

أعمال الدكتور العربي الطربطسي

واتجاهاتهم الفنية

الشعر - المسرح - القصة - النقد الأدبي

الدكتور محمد زكي العسماوي

أستاذ النقد الأدبي

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

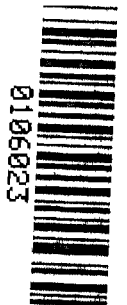
دار الميقاتية الجامعية

٤٠ سن سوتير، الأناضول - ت. ٤٨٣٠١٦٣

٣٨٧ سن قنار السوس، القاهرة - ت. ٥٩٧٣١٤٦

Bibliotheca Alexandrina

0106023

أعمال الدكتور العربي الطربطسي

واتجاهاتهم الفنية

الشعر - المسرح - القصة - النقد الأدبي

الدكتور محمد زكي العسماوي

أستاذ النقد الأدبي

كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

٢٠٠٠

دار المعرفة الجامعية

٤٠ من سورتيه - الزاوية - ٤٨٣٠١٦٣

٣٨٧ شارع السويدي - حلب - ١٧٣١٤٦

حقوق الطبع محفوظة

دار المعرفة الجامعية
للمطبوع والنشر والتوزيع

✻ الإدارة : ٤٠ شارع سوتيسر
الازاريطية - الاسكندرية
ت : ٤٨٣٠١٦٣

✻ الفرع : ٣٨٧ شارع قتال السويس
الشاطبي - الاسكندرية
ت : ٥٩٧٣١٤٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى أبنائك من الشباب المتطلعين للبحث والمعرفة ..
عسى أن يجدوا في هذه السطور ما يشجعهم
على المتابعة والإضافة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد ،،،

فربما كان التبرير الأساسى لهذه الدراسات أنها تحاول أن تمدنا بالمعرفة والرؤية الداخلية لأعمال هؤلاء الأعلام على تنوع شخصياتهم ورؤاهم ، واختلاف نظراتهم للحياة ، وتعاقب أزمانهم . وإن كان يجمعهم عصر واحد .

على أن الذى يريح النفس فى تتبع هذه الرحلة الطويلة ما نشعر به فى الوقت ذاته ، من متعة تكافىء مشقة العمل ، كما تكافىء ما فى موضوعات هؤلاء الأعلام وقضاياهم من غنى .

وليست هذه المعرفة ، وتلك الرؤية الداخلية متعلقتين باللغة والأسلوب فحسب ، بل هما بالأحرى تعبير عن الرؤية الفنية الكاملة التى تميز وتحدد أقوى إبداعات عصرنا الحديث وأروعها فناً وخيالاً . وهى فى معظمها إبداعات لا ينفصل فيها المبدع عن إنتاجه ، فثمة علاقات إيجابية واضحة بين شخصية المبدع وبين عمله الفنى ورؤاه الداخلية .

والملاحظ أن كثيرين من هؤلاء الأعلام يشعرون بالحاجة إلى تقديم الفكر النظرى النقدى لفنهم ، وشرح اتجاهاتهم ، وتقديم الرؤى النظرية مفاهيمهم عن العمل الفنى وما يحتويه أو يهدف إليه حتى يحقق ما يتصل بتجربتهم الشخصية ، وكتاباتهم الخاصة ، إذ أصبحت تضم كتابات معاصريهم ، وربما تناولت التجربة الحديثة كلها .

وقد ظهرت الجهود النقدية لهؤلاء الأعلام ، وتفاوتت غزارة واهتماماً باختلاف شخصياتهم . غير أن الذى يهمنا أن نشير إليه هنا علاقة هذه الجهود

بعملية إبداع هؤلاء، الفننى الذى يظهر فى اختيارهم للغة والشكل والصورة، ولعدد لا يحصى من التفاصيل التى تشكل العمل الفنى وتحده . فكثير منهم له كتب ودراسات نقدية حرصنا على قراءتها ، وربطها بالإنتاج الفنى لكل منهم . وهذه ظاهرة جديدة تفرض نفسها اليوم ، وهى ظاهرة حرص المبدع على تفسير اتجاهاته واتجاهات عصره الفنية تفسيراً نقدياً ربما لم نشهده من قبل . إنها ظاهرة عصرية ، لا يقبل عليها الأدباء أو يرحبون بها فحسب ، بل نراهم يفعلون ذلك كأنه ضرورة تكشف عن اهتمامهم الشديد بفنهم من ناحية ، وعلاقتهم بجمهور قرائهم من ناحية أخرى . على أن توضيح هؤلاء الأعلام لأعمالهم وأهدافهم واتجاهاتهم ، لا يبرر أماننا عملية تأليف إنتاجهم وطبيعة رؤاهم الإبداعية فحسب ، بل إنه قد يثير كذلك العمل الفنى ذاته فى صورته النهائية المكتملة . وهو بهذا يشترك اشتراكاً فعلياً فى تشكيل وتعديل عملية التبادل التى تجرى بين القارئ وبين العمل الفنى .

ولم يكن هدفنا من هذه الدراسة محصوراً فى الوقوف عند كل شخصية إبداعية ، فنكشف عن دنيها الفريدة والمبتدعة ، أو عن قسماها الدالة ، والتى تفردا عن غيرها ، بل إن هذه الدراسة إلى جانب هذا تطمح فى أن تقدم للقارئ اخطيط الرابط بين أعلام التجديد ، بدرجة تكشف عن الهدف المشترك الذى يسعى إليه هؤلاء ، فثمة شىء مشترك يرسم خطوط حركات التطور والجدة ويكشف عن أهدافها .

فمن الطبيعى أن هناك اختلافات بين طبيعة كل فنان ولكننا إذا أمعنا النظر فسنجد أن طبيعة كل فنان والصفات الفريدة والمميزة لفنه ، ثم علاقة كل ذلك بجمهوره، كلها اهتمامات متشابهة متداخلة تحقق قدراً كبيراً من التماسك والترابط لطبيعة المرحلة الجديدة فى حياتنا الأدبية .

ومهما يكن تقويمنا لهؤلاء ، ولحركة الأدب المعاصر ، فثمة عوامل مشتركة لهذا الجيل من المبدعين ، خاصة رواد حركة التطور والجدة . أهمها أنهم جميعها كانت تشغلهم مثالياتهم وأهدافهم ، وسعيهم الدائب إلى تغيير المصاييح القديمة

التي كنا نسير على هديها ، وتبديلها بمصاييح جديدة ، رغم التخبط. بين متناقضات عنيفة . كان الهدف المشترك هو خلق قسما ت وأشكال ورؤى تبض بروح العصر ؛ حتى تدخل منها إلى نوافذنا شمس جديدة ، ثم الإعلاء من قدر الإنسان والنهوض به.

أما منهجنا في هذه الدراسة فهو المنهج التحليلي التفسيري الذي يقوم على دراسة النص ، ورؤية كل خفقة وطرفة فيه ، ومحاولة سبر أغواره للوصول إلى الحقائق الفنية والرؤى الخاصة ، معتمدين على خصوصيات في طبيعة النص من حيث تكوينه الخاص ، وإمكاناته الفنية ، مراعين ما استطعنا أن تكون أحكامنا موضوعية ومنهجية.

أما دراستنا للشخصية الفنية فكانت تتجنب التسجيل والتدوين والجمع ، جمع التفاصيل والأحداث . فحسبنا من الحوادث والمعلومات ما يكشف لنا عن طبيعة الشخصية ومزاجها الفني ، بحيث يمكن للقارئ أن يتعرف عليها بسهولة - أما ماعداً هذا من التفصيلات فهو ، في نظرنا ، لغو لا غناء فيه وزحمة تغطى على الخطوط الرئيسة في الصورة .

والذي أتمناه أن يجد دارس الأدب الحديث أو هاويه في هذه الدراسة ما يمكنه من تتبع الاتجاهات الحديثة في أدبنا العربي ، وأن يرى فيها مقدمة لدراسة القضايا المسيطرة والملحة في أعمال هؤلاء الأعلام والتي تحدد موقفهم من عصرهم، كما تحدد موقفهم من مؤلفاتهم الفردية ، والتي أرجو أن تكون شاهداً على الخصائص المطروحة عند أدباء عصرنا الحديث . كما أرجو أن يجد فيه هؤلاء الرغبة في استكمال الناقص مما أغفلته هذه الدراسة ، فإن التجربة ما تزال بحاجة إلى تضافر الجهود ، والمتابعة المستمرة والعمل الدءوب .

بقيت نقطة هامة لا بد من التنويه بها ، وهي الصعوبة الحقيقية التي واجهتني في إتمام هذا العمل . فعندما عقدت العزم على الكتابة عن أعلام الأدب في العصر الحديث ، هالتي المساحة الواسعة التي ينبغي على أن أقوم بفحصها والإلمام

بها ، وخاصة أننا هنا لا يمكننا أن نقتصر على فن أدبي واحد هو الشعر مثلا ، فنحن أمام فنون كثيرة: الشعر والمسرح والقصة ، والنقد الأدبي. وهي فروع أساسية في حركة التطور ، وأعلام هذه الفنون كثيرون. وأحسست أن السجادة التي أشرتها أكبر من مساحة الغرفة ، وأنها أطول وأكثر امتداداً من الحوائط والجدران .

ولما كنت بطبيعتي أبعد ما أكون عن شهوة التضخيم . ولما كان زمن كتابة المجلدات في موضوع واحد قد ولى ، ولم يعد يستسيغه القارئ اليوم ، فقد حاولت جاهداً أن أختار ، وأن أحاول انتقاء العدد الذي يفنى بالفرض دون الإخلال بما يقتضيه العمل والهدف الذي أسعى إليه . فأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الاختيار ، وفي تحديد نفسي تحديدا صارما ، وأن يسامحني القارئ إذا لم يصادف في هذه الدراسة بعض الأعلام التي كان يتوقع أن يراها ، فهو أعلم مني بسعة الرقعة وامتدادها .

وأرجو في نهاية هذه المقدمة أن أرفع خالص آيات شكرى لكل الأخوة والزملاء الأعزاء الذين ساعدوني وأعانوني في أخراج هذا الكتاب ، سواء أكانت هذه المساعدة بتزويدي بالمراجع ، أم بمراجعة تجارب المطبعة ، أم بإنجاز طبع هذا الكتاب وإتمامه وخروجه للنور . جزاهم الله عنى خيرا الجزاء .

والفضل لله أولا وأخيرا ، فهو الهادي والموفق والمستعان .

الدكتور محمد زكي العشماوى .

أولاً : المشعر

مرحلة إحياء التراث

- ١ - احمد شوقى
- ٢ - حافظ ابراهيم

شوقي

قالوا : إن شعر شوقي هو من صميم مرحلة الإحياء التي تزعمها محمود سامي البارودي ، والتي قامت تستهدف ربط حلقات التاريخ التي كانت قد انفصمت عندما نصب الشعر العربي بعد عصور العباسيين ، وذلك بطفيان الصنعة ، واحتفاء الأصاله وراء قضايا تقليدية مية .

فكان الشعر في عصر الجمود هذا ، كما يصوره العقاد : «كلاماً منظوماً لا يستهدف غير الوزن ، ولا يستكثر إلا محسنات الصنعة ، حتى تحول الشعر إلى ما يشبه الشواهد والمنظومات التي كانت تشيد بها كتب البيان والبديع ، فظهر في الشعر التطريز والتصحيف والتشطير والتخمين ، وراح الشعراء يتبارون في اللعب بالألفاظ وجمعها كما يتبارى الأطفال في جمع الملون وتنزيده» .

فكان لا بد ، وحالة الشعر هذه ، أن تنشأ حركة شعرية ناهضة تحطم أسوار الجمود وتذكر حصونه ، فبدأت حركة البعث الجديدة التي تزعمها البارودي ، والتي استطاعت أن تجعل الماضي يرتد إلى الحاضر ، وأن تبعث إلى الحياة أروع النماذج من تراثنا الأدبي ، فبدأت العيون تفتح على ثروة فكرية وأدبية هائلة ، خلفها لنا أسلافنا الأولون ، فنشطت عملية إحياء أمهات الكتب العربية القديمة ونشرها في الناس .

هذا الارتداد إلى الماضي والامتداد به إلى الحاضر ، كان قد أنقل الأسلوب الشعري مما كان قد تردى فيه ، فأصبح لدينا مستوى من التعبير الأدبي والشعري يضاهي ما انتهى إليه الشعراء العباسيون من تجارب شعرية ، نجد فيه رنين الأقدمين وصورتهم وطرائق صياغتهم كما وعثها آذان شعراء حركة البعث من أمثال البارودي وحافظ وشوقي .

وعلى الرغم مما حققته هذه الردة إلى الماضي من قدرة على التقاط الرنين الموسيقي ، واحتذاء ما أدرجته الأذن الموهقة ، والحفاظة المستجيبة ، والتي ربما

صدرت عن طبع وسليقة ، فقد ظلت مكبلة في معظمها بالولاء العقائدي لنماذج الشعراء القديمة ، والحفاظ على النسق الذي يحتديه في أمانة كما يحتذى الخطاط ذو اليد الصناع الذي لا يخط ابتداء ، بل يجرى على مثال سابق أمامه فيحتديه بقلم بين أصابعه ، وهذا ما كان يجعله البارودي هدفاً له حين يقول في صراحة .

تكلمت كالماضين قبلي بما جرت

به عادة الإنسان أن يتكلما

فلا يعتمدني بالإساءة غافلس

فلا بدّ لابن الأيك أن يترنما

وهكذا كان احتذاء الماضين في عهد البارودي يعتبر إضافة حقيقية ، بل انتصاراً يتهجد له الشاعر ، ومقدرة لا يبلغها أو يحققها إلا الشعراء الحقيقيون ، هذا إذا قلنا ما يقوله بما كان يتردد في عصره من ركافة وفسولة .

من أجل هذا رأينا شموخ البارودي وزهوه ونشوته حين يجد نفسه قادراً على أن يتكلم كالماضين قبله .

والسؤال الذي نطرحه الآن للمناقشة هو : هل كان شوقي أحد أقطاب مدرسة الإحياء المشهورين ، والذي قام بدوره الخطير في إعادة الرنين الموسيقي لشعراء العباسيين ، وفي الحفاظ على بقية طيبة من خمرة الكلاسيكية الأصيلة ؟ نقول : هل كان شوقي في كل ما قدم من عمل مجرد شاعر لا يