاركة دلالياً ومنفتحة على كل الاحتمالات والتأويلات.

وقد تبين:

- أن الثقافة القرآنية قد تشربها الشعراء وتعمقت في وجدانهم كما أنها سكنت عقل الشاعر السوداني وقلبه وهيمنت على الأحاسيس والمشاعر وكانت السبب الرئيس في تناصّ الشعراء مع الخطاب القرآني بالغ الجمال والإعجاز والقداسة والتأثير، مما زاد النصوص الشعرية ألقاً وتوهجاً وتوسعاً في الدلالة.
- أن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية (التجريد) إلى قضية (التشخيص).
- استخدم الشعراء في تقنية التناص الاستدعاة والاستيحاء من معاني القرآن أكثر من التضمين والاقتباس من ألفاظه، ولعل ذلك أدى إلى التماسك البنوي للنصوص الشعرية، وأكثر حافظة على هيبة النص القرآني وجلاله الذي قد يمس به التداخل اللفظي الواسع مع لغة الشعر المعاصر.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: الكتب

- ابن الأثير، ضياء الدين بن الأثير، نصر الله بن محمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق أحمد الحوفي، القاهرة، دار الهبة العربية، 1959م.
- بدوي، عبده، الشعر في السودان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1978م.
- بنيس، محمد، الشعر العربي الحديث- بنياته وإبدالاته، المغرب، دار توبقال، ط، 1، 1990م.
- الحليبي، شهاب الدين محمود، حسن التوصل إلى صناعة الترسّل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 1980م.
- سليمان، عبد المنعم محمد فارس، مظاهر التناسق الديني في شعر أحمد مطر، فلسطين، جامعة النجاح، رسالة جامعية بإشراف يحيى عبد الرؤوف جبر، 2005م.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م.
- عبد المطلب، محمد، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مصر، الشركة المصرية العالمية للنشر، ط، 1، 1995م.
- العلاق، على جعفر، الشعر والتلقى، عمان، دار الشروق، ط 1، 1997م.
- عيد، رجاء: القول الشعري، منظورات معاصرة، الإسكندرية منشأة دار المعارف، ط 1، 1997م.
- الغذامي، عبدالله، الخطيبة والتكفير، جدة، النادي الرياضي، ط، 1، 1985م.
- كريستيفيا، جوليا: علم النص، ترجمة: فؤاد زاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 1، 1991م.
- مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناسق، بيروت، دار العودة، ط 1، 1997م.
- موافي، عبد العزيز، قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 1، 2004م.

- الكميت، ديوان **الكميت بن زيد الأسدية**، تحقيق محمد نبيل طريفى، ط1، دار صادر؛ بيروت؛ لبنان، 2000م.

ثالثا: المجالات

- جابر، ناصر، **التناول القرآني في الشعر العماني الحديث**، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، المجلد 12، العدد 4، 2007م.
- جدعون، عزة: «**التناول مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر**»، مجلة فكر وإبداع، العدد 13، 2004م.
- كنه، عثمان: **مصطلح التناص... النشأة والمفهوم**، مجلة الآداب، العلاقات الخارجية، جامعة جوبا، العدد 7، 2008م.
- مرتضى، عبد الملك: «**فكرة السرقات الأدبية ونظرية التناص**»، جدة، مجلة علاقات النادي الأدبي الثقافي، ج 1، 1991م.
- المغربي، حافظ محمد جمال الدين: **التناول المصطلح والقيمة**، مجلة علامات في النقد، الفلاح للنشر والتوزيع. مارس 2004م.
- نجم، مفيد، **التناول بين الاقتباس والتضمين والوعي واللاشعور**، جريدة الخليج، ملحق بيان الثقافة، العدد 55، 2001م.

