

التناص في سجنيات مفدي زكرياء نمودجاً

إعداد

د. محمد زغينة

قسم اللغة العربية وأدبها . كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة باتنة. الجزائر.

الملخص

يتناول المقال : تقنية التناص التي ظهرت كرد فعل في الأدب على البناويين على يد Kristeva julia كريستفا يوليا؛ هذه التقنية لها امتداد وتواصل في الأدب والنقد العربيين في القديم وبخاصة الدراسات التي اهتمت بالأخذ والاحتداء ، والإعارة والتخطي بالحذف ، والتوارد والاغتصابالخ.

يحاول هذا المقال أن يبين بأن التناص محاولة للتقرير بين الواقعي والأسطوري . والتاريخي والخيالي ، وإيغال في الوجود بحثا عن التوازن والتواصل ، والتعليق بأصالة شعرية ، رؤية إنسانية وهذا ما نراه في سجنيات مفدي زكرياء إبان الثورة التحريرية بالجزائر: 62 / 54 .

إذ استطاع الشاعر أن يخلق في أجواء إيمانية ويستدعي تجارب الأنبياء عليهم السلام . ويوظف الزمن الكوني توظيفاً أزلياً وبذلك يحول الزمن إلى دورة واحدة عبر الأمكنة والأزمنة بروح تلفها الثورة وتشع منها النار : فكان مفدي زكرياء بهذا يخلق بين الأصالة والمعاصرة لأنه يعرف من منابع النور ويحترق بنار الله ، فكان الله المقدس .

وكييف أن النصوص الفائية تعانق النص الحاضر مما ولد دلالات جديدة في سياق النص الشعري وفقاً لآليات البناء وما اقتضته هذه التداعيات والتراسلات ليصبح النص فضاء تعبيريا ، لأن الشاعر استطاع أن يستبطن النصوص السابقة استيطاناً دالياً متيناً فكانت ناربة الروية ، وكانت المواجه المستقبلية وكان الفكر الإنساني حاضراً في النص ، لأن الموقف فرض على الشاعر أن يعيش هذه الرؤية الشعرية البعيدة الأغوار

Abstract

This article treats the techniques of intertextuality , it's concept , it's ethimology and it's relationship with Arab literature , old and modern, this is because this technique has a historical aesthetic value from uscontribution to Arab crévicism in particular.

This on one side , on this other , the article attempts to present an illustrative text of the Algerian author MUFDY ZAKARIYA

المفهوم والمصطلح:

أ. لغة: نص ، نصا الشيء: رفعه وأظهره ، وفلان نص : أي استقصى مسألته عن الشيء حتى استخرج ما عنده.

والنص مصدر ، وأصله أقصى الشيء الدال على غايته ، أو الرفع والظهور ، والتناص : ازدحام القوم⁽¹⁾ و "التناص" مصدر الفعل على زنة تفاعل⁽²⁾ ، أي المشاركة ، والتفاعل ، والتعدية ومنه نصصت إذا جعلت بعضه على بعض ، ومنها ينفهم أي يستخرج رأيهم ويظهره ، ومنه قول الفقهاء : نص القرآن ونص السنة ، أي ما دل ظاهر لفظها عليه من الأحكام⁽³⁾ .

وبذلك يكون التناص في اللغة : الرفع ، والإظهار ، والتفاعل في الشيء ، مع المشاركة ؛ والدلالة الواضحة ، والاستقصاء.

بـ. اصطلاحاً :

فهو قراءة أقوال متعددة في خطاب أدبي واحد ، تخيلنا إلى خطابات أخرى متعددة يمكن أن تطابق مع النص الأدبي المتعين ، لأن الشفرة الشعرية لا يمكن أن تكون رهينة شفرة وحيدة ، بل تتقاطع فيها عدة شفرات وكل منها ينفي الآخر⁽⁴⁾ .

ويعنى آخر : فالتناص هو « استبطان نص سابق في سياق نص لاحق بحيث تتولد من هذه العملية دلالات متعددة لا يمكن استكشافها في النص الأسبق ، وقد يكون لها في النص اللاحق حضور دلالي متميز »⁽⁵⁾ بإعادة حياة عدد من النصوص في النص الجديد والالتقاء بها في أفق القصيدة⁽⁶⁾ الجديدة ، أو كما يقول M. Riffaterre "ريفاتير" : « إن التناص هو مجموعة النصوص التي تجذب بينها وبين النص الذي نحن بصدده قراءة ؛ وهو مجموع النصوص التي تستحضرها من ذاكرنا عند قراءة مقطع معين »⁽⁷⁾ .

فالتناص : « حضور النصوص الغائية التي تتناص مع النص المقصود »⁽⁸⁾ ؛ فهو دراسة النص الحاضر من خلال علاقه بنصوص سابقة لأن الشاعر يوظف المخزون التراخي ائتلافاً و اختلافاً ويختص نصه عدداً من النصوص المختلفة المصادر مع الزيادة والقصاص والتغيير والتحوير ليعطي لنجمه نوعاً من التفرد يلائم تصوره ، ويولد دلالات جديدة في سياق خاص به وفقاً لآليات البناء الفني لنجمه الإبداعي وما يقتضيه من تداعيات وتراسلات ليصبح بذلك النص فضاءً تعبيرياً خاصاً أو كما قال بارت (النص ليس فضاءً تعبيرياً وإنما فضاءً افتتان "Action Writing")⁽⁹⁾ وكل ذلك لأن الإنسان يتطور ويساير الحياة أخذها وعطاء وكلما توغل في الماضي وعاش بيته كلما استطاع أن يبدع لنفسه إبداعاً متفرداً خاصاً به.

ثانياً . سجنيات مفدي زكرياء وتجليات التناص فيها :

إن شعر السجون إبان الثورة التحريرية الكبرى يمثل حلقة هامة من تاريخ الشعر الجزائري الحديث ، والشعر العربي عموماً؛ بل يمثل صورة من صور المقاومة الجادة بالقلم والبدن ، ومعلماً من معالم الأصالة وال عبرية في ليالي الاستدمار؛ لأنـه شعر التزم بقضايا الوطن ، والأمة ، ودافع عن مقوماتها ونافح عنها في سبيل التحرر ، بروح إيمانية وتصور إسلامي ، ورسالة استشهادـية.

