

التحليل السيميائي لـ«الناس في بلادي» لصلاح عبد الصبور

* حسن مجیدی

** آسیة فولادی

الملخص

السيمولوجيا(semiology) هو علم العلامات أو الإشارات أو الدلالات اللغوية أو الرمزية، سواءً أكانت طبيعية أم اصطناعية. "السيميائية" إداة لإثراء القراءة لأنها أعطت أدوات خصبة وغنية للقراءة، تمكن القارئ من التوغل في النسيج الداخلي أو في البنية الجوانبية للنص. في هذا المجال نريد التحليل السيميائي لقصيدة «الناس في بلادي» لصلاح عبد الصبور لكي نتوغل في انسجتها المختلفة والبنيّة الجوانبية لها؛ لذلك يجب علينا أن نستفيد من الآليات السيميائية للوصول إلى هذه الغاية. الآليات السيميائية هي: البنية الدلالية، مستوى التلقى والبنيّة الجمالية. نجد في هذه القصيدة من الوجهة الجمالية علاقات جميلة بين الكلمات و هذه العلاقات تعطيها الانسجام و الانتظام مثل التشاكل و التقابين و التناص الذي اقتبسها الشاعر عن ثلاثة نصوص غائبة و هي القرآن، «نهج البلاغة» و «نهج الفصاحة».

الكلمات الدليلية: السيمولوجيا، صلاح عبد الصبور، قصيدة «الناس في بلادي»، التحليل السيميائي، قراءة النص.

* عضو هيئة التدريس بجامعة الحكيم السبزواری(أستاذ مساعد).

** ماجستير في اللغة العربية و أدابها، جامعة الحكيم السبزواری

الكاتبة المسؤولة: آسیة فولادی

المقدمة

إن الإشكالية التي تستوقفنا في مجال الدراسات النقدية المعاصرة، هي نقص الاجراءات أو التطبيق لكثير من القضايا النقدية، التي لا تتعلق بالخطاب الشعري فحسب بل تتعلق كذلك بالخطاب السردي؛ بحيث نجد تفاوتاً كبيراً بين التنظير والاجراء. فهناك طرح غنى و ثرى على مستوى التنظير يقابلها اختزال كبير و تعميم واضح على مستوى الاجراء، بينما أن الاجراء أداة أو وسيلة أساسية و مهمة لتوضيح الكثير من القضايا النقدية، و نجد التحليل السيميائي للخطاب الأدبي بعامة لا يخرج عن هذه الإشكالية المطروحة - التفاوت بين التنظير والاجراء - على الرغم من أن السيميائية أو السيمولوجيا اعطت أدوات خصبة و غنية تمكّن القارئ من التوغل في النسيج الداخلي أو في البنية الجوانبية للنص (كيرزوئيل: ٢١٧).

"السيمولوجيا" هو علم العلامات أو الإشارات أو الدلالات اللغوية أو الرمزية، سواء أكانت طبيعية و لا يتصرف الإنسان فيها كصوت الحيوانات أو عناصر الطبيعة، أو الأصوات الدال على التوجع والألم مثل آه، آى ... أم اصطناعية و يتافق الإنسان في مدلوله و مقصوده مثل لغة الإنسان أو علامات المرور.

إن المنظرين للاتجاه السيميائي بجانب نظرياتهم السيميائية و اثباتها، لم يلغوا الجانب الاجرائي بل اتخاذوه متوكلاً عليهم الأساسي في عرض نظرياتهم الجديدة. فالسيميائية أداة لإثراء القراءة و هي نموذج انساب لتصور قراءة داخلية دقيقة لبنية النص و نسيجه، قراءة لا تتحدد ميكانيزتها و استراتي哲تها إلا بتفكيك أو بتشرح بنية النص؛ فيصبح الاجراء الذي يعتمد على التفكيك و التشرح أساساً جوهرأً لمفهوم القراءة الداخلية (بشير محمودي: ١).

التفسير والتوضيح حول أي نص أدبي أو شعر، يحتاج إلى تفسير العلامات أو الكلمات أو الإشارات في ذلك النص أو الشعر. تتجلّى العلامات في المستويات المختلفة؛ المستوى الدلالي، المستوى التركيبي، المستوى الصوتي و الإيقاعي. الآليات السيميائي هي البنية الدلالية، مستوى التلقى، و البنية الجمالية.

أ. البنية الدلالية: هذا المستوى يدرس و يعالج الكلمات و العلامات فى النص، على اساس الدلالات و البني المختلفة كالبنية الإنفعالية و السياسية و الكدحية و الدينية و قوانين انتظام هذه البني الدلالية.

ب. مستوى التلقى: يدرس هذا المستوى حول القراءات أو التلقيات المختلفة و التفاسير العديدة حول النص الادبي أو الشعر.

ج. البنية الدلالية: يعالج النص على اساس القوانين و العلاقات المختلفة، بين الكلمات مثل التشاكل و التقابن و التناص.

فى هذا المقال نريد التحليل السيميائى لقصيدة «الناس فى بلادى» للشاعر المعاصر صلاح عبد الصبور، كى نغور فى المستويات المختلفة لها. و عندنا أسئلة مختلفة حول هذه القصيدة؛ أهذا القصيدة لها الدلالة السياسية والإجتماعية أم هى قصيدة تعبّر عن الشعور و العواطف الفردية عند شاعرها؟ الدلالات الإنفعالية فى القصيدة قوية أم لا؟ قد إستطاع الشاعر أن يلقى المفاهيم و الدلالات التي عنده بشكل تام؟ من الممكن اتخاذ متلقيات مختلفة عن هذه القصيدة؟ ما هو سر الجمال لها؟ أو ما هي العلاقات المختلفة بين علاماتها التي تعطيها جمالاً؟ ...؛ و كل هذه الأسئلة نريد إجابتها عن طريق السيمولوجيا و آلياته. و نستفيد فى هذا المجال من الكتب المختلفة نحو كتاب «محاضرات فى سيمولوجيا» لمحمد الرغينى و كتاب «عصر البنية» لـإديث كيرزونيل و «ديوان الشعر» لصلاح عبد الصبور.

