

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 استعان 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 تزيّنها برداء القرآن الكريم، وتضوّعها بطيبه وتضوّعها بسننه، وذلك في سياقات متماسكة، متعالقة نصياً ومتشابكة دلاليّاً، ومنفتحة على كل الاحتمالات والتأويلات.

وقد خلص البحث إلى نتائج أهمّها: أن الثقافة الإسلامية قد تشرّبتها الشعراء السودانيون، وتعمّقت في وجدانهم وسكنت عقولهم. وأن تناصّ الشعراء السودانيّين مع الخطاب القرآني قد زاد النصوص الشعرية ألفاً وتوهّجاً وتوسّعاً في الدلالة. وأن الشعر السوداني حاول الخروج من قضية (التجريد) إلى قضية (التشخيص). وأن الشعراء قد برعوا في استخدام تقنية التناص، وقد ظهر ذلك جليّاً في التماسك البنيوي للنصوص الشعرية، مع المحافظة على هيبة النص القرآني وجلاله.

الكلمات المفتاحية: التناصّ القرآني، الشعر السوداني، التجريد، التشخيص

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 Qur'anic text.

Keywords: Qur'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 رقعتهما ذات يوم مصر وفلسطين حتى اصطدمت بالآشوريين؟

ففي 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 وآثاره وحكاياته الشعبية المحلية المتنوعة؟ لأن عملية المزج الشديد بين العروبة والزنوجة؛ ولد خطأً روحياً حفر عميقاً ومازال- في النفسية السودانية وهو عالم التصوف، وقد اختلطت فيه الظواهر الإسلامية بظواهر (العرافة) و(الكجور) وتولد عنها- تحت ضغط المؤثرات الأفريقية- الانصراف عن الذات الإلهية إلى الذات المحمدية، وما يسمى بقضية النور المحمدي السائر في العصور. ثم كان التحول إلى حد ما إلى (الذات المهدية) ثم الانشطار حول شخصيتين يمثلان المهدية والميرغنية، هما السيدان عبد الرحمن المهدي وعلي الميرغني، إضافة إلى شخصيات صوفية ثانوية. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج المجتمع السوداني، وأنه كان لها- ولا يزال- زي، وشعائر وإيماءات خاصة - على قدر كبير من التركيز الدرامي- في ضوء ما يسمى «بتسليك القوم» (بدوي، 1978 م، 9-10)*.

وبعد 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 المعاني 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 الرعود والعواصف فهو في صراع دائم مع الشر، حياته مليئة بالمخاوف والأوهام؛ ولذلك يلجأ 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 والدراويش.

* في الطريقة القادرية مثلاً يجلس المريد قبالة الشيخ بحيث تتلاصق الركبتين، وتوضع اليد اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحة، ثم يكون هناك دعاء وترديد كلمة التوحيد ثلاث مرات، وطريقتهما أن تؤخذ كلمة « لا » من طرفه الأيمن ماراً بها إلى المريد إلى جبهته في كلمة «إله» ثم يفرغ كلمة «إلا الله» في طرفه الأيسر، مغمضاً عينيه، ثم يوصي بالعديد من الوصايا. وقد كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراءه مجموعة من الكباش، ثم يطلب الراغب في دخول «الطريق» فإذا دخل خلطه بالكباش، ثم يقوم الشيخ بذبح كبش، وحين يسيل الدم يتوهم 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 ومجزوءة، وصوره مجتمعة حول بؤرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركة، ومقاطعته 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 تضلّ 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 دراساتهم المختلفة، ومنها: التناصّ القرآني المعتمد على القرآن الكريم، وكذلك التناصّ القائم على قصة من قصص القرآن. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. تناول المبحث الأول: تقنية التناصّ، أما المبحث الثاني: فقد جاء تحت عنوان دلالات التناصّ القرآني، نماذج من الشعر السوداني. فإن وفقنا في ذلك فهو فضل من الله تعالى، وإن كانت الأخرى فحسبنا الاجتهاد وإخلاص النية.