إنه الشعر الذي مثل واقعه أحسن تمثيل ، فكان وثيقة تاريخية لصدقـة ، وغفوـته ، و موضوعـته ، وأهم شاعر جزائـري مثل ذلك هو الأديـب الشاعـر مـفـدي زـكـريـاء؛ هذا الشاعـر الذي آمن مـنـذـ نـعـومـةـ أـظـافـرـهـ بـأنـ الشـعـرـ رسـالـةـ إـنسـانـيـةـ سـامـيـةـ، بما يحملـ منـ عـظـمـةـ، وجـلـالـ، وما يمكنـ لهـ منـ عـقـيـدةـ ووـحدـةـ اللـغـةـ، والتـزـامـ الشـعـرـ، وتجـديـدـ فيـ التـعـبـيرـ وـالـفـكـرـ، ما يجعلـهـ شـعـراـ صـادـقاـ مـتـجـاوـيـاـ معـ مشـاعـرـ العـروـبةـ الزـاحـفـةـ⁽¹⁰⁾. هذه الروح الجهادية هي التي طبعت هذا الشعر وخلنتهـ، ولـعلـ أهمـ التـناـصـاتـ فيـ سـجـنـياتـ مـفـديـ زـكـريـاءـ:

١. التناص اللوني: نارية^(١) الرؤية والفكر:

إن المتصفح لديوان "اللهب المقدس" يحس بالاحتراق بدءاً من العنوان الروحي، والمعكس على الموضوع، والعاكس للهب الثورة الذاتية والموضوعية؛ ثورة الشاعر، وثورة الأمة، ولذلك توزعت "النار" على ديوانه تسعاً وعشرين مرة^(١٢)، وتواتت بصفاتها، وإشاراتها أكثر من أربعين مرة مما جعل الشاعر مارداً بشعره، الذي تحول إلى رجوم لشياطين الاستبداد ولكل من بغي.

فاستخدام الشاعر للنار يعود إلى إحساسه الجمالي الفعال بهذا اللون "النوراني"، ليشكل به صور الرعب من جهة، ويزيل مشاهد التضحيه من جهة ثانية، وضراوة هذا اللهب من جهة ثالثة؛ ويحيلنا إلى حقيقة النار التي يُسفر منها الصبح بعد الظلام، وهذا إحساس فطري بقيمة التأثيرات النورانية، والضوئية في التعبير عن جمال الأشياء، فالشمس تحفي موات الأشياء، والنار تبعث الدفء في الأحياء، وبذلك تكون الرؤية النارية في اللهب المقدس امتداداً للزمن الروحي، زمن الكون المترامي الأطراف؛ حيث النار التي تحيط بكل شيء، وتنسلط على الحيز المكاني لتكون "لها مقدساً" من جهتين؛ (نار الإحراب ونار البرد والسلام)، لأن الشاعر ينطلق من ذاته المحرقة، من لحظة الألم من لحظة معانقة الموت، من لحظة الصفر التي تتولد منها روابع الحياة وتبعد البذرة من ترابيتها الحارقة كأنبعاث طائر الفنيق^(٤) من رماده ولذلك يقول^(١٣) :

وَتَسْمِّنَا الْأَحْجَارُ نَقْضِمُ صَخْرَهَا
وَنَبْلُغُ إِنْ جَعَنَا شَعَالِيْلَ نِيرَانَ

فهذه النار هي نار الواقع التي ترسم صورة الجحيم يوم القيمة حين يتساوى الإنسان مع الحجارة ويصبح معها وقوداً لنار جهنم، إلا أن الشاعر عَكَسَ هذا المعنى فإذا بها نار لا قيمة لها لأنها لا يحس بها، لأنها من مخلوق متجرب متسلط وبذلك فإن الشاعر سيقاوم وسينبعث من رماد هذه النار لينطلق بروحه في رؤى

صوفية مقللة بالأحلام، حالة بالبعث، باللحظات الضوئية التي تنير المكان المغلق
⁽¹⁴⁾:

يا سجن ما أنت لا أخشاك تعرفني من يحذق البحر لا يحذق به الغرق
أنام ملء عيوني غبطة ورضا على صياصيك لا هم ولا لفقة
طوع الكرى وأناشيدي تهدلدني وظلمة الليل تغريني فأنطلق
والروح تهزاً بالسجان ساخرة هيئات يدركها أيان تنزلق

هكذا نرى الشاعر يرحل بروحه إلى حيث منابع النور لأنَّه يستدعي حالة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين « قَالُوا حَرَقُوهُ وَأَنْصُرُوا الْهَتَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعْلَمْ »⁽¹⁵⁾؛ فتحولت تلك النار المقدسة من الإحرار إلى الإشراق، ومن الإمامة إلى الإضاعة، ومن التكيل إلى التحرر، ومن الاستبعاد إلى الانتقام، لأنَّ هذه النار خاضعة للأقوى، للذى قال لها: « يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا »⁽¹⁶⁾.

ولذا فلا عجب أن يتحدى الشاعر أيضاً هذه النار قائلاً⁽¹⁷⁾:

يا فرنسا امطري حديداً وناراً واملئي الأرض والسماء جنوداً
واضرميها عرض البلاد شعاليل فتدولها الضعاف وقوداً
هكذا يتتشي الشاعر باللحظات النارية لأنَّ المقدس صار مثلاً أعلى في ذهنه في تلك اللحظة، وأصبح لا يخاف شيئاً، وأمن بأنَّ النور لا يكون إلا بعد الاحتراق المادي أو المعنوي، ولعله في تلك اللحظة تذكر ما ذكره الألوسي في تفسيره روح المعاني: إن سيدنا إبراهيم عليه السلام « حين أوثقوه ليلقوه في النار قال: لا إلا أنت سبحانك لك الحمد، ولك الملك لا شريك لك، فأتأه جبريل عليه السلام فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا؛ قال جبريل عليه السلام: فاسأل ربك؛ فقال حسبي من سؤالي علمه بمحالي»⁽¹⁸⁾.

هذه الصورة كانت حاضرة، ونار اللهب تلهم جسد الشاعر الغائب عن الوعي المادي، والجلاد يتفنن في تعذيبه (بأساليب غروذية)، ولذا قال الشاعر:

سيان عندي مفتوح ومنغلق
يا سجن بابك أم شدت به الحلق
أم خازن النار يكويني فأصطفق
والخوض حوض وإن شتى منابعه
ألقى إلى القعر أم أسى فأنشرق

هكذا ينعدم الإحساس (بالنار) حين يكون المؤمن تحت تأثير الإيمان القوي، حيث الدفقات الضوئية التي تفتح كل الأماكن المغلقة، فيكون الثبات وتكون القوة التي لا يمكن أن توقفها قوة أخرى، ولا يمكن أن توقف نهر النور المتدايق بالحياة، ولذلك هيئات تدرك هذه النارُ روحَ الشاعر المسافرة في منابع النور كصوفي ينعتق من تراييته عارجاً إلى حبيبه ولذا كانت صورة سلوى الحبيب وكانت الذكرى وكان الحلم الدافئ⁽¹⁹⁾.

سلوى أناديك سلوى هل تجاويني
سلوى فإن لساني باسمها ذلق
رمي على أهازيجي موقعة
فقد أغارك وزنا قلبي الحقق
ورتلتها تسأيحا مقدسة

فبالاكتواء والنار يصل الشاعر إلى الحبيب؛ فالنار براق للمراج ومطية للسفر والقرب، ولذا يستجيب لهذه النار المقدسة "سidi بو مدین الغوث"⁽²⁰⁾ حارس تلمسان ووليها الرابض على أفقها الغربي يحرسها من كل ظلام آت من هذا الغرب؛ يقول الشاعر⁽²¹⁾:

مضت كالشهب وانحدرت شظايا
تلّهُبُ في دجتها التهابا
وشبت من ذرى وهران نار
رأها برج مدین فاستجابا

تلكم النار الأولى ذات الدلالة الروحية التي تبعث منها الحياة، أما النار الثانية فهي نار الإنذار والوعيد، النار التي حرکها الأزل وضغط بها القدر الرايض على زناد البعث لتطلق القذيفة المسحورة في دروب الجزائر الحالمه، وأحراسها السكري، ورمالها العطشى، وجبارها الغضبي⁽²²⁾.