من هو صلاح عبد الصبور؟

اسمه محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحوتلى الشهير بصلاح عبد الصبور، ولد فى مايو عام ١٩٣١ فى أسرة متوسطة الحال بمدينة «الزقاق» بمصر، و تلقى بها تعليمه حتى المرحلة الثانوية، ثم التحق بقسم اللغة العربية بكلية الآداب فى جامعة القاهرة عام ١٩٤٧ و تخرج فيه عام ١٩٥١ ليعمل بعض الوقت مدرساً للغة العربية فى أحد المعاهد الثانوية، لكنه يضيق بالتدريس فيتركه و يتوجه الى الصحافة ليعمل صحفيًا فى «روز

اليوسف»، ثم يتدرج في المناصب حتى يشغل قبيل وفاته منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب (اسوار: ٥٤٧).^{٥٤٧}

انه من رواد الشعر الحر في الأدب العربي و من المنظرين له و هو متاثر من الثقافة الغربية. كذلك صلاح هو من الشعراء النوادر في الأدب العربي، الذي له سهم عظيم في التأليف المسرحي (شفيعي كدكني: ٢٢٩).^{٢٢٩}

توفي عبد الصبور في الثالث عشر من أغسطس عام ١٩٨١ اثر التوبة القلبية. المصادر التي يستخدمها صلاح في الشعر الحر متتنوع نحو شعر الصعاليك و الاشعار الحكمية و افكار الاكابر الصوفية كالحلاج و بشر الحافي. إنه يتقنع بهذه الشخصيات الصوفية و يتحدث عن افكاره و اعتقاداته على لسانهم. علاوة إلى ذلك، إنه يستخدم المختارات من الاشعار الرمزية لفرنسا و المانيا نحو اشعار بودلير و ريلكه كاستخدامه الاشعار الفلسفية الإنجليزية مثل اشعار جون دون و بيتيس، كيتيس و ت.س.البيوت.

ترك صلاح عبد الصبور العديد من الدواوين و المسرحيات الشعرية و الآثار النثرية و هي:

١. التأليفات الشعرية: مثل ديوان «الناس في بلادي» الذي يملأ من المصطلحات العامة الثانية الكوميدية و الدرامية، و يمتزج الشعر السياسي و الفلسفى في موضع اجتماعى و انتقادى. كذلك يمكن أن نشير إلى ديوان «أقول لكم»، ديوان «أحلام الفارس القديم» و «تأملات في زمن جريح».

٢. التأليفات المسرحية: «الأميرة تنتظر»، «مسألة الحلاج»، «بعد أن يموت الملك»، «مسافر ليل»، «ليلى و مجنون».

٣. التأليفات النثرية: «حياتي في الشعر»، «اصوات العصر»، «قراءة جديدة لشعرنا القديم»، «ماذا يبقى منهم التاريخ» ... .

آثاره النثرية و الشعرية لها تأثير عظيم في الجيل المتعدد من الشعراء، في مصر و سائر البلدان العربية. كذلك آثاره يجذب المحققين و لا نجد أى دراسة نقدية في مجال الشعر

الحر كى لا يشير الى اشعاره و ديوانه. إنه يبرز حزنه وألمه فى الشعر و يتقنع برموز تاريخية و صوفية و يستلهم من الحوادث الواقعية (اسوار: ٥٤٧).

التحليل السيميائي في قراءة قصيدة «الناس في بلادي»
نحن نحتاج الى الآليات السيميائية للتحليل السيميائي و هي:

١. البنية الدلالية

إن ربط مفهوم البنية بالدلالية يتم من خلال الكشف، عن جملة الدلالات السياسية و التاريخية و الثقافية و الدينية التي عملت عملها في النص، على شكل بُنى تتدخل بعضها بعض و تنتظم ثنائية. الشاعر يظهر هذه الثنائية من خلال الالفاظ، لذلك يمكن لنا الوصول الى البنية الدلالية لقصيدة بمعالجة الالفاظ و العلامات.

نحن نجد في قصيدة «الناس في بلادي» ثنائية الایمان و اللا ایمان. الشاعر يؤمن بالله مرةً و يشير الى عظمة الله و قدرته و نفوذ أمره، ومرةً أخرى له نظرة سلبية و يرى الله القاسي و الظالم. ندرس القصيدة من البنى الدلالية المختلفة للتمييز بين مواضع الایمان و اللا ایمان عند الشاعر.

أ. البنية الانفعالية

صلاح يتحدث عن حزنه في هذه القصيدة؛ الظروف الصعبة و السيئة لمجتمع مصر و الفقر و الجوع تنقص عن ايمان الناس بالله بحيث يقتلون بعضهم بعضاً و يسرقون و يشربون الخمر:

الناسُ فِي بَلَادِي جَارُحُونَ كَالصَّقُورِ...
وَ يَقْتَلُونَ، يَسْرِقُونَ، يَشْرِبُونَ، يَجْشَأُونَ

(عبد الصبور: ٥٣)

و بعض الأحيان يجتمعون حول العم مصطفى و يطأطئون رؤوسهم، و يسكنون من شدة الألم و يصغون الى حكاياته و تجربياته. هذه الحكايات تحكى لهم من العدم، و تشير في نفوسهم الحزن و في عيونهم الجفاء بسبب شعورهم أنهم لا يساوون شيئاً و حياتهم عدم لا قيمة لها؛ لذلك يبكون بصوت عال:

و عند باب قريتى يجلس عمى مُصطفى...

و حوله الرجال واجمون

يحكى لهم ... تجربة الحياة

حكاية تثير في النفوس لوعة العدم

و تجعل الرجال ينشجون

(عبدالصبور: ٥٣)

الناس في بلاد الشاعر(مصر) محزونون بقدر ما يحدقون في اللاشيء، و يغرقون في الرعب والسكون والصمت و لا يرون للحياة أية غاية و يعدّونها العدم:

يحدّقون في السكون

في لجة الرعب العميق و الفراغ و السكون

ما غاية الإنسان من أتعابه؟ ما غاية الحياة؟

في هذا المقطع الشعري، صلاح محزون شديداً بحيث ييأس من الحياة و يعدّها دون القيمة و الغاية و يلوم الله تعالى لأجلها أو لعيشية الحياة.

