

قوائم المحتويات متاحة على ASJP المنصة الجزائرية للمجلات العلمية
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية
الصفحة الرئيسية للمجلة: www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/552

تجليات في الخطاب المسرحي رثاء الفجر لقاسم مطرود مقارنة تأويلية

Shows in the Play of Dawn Roy from Kassem matroud An interpretation approach

نسيم نورة¹ *
¹جامعة العربي التبسي، تبسة - الجزائر-

Key words:

Theater speech
interpretation
receiving
Metaphor
symbol.

Abstract

The implications of its deep structure, averting transcending the apparent meaning of Dafer in the padded significance, and preparing for the meaning of its symbolic shadows, to show the effect of the recitation context and references on the structure of the symbols, and to observe the changes reflected on references after it was replaced by slang-slang, and in the space of the theater text.

The importance of the study lies in highlighting the semantic load of theatrical discourse, with its hidden references to reflect psychological interactions of a person who is consistent with, or dislike, in coordinating relations with reality, and to achieve this, the nature of the study imposed the descriptive approach and analytical approach in line with the objectives of the study .

ملخص

يسعى هذا المقال إلى مقارنة مسرحية "رثاء الفجر" عبر قراءة تأويلية لكشف الدلالات الكامنة في بنيتها العميقة، متوسلة تجاوز المعنى الظاهر للظفر بالدلالة المبطن، واستحضاراً للمعنى بظلاله الرمزية، لبيان أثر السياق المقامي والمرجعات على بنية الملفوظات، ورصد التحولات المنعكسة على المراجع بعدما استُعيرت كإشارات، ورموز في فضاء النص المسرحي. وتكمن أهمية الدراسة في إبراز الحمولة الدلالية للخطاب المسرحي، بما يتضمنه من إحالات خفية تتغيا تجسيد تفاعلات نفسية لذات تتماهى وتلتحم في علاقات نسقية بالواقع أو تتشظى منسحبة عنه، ولتحقيق ذلك فرضت طبيعة الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي تماشياً مع مرامي الدراسة.

معلومات المقال

تاريخ المقال:
الإرسال: 2019-12-25
المراجعة: 2020-06-20
القبول: 2020-11-24
الكلمات المفتاحية:
الخطاب المسرحي
التأويل
التلقي
المجاز
الرمز.

1. مقدمة

أخذت من كلمة هرمس اليونانية الذي يعبر المسافة بين تفكير الآلهة وتفكير البشر، كما هو موجود في الأساطير اليونانية⁽²⁾ ومعنى ذلك أن هرمس وسيط بين الإله والبشر، فيفسر ويؤول ليعينهم على فهم ما بلغه. واتسع مفهوم الهرمنيوطيقا واستخدم في مجال تفسير وتأويل النصوص الدينية بتطور علم اللاهوت في أوروبا « بدأ استخدامه في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص الديني »⁽³⁾ فمهمة الهرمنيوطيقا في تعاملها مع النص تتمثل في تجاوز الاغتراب التاريخي للنص ويطلب ذلك انتماء المؤول إلى ما أسماه هوسرل (Husserl) العالم المعاش، وإلى ما أسماه هيدجر (Heidegger) الوجود في العالم ليفهم السياق المقامي للنص ويظفر بدلالاته⁽⁴⁾ فكشف المعنى والدلالة المبطننة يتطلب تفاعلاً بين النص وقارئ إيجابي؛ يفجر الطاقات الكامنة في اللفظ، ويبحث وراء العبارة الصريحة، ويبيّن توقعات تتطابق وأفق النص يعدلها باستمرار، وهذا ما عبر عنه يابوس (yabes) بقوله: حوار يُحتمل أن يتمخض عن تماهي أفق النص مع أفق توقع القارئ* أو تخييب ذلك لهذا أو تغييره له⁽⁵⁾. ففهم النص يقتضي قدرة على استنطاق النص والتعبير عبره وانطلاقاً منه، فالقارئ في علاقته بالنص يكون موجهاً بطريقة ما عبر مجموعة من الصيغ والاشارات ولكن النص لا يجمع نشاط القارئ ويوقفه فهناك مجال يتحرك فيه القارئ⁽⁶⁾ فالتأويل كما يبتغيه غادامير (Gadamer) هو تلك العتبة التأويلية التي تنفلت من قبضة

العتمة اللغوية اللغوية⁽⁷⁾ وما أسماه شلاير ماخر (Schleiermacher) " الشكل الداخلي" وهو الانتقال من الوجه الذي يمثله التجلي النصي إلى القصد الذي يختبئ داخله الرحيق المُسكر، لحظة الإبداع المنتجة معنى أصلي لا يعرف سره إلا المؤلف والمؤول وذلك بتحيين الدلالات⁽⁸⁾ فالتلقي يتمهى مع دلالات النص ويتخلى عن الدلالة التي توقعها وفق سيرورة بناء المعنى؛ فيتعقب العلاقات المنطقية التي تشي بها العلامات اللغوية المبتوثة في فضاء

النص الرَّحْب ويكشف ما وراء الكلمات ليقبض على المعنى الكامن في النص، وهذا ما عبر عنه غادامير (Gadamer) بقوله: « قد تهيأ عدة تصورات متنافسة إلى أن تؤسس وحدة المعنى بصورة واضحة. كما ينبغي للتأويل أن يسير وفق مفاهيم وتصورات مسبقية والتي تعوض تدريجياً بتصورات متناسبة ومتلائمة. فلا يتعلق الأمر سوى بسياق التصور المتجدد باستمرار والذي يؤسس رغبة البحث عن معنى الفهم والتأويل الذي وصفه هيدغر⁽⁹⁾ فالمؤول يملك حرية والتأويل لانهائي لكنه رهين لإشارات النص.

