

في ما فوق تداولية النص الشعري، من خلال قصائد (عبد الملك بومنجل)

1- فكرة الدراسة:

تحت الدراسة أساساً في نجاح تلقي النص الشعري وبعض شروطه، من خلال النظر في المجموعة الشعرية المطبوعة: "لك القلب ايتها السنبلة" (١) والمجموعة المخطوطة "حديث الحرج والكرياء" للشاعر (عبد الملك بومنجل)، الأستاذ بقسم اللغة العربية وأدابها، بجامعة سطيف

د. خليفة بوجاهي
جامعة سطيف

وتنتظر إلى القصائد بعدها نصوصاً ملفوظة، تكشف عن عدد من الملامح ما فوق التداولية؛ مما يتعلق بالشاعر، والنصوص في ذاتها. وفي قصائده كثير مما يحيل إلى ذلك، بل إن صوت الأستاذ فيها، يعلو أحياناً على صوت الشاعر في بعض القصائد.

وتعنى المداخلة بضبط الملامح التي ترتبط بالشاعر بعده أستاذ اللغة وعلومها: البلاغة، النحو، النص الشعري، الأساليب...

وخلاصة ذلك أن معرفة الشاعر تسهم في معرفة مضمون شعره .. فلthen كان النص من قبل يرتبط بالواقع الحي لأدائه، وأن أداء الفصيدة يسهم في حجم إبلاغها، فإن القارئ اليوم بحاجة إلى جانب المعرفة اللسانية والإحاطة بظروف التجربة الشعرية، إلى معرفة أخرى ما فوق تداولية، تشمل: نزوات الشاعر وميوله، الأبعاد التداولية لنصوصه، مقاصده وأغراضه، إشارياته... ومتى عرف كثيراً من هذه المسائل الامتناهية، كلما كانت الإحاطة أكثر بالدلالة والمعنى الممتد في نصوصه.

ولا شك أن للمعرفة الأكademie التي يملكها الشاعر دخلاً كبيراً في تشكيل بنائه الشعري، وأن ثقافة

المرء مهما اجتهد في إبعادها وتلافي بروزها على سطح العملية الشعرية، فإنها تظهر بشكل أو باخر فيما يكتبه وما يقوله. بل إن القاريء الحصيف يكتشف ذلك من خلال قرائين عدّة، مما يدخل المهمة والمتعة إلى نفسه وهو يقتني ما فرط من الشاعر، حين لا يريد أن يفوت منه

وأمام هذه الحقيقة، من حقنا أن نسأل: هل المعرفة الأكاديمية خير للأدب، أم أنها تقيد للأديب

- والشاعر في شخص الاستاذ الباحث؟ إلا يمكن عذر حضور الاستاذ في النص الفني حضورا للعقل

والوعي والصنعة... وغيرها مما لا ينبغي حضوره؟

الواقع في نصوص (بمنجل) أن هذا الحضور لا يميز كل القصائد، ولكنه حاصل في بعضها؛ حيث نجد في بعض المواقف حضور الاستاذ الناقد وحده، مما يجعل القصيدة لا تقبل بأي قارئ، بل إنها تفترضه عالماً يعلوم اللغة، ونظم الشعر ومزالقه، ورأي

الشاعر، وموافقه... وتلك شروط لتداول نصه الشعري.

وأحياناً أخرى ينتصر الشاعر وينفلت من قرينه، فتاتي نصوصه انطلاقاً وامتداداً، أوسع من اللغة وقواعد البلاغة، فيتعالى الشعر ويصبح بصوته، وربما صنع اللغة ذاتها في بعض القصائد. وفي قصائد أخرى يتلازمان في غير وفاق، ليؤكدان "اتحاد

الشاعر والناقد اتحاد قلق" (2) في الحقيقة.

ولقد عرف الأدب العربي وغيرها في مراحل مختلفة شعراء على قدر كبير من المعرفة الحاصلة في زمانهم، وانعكس ذلك في نصوصهم بشكل بارز. وكان على الدارسين والنقاد اكتشاف ذلك والوقوف عنده. بل إن الشاعر أحياناً لا يميز عن الغوي أو الفيلسوف فيما يتناوله... وذكرت مصادر الأدب كثيراً من شواهد ذلك لدى المتنبي وابن جني، أو المتنبي وأرسسطو، ولدى الفرزدق والنحاة... وغيرهم.

ولا تذكر هذه الشواهد في هذا المقام من قبل الحديث عن الخصومة التي بين الشعراء واللغويين مثلاً، وهو سبب تكرارها في كثير من المصنفات، بل لتكون دليلاً على أن لمعرفة الشاعر آثراً كبيراً على نصوصه..