ب. البنية السياسية

هذه البنية تجعلنا أن نتجاوز عن المعنى القريب و المألف للحزن. حزن الشاعر في هذه القصيدة ليس حزناً فردياً و شخصياً بل يبتدئ الى حزن اجتماعي و سياسي. صلاح يقلق لمصيره جميع الناس في بلاده. في المجتمع الذي يعيش الشاعر، فيه الفوارق الطبقية؛ بحيث عدة من الناس لهم ثروة كثيرة و يبنون القلاع و الإمارات و عندهم غرفات كثيرة من الذهب و النقود:

بنى فلانْ و اعتلى شيد القلاعَ
و اربعون غرفةً قد ملئت بالذهبِ اللماعَ
لكن قسم آخر في نفس المجتمع تعيش في فقر شديد بحيث يخرجون عن الدين
الحنيف، و يرتكبون الإثم و يقتلون و يشرقون لكن ينجون بأنفسهم عن هذه الظروف
الصعبة، بينما لو يجدون نقود قليلة، يفرحون و يتربكون الإثم و يرجعون إلى إيمانهم:
الناسُ فِي بَلَادِي جَارِحُونَ كَالصُّقُورَ
و يَقْتَلُونَ، يَسْرُقُونَ، يَشْرِبُونَ، يَجْشَأُونَ
لَكُنَّهُمْ بَشَرٌ
و طيبون حين يملكون قبضتي نقود
و مُؤمنون بالقدر

ج. البنية الكدحية

هذه البنية تدرس حول العلامات التي لها مفهوم العمل والسعى. الفقر والمجاعة والظروف الصعبة والسيئة لمجتمع مصر أدى إلى أن يرى الشاعر الطبقة المحرومة من الناس، الذين يجرحون بعضهم بعضاً كالصقر و كلامهم قاس و مهين، و لا يحترمون الآخرين من شدة الجوع؛ غناوهم عبارة عن اصوات ترتعش و ترتجف كاهتزاز اوراق قمة الشجر عندما تهب الريح في الشتاء و هذا يدل على ضعفهم، و كذلك ضحکهم يبين شدة الألم و العذاب و هو كصوت الحطب في النار المشتعلة و كان خطاهم تريد أن تغوص في التراب و ذلك من شدة التعب و الألم و الضعف:

الناسُ فِي بَلَادِي جَارِحُونَ كَالصُّقُورَ
غِنَاوُهُمْ كَرَجْفَةِ الشَّتَاءِ فِي ذُؤْبَةِ الشَّجَرِ
و ضَحْكُهُمْ يَئِزِ كاللَّهِيْبِ فِي الْحُطْبِ
خُطَاهُمْ تُرِيدُ أَنْ تَسُوْخَ فِي التُّرَابِ

بناء على ذلك، أنهم ينجزون أي عمل للخلاص عن هذه الظروف الصعبة، سواءً كانت هذه الأعمال شرعية أم غيرها:

يقتلُون، يسرقون، يشِّرون، يجشأون

بجانب هذه الطبقة المحرومة هناك طبقة أخرى تعيش في الغنى والرفاية، و تزيد إلى ثرواته يوماً بعد يوم و تبني القلاع، لكن جهدهم و اعمالهم غير مشروع و دخلهم دنس؛ لذلك لا يقربهم العزرايل ساعة الموت خوفاً أن يتدعس بل يمد عصاه و يقبض روحهم:

و مَدَ عزَّرَئِيلَ عصَاه

يُسِّرَ حَرْفَى «كُن» يُسِّرَ لفظ «كان»

و فِي الجَحِيمِ دَحْرَجَتْ رُوحُ فُلان

و قد شبه الشاعر "ملك الموت" بجaby الضرائب، الذي يقبض روح الإنسان الغنى و تدرج روحه إلى الجحيم.

//عم مصطفى يمثل الجيل القديم والإنسان الفقير، الذي لم يبني قلاعاً بل عنده غرفة من اللبن:

لَمْ يَبْتَنِ الْقِلَاعَ

كَانْ كَوْخُهُ مِنَ الْلَّبَنِ

لكن حفيده (خليل) يمثل الجيل الجديد، جيل الثورة و التحدى الذي يجاهد لتحسين

الوضع بمجتمع مصر:

عَنْدَ بَابِ الْقَبْرِ قَامَ صَاحِبِي خَلِيل

حَفِيدُ عَمِّي مصطفى

وَ حِينَ مَدَ لِلسَّمَاءِ زَنَدَهُ الْمَفْتُولُ

مَاجَتْ عَلَى عَيْنَيْهِ نَظَرَةُ احْتِقَارٍ

د. البنية الدينية

لهذه القصيدة طابع ديني، حيث اقتبس الشاعر بعض المصطلحات الدينية مثل «إله، المصطفى، كُن، القدر، القضاء و عزراطيل». كذلك تكرار «يا أيها الإله» يبرز تأثير الدين في النفس البشرية.

الطبقة المحرومة للمجتمع يرجعون إلى إيمانهم بالقضاء و القدر، حينما يكسبون قليلاً من النقود:

و طيبون حين يملكون قبضتى نقود
و مؤمنون بالقدر

عم الشاعر يسمى مصطفى و هو يحب النبي(ص):
و عند باب قريتى يجلس عمّى(مصطفى)
و هو يحب المُصطفى

يضع صلاح كلمة مصطفى بين قوسين لكي يرمز لأبناء الشعب المتدلين و المؤمن.
علاوة على ذلك تختلف وجهة نظر الشاعر حول الله تعالى؛ إنه يعظم الله من وجهة و
يشير إلى مظاهر هذه العظمة في الطبيعة. الشمس في النهار و القمر في الليل و الجبال
الراسيات كلهم رمز من عظمة الله و الله قادر على كل شيء و أمره أمر:
الشمسُ مجتلاك...