2.2 التعريف بالدونة

يطرح المبدع العراقي (قاسم مطرود) في مسرحية "رثاء الفجر"⁽¹⁰⁾ رؤية جديدة للعالم والأشياء تخالف واقع الأشياء، متوسلاً لغة تستثير فضول القارئ لإيجاد روابط منطقية

إن تلاقح الثقافات والتبادل الفكري، وتنوع الأعمال الأدبية والفنية، آثار شغف متخصصي تحليل النصوص والنقاد لفهم وشرح النتائج الأدبية، فسعوا لإيجاد روابط دلالية لسياقات خاصة؛ كالعوامل الاجتماعية والحياة الفكرية والحالة النفسية للمؤلف، ثم اتجهت الدراسة البنيوية منحى شمولياً يركز على البنية الهيكلية للنص، ويُقصي حتى المبدع من دائرة الاهتمام، ويرزت مسألة التلقي مع ظهور التأويلية في الدرس اللساني؛ كونها تسعى للإحاطة بالدلالة الكامنة في النص، وفي نفس المبدع والمتلقي وتولي السياق اهتماماً خاصاً، وبهذا تكون هاته العوامل الرئيسية قد أفضت لظهور نظريات التلقي، التي تبني دعائمها على استقبال النص، وتفسير معانيه وكشف دلالاته، لتتوالى المحاولات لرسم حدود التلقي وأفاق التأويل وسمات المتلقي؛ فبعدما كان المتلقي تقليدياً يستقبل النص ويفسر دواله ضمن قيود الأنظمة اللغوية والقواعد المغلقة فُعل دور المتلقي ليغدو ذاتاً إيجابية؛ منتجةً للدلالة وقطباً في العملية الإبداعية، عبر تأويل وتفجير الطاقات الكامنة في النص، بإقامة روابط بين البنية السطحية والبنية العميقة، وقد اشتمل بحثاً على فرضيتين؛ أولهما أن المبدع وظف في نصه المسرحي رموزاً لبيطن المعنى، وشابك بين الدلالات بروابط خفية ليعرض قضايا هامة تظهر من خلال عملية اقتفاء في الأثر اللغوي الذي يعرب عن مقاصد المبدع وقد ينفلت منه المعنى فيقول اللفظ أكثر مما قصده فعلياً، والفرضية الثانية أن بنية مسرحية رثاء الفجر مركبة تتفاعل عناصرها لتؤدي المعنى؛ فكل عنصر له وظيفة مساعدة ترفد أداء المعنى، وقد فرضت طبيعة الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لما لهما من أثر في إضاءة الجوانب المهم لموضوع الاشتغال، لتبين لنا حقيقة الخطاب المسرحي كمجال خصب لقرأت لامتناهية يشي فيها اللفظ ويُفصح المؤول.

2. تأويل الخطاب المسرحي

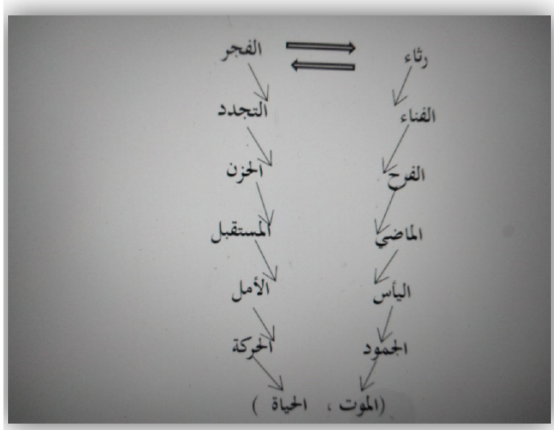
1.2. مفهوم التأويلية : (interprétation)

التأويلية أو الهرمنيوطيقا أهم النظريات الحديثة، إذا تتبعنا منابها نجد أنها قد ارتبطت في الفلسفة القديمة بتفسير النصوص الدينية المقدسة، التي انت تنشد الظفر بالمعنى الحقيقي؛ بتجاوز المعنى الحرفي إلى الرمزي، لتتطور إلى نظرية نقدية جديدة، وفلسفة التأويل في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونظرية طرق التفسير.

وإذا بحثنا عن الأصل اللغوي فكلمة (الهرمنيوطيقا) اشتقت من الفعل اليوناني (Hermeneuein) ويعني (يُفسر) و (يوضح)، والاسم (Hermeneia) يعني (التفسير) و (التوضيح)، والأصل اليوناني للكلمة هو استعمال آليات ومساعدات لغوية للوصول إلى كنه الأشياء، واللغة هي الآلية الأولى لعملية الفهم⁽¹⁾، ويرى معظم الدارسين أن مصطلح الهرمنيوطيقا/ الهرمسيّة

* مفهوم جمالي يلعب دوراً في عملية بناء العمل الفني والأدبي وفي نوعية الاستقبال⁽¹⁾ يتلقاها العمل انطلاقاً من فكرة أن المتلقي يُقبل على العمل وهو يتوقع شيئاً ما. وهو جزء من عملية الاستقبال.

الموصوفة في ما هو أوسع من النص، من خلال الممكنات الدلالية الغير محدودة⁽¹⁵⁾؛ فلفظة رثاء تحيلنا على الحزن و السواد والركود، وأجواء المآتم ونحيبها لفقد عزيز وما لا يُعوض، أما الفجر فتحيلنا اللفظة على الضياء والفرح والنشاط، فاجتماع دلالة الفقد ودلالة تجدد الحياة والأمل، تعبر متحدة عن نعي بزوغ شمس الحياة وانجلاء الظلمة، فالحزن ألقى بضلاله على المكان وأقصى كل أمل في النفوس وقتل كل جميل، ليجعل (قاسم مطرود) الحياة تنوح وترثي فجرها الذي أُردي قتيلاً فأصبحت مرادفة للموت، والعنوان بذلك يحمل دلالات متشابكة مع النص ثنائياً (رثاء، الفجر) ترتبط ببنيتها العميقة، وما تمخض عنها من ثنائيات متضادة عديدة نحو: (الفناء التجدد)، (الحزن الفرح)، (الماضي المستقبل)، (اليأس الأمل)، (الجمود، الحركة)....، تشي بالكثير من الدلالات وتحيل على عدد لا متناهي من التأويلات تتشابك بثنائية (الموت، الحياة) كما هو واضح في الشكل 1.