2- في حدو المنهج التداولي في الشعر:

هل يمكن الحديث عن التداولية في الشعر؟ أليست منهجاً نابعاً من الفلسفة "الذرائية" التي تحيل كل شيء إلى الفعل والمنفعة(3)، وبذلك فهي اليق بالكلام العادي وتحليل أنماط التوصل اليومي للأفراد؟ إذا كان الشعر في لغته ومقاصده تعالياً عن المألوف، وخرقاً دائماً للمنتداول، فكيف تجد التداولية ضالتها في مثل هذه النصوص؟

قد تجد مثل هذه الأسئلة مكاناً لها في نفوس كثير من الدارسين وفي كتاباتهم، ولعل بعضهم انبرى للدفاع عن الشعر أمام هذا المنهج، حازماً أن بين الشعر فتاً، والتداولية فلسفةً أو منهجاً يوناً لا يمكن اختزاله.

وربما دعوا إلى إبعادها عن دراسة الشعر بصفة خاصة، والشعر الجيد بصفة أخص.

بل إن منهم من ياقش المبدأ العام الذي تخضع له اللغة في تداولها، وهو "مبدأ التعاون" رافضاً إياه في الشعر مع ما يتفرع عنه من حكم الحديث أو قواعده لـ (جريس) (4):

-الكمية *quantité*: أن يكون الخطاب غنياً بالأخبار، بشكل كافٍ فقط، دون زيادة.

البرهنة على ذلك: أن يكون الخطاب صائباً و حقيقياً اعتقاداً، ولا يفقد البرهنة على ذلك.

-العلاقة relation: ان يكون دقيقا، وان تكون المساهمة دالة (ذات
بال) للحديث.
-ال Modalité (حکم الكلام): أن تكون ملحوظة في

الصيغية (حَدَمُ الْكَلَام) modalite: أن يكون واصحاً، غير مبهم،
موجزاً، منظماً.

وإذا كانت هذه المبادىء أكبر ارتباطاً بالمعنى بالمعنى وأحاديث اليومي،
أفلا تحمل شيئاً مما ينبغي توفره في اللغة؟ وبسؤال أكثر
تحديداً: الا يتسع النص الشعري للأسئلة: كم، كيف ولم؟
ليس من حق القارئ أو السامع أن يعرف حجم ما يتلقاه،
وكيفية عرضه وبواطنه؟

ما الجدوى من الشعر إن كان لا يقدم، ولا يعرض، ولا ينفع..
وبكلمة: ما الجدوى من الشعر إن كان لا يفعل - بالمفهوم

التداعي للفعل - (5) ما هو اصلاً؟
وإن غابت هذه الأسئلة جمِيعاً، ما الذي بقي في الشعر، أو
جديراً بلقب الشعر..؟

الآن يمكن فهم التحول البراغماتي في علم اللغة، على أنه انعكاس لحاجات مجتمعية متغيرة، مهمته اجتماعية بوجه

عام." (٦) وبالتالي فإن القارئ اليوم في هذا التوافد المعرفي وتعدد المداخل إلى القارئ، قد لا يكون مستعداً لسماع أي شيء وكيفما كان، فهو قارئ برأgmاتي- نفعي أيضاً، لا يصرف وقتاً في غير منفعة - اعتداداً بكل المنافع التي قد يحملها النص الشعري- ؟ بل أين اليوم القارئ الذي لا سحت عن شيء

إن متلقي الشعر في كل حالاته يعتمد مبدأ المنفعة.. لكن مجال انتفاعه غير محدد في أمر ما، ولو كان بالتفرج على تجربة أخرى..

وتُعنى التدالولية بدراسة المعنى في اللغة إلى جانب علم الدلالة؛ مع أن العلاقة بينهما يشوبها كثير من الغموض؛ و"التمييز بين السيمانتيكية والبراجماتية ينطوي على ظلال رمادية في التطبيق العملي حال تحليل المعنى الذي تؤديه اللغات" (7). وهما وإن اشتراكاً في الموضوع (دراسة المعنى)، فقد يختلفان في العناية ببعض مستوياته.

ومن الدارسين من يعده التدابيرية امتداداً للدرس الدلالي، على نحو ما يذهب إليه (لاترافارس)(8)، وتهتم بدراسة الشروط التي تربط المعنى بالاستخدام، وتحدد ما يسمح بنجاح الملفوظ أو إخفاقه. وهنا تنفصل عن علم الدلالة، لأن دراسة انتخابات المعنى، تختلف عن دراسة المعنى.(9)

استخدام المعنى مختلف عن دراسة المعنى (9). كما أنه لا يمكن أن نحصر علم الدلالة في دراسة المعنى بعيداً عن المقام، و هنا يمكن أن يبيّن حيز للتداخل بينهما، وأن أحدهما يكمل الآخر؛ حيث تعني الدلالة بتفسير الملفوظات وفق شروطها وقيودها النظمية، وتحدد المعانى الحرافية لها، مع إشارة إلى ادنى مقاماتها، خدمة للنظام اللغوي، لا لمقاصد المتكلمين خلافاً للتداولية التي تصف الكلمات ومعانى الجمل، وترتبطها بالصدق أو الكذب أحياناً؛ فهي عموماً- تدرس المظاهر غير المشروطة حقيقةً للملفوظ (Les nons-véridictionnel).