و الهلالُ مفرقُ الجَبَّارِين
و هذه الجبالُ الراسياتُ عرشُكَ المكين
و أنتَ نافذُ القضاءِ... أيها الإله!

و يلوم الله تعالى على عبادة الحياة من جهة أخرى، و لا يجد للحياة هدفاً و قيمةً و
يعد الله القاسي؛ لأنه يقبح نفوس جميع الناس، فقيراً أم غنياً:
ما غايةُ الإنسانِ مِنْ أتعابِه؟ ما غايةُ الحياةِ؟
يا أيها الإله كم أنت قاسٍ مُوحشٍ يا أيها الإله

كذلك يظهر الطابع الديني للقصيدة في موت العم مصطفى و موت الإنسان الغنى، الذي ثروته غير مشروع. صلاح يصور موت عمه كشخص فقير؛ إنه يجعل في التراب و وسّد بلطف لأنه كان مؤمناً بسيطاً متواضعاً. أيضاً سار خلف نعشة من كانوا مؤمنين لكن نسوا ذكر الله و ملك الموت لشدة الجوع:

قد مات عمّي مصطفى

و وسّدوه في التُّراب

و سار خلف نعشِه القديم

من يملكون مثله جلبابَ كَتَان قدِيم

لم يذكروا إِلَه أو عزَرْئِيل أو حروفَ كَان

فَالْعَامُ عَامُ جَوْع

لكن في طرف آخر، روح الغنى تدرج في الجحيم بسرّ حرفى «كن» أو «كان»، و هنا يوجد تعظيم للخالق و تحفيز للمخلوق:

و مَدَّ عزَرْئِيلُ عصَاه

بِسِيرٍ حَرْفَى «كُن» بِسِيرٍ لفظ «كان»

و في الجَحِيم دَحْرَجَت روحُ قُلَان

الفاظ "عزَرْئِيل" ، "كن" و "الجَحِيم" تدلّ على عنصر الدين في القصيدة.

هــ قوانين انتظام البنى الدلالية

إن الكشف عن قوانين انتظام البنى الدلالية في النص، هو الكشف عن العلاقات التي تتحكم في هذه البنى و ترتبط بعضهم البعض. أية بنية دلالية سواءً كانت انفعالية أم سياسية أم كدية أم دينية، لها علاقة مع سائر البنى الدلالية.

القانون الأول الذي يرتبط بين البنى الدلالية هو قانون الصراع. في القصيدة صراع بين البنية الإنفعالية و البنية السياسية؛ الظروف السياسية السيئة و الحرمان الاجتماعي تسبب حزناً و يأساً شديداً من جانب الشاعر بحيث لا يجد للحياة غاية و يلوم الله تعالى لأجله:

ما غايةُ الإنسانِ مِنْ أَتَعَابِهِ؟ ما غايةُ الحياةِ؟

وَ امَا الْقَانُونُ الثَّانِيُّ الَّذِي نَجَدَهُ فِي النَّصِّ وَ يَرْتَبِطُ بِالْبَنِيَّةِ الدَّلَالِيَّةِ بَعْضَهُمْ بَعْضٌ، فَهُوَ قَانُونُ التَّأْثِيرِ وَ التَّأْثِيرِ أَوْ قَانُونُ الْعَلَةِ وَ الْمَعْلُولِ. إِنَّ الْبَنِيَّةَ السِّيَاسِيَّةَ عَلَةً وَ الْبَنِيَّةَ الْدِينِيَّةَ مَعْلُولًا؛ الْقَهْرُ السِّيَاسِيُّ يَنْقُصُ عَنِ اِيمَانِ اللَّهِ، فَالْفَقَرَاءُ يَرْتَكِبُونَ الإِثْمَ كَمَا يَنْجُونَ نَفْسَهُمْ عَنْ هَذِهِ الظَّرْفَاتِ السَّيِّئَةِ:

وَ يَقْتَلُونَ، يَسْرُقُونَ، يَشْرُبُونَ، يَجْشَأُونَ

وَ الْأَغْنِيَاءُ لَا يَقْبِلُونَ مَوْتَهُمْ، وَ يَعْدُونَ اللَّهَ قَاسِيًّا وَ ظَالِمًا وَ مَوْحِشًاً:

يَا أَيُّهَا الْإِلَهُ، كَمْ أَنْتَ قَاسٍ مَوْحِشٍ يَا أَيُّهَا الْإِلَهُ

٢. مستوى التلقى

إِنَّ كُلَّ مَا يُقالُ حَوْلَ نَصِّ مِنَ النَّصوصِ هُوَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ تلقىً أَوْ قِرَاءَةً، أَيْ الْقَارِيُّ أَوْ الْمُتَلَقِّيُّ لِهِ تلقىً خاصًّا مِنَ النَّصِّ أَوْ الشِّعْرِ عَلَى أَسَاسِ عِلْمِهِ وَ ثِقَافَتِهِ وَ احْوَالِهِ الْفَسِيَّةِ. إِنَّ كَانَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الْمُبَدِّعِ أَوِ الْمُرْسَلِ أَوِ الشَّاعِرِ وَ بَيْنَ الْقَارِيِّ، أَكَانَ هَذَا الْإِخْتِلَافُ مَكَانِيًّا أَمْ زَمَانِيًّا أَمْ ثَقَافِيًّا، لَا يَنْتَقِلُ الْمَعْنَى مِنَ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ وَ تَخْتَلِفُ الْقِرَاءَاتُ. لَكِنَّ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اِتْحَادٌ يَنْتَقِلُ الْمَعْنَى بِشَكْلٍ تَامٍ وَ لَا يَمْكُنُ لِلْقَارِيِّ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ قِرَاءَاتٍ مُخْتَلِفَةً.