الشكل 1

2.3. المشهد الاستهلاكي

ومن خلال المشهد الاستهلاكي: «عمتة تلف المكان.. في الوسط قبر كبير جداً... تحيط به عدة أبواب وشبابيك مصنوعة بطريقة غير مألوفاً و موزعة بصورة غير منظّمة... باب موصد وفي جزئه العلوي فتحة صغيرة..مصدر ضوء يتحرك عبر فتحة الباب ضوء الشموع، الدخان. صوت بكاء امرأة..صوت منبه سيارة...صوت بكاء رجل...صوت دقائق ساعة..أغنيات متداخلة قادمة من بعيد ...»

يبدأ قاسم مطرود برسم صورة تجسد الحياة بكليتها بما فيها من فوضى و قلق و مفارقات، و نستشف منها حالة اللاراحة التي ينقلها المبدع في لفتات نصه، موظفاً دوال استعارها لتشكيل علامات مكانية تتظافر دلالاتها لتبلغ رساله وجودية» فالإنسان لا يتحرك وسط أشياء وموجودات، بل بين رموز ودلالات وتمثلات كان هو الأصل في وضعها، فتلك الوسائط تفسر لنا طريقة اكسابه دلالة ومعنى ما للوجود⁽¹⁶⁾، فالظلام يخيم على المكان تناغمًا مع دلالة ثنائية العنوان " رثاء فجر" والثنائيات المتناسلة عنه، ويحضر في عمق المشهد

تقييم توليفاً بين الملفوظات، والكشف عن دلالة العلامات اللغوية الخفية؛ فالنص كما ينعت ريكو بالكون المفتوح يستطيع من خلاله المؤلف كشف سلسلة لا متناهية من الروابط⁽¹¹⁾، فأسس المبدع بناء رثائه "رثاء الفجر" على ثيمة "الانتظار" فقد اختصر الحياة في رحلة انتظار تنعي فقد فجرها؛ مجسداً تجربة إنسانية كما عبر عنها سعيد بن كراد بقوله: « النص لا ينتج معاني فحسب، بل من رماد تجارب إنسانية لا تتوقف عن التوسع و الاغتناء»⁽¹²⁾ وتجسداً لحقيقة أن النص تتحكم في إنتاجه عدة عمليات لغوية ونفسية واجتماعية ومعرفية⁽¹³⁾، مثل (قاسم مطرود) عبثية الحياة التي نعيشها تحت وطأة حروب دامية، فتستحيل الحياة إلى واقع مرير يقصي كل أمل ورغبة في النفس البشرية، فالانسحاق للسلطة عبر إيديولوجيات سائدة تصادر الأفكار وتحدد التوجهات، ليعيش الإنسان تحت رحمة الظلم فيفقد الزمن قيمته وتتطول ساعاته تحت وطأة انتظار لا نهائي، فنسج المبدع خيوط مسرحيته في عالم بني؛ شخصياته تتفاعل مترنحة بين ثنائيات (الحياة، الموت)، تتلاقح فيه الأفكار لتعبر عن إشكالات وجودية؛ مجسداً فكرة أن الحياة بكل تناقضاتها مقبرة كبيرة، حاول تجسيدها في فضائه المسرحي، فالشخصية الرئيسية في المسرحية زوجة تستدعي ذكريات حياتها السابقة مع فقيدتها (الابن و الزوج)، فتتسلخ عن الحياة، لتستحيل لوجود مادي مُفرغ من الروح لتندمج في عالم ميتافيزيقي، ليعبر بذلك عن لا جدوى العيش في عالم مركزه (القبر الكبير) مع الدفانين اللذين ينتظرون بدورهم جثثاً تملأ واقعهم المفرغ من الحياة.

3. مقارنة تأويلية مسرحية رثاء الفجر

يعتبر المسرح مجالاً خصباً للتأويل فهو قائم أساساً على التلقي، حيث يشكل المتلقي بتعدد أصنافه القطب الأهم في عملية التواصل المسرحي بل لا وجود لمن المسرح دونه، فتستحيل فيه الكلمات لرموز وتتناسل الدلالات في فضائه الرحب، فهو خطاب مركب إن لم نقل معقد يبحر بنا بعيداً بملفوظاته، سنحاول أن نبرز الدلالات الخفية عبر استنطاق ملفوظات النص وربط خيوطه وفك رموزه الياحائية، لتجاوز المعنى الظاهر، و الظفر بالدلالة المبطنة التي تبقى قابلة للتأويل اللانهائي.

1.3. العنوان

يستثير عنوان المسرحية فضولنا كونه مفتاح الولوج إلى عالم النص الخفي، فالعنوان بنية رحمية تولد معظم دلالات النص⁽¹⁴⁾ فهو ما يحدد أفق توقعات القارئ ومن خلال القراءة الفاحصة للعنوان "رثاء الفجر" نجد علامة لسانية سلبية نلمس من خلالها الإيحاء بأجواء الحزن؛ لما تملكه لفظة (رثاء) من حمولة دلالية تحيلنا على الموت والتفجع والتحسر، لتقترب بعلامة لسانية إيجابية (الفجر) ليعبر التناقض، وتتشكل مفارقة تجمع بين دلالات متضادة ومتنافرة، وهنا علينا إقامة ما نعته ريكور (P.Ricoeur) بالتكامل بين التفسير باعتباره آلية تصف الظاهر البنيوي وبين تأويل يدرج العناصر

الزوجة : « بسم الله الرحمن الرحيم يا لله . بسمك أتوكل وبسمك أدخل ...تشعل شمعة تضعها الى جانب بدلة عسكرية، وأخيراً حنّتك...طرت فوق حشود من الناس تملاني صرخاتهم وأنيهم الذي لا ينقطع . ترمي أمام الشكل الهلامي الضخم مجموعة كبيرة من الأوراق تتطاير وكأنها تتحرك بفعل الريح ...ها أنني وفيت بوعدني أن نشم رائحة البخور معاً . أن يصبح العيد بهيئاً بثوبه الأسود.»