نار الحجة والبرهان، نار الصدق التي تبعث من نار الباطل من ليل الظلم، يقول الشاعر⁽²³⁾:

ما شئت تصعد عندها الأحلام
والنار أصدق حجة فاكتب بها
رُفعت ملء في ناظريه رُكام
ولوافع النيران خير لواح

إن الرؤية النارية في اللهب المقدس تتجاوز حدود المادية لتكشف عن حالات روحية ومجالات نفسية بمحنا عن الجوهر الذي يغذي الفس ويريح الروح، ولذلك ماجت فيها الظلال وتعانقت مع الرؤى، فشع الديوان بالنور، وتسامت ناره، وتساوقت فيه الحياة بالموت لأن الشاعر كان يغفر من معين صاف لا تعكره الأهواء، ولذا امتدت رؤيته إلى مناخات السماء مشعة بالوقفات الروحية.

ويذلك يبدو مفدي ذكرياء في هذه اللحظات النارية المتألقة في ذلك الحيز السجني منجذبا إلى النار مشدودا إلى النور، مفتونا بهذا اللون إلى حد الهوس ملونا خارطة المكان باللون الأحمر؛ بفعالية إيقاعية متجانسة وانتشاء متناغم مما ولد حرارة نارية في قصائده وأناشيده ولذا كان ديوانه "اللهب المقدس" المارج الناري في ثورة التحرير.

2 - (التناص الزمني) : ونقصد به استبطان الزمن الماضي من الحاضر، والذاتي الآني بالزمن الذاتي الماضي وإحياء الماضي في الآن وهو لون من ألوان الهروب إلى الماضي يوم كان حرا طليقا وهذا الاستحضار محاولة داخلية لتجاوز المكان المغلق قهرا للذلة وطلبًا للأمن والراحة ولذلك يكون هذا التناص أمنيات تعشش في ذهنه كما أنها توحى بالعودة إلى زمن الحرية بل إنها ترسم اتجاهها فسيحا

نحو العالم الراخر بالذكريات وهكذا يعيش الشاعر الراهن الحاضر بالزمن الماضي
كالتالي :

أ- إيصال الزمن الديني بالزمن الذاتي :⁽²⁴⁾

إن مفدي ذكرياء في سجيناته مولع باستحضار الزمن الديني بدللات آنية، أو إسقاط الموقف الزمني الحاضر على الموقف القرآني مما حول بعض سجيناته إلى رمز مشحون بالدلالات، دلالة نفسية ودلالة روحية، وشعرية؛ لأن الذاكرة ثرية بالموروث الديني الذي ينسجم مع الوسط الآني، ومن ذلك قول مفدي ذكرياء⁽²⁵⁾:

دعا التاريخ ليلك فاستجابا نوفمبر هل وفيت لنا النصابة؟

وهل سمع المجيب نداء شعب فكانت ليلة القدر الجوابا؟

تبارك ليلك الميمون نجما وجل جلاله هتك الحجابا

زكت وثباته عن ألف شهر قضاها الشعب يلتحف السرابا

فالوقف الديني لم يمح من الذاكرة، إذ ما يزال مدا روحيا للذات الشاعرة؛ لأنه يصلها بالحياة، ويمدها بالقوة المعنوية لتنجلي أوجاع الشاعر، وكأن ما حدث في ليلة أول نوفمبر بالجزائر هو قيام ليل، وصيام نهاره، استعدادا لليلة التجلی، ليلة القدر التي يستجاب فيها الدعاء، فالزمن الحالي متعلق بالزمن الديني، والحدث الحالي هو الحدث القرآني نفسه، ولذلك تتباه الأحلام وكأنه به في جنة من جنان الله؛ حيث السحر والجمال. يقول الشاعر⁽²⁶⁾:

وفي واحاتنا ظل ظليل تفور به نواعيها حبابا

وفوق سمائها قمر منير نطارحه الأحاديث العذابا

وتحت خيمها انحبست عيون لها "هاروت" قد سجد احتسابا

كل هذه السرحيات هي لون من ألوان استحضار الزمن الماضي بحثاً عن السعادة، وأمال المستضعفين، ولذلك تومض الصور والأفكار محقة، فتكتافف المشاعر حول قطب واحد هو الألم بأطياف افعالية، ونفس تتضرم بنار البعد والاتكاء على الداخل والانصراف إلى التهويم، فيتعانق المستحيل مع المحتمل، والخيالي مع المقدس، والواقعي مع الأسطوري، ويتحول الذاتي إلى رغبة روحية تعانق فيها المتناقضات مما ينمي الصراع ويزيل التمزق النفسي؛ حتى أنتا نشعر بعقدة الاضطهاد، وبالزمن التراخي حاضراً في الزمن الحالي لأن «الواقع تكث في الذاكرة بفضل حماور فكرية، وتميز بعمق فريد ثابت»⁽²⁷⁾، ولذلك يرحل الشاعر مستحدث الخطي، حائناً حول منابع النور مستحضرها «الزمن السحري» كما ورد في القرآن الكريم في قصة «هاروت وماروت»⁽²⁸⁾ بحثاً عن لحظة الوئام مع الكون والحياة، رفعاً لضباب النفس، وفضناً لغبار السجن ووحدته وغربيته، ولذا تندمج اللحظتان المقدسة والذاتية ولا عجب فقد صرخ الشاعر بذلك قائلاً⁽²⁹⁾ :

والذكريات وإن تقاصد عهدها
في أمة، أشباحها تتكرر
وحوادث الأيام، لا تتغير
يوم الزمان كأمسه، وغداته

لأن الزمن عند مفدي زكرياء لا يخضع للسببية، فهو مطلق في ذهنه، ولم يبق منه سوى اللحظات الجميلة التي ما يزال متعلقاً بها، وهي موزعة على دورة الحياة؛ فكانت التهويات الروحية؛ وقد أثبت علم النفس الحديث كيفية تخزين الزمن سواء في مستوى الذاكرة الواعية أم في مستوى اللاوعي؛ «فيونغ» و«فرويد» يعتقدان أن المدى الأقصى لجنة الطفولة الضائعة يتجاوز الطفولة ليصبح حيناً إلى عالم ما قبل الولادة أي لحظة الأبدية⁽³⁰⁾.

فالزمن الماضي في شعر مفدي زكرياء وبخاصة سجيناته كان لحظة تنوير، ولحظة إشعاع تواصلي، ولحظة نورانية، لحظة الاتصال بالسماء، لحظة الفيض

المقدس، مما يجعل سجنه يعيق بكل ألوان الحياة، فيتوحد الذاتي بالموضوعي، والواقع بال المقدس وهذه من أجمل التناصات في شعره.