أَحَدُ مِنْ مَيْزَاتِ الْأَدْبَ وَ الْأَثْرِ الْأَدْبِيِّ هُوَ أَنْ يُعَرَّضَ الْأَدِيبُ الْمَعْنَى، الَّتِي عَنْهُ عَرْضًا مُبِهِّمًا وَ غَيْرِ مُبَاشِرٍ كَمَا يَتَلَقَّى الْقَارِيُّ قِرَاءَاتٍ مُخْتَلِفَةً، وَ الْمَعْنَى تُحْيَلُ إِلَى جَمْلَةٍ مِنِ الْإِحْتِمَالَاتِ فِي التَّفْسِيرِ أَوِ التَّأْوِيلِ. هَذَا الْأَمْرُ يَجْذُبُ الْمُتَلَقِّيَّ وَ تَدْفَعُهُ إِلَى الكَشْفِ عَنْهَا.

صَلَاحٌ يَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا الإِبْهَامِ وَ هَنَاكَ فِي قَصِيَّدَتِهِ دَلَالَاتٌ تَفْرُضُ ذَاتَهَا عَلَى مَسْتَوِيِّ التَّلَقِّيِّ، وَ تَتَدَاعَى فِي ذَهَنِ الْمُتَلَقِّيِّ خَلْفِيَّةً. قَصِيَّدَةُ «الْنَّاسُ فِي بَلَادِي» تُعَرَّضُ تَقْسِيمًا مِنِ الْطَّبَقَاتِ الإِجْتِمَاعِيَّةِ فِي مَجَمِعِ مِصْرَ، عَدَةُ النَّاسِ يَعِيشُونَ فِي فَقْرٍ شَدِيدٍ وَ جُوعٍ، وَ طَبَقَةً أُخْرَى فِي الغَنَى وَ الرِّفَاهِيَّةِ وَ الشَّرُوَّةِ الَّتِي يَكْتَسِبُونَهَا غَيْرَ شَرِعيًّا. أَمَّا فِي النَّهايَةِ كُلِّ النَّاسِ يَمُوتُ، فَقِيرًاً أَوْ غَنِيًّا. الشَّاعِرُ يَضْعُفُ كَلِمةً فَلَانَ بَيْنَ الْقَوْسِينِ لِلْسُّخْرِيَّةِ مِنِ الْأَغْنِيَاءِ وَ

الذين بناوا القصور لكنهم ماتوا في النهاية و ارواحهم ستوضع في جهنم ولم ينفعهم مالهم ولم يمنع الموت عنهم. ففي احدى الامسيات الهادئة جاء ملك الموت يحمل دفتراً لأسماء من يريد قبض روحهم، والإسم الأول كان ذلك «الفلان» الغنى و ملك الموت يقبض روحه:

بَنَى «فَلَانُ» وَاعْتَلَى وَشَيَّدَ الْقَلَاعَ
وَارْبَعُونَ عُرْفَةً قدْ مُلِئَتْ بِالْذَّهَبِ الْلَّمَاعَ
وَفِي مَسَاءٍ وَاهِنِ الْأَصْدَاءِ جَاءَهُ عِزَّرِيلُ
يَحْمِلُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ دَفْتَراً صَغِيرًا
وَأَوْلُ إِسْمٍ فِيهِ ذَلِكَ «الْفَلَانُ»
وَمَدَّ عَزَّرِيلُ عَصَاهَ
بِسِيرٍ حَرْفِيٍّ «كُنْ» بِسِيرٍ لِفَظِ «كَانَ»
وَفِي الْجَحِيمِ دَحْرَجَتْ رُوحُ فَلَانَ

هذا النوع من التقسيم عند صلاح عبد الصبور تداعي قصة قارون في أذهان المتلقين. قارون من الأغنياء في بني إسرائيل ومن المشاورين واصحاب فرعون، والمخالفين والمنكرين لنبوة موسى(ع). قصة ثروته الكثيرة والقبيحة مطروحة في الأدب الفارسي والعربى، بينما يعيش حوله الناس الذين يعانون من الفقر الشديد ويتمسّون اموال قارون. لكن ثروته لم يمنع الموت عنه ويدفن مع ثروته وقصوره في التراب(جوادى آملى: ٤٧).

الله تعالى يذكر قصة قارون في كتابه الكريم حيث يقول:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَعْنَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَتَوَأَّبِالْعَصَبَةِ
أُولَى الْفُؤُودِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَنْفَرْحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾٢٠١ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ
وَلَا تَنْسَ نَسِيِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحِسِّنْ كَمَا أَحَسَّ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾٢٠٢ قَالَ إِنَّمَا أَوْتَيْتَهُ عَلَى عِلْمٍ عَنْدِي أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جُمِعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾٢٠٣ فَخَرَجَ عَلَى
قَوْمِهِ فِي زِيَّتِهِ قَالَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا أَيَّتَ لَنَا مُشَالٌ مَا أَوْقَى قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَوْطٍ

عظيمٍ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيَكْمِلُ ثَوَابُ الدِّنِيَا خَيْرٌ لِمَنْ آتَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يَقَاتِلُهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وِيدَارِهِ الْأَرْضَ فِيمَا كَانَ مِنْ فِتْنَةٍ يُنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ مُنْتَصِرٍ﴾ (القصص/٧٦-٨١)

علاوة الى ذلك، قصة قارون في القرآن و مصيرة الأغنياء، في قصيدة «الناس في بلادي» تتداعى آية من الذكر الحكيم حيث يقول الله تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتُهُ الْمَوْتٍ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيَّ أَتُرْجَعُونَ﴾ (الأنبياء/٣٥)

بمعنى أن جميع الناس يموتون و ثروة الأغنياء لم تدفع الموت عنهم، لذلك يعد الله تعالى قاسياً و موحشاً:
يا أيها الإله، كم أنت قاسي موحش يا أيها الإله

٣. البنية الجمالية

يطلق بعض الباحثين على البنية الجمالية في تحليل النص الأدبي «المستوى المحايدي»، كما يذهب إلى ذلك مولينيو (Molino) وهو من اللغويين الشهير في تحديد المسميات التحليل السيميائي (المستوى الشعري، المستوى المحايدي، المستوى الحسي)، وهو مستوى يتفق عليه الباحثون كلهم وإن كان يرد لدى بعضهم بتسميات مختلفة. فهو يرد عند بيرس (Peirce) وهو لغويا آخر بمفهوم «حقل التركيب المنطقي» الذي يعني بالعلاقات بين العلامات في النص، و بتأويل هذه العلامات من حيث دلالاتها و ايحاءاتها.