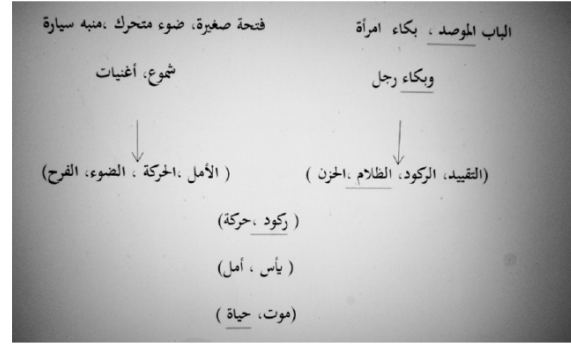
«أعرف أن لدينا شموماً كافيةً لكنني جلبت حزمًا أخرى ستبقى الأبواب مغلقةً ولا من زائر أو معنى حتى تتكسر أفعالها بفعل الصدا ورثابة الأيام. ولا بد من ضوء الشمعة ليزيل وحشة الليل الطويل، تذكرني رائحة البخور الطيبة بحضرة الأخيار والأولياء الطيبين...

تطوف ويدها أعواد البخور سيحل العطر محل الظلمة ورتوبة الجدران»

يقحمنا (قاسم مطرود) مع الزوجة في تجربتها المساوية، مستهلة دخول المقبرة ببسملته متوكلت على الله، ليدل ذلك على الخوف القابع في قلوبنا، والذي يدفعنا للاحتماء بالله دون سواه، معبرة عن تعب ومعاناة الإنسان في رحلته الأزلية وسط حشود تئن تحت وطأة الاستبداد والحروب. وهنا احالة على ما يعيشه العراق تلك الفترة - لتحاول برده فعل نفسيّة الهروب لعالم أكثر هدوءاً وصفاءً باحثاً عن ذاتها، فحتى عييدها توشح ثوباً أسوداً لأنه استبغ بظلمة الواقع ودكنت أيامها وسط الوحدة والحزن المخيم على سمائها بعد فقد الابن والزوج.

من خلال القراءة المتأنية نجد الزوجة تتوجه إلينا بخطاب تقريرى تحريضي؛ فالحياة فضاء مغطى بدخان يسبغ الرؤى بالضبابية، يعج بفوضى الحداثة، يعيش فيه الإنسان متشظياً بين ثنائيات (الحياة، الموت). ليستحيل القبر ملاذاً يحتضن العقول النيرة موظفة علامة لسانية إيجابية (الشموع) ولتفرداها (شمعة) لجعل الوحدة والاجتماع شرطاً للخلاص، فهي رمز للعقول المستبصرة التي تتولى تغيير الأوضاع وإخراج الأمم من وحشة ظلمة (الليل الطويل) بمعناه المجازي لا الحري؛ قاصدة الاستبداد، والتقييد الفكرية الذي نعيشه تحت وطأة سيطرة الأيديولوجيات، مستعيرة لذلك (الأبواب المغلقة والأقفال) لتشحن خطابها بتحريض على نبذ الاستسلام، الذي لن يغير شيء فلا بد من حراك مؤزر، مستحضرة أمجاد الأمة ورجالها الأخيار؛ فصي قول الزوجة "سيحل العطر محل الظلمة ورتوبة الجدران" استحضاراً للحواس، فالعطر علامة لسانية إيجابية تحيلنا على السمو الروحي وتجاوز الموجودات، فالكلمات بضالها الرمزية تقصي الواقع المظلم الذي نعيشه الشعوب ليحل مكانه كل جميل، ولا نلمس هذه الدلالات إلا كما يقول أحمد فرشوخ «بانصات يقظ لنداء النص واحتفاء بأشياءه وعلاماته وانطاق لموجوداته»⁽¹⁷⁾ كما استعملت العلامة اللسانية السلبية (الظلام) كرمز لواقع مرير يغشاه السواد والغموض فقد حُجبت فيه الرؤية، وبُنِي صرحه بجدران مهترئة هشة، وهذا يحيل على الفرد الذي يعيش الحداثة

المسرحي بشكل لافت (قبر كبير جداً) كعلامة للمصير المحتوم وعبثية الوجود، ويستعير المبدع (الأبواب والشبابيك) ذات الأشكال غير المألوفة، والتوزيع غير المنتظم، لتمثل مصادرراً للأمل وسبلاً للخلاص، ولتحيلنا على تعدد المنافذ والتوجهات، وتباين الرؤى في الحياة، وهذا ما تؤكد العلامات الاستعارية التي تتعدى الدلالة الحقيقية إلى دلالات مجازية نحو: (باب موصل في جزئه العلوي فتحة، ضوء متحرك، وشموع تملأ المكان) لتتعالق دلالاتها المتناقضة وترقد بقية العلامات وتحيلنا على الثنائيات الثانوية كما يتجلى في الشكل 2.

الشكل 2

ويتواصل تصوير الحياة وتتوالد من اجتماع تلك الدوال ذات الشحنات الدلالية السلبية صورة معاناة الإنسان كبطل إشكالي يواجه الواقع، ويبحث عن الخلاص تحت وطأة الانتظار والزمن المنذر بالفناء.

