

علامة العنوان في ديوان أم درمان تحتضر للشاعر محمد الواثق - مقاربة سيميائية

د. عادل عثمان الهادي

الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية- كلية الآداب- جامعة الملك فيصل وجامعة الخرطوم

المستخلص

تحتل السيميائيات في المشهد النقدي والفكري الحديث مكانة خاصة، فهي نشاط معرفيٌّ يُبلغُ الخاصوصية من حيث أصوله وامتداداته وأساليبه التحليلية، إنها علم يستمدُّ أصوله ومبادئه من مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية كاللسانيات والفلسفة والمنطق والتحليل النفسي والأنثروبولوجيا، وتنطلق أهمية هذه الدراسة من الرهان على قراءة ديوان شعري حديث هو ديوان (أم درمان تحتضر) للشاعر محمد الواثق، وقد أحدث الديوان إشكالية، وأثار جدلاً في مضمونه وهدفه ومح-too، وتعددت نتائج قراءاته. وزرى أن القراءة السيميائية من أنجح القراءات: لكشف ما هو مخبأء من معانٍ ودلالات وراء الرموز والعلامات التي يشتمل عليها الديوان.

وتتسم عمليات التأويل السيميائية بجدلية متواصلة تبحث عن الأسرار الخفية، والدلالات العميقية للخطاب الشعري في الديوان موضوع الدراسة، وكان الكلمات الظاهرة ليست إلا قناعاً لا ينكشف إلا من امتلك القدرة على التأمل والتبصر، ومن هنا كانت هذه الدراسة محاولة جادة للكشف عن مضامين ديوان شاعر معاصر له خصوصيته في الأداء، وله خصوصيته في موضوع ديوانه الذي تركز على هجاء مدینته (أم درمان) ..

الكلمات المفتاحية: أم درمان تحتضر، الفلق، الغربية، الاغتراب، الهرب، نساء أم درمان، الضجر

Abstract

Semiotics holds a special position in modern criticism and intellectual thought. It is a highly specialized cognitive activity in terms of its origins, extensions, and analytical methods. It is a science that draws its principles and foundations from a wide range of knowledge fields such as linguistics, philosophy, logic, psychoanalysis, and anthropology. The importance of this study lies in the challenge of examining a modern poetry collection titled "Um Durman Tuhtadher" by Mohammed Al-Wathiq. The collection has posed problematic questions and sparked debates regarding its content, purpose, and multiple interpretations. We believe that semiotic reading is one of the most effective approaches to uncover hidden meanings and connotations behind the symbols and signs contained in the collection.

Semiotic interpretation processes are characterized by an ongoing dialectic that seeks the hidden secrets and profound connotations of poetic discourse in the subject of this study, namely the collection itself. It is as if the apparent words are merely a mask that can only be unveiled by those who possess the ability to contemplate and perceive. Hence, this study represents a serious attempt to reveal the contents of a contemporary poet's collection, who has its uniqueness in performance, and revolves around the theme of criticizing his city (Um Durman).

Keywords: Um Durman Tuhtadher, Anxiety, Alienation, Estrangement, Escape, Women of Um Durman, Boredom

مدخل البحث:

أصبح العنوان في الدراسات الحديثة ذا أهمية خاصة، وفي النص الشعري والسردي بدرجة واحدة من الأهمية. ويعد العنوان مفتاحاً لدراسة النص، وفهم أعماقه ومدلولاته؛ لأنه يجمع بين رواية الشاعر أو الكاتب ورؤيته الإبداعية، وبين تعبيه عن الواقع، وهذا ينطبق على العنوان الرئيس، والعنوانين الداخلية. مثل عنوان الديوان العالمة الجامعة التي تنتطلق منها دراسة العلامات، وقد اتسمت عنوانين محمد الواثق في ديوانه (أم درمان تحضر) بالانسجام والتماهي مع كل رؤاه وقناعاته التي صبها شعراً في هذا الديوان بداية من العنوان الرئيس، وانتقالاً للعنوانين الفرعية الداخلية لقصائد الديوان. وقد عبرت هذه العنوانين عن أزمة الشاعر وأزمة الوطن في نظره بصورة عامة، بل عبرت عن إشكالات وطنه في تقدمه وتطلعات أهله. وقد عكست كل العنوانين في المدونة موضوع الدراسة روح الرفض والمفارقة والهرب والشعور بالغرابة والرغبة في الاغتراب.

موضوع الدراسة:

تناول الدراسة قراءة سيميائية لأبرز العلامات في ديوان أم درمان تحضر للشاعر محمد الواثق وفق آليات المنهج السيميائي البيريسي، وفق مستويات تأويل العلامات الثلاثي: المؤول المباشر، والمؤول الديني، والمؤول النهائي، وبيان ما تضطلع به العلامات الرئيسة في الديوان، وما يرجع إليها في الديوان من وظائف تتمثل فيما يخلص إليه المؤول النهائي من جنوح نحو التأويل والخلود لمعان مستنبطة من معالجة الشاعر وفق قرائية النص سيميائياً.

أهمية الدراسة:

تمثل أهمية الدراسة في تسليط الضوء على ديوان شعري معاصر مثل منحى شعرياً خاصاً في موضوعه وطريقة معالجته، تمثل في هجاء مدینته أم درمان والتزم بحراً شعرياً واحداً هو بحر البسيط، وقد اخترنا المنهج السيميائي آلية لاستكناه ما يزخر به الديوان من دلالات وإيحاءات؛ نحاول استكشافها من خلال القراءة السيميائية، ومعتمدين على المنهج البيريسي في قراءة العلامات البارزة في الديوان بوصفها هادياً، ومفتاحاً للدراسة.

إشكالية البحث وتساؤلاته:

تنطلق الدراسة من عدة تساؤلات: ما هي العالمة الجامعة في الديوان؟ وما هي العلامات التي ترجع إليها رجوع الفرع إلى الأصل؟، وما هي السيرورة الدلالية التي قطعها العالمة في الديوان معتمدة على المقام التأويلي الدينامي؟ وما هي الوظائف التي اضطاعت بها العالمة ومتعلقاتها في الديوان ممثلة في المؤول النهائي؟ وهنالك تساؤلات ناتجة يروم البحث الإجابة عنها وهي: كيف تمكن الشاعر من التعبير عن القضية المحورية موضوع الديوان وهي هجاء أم درمان؟ وما هي الانفتاحات الدلالية، والأبعاد العميقية التي يثيرها ما عرض له الشاعر من أفكار ومعانٍ في خدمة المعنى الرئيس القائم عليه الديوان؟ وهل أم درمان هنا مقصود بها المدينة التاريخية لذاتها؟ أم أنها مجرد رمز إسقاطي قصد من خلاله الشاعر النفاذ لقضايا أخرى وطنية واجتماعية وسياسية؟ ومن خلال التأويل القائم على العالمة الجامعة والعلامات الفرعية المتعلقة بها، هل استطاع الشاعر التعبير عن المعاني التي يرمي إليها؟ ولماذا يبدو الشاعر كارها الإقامة بوطنه، نازعا نحو الاغتراب والرحيل عنه؟ وما دواعي هذا الهروب عن الوطن؟ وما الذي يبغضه الشاعر في وطنه وبني وطنه؟ ولماذا تمنى لمدينته كل هذا الخراب والدمار؟.

منهجية الدراسة:

تستأنس الدراسة بالمنهج الوصفي الاستقرائي للظاهرة. كما تستعين بآليات المنهج السيميائي البيروسي وألياته؛ للكشف عن المخبوء وراء الرموز والعلامات البارزة في الديوان.

تقديم:

لما كانت "السيميائية" هي المنهج الذي فرضته علينا قراءة ديوان الشاعر محمد الواثق (أم درمان تحضر)، للنفاذ إلى عمق الديوان واستكناه بواطن الخطاب فيه، كان لا بد أن نقارب مفهوم "السيميائية" بوصفها المنهج الذي سنستأنس به في فحص نصوص الشاعر ومعاينتها، والكشف عن شفراتها الجمالية وسيرورتها الدلالية؛ فما "السيميائية"؟ ومن أبرز مؤسسيها؟ وهل عرفها النّقد العربي القديم؟ وما علاقتها بالمعرف المجاورة لها؟ وما الأسس النظرية التي نهضت علمها في النّقود الغربية؟ وما إجراءاتها التطبيقية؟

السيميائية مفهوماً لغوياً:

يحيل مصطلح (السيميائية) على ألفاظ مشتقة من جذر (و. م. م) ومنها:- الوسم وهو: (أثر الكي، والجمع وسوم... وفي الحديث: أنه كان يسمُ إبل الصدقَة، أي يُعلَّمُ علَمَها بالكي.). (ابن منظور، مادة سوم) وجاء في جمهرة اللغة:«

«السيّميا ممدود، والسيّما مقصور،...، وهُوَ عَلَامَةٌ يَعْلَمُونَ بِهَا أَنفُسَهُمْ فِي الْحَرْبِ» (ابن دريد، 1087م، 2/863). وما جاء في شعر النقائض قول جرير يهجو خصومه الثلاثة الفرزدق والبعيث والأخطل في بيت واحد قوله:

لَمَّا وَضَعْتُ عَلَى الْفَرْزَدِيِّ مَيْسَيِّيٍّ وَضَغَّا الْبَعَيْثُ جَدَعْتُ أَنْفَ الْأَخْطَلِ

وفي التنزيل العزيز: «سَئِسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ» (القلم: 16). وقال الليث: "والسيّما ياؤها في الأصل واو، وهي العالمة يُعرف بها الخير والشر. قال تعالى: «تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ» (آل عمران: 273)، وفيه لغة أخرى السيّماء بالمد؛ قال الراجز:

غَلامٌ رَمَاهُ اللَّهُ بِالْحَسْنِ يَافِعًا لَهِ سِيماء لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرِ

(ابن منظور، مادة سوم)

السيّمائية المفهوم والمصطلح:

تتعدد التسميات لمصطلح "السيّمائية" وتختلف من باحث لآخر، ومن مرعية إلى أخرى، سواء من المنظرين الغربيين أو عند النقاد العرب. وكأنما في هذا التعدد ما يوحى بعدم الاتفاق على هويته وتأكيده إشكاليته، ففي المرجعية الفرنسيّة سماه المؤسسان لهذه النظرية (سوسير ورولان بارت من بعده) بالسيميولوجيا (Semiologie)، بينما ساد مصطلح السيميويطيقا (Semiotique) في الأوساط الأنجلوسكسونية، والأمريكية منذ (شارلز ساندرز بيرس). ولم يزل السيّمائيون الغربيون في محاولاتٍ جادة لتحديد الفرق بين مفهومين يُنْدوان مختلفين من الناحية اللغوية، وهما: السيميولوجيا (Semiologie) أو السيميويطيقا (Semiotique).