أما عند مولينيو فيعني عنده «الشكل الذي انجز فيه النص» (الرغيني: ٥١).

و إذا جئنا للبحث عن نظام العلاقات بين العلامات في النص، فنجد بعض المفاهيم أو المصطلحات السيميائية تحقق لنا ذلك النظام أو ذلك القانون، الذي يحكم علاقة العلامات بعضها ببعض و لعل من المصطلحات المحسدة لذلك نجد مصطلح «التشاكل» و مصطلح «التقابين» و أخيراً مصطلح «التناص».

أ. التشاكل (I.sotopie)

قد يحقق لنا مصطلح التشاكل مبدأ العلاقات أو مبدأ التركيب الذي اعتمدته بيرس، والحقه بوصف المنطق و لعل المنطق هنا يحيلنا الى شيء من التعاليق، أو الربط الدلالي بين العلامات كمنطق المشابهة أو التجانس الذين نجدهما في التراكيب أو الصيغ المتراكمة من حيث الأساليب والتعابير (الشكل)، أو من حيث المعنى أو الدلالة (المضمون) فيصبح التجانس في حد ذاته قانوناً أو نظاماً للعلاقات سواء كان سلبياً أو دللياً.

في قصيدة «الناس في بلادي» يستفيد الشاعر من التجانس أو التشاكل في الكلمات والتركيب، لعرض الأفكار والأحساسيات المشابهة كالحزن واليأس، لكن إنه يستفيد من التشاكل بأشكال مختلفة:

١. التشاكل النحوى: حيث نجد تشاكلأً تماماً بين السطرين من جهة التركيب فهنا تشاكل نحوى صلاح حينما يريد أن يظهر غاية حزنه و يأسه يقول:
ما غاية الإنسانِ مِنْ أَعْيَاهِ؟ ما غايةُ الحياة؟
تركيب الجملتين يكون كما يلى: الخبر المقدم + المبتدأ المؤخر(المضاف) + المضاف اليه، ففى هذين السطرين تشاكل نحوى.

٢. التشاكل الصرفى: يعني التشابه و التجانس من حيث عدد الأصوات و مخارجها(حركة، سكون، مد)
صلاح حينما يريد أن يصور الظروف الصعبة للفقراء يقول:
و يقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون
فى هذه الأفعال ترتيب الأصوات و الحركات و السكون متتشابهة، و تشكل تشاكلأً صرفاً.

٣. التشاكل الصوتى و الایقاعى: من التشاكل الصرفى للكلمات و التراكيب ينتج التشاكل الایقاعى.

٤. التشاكل الدلالي: أية كلمة لها معنى اصلى و دلالات فرعية، بعض الأحيان يغلب المعنى الفرعى على المعنى الأصلى و تبدل الكلمة الى أسطورة. العم مصطفى فى شعر صلاح يمثل شخصاً فقيراً مؤمناً بالله و بعد الموت وسدوه فى التراب:
قد مات عمّى مصطفى
و وسدوه فى التّراب

«و وسدوه فى التراب» هى الجملة التى تخرج عن المعنى الأصلى و يستفيد بمعنى ايجابى. وسادة التراب يمثل الفقر و لها معنى و دلالة سلبية، لكن هنا يستخدمها الشاعر فى دلالة ايجابية. بعد موت العم مصطفى له وسادة ولو من التراب و هو يتّكأ عليه بسبب ايمانه لكن الغنى الذى يجمع ثروته من طرق غير مشروعة، يموت و روحه ستوضع فى الجحيم:

و مدّ عزّرئيلُ عصااه
بسِرٌ حرفي «كن» بسِرٌ لفظ «كان»
و في الجحيم دَحرَجت روحُ فلان

علاوة على ذلك، نرى نوعين آخرين من التشاكل التى يمكن تقسيمها الى القسمين:
١. التشاكل البسيط: و هو التشاكل التام بين الجملتين نحوياً و صرفاً و ايقاعياً و حتى دلائياً، كقول صلاح فى هذا السطر:
ما غاية الإنسان؟ ما غاية الحياة؟

٢. التشاكل المركب: فيتم بتجانس الوحدات عمودياً و أفقياً فى الوقت نفسه. و فى النظرة الاولى ليس بينهما مشابهة لكن الدراسة المتأنية و التحليل العميق، يظهر الخيط الرفيع الذى يجمعها. صلاح يصور القراء الذين يجتمعون حول العم مصطفى:
و حوله الرّجالُ واجمون
و يجعلُ الرجالَ ينشجون
و يطربون
يحدّقون في السُّكون

بين هذه السطور تشكل مركب لأن الفاظ «واجمون، ينسجون، يطرقون، يحدقون» كلها تدل على الحزن الشديد والضعف.