3 - 3 الشخصيات

أ. الزوج والزوجة

يمثل الزوج والزوجة الشخصيتين الرئيسيتين في المسرحية، ونجد أنهما شكلا ثنائيات (الحياة، الموت)، فهو مات ودُفن وهي تعيش على ذكره، لتنصهر في عالمه وتعيش معه وهي جسد مادي مفرغ من كل رغبة في الحياة وحيدة بعد فقد ابنتها، فبنت قبرها تلقت ضربة مرديّة بموت ابنتها بعد فقد زوجها، فبنت قبرها بجانب قبريها ملتزمة بأن لا يطاول قبرها قبر زوجها؛ فمنزلته عظيمة لديها، فهو من جعل روحها عفيفة ترنو السمو والرفعة، ولكن وحدتها جعلتها ناقمة على الأقدار واختارت حياة الأموات متحديّة الحياة التي قست عليها ويتبين ذلك في ملفوظها: « ومثلما حرصت على إدامة قبوركم .شيدت قبوري..ما أنا التي تموت على رصيف متسخ. أنا أحزم امري وأقدر مصيري...قبوري أقل ارتفاعاً من قبرك لأنني لا أطولك ولا أشبهك وأنا تعففت بك وجعلت أنفاسي تصعد الى السماء لتلاقي روعي السحب والنور»، لنعيش معها أزمتها الروحية وترنحها بين ثنائيات (اليأس، الأمل) فموت روحها تحت وطأة الانتظار دفعها لتفر لعالم الموتى بحثاً عن حياة في رحم القبور؛ فالملفوظ الآتي يصور الزوجة أمام قبر الزوج ق

لحال العرب الذين يعيشون أزمتهم في هذا العالم مستسلمين لا يحسنون إلا تذكر أمواتهم وأمجادهم السابقة.

ب- الابن

يمثل الابن الشخصية الثالثة في المسرحية، وهو نبض الحياة التي فقدتها الزوجة؛ فكانت الضربة القاضية بعد فقدانها لزوجها، فبوفاته لف السواد أيامها وعشش الحزن في قلبها، لتبقى روحها الجريحة تحلق حول قبريها منتظرة لحظة اجتماعهما بهما، هذا الابن كان يعيش بعيداً عن الأم ويظهر ذلك في قولها: «تعودت الوحدة دونه منذ طفولته يلعب مع الأطفال وما إن شب حتى أحب القراءة والكتابة» ليلتحق بالجيش بعدها، وهو مصدر الفرح في حياة الزوج فهذا هو يعبر عن شعوره في إحدى المرات التي أصيب فيها ابنه بالحمة قائلاً: «ما إن استفاق من نومه مبتسماً حتى أشرقت الشمس في روعي وتوهج في أعماقي كل شيء»، فشمس حياته ترسل خيوطها ببسمة منه، ولكن الابن كان متعلقاً بالديه يستشعر حزن وظماً أمه وهو في قبره قائلاً: «أشعر أن أمي واقفة أمام قبرها تنظر وجوه المارة، تبحث عنك وعني... أريد أن أسكب الماء على قبر أمي لأنها لم تشرب منذ زمن»، فهو يدرك مأساة أمه الوحيدة التي انفصلت عن الحياة بفقدانها متعطشة لرؤيتهم من جديد.

ب- الدفانين

تعد شخصيتي الدفانين ثانوية مثلت همزة وصل بين عالم الأموات والأحياء، والجسر الرابط، وقد جسدا أيضاً الانتظار" فهم ينتظران الأموات لدفنهم، وقد تضمنت خطابتهما أبعاداً رمزية نحو المفظوظ الآتي:

«الدفان الأول: منذ زمن وهو يدفن موتاه في الظلام. يقبرهم دون عيون الآخرين

الدفان الثاني: يقتنص الأنسان قبل ان يتلفظ انفاسه الأخير

الدفان الأول: اطمئن ستترك مكشوقاً في العراء...نستقبله وهو يحمل جثته

الدفان الثاني: بل يجرها خلفه وكأنها تابعة المطيع»

وانطلاقاً من أن حالات الشفافية في المعنى هي حالات استثنائية، فاللغة تميل دائماً إلى أن تغطي مناطق مضافة مصدرها ما يأتي من الاستعمال الاستعاري للأشياء والكائنات لا التمثل المباشر لحدث ما⁽²⁰⁾، يعبر المبدع بالضمير الغائب (هو) ليوسع دائرة قصده ويشمل كل مستبد متخفي بالظلام يخشى الفكر المتقد الوعي، فيصادر حريته في قبر معنوي مظلم، ليحجب فكره عن الآخرين، مقتلاً الفكرة البكر من منابتها. فهو يردي الفئة المثقفة الواعية قتيلة معنوياً ليحكم السيطرة على الشعوب، فتغدو تابعة له، مطيعة خاضعة لتوجيهاته يجرها خلفه جراً، أما الفئات المستسلمة فلا تخيفه فتعيش مكشوفة ظاهرة.

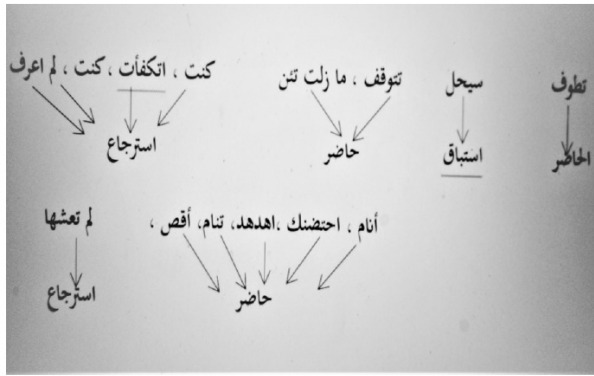
الهدامة: فقد تجرد من هويته وتخلى عن مبادئه، فاستحالت بنيته إلى الضعف، وفي هذا السياق يقول هيدغر (heidegger) كل خبرة هي قابلة للإفصاح من حيث المبدأ. قابلة للتجسيد الرمزي فهي تجلب لنا إلى الوجود من خلال تمثيلها الرمزي⁽¹⁸⁾ فصي مفظوظ الزوجة: « وأنا أنتظر الصبح الذي يكشف ظلمة روعي...الطيور التي تطوف بأجنحة الضجيعة...»