بـ- التناص مع الزمن الطبيعي⁽³¹⁾:

إن المتأمل في سجينيات مفدي زكرياء يحس بتظافر الداخلي والخارجي، حين يتلاحم الزمن الكوني مع الزمن الآني ليصيرا زمنا واحداً، مما يجعل الدلالة عميقه: والصورة الفكرية الكلية تتشابك، فيبدو المقدس في جلاله صورة نابضة بالحياة والفرح، باعثا لأنواره من كل المسافات، عبر الأزمنة ووفق تلك الأحداث الإعجازية التي تفرد بها المسلمين، أو غيرهم من بقية المخلوقات؛ هذا الاستحضار للحظات الكونية وإدماجها في الآني، أو إسقاط الآني عليها؛ لون من ألوان الروح الإيمانية الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ الإيماني، والصراع بين الحق والباطل، مما ينقل إلينا أجواء الآني بظلاله، وأبعاده بشحنته تتالف فيها الأبعاد وتتناسق فيها مفردات الوجود، وهذا ما نراه حين يستدعي مفدي زكرياء الليل بوصفه زمنا كونيا لا يتغير؛ هذا الزمن الأولي السابق لكل الأزمان⁽³²⁾، زمن الظلمة والعتمة الكبرى، والذي تبلورت فيه مأساة الشاعر في سجن ببروس في 18 جويلية 1956 ليلة إعدام أول شهيد جزائري بالمقصلة (أحمد زيانا)، فاستدعي الشاعر حادثة محاولة صلب المسيح ليلاً، مستلهما قوله تعالى: «وقولهم إننا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، وما صلبوه ولكن شبه لهم ...»⁽³³⁾، كما يستدعي الزمن الليلي الذي بعث فيه موسى - عليه السلام - كما ورد في قوله تعالى: «فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا علي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصط卜ون»⁽³⁴⁾، إضافة إلى حادثة المعراج ليلاً للرسول محمد عليه الصلاة والسلام والتي يقول فيها تعالى: «سبحن الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركتنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير»⁽³⁵⁾.

فهؤلاء الأنبياء حديث لهم العجزات ليلاً فكان الجامع لأحداثهم هذا الزمن الكوني ، لأن الليل توارى فيه أسرار الحياة لأنه ستر مستور من جهة ، ومن جهة أخرى فهو مقدمة لصبح آت لا محالة ، فبعد الفرج والضياء والحرية.

ولم يكتف بهذه الصور المستمدّة من حياة الأنبياء ، بل استدعي ليلة القدر وكيف تسامي (الروح) عليه السلام فيها ، قارنا ذلك أيضاً بمؤذن صلاة الصبح (في آخر الليل) - وهو زمن تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد - ، وبالطفل وهو يستقبل الصباح بكل براءة ، لأن الجامع للكل هو "الليل" ، هذا الزمن الكوني الذي حدث فيه تلك الأحداث فها هو يعيد نفسه ويحدث في هذه الليلة في ببروس ، لأنه زمن مستمر ، وحدث متواصل وإنما تغيرت أبطاله - المخلوقات - ، ولعل هذا الاستدعاء يعود إلى حب الانعتاق من سوداوية السجن والواقع ، فلم يجد "مفتدي" أفضل من هذا الزمن الكوني ليعيش فيه حلماً دافناً دافقاً باللحظات التورانية حيث تتلاحم وشائج إيمانية وتتلاحق تلك الصور عبر الزمن الكوني بتلقائية موحية بالظلال والمعاني وانسياقية هادئة ، وانتشاء بالملوّف رغم ما فيه من رهبة من جهة ومن رغبة من جهة أخرى ، رهبة تراية ، ورغبة روحية ، حين تشتدنا التراية إليها رغبة في الحياة ، وحين تختالنا الروح السامية سارية بنا في ملوكوت الله ، ولذلك فلا عجب أن يكون عنوان القصيدة "الذبيح الصاعد" لأنه استحضر قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنا ابن الذبيحين»⁽³⁶⁾.

ولذلك فاستدعاء الزمن الكوني يجعل التجربة تستمر ، لأن المسلم لا تبدأ حياته منذ وعها ، ولا تنتهي بانتهاء عمره المحدود ، وإنما تمتد حياته بامتداد البشرية ولا تنتهي بانتهائه كما يذهب "سيد قطب" - رحمه الله -⁽³⁷⁾.

فكان الليل هو المركز وقطب الرحي ، للأحداث التي تتوالى ، فما "أحمد زيانا" إلا واحداً من هؤلاء ، لأن الكون ما تزال دورته طويلة ، ونهاره يلي هذا الليل ، يقول مفتدي ذكرياء⁽³⁸⁾ :

قام يختال كالمسيح وئدا يتهدى نشوان يتلو النشيدا
 باسم الثغر، كالملاك، أو كالطفل يستقبل الصباح الجديدا
 شامخاً أنفه، جلالاً وتيها رافع رأسه ينaggi الخلودا
 رافلا في خلاخل، زغردت قـ لـ من لـنـها الفضاء البعـيدـا
 حـالـماـ، كالـكـلـيمـ، كـلمـهـ المـجـ دـفـشـدـ الـحـبـالـ يـغـيـ الصـعـودـا
 وـتسـامـىـ كالـرـوـحـ فـيـ لـيـلـةـ الـقـدـرـ سـلامـاـ يـشـعـ فـيـ الـكـونـ عـيدـا
 وـامـتـطـىـ مـذـبحـ الـبـطـولـةـ معـ رـاجـاـ وـوـافـيـ السـمـاءـ يـرـجـوـ المـزـيدـا
 وـتعـالـىـ مـثـلـ المؤـذـنـ يـتـلـوـ...ـ كـلـمـاتـ الـهـدـىـ وـيـدـعـوـ الرـقـودـا
 هـكـذاـ يـصـبـحـ الـلـيلـ، هـذـاـ الزـمـنـ السـرـمـدـيـ، يـحـيـاـ فـيـ كـلـ الـمـوـاقـفـ، وـتـحـيـاـ فـيـ
 كـلـ الـمـوـاقـفـ، لـيـلـ يـسـدـلـ سـتـائـرـهـ عـلـىـ الـمـؤـمـنـينـ بـعـقـيـلـةـ وـاحـدةـ، عـقـيـلـةـ لـاـ تـبـدـلـ وـلـاـ
 تـتـغـيـرـ، تـدـافـعـ الـلـيلـ بـحـثـاـ عـنـ إـشـرـاقـةـ دائـمـةـ، وـلـذـاـ يـقـولـ الشـاعـرـ⁽³⁹⁾ :
 زـعمـواـ قـتـلـهـ وـمـاـ صـلـبـوهـ لـيـسـ فـيـ الـخـالـدـينـ عـيـسـىـ الـوـحـيدـا