ولعل أهم ما يقدمه المنهج التداولي في الشعر أن له حرارة نادرة في حسم كثير من المواضيع المختلفة خاصة. لأنه ينطلق من المفهومات اللغوية إلى دراسة الضمني وغير الصريح، وهو اهتمام الدراسات الوظيفية للجملة؛ حيث تعنى بالوحدات اللغوية داخل الخطاب، إلى جانب دراسة المحتوى غير اللغوي، والاعتداد بالسياق وموقف المتكلم من الخطاب ذاته ومن السياق..

وبكفي هذا المنهج أنه يتكلف بجوانب أساسية في الإلقاء، قد لا تجد لها مكاناً في المناهج الأخرى، فلم الإلغاء إذا، وهو يطلب اليوم تأشيرة الدخول إلى حضيرة المناهج المختلفة، ليسهم في قراءة النص بعده تشكيلاً متميزاً..

3- في ما فوق التداولية LA METAPRAGMATIQUE:
ميتا/*méta* : تعني في الغالب وفي المعنى العام درجة أرقى من الحال، أو الماء، أو المفهوم مجرد، نحو/*méta*physicie في التجريد، ومنها الاستعارة والمجاز *métaphore* لأنها لغة ثانية تحصل بها معنى المعنى.
ويقال: *métadiscours* خطاب وظائفه عمل الخطاب وظائفه *métalangue* اللغة الثانية/ لغة واصفة، تعريفية / تصف اللغة وتقرب قواعدها.
و *fonction métalinguistique* وظيفة تعيّد أي استعمال نظام لغة ما لوصف هذه اللغة بالذات.
(10)

والميتابدأولية *méta*pragmatique صيغة توسيع الصيغة اللسانية المعروفة الميتالسانية وتنطحها بالعرض إلى الظروف المحيطة باستعمال الخطاب (11). وتعني "استعمال الخطاب بعده فعلاً مرجعاً ممثلاً في هدفه (استعمال العلامات فيما بينها). وتقوم على دراسة العلاقة بين العلامات وسياقها اللساني (12).

وتتعدد ما فوق تداولية هذا النص الشعري في معرفة العناصر غير الملفوظة؟، والتي هي مدركة لدى القارئ والشاعر دون علامات معلنة... إلى جانب تتبع مواضع معرفة الشاعر ذاته بأساليب التواصل، و درايته بطبيعة متلقيه، والأماكن التي يقف فيها؛ كان ينتقل أحياناً على قارئه فيقصده إلى موضعه، وأحياناً يلوح إليه ليُشكِّي في تقصي معناه. ذلك أن التداولية ذاتها تبحث في معرفة مقاصد المتكلم، وأغراضه، وعدت "السانيات الحوار أو الملكة التعبيرية" (13).

ويمعرفة العناصر ما فوق التداولية لنص ما، ندرك أن "الفارق في بناء الأسلوب فارق في عملية (التحول) المصاحبة لعملية التعليق وارتباطها بتقليد معينة اكتسبتها الشعرية، كما حازتها النثرية، وتحققت بها كل بنية خصوصيتها". (14).

كما أن في النص حالات إضافية، تتمثل في الخواص الذاتية التي تعمل على إنشاء نسق مفارق، ينم عن صاحبه ويلتصق به التصاقاً موقوتاً. لذلك، لا يمكن الأخذ بالفكرة القائلة إن ولادة النص وخروجه إلى الحياة تقطع ما بينه وبين آساه وتحله ملكاً خالساً للمتكلمين ب رغم اختلافهم زماناً ومكاناً وثقافة(15).

4- في نصوص (يؤمن حل):

4- أ- اللعب باللغة في قصائد (يورمنجل): يعدّ فيتنشتاين حديثاً من الفلاسفة الأوائل الذين نظروا في الجانب الاستعمالي للغة، وهي ليست وسيلة لفهم أو تمثيلاً للعالم، بقدر ما هي وسيلة تأثير في الآخرين، لارتباطها بالمواقف المحسوسة في التواصل (16).

و(اللعب اللغة)، تعبر "في معناه الأولي يوضح مدى أهمية الاعتداد بسياق الملفوظية إذا تعلق الأمر بفهم دلالة التعبير اللغوي أو شرحه" (17)، من خلال كتابه (بحث في الفلسفة والمنطق 1921-1921) الذي كشف فيه مفهوم التلاعب بالكلام، وأصبح فيما بعد أحد دعائم ظهور التداولية؛ ذلك أنه مرتبط بالمعنى الفعلي الذي منحه للملفوظات، وبممارسة التأويل من خلال الأداء الفعلي للغة. وقد ختمه بالعبارة "كل ما نستطيع أن نقوله، يجب أن يبقى في طي الكتمان" (18).