ب. التقابين

الآيكون يدل على شيء يجمعه إلى شيء آخر علاقة المتماثلة، و لعل التصور الوحيد الذي يمكن أن تستثمره في الدراسة السيمولوجية للأدب انطلاقاً من مفهوم الآيكون هو تصور لمقوله الحضور والغياب، حيث تصبح كل وحدة في النص بمثابة الآيكون يرتبط بدلالة غائبة، تفسح مجالاً واسعاً أمام تفسير النص وتأويله. الآيكونات تشكل عن طريق الحواس الخمسة؛ أي الشاعر يستمد من حواسه الخمسة وصور أحاسيسه وعواطفه ويعمقها بوسيلة هذه الحواس. الآيكونات التي يستفيد منها صلاح هي:

١. الآيكونة البصرية

الوصف نوعان: وصف الشيء أو وصف ما جرى محايدها و بشكل خبرى و تقريري، والوصف الذى يتصرف الشاعر فيه عن طريق أحاسيسه و نظرياته. الآيكونة البصرية تتعلق أو تدل على صيغة اخبارية كتوصيف الشاعر عن اجتماع الناس حول العم مصطفى والإصغاء إلى حكاياته:

و عند باب قريتي يجلس عمي مُصطفى
و هو يحب المُصطفى
و هو يقضى ساعة بين الأصيل و المساء
و حوله الرجال واجمون...
و يجعل الرجال ينسجون
و يطرقون
يحدّقون في السكون

الشاعر يستمد من الآيكونات البصرية مثل «يجلس، واجمون، ينسجون، يطرقون، يحدقون» لتوسيف الظروف الصعبة في مصر وحزن الناس لاجلها، كى يجسم الصور البدعة في اذهان المتلقين.

١.٢ الآيكونة السمعية

الصوت مملوء من الأحساس المبهمة والعميقة. اللفظ هو الصوت أو رمز للصوت الذي يكتب؛ إن يستفيد الشاعر من الصوت في وصفه، يصور صوراً ذا أبعاد مختلفة. الاصوات التي يسمعها صلاح، كلها اصوات غير مطلوبة و تضمّ الآذان. غناء القراء بارد و غير مرغوب فيه كصوت الريح الشتائي بين اوراق الأشجار. هذا التشبيه يدل على ضعفهم، كذلك ضحکهم كصوت الحطب في النار المشتعلة:

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر
و ضحکهم يئز كاللهيب في الحطب

كذلك الصوت الآخر الذي لا يرغب الشاعر فيه هو صوت الشّبع بعد شرب المشروبات:
يشربون، يجشون

هكذا يسمع صلاح صوت البكاء من جانب القراء، الذين يجتمعون حول //عم مصطفى و يبكون بصوت عال:

و تجعل الرجال ينسجون

لكن بجانب جميع هذه الأصوات، يتكلم الشاعر عن السكون و الصمت الذي ينتج من شدة الألم و الحزن و الجوع الحاكم بين الناس في بلاده مصر، و هذا الألم و الحزن يدفعاهم إلى الصمت:

و حوله الرجال واجمون...

و يطرقون

يحدّقون في السكون

في لجة الرُّعب العميق و الفِراغ و السكون

الفاظ «واجمون، الفراغ، السكون» تدلّ على السكوت، لكن هذا السكوت و الصمت ليس بمعنى الرضا كما يقول صلاح في قصidته الأخرى «الحزن»:
و الصّمْتُ لَا يعْنِي الرّضَا

(عبدالصبور: ٣٨)

٣. الآيقونة الذوقية

الناس في مجتمع مصر يعيشون في فقر شديد، لذلك يعملون أي عمل لكى ينجون أنفسهم من تلك الظروف الصعبة. هكذا كل شيء قد خلا من كل ذوق عنهم فيميلون إلى شرب الخمر كى ينسوا الطعم المر للحياة. صلاح يجسم هذه الصورة في ذهن المتلقى بلفظ «يشربون»:

يقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون

٤. الآيقونة اللونية

هذه الآيقونة تتعلق بالألوان، بمعنى أن الشاعر يستمد من الألوان المختلفة كى يعطى صوره عمقاً وبعداً. صلاح يستفيد من الألوان الفاتحة والالفاظ الدالة على النور، حينما يصور عظمة الله تعالى:

يا إيها الإله

الشمسُ مُجتلاك، و الْهَلَلُ مَغْرِقُ الْجَبَّينِ

لكن حينما يريد أن يصور صورة غير مطلوبة، يستمد من اللون الأسود والالفاظ الدالة عليها؛ العم مصطفى يجلس عند باب القرية مساءً و يجمع الفقراء حوله:

و عَنْدَ بَابِ قَرِيَّتِي يَجْلِسُ عَمِّي مُصْطَفَى

و هُوَ يَقْضِي سَاعَةً بَيْنَ الْأَصْبَلِ وَ الْمَسَاءِ

و حَوْلَهِ الرِّجَالُ وَاجِمون

كذلك العزرايل يقبض روح الغنى فى المساء. يستمد الشاعر من لفظ «مساء» كى يجسم ظروفاً غير مطلوبة، ثم يأخذ اللون الأسود منها و يصورها شاحب اللون و هذا الأمر يسبب عمق صورته:

و فى مسأءٍ واهنِ الأصداءِ جاءَه عزرايل
يحملُ بينِ إصبعيه دفترًا صَغِيرٌ
و أوَّلُ إسمٍ فيه ذلك الفلان

ج. التناص

"التناص" يعني تداخل النصوص بعضها ببعض، الى حد أنها تكون فسيفساء من النصوص. فنجد في النص الواحد امتصاصاً لجملة من النصوص الغائبة. التناص أو تداخل النصوص يشبه الى حد بعيد نقل أو زرع الأنسجة في مجال علم الأحياء أو البيولوجيا، حيث يتشرط التوافق أو التجانس بين الجسمين، من حيث الخصائص والميزات التي تسمح للجسم المستقبل بتقبيل العناصر الدخيلة، الأمر نفسه في امتصاص النص الحاضر للنص الغائب(بشير محمودي: ١١). هذا التجانس نجده في قصيدة «الناس في بلادي» بنوعين اثنين هما:

١. التجانس الدلالي: اننا نجد ثلاثة نصوص غائبة في هذه القصيدة:
أ. القرآن الكريم: صلاح حينما يريد أن يصور عظمة الله تعالى يستفيد من معانى القرآن؛ إنه يذكر آيات الله في العالم و يشير إلى الشمس و القمر و الجبال، ثم يسمى الله نافذ القضاء:

الشمسُ مجْتلاك و الْهِلَالُ مَفْرَقُ الْجَبَّينِ
و هَذِهِ الْجَبَالُ الرَّاسِيَاتِ عَرْشُكَ الْمَكِينِ
و أَنْتَ نَافِذُ الْقَضَاءِ... اِيَهَا إِلَهِ!