وـيـذـلـكـ يـصـبـحـ الزـمـنـ الـلـيـلـيـ رـمـزاـ لـلـفـداءـ وـالـتـحرـرـ لـأـنـ لـيـلـةـ أـوـلـ نـوـفـمـبرـ فـرـضـتـ
 نـفـسـهـاـ فـكـانـ كـلـ ماـ يـوـحـيـ بـالـلـيـلـ دـلـيـلـاـ عـلـىـ النـهـارـ، وـلـذـلـكـ رـاحـ الشـاعـرـ يـجـمـعـ هـذـاـ
 الزـمـنـ التـقـنـيـ المـوـضـوعـيـ ليـكـونـ دـائـرـةـ كـبـرىـ تـوـاـصـلـ فـيـهـاـ كـلـ الـدـوـائـرـ الـأـخـرىـ؛ـ
 دـوـائـرـ الـفـداءـ وـالـاـفـتـدـاءـ وـالـاـبـلـاءـ لـأـكـرـمـ النـاسـ مـنـ حـمـلـوـ تـارـيـخـ أـمـهـمـ أوـ حـمـلـوـ
 رسـالـاتـ السـمـاءـ أوـ بـرـاءـةـ الـحـيـاةـ، وـفـطـرـةـ الـاـنـتـمـاءـ؛ـ بـكـلـ صـفـائـهـ وـنـقـائـهـ وـرـوـحـانـيـتـهـاـ
 وـسـمـاحـةـ المـثـلـ الـعـلـيـاـ؛ـ لـأـنـ "ـمـفـديـ زـكـرـيـاءـ"ـ كـانـ فـيـ مـحـرابـ الإـعـانـ وـكـانـ التـارـيـخـ مـرـأـةـ
 يـسـتـلـ مـنـهـاـ مـاـ يـشـاءـ مـنـ تـلـكـ الصـورـ الـتـيـ كـانـتـ فـيـ هـذـاـ الزـمـنـ الـكـوـنـيـ أوـ حـدـثـتـ فـيـ
 لـأـنـ الرـجـلـ كـانـ يـعـانـقـ حـيـاةـ أـخـرىـ وـكـانـ أـقـرـبـ مـاـ يـكـونـ بـيـنـ الـكـافـ وـالـنـونـ وـلـذـاـ
 كـانـ ذـلـكـ الـهـمـسـ وـكـانـ تـلـكـ السـكـيـنـةـ وـكـانـ الـحـلـمـ الـهـادـيـ الـوـاـصـلـ بـيـنـ الـأـرـضـ
 وـالـسـمـاءـ لـأـنـ الرـجـلـ كـانـ بـيـنـ يـدـيـ خـالـقـهـ؛ـ فـكـانـ صـورـ الـإـنـسـانـ الـمـظـلـومـ الـمـهـورـ

تحت أيدي جلاديه أقوى من هذا الجlad الملثم الخائف ؛ فكان الشاعر إنساني الرؤيا ، رسالي المبدأ ، فكان كل شيء يعلو ولا يتضاد ؛ لأن الحق يعلو ولا يعلو عليه وبذلك كانت الصورة هي صورة الحق الذي يخرج من هذه الظلمات ، صورة الفجر الذي يتفسد غب كل ليل ؛ لأن الشدائيد محك الرجال ، ومدار كل ذلك حسبما يتبارى إلى ذهني هو انطلاق "مفتدي زكرياء" من ليلة القدر ، وليلة أول نوفمبر لأنهما في شعره شيء واحد ؛ الأولى من المولى العلي القدير والثانية من الأصفياء ؛ ففي الأولى تتنزل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر ، سلام هي حتى مطلع الفجر⁽⁴⁰⁾ ، والثانية جهاد وتضحية عبر تاريخ البشرية إلى يوم الناس هذا ؛ كلما كان الليل بزغ منه الفجر.

3- التناص الإنساني (المعاناة الإنسانية)⁽⁴¹⁾ :

إن المتأمل في شعر مفتدي زكرياء يحس بتلك المعاناة الكبرى ، ويتلمس تلك المشاعر الإنسانية النبيلة التي انتابته وهو تحت السبات ؛ فجاء شعره خواطر ، مناسبة الحركة ، متحركة للحق ، ناقلة للألم ، بائنة للعذاب ؛ نقا صريحا في ألفاظه ومشاهده بعيدا عن كل تهويل ومباغة.

ولذلك تراه يقول⁽⁴²⁾ :

واحشري في غيابي السجن شعبا سيم خسفا فعاد شعبا عنيدا

وأجعلني ببروس⁽⁴⁴⁾ مثوى الضحايا إن في ببروس مجدًا تليدا

إن الشاعر يكشف لنا ما في عمق ببروس من مأسى ، حيث العسف ، والخسق ، والإجرام في حق الضحايا. كما يكشف لنا من جهة أخرى عن الصمود والتحدي. وعن تلك الروح المؤمنة التي لا تؤثر فيها المصائب ولا تلين شوكتها أمام العواصف الهوجاء ، روح المؤمنين الذين يتعالون عن النكبة ، ولا يولون اهتماما للجسد الفاني ؛ لأن الروح في منأى عن الجلد ، الباطش ؛ يقول مفتدي زكرياء⁽⁴³⁾ :

سيان عندي مفتوح ومنغلق يا سجن بابك ألم شدت به الحلق
أم السيطاط بها الجلالد يلهبني أم خازن النار يكوبني فاصطفق
والخوض حوض وإن شتى منابعه ألقى إلى القعر أم أُسقى فانشرق

فالشاعر مفدي زكرياء أنكر كل إحساس بالألم وانطلق في أجواء إنسانية من غير هبوط أو انتكاس على ما في الموقف من الرهبة؛ لأن الشاعر مؤمن لا يتصغر، فهو في موقف المواجهة والتحدي ولذلك يبدو جحيم السجن المتلاطم بالألم والعذاب لونا من ألوان "النيرفانا" التي لا تزيد الشاعر إلا إصرارا وسموا، وتعالٍ؛ أن هذا الأمل يجعله يغادر الزنزانة بروحه، فيحلق في أجواء حرّة، وطليقة، تلك الأجواء التي يهفو إليها، ويصبو إلى مرابعها؛ أجواء رومانسية روحية؛ فإذا به يتبلل بتبل الشراك، فكتسلس لغته، وترق حواشيه، وتهامس أصواتها؛ فيكون الانسياب، وتتألف الأفعال وتتوالد الصور متعرجة؛ صاعدة في سياق سينفوني، وإيقاع نفسي جميل منعش، بوميض اللمحات الخاطفة، والطرف الكليل، وإشراقة الوجود، فإذا بها لغة حية بعلاقات إنسانية، وليس لغة سقوط ذهني على الأشياء⁽⁴⁴⁾. يقول مفدي زكرياء⁽⁴⁵⁾ :

ورب نجوى كدنيا الحب دافئة
قد نام عنها رقيبي ليس يسترف
عادت بها الروح من سلوى معطرة
فالسجن من ذكر سلوى عبق

.....

هل تذكرين إذا ما الحظ حالفنا إليك أهتف سلوى فتفق

فالشاعر مفدي زكرياء يبوج لنا بمشاعره الإنسانية في زنزانة العذاب وهو تحت السيطاط جسدياً، وروحياً كان بعيداً، فهو في زمن الطفولة، والشباب، إذ إن روحه في رحلة أشبه ما تكون برحلات ألف ليلة وليلة، إنها رحلة إلى شاطئ البحر على ضوء القمر في إحدى الليالي المقرمة؛ حيث الهدوء، والصفاء، والسعادة على

كرسي الوجود تتجلى بكل معانيها، فإذا لغته سهلة مناسبة للحلم، تتآلف فيها الأفعال المضارعة « تهدعني ، تغريني ، تنزلق ، يغشها ، تستساب ، نعشق ، تلتتحق ، سابق ، تغرب »⁽⁴⁶⁾.