ومن خلال قراءة مؤولة باحثة عن متضمنات الخطاب، نجد أن (قاسم مطرود) قد عمد لاسقاط حالته النفسية على شخصيات مسرحيته، باستغلال أدوات اللغة المتوفرة « فالإنسان هو مجاز إذا صح التعبير: مجاز من الواقعي إلى الرمزي ومن الشاهد إلى الغائب ومن الدال إلى المدلول، إنه ارتحال بين الدلالات، ارتحال مبعثه احساس الكائن بالنقص والغياب، ومرجع عجز الكلمات عن قول الأشياء والدوات. ومجازية النص بقدر ما تعبر عن استلاب الكينونة، تحاول استرداد الهوية الضائعة»⁽¹⁹⁾، فقد صور لنا الزوجة نفساً مكلومة تترقب (الصبح) بمعناه المجازي لا الحرقي: فهي لا تقصد بـ "الصبح" فترة زمنية، وإنما تقصد ملمح الأمل والتغير الإيجابي لواقعها المظلم المرير، الذي انعكس بظلاله الحزينة على روحها الشفافة، فذلك الصبح يكشف ظلمة الروح لا ظلمات الكون، لتجمع الزوجة بين لفظة (الطيور) الايجابية بلفظة (الضجيعة) السلبية، فحتى الطيور اصبحت تحلق بأجنحة الضجيعة هاربة لا محلقة، لتستحيل لمعادل لحالة روحها التي ترنو الفرار والهروب من واقعها المؤلم، لتعيدنا لتيمة" الانتظار" التي أسست عليها بنية الخطاب الموجه، فلم تجد مقابلاً للحياة التي يحيها الإنسان، إلا بأن كُنت عنها بحياة الأموات، بحثاً عن هوية مفقودة في ركاب الأيام، فخلقت حياة في فسحة القبور، وجعلت أقدامنا تطأ عوالم الأموات مستغرقة في التفاصيل. وفي آخر المسرحية تتوفى: « ليرحم الله المرأة التي صامت شهر رمضان وماتت وهي واقفة» لتتبع بالشجاعة لفظة (واقفة) تجسد الصمود والقوة في مواجهة الموت الذي عاشت تنتظره.

أما الزوج، فرجل توفي تاركاً وراءه زوجة وابن، تقاسم حياة الأموات مع زوجته وجمعهما قاسم مشترك بعد افتراقهما تمثل في الانتظار، فهو يراها نصفه المكمل « من طينة واحدة صورنا ثم فصلنا ومن روح واحدة اجتزأنا »، فهو متعلق بزوجه وابنه فقد كان يفضل الموت على فراقهما وكان هذا فعلاً قدره، ليعيش في عالم الأموات متشظياً بين ثنائية (الموت، الحياة) لا يؤنسه في ذلك إلا صديق وذكريات الماضي ويتضح ذلك في قوله: «أنا مزيج من الفرح والحزن معاً...انتظرتك طويلاً...كلما تخيلت أن أكون وحدي في الحياة أقول لنفسي أهون علي الموت من فقدهما، قدرني كان هكذا... ولدي الذي يزيح عن قلبي حزني ووحدتي سيجيئ حتما ... اني انتظر، هذا صديقي مات بعد موتي بعام ظل وحيداً في الدنيا بعد أن ماتت زوجته التي حزن عليها كثيراً...نجوب المقبرة ليلاً نتذكر ونتذكر...لا نحسن شيئاً سوى الذكرى.» وقد مثل الإنسان الذي يعيش حياته بين الفرح والحزن منتظراً قدره، ولعل في عبارته الأخيرة إشارة

جـ- الزمان والمكان

ولامعنى حتى تتكسر أفعالها بفعل الصدا وترتابة الأيام ولايد من ضوء الشمعة ليزيل عنها وحشة الليل الطويل....»، وعبر الملفوظ «سيجيى الصباح ومعه العيد ونضحك كثيراً، نضحك نضحك نضحك» مساهمة الاستباقات في بيان توقعات وتطلعات الشخصية؛ فجدت صورة الرتابة وحالة الركود والعزلة التي ستغشى الحياة، واليأس الذي عشى بدواخل البشر الأموات معنوياً، فهم يعيشونها دون معنى بعزلة في مقبرة أوصدت أبوابها بأقفال محكمة، ليعلن (قاسم مطرود) عن يأسه من تغيير مرتقب، مستدرِك بالإفصاح عن الحاجة لمصدر للأمل والمعبر عنه بالشمعة رمز الفرح والنور والاهتداء، ليعيدنا إلى ثنائية (اليأس، الأمل)، و ترقب انجلاء الهموم التي رافقت البشر بمجيء الصباح والعيد اللذان يرمزان للفرح، ليؤكد ذلك بتكرار لفظة الضحك

الشكل 3

وفي الحوار الآتي: «الزوجة: سيلفنا العيد الصباح، الزوجة: ونكون معنا نوراً أبدياً» تبرز الزوجة تطلعها لعيد يخرجها من حزنها إلى فرح وهنا نعود لثيمة "الانتظار"، ترقباً للموت الذي سيلفها بأكفانه البيضاء المرادفة لنور الصباح، المعلن عن حياة جديدة تجمع روحها بروح زوجها في اتحاد نوراني أبدي.

د- المكان

ليس المكان في النص المسرحي مجرد حيز جغرافي محدد المعالم، وإنما يمثل عنصراً أساساً في منظومة متكاملة فهو يؤطر الحدث ويلازم تطوره، وللإستعمال اللغوي للمكان خصوصية؛ حيث يرتبط بالخلفيات الفكرية والأيدولوجية والوضعيات الاجتماعية والحالات النفسية للمبدع، يتحدد عبر ممارسته الواعية فهو ليس بناء خارجياً مرتباً، ولا حيزاً محدد المساحة ولا تركيباً من غرف وأسيجة ونوافذ بل كيان من العقل بمحتوى تاريخي⁽²¹⁾ فعلى القارئ أن يبحث عن دلالاته الخفية.