فهل هما بمعنى واحد على الرغم من اختلاف لفظيهما؟ وهل يحدد أيٌّ منهما حقولاً معرفياً لا يعودونه؟

فقد قدم معجم (Hachette) الموسوعي تعريف وتفاريق واضحة بين هذه المصطلحات؛ إذ عَرَف السيميولوجيا بأنها: "علم يدرس العلامات وأساقها داخل المجتمع"، وحدد السيميويطيقا بأنها "النظرية العامة للعلامات والأنظمة الدلالية اللسانية وغير اللسانية"، وحدد "السيّمائيات (Sémantique)" بأنها "دراسة اللغة من زاوية الدلالة". معنى هذا أن السيميولوجيا علم، والسيميويطيقا نظرية، والسيّمائيات دراسة أو منهج إجرائي نقدي (باديس فرغالي، 2008م، 12). لكن الظهور الحقيقى لهذا العلم كان مزدوجاً، في صورة أوروبية على يد اللسانى السويسرى فرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure (1857-1900)

Charles Sanders Peirce (1839-1914)، ولادةً أمريكية على يد الفيلسوف والعالم الأمريكي "تشارلز ساندرز بيرس" (1914-1990)، فقد شهد هذا العلم لحظي ظهور المصطلح في مكانين مختلفين، إذ أشار الأول (سوسيير) إلى علم جديد يدرس حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية وسماه السيميولوجيا (دي سوسيير، 1990 ص 92-95). أما (بيرس) فكان يبتكر في الوقت نفسه تقريباً تصوره الخاص للسيميويطقيا الذي يعتمد شفرة موضوعية وجمالية مخالفة لشفرة اللغة المألوفة، ويمتد هذا ليدرس أي شيء في الكون كالرياضيات والأخلاق والميتافيزيقا والكيمياء (دانيل تشاندلر، 2008م، 30). أما على المستوى العربي فثمة خلط نلمسه في التعامل مع المصطلح النقدي الذي ما زال يعني الفوضى والاضطراب، إذ تُلفي كثيراً من الدارسين العرب يستعملون مصطلحي (السيميويطقي) و(السيميولوجيا) على سبيل التراوُف، ويختلفون فيما اختلف في ترجمة مصطلح (السيميائية) من الفرنسية، أو الإنجليزية، فمنهم من يستعمل مصطلح (السيميائيات)، أو مصطلح (السيميائية) وهو المصطلح الراهن بين صفوف المغاربيين. ويدهب عبد القادر قنيبي مذهب الذين آثروا المضمون الدلالي للمصطلح حيث يقترح مصطلح علم الدلالة (دي سوسيير، 1987م، 25)، بينما يفضل عادل فاخوري مثلاً لفظ (السيمياء) باعتباره مصطلحاً عربياً أصيلاً وشائعاً في كتب التراث (عادل فاخوري، د.ت، مجلد 24، ص 187).

وعبد الملك مرtaض يتساءل وفي أكثر من موضع: من أين؟ إلى أين؟ وبأي منهج نقتصر على النص؟ وهذه التساؤلات تقوده إلى المزاج بين السيميائية والتفكيكية (مرتضى، 1992م، 9).

تبين مما سبق أنه لا يمكن تجاهل إسهام الباحثين العرب القدماء في هذا العلم، فقد شغلت مسألة العلامات - من حيث وظيفتها وتأويلها - التفكير النقدي العربي منذ القديم باعتبارها "إشكالاً" (علامياً) يمسّ مسألة المعنى ومسألة الدلائل ومسئولي التمثيل والتأويل فهناك: السّمة، والعلامة، والإشارة والإيماء ومعادن المعاني والدلائل باعتبارها أشياء تدل على أشياء أخرى". (الحلواني، 2012م، 23) وإن لم تكن تلك الإشارات قد وصلت إلى ما وصلت إليه السيميائية المعاصرة إلا أنه يمكن اعتبارها أصولاً ينبع منها في الدرس السيميائي العربي.

وقفة عند سيميائية بيرس:

بما أننا اختربنا سيميائية شالز ساندرس بيرس منهجاً في قراءة ديوان (أم درمان تحضر) لا بد من الإشارة إلى أن هذه العالمة عند بيرس ثلاثة المبني (ماثول يحيل على موضوع عبر مؤول)، بينما نجد لها ثنائية عند سوسيير "دال" أو صورة سمعية ومدلول أو صورة ذهنية" (العابد، 2011م، 20). وقد انطلق (بيرس) من مبدأ العلامات، يقول في إحدى محاضراته: " لا نملك القدرة على التفكير بلا علامات " (خMRI،

1997م، 162) وسُوَّغَ لِهَذَا الْمِبْدَأَ أَنْ يُعَدَّ الْكُونُ الَّذِي يَمْثُلُ أَمَامَنَا "شَبَكَةً غَيْرَ مُحَدُودَةً مِنَ الْعَالَمَاتِ؛ فَكُلُّ شَيْءٍ يَشْتَغِلُ بِعَلَمَةٍ، وَيُنْدَلِّ بِاعْتِبَارِهِ عَلَمَةٌ، وَيُنْدَرِكُ بِصَفَتِهِ عَلَمَةٌ". (بنكراد، 2012م، 84). وبعبارة أخرى، إنها تصور متكامل للعالم باعتباره سلسلة لا متناهية من الأنساق السيميائية، فالعلامة لا تحيل على موضوع فحسب، إنها بالإضافة إلى ذلك، تكشف عن معرفة جديدة تخصُّ هذا الموضوع.

إن العالمة عند بيرس وحدة ثلاثة المبني، وهذه البنية الثلاثية تتطلب تعريف العناصر التي تكونها وتحديد دور كل عنصر داخل عملية إنتاج الدلالة:

الماثول: يعيّن الماثول الشيء عالمة منظوراً إليه داخل التحليل الثلاثي بوصفه عنصراً داخل سيرة التأويل (بنكراد، 2012م، 78)، فالماثول هو الأداة التي نستعملها في التمثيل لشيء ما.

الموضوع: هو ما يقوم الماثول بتمثيله، سواء كان هذا الشيء الممثل واقعياً، أو متخيلاً، أو قابلاً للتخيّل، أو لا يمكن تخيله على الإطلاق. ويلخص بيرس هذا بقوله: "إنه موضوع العالمة الذي تفترضه لكي تأتي بمعلومات إضافية تخص هذا الموضوع" (بنكراد، 2012م، 79).

المؤول: ثالث عنصر داخل نسيج السيميوز، وهو ما يحددها في نهاية المطاف إنه عنصر التوسط الإلزامي الذي يسمح للماثول بالإحالـة على موضوعه وفق شروط معينة، وهو ما يجعل الانتقال من الماثول إلى الموضوع أمراً ممكناً، إنه يحدد للعالمة صحتها ويضعها للتداول كواقعة إبلاغية (بنكراد، 2012م، 78)، ويقدم محمد بن عياد تعريفاً موجزاً لمستويات المؤول الثلاثة.

المؤول المباشر: المقدّم للمعلومة الأوليّة الخاصة بالشيء، وهو ما يفيد معنى العالمة، وحدود معرفته مرتبطة بالمعطيات المباشرة. **المؤول الدينامي أو "الرمزي"** وهو الذي يرتقي بالعالمة من التعين البسيط إلى التأويل بمفهومه الشامل، ولذلك هو يؤمن على قاعدة المؤول المباشر ولا وجود له إلا في نطاقه. وب مجرد تخاص المؤول الدينامي من أثقال المؤول المباشر، يدخل ضمن سيرة اللامتناهي التأويلي. **المؤول النهائي** وهو الذي يكبح جماح المؤول الدينامي بصفته قوة هائلة يجب أن تستقر على دلالة ما. ومن هنا يكون المؤول النهائي هو ما تريـد العالمة قوله، أو ما تستدعـيه أيـ ذلك الأثر الذي تخلـقه هذه العالمة في الذهـن بعد أن ينطـور الفكر تطـوراً مقبـولاً (عيـاد، 2007م، 170).

التعريف بصاحب الديوان:

الشاعر محمد الواثق يوسف المصطفى ولد في ديسمبر من العام 1936م بقرية (النية). وهي قرية تقع شمالي الخرطوم بنحو خمسين كيلومتراً على الضفة الشرقية من نهر النيل، تخرج في مدرسة وادي سيدنا الثانوية؛ ليتحق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم قسم اللغة العربية، وتخرج فيها عام 1962م، بمرتبة الشرف الأولى. ثم التحق بجامعة (كمبردج) حيث حاز فيها على درجة الـ (M.L.H) ببحث أعده عن المسرح العربي القديم بعنوان (خيال الظل)، وذلك في العام 1967م. عمل محاضراً بكلية الآداب جامعة الخرطوم، ثم أستاذًا مشاركاً، ثم رئيساً لقسم اللغة العربية. عمل عميداً للمعهد العالي للموسيقى والمسرح. ثم عميداً لمعهد البروفسور عبد الله الطيب للغة العربية بجامعة الخرطوم. له ديوان شعر (الفارس الأعزل) وديوان شعر (أم درمان تحضر). له كتاب باللغة الإنجليزية صدر من دار جامعة الخرطوم للنشر تحت عنوان: (تاريخ المسرح العربي). توفي في عام 2014م، رحمه الله.

تقديم لدراسة الديوان:

طبع أول طبعات ديوان (أم درمان تحضر) بمطبعة دار الثقافة بيروت عام 1973م، ويشتمل على تسع قصائد دارت جميعها حول موضوع واحد هو هجاء أم درمان، وعلى بحر واحد هو بحر البسيط. ويظل الديوان - رغم ما لقيه من سيل النقد القادح في موضوعه وهجائياته لأم درمان - عالمة فارقة في مسيرة الشعر العربي الأصيل في السودان، فهو نخلة متينة الجذور، باسقة الطول، تكاد تلثم من ذيل السحاب بلا كدٍ وإجهاد، إن أقيمت علمها حجراً ألتقت إليه ثمراً. "هذا الشعر مازجه اللفظ الفحل، والمعنى البكر المرفود بالموهبة الحقيقية، والمعرفة العالية، والعلم الغير" (أسعد العباسى، 2009م). وقد هال البعض أن يمس الشاعر قداسة أم درمان، فتصدوا له بالرد نثراً وشعرًا، وقد جاءت بعض ردودهم رصينة وموضوعية، وجاء بعضها متفلتاً وقادسياً. وقد لخص الدكتور عبد اللطيف سعيد (عبد اللطيف سعيد، 2007م) هذه الردود بأن طائفة قالت إن دافع محمد الواثق لهجاء المدن هو الحقد، والبعض يقول إن دافعه العبثية، وأخرون قالوا إن غرضه تهديم الواقع لبناء مستقبل أفضل، وطائفة نسبته للاستعلاء الصفوى الذي يصيب المتعلمين، وهناك من قال إن دوافع الحطيبة قد تقمصته.

قراءة الديوان في المقام التأويلى:

تمثل عالمة (أم درمان) العالمة الجامعة في الديوان، وإليها ترجع بقية العلامات الغالبة على الديوان رجوع الفرع إلى الأصل سواء بالعلاقة الأيقونية القائمة على المشاهدة أو الأمارية القائمة على السببية أو غيرها. ويمكن تتبع المسيرة الدلالية وتأويلاتها لهذه العالمة اللغوية (أم درمان). وأهم العلامات الفرعية وهي نساء أم

درمان ورجالها (مونيك) وحالة الضجر والهرب والاغتراب والشعور بالغرابة والضيق والتبرم والإحباط واليأس والقسوة وتمني أقسى أصناف العذاب لهذه المدينة.

المؤول المباشر:

العلامة الجامعة في الديوان هي (أم درمان). وفي معناها البديهي المباشر هي تلك المدينة السودانية العريقة المعروفة. وقد اختلفوا في دلالة الاسم ومن أين جاءت هذه التسمية. أم درمان كموقع قديم اسمها امتداد من حضارة الشهيناب، أما كاسم، فالاسم نبوي عنجي علوى - نسبة لمملكة علوة - عاصمتهم مدينة سوبا. وقد كان اسم درمان Derman منتشرًا بينهم. ويقال كانت هناك سيدة نوبية علوية (نسبة إلى مملكة علوة) تسكن في المشرع التجاري بحي (الموردة) ولديها ابن يدعى (درمان) فكان الذين يفيدون للتجارة في هذه المنطقة يطلقون عليها اسم أم درمان أي والدة درمان تأدبا وتقديرًا لها، وقيل (الدرمان) اسم يطلق على الأطفال الصغار، وقد تستبدل (أله) التعريف بأم في اللغات العربية القديمة فيكون معنى أم درمان (الدرمان) أي جمع الأطفال الصغار أما إذا كانت منفصلة (أم درمان) فتعني أم الصبية أو أم العيال. لفظ أم العيال يطلق على المرأة الحكيمة المدبرة التي تحسن إدارة شؤون من تقوم برعايتها والإشراف عليهم، حتى إن الشاعر الجاهلي الشنفرى الأزدي أطلقها على صديقه (تأبط شرا): لأنه كان يحسن رعايتها، وتدبیر شؤونها أثناء الغزو وال الحرب فقال في المفضليات (الضبي، د.ت، 110):

وأم عيالٍ قد شهدتْ تقوتهمْ
إذا أطعّمَتْهُمْ أوتَحَثْ وأقلَّتْ
 تخافُ علينا العيالِ إنْ هي أكْبرَتْ
ونحنُ جِياعٌ أيَّ آلٍ تَآلَتْ

وقيل نسبة لنوع من الشجر يكثر فيها. ووظيفة المؤول المباشر هي تحديد نقطة الانطلاق للدلالة التأويلية أو السيرورة المنتجة للدلالة. في مسار (السيميوز) وانطلاقه في مسيرة التأويل. والعلامة الجامعة هنا هي أم درمان، وهي في معناها المباشر تدل على مكان بعينه يتمثل في مدينة تاريخية عريقة لها مكانتها في نفوس أهل السودان؛ ولذا يتبادر سؤال: لماذا خصها الشاعر بالهجاء أول ما بدأ هجاء المدن السودانية؟ ولماذا أوقف علمها ديوانا بكامله صب فيه جام سخطه وغضبه عليها وعلى أهلها؟ إذن الديوان في المستوى القرائي الأول يصنف ضمن غرضٍ شعري معروف هو الهجاء، وعلى نوع مخصوص منه غير شائع في الأدب العربي هو هجاء المدن.

إذن فما هي السيرورة الدلالية أو (السيميوز) التي يمكن أن تمثلها العالمة الجامعة (أم درمان) ومتعلقاتها الفرعية في هذا الديوان (أم درمان تحتضر)؟ وهذا يقودنا للدخول مباشرة في مسيرة التأويل لهذه المدينة.

العلامة، واستنطاقها لنعرف ما هو متوازٍ من معانٍ خلف هذا الهجاء القاسي لهذه المدينة التاريخية العربية المحبوبة لأهل السودان. إن الإجابة عن ذلك يتمثل في عدة تساؤلات تقتضي منا النظر في المستوى الثاني من التأويل (البيريسي) وهو مستوى المؤول الدينامي. وستتناول العالمة الجامعة في الديوان ومتعلقاتها ممثلاً في العلامات الفرعية في ضوء المؤول الدينامي وسيوردة الدلالات مستفیدين من دلالة سيميائية عتبة العنوان الرئيس والعنوان الفرعية ممثلاً في عناوين القصائد في الديوان.

المؤول الدينامي:

يؤسس هذا المؤول على تناصي المؤول المباشر أو على أنقاذه، ولا يمكن أن يكون له وجود ودلالة إلا من خلال استحضار وجود المؤول المباشر، ولكن عليه ألا يتوقف عند المعنى المباشر للعالمة الجامعة فلا بد أن يتخلص من معناها المباشر الحرفي حتى ينطلق في مسيرته الدلالية من خلال مسيرة التأويل، وتمثل السيرورة الدلالية سلسلة من الإحالات معتمدة على قراءة ورؤية المتلقى وثقافته وتستمر هكذا حتى يوقفها المؤول النهائي. لأن المؤول المباشر "لا يسعف في استكمان الدلالات إلا باستدعاء مؤول دينامي ننتقل بواسطته من المعاني المباشرة إلى المعاني الإيحائية أو المستلزمة قرائياً، إذ نستدعي تجربةً سابقةً في الوجود عما هو متحقق نصياً، وهي الكفيلة بتناسل المعنى وطرحه في متأهات التأويل... وهذا المؤول يستدعي ضرورة موسوعة إدراكية" (العابد، 2013م، 12). وقد فطن مؤلف الديوان لذلك كيف لا وهو المتعمق في دراسة النقد الحديث ومدارسه، فقد كان موقفه واضحًا منذ أن درسنا على يديه طلاباً في جامعة الخرطوم، وحين مشاركته في الليالي الثقافية قارئًا لقصائد من ديوانه؛ فقد كان يستمع لما يدلي به النقاد بأراء مختلفة حول الديوان، بعضها يمسه شخصياً ولكنه لا يتدخل بأي تعليق، لا نافيًا ولا موافقاً لما يعرض من آراء نقدية؛ بحجة أن المبدع ليس هو المتحكم في دلالة عمله الأدبي فهو قارئ له مثله ومثل الآخرين، وهذا مبدأ قد سنته البنية على لسان أحد روادها (رولان بارت) الذي أرسى مقولته (موت المؤلف) أي قطع الحبل السري الرابط ما بين العمل الأدبي والمبدع، فالمبدع بمجرد تقديمِه لعمله الأدبي للقراء ليس له عليه سلطة وإنما يزوره ويقرؤه مثل الآخرين (رولان بارت، 2019م، 35). وهذا يوسع مفاهيم العمل الإبداعي من خلال مفهوم نظرية التلقي التي تعتمد على ثقافة المتلقى، وفهمه للعمل الأدبي باعتبار أن القراءة من قارئ نموذجي متمكن تعدّ انتاجاً جديداً للنص، وسبراً لأغواره وتفتيقاً لمعانيه.

ومن الدراسات القيمة التي تناولت ديوان الشاعر دراسة الأستاذ مصطفى محمد أحمد الصاوي بعنوان: (قراءة في ديوان محمد الواشق أم درمان تحتضر)؛ حيث خلص إلى فهم عميق خلاصته في قوله: "إن الأقلام التي تناولت العمل سعت في الغالب للأعم لمحاكمة الشعر والشاعر، فقد مسَّ الأخير في ظلمهم شرف مدينة أم درمان وعفتها، وخطل هذا الرأي يكمن في محكمته للتجربة الفنية ورؤية الشاعر، وغاب عنهم أن

العمل في مجلمه إبداع تخيلي، ورؤيه فنية لا يشترط فيها تطابق مع الواقع بكل تفاصيله وجزئياته". (مجلة الثقافة السودانية، العدد 29، أغسطس 1995م). إن جبل محمد الواقع الشعري الراسخ وقلمه الهجائي الساميقة يعتوره كثير من الرمز، ويكتنفه الابداع الذاتي الخلاق، والوصول الى تلك القمم عن طريق تسلق هذا الجبل الضخم غاية عسيرة المثال لا تلين إلا للأقواء، ولكن لابد من اعتلاء تلك القمم؛ لأن الصور لا تتضح على السفح من الجانبين إلا بهذا الاعتلاء الصعب. فالرمزيه الكامنة ترتفق فوق موجودات الظواهر المادية المنتشرة في العالم الواقعي إلى مدارك الآمال والأحلام المنشودة في العالم المثالي، وتستنجد بالرمز كأصارة تربط بينهما، ومن قبل انتبه النافدان (أوستين وارين ورينبيه ويليك) صاحبا كتاب (نظريه الأدب)؛ لذلك عندما قالا: "إن الرمز موضوع يشير إلى موضوع آخر لكن فيه ما يؤهله؛ لأن يتطلب الانتباه أيضاً لذاته بصفته شيئاً معروضاً" (مصطفى الصاوي، 1995م).

أ.سيميائية عتبة العنوان:

يعود الجذر اللغوي للعتبة مادة (عَتَّب) "والعتبة أُسْكُفَةُ الْبَابِ... وَعَتَّبَاتُ الدَّرَجِ" وما يشمها من عتبات الجبال وأشراف الأرض، وكل مرقاة من الدرج عتبة" (الفراهيدي، د.ت، مادة عتب). واصطلاحا العتبات هي مجموعة النصوص التي تحيط بالمن، وتحفظه من عناوين وأسماء المؤلفين والمقدمات والفهارس والحوالش وكل بيانات النشر التي توجد على غلاف الكتاب وعلى ظهره (بلال، 2000م، 21)

عتبة العنوان الرئيسة للديوان هي (أم درمان تحتضر) وهي في شكلها التركيبي النحوى جاءت في صورة الجملة الاسمية المكتملة، فأم درمان اسم علم لمدينة سودانية عريقة تعد الجزء المكمل لثلاث العاصمة المثلثة مع الخرطوم والخرطوم بحري، وهي ليست كسائر مدن السودان حينما يدور الحديث عنها، فقد تغلغلت بتاريخها العريق في وجдан أهل السودان، كما كانت موطنها لقامات عديدة في مجال العلم والسياسة والفن. وجاء خبر المبدأ المكمل للجملة الاسمية في صورة جملة اسمية تدل على استمرارية الحدث المفضي إلى نهاية حتمية هي الموت فليس بعد الاحتضار إلا الموت والفناء عادة. وقد جاء في آخر بيت من أول قصائد الديوان مضبوطا هكذا "تحَتَّضِرْ" بينما الشائع في تسمية الديوان "أم درمان تُحَتَّضِرْ". حيث قال: (الوايق، 1973م، 7)

ثُمَّ اصْطَحَبْتُ كُمِيَّتَا اسْتَلَدَّ بِهَا
وَخِلْتُ فِي سَكْرِتِي أَمْ دَرْمَانْ تُحَتَّضِرْ

وقد مثلت (أم درمان) عالمة جامعة وبارزة في الديوان كله، وحتى العناوين الفرعية للقصائد لم يخل منها عنوان كما لم تخل من ذكرها قصيدة في متنهما، هذا إن لم ترد أكثر من مرة في النص الواحد، ومن تلك العناوين (لا حبذا أنت يا أم درمان من بلد) و (لكنّما أنت يا أم درمان) و (أم درمان تتزوج) و (أم درمان والانهزام)

و(نساء أم درمان) و(فضيحة أم درمان) و(أم درمان مهمومة) و(جنازة أم درمان). ولعله مما يحفز البحث ويشي بأهميته أن عنوان الديوان يشتمل على العالمة الجامعية التي تنطلق منها دراسة المحتوى سيميائياً.

وقد مثلت عتبة العنوان (أم درمان تحتضر) أول مدخل يشي بما تستكنته نفس صاحب الديوان من قسوة وشدة على هذه المدينة التي اختارها بعنایة ليتخذها أيقونة يصبّ عليها جام غضبه وسخطه، وبمعالج من ثمّ من خلال هجائها قضيتها، فهي أم درمان وهي العاصمة الوطنية وكثيراً ما تغنى بعشيقها وحملها أهل السودان عامة، ولعله لهذا السبب اختارها الشاعر من بين سائر مدن السودان لما لها من مكانة وقدسيّة اكتسبتها منذ تأسيسها عقب نجاح الثورة المهدية في آخريات القرن التاسع عشر، حيث اتخذها المهدى ومن بعده خليفته عاصمة للدولة بدلاً عن الخرطوم عاصمة الترك والإنجليز من قبل. عنها الشاعر دون غيرها في هجائه القاسي عن قصد؛ لأن قصديته في ثنايا الديوان ذات صلة وثيقة بما اكتسبته هذه المدينة من قدسيّة وتعظيم فسموها (العاصمة الوطنية) فكان منطلق الديوان هو الرجم والرمي لهذا التمثال الذي شاده أهل السودان زوراً وهبتانا باسم الوطنية الزائفة وهم أبعد ما يكونون عن فهم الوطنية أو تمثلها في سلوكهم الجمعي والفردي ورؤاهم السياسية والاجتماعية والثقافية كما يتبارد ذلك من القراءة المتأنية لما وراء نصوص الديوان. وهذا يقودنا لتحليل بعيد، ولكنّه مهم يبحث في أسباب اختيار الشاعر لهذه الطريقة في معالجة إشكالية حقيقة يراها في بني وطنه، فهو في نظره من أكثر الناس نفاقاً وخداعاً في موضوع الوطنية، وقد صور ذلك في عدة مواضع من الديوان (الواشق، 1973م، 27، 28)، كما أنهم أكثر الشعوب تغنياً باسم الوطنية والغناء للوطن، وهو يراهم أبعد الناس عن الوطنية بمفهومها الصحيح، فما آفة الأوطان إلا جناتها. هذه خلاصة القراءة المتأنية للديوان حيث أراد الشاعر أن يسلط الضوء على قضية أساسية وإشكالية في الشخصية السودانية فيما يتصل بمفهوم الوطنية الصحيح، فالوطنية عنده ليست أغاني وشعارات وقصائد تغنى، إنما هي سلوك اجتماعي وحضاري وإبداعي يتمثل في مجموعة العطاءات التي يقدمها أبناء الوطن بتجرد ومسؤولية تجاه وطتهم. وقد ذكر الشاعر محمد الواشق ذلك مرة في لقاء تلفزيوني في برنامج ساعة حرة (ويكيبيديا، 2006م) حيث قال بأنهم يتغرون بالوطنية من غير فهم، فهي في أفواههم مثل "حلاوة وطنية!!" هكذا قالها ساخراً من فهم بني وطنه لمفهوم الوطنية. وفي واحدة من إطلالاته النادرة في الرد على من يستهجنون موقفه الهجائي لأم درمان خاصة قال مرة: "يتسرّق شعرى هنا مع التراث العربي الإسلامي والتوراتي، يتعلق الأمر هنا بالمدينة التي فسدت بعد مهلة إنذارها تجاهها الأعاصير التي تتواصل أياماً حسوماً؛ فلا ترى لها من باقية!! قلبت مدينة صالح أفالها، وقد ترسل الطير تحمل حجارة السجيل كما في أمر مكة، وأضف إلى هذا قوم عاد وثمود وأصحاب الرس. الأمر لا يختلف كثيراً في الإرث التوراتي، شطّت سدوم في مفاسدها فانطلقت البراكين والزلزال بل تعرض أهلها للمسخ، أتذكرة ما حلّ بمدينة الأصنام في الجزائر؟ في هذا الإرث الإسلامي التوراتي تكون فيه الأعاصير والبراكين عنصر تطهير تستأنف الحياة بعدها على نمط الطاهرة المرجوة وإلا عاودت الأعاصير فعلها. إن مثل هذا الشعر سلك في عمق التراث العربي التوراتي واتخذ

الرمز منه" (صحيفة الصحافة، 22 أغسطس 2006م)، وقد صاغ هذه المعاني في قصيده "أم درمان والنهزام" (الواشق، 24 مارس 1973م).

حتى ترثّت وحالَتْ ذُؤْهَا الظلمُ	أغْوَتْ سَدُومٌ وشَطَّتْ فِي مفاسِدِهَا
ما عَادَ رِجْسًا عَلَى أَصْلَاهَا رَحْمٌ	لَا تَجْزَعْنَ فَلَهِيَبُ النَّارِ طَهْرَهَا
تَعَاقَبَتْ بَعْدَهَا فِي أَرْضِهَا أُمُّ	إِذَا امْحَتْ أَمَّةً مِنْ سُوءِ مَا اقْتَرَفَتْ

ب. السيرورة الدلالية:

أول ما يلفت الانتباه في قراءة الديوان قراءة سيميائية انطلاقاً من العالمة الجامعة (أم درمان) هو سبب اختيار الشاعر لهذه المدينة ليتخذها رمزاً لعموم أهل وطنه تماهياً مع إحساسهم بتقديسها وتقديرها، مقتربنا ذلك بتقديس الشخصية السودانية لذاتها عامة، ولذلك اختار الشاعر أظهراً رمزاً يجمع عليه المثقفون وال العامة من أهل بلده ليطلق عليه حمم هجائه القاسي، محطماً تلك الصورة الكائنة في أذهانهم عن أم درمان التي تمثل لهم التاريخ المجيد والحاضر الجميل، فأراد أن يوحي شعورهم بصدمة قوية حينما يتوجه إليها بهذا الهجاء. وهنا يمكن الاستئناس برأي مهم ورد ضمن مقالة نقدية للشاعر محمد عبد الخالق عن نص ديوان أم درمان تحضر يقول فيه: "إن قصد هذا النص في تقديري صدمة للذوق العام الراضي عن نفسه فقد اختار الشاعر رمزاً عزيزاً، وبالقطع هو عزيز عليه هو نفسه، ليصب جام غضبه عليه، فهو يستهدف ما هو أبعد من مدينة أو عاصمة، ليستهدف أن يتصدم حالة من الرضا المتبلد الذي يفوق حد الاعتزاز والعزّة المرغوبة في اتجاه البذل والعطاء إلى حد مرض بالفخر والعنجهية وتمجيداً للذات، تلك النظرة التي ترى كل ما هو سوداني متميزاً، فالمقصود ليس أم درمان المدينة وأهلها. ولا شك أن هذه النظرة التي تتجاوز حد القول بالخصوصية والتفرد تسيطر على جانب لا يستهان به من المزاج السوداني" (محمد عبد الخالق، صحيفة أخبار اليوم، 2006م) هذا الرأي الحاذق نعده محاولة ناجحة إلى حد بعيد لاعتلاء تلك القمم السامية لرؤيه الصورة من الجانبين. أسعد العباسى، ويكيبيديا، 2009م). وكان نتيجة ذلك أن ظهرت عدة دواوين ترد عليه تمجد أم درمان وتشيد بماضيها وحاضرها وببعضها يتعرض للشاعر بالذم والهجاء القاسي. ولم يكن الشاعر يتضائق من تلك الردود الشعرية المادحة لأم درمان أو المنبرية للدفاع عنها بتمجيدها وتوجيهه أقسى أنواع الهجاء له. فهو يرى أن هذه ظاهرة إيجابية وأن الوسط المتلقى بدأ يفهم جزءاً من الرسالة التي يحملها الديوان، فهو قد فهم شيئاً منها وإن كان قد توقف عند الفهم الظاهري في ظنه، ولم يتمتعق في مضمون الرسالة المقصودة من وراء هجائه لأم درمان، فهو قد رأى أنه من الناحية الأدبية والنقدية قد أفاد بعض فهمهم في تحريك راكد الإبداع فتحركت القرائح هنا وهناك وصدرت دواوين شعرية تعارض ديوانه (أم درمان

تحضر) وتنتقد منحاج نحو أم درمان، منها قصيدة (أم درمان تزدهر) للشاعر عادل حسن طه وديوان (أم درمان الحياة) للسماني الشيخ الحفيان.. ولعل موقف الشاعر محمد الواشق من أم درمان وذمها يتواافق مع نظرة الشاعر الجاهلي تأبّط شرا من قبيلته، فهو يُشجّعه في موقف الرفض المشترك بينهما، فقد كان تأبّط شرا ورفاقه من الصعاليك مواقف قوية مثلت الرفض لقناعة قبائلهم وخروجهم عليها بل وشدتهم علمها أحياناً، وإذا أراد الشاعر إهانة القبيلة عمد إلى أغلى ما تقدسه وتجله؛ فيعرض له بالامتنان والاحترار كما حدث من تأبّط شرا حينما أراد استثناء القبيلة والامتنان في إهانتها، حيث قصد جيلاً تقدسه وتجله وتقيم عنده الاحتفالات وطقوس الفرح والتعظيم، وكان من عادتهم الطواف بذلك الجبل وعدم الصعود إلى قمته تقديساً وتطهيراً له، وهم يلبسون أزيائهم وأفحمسها، فما كان من تأبّط شرا إلا أن قرر الصعود إلى قمته في ثياب رثة وهيئه بالية مستعيناً ببعض رفاقه لتعظيم صورة الإهانة في نظر القبيلة، فقال بعد أن صعد قمته (الضبي، د.ت، 30-29):

وَقْلَةٌ كِسِنَانِ الرُّمْحِ بَارِزَةٍ	ضَحْيَانَةٌ فِي شَهْرِ الصَّرَيفِ مَحْرَاقٍ
بَادِرْتُ قُنْتَهَا صَحْيٍ وَمَا كَسِلَوا	حَتَّى نَمَيْتُ إِلَهَا بَعْدَ إِشْرَاقٍ
بِشَرْتَهِ خَلْقٍ يُوقِي الْبَنَانُ بَهَا	شَدَدْتُ فِيهَا سَرِيحاً بَعْدَ إِطْرَاقٍ
لَا شَيْءٌ فِي رِيدَهَا إِلَّا نَعَامُهَا	مِنْهَا هَزِيمٌ وَمِنْهَا قَائِمٌ بَاقِي

والقصيدة من اختيارات المفضل الضبي في كتابه (المفضليات) والذين درسوا على يدي الأستاذ محمد الواشق يعرفون مدى إعجابه بهذه المجموعة الشعرية وحرصه على انتخاب عيونها ليبدع في تحليله في قاعات الدراسة، فلا استبعد تأثره بذلك الموقف وأشباهه. وربما تأثر أيضاً بقصيدة (الأرض الياب) لـ (تي إس إليوت) والتي أكسبته شهرة واسعة.

وقد يتadar سؤال مهم هو: هل الشاعر لا يعرف قيمة أم درمان وقدرها كما يعرفه السودانيون قاطبة؟ أو أن الشاعر إن كان قد اتخذ من أم درمان (أيقونة) يعني بها كل الوطن من قبيل علاقة الجزء والكل، فهل هو مبغض وكاره لها حقيقة؟ الإجابة عن ذلك تكشف عنها القصيدة الثانية من الديوان (لكنما أنت يا أم درمان) وفي هذه القصيدة يؤكّد الشاعر حبه الدافق لمدينة أم درمان ولوطنه عاملاً حب أضناه وبري جسده، ولكن في المقابل الحب لا يمنعه من قول الحقيقة إن لم يجد طريقة لتوصيلها غير هذه الطريقة التي اختارها ممثلاً في هذه الصورة الرافضة لكل ما هو موجود ومعهود في وطنه مقبول ومسكوت عنه، ففي الأبيات الأولى من هذه القصيدة يقول: (الواشق، 1973م، 9):

قد كنت من أمرها في أي بلال	وَدَعْ لَمِيسَ وَدَاعَ الْوَاقِعِ الْخَالِي
وأزجر الدمع لا يهمى بتهمال	قَدْ كَانَ حُبَّكَ أَوجَاعَا أَكْتَمُهَا
بعد التجارب ميً ذات حَلْخَالٍ	مَا كَنْتُ أَحْسَبُنِي أَيْ تُخلِّلُنِي
لا استقرُّ من البلوى على حالٍ	غَادَرْتِي مِثْقَلًا أَرْعَى النَّجُومَ ضَنْيٌ

فقد اتخذ الشاعر من (لميس) رمزاً لأم درمان التي لم يحظ فيها بالراحة والسعادة التي كان يرجوها، وقد مثلت (لميس) المحبوبة هنا على عادة الشعراء العرب أيقونة إذ تجمعها مع العالمة الجامعة أم درمان المشاهبة؛ ولذا عبر الشاعر عن حبه لها، ولكنه حب خاص، حب كله أوجاع وألام (قد كان حبك أوجاعاً أكتهما). ويصور ألمه واضطراه كلما اقترب منها (قد كنت من أمرها في أي بلال)، إنه الإحساس بالغرابة بين الأهل وفي ربوع الوطن، والغرابة هنا تمثل أمارة تتماهي مع العالمة الجامعة باعتبارها سبباً ونتيجة، فالغرابة ناتجة من علاقته المتواترة مع أم درمان وقناعات وسطها الاجتماعي والسياسي والثقافي الرافض لها، فالشاعر يحاول جاهداً أن ينشد لها الصلاح والإصلاح حسب رؤيته الخاصة، لكنها لا تعينه فقد (تمرغت في أباطيل وأوحال) ونتج عن ذلك أن احتار الشاعر في أمر وطنه، وفي أمر مدینتهم المقدسة (أم درمان) (قد كنت من أمرها في أي بلال). وقول الشاعر:

ما كنت أحسّبُني أَيْ تُخلِّلُنِي بعد التجارب ميً ذات حَلْخَالٍ

هذا البيت يجسد حب الشاعر الغريزي لوطنه ومرتع صباحه، وأم درمان تمثل رمزاً لذلك الوطن، ولكنه في الوقت نفسه يراه وطننا بائساً وحائراً قعدت به همة أهله، وأثخت جراحه الاختلافات الإيديولوجية والجهوية والإثنية القبلية، وعلافيه صوت النفاق والخدعية مما أقعده عن السير في ركب الأمم، ففي خائراً وضعيفاً بسبب مواقف أهله، فهم في نظره يتغدون بوطنية زائفه أقرب للنفاق منها إلى الحقيقة والمصداقية، فقد ذكر ذلك الشاعر نفسه في إحدى اللقاءات التلفزيونية وفي واحدة من البرامج الثقافية الحرة (برنامج ساعة حرة، تلفزيون السودان 2006م). ذكر أن مما يؤلمه أن أهل بلاده يحسبون أن الوطنية هي تلك الأغاني والأناشيد التي تمجد الوطن وتغفو بها حناجرهم من غير تطبيق لمعناها أو تمثيل لقيمها، واستخدم مستهجننا منهم ذلك السلوك أن يتعاملون معها كأنها "حلوة وطنية!!" ونسوا أن الوطنية الحقة تمثل في الصدق في تمثل المبادئ التي تعلي من شأن الوطن، وتسعى لتقديمه وتعمل على تفجير الطاقات وتنمية القدرات البشرية والقانونية والاجتماعية والسياسية التي ترقى بالوطن حتى يتبوأ مكانه بين الأمم. وهنا يحضرني رأي للشاعر أسعد الطيب العباسى (مقال سابق، 2009م) يمضي في هذا المنحى حيث يرى أن الواقع أعطى لوطنه الكثير، ولا يزال عطاوه مستمراً استمراً لا يتوقف إلا مع الحب الذي يكنه لبلاده ومدنه، ولا نعيب الطبيب الذي

يعلم مشرطه في جسد العليل ليشفيه عن طريق الجراحة. والناظر لأشعار محمد الواشق الأخرى سيدرك مدى ذلك الحب. يقول في قصيده (مثاب مصطفى) التي رثى بها والده قوافٍ مطرزة بالحنين لسودانه وأهله والحزن يمازجه والغريبة توجعه:

أرتاد أسباب الغنى فتحلّني ضيفا على لمع السّراب الواهم
أتركت نهر النيل يصدح طيّرهُ وشربتَ تغريداً بِبَخْسِ دَرَاهِم

وقد يرى البعض أن الهجاء طبع غالب على الشاعر بدليل أنه تعرض لعدد آخر من مدن بلاده بالهجاء كذلك! وفي ظني أن هجاء الشاعر لأم درمان مختلف تماماً من حيث المحتوى والقصدية والغاية عن هجائه لغيرها من مدن السودان، وبما كان هجاؤه لتلك المدن الأخرى كان من قبيل التعميم والتلمويه على هجائه لأم درمان، أو من قبيل المداعبات الأدبية والرغبة في استثناء المساجلات الشعرية، ولم يكن قصده كذلك في هجائه لأم درمان، إذ أوقف علمها ديواناً كاملاً نسج قصائده بروئية وعمق ورصانة في الأداء؛ لأنه ينطلق من فكرة ومن قضية اختار لها هذه الطريقة في المعالجة.

ومن العلامات الفرعية التي حفل بها الديوان واتخذها الشاعر أمارات تلتقي مع العالمة الجامعة أم درمان عالمة المرأة في أم درمان، فهو حينما يصف المرأة في أم درمان ويقوسو في أوصافها لا يعني نساء أم درمان ووصفهن حقيقة بذلك الوصف بقدر ما يتخد المرأة أمارة تدل في مظاهرها ومخبرها دلالة أمارية على المعنى الذي يرمي إليه، فهو حين وصف نساء أم درمان بقوله (الواشق، 1973م، 25):

إن زانها أدبٌ

أولونها الذهبُ

ما نفعُ مظَّهِّرها

لو جسمها خشبُ؟

الآن يتبدادر إلى ذهنك وصف القرآن للمنافقين في الآية: (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَائِنُهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْغُدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قُتَّلُهُمْ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ) (المنافقون: 4)، فهو يربط بين تعنيفهم الزائف بالوطنية وحقيقة مواقفهم تجاه الوطن في هذا التناقض الاجتاري مع الآية القرآنية. وفي هذه القصيدة نفسها تطل علينا عالمة أخرى لا تخلو منها قصيدة في الديوان وهي الاعتراض عن

الوطن والبحث عن بديل اضطرته له ظروف بلده بعد أن اضطربت حالة واصطربت هواجس الفراق في نفسه، ولم يعد يطيق البقاء في ما أسمتها (بقبعة النكدا) وفي تسميته بقبعة النكدا مبالغة في التسمية بين المقدس والمقدس إذ عرفت أم درمان بـ(قبعة المهدى) بعد أن طهر السودان من دولة الكفر كما يسمى أنصاره واتخذها عاصمة لدولة المهدية. والشاعر يبدو أنه ينضح بالحب لأم درمان، ولكنه حب من نوع خاص حب كله أوجاع وألام:

قد كان حبك أوجاعاً أكتُمُها
وأزجر الدمع لا يهمي بتهمَّها

فهو يحتمي الحب الغريزي للوطن، ولكنه يبغضها للسب ذاته لأنه لا فكاك عنها وشأنها يهمه وأمرها

يشغله، كل هذه المعاني يحملها قوله (الواشق، 1973م، 9):

غادرني مثلاً أرعى النجوم ضئلاً
لا استقرُّ من البلوى على حالٍ

وحبّ الوطن غريزة في النفس لم يخالفها صراحة إلا شاعر العربية أبو الطيب المتنبي الذي عرف

باختلافه عن الآخرين، وشقه طريقاً غير معهودة عند الناس فيقول (البرقوقي، 1980، ص 241):

غَنِّي عن الأوطان لا يستفرُّني إلى بلدي سافرتُ عنه إياً

وفي سياق الحديث عن ثنائية الحب والبغض في الديوان تجلّى لنا عالمة فرعية بارزة وتبعد ملامحها

واضحة في الديوان تكشفها علامات أخرى ذات صلة وثيقة بها هي عالمة (الغربية) والشعور بالضجر والتبرم

من البقاء بأم درمان وبالوطن عامّة، تفصّح عن ذلك الأبيات الأولى من الديوان (الواشق، 1973م، 5):

لا حبّذا أنت يا أم درمان من بلد
أمطرتني نكدا لا جادك المطر

من صحن مسجدها حتى أرومها
حطّ الخمول بها واستحكם الضَّجرُ

فالشاعر في حيرة من أمره مع أم درمان (قد كتبت من أمرها في أي بلال) فهو حيناً يحدثنا عن حبّ

برى جسده وأضناه ألمًا:

غادرني مثلاً أرعى النجوم ضئلاً
لا استقرُّ من البلوى على حالٍ

ولكنه سرعان ما ينفض متبئاً منها ومن كل ما يربطه بها الواقع، 1973م، 11:

يا صوتُ دعني فما ألم درمان منزلتي
لولا الأواصرُ من عمٍ ومن خالٍ

ظللت ملیس تمثل صورة ألم درمان في ديوان الشاعر، فهي رمز للسرور والفرح الذي فارقه في موطنه وبين أهله، وأصبح يشكو الوحشة والغربة في الإقامة بينهم، ويطلب الراحة في الرحيل بعيداً عنهم؛ لأن ألم درمان بفعل أهلها تقتل فيه الهمة والتطلع، فيقول في استفهام تعجبي (الواقع، 1973م، 10):

أكَّلما قُمْتُ للعنقاءِ أنسِدُها
قامَتْ ملیسُ إلى هَجْرِي وإذلالي؟

فهو يريد أن يرحل عنها ويبعد عنها؛ حفاظاً على ما تبقى من همته وعزمها، وكى يحتفظ لها ببعض وجه جميل فيها يشد نحوها سماه أحياناً الأواصر التي تشده نحو أهله، فهي ديار العم والخال، فهو لا يبغضها حقيقة ذلك البعض الذي يتبارد كما قلنا من ظاهر الديوان، فهو يبين سبب رغبته في الرحيل (الواقع، 1973م، 10):

تلك العناكبُ من جُلبابها البالي	كيمَا ارْتَقَ لَأَمْ درمانَ ما اخْتَرَمَتْ
بواكِفٍ من عَمِيمِ المزنِ هَطَّالٌ	كِي أَسَائُ السجَبَ أَنْ تَغْشَى أَبَاطِحَهَا
لقد دفعتْ حَمِيداً مَهْرَها الغالي	حَتَّى أَقُول إِذَا التاريَخُ عَاتَبَنِي

فهو ليس رحيل انقطاع وإنما رحيل تواصل، فعبارة (مهرها الغالي) كفيلة ببيان ما يكنه لألم درمان من حب وتعلق. لكن في القصيدة نفسها سرعان ما تعود ألم درمان (ملیس) هي المبطة للهمة فيقول:

تمَرَّعْتُ في أباطيلِ وأوْحَالٍ	لَكَنَّما أَنْتِ يا أَمْ درمان غانِيَةٌ
فلا أرى في جميلٍ كنْتُ أَعْشَقُهُ	هَجَنْتَ كَلَّ جَمِيلٍ كَنْتُ أَعْشَقُهُ

يصفها بكونها (غانية) والغانية هي الحسناء التي اكتفت بجمالها الفطري الطبيعي عن أية إضافات تجملها، والذنب ليس ذنبها كما يبدو بل ذنب أهله، فهذا التعبير (تمرغت في أباطيل وأوحال) تبدي فيه الثنائية الضدية بوضوح مقصوداً مع الذي يليه (فلا أرى في جميل غير محatal) فلذلك أن تقف عند هذه المفارقة التصويرية في بيان سلوك هذه المحبوبة الذي لا يجد له الشاعر تفسيراً فقوله (هجنـت كلـ جميلـ كنتـ أـعشـقـهـ) يمثل عالمة تعبيرية عما يكنـه لهاـ منـ حـبـ وـقولـهـ (لاـ أـرىـ فيـ جـمـيلـ غـيرـ مـحـتـالـ) يـمـثلـ عـالـمـةـ وـصـفـيـةـ

تنفتح على التفسير الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي يرفضه ويعغضه الشاعر. وعند القراءة السيميائية لابد من فك شفرات العلامات لمعرفة ما تحمله من دلالات متوازية حيث يتراكم الإحساس بالغرابة في هذه الأبيات كما يتراكم الإحساس بالرفض أيضاً، حيث يراها غانية لا تستحق ما تمرغت فيه من الأباطيل وما لحقها من الخطايا، ولعله يأخذ على بني وطنه مآخذ سياسية واجتماعية وثقافية منها: التبدل والاحتياط في المواقف السياسية والاجتماعية باسم الدين حيناً، وباسم الوطنية أحياناً. وفي ظني أن الصوت السياسي يظهر في هذه الأبيات، فكلما حاول الشاعر أن يرمي بصره في الأفق القادم عليه يرى صورة زاهية وظاهرة لبلده تأبى أفعال الساسة والقادة في بلاده إلا أن تهزم هذا الأمل والتطلع نحو الأفضل في نفس الشاعر (الواشق، 1973م، 10):

أَكَلَّ مَا شِدْتُ تَمثَلاً لِعَفَّةٍ تَشِيدُ لِلعاَصِرَةِ حَافَّةً

ولعل الهرب من الواقع المريض الذي يعاشه الشاعر في الواقع لا يتلاءم مع قناعاته، ولكنها عبر عنه بهذه الصورة الرمزية في صورة هذه المدينة المقدسة عند أهل السودان. وقد أخذ هذا الهرب صورتين في الديوان هرب إلى عوالم أخرى حددها بالشرق أو بالغرب وهرب إلى الخمر وعالمها التخييلي، ولكنها كان أكثر تركيزاً على هربه للغرب الأوروبي خاصة (الواشق، 1973م، 18):

نَشَدْتَكَ اللَّهَ هَلْ فِي الْأَرْضِ مُتَّسِعٌ غَرْبًا إِلَى فَاسَ أَوْ شَرْقًا إِلَى الصِّينِ شَرْقًا إِلَى الصِّينِ أَوْ مَنْ دُونَ ذَا بَلْدٍ فِيهِ أَحْلَقُ أَوْ قَبْرُ يُوَارِيْنِي

يطلب ذلك وهو شديد التعلق بوطنه (يا أمّنا ما عقوقا إن رحلت غداً) كما أنه مبغض للإقامة فيه متعلق ب حياته التي عاشها في أوروبا، ولا يجد بدأً من الرحيل والافتراق إذ أضنهما انتظار صلاح الحال في بلده، والذي أقعدته مفاهيم أهله وسلوكياتهم السياسية والاجتماعية المعوجة من الانطلاق نحو الرقي والتطور ولذا يقول (الواشق، 1973م، 32):

يَا أَمَّنَا مَا عُقُوقَا إِنْ رَحَلْتُ غَدَا إِنْ تُبْلِغَنِي قَرِيْ بَارِيسَ أَجْنَحَةً مَتَى حَلَّتُ فَهْرُ الرُّوْنِ يُشْعَرُنِي فَإِنْ بَدَأْتُ قُرْبَهُ مُونِيْكُ أَبْصِرُهَا فَقَدْ خَجَلْتُ وَأَغْرَى الْعَازِرُ بِالسَّفَرِ قُرْبُ الْحَقْوَلِ فَلَا تَشْتَدِي فِي أَثْرِي بَأَنَّنِي بَشَرٌ مِنْ طِينَةِ الْبَشَرِ فَمَا النِّسَاءُ وَمَا أَمْ درْمَانَ يَا بَصَرِي

ويبدو أنه رحيل من غير رجعة، كما أنه رحيل مبرر فلم تعد تجدي الحيلة في البقاء وقد يئس من صلاح الحال فهو في الاغتراب عن وطنه يبحث عن ذاته وعن كيانه المفقود. (فهر الرون يشعرني بأنني بشر من طينة البشر). والمرأة في الديوان مثلت أيقونة متكاملة للحياة سواء في وطنه أو مغتربه الذي يتوق إليه، فالمرأة هي رمز الحياة بكل تفاصيلها المرضي عنها والمروف عنها؛ ولذلك شكلت المرأة حضوراً بارزاً في الديوان، فهو حينما يتحدث عن نساء أم درمان وقد أوقف قصيدة كاملة على هذا العنوان (نساء أم درمان) (الواثق، 1973م، 35)، وأم درمان المرأة عند الشاعر أخذت أشكالاً مختلفة فهي أمه (يا أمنا ما عقوقاً إن رحت غداً) (يا أمنا من أبونا...) وأحياناً تبدو أم درمان زوجة للشاعر في قصيدة عنوانها (أم درمان تتزوج) (الواثق، 1973م، 13):

لَكِنْ كَعِدَلِكِ يَا أُمْ دَرْمَانْ لَمْ تَلِدِي	وَعَدْتَنِي بَعْدَ قُرْبِي مِنْكِ يَا أُمْ دَرْمَانْ بِالْوَلَدِ
وَأَذْبَلَ الدَّهْرُ مِنْهَا زَهْرَةَ الْجَسَدِ	قَالُوا تَزَوَّجْتَهَا مِنْ بَعْدِ مَا اكْتَهَلَتْ
تَهْوَى الرِّجَالُ وَلَا تُبْقِي عَلَى أَحَدٍ	وَقَالَ قَاتِلُهُمْ أَنْثَى بِلَا رَحْمٍ
مِنَ الْمُحِبِّينَ أَفْنَتُهُمْ بِلَا عَدْدٍ	قَدْ كَانَ مَضْجُعُهَا قَبْرًا لِطَائِفَةٍ

وفي قوله (وعدتني بعد قربني منك بالولد) تظهر لنا عالمة الإنجاب في مقابل عالمة العقم. والإنجاب عالمة أيقونية في علاقتها بالزوجة أم درمان، ولكنها عالمة ظلت غائبة وغيابها أورث الشاعر الحزن والألم، والإنجاب يأخذ معاني عديدة منها إنجاب الوطن أبناء وطنيين حقيقين ومخلصين وأصحاب همم عالية، يمثلون قادة أفذ اذا ينتشلون وطهم من دركه السحيق!!، والعقم في المقابل يأخذ في القراءة السيميائية بعده آخر فهي (أنثى بلا رحم) وكم تعلق بها من المحبين الراجين منها إنجاباً للقادة الأفذ الذين يغيرون واقع أمتهم، ويشقون طريقها نحو التقدم بين الأمم، ولكن هيهات !!

وعالمة الغربة والاغتراب في الديوان شديدة الارتباط بعلامات أخرى هي الضجر وتمني أقصى درجات العذاب لهذه المدينة ممثلاً في الحرق والبراكين والغرق، فهو لا يبالي حينما يتبرأ من كل شيء يربطه بأم درمان إلا آصرة الدم التي لا يستطيع عنها فكاكاً إذ لا سبيل لإنكارها، فلم يعد بعد ذلك يؤلمه ما يصيبها من حمم النيران التي يرجو أن تطهرها من رجسها. وهو هنا يتماهى مع شخصية نيرون في قسوته على مدينته روما، والذي أضرم فيها النيران وراح يعزف ويغني في مكان عال يشهد كل عذاباتها رجاءً أن تطهرها من رجسها النيران كما يظن، فيقول (الواثق، 1973م، 12):

ما لي إذا الوخزُ أدَمَها ومزقَها
لا الجلدُ جلدي ولا السريرُ سريري

**نِيروْنُ أَضْرِمْ فَلَا يَبْقَى لَهَا أَثْرٌ
واعزف نشيدكَ فوقَ المرفِّ العالِي**

ويكاد الشاعر يفصح في هذا الموقف عن سبب كرهه وبغضه الحياة بالوطن الذي أاختته الجراح في تعليل سياسي ذي بعد اجتماعي عميق، فقد ذكر شيئاً من آفات المجتمع التي أقعدت وطنه، ولم يستطع قادته علاجها ممثلاً في ذلك التنازع العرقي والقبلي والجهوي. وهو لا يرى في الأفق علاجاً لهذا الداء المتمثل في التنافر والتباغض، والذي قعد ببلده عن اللحاق بركب التقدم بين الأمم، ولم يفلح الساسة وقاده المجتمع في علاجه، وإنما زادوه اضطراماً واشتعالاً مراعاة لصالحهم الحزبية والسياسية الخاصة. فيقول معلنا الرحيل عن أم درمان(الوطن) إذ لم تسمع نصّه وبقيت سادرة في غمّها فيقول:

**أَمَا أَنَا إِنْ جَعَلْتَ النَّارَ أَسْنَةً
نِيروْنُ دَعْيِيْ فَقَدْ أَعْلَنْتُ تَرْحَالِي
مِنْ كُلِّ هَارُونَ لَا يَرْضَى بِمَلْوَالٍ
مِنْ كُلِّ أَحْمَدَ مِنْ أَوْشِيكَ مَنْقَبْضُ**

وكل اسم من هذه الأسماء الأربع يمثل وجهة من وجهات وطنه الأربع بما في ذلك جنوب السودان قبل انفصاله عن الوطن الأم.

كما أن عالمة الشعور بالغريبة في أم درمان(الوطن) مشتركة مع عالمة الاغتراب والتعلق بوطنه بديل لم يوفق الشاعر في الوصول إليه أو ظل ينشده في دواخله ممثلاً في الغرب عامّة وفرنسا على وجه الخصوص، ارتبط كل ذلك بعلامة الضجر والتبرّم والضيق من البقاء في أم درمان وهو يستدعي استعداداً وصبراً من نوع خاص عند المحن، فيستدعي محنّة المسلمين في (غزوّة أحد) حينما اشتدا عليهم الأمر، والتفّ عليهم العدو من كل ناحية ودارت عليهم دائرة الحرب، كما يستدعي صبراً على البلاء لا يقل عن صبر نبي الله أيوب على مرضه (وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَتَيَ مَسَنِيَ الشَّيْطَنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ) (ص: 41-42)، فيقول(الواشق، 1973م، 14):

**إِنْ كَانَ حَكْمُكَ أَنَا لَا نُفَارِقْهَا
فاجْعَلْ لَنَا أَجْرًا مَنْ قَدْ مَاتَ فِي أَحْدِ
أوْهَبْ لَنَا مِنْكَ صَبْرًا نَسْتَعِينُ بِهِ
أوْ مَا حَبُوتَ بِهِ أَيُوبَ مِنْ جَلِـ**

في المقابل تتبدى عالمة الاغتراب بصورتها المشرقية الزاهية، يتبعها تفتّق مزاج الشاعر عن كل وصف بديع لائق براحته النفسية واعتدال مزاجه هناك، حيث (مونيك) ممثلة الوجه المشرق للمرأة والحياة، ولا تخلو قصيدة من ذكرها:

حيث الأنيسُ وحيثُ العيشَةُ الرغْدُ	متى أمرُ على باريسَ مُنطلاً
جمالُهَا الغضُّ من لينٍ ومن أَوْدٍ	قد كنتُ أَلْقَى بِهَا مونيكَ يُعْجِبُنِي
وعاقدُ حُصْلَةً من شَفْرَهَا بِيَدِي	مجاورُ ثَغْرِهَا الْبَسَامُ بعْضُ فِي

المؤول النهائي:

علينا تذكر أن المؤول النهائي ليس مستقلًا عن حركة المؤول الدينامي، إلا أنه يمثل قوة تكبح جماح هذا المؤول وتنمّنه من الشّطط والابتعاد كثيراً في تهوييم التأويلات، ويقترح على الذّات المؤولة خانة تأويلية تمنحها الراحة والاطمئنان، والسيّاق النصي هو المتحكم في تحديد هذه الخانة التأويلية. إنّ وظيفة المؤول النهائي هي إيقاف حركة هذه السيرورة الدلالية من الشّطط التأولي، ويجب التأكيد على أنّ كلمة نهائى هنا لا تعنى النهائية داخل الزمن، بحيث إن الدلالة التي يحدّدها النهائي ستشتغل على أنها دلالة مستمرة في التأويل هي أيضاً فالمؤول النهائي هو نهائى داخل سيرورة، أي داخل سلسلة من الإحالات، ذلك أنّ ما يتم اقتراحه بوصفه دلالة نهائية قد يصبح نقطة انطلاق لسيرورة جديدة من الإحالات والتفسيرات "إنه ينبع سلسلة من التسنيمات التي تدرج التأويل داخل مسارات معينة، وكل مسار يملك قوانينه(سيّاقه) الخاصة" (بنكراد، 2005م، 25-26).

وبعد تلك الرحلة البيروسية في (ديوان أم درمان تحتضر) يمكننا التوقف عند أهم الوظائف التي اضطاعت بها العالمة الجامعة وعلاماتها الفرعية في الديوان، وتمثلت أهم تلك الوظائف في الوظيفة النفسية والوظيفة الإيديولوجية والوظيفة الوجودية والجمالية.

الوظيفة النفسية: وتمثلت الوظيفة النفسية فيما يزخر به الديوان من نفثات الضجر والرفض والشعور بالغرابة والرغبة في الاغتراب والهرب من هذا الواقع المريض الذي يعيشه الشاعر في أم درمان (وطنه) وقد سماها (بقعة النكد).

والسيكولوجية هي الوظيفة المهمة بدراسة الحالة النفسية المسيطرة على الشاعر والتي توجه دلالة العلامات التي يتضمنها الديوان وتفسيرها بصورة واضحة بوصفه تأويلاً نهائياً للعلامة. وقد تبدّلت هذه العالمة بوضوح في عدة صور تعبيرية في الديوان، فكانت عالمة السأم أبرز العلامات النفسية في الديوان وقد ظهرت في أول قصائد الديوان، ثم تتابعت بعبارات وصور مختلفة في بقية قصائد الديوان (الواشق، 1973م، 6):

يا بعضَ أهْلِي سَيَّمْتُ العيشَ بِيْنَكُمْ وفي الرحيلِ لَنَا مِنْ دُونِكُمْ وَطَرَّ

سألك الله رب العرش في حرق إني ابتأست وإن مسني الضرُّ

فقد تضافت علامتا السأم والبؤس في هذين البيتين لتصورا حالة الشاعر النفسية التي لا تطيق البقاء بأم درمان فتشرئب نفسه للفكاك من هذه القيود والانطلاق بعيداً. وقد تمثلت الوظيفة النفسية في هروب الشاعر من واقعه إما لعالم الخمر والسكر عليه ينسى بقاءه في أم درمان، أو تأكيد رغبته في الرحيل والابتعاد إلى عوالم أجمل ذاق فيها طعم الحياة الهانة والعيش الرغيد هناك (الواثق، 1973م، 11):

فَرَحْتُ أَنْشُدُ فِي الْحَانُوتِ سَلُوْتُهَا	وَأَكْتُمُ النَّاسَ أَقْوَالِي وَأَعْوَالِي
فَمَا هُنَاكَ يَقِينٌ بِتَأْلِمُهُ	سِوَى الزِّجَاجَةِ تَجْلُو الشَّكَّ بِالْمَالِ

وقوله: (الواثق، 1973م، 19):

حَتَّى أَرَى فِي خِيَالِ السُّكُرِ مُنْطَلِقِي	فِي قَلْبِ بَارِيسَ أَوْ فِي صَفَةِ السِّينِ
--	--

وتتجسد الغربة النفسية في الديوان بالتأويل وبالتصريح من قبل الشاعر ما يبرز أزمته النفسية الناتجة عن عوامل عدة كلها ذات صلة ببقائه في أم درمان أو بقعة النكد كما يسميه (الواثق، 1973م، 22):

مُونِيكُ ما زَلْتُ فِي أم درمان مُغْتَرِبًا	حَتَّى كَانَ وَجُودِي عَنْدَهَا عَدْمٌ
---	--

وفي غمرة هذا اليأس وذاك القنوط تبدو بارقة أمل بعيدة في نفس الشاعر، وهو وإن تمنى لها العذاب فيبرر ذلك بالرغبة في تطهيرها، فهو يلتمس لها بعض العذر، فقد أجبرتها مواقف أهلها على هذا السلوك المعوج، فهي الكسيفة النفس مكسورة الخاطر والجناة، وهم أهلها -من كانوا سبباً في ضياع الوطن- لأن لم يفعلوا شيئاً، وهي تشعر بالذنب وتتمنى أن تثوب لرشدها (الواثق، 1973م، 28):

يَا لَيْتَ شِعْرِي أَيْمَحِي ذَنْبُ غَانِيَةٍ	وَتَغْسِلُ الْعَارَ مِنْ سَاحَاتِهَا السَّحْبُ
فَقَدْ لَمَحْتُ نَقاَءَ فِي سَرِيرِهَا	إِنْ ذُكْرَ الظَّهَرِ فَأَمْ درمان تَنْتَحِبُ

ويتجه بالسؤال مباشرةً لمن كانوا سبباً في انحراف أم درمان تلك الغانية المجنى عليها (الواثق، 1973م، 28):

فُل لِلأَلِي ضَاجَعُوا أَمْ دَرْمَانَ هَلْ أَرْقُوا؟

ويتجلى ذلك التساؤل بوضوح أكثر في قصيدة (فضيحة أم درمان) في قوله بعد أن قذفوها بالزنا، وأنها قد أنجبت ابنتها من سفاح؛ فانهالوا عليها بالضرب مرة وبالرجم مرة أخرى. (الواثق، 1973، 29):

منكوبةٌ ذات أوجاعٍ وأثراً	أَتَجَلِّدُونَ عَجُوزًا عَظِيمًا خَرُعٌ
من مستحلٍ شديدٍ البطشِ نطّاحٍ	وَتَتَرَكُونَ بِهَا الْجَانِي لِسَطْوَتِهِ

الوظيفة الوجودية:

نقصد بها الوظيفة التي ترتبط بالماهيات أو الوجود، وبمعنى أدق هي الوظيفة التي ترتبط فيها العالمة بماهية معينة كالحب والكراهية والسعادة والضجر والشعور بالغريبة، وغيرها من الماهيات التي تتعالق فيها العالمة مع فكرة الديوان ككل. ومن أهمها فكرة الإصلاح التي ينشدتها الشاعر لمدينته أم درمان، ولوطنها عامة حتى وإن سلك لذلك مسلكا غير معهود فبدا قاسيا على مدینته وعلى وطنه، ولكن يظل موقفه ثابتا لا يتماهى مع هذه الصورة الشائهة فيعلن الفراق إذا استحالت استقامتها (الواثق، 1973، 29):

إِمَّا اسْتَقِيمِيْ وَإِمَّا الْيَوْمَ نَفْتَرُ	وَقَدْ سَئَمْتِكِيْ يَا أَمْ دَرْمَانَ فَاسْتَمِعِيْ
---	--

ويتجلى البعد الفلسفى الوجودى من خلال قراءة الديوان قراءة تكاملية وسيميائية الفهم الأنطولوجي أو الوجودي "رهن بالجواب عن سؤال الوجود، وأساسها البحث في خفايا النص ودلالة القصيدة في ضوء سياقاته الوثائقية ومقاماته الوجودية بقراءة تتطلب آلية التأويل للحقائق الرمزية التي تيسّر لنا فهم الكون وتحت الإنسان على مزيد معرفة نفسه". (الحلواني، 2012م، 61) وقد ظل شاعر أم درمان تحتضر دائم البحث والتأمل في حاضره، هاربا منه في أغلب الأحيان، بحثا عن ذاته وجوده؛ فيعلن الرحيل من غير رجعة (الواثق، 1973، 32):

قُرْبَ الْحَقْوَلِ فَلَاتَشْتَدِيْ فِي أَثْرِي	إِنْ تَبْلُغَنِيْ قَرِيْ بَارِيسَ أَجْنَحَهُ
بَأَنَّنِي بَشَرٌ مِنْ طِينَةِ الْبَشَرِ	مَتَى حَلَّتُ فَنَهْرَ الرُّوْنِ يُشْعَرِنِي

الوظيفة الأيديولوجية:

الأثر الأيديولوجي في الأدب يتجلّى من خلال البحث عن العلاقة بين الأدب والنزعة العقائدية أو السياسية وقد يكون الجانب الأيديولوجي واضحاً وصارخاً في العمل الإبداعي. وقد يتدبر خلف الجماليات أو القيم التعبيرية الأخرى، والأستاذ الواثق لم يكن ينطلق من أيديولوجية سياسية واضحة وصارخة، وإنما كان حسه الوطني الخالص هو الغالب على ديوانه من خلال التأويل، وإن كنا لا نعدّ إشارات فكرية وعقائدية هنا وهناك في الديوان في سياق تشخيص أدواه وطنه ممثلاً في مدينته أم درمان، فكثيراً ما تعرّض بالرفض لسلك الاتجاهات العقائدية المتصارعة في وطنه، وهي في نظره مما أقعده وأهدر طاقاته، صراع يميني ويساري باسم الدين مرة وباسم الاشتراكية التي رمز لها بأحد مقرّها (لينين) في أكثر من موضع (الواثق، 1973م: 17):

قَامَتْ تُذَكِّرني مَا قَالَ لِينِينُ

قال السقاً لنا لا شَكَّ مجنونٌ	إِنَّ الْحَكِيمَ الَّذِي تَرْجُو الْمَسَاكِينُ
إِنَّ الْعَقَائِدَ إِرْهَاقٌ وَتَوْهِينٌ	كُونِي كَخَالِتِكَ أَمْ دَرْمَانْ لَاهِيَّةً
أُودِي بِحُرْمَتِهَا تَجْرِدَهَا قِينُ	إِنَّ الْعَقَائِدَ فِي أَمْ دَرْمَانْ مَهْزُلَةً

ولا شك أنه يعني مسلكاً بعينه سلكه السياسيون في بلده فكانت التجارة باسم الدين مرة وباسم الاشتراكية مرة أخرى وقد اضطربت مواقفهم بين اليمين واليسار فيقول (الواثق، 1973م، 18):

سعيَا وَهِينَا عَلَى أَعْتَابِ لِينِينِ	حَيْنَا يَطْوُفُ بِبَيْتِ اللَّهِ سَاكِنُهَا
مَعْوِجَةُ الْفَكَارَمِ مَنْقُوصَةُ الدِّينِ؟	فَقَلْتُ شَائِنِكَ يَا أَمْ دَرْمَانْ حَيَّرَنِي

فهذه الصورة الشعرية الساخرة من مسلك أهل أم درمان أوضح ما تكون بياناً في اضطراب مواقفهم

وحيرتهم.

خاتمة البحث:

انطلقت دراسة ديوان (أم درمان تحتضر) للشاعر محمد الواثق في التعرف على ما تتضمنه القراءة السيميائية من تلمس للمعاني المستترة والمتوارية خلف العالمة الجامعة (أم درمان) مقرؤة مع العلامات

الفرعية التي ترجع إليها بصلة أو بسبب وفق قراءات المنهج السيميائي البيرسي للعناوين والنصوص والذي يقوم على ثلاثة مدلول العالمة التي تمثل المأثور والذي يحيل بدوره إلى موضوع تأويلي استعاناً به ممولاً تدخل في سياقه العالمة متقللة من دلالة إلى أخرى وفق حركة التأويل أو السيميوز في المصطلح السيميائي. وقد اتضحت من خلال القراءة المتأنية للعلامات أن الديوان ليس كما يظن البعض أنه مثل نظماً عبثياً وتشكلاً أسلوبياً وبيانياً لا طائل ولا قضية من ورائه. فقد تبين أن الديوان يحمل في طياته رسالة وطنية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية. وقد اختار صاحب الديوان هذه الطريقة في المعالجة عن قصد ليلفت انتباه بني وطنه إلى زيف معتقدهم الوطني الشكلي وليطلب منهم تصحيح مفهوم الوطنية حتى تتعكس إيجاباً على وطفهم في سلوكهم الفردي والجمعي.

ولما كان منهج الدراسة مستعيناً بالمنهج السيميائي البيرسي استأنست الدراسة بآلياته وأدواته فانطلقت الدراسة بعد التعريف بالسيميائية مفهوماً ومصطلحاً مع التركيز في تعريفها على سيميائية عالم السيميائيات الأمريكي شارلس ساندرز بيرس وفق ما يقتضيه المسار التأويلي البيرسي، فبدأت الدراسة بالمقام التلفظي ممثلاً في المؤول المباشر للعلامة ثم انتقلت الدراسة تماشياً مع ما سماه بيرس بـ "السيميوز" فانطلقت العالمة الجامعة (أم درمان) ومتعلقاتها التي ترجع إليها إلى مسار التأويل فيما عرف بالمؤول الدينامي، ثم خلصت الدراسة للمؤول النهائي ممثلاً في الوظائف التي اضطاعت بها العالمة ومتعلقاتها وأبرزها الوظيفة النفسية والإيديولوجية والوظيفة الوجودية.

وتتمثل أهم نتائج الدراسة في:

- أن الشاعر لم يكن يقصد الهجاء لذات أم درمان، وأنه حينما يقسّو عليها فهو من باب الرغبة في صدمة الشعور العام حتى ينتبه إلى الرسالة التي يريد إيصالها حتى وإن بدت قاسية مؤلمة في ظاهرها، فهو مثل الطبيب الجراح يعمل مشرطه في جسد مريضه ليستأصل موضع الداء ويبداً مسيرة العلاج.
- تجلت في الديوان علامات أيقونية وأمارية تدل على حب الشاعر لأم درمان، وأنه قساً عليها من باب الرغبة في الإصلاح وتشخيص ما بها من أدوات وأخطاء، متمنياً لها التطهير والتکفير عن حالها.
- شكلت المرأة حضوراً لافتاً في الديوان أولاً في شخصية أم درمان التي حرص على تصويرها أنتي في عدد من القصائد، ولكنها أنتي متبدلة مخادعة أحياناً. وصور نساءها كالأفاني سماً واحتيالاً واغتيالاً. ورغم ذلك فقد صورها زوجة له، وتمنى منها الولد، ولكنها ظلت عقيماً في دلالة على عقמها في إنجاب أي وجه إيجابي ينتظر، بينما مثلت (مونيك) الوجه المشرق للمرأة والحياة.

- استخدم الشاعر كثيراً من الثنائيات الضدية التي عالج فيها موقفه من أم درمان، ومن المرأة خاصة، وعند حديثه عن الغربة والاغتراب. وعن حديثه عن مونيك وعن نساء أم درمان.
- ظهرت في الديوان براعة الشاعر اللغوية والأسلوبية والبلاغية والتي كان لها الأثر البالغ في توجيهه اهتمام قارئ الديوان مثل أسلوب التكرار والتقدميات والتأخير والتضاد وغيرها من أساليب البلاغة.

المصادر المراجعة

أولاً: المصادر

القرآن الكريم

- ^{٢٠} الشاعر محمد الواثق. ديوان أم درمان تتحضر، دار الثقافة، بيروت ط١، 1973م.

ثانياً: المراجع

- بنكراد، سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، اللاذقية، ط 5، 2002م.
 - بنكراد، سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات ش. م. بيرس، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2005م.
 - البرقوقي، عبد الرحمن، شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1980م.
 - بلال، عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، أفريقيا الشرق، المغرب، 2000م.
 - تشاندلر، دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، ترجمة: طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2008م.
 - التقي، محمد عثمان، حوار أجراه الأستاذ التقى محمد عثمان مع الشاعر بالملحق الثقافي لصحيفة الصحافة، 22 أغسطس 2006م.
 - الحلواني، عامر :

- على عتباتها تبني النصوص، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وحدة البحث في المناهج

التأويلية، دار نوي للطباعة والنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، 2012م.

- في القراءة السيمائية، كلية الآداب بصفاقس، تونس، 2005م.

• بو خلخال، عبدالله بو خلخال، مصطلح السيميائية في البحث السيميائي العربي الحديث، أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وأدابها، جامعة عٰنٰبة، 1995 م.

^٥ خمري، حسين خمري، نظرية النَّص من بنية المعنى إلى سيميائية الدَّال، منشورات الاختلاف،

الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط1، 1997م.

- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، **جمهرة اللغة**، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين – بيروت، ط1، 1987 م.
- دي سوسيير، فرديناند دي سوسيير، **حصول في علم اللغة العام**، ترجمة أحمد نعيم الكراعين، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 1985 م.
- ذريل، عدنان بن ذريل: **اللغة والدلالة، آراء ونظريات**، اتحاد كتاب العرب، دمشق، 1981 م.
- سعيد، عبد اللطيف سعيد، "ليت شعري"، مقال منشور بـ **صحيفة الصحافة السودانية**، 15 يناير 2007 م.
- سلدن، رامان سلدن، **النظرية الأدبية المعاصرة**، ترجمة جابر عصفور، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، 1990 م.
- الضبي، المفضل الضبي، **المفضليات**، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، ط6، دار المعرفة، مصر، د.ت.
- العابد، عبد الجيد العابد، النص السردي بين غفل الإكسنولوجيا وتناسل الإيديولوجيا، قراءة في رواية وقت الرحيل لنور الدين محقق، 2013 م.
- العباسي، أسعد الطيب العباسي، محمد الواثق وهجاء المدن السودانية، منشور أكتوبر، ويكيبيديا، 2009 م.
- العابد، عبد المجيد العابد، **سيميولوجية الرواية العربية**: مقال، ضمن مجلة علامات السعودية، ج 74، مج 19، يوليه، 2011 م.
- عبد الخالق، محمد عبد الخالق، **الواثق على بوابة المدينة المحرمة**، مقال بـ **صحيفة أخبار اليوم** السودانية، 25 أكتوبر 2006 م.
- عياد، محمد بن عياد، في **مناهج البحث**، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، تونس، وحدة البحث في المناهج التأowيلية، 2007 م.
- الغذامي، عبدالله بن محمد الغذامي، **الخطيئة والتکفیر**، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربية السعودية، ط1، 1985 م.
- فاخوري، عادل فاخوري، حول إشكالية **السيميولوجيا "السيمياء"**، مقال ضمن مجلة عالم الفكر، مجلد 24.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، **معجم العين**، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.ت.

- فوغالي، باديس، مصطلح السيميائية والترجمة، مقاربة تأصيلية إجرائية، كلية الآداب، جامعة العربي بن الهيدyi، أم البوaci، الجزائر، بحث مقدم في فعاليات الملتقى الدولي الثاني المنعقد بالجزائر يومي 14-15-أبريل 2010م.
- مرتابض، عبدالملك مرتابض، الأصول السيميائية في فكر شارل بيرس، مقال: ضمن مجلة علامات السعودية، ج 4، مع 1 يونيو، 1992م.
- مرتابض، عبدالملك مرتابض دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي" لمحمد العيد آل خليفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1، 1992م.
- ابن منظور، لسان العرب، لبنان، بيروت، دار صادر، 1968م.