فكان ذلك موحية بالواقع السجنى ، وبالأمل الذي ينشده الشاعر ، والرجاء الذي يعيش به متحملاً للألم بسببه ، وبخاصة حين استعمل الفعل المضارع الذي يعني استمرارية الحدث ، وتواصله ، وهوتعبير وفق فيه الشاعر ويعث الحياة في قصيده التي بدورها بعثت فيه الحياة ، وما زالت حية تشع بمعانى السمو الروحى ، بل إن الكلمات التي عاشرت هذه الأفعال كانت أكثر دلالة على هذا الجو الإنساني المفعم بالرؤى ، والأحلام ، والأطيات ، فإذا بنا أمام « سلوى ، عبق ، الغسق ، الموج ، سررين ، الشفق ، رقم ، فتنة الروح ، تفترش ، الرمل ، ملاءة السمن ، تطوى سرير »⁽⁴⁷⁾.

إن هذه اللغة تفوح بجروف الهمس « ت ، ح ، س ، ش ، ف ، ك ، ه ، ... الخ »؛ حيث نحس بتجربة الشاعر ومعاناته ، ونشتم رائحة المناجاة ونتخيل أطيات الانعتاق من الواقع المريض ، ونسرح مع الشاعر ، وبخاصة حين تتأمل الجمل التالية : « نجوى كدنيا الحب ، يا فتنة الروح ، لحن الموج يطربنا ، نفترش الرمل ، الموج ينقل في أصدائه قبل ، نغزو الشمس بزورقنا ، يسخر المرج منا كيف نلتحق ... الخ »⁽⁴⁸⁾.

فهذه اللغة تتساوق فيها المفردة ، والفعل ، والعبارة ، والكل يتساوق مع دقات الشعور ، وسبحات الخيال مما يوحى بالمعاناة ، كما أنها ترتبط بالحياة ، بالوجود ، بالأمال ، إنها لغة الخاطرة الشعرية السامية ولذلك استطاعت قصيدة مفدي زكرياء أن تغرس جذورها في واقع الشعب الجزائري ، وأن تجد لها قراء أو فياء لأنها كانت وليدة الظلام ، وابناعاً من الذات المتألمة تحت السيطرة ؛ ولأنها ترسّمت خطى الحياة في إيقاعها ، وغنائتها فكانت نابضة بالرؤى الجميلة ، طافحة بالعواطف النبيلة ؛ إنها قصيدة الصراع مع الحوائل ؛ تحمل في ظاهرها صوت الذكرى ، صوت الحق ، صوت الخير ، وفي باطنها تحمل صوت الألم ، والعذاب ، ولذلك تدفقت في

حرم الحياة بصورة متكاملة، متسلسلة لتكون الصورة الكلية أو الفكرة الحزينة، فكانت بذلك القصيدة السجنية عنده: إنسانية تعبّر بالصورة عن وعي الشاعر في أتون اللهب المقدس وفيافي الحياة، وزنزنات العذاب، تتأزر فيها الخطوط والألوان؛ إنها القصيدة «المتعاطفة مع آلام الإنسان وأحزانه، الباحثة له عن مرافق السعادة»⁽⁴⁹⁾ وكل ذلك استدعاء للحس المأسوي في الشعر الرومانسي⁽⁵⁰⁾ العربي عموماً والإنساني خصوصاً.

إنها قصيدة المعاناة الحقيقة ولذلك تتهاوى فيها الروح، وتشف عن بارق الاحتراق، وواقع الآلام، ودفع الأحلام؛ فكان فيها المحدود، واللامحدود، فاقتربن فيها الألم باللذة؛ إمتاعاً للمشاعر، وإدهاشاً للعقل ببيتها، ونجواها، موحية بالحس المأساوي الإنساني؛ بطاقة إيحائية مما عمق الرؤية.

4 . التناص الثوري الوطني (الروح الوطنية) :

لقد كان بعد الوطني في سجينيات مفدي زكرياء ينسكب في الروح ويجري في الدم؛ بمحبٍ سامي مرتبط بالرافد الأول؛ الرافد الذي يرتبط بالسماء، بالحق، بالعدل، بالإباء، بالتحرر من عبودية الإنسان، ولذلك كانت صورة الوطن، أو الوطن لا تفارق الشاعر في يقظته ومنتامه، في ليله ونهاره، حيث انغرس هذا الوطن في كل كيانه لا تمحو الآلام صورته من ذاكرته ولا تستلها من وجданه، مما ضخم هذا الحب إلى حد العبادة؛ لأن الوطنية إطلاقة علوية ترسم اتجاهها فسيحا نحو العالم الحر؛ العالم الذي يريلده السجين ويصبوا إليه، ولذلك كان مفدي زكرياء في سجنه يعرج على مواقع الذكريات ويستحضر صورها، فنكاد نشم رائحة هذه الأرض في أشعاره⁽⁵¹⁾، فإذا للهب المقدس نار، ونور، ورائحة دماء، ودخان حرائق، ودمار، وكل ما ارتكبه العدو من وحشية لا تضاهيها وحشية إلا ما حدث لل المسلمين بالأندلس في مكاتب التفتيش، أو ما وقع للهندو الحمر في أمريكا، ولذلك فلا عجب أن يصرخ قائلاً⁽⁵²⁾ :

أحبها مثل حب الله أعبدها آمنت بالله لا كفر ولا نرق

أرض الجزائر في إفريقيا قدس رحابها من رحاب الخلد إن صدقوا

إن هذه الصرخة تكشف لنا عن وطنيّة عميقّة الجذور، أصيلة في النّفوس، لأنّها صادرة من الاكتواء بثار العبوديّة، ولوّعة البُعاد، ووحشة السجن، ومحنة الألم، وهذا الموقف مشهور في شعر السجنون⁽⁵³⁾.

ويذلك يصبح التعلق بالوطن ضرباً من الصوفية، بل هو ضرب من الجنون «إطلالة علوية لا تخطئها المبالغة»⁽⁵⁴⁾، فتكون الصور الحالة التي ترسخ هذا الحب في الوجود، وتوصل الشاعر بالأهل، وإذا هو لون من التواصل الحسي بين الأنّا والآخر، بين العذاب والهباء، بين السعادة والشقاء، ولذلك يغادر الشاعر زنزانته إلى مسقط رأسه، ويروح مخلقاً في الأجواء راسماً تلك المناظر الخلابة بلغة تأثيرية بعيدة كلّ البعد عن تلك اللغة المباشرة، الخطابية المجلجلة، فإذا قصيده تتدفق بالمشاعر، وتتسكب بالأحلام، وتتماوج فيها الصور، يقول مفدي زكرياء⁽⁵⁵⁾:

وفي صحرائنا تبر وتمر كلا الذهبين راق بها وطابا

عارض كال مجرة مشرقات عساجها انسكبن بها انسكابا

يدغدغ تحتها الغمام نايا فينطلق من فم الغنم الريابا

يدلي في الغدير الحلو ساقا وبالكفين يعترف الشرابا

ويستلقي بحافته ينادي إله العرش يسأله متبا

إنها صورة الوطن الحالة التي لا تزيد الشاعر السجين إلا تعلقاً بوطنه، ومرابع أهله، وذكريات قومه، إنها لوحة من لوحات الرومانسيين الذين يصبح الوطن عندهم رمزاً للحب، حيث تماثل فيه الأشياء، وتساوق الأفكار، وتنترج المعنيّات بالملاديات لتكون هذا الوطن العظيم كما يقول⁽⁵⁶⁾:

وقل الجزائر واضح إن ذكر اسمها تجد الجبار ساجدين وركعا

إن الجزائر في الوجود رسالة الشعب حررها وربك وقعا

هكذا تتجاوز قصائد الحس الوطني في سجنيات مفدي زكرياء اللحظة الراهنة، والحس الذاتي، واللحظة العابرة إلى الأرجاء الفسيحة، حيث المبادئ الإنسانية السامية، والحب الصوفي، حيث التعلق الكبير بهذا التراب، وتلك المقومات الأساسية من دين، ولغة، وتاريخ، ووحدة مصير ومال، وما لا يمكن حصره في هذا المجال.