أولى (قاسم مطرود) المكان اهتماماً بالغاً حيث كانت المقبرة رحماً احتضن الشخصيات، وجرت الأحداث في عالم الأموات، وعاشت الشخصيات بين القبور والموتى، فالمبدع حين يريد الهروب أو حين يعمد إلى عالم غريب عن واقعه، يسقط عليه رؤاه التي يخشى معالجتها وهنا يتحول المكان إلى رمز وقناع يخفي المباشرة ويسمح لفكر المبدع أن يتسرب من خلاله⁽²²⁾

يحيينا الزمن في مسرحية رثاء الضجر على حرب الخليج والواقع الدامي الذي عاشه العراق، فقد تبدى ذلك في ومضات النص كما تضمن ألفاظاً كثيرة خاصة بالزمن الواقعي نحو: الضجر، الصباح، الليل، النهار، الصباح، المساء...، والواضح في المسرحية أن الزمن فقد بوصلته فأخذت عقارب ساعته تترنح في عالم الأموات بين زمن زبقي تخلقه وتتحكم فيه الشخصيات، وبين الزمن الواقعي، فلم يخضع الزمن للتسلسل الخطي للأحداث؛ فكان الاسترجاع* الأساس في تحريكها ممتزجاً بالاستباق* فنجد الزوجة والزوج يستحضران الزمن الماضي بالحديث عن ذكريات ماضية وأحداث راسخة في الذاكرة، هرباً من واقع حزين عبر استرجاع ذكريات عرسهما

«الزوج: ثوب عرسك كان ناصع البياض

الزوجة: أرعبني كثيراً حين صاح بي الشيخ هل قبلت به زوجاً؟، خفت من لساني أن لا ينطق ما في قلبي

الزوج: ثم غيرتي ثوب العرس بثوب الحزن الأسود» فحالة الزوجة المتأزمتة والخوف الذي تتعايش معه، حرك في نفسها مشاعر سابقة لأمس فيها الخوف قلبها بصورة مختلفة، وكأنها تبحث عن منفذ لتتسلل منه روحها للحظات من الزمن الماضي تتحصر عليها؛ زمن ارتدت فيه ثوب الفرح، مناشدة الهرب من زمن طوق فيه الحزن روحها ونشر سواده حولها.

ويتابنا شعور الفوضى وتداخل الزمن في كثير من المواضع في النص المسرحي ويتضح ذلك في الشكل 3، ونجد (قاسم مطرود) في الملفوظ الآتي:

«تطوف ويبيدها اعود البخور سيحل العطر محل الظلمة ورطوبة الجدار تتوقف أمام الباب الذي علقت عليه البدلة العسكرية أما زلت تئن يا ولدي؟ كنت ضواء شمساً مشرقة ثم اتكفات فجأة كنت النبض. لم أعرف معنا للموت إلا بعد رحيلك كان حلمي أن أنام هنا في قبوري قصص الحياة التي لم تعشها وقصص الموت التي أبطالها من الريح»

يصور مشهد الزوجة وهي تطوف بأعواد البخور في الزمن الحاضر وتتحدث عن المستقبل، ثم تسترجع الزمن الماضي بتذكر ابنها الفقيد لينقل لنا حالة الاضطراب التي تعيشها مفتقدة الاستقرار النفسي لتعيدنا للثنائية المتضادة (الحياة، الموت)، فقد جسدها تفصح بحرقة الأم عن خوالج صدرها ناعية الشمس التي كانت تنير حياتها وانطفأت فجأة؛ فالوقت باغتها وأخذ منها النبض والحياة المتمثل في ابنها، لتعود بعقلها الشارد الى الواقع وهي تقف أمام قبره مستحضرة حلمها في أن تتقاسم معه نومته تلك ليعيشا واقعاً افتقدها في الحياة، ليصبح القبر ملاذاً والموت فضاءً أرحب يحتضن روحيهما، فكان لكسر نمطية الزمن أثراً عميقاً في نفوسنا ونحن نعايش عمق جروح روحها ونقاسمها أحلامها وتطلعاتها.

كما يظهر بوضوح في الملفوظ « ستبقى الأبواب مغلقة ولا من زائر

* الاسترجاع Analepsies تقنية زمنية يستطيع من خلالها السارد العودة إلى زمن سابق مرت به ذاكرة 199

* الاستباق Prolepsis وهو الانتقال من الحاضر إلى ما سيكون قوماً بعد، أو ما تتطلع له الشخصية مستقبلاً

فانتقل بنا لعالم متخيل

- يمثل العنوان مفتاح ولوج النص المسرحي، حمل دلالات متشابكة مع النص فثنائية (رثاء، الفجر) ارتبطت ببنيته العميقة، وما تمخض عنها من ثنائيات متضادة تشي بالكثير من الدلالات، وتحيل على عدد لا متناهي من التأويلات.

- الشخصيات في مسرحية رثاء الفجر شخصيات فاعلة جسدت معاناة الإنسان المعاصر، جسد الزوج والزوجة سمات الوفاء كقيمة خلقية واجتماعية، وأبرز قضايا مهمة (اجتماعية أسرية دينية...) والزوجة كانت أبرز شخصية أسهمت في بناء دلالة النص فكأنها محرك الأحداث

لم يشكل المكان في مسرحية "رثاء الفجر" مجرد حيز جغرافي محدد المعالم، وإنما مثل عنصراً أساساً في منظومة متكاملة فقد أطر الحدث ولازمه في تطوره، فكانت المقبرة مسرحاً للأحداث، وأعطت لها معنى.

- اتسمت مسرحية "رثاء الفجر" بكسر نمطية الزمن وأسهم ذلك في خلق حركية وحيوية، وأكسبها أبعاداً دلالية، وأسهم في إبراز مشاعر الشخصيات، كما خدم الاسترجاع الوقائع المقدمة واسعنا على ربط الأحداث وفهم تفاصيل خفية وحيثيات مهمة، أما الاستباقيات فقد ترجمت التوقعات والتطلعات.

تضارب المصالح

يعلن المؤلف أنه ليس لديه تضارب في المصالح.

المراجع

- [1] عادل مصطفي، 2007، فهم الفهم، مدخل إلى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل، من أفلاطون من أفلاطون إلى غدامير، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع، ص 34
- [2] ديفيد كونز هوي، 2005، الحلقة النقدية الأدب والتاريخ و الهرمينوطيقا الفلسفية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ص 1
- [3] أنصر أبو زيد، د ت، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي، ص 13
- [4] سعيد توفيق، في ماهية اللغة وفلسفة التأويل، 2002، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 163، 164
- [5] هانس روبرت ياوس، 2016، جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، منشورات الاختلاف، ص 14
- [6] اسماعيل علوي اسماعيل، 1998، أثر استقبال التلقي على النقد العربي الحديث، مجلة الأقاليم، عدد 4، ص 30
- [7] هانس غيور غدامير، فلسفة التأويل، المبادئ، الأصول، الأهداف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2، 2006، ص 25
- [8] سعيد بنكراد، 2011، استراتيجيات التأويل، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ص 2
- [9] قاسم مطرود، مسرحية رثاء الفجر، موقع الناس <https://al-nnas.com> تاريخ الزيارة 13/09/2019م / 13.30
- [10] غدامير، فلسفة التأويل، 2006، الجزائر، منشورات الاختلاف، ط2، ص 123
- [11] عبد الله بريمي، 2010، السيرورة التأويلية في هرمنوسيا هانس جورج غادامير ويول ريكو، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، ص 58

فأكسب المكان أبعاداً دلالية و رمزية؛ فاستحالت المقبرة لمكان للعيش والنوم فقد صورها مستقطباً لا منفراً لشخصيات المسرحية ومكاناً للراحة التي فقدوها في الحياة، فنجد الدفان يعرب عن حبه للمقبرة أكثر من بيته قائلاً: «أحب المقبرة أكثر من بيتي... أنام هنا لأنهم موتى ولا يسمعونني الشنائم وأستطيع أن أمتد بالاتجاه الذي تقودني إليه قدمائي» فهو يجد الراحة بين الأموات هرباً من التسلط والإهانة، فروحه تتطوق إلى الحرية والكرامة، فالمقبرة غدت عالماً للأحياء فهذه الزوجة ترشها بماء الورد قائلة: «أن لك أن تكوني معطرة بالبخور وماء الورد، ويكون جزء فيك نظيفاً ولا مكان للسكون والتراب بعد...»

حتى أن القبر أصبح مكاناً تتجسد فيه نخوة العربي التي افتقدناها في الحياة ليتم إحالتنا على ثنائية العنوان المتضادة (رثاء، الفجر)، ونجد لها تفسيراً آخر؛ فالمبدع يرثي عبرها كل جميل مفقود كمقومات الهوية العربية التي فقدت عالماً، لنجدها في عالم الأموات لا الأحياء ويتضح ذلك في الملفوظ « مرة أنزلت جثة إلى جانب هيكل عظمي، لم يحتج ذلك الهيكل العظمي بعد أن عرف أنها فتاة، بل أتاح لها النوم في قبره ولم عظامه في زاوية وتركها تمتد داخل القبر كله» وفي الملفوظ رموز عميقة؛ فالقصود حطام إنسان ميت لا هوية له إلا أنه مذكر، لكنه حمل سمات العربي الشهم التي لا يتجرد منها في أسوأ وضعياته وأضعف حالاته، فتجسد ذلك في سلوكه مع المرأة فقد للم حطامه في زاوية من قبره لتتعمق هي بالراحة.

4. خاتمة

وفي ختام المقال الموسوم بـ: " تجليات في الخطاب المسرحي رثاء الفجر لقاسم مطرود مقارنة تأويلية" يمكننا القول أن التأويل بآلياته مكنتنا من كشفت رؤية متفردة، ولا يزال النص يكتنز الكثير مما يستثير قارئاً شغوفاً يترصد الدلالات بالغوص في أعماق النص، وبناءً على ما تقدم يمكننا تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها في الآتي:

- النص المسرحي المعاصر يحتاج لقارئ مؤول يخترق العلامات اللسانية، ويغوص في عمق بنية النص لجمع شتات الدلالات المترامية حول رموزه، فهو يتعقب الدلالة عبر الاستدلال العقلي مروراً بفهم المعنى، ليملاً الفراغات الدلالية الناتجة عن الطاقة الإيحائية الكامنة في الدوال ليظهر الخطاب الخفي.

- يسهم المبدع في بناء النص وتشكل الخطاب لكنه لا يعرف ما يقوله، واللغة تشي فهي تخفي وفي اخفائها اظهار والمتلقي يفصح.

- مسرحية رثاء الفجر بنية رمزية تجلت فيها العديد من القضايا الوجودية، وكشفت معاناة الإنسان في الحياة المادية بكل مظاهرها التي تبعث على نشو مشاعر العدمية، والتشظي والانسلاخ عن الواقع العبثي. تأسست على فكرة عبثية الحياة وثيمة الانتظار، جسد فيها المبدع (قاسم مطرود) بثرثرة رمزية روح العصر المادي بحثاً عن صورة حياة تقبع في مخيلته

- [12] سعيد بنكراد، مرجع ذكر سابقاً، ص 25
- [13] سعيد حسن بحيري، 2004، علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات، مصر، مؤسسة المختار، ص 95
- [14] جميل حمداوي، 1997، السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، المجلد 25، العدد 03، ص 106
- [15] سعيد بنكراد، مرجع ذكر سابقاً، ص 28
- [16] عبد الله بريمي، مرجع ذكر سابقاً، ص 17
- [17] عبد الله بريمي، مرجع ذكر سابقاً، ص 14
- [18] عادل مصطفى، مرجع ذكر سابقاً، ص 14
- [19] علي حرب، التأويل والحقيقة، قراءات تأويلية في الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ط2، 2007م، ص 24
- [20] سعيد بنكراد، مرجع ذكر سابقاً، ص 6
- [21] حنان محمد مرسي حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، عالم الكتاب الحديث، لبنان، 2006م، ص 23.
- [22] قادة عقاق، دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوريا، د ط، 2001م، ص 264

كيفية الإستشهاد بهذا المقال حسب أسلوب APA

المؤلف نسيم نورة (2021)، تجليات في الخطاب المسرحي رثاء الفجر لقاسم مطرود مقارنة تأويلية، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد 13، العدد 02، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص: 194-201