هذه الآيات نفس الآيات التي يشير إليها الله في القرآن كى يصور عظمته و جلاله و نفوذه أمره، حيث يقول:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْوَمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
أَلَا لِهِ الْخَلْقُ وَالْأُمْرُ فَتَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأعراف/٥٤)

كذلك يقول الله تعالى في سورة أخرى:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسِيرُونَ﴾ (الأنباء/٣٣)

المعنى الأخرى التي يمتلكها صلاح من الذكر الحكيم هو «شق القمر»:

الهِلَالُ مَفْرَقُ الْجَبَّينِ

هذا المعنى يشير إليه الله تعالى في القرآن حيث يقول:

﴿إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (القمر/١١)

بـ. نهج البلاغة: الشاعر يعتقد أن الفقر والجوع يسبب الإثم والفساد عند الناس في بلاده، لكن حين يملكون نقوداً قليلة يرجعون إلى ايمانهم و يتذرون الإثم والمعصية:
الناسُ فِي بَلَادِي جَارُحُونَ كَالصَّقُورِ...
و يقتلون، يسرقون، يشربون، يجشأون
لَكُنْهُمْ بَشَرٌ

و طيبون حين يملكون قبضتي نقود

هذا الفساد والإنحراف عن الدين بسبب الفقر، نفس المعنى الذي يشير إليه الإمام على(ع) في حكمه: «فِي الْفَقْرِ مَنْفَضَةٌ لِلَّدِينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعُقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ» (الإمام على(ع): ٤٥٠).

جـ. نهج الفصاحة: النبي الأكرم(ص) يرى أن الفقر يسبب الكفر عند الإنسان: «كاد القرآن يكون كفراً» (النبي الأكرم، ١٣٨٥: ٥١٧). هذا المعنى يشبه المعنى الذي ينظمته صلاح و يشار إليه في الفقرة الأخيرة.

٢ـ. التجانس اللغظى: حينما يريد صلاح أن يصور موت الغنى المفسد، يستغيد من لفظ «كن» الذي يقتبسه من القرآن. عزرائيل يقبض روح الغنى بلفظ «كن» و يذهب بروحه إلى جهنم:

و مَدَّ عزَّرِئِيلُ عَصَاهُ

بِسِرٍّ حِرْفَى «كَنْ» بِسِرٍّ لِفَظٍ «كَانْ»

و فِي الْجَحِيمِ دَحْرَجَتْ رُوحُ فُلانْ

قد يأتى هذا اللفظ فى القرآن، حيث يقول:

«بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَصَىٰ أَمْرًا فَلَمَّا يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (البقرة/١١٧)

لكن هناك فرقان اساسيان بين استخدام هذا اللفظ فى القرآن و فى قصيدة صلاح

عبدالصبور:

الاول: يأتى هذا اللفظ فى القرآن من جانب الله تعالى، لكن فى قصيدة «الناس فى بلادى»، جاء من جانب عزائيل.

الثانى: يستخدم لفظ «كَنْ» فى القرآن للكون، لكن فى قصيدة صلاح جاء لعدم الكون.

النتيجة

السيمولوجيا هو علم العلامات أو الإشارات، والسيميائية اداة لإثراء القراءة؛ لأنها اعطت أدوات خصبة و غنية للقراءة تمكن القارئ من التوغل فى النسيج الداخلى أو فى البنية الجوانبية للنص. التحليل السيميائى لقصيدة «الناس فى بلادى» يمكننا أن نقرب إلى علاماتها و رموزها أكثر و أكثر. بمعالجة هذه القصيدة فى البنى الدلالية المختلفة علمنا أن الشاعر يعاني من الظروف الصعبة لمجتمع مصر، و هو محزون جداً بحيث يعد الحياة عبثاً و يشكو إلى الله تعالى لاجلها.

هذه القصيدة لها اسلوب قصصي و تشبه قصة قارون فى القرآن الحكيم؛ إذ إن القرآن و هذه القصيدة كلها يلقيان هذه المعنى بأن جميع الناس يموتون، فقيراً أو غنياً، و ثروة الأغنياء لم تدفع الموت عنهم؛ لذلك يعد ثروة الأغنياء المفسدين دون قيمة. حينما ننظر إلى القصيدة من وجهة جمالية، نجد فيها تشاكلأً بين علاماتها كالنحوية و الصرفية و الايقاعية و الدلالية التي تعطى لها جمالاً كثيراً. علاوة على ذلك، الآيونة

البصرية والسمعية والذوقية اللونية التي يستفيداها الشاعر، تعطى قصيده عمقاً و يمنح صوره بعضاً. كذلك لهذه القصيدة التناص الدلالية واللفظية التي إقتبسها صلاح من القرآن و نهج البلاغة و نهج الفصاحة و هذا التناص يعطى قصيده صبغة دينية.

المصادر و المراجع

القرآن الكريم.

نهج البلاغة.

نهج الفصاحة.

اسوار، موسى. از سرود باران تا مزامير گل سرخ. الطبعة ١. طهران: نشر سخن.

جوادی آملی، عبد الله. ١٣٦٣هـ. تفسیر موضوعی قرآن. طهران: دار النشر و الثقافة رجاء.

الرغيني، محمد. ١٩٨٧م. محاضرات في سيمولوجيا. الطبعة ١. المغرب: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

شفیعی کدکنی، محمدرضا. ١٣٨٠هـ. شعر معاصر عرب. طبع ١. طهران: نشر سخن.

عبد الصبور، صلاح. ١٩٧٣م. الديوان. طبع ١. بيروت: دار العودة.

کیرزویل، ادیث. ١٩٨٥م. عصر البنیویة. ترجمة جابر عصفور. بدون مكان.

المقالات

واقفزاده، شمسی. بهار ١٣٨٧. «تأثیر فرهنگ و ادب پارسی بر شعر محمدمهدى الجواهري».

فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. دوره ٢. شماره ٥. صص ١٥٣-١٦٦.