5. التناص المستقبلي (الهواجس^(*) المستقبلية):

إننا حين نتأمل سجنيات مفدي زكرياء نلمس تلك الهواجس الحارة المتبعثة من ثنایا قصائده؛ لأن الكون الشعري في شعر السجون يكافئ في صورته الرمزية الكون الطبيعي لأن الشاعر السجين يعيش في دوائر مغلقة تحتوي كل دائرة دائرة أكبر منها، وهذه الدوائر هي ذات الشاعر السجين التي تعيش فيها المخاوف ويكتنفها القلق؛ هذه الدائرة تسع دائرة أخرى هي دائرة الألم والعذاب والتي يتبع عنها الشوق والحنين حين يصطدم الشاعر بالحوائل أي بدائرة الحبس المغلق، فيختلخ القلب بالشوق وتعتلج الجوارح بالحنين فيرسل آهاته، ويصعد زفاته في أنقام شجية حزينة لاختراق الأسوار وبخاصة في المناسبات والأعياد، وحين تطفى الدفقات الشعورية، والعاطفية مما يمدد التجربة لتشمل الأمة قاطبة، فتكون بذلك رسائل الشوق على رنين السلاسل، وأنفاس البطولة على توقيع السياط، حينها يتسامي الشاعر ويعيش أحلام اليقظة، ويسرح في الماضي برؤى نكوصية⁽⁵⁷⁾ إلى عهد الطفولة؛ فنعيش إعصاراته، وندخل إلى عالمه الذاتي الداخلي ، وإحساسه بالزمان والمكان، حين تستبد بذهنه مشاعر الاضطهاد، وتستولي على خياله حقيقة الحبس، فإذا بنا أمام «خازن النار، والجلاد، والأصفاد، وأحواض الماء، والكي بالنار، والسياط، ...الخ» .

ولعل ما يوسع هذه الدائرة اختلاء الشاعر بنفسه ليلا فتلته سياط الغربة، ومشاعر الألم، وهواجس الخوف والقلق، فيروح مغناً آلامه، باثاً أحزانه، موقعاً شعوره على رنين السلسل، وجراح الحياة. يقول في رسالة من رسائله⁽⁵⁸⁾:

أسرى بها من ببروس خياله
غنى بها في الليل يعزف لحنها
والقلب بالأئنات يقطع بحرها

وهفت به لحاكم الأحلام
وقع السلسل... والرفاق نيام
دقائه: الأوزان والأنغام

ولا عجب في ذلك حيث « لم يكتم الرجال الأشداء الذين عرفوا بسمو المطلب ، والمنزلة ، وبمعاناة الأخطار ؛ لم يكتموا عندما هالهم ظلام الحبس الوهنَ الذي تملَك نفوسهم في عزلتهم بين الذل والخوف »⁽⁵⁹⁾ وبخاصة حين يشاهد الشاعر مظاهر الإعدام ، ويحس بالفلجعة ، فيسيطر عليه القلق ، وتحفه المخاوف ، وهو لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، ومن ذلك قوله⁽⁶⁰⁾ :

إن النبوة في أوطنها خرق
لا زلت أرعى لهم عهداً ، وإن بقيت مثل المدى ، من جفاهم في الحشى حرق
حسيبي ، وحسب أناسي أن غدوت لهم عوداً يعطرهم ذكري واحتراق
ففي السجن - حين يخلو الشاعر بنفسه - تستيقظ الذات الداخلية ، وتنشط
نشاطاً عظيماً ، وبخاصة في الليل ، وأوقات السكينة ، وفي المناسبات والأعياد ، أو
بعد العذاب الجسدي أو المعنوی ، حيث تتجسد أمامه المأساة ، ويحس بالزمن ،
وهذا ما نحسه من خلال هواجسه ؛ إذ إن الشاعر بعد أن حلل الأوضاع ، اختلطت
عليه التصورات ، وتزاحمت صور الألم ، والحزن عليه ، وانكسر الرجاء ، وطفت
الموجات العاطفية فإذا به يحس بتخلٍّ أهله عنه ، وهذه حالة إنسانية كبرى عاشها
معظم الشعراء والسجناء ، ومن هؤلاء أبو فراس الحمداني⁽⁶¹⁾ الذي استدعي

الشاعر معانٍ لأن الموقف هنا كالموقف هناك، والسجين هنا من أجل قضية كالسجين هناك أيضاً.

ولعل هذا ما جعل الدكتور محمد ناصر يقول: « وقد تمر به لحظة الضعف النفسي حين تعصره وحشة السجن، حين تيقظ مشاعر الاغتراب في أعماقه حادة شائكة قد تصل به لحظة اليأس أحياناً»⁽⁶²⁾.

وفي مثل هذه الهواجس يمزج السجين بين الحقيقة والخيال مما يؤدي إلى حالة إحباط كلية تجاه العالم الخارجي⁽⁶³⁾، ولكنه في الوقت نفسه كان يستشرف المستقبل وكأنه يقرأ كف الزمن الآتي ولعل ما نحن فيه الآن من عطر شعره وروائع آلامه التي نسمعها - الآن - خير ما يدلنا على ما كان يقوله الشاعر:⁽⁶⁴⁾

وإن جفاني ذوق قربى ، فلا عجب إن النبوة في أوطنها خرق
لا زلت أرعى لهم عهدا ، وإن بقيت مثل المدى ، من جفاهم في الحشى حرق
حسبي ، وحسب أناysi أن غدوت لهم عودا يعطرهم ذكري واحترق
فهذه الهواجس ولدت التعبير العفووي المثال بكل طلاقة ، دون تقويه للحقيقة
النفسية التي يحياها الشاعر ، ويعيشها صباح مساء لأنها الحقيقة الإنسانية في
ساعات الخوف ، وليالي القلق بسبب انطواء السجين على نفسه مما يؤدي إلى تعدد
الوسائل وانشال الهواجس ، مما أدى به في أكثر الحالات إلى استشراف الواقع في
كثير من سجيناته مما لا يسمح به المقام في مثل هذه العجلة.

وعلى العموم تلك بعض اللمسات التأملية التي حاولنا استلالها من هذا الشعر الذي يبقى خاصّعاً لسياقه التاريخي ، والميئي لأن بيته السجون ليست كبقية البيئات الأخرى ، ولذا تلونت خارطة اللهب المقدس بمظاهر الكون والحياة ، وثنائيات الألم والفرح ، والشكوى والحنين ، وما إلى ذلك من أهم خصائص هذا الشعر السجنى كالقوله ، وثنائية الخير والشر ، وصراعهما في الحياة ، واستمرارية الخط

الجاهادي عبر الأزمنة متشابهاً متصلًا بالنبع الأول؛ نتيجة لابتلاء ابن آدم منذ الأزل، ونزوله إلى هذه الأرض التي سفكت فوقها الدماء ورفعت رايات السماء.

كل هذه الخواطر يمكن استلالها بسهولة تامة من لهب مفدي زكرياء لما فيها من تداخل داخلي وخارجي بصلات إنسانية، إبداعاً وصورة وتعبيرًا وتشكيلًا لأنها تعلن عن نفسها من حيث الإيقاع والتتاغم والاستجابات الحداثية؛ وهذا التناص يكشف لنا الظاهرة الفكرية والفنية المعتمدة على استدعاء الماضي بخاصة عند مفدي زكرياء وعن كيفية توظيفه وتشكيله جمالياً حين يندمج بال موقف فإذا النص السابق طافياً في النص اللاحق وكل ذلك لنضع أمام القراء بعض تأملات في شعر مفدي زكرياء الذي شاع عنه أنه شعر كلاسيكي مباشر خطابي آني مناسباتي.

الهوامش والمراجع :

-
- (1) أحمد رضا، معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت 1960، ص 472.
 - (2) أنظر، د/ عبد الواحد لؤلؤة، من قضايا الشعر العربي المعاصر، التناص مع الشعر الغربي، مجلة الوحدة، السنة السادسة العدد 82/83، يوليو أغسطس 1991، ص 14.
 - (3) ابن منظور، لسان العرب، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار المعارف، مصر 6، دون تاريخ، ص 4442.
 - (4) Kristena Julia, Sémiotica, Trad, Madrid, 1981, page 66.
 - (5) يوسف زيدان، الشعر الصوفي المعاصر، مجلة فصول، الفصل الخامس عشر، العدد الثاني صيف 1996، ص 154.
 - (6) حاتم الصكر، قصيدة النثر والشعرية العربية الحديثة، مجلة فصول، المجلد الخامس عشر، العدد الثاني صيف 1996 ص 85.
 - (7) و (8) حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب / مصر 1998 ، ص 17.
 - (9) أنظر عمر أوكان، مدخل إلى دراسة النص والسلطة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 1991 ، ص 50 - 51.
 - (10) انظر: مفدي زكرياء، اللهب المقدس، المكتب التجاري، بيروت، 1961 ، ص 5.

-
- (11) نظر، تعاريف النار، غاستون باشلار، النار في التحليل النفسي، ترجمة نهى خياطة، دار الأندرس بيروت، ط 1، 1984.
- (12) انظر: حواس بري، شعر مفدي زكرياء، دراسة وتقديم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 1، 1994، ص: 360.
- (*) طائر أسطوري تروي الأسطورة أنه حين يحترق ينبعث من رماده.
- (13) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 326.
- (14) المصدر نفسه، ص: 26.
- (15) الأنبياء / 69.
- (16) الأنبياء / 70.
- (17) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 17.
- (18) الألوسي، روح المعاني / 17، 68، وانظر الحديث في صحيح البخاري عن أبي بن كعب، وانظر: د/فضل حسن عباس، القصص القرآني، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، د. ت، ص: 161.
- (19) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 25.
- (20) انظر: حياته في: د/عبد الحليم محمود شيخ الشيوخ، أبو مدین الغوث، حياته و معراجه، دار المعارف مصر، ط 2، 1993.
- (21) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 31.
- (22) المصدر السابق، ص: 3.
- (23) المصدر السابق، ص: 43 - 44.
- (24) انظر: إشكالية الزمن، غاستون باشلار؛ جدلية الزمن، ترجمة خليل أحمد خليل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982.
- (25) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 30.
- (26) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 34.
- (27) غاستون باشلار، جدلية الزمن، ص: 65.
- (28) البقرة / 106.
- (29) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 137.

(30) انظر: عبد الصمد زايد، مفهوم الزمن ودلاته، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، 1988، ص 17، 18.

(31) انظر محمد بابا عمي، الزمن في القرآن رسالة ماجستير جامعة الجزائر 1999.

(32) انظر: يس / 40 ، «لا الليل سابق النهار».

(33) آل عمران / 55 ، وانظر: النساء / 157 - 158 .

(34) القصص / 29 .

(35) الإسراء / 1 .

(36) انظر قصة ذبح عبد الله أبي الرسول ﷺ في ابن هشام السيرة النبوية ، دار إحياء التراث العربي لبنان، ص: 164.

(37) انظر: سيد قطب ، رسالة إلى أخيه من السجن.

(38) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 10، 09.

(39) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 11.

(40) سورة القدر.

(41) انظر مفید محمد قمیحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار الأفاق بيروت، ط 1، 1981، ص 479 وما بعدها

(42) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية، الجزائر، ط ، 1973 ، ص: 18.

(❖) من أكبر السجون الذي خصصته فرنسا لعتقلي الثورة الجزائرية وقد تحول إلى متحف بعد الاستقلال.

(43) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 18.

(44) انظر: د/أنس داود، الهلال ، عدد 8، السنة 84 ، 1976 ، ص: 127.

(45) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 22.

(46) نظر: مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 23، 22.

(47) انظر: المصدر نفسه، ص: 23، 22.

(48) انظر: مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 23، 22.

(49) انظر : د/عبد الكريم بلبع ، حركة التجديد في شعر المهجـر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 1980 ، ص: 208.

-
- (50) انظر، د/أنس داود، التجديد في شعر المهجر، ص 354 - 355.
- (51) انظر: د/صالح الخريفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص: 255.
- (52) انظر: د/صالح الخريفي، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص: 255.
- (53) انظر، أحمد مختار البزرة، الأسر والسجن في شعر العرب، مؤسسة علوم القرآن، دمشق بيروت ط 1، 1985، ص 23 ... إلخ.
- (54) د/صالح خريفي، الشعر الجزائري الحديث، ص: 255.
- (55) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 33.
- (56) المصدر السابق، ص: 58.
- (*) هي مجموعة أفكار وتصورات تفرض نفسها على الذهن بشكل مضائق ولا يستطيع الفرد طردها أو هي تدخل فكرة في الفكر الوعي مما يؤدي إلى القلق،
- (57) انظر: أمين طليع، التقمص، منشورات دار عويدات - باريس، 1980، ص: 125.
- (58) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 52.
- (59) د/أحمد مختار البزرة، الأسر والسجن في شعر العرب، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت، ط 1، 1985، ص: 473.
- (60) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 29.
- (61) انظر: أبا فراس الحمداني، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، 1979، ص:
- (62) د/محمد ناصر، الأصلة، عدد 89، 90، 1980، الجزائر، ص: 122.
- (63) انظر: د/عباس محمود عوض، في علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية، بيروت، 1980، ص: 61.
- (64) مفدي زكرياء، اللهب المقدس، ص: 29.