المبحث الأول

تقنية التناصّ

يعد التناصّ أحد التقنيات الفنية التي توظف في النص الشعري لخدمة المعنى، وإعلاء بنيانه الجمالي. كما أنه جزء من "استراتيجية الانحراف القائمة على مغايرة اللغة الشعرية للخطاب الاتصالي" (موافي، 2004م: ص220).

وبعدّ التناصّ من أبرز التقنيات الفنية التي عني بها نقادة الشعر الحديث ودارسوه، واحتفوا بها بوصفها ضرباً من تقاطع النصوص الذي يمنح النص ثراءً وغنى، ويسهم في النأي به عن حدود المباشرة والخطابة.

وقبل الحديث عن دلالة التناصّ في بعده الأدبي، يجدر بنا الكشف عن المرجعية اللغوية له، علماً أنّ مفهوم التناصّ لغوياً لا يسعفنا في التعرّف إلى المعنى الاصطلاحي بشكل حاسم "فعلى الرغم من قدم المادة، لم يكن لها مرجع يتصل بالبيئة الأدبية" (عبدالمطلب، 1995م: ص137).

فالتناصّ لفظ يعود إلى جذره اللغوي (نصص)، وقد أورد أصحاب المعاجم اللغوية مجموعة من المعاني لتفسر هذا الجذر، فقد جاء في لسان العرب أن النص: "رفعك الشيء. نص الحديث ينصه نصاً: رفعه وكل ما أظهر فقد عد نصّاً... ونص المتاع نصّاً: جعل بعضه على بعض... والنص: التحريك حتى يستخرج من الناقة أقصى سيرها..." (سليمان، 2005، م، 11-12).

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

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

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

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

أما الناقد الفرنسي جيرار جنييت فقد طوّر هذا المصطلح وعمقه ووسّع آفاهه، وعرفه "بعلاقة 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 التناسق كل ما يضع النص في علاقة صريحة، أو مخفية مع نصوص أخرى" (بنيس، 1990م، 186).

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

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

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

إن من شأن التناسق أن يسعى إلى تخصيص النصوص وتلقيحها بثقافات ورموز وإشارات تنشلها من حومة السطحية والغنائية، لتبدو قادرة على التحليق بقارئها إلى آفاق من العمق والجدة وذكاء التأويل.

ومعلوم أن الأثر الذي أحدثه القرآن في اللغة العربية (لغة العرب) ليس بأقل شأنًا من الذي أحدثه في العرب أنفسهم؛ فاللغة بوصفها مظهرًا اجتماعيًا هي مرآة مجتمعيها، تنحط بانحطاطه وترقى برقيه، فبفضل القرآن ارتقت العربية وارتقت معها لغتها، فالقرآن وحد لهجات العرب بعد أن كانت شتى؛ فتناسق 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 دفعا إلى تعلم العربية.

ويعدّ النص القرآني مصدراً ثراً من مصادر الإلهام الشعري الذي يفيء إليه الشعراء أو الأدباء، يستلهمونه، ويقتبسون منه، إما على مستوى الدلالة والرؤية 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 علّم الأدباء وهو "معجزة الدهور، يفيض بالصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يصور تقلبات القلوب وخلجات النفوس، وهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فنية على معظم التعابير التي ابتدعها العربي شعراً ونثراً، ليخلق تشكيلاً فنياً خاصاً متناسقاً المقاطع، تطمئن إليه الأسماع إلى الأفتدة في سهولة ويسر" (مبارك 2007م، 167). فكان أثر القرآن واضحاً في لغة الشعراء وأخيلتهم ومعانيهم، وربما يكون ذلك لكونهم تربوا على هذا الكتاب، فكان تأثيره أكثر وأشدّ فـ " المعاني والموضوعات القرآنية التي وجدت طريقها إلى الشعراء؛ لأنهم في الطليعة 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 يتوقون إليه في أشعارهم، لا عجب في ذلك؛ لأنه الكتاب الذي ظلّ 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 التناسق بتضمين الكلام - نثراً أو نظمًا - شيئاً من القرآن الكريم من غير دلالة على أنه منه، كقول الشاعر:

قد بُلينا في عصرنا بأناسٍ يظلمون الأنعام ظمماً

ويأكلون التراث أكلاً لما ويحبّون المال حباً جماً

فهذا تناسق مع قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمّاً ۝ ١٩ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً﴾ (الفجر: 19-20). وقول الشاعر:

إِنْ كُنْتَ أَزْمَعْتَ عَلَى هَجْرِنَا مِنْ غَيْرِ مَا جُرِمَ فَصَبِّرْ جَمِيلٌ
وَإِنْ تَبَدَّلْتَ بَنًا غَيْرَنَا فَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

وهو تناص مع قوله تعالى: ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (يوسف: 18)، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: 173).

وقول أحدهم:

قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُونَا إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

وهو من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. (البقرة: 156)

ومنه في النثر قول عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهو تناص مع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ (إبراهيم: 42).

المبحث الثاني

دلالات التناص القرآني، نماذج من الشعر السوداني

يعدّ 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 ثراءً 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 حشداً 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 المتلقي، بعد أن يمنحوها رؤيتهم الخاصة.

ولعل اهتمام الشعراء وكلفهم باستدعاء النصوص القرآنية، والتناصّ معه "لما يمثلها القرآن الكريم من ثراء وعطاء متجددين للفكر والشعور، فضلاً عن تعلق ثقافة الشعراء المعاصرين به تأثراً وفهماً واقتباساً" (جدوع، 2004م: ص134)، إضافة إلى ما يعالجه من قضايا تتطابق وطبيعة الصراع المحتدم 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، وتميّز لدلالات النصوص الشعرية، انطلاقاً من مصداقية الخطاب القرآني، وقداسته وإعجازه.

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 كلّهُ 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، ولا بدّ للقارئ بالطبع من أن يمرّ عبر السياق القرآني للوصول إلى الدلالة النصية، لا أن يبقى متعلقاً بالنص القرآني دون أن يفتن إلى أنه مرآة تنعكس عليها أشعة الدلالة النصية للإشارة إلى الواقع.

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

تناصّ 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 تصطبغ المعاني بدلالة تتسم بالوضوح والدقة. يقول الشاعر محمد المهدي المجذوب في قصيدة "المولد":

رَبِّ سُبْحَانَكَ مُخْتَاراً قَدِيرًا

أَنْتَ هَيَاتَ الْقَدَرُ

ثم أرسلت نذيراً... للبشر

آيةً منك ونوراً

فهذه الأبيات الشعرية تتناص مع قوله تعالى من سورة الفرقان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ - وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (الأحزاب: 45-46) يأيها الرسول الكريم- إنا أرسلناك إلى الناس جميعا، لتبشّروهم بثواب الله- تعالى- ورضوانه إذا أخلصوا له العبادة والطاعة، ولتنذروهم بعقابه وغضبه، إن هم استمروا على كفرهم وشركهم. 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. ومبشّر. ونذير. وداع إلى الله. وسراج منير. فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية؛ فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة.

وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه الشريعة من الدعاء إلى الخير، وبشارة فاعليه بحسن الحال في العاجل والآجل، والإنذار من الشر، وهو الإخبار بحلول حادث سيئ أو قُرب حلوله، والنبى عليه الصلاة والسلام منذر للذين يخالفون عن دينه من الكافرين به. وقدمت البشارة على النذارة لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) غلب عليه التبشير؛ لأنه رحمة للعالمين، ولكثرة عدد المؤمنين في أمته.

ويقول في نفس القصيدة:

صل يا رب على خير البشر
الذي أسرج في ليل حراء
قمرأً أزهى 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: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 1-5)

ويقول:

صل يا رب على المدثر

وأعني وانصر

بشفيع الناس يوم المحشر

الذي يسقي صفاء الكوثر

كما تتناص الأبيات السابقة مع قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾. (المدثر: 1-2)، ومع قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾. (الكوثر: 1-3)

وكقول الشاعر السوداني إدريس محمد جماع:

فوق شوكٍ نثروه	إن حظي كدقيقٍ
يومَ ربحٍ اجمعوه	ثم قالوا لحفاةٍ
قلتُ يا قوم اتركوه	صعبُ الأمرِ عليهم
كيف أنتم تسعدوه؟	إن من أشقاه ربي

وهي من أبلغ أبيات الشعر العربي الحديث التي وصفت البؤس والشفاء وسوء الحظ، وذلك من قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (إبراهيم: 18)، حيث تناصت مفردات وهي: (الريح، اللحظ، العمل، الدقيق، والرماد..الخ).

فتشبهات القرآن كثيراً ما تظهر فيها الأمور المعنوية بالصورة الحسية، فهذا رماد محترق لا تتعلق به آمال ولا يقر له قرار، فقد اشتدت به الريح، وهذا كاف لتبديده وتطهيره. ولزيادة التصوير، أضيف لكل ما سبق أمور يكاد عمل الكافرين معها يكون معدوماً، تلك الأمور هي: (في يَوْمٍ عَاصِفٍ) (لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ) (ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ) واشتداد الريح كان في يوم عاصف، وإسناد العصف إلى ضمير اليوم مبالغة في الشدة، فالأصل: 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 محبوب:

والباسقات من الأشجار يقصدها طلاب في ومن يشكون من نصب

وهذا يتناص مع قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾ (ق: 10)، و باسقات ؛ أي طوال شاهقات. فالباسقات الطوال استخدمها الشاعر للأشجار.

وقال التجاني يوسف بشير:

ضاق بك الأرض وضج الفضاء وزاحمت دنياك دنيا القدر

يتناص ذلك مع قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (التوبة: 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 قصيدته الشعرية، فحينما يريد التجاني يوسف أن يبين شدة الحكم والظلم الذي وقع عليه يقول "المعهد العلمي":

قالوا احرقوه بل اصلبوه بل للريح ناجس عظمه وإهابه

(بشير، 1949م، 62)

وذلك يتناص مع قصة سيدنا إبراهيم، في قوله تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (الأنبياء: 68)، وذلك لما أفحمهم سيدنا إبراهيم، ولم يبينوا حجة، فاستعملوا قوتهم في معاقبته، ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ أي: اقتلوه أشنع القتل، بالإحراق، غضبا لآلهتكم. وكذلك مأخوذ من قوله تعالى في المسيح: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (النساء: 157)، فمزج الشاعر في بيت واحد بين صورتين من أشد أنواع القتل ليقدم للمتلقى

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 هلعاً وهياج وماج قسور غابه

المعنى مأخوذ من قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۖ ٥٠ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ (المدرثر: 50-51) أي: أنهم في نفاهم 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 لمأزقه الوجودي في بيئة شديدة المحافظة، فجّر في الشعر تجربته بلعبة لغوية أبدعت جدلاً جمالياً - إن صح التعبير - صاغ فيه أسئلة الوجود والعدم دون أن يحيلنا إلى كد ذهني، بل انطوى على شفافية وتماسك نسخ المسافة الوهمية بينه وبين نصّه حتى قال في وقت مبكر ما يشبه الوصية، لمن يكتب عنه (محمد جميل، جريدة الرياض، 3 مارس 2005م، العدد 13401).

أنا إن مت فالتمسي في شعـ ري تجذني مدثراً برقاعه

أيضاً نجد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۖ ١ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدرثر: 1-2)

ونجد التجاني يوسف بشير لم يقتبس على الطريقة البلاغية القديمة في الاقتباس في تأثره بالقرآن أسلوباً ومضموناً، 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، ونعزي هذا التفوق إلى تأثير البيئة الدينية التي نشأ فيها الشاعر، فاللون الأخضر يرمز للسلام والرخاء والفأل الحسن، متأثرين في ذلك بمدلولات معاني الخضرة التي وردت في القرآن الكريم، وارتبطت بالطمأنينة والسعادة، كما في قول الله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُوا بِأَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (الإنسان: 21). وفي قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنَعَمُ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (الكهف: 31). ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: 99). فحينما ننظر إلى الصورة التي يرسمها ويلونها بالأخضر حيث الخضرة تكسو النيل وتحتضنه الملائكة

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

أَنْتَ يَا نَيْلُ يَا سَلِيلَ الْفَرَادِيسِ نَبِيلُ مُوَفَّقٍ فِي مَسَابِكِ

حَضَنْتِكَ الْأَمْلَاكُ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ وَرَقَّتْ عَلَى وَضِيِّ عِبَابِكَ

وَأَمَدَتْ عَلَيْكَ أَجْنَحَةُ خَضْرَاءَ وَأَضْفَتِ ثِيَابُهَا فِي رِحَابِكَ

ويقول:

الرُّوحُ مَا الرُّوحُ إِلَّا طَائِرٌ غَرَدَ لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ نُورٍ وَظُلْمَاءِ

كَطَائِرِ الرُّوحِ إِلَّا أَنَّهُ أَبَدٌ يَشْدُو هُنَالِكَ شِدْوُ الْحَائِرِ النَّائِي

يَظْلُ يَهْبِطُ مِنْ دُوحٍ لِمُتَلَقٍ وَقَدْ يُغَادِرُ خَضْرَاءَ لِيَخْضِرَاءَ

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 بديعة تسلب الأبواب، وتأسر القلوب.

يقول الشاعر ادريس جماع:

إِنَّ حَظِّي كَدَقِيقٍ فَوْقَ شَوْكِ نَثْرُوهِ

ثُمَّ قَالُوا لِحُفَاةٍ يَوْمَ رِيحٍ أَجْمَعُوهُ

صَعُبَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ قُلْتُ يَا قَوْمَ اتْرَكُوهُ

إِنَّ مِنْ أَشْقَاهُ رِيَّ كَيْفَ أَنْتُمْ تَسْعُدُوهُ؟

رغم إن جماعاً قصد معنى غير الذي عنته الآية الكريمة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (إبراهيم: 18)، إلا أنه قد استخدمها لحالة ذاتية. اقتباس من سورة إبراهيم.

يقول ابن عاشور في تفسير الآية: "شَبَّتْ أَعْمَالُهُمُ الْمُتَجَمِّعَةُ الْعَدِيدَةُ بِرَمَادٍ مُكَدَّسٍ فَإِذَا اشْتَدَّتْ الرِّيحُ بِالرَّمَادِ انْتَثَرَتْ وَتَفَرَّقَتْ تَفَرُّقًا لَا يُرْجَى مَعَهُ اجْتِمَاعُهُ، وَوَجْهُ الشَّبِّهِ هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ اضْمِحْلَالِ شَيْءٍ كَثِيرٍ بَعْدَ تَجْمُعِهِ، وَالْهَيْئَةُ الْمُشَبَّهَةُ مَعْقُولَةٌ" (ابن عاشور، 1984م، 13/212).

والمُرَادُ بِالْبَعِيدِ الْبَالِغِ نِهَايَةَ مَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ مَا هَيْئَتُهُ، أَيُّ: بَعِيدٌ فِي مَسَافَاتِ الضَّلَالِ. فالشاعر المعروف بثقافته الدينية وحسه المرهف نظر في المعنى العام للآية الكريمة فاستوحى منه ذلك التمثيل البديع، حيث مثل حظه بدقيق قد نشر في يوم عاصف اشتدَّت فيه الرِّيحُ فانتَثَرَتِ الدقيق وتَفَرَّقَتْ تَفَرُّقًا لَا يُرْجَى مَعَهُ اجْتِمَاعُ. وَوَجْهُ الشَّبِّهِ هُنَا هُوَ الْهَيْئَةُ الْحَاصِلَةُ مِنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحْصِيلِ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْأَسْبَابِ.

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

مَارَاعَهَا بَلْ أَثَارَ النَّارِ مِنْ دَمِهَا فَأُورِدَتْ ظَالِمُهَا شَرَّ مَنْقَلَبِ

(جماع، 1989م: ص58)

فيه نظر إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: 227) فالْمُنْقَلَبُ يَتَرَقَّبُ الظَّالِمِينَ لِأَجْلِ ظُلْمِهِمْ، وَالْإِيهَامُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾، وعدم ذكر عقاب معين؛ لِتَذَهْلُ نُفُوسُ الْمُوَعِّدِينَ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ مُمَكِّنٍ مِنْ هَوْلِ الْمُنْقَلَبِ وَهُوَ عَلَى الْإِجْمَالِ مُنْقَلَبُ سُوءٍ، وقد تناصَّ الشاعر مع معنى الإيهام الوارد في الآية الكريمة، حيث أورد كلمة (منقلب) دون تعريف (بال).

أما قوله:

حَقْدٌ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي جَنْبِيهِ عَشَشَ وَانْتَشَرَ
وَيَعِيشُ مُحْسُوبًا عَلَيْهِ إِنَّهَا إِحْدَى الْكِبَرِ

(جماع، 1989م، 108)

فمأخوذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾ (المدرثر: 35). فالشاعر تناصّ مع هذه الآية الكريمة؛ لينقل إلى المتلقي جو الإنكار والإبطال الذي حملته الآية للرد عليهم. وجملة (إنها لإحدى الكبر) تعليلاً للإنكار، والضمير (إنها) عائد إلى (سَقَر) في الآية الكريمة، أي هي جديرة بأن يتذكر بها. ولما أراد الشاعر أن يتحدث عن الحقد وصفه بالتعشيش، الذي يدل على الاستقرار والتمكن، وفي هذا تناصّ آخر مع قول الشاعر الكميت بن زيد:

ولما رأيت النسر عزّابن دأية⁽¹⁾ وعشش في وكريه جاشت له نفسي

(الكميت، 2000م، 236).

وفي هذا صورة من صور الترشيع التي تعضد الاستعارة وتقوّمها. وفوق ذلك كله أضاف الشاعر إلى معانيه جو التهويل الوارد في الآية الكريمة: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾، وإن كانت الآية قد وردت في أمر عظيم، في شأن مقاتلهم في عدة خزنة النار، إلا أنها أجريت مجرى المثل: (إنها لإحدى الكبر).

وأحياناً يجعل من فواصل الآيات قراراً لأبياته:

زلزلت سفحها القنابل فارتد	دت إلى الأرض سجدا وجثيا
والجواري يسبحن في روعة اليه	م يبدن مظهر سحرها
تركها الألغام في البحر أشلا	ء تنرى الماء بكرة وعشيا
ولكم أسلمت إلى اليتيم طفلا	كان يختال راضيا مرضيا

(جماع، 1989م، 91)

فقوله "سجدا وجثيا، بكرة وعشيا، راضياً مرضياً" مقتبس من القرآن الكريم.

ومن التأثير بالقرآن الكريم قول إبراهيم بن علي بقادى أيضاً:

إنسان عين وجود الوقت أوجده مجدد العصر في علم وإتقان

(1) الدأية: 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 الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾. (البقرة: 143) (كنتم خير أمة أخرجت للناس..).

ويقول المجذوب في قصيدة (الغدير):

إن كان عيسى مسيحا يحيي تراب المقابر

(المجذوب، 1973م، 93)

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي﴾. (المائدة: 110)

وقول محمد أحمد المحجوب:

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 فَانٍ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: 26-27)، ومن عبقرية الحب أن يسرقك نوم العين ويلهمك التأمل في ملكوت الله فتناجي من تحب، ودموع العين تمهر هذه المناجاة في سبيل الوصول إلى ذلك السر العظيم. وهذه مسحة صوفية عبقث ليل المحجوب، وألهمته السهر والمناجاة والجود بالدموع فيقول:

كان للحب صلاتي والسجود في حنايا الليل والناس هجود

فتناجينا فما يدري الوجود أي قلب كان بالدمع يجود

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

أما في هذه الأبيات:

ألم تر أن الله مبرز خلقه	بتأخير مفضل وتقديم فاضل؟
فقال رفعنا بعضكم فوق آخر	ترى رفع بعض فوق بعض المقابل
نعم درجات خصها الله بالذي	تقرب بالفروض ثم النوافل

(بدوي، 1978 م، 31)

ينظر الشاعر إلى قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحَّمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا 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 طويلاً وقصراً وجمالاً وقبحاً 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 الذي جازت الجوزا مراتبه حتى ارتقى لسمو فوق كيوان

وذلك يتناس مع قوله تعالى: ﴿أَفْتَمْرُؤُهُ عَلَى مَا يَرَى ۚ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ ۝١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾. (النجم: 12-18)

وحيثما يقول الشاعر:

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

كأنه ينظر الشاعر إلى قوله تعالى:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٩ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (النجم: 5-10)، وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ إبراهيم أحمد في القصيدة التي يقول فيها:

وأتى خليلك بالبراق فأيقظ الـ	جسم الشريف لنيل كل نجاح
فطفقت تقطع للفدافد قاصدا	رحبا لرسل مكنون الأرواح
فأقام جبريل الصلاة وأنت كن	ت إمامهم ومنيلهم لرباح
(وتدل) معراج الواهب والعلـ	فرقيته بمعوننة الفتاح
حتى خرقت سماء بدر دجنة	فلقيت آدم والـد الأشباح
ولقيت في الثاني ابن مريم والتي	سادت، بعيسى عين كل سماح
وبثالث لاقيت يوسف ذا الجد	واليمن والحسن الشهي الضاحي
وبرابع لاقيت إدريس العلا	وبخامس هارون ذي الإفصاح
وبسادس موسى الكليم، وذا الوفا	والهدى والإيعاظ في الألواح
وبسابع لاقيت إبراهيم من	عمر البطاح بابنه السياح
لازلت تخترق العلا حتى أتيت	ت بساط قدس جل عن أمداح
فرأيت ربك يقظة من غير كيد	ف بعد ما خاطبته بكفاح

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:

والله أكرمـه بطيب تحية يحذوها موسى كليم الطور

وهذا فيه من الآية: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (النازعات: 15-16). ومن: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. (البقرة: 63)

خاتمة البحث:

تبعنا على سبيل التمثيل لا الحصر بعض الأبيات الشعرية التي قيلت في الشعر السوداني، ولمسنا بوضوح تزيها برداء القرآن الكريم وتضوعها بطببه وتضوءها بسناه، في سياقات متماسكة متعلقة نصياً ومتشابكة دلاليًا ومنفتحة على كل الاحتمالات والتأويلات.

وقد تبين:

- أن الثقافة القرآنية قد تشرها الشعراء وتعمقت في وجدانهم كما أنها سكنت عقل الشاعر السوداني وقلبه وهيمنت على الأحاسيس والمشاعر وكانت السبب الرئيس في تناص 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 الاستدعاء والاستيحاء من معاني القرآن أكثر من التضمين والاقتباس من ألفاظه، ولعل ذلك أدعى إلى التماسك البنيوي للنصوص الشعرية، وأكثر محافظة 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 النهضة 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، ط1، 1990م.
- الحلبي، شهاب الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، 1980م.
- سليمان، عبد المنعم محمد فارس، مظاهر التناسل 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، ط1، 1995م.
- العلاق، على جعفر، الشعر والتلقي، عمان، دار الشروق، ط1، 1997م.
- عيد، رجاء: القول الشعري، منظورات معاصرة، الإسكندرية منشأة دار المعارف. ط1، 1997م.
- الغدامي، عبدالله، الخطيئة والتكفير، جدة، النادي الرياضي، ط1، 1985م.
- كريستيفيا، جوليا: علم النص، ترجمة : فؤاد زاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط1، 1991م.
- مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناسل، بيروت، دار العودة. ط1، 1997م.
- موافي، عبد العزيز، قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2004م.

- الكميّ، ديوان الكميّ بن زيد الأسدي، تحقيق محمد نبيل طريفي، ط1، دار صادر؛ بيروت؛ لبنان، 2000م.

ثالثاً: المجلات

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