وحين نسجل هنا أن في قصائد يورمنجل في مجموعته لعباً باللغة، فلأن ممارسة اللغة في ذاتها حاضرة وبشكل عذّ، وكأنه في ذلك حاجة إلى قاريءٍ ينفي - في أوليات ما يعرفه - أن يكون عارفاً باللغة، قادرًا على اكتشاف مظاهر اللعب بها في نصوصه، وسيكون ذلك ناتجاً إضافياً إلى جانب ما يحصله من دلالة. إن ممارسة اللغة في القصائد - بالمفهوم التداولي لل فعل والممارسة / هي جانب آخر من شعريتها والتي لا تنكشف إلا اقتناصاً، لأنها مما يقوله الشاعر كتماناً، أو مما يريد أن يواريه ليقدمه لقارئه الخاص. ومن أشكالها:

* انعكاس الحركة الذهنية للشاعر في الصياغة اللغوية الخارجية، مما يسمح باستقراء فكرته الداخلية ومتابعتها، وهي تدفع بالمفردات إلى السياق. وبيدو ذلك في نحو قوله: "أُقتل الأرض التي سرتُم فوقها/ أضم إلى الصدر منتسباً رملها/ أشم التراب، ألم الثرى/ لعلى أرى/ بقايا انسكاب الشذى فوقها". (للك القلب/07)

حيث تظهر في هذا المقطع حركة شعرية بترتيبها الحاصل في ذهنه. وبيدو تدرجها من موضع نفسي إلى آخر.. وبعد تقبيلة الأرض (موقع السير)، يضم في زمن موال الرمل في انشاء، ثم يشم التراب تتبعاً للأثر، ثم يرقى إلى موضع آخر من مواضع استقرائه بقايا إخوته فيلم الثرى، ولا يخفى ما في هذا التصالع من حرص بالغ في ذهن الشاعر، تصوره هذه البنية. كما أن الأفعال: أُقتل، أضم، أشم، ألم.. الفاظ إنارة في العبارة، إلى جانب الحال "منتسباً"، بحيث تكشف كل مرة عن انتقال الشاعر من حال إلى آخر.

وفي القصائد شواهد أخرى مما يعكس الحركة الذهنية، لكنها زادت في إيجاز المعنى وضبابيته، نحو: أزهو، فيشرق في الفؤاد صباحها فلها عليه به جلال أزهار (للك القلب/54).

ونحو: يا من له في القلب مجمرة الفضا وله عليه به دم وجراح (للك القلب/58). حيث إن ما تشكوه البنية من حرص على بيان المواقع في الشطر الثاني، يعكس الحركة الذهنية الثقيلة على الشاعر نفسه.

وبكلمة، فإن هذه الظاهرة في قصائد (بومنجل) تجعل الدلالة مشوبة بنوع من المعاناة التي تؤسس ناتجاً إضافياً، سلبياً أو إيجابياً، لدى قارئه.
* إنكار المستعمل من غير الفصيح، على ما تقدمه اللغة ولو كان سليماً، لما في ذلك من اختزال الزمن في الوصول إلى مقصد، نحو قوله:
أَبْرَحُ الرُّوْضَى مِنْ نَجْوَى تِسَامِرَةٍ وَيَزْدَهِي بَطْرَا فِي وَحْلَهُ الْبَارُ
(ك القلب/12).

* إحاطة اللغة بالمعاناة، مما يزيد في شقاء قارئه الذي لا يريد قارئاً عادياً يفضل مسار الوصول المريح للدلالة، ولا من تصر همهم في طلب المقاصد وتقصي الدقائق، وافتراض الطائف والرقائق..! وهذا من باب "طلب الراحة فيما يعقب النعب": إذ ينبغي أن يعرف حقيقة الحال في تلاقي عناصر الجملة حيث التقت، وافترقا حيث افترقت، على نحو ما يذكره عبد القاهر في الأسرار (19). وكل ذلك نواتج إضافية في تلقي قصائده.

ففي البيت الأول يتنقل الشاعر بين تأويلين؛ حين يجعل المعالّم مفعولاً أو فاعلاً في الدلالة لـ: رسمت بذلك، على التقدير. وفي كليهما شقاء للقارئ الذي يدفعه الانتقال من تنوع شكل الخطاب بين شطر البيت وعجزه.

وفي الثاني، على القارئ أن يتبينه إلى اختيار مبدأ اشتقاء صيغتين مختلفتي الدلالة من المادة الواحدة. وفي الثالث، عليه أن يقف على مقصود حصر الشاعر مساره إليك/منك، فلا مجيد عنه بين هذين الحدين اللغويين، كما أن المخاطب ذاته

* مما يميز القصائد أنها حافلة بلغة من صنع الشاعر، وهو بذلك يؤسس لمعجمه المتمفرد؛ حيث يجذب إلى اشتغالات غير واردة في استعمال قارئه، مما يدفعه إلى تقضيّها، نحو تغيير الصيغة المألوفة بأخرى في:

- **رفيف بدل وارف، والطليق بدل الطلق، وبختاب بدل يجوب،**
و匪ها مين رقة المعنى وخفتها ما ليس في الثانية، في
قوله: فاتني توجهت الروح تلقاءه ظلاً وريقاً / وروحاً، ندى نسمة،
كونزاً (لك القلب/24)، وفي: "وهناك في الأفق القريب ارى
الظلال وريفة / بها الأفراح من ظماً تبل.." (لك القلب/37).
وفي: "يا أيها القلب الذي يختار أودية السراب ولا يكل.." (لك
القلب/36). إضافة إلى صياغته صيغة رفيف التي تميز نصوصه،
في قوله: "يحدثني عن بلاد لها غفوة الشعراء / رفيف الخيال"
(حديث الجرح/04). وفي: حلم ساحر وشدو رفيف بات جرحا
في عاشقته الـ... (الـ...)

- اشتقاقة من المستعمل ما لم يُستعمل، نحو **تسلسل** و**شنل**
(**مفرد الأشلاء الواردة جماعاً في الاستعمال**), وقد لا يلحى إلى
قد عانقته السماء (الجرج/19).

مثل هذه الاشتقاقة لولا معرفته اللسانية التي يتميز بها بعده
أستاذًا في قوله: أت أفر آلِكَ منك وفي دمي لهب ُسلسل موجه العبرات
(لـ القلب/38).

من لأرض تسيّى وعب يعنى ولغدر يلظى به الأبرباء؟
لصي في قلبه الغض حلم بات شلوا قد خضبته
الدماء(حديث الجرح/19).

ومما يدرج في صناعته اللغة أيضاً، عدد من الخروجات
الدلالية والابتداعيات التي تميز شعره، نحو وصفه المواقع
بالفجرية، في: "من لي سواك مواعداً فجرية الأبعاد تخترق
الدحى فتهدي" (لـ القلب/25). أو في تغيير المشهد المألوف
بنقل كل ملامح الليل إلى النهار، في قوله:
يحيى النهار بظلمائه وريح به فيكون الونى (لـ
القلب/40).

وتتبع مثل هذه الخروجات المثيرة يقود القارئ إلى ناتج المعنى
وشعرية القصائد.(20)
- تأثير ما شاع تذكريه/ مخالفة للحن الشائع، نحو تأثير الدرس
في: "توضّات الدرس يا إخوتي.." (لـ القلب/07).

4- حضور الاستاذ في قصائد (يومنحل):
لقد ورد في التراث العربي كثير من اهتمامات النقاد والبلاغيين
يأبراز اثر ثقافة الأدب فيما يكتبه، أو شرح علاقة ضرورية بين
أدبه وبين مصادره الثقافية، نحو ما قدمه عبد القاهر الجرجاني
في مطلع دلائل الأعجاز. وتعرض هذه المداخلة اثر ثقافة
الشاعر (يومنحل) في شعره، وتباحث أثر ثقافته (الأكاديمية)
بعد استاذًا نافذا، عارفاً بعلوم اللغة وصناعة الأدب. ومن
أشكال ذلك في قصائد:

* حضور الثقافة اللسانية، نحو (لا العاملة عمل ليس) التي لا
يکاد يستقيم حالها اليوم في نصوص كثيرة في قوله: "متغرب
الأشجان مرتحل، ولا صوت بهدهدنى / سوى نغمى الحزين"
(لـ القلب/60). أو توخيه اثر التقديم والتاخير وبيان الحال في:
"سار والقدس مليء جنبه طفل مستميت في راحتيه
الإباء(حديث الجرح/19).

ومعرفته بموقع النصب وتفضيلها على الفع الذي يحمله
المحل، لأنه أبلغ في الدلالة وأوقي للمعنى، في قوله:
القاتلين التور في كبد الصحن الغادرين بفرحتي ورجائي
العايشين بكل أخضر مزهر الناشبين نبوبهم بدمائني
الناهشين كرامتي في غيبتي تبا لهم من عصبة
جبناء(حديث الجرح/14)

على أن المحل يُقبل بالرفع أيضاً/ القاتلون../ على الابداء، لكن
النصب على الذم والتقرير أوفق لمسار الدلالة في القصيدة.
وللنحو في القصائد قوة شعرية (21) متميزة.

* حضور المعارف الجامعية، نحو حديثه عن (سبيزيف) وصخرته،
في:

لماذا يا حبيب الروح أحمل همك القدسي أشواقاً وأرتحل

أدرج صخرة الأحلام من سفح وأمضي: غايتها الجبل
ادحرجها، وكلی لهفة خضراء تهتف بي: عدا أصل (لـ

القلب/34). وكذلك إيراد المثل، في:

وأنت هناك ترمقني، أجرجر خيتي جبلا، ويخبو في دمي
الأمل(لـك القلب/35).
إلى جانب حالات أخرى، نحو الاحالة التشخيصية إلى المعرّى،
في: "امضت منتشياً لمراي حلمنا المسيّ / يا شيخ المعرّى يا
رهين المحبسين" (لـك القلب/15)، والحالات الثقافية إلى
الصيغة التعبيرية (حنانيك)، في: "دعني، وحنانيك فلا تفجعني/
إن عز الوصل فهبني بعضاً من بعض رضاك" (لـك القلب/43).
* حضور البلاغة، بعدها أهم المقاييس التي يدرسها الجامعات،
مما جعل عدداً غير يسير من الصناعة البلاغية يطفو على
قصائده، نحو:
- اعتماده بلاغة الحذف لما فيها من كثافة الإبلاغ خلافاً للإبانة،

في:
لأنني أنا الجرح والكرباء بذا صدعت نغمة الوافر
وأني نفسي إلى القوافي ولني دونهم صولة الشاعر
لاني، أقاموا على حرقة وباتوا على حسد غائر(حديث
الجرح/ذكرى اغتراب)
وفي: فأشربونا بياناً لم تلد شفةً ومجد حرف لغاث الدهر لم
تلد(حديث الجرح/30).
ولا يخفى على القارئ ما في هذا السكوت عن تمام الجمل
من قيم تداولية.

- اعتماده بلاغة السؤال في معظم قصائده؛ والواقع أن السؤال
سمة النص الحديث والمعاصر، قضية الأدباء والشعراء، خلافاً
للنص العربي القديم تحديداً الذي يميزه عرض الحال، والإثبات
في الغالب. إلى جانب ذلك، فإن السؤال أيضاً لغة الاستاذ،
وهي صفة الشاعر موضوع هذه الدراسة، ويمثل حجماً متميزاً
في ديوانيه المطبوع والمخطوط، وربما شعريته في السؤال
وحده.. ومن هذه الشواهد نورد قوله:
أين العيون التي في طرفيها حورٌ ترنو إلينا، عليها نغمة الأيد؟
أين الدين، وأين الدين، لا خبر إلا التشرد مرسوماً على
جسدي(حديث الجرح/30).

إلى جانب كثافة السؤال في البيتين، يستند الشاعر إلى نص
قديم يختزل كثيراً من سؤالاته، ويجمع عدداً غير يسير من رؤاه
ومبواهاته، فضلاً عن السكوت عن موضوع السؤال في البيت
الثاني، وسؤاله عن لفظ السؤال ذاته.. مما يحمل هماً عاطفياً
كثيفاً يسهم في تداوله.

- اعتماده بلاغة التضاد والنقيض، وهو مبدأ تحفل به اللغة ذاتها
قبل النص الشعري، مما يلخصها في مجموعة من القيم
الخلافية التي يتم بها التواصل والإبلاغ. وتظهر شعرية التضاد
في بيان الحال بعرض نقيضه، إيجالاً في القصد وطلبها للأفهام،
ومن ذلك:

أيهجر اللحن والأنوار في بلدي ويستدل النهيق الفظّ والقار؟
أتحرم الروض من نجوى نسامره ويزدهي بطرًا في وحله البار
(لـك القلب/12).
فلانت، والأعراض تعرض زيفها نغم الخلود، وأنت أنت الجوهر
(لـك القلب/54).
ويتمدد النقيض في قصائده ليتحول في الحركة الذهنية من
الخارج التعبيري إلى الداخل النفسي. وتعكسها بعض
الشواهد، نحو: "بـالله قد عصفت أعاصير الهوى بدمي وز McGr

في الحشا/ يرق ورعد/... أشرق على ظئني، وداعب نغمة
الأشواق في روحه/ ليزهار موعد ويرق وعد" (لـ القلب/61).
- الإضافات التحسينية التي تعود إلى الصناعة البلاغية التي
يمارسها، ومن ذلك يسريح ويصبح في: نغماته حب يسريح مرفرقا
ودم يصبح منهما وجلال (لـ القلب/17)
ومرة ومرة في: الريح تعصف مرة، والحلم يُهدى مَرَة أخرى،
ليقتل مرتين (لـ القلب/26). وغيرها كثير في نصوصه.

4- حضور مصادر القراءة في قصائد (بومنجل):
مما يجعل قصائد (بومنجل) قريبة في تلقينها، معرفة مصادر
قراءته واهتماماته، ويطهر ذلك فيها بوضوح ولو احتجد الشاعر
في مواراتها وابعاد آثارها، لكنها تنكشف بين الحين والأخر،
وربما علا صوتها على صوت إبداعه وتفرد..
ونحدد في هذا المقام مصدرا واحدا على الأقل، يمثله حضور
الشاعر الجزائري (مصطفى محمد الغماري) -بعدة موضوع
بحثه الجامعي للدكتوراه- مستترًا أحيانا، وبأرزا أحابين أخرى.
ولعلك تجد حلول الغماري ذاته في بعض القصائد والمقطوع،
آمام صوت خافت لـ(بومنجل) يقول: ليس في الجمعة إلا
الغماري.. وستكتفي هنا بتحديد هذه الموضع في قصائده دون
ذكر شواهد الغماري، لأنها في الغالب غير محددة في نصوص
بنادتها، ونقف على ما تفرد به الغماري في جيله، وبرز اليوم
لدى بومنجل.

* من شواهد ذلك:
* حضور المعجم الغماري بوضوح، في كل القصائد، دون تمييز،
بل إنك تجد الشاعر يتملص من هيمنته عليه فلا يفلح إلا نادرًا..
* يظهر ذلك في:
- لفظ "أشيال" باشتراقات مختلفة، في: (لـ القلب/12، 17، 42...),
نحو قوله مثلاً:
"يا من تثنّى بفيفي الأشواق العليا وتدور الأفلاك" (لـ
القلب/42).

- لفظ "الخضرة" باشتراقاته، يعطي القصائد بشكل لافت، في:
(لـ القلب، 13، 29، 34، 35، 39، ...)، نحو قوله: "وها إنني
الملم جرحى الدامي وأحمل لهفتني الخضراء" / وأمضي: غايتي
الجبل" (لـ القلب/35). وفي (حديث الجرح/11، 13، 14، 19،
20، 27، 34، ...)، نحو قوله:
نحو عزم تخضر دوما رؤاه بخيول في نبضها كربلاء (حديث
الجرح/20).

- لفظ "الأنسكاب" باشتراقاته، في (لـ القلب/29، 30، 12،
13، ...)، ولفظ "الانسراپ" في (لـ القلب/25، 30، ...)، ولفظ
"الانسياب" في (لـ القلب/17، 19، 40...). نحو قوله: "إنني لأرى
سيل خطوط عذابات كانت مخزونة/ تهافتيل، تهوي، تتسلّك/
هي أحزانني... طوفان من ذاكرة حبلى/ تمتدد، تفيف، فتنسرّب"
(لـ القلب/30).

* وفي مواضع تحضر الصورة الغمارية كاملة، يمعجمها وتركيبها،
ولن تجد فيها ريشا لمونجل ولو حرصت، نحو قوله:
ما عاد لحن الهوى يخصل زينة يا غربة الروح، بل يا غربة
الوتر يجتاحني الشوق يا صديق ملحمتي فأين أنت، وأين الخيل يا
عمرى؟ (حديث الجرح/11).

ويمثل هذه الصورة وهذا البناء، يتكرر لدى الغماري، لا سيما في "الم وثورة" و"أسرار الغربية" و"خضاء تشرق من طهران" ونحو قوله: "فينشق الرمان الحلو بستاننا، ويعشب في دمي الأمل" (لـ القلب/35). وربما صرّح الشاعر بذلك نحو قوله: "يقرأ في آية السيف أسرار غربته الحالكة" (لـ القلب/10).

* شيوخ النداءات في كل القصائد، وهي سمة الشعر الحديث ولا تنحصر في الغماري وحده، وإن كانت كل قصائده منادية. ولا تخلو قصيدة في مجموعتي بومنجل منها ولذلك دلالات عدّة، أهمها أن الشاعر لا سامع لديه، على الأقل في قصائد يومنجل. ومن نداءاته: "يا زمن الأوغاد، يا بلدا يُغتال" في (لـ القلب/12)، و"يا حلما، يا دمي القدس" في (لـ القلب/25)، وغيرها كثيرة.

* حضور التاريخ نفسه الذي حضر لدى الغماري، نحو كربلاء، ومقتل الحسين... في قوله: "... خنت حلمك راضياً / وسعيت في قتل الحسين" (لـ القلب/14)، وفي قصيدة "الحلم يُقتل مررتين" (لـ القلب/25).

* يورد الشاعر نوعاً، وينسب أحياناً بحسب المعجم الغماري، نحو: "دمي القدس" في (لـ القلب/25)، و"الندى البدرى" في (لـ القلب/13)، و"المواعد الفجرية" في (لـ القلب/25)....

وفي نهاية هذه القراءة في مجموعتي (بومنجل)، نسجل هذه الملامح الأسلوبية العامة التي يميز شعره، نحو:

- عدم وضوح النهاية؛ حيث تبئي القصيدة بقصائد أو أفعال أخرى هي جميراً تبئي بتحدى بعد عرضٍ، بانتفاض بعد سكون، بمضي بعد وقوف عرض الحال، فيها تشوفات عالية... فالشاعر مازال فيه، ما بقيت المثيرات.

- على الرغم من قصر عمره الشعري، لكن شعره غني الصورة ويحفل بالعديد من القضايا.. وربما لأن الشاعر الذي عرفه بومنجل مع نصوص الغماري صادف هما عريضاً أزه وهزه.. فكان هذا الشعر بهذا القدر في هذا الطرف الوجيز.

- يشيع في قصائده معجم الماضي بدواله المختلفة، مما يعكس حال الشاعر، وهي سمة تتحقق بها كل القصائد: (لـ القلب/6، 11، 26، 34، ...).

- للسنبلة شعرية متميزة في نصوصه، نحو (لـ القلب/9، 29، 8، 57، 40، 14,...)، وللكبراء كذلك في (لـ القلب/25، 26، 57، 17,...).

- الانكاء على نصوص أخرى كثيرة، في (لـ القلب/12، 7، 14، 26، 41، 40، 21,...).

- تتميز قصائده بألفاظ مضيئة، نحو يرفل في (لـ القلب/46)، وفي (حدث الجرح/19، 23، 12، 18)، تبدو مظاهر العناد وركوب الرأس، بعد فصول البكاء وعروض الآه، في (لـ القلب/35، 26، 43، 53)، وفي (حدث الجرح/20، 15، 29).

- شيوخ التقرير والسباب، في (لـ القلب/12، 19، 22، 42، 44، 46)، وفي (حدث الجرح/قصيدة بجاية، 24، 26). (14)

- في قصائده صوفية صارخة، وأحاديث روحية رائقة، وبها
كثير من آنفاس الغماري، نحو (لك القلب/40، 42، 41، 38، 39...).

- الحالات:

- (1) عبد الملك بومنجل: لك القلب أيتها السنبلة، شعر، دار الامل، المدينة الجديدة، تبزي وزو، الجزائر، 2000.
- (2) ربانيه ويليك: مفاهيم نقدية، ت. محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1987، ص 355.
- (3) يُعد هذا الاتجاه أمتداداً لما أرساه (بيرس) في القرن التاسع عشر، حين صاغه pragmaticism عام 1905، ثم عَدَّ مفاهيمه (وليم جيمس). وقوامه أن قيمة الأفكار المجردة تقاس بمدى انتبا乎ها على الواقع وصياغتها عملياً. ثم سرعان ما صارت هذه السمة مميزة للثقافة الأمريكية الحديثة بشكل عام ولفهم حقيقة اللغة، يدعو هذا الاتجاه إلى الاهتمام بما أهملته اللسانيات في الجانب الاتصالي، لا سيما دراسة علاقة اللغة بمستخدميها؛ حيث لا يمكن أن تبقى محفورة في علمي النحو والمعانٍ، والإمام بكل العناصر الفاعلة في عملية الإبلاغ. ينظر: ميجان الرويلي وسعاد البازعي: دليل الناقد الأدبي، ص 100 وما يليها.
- (4) هي عند جرایس (قواعد المحادثة)، وعندي سورو (شروط النجاح)، وعندي ديكرو (قوانين الخطاب)؛ دون اختلاف في عددها أو بيانها. وللتفصيل أكثر، ينظر: - المرجع نفسه، ص ينظر: - Gilles siouffi et D.V. reamdonck : 100 fiches pour comprendre la linguistique, p51
- (5) مفهوم الفعل هو الفكرة الأولى التي نشأت منها اللسانيات التداولية ومن أهم مراجعها، يل يمكن التاريخ منها للتداولية، حيث ارتبطت اللغة بإنجازها الفعلي في الواقع، و"هي تسمية اقترحت في سنوات السبعينيات من أوستين. استأنفت من طرف (سور)، قبل أن تكون مقبولة من طرف كل اللسانيين الذين يعتنون بالنظرية الملفوظية robert J.P: dictionnaire pratique de didactique du FLE, p06
- (6) المرجع نفسه، ص 15-16. (7) شاهر الحسن: علم الدلالة: السيمانتيكية والبراجماتية، ص 159-160.
- F. latraverse : la pragmatique (histoire et critique), 43. (8)
- D. Maingueneau : pragmatique pour le discours littéraire, p04-05 : (9)
- Bassam Baraka/ Dictionnaire de linguistique, français-arabe, université libanaise, p130. (10)
- Jean Emile Gombert/ le développement métalinguistique. PSychologie d'aujourd'hui, PUF, 199, p123. (11)
- المرجع نفسه، ص 123-124. (13) جيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص 01. (12)
- جون كوبن: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، ترجمة وتقدير وتعليق احمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2000، ص 127-128. (15) المرجع نفسه، ص 108.
- (16) انظر: فرانسيسوار ارمينك: المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط (المغرب)، 1986، ص 22-23.
- Joachin scharte : lire wittgenstlin ; dire et montrer, traduit de l'allemand par mariamme charrière et jean pierre comet, collection « lire les philosophies », édi. L'échat(1989-texte original, 1992 pour la traduction française), France, p118. (17)
- (18) فيتغشتاين: بحث في الفلسفة والمنطق، نقلًا عن: بيار أشار: سوسبيولوجيا اللغة، تعرّب عبد الوهاب تبو، منشورات عويدات، لبنان، ط 1، 1996، ص 96-97.
- (19) عبد الفاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، تصحيح السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1978، ص 20-21.
- (20) إذ الشعرية هي ناتج المعنى. ينظر: جون كوبن: النظرية الشعرية، ص 368.
- (21) المصطلح لـ: جون كوبن: النظرية الشعرية، ص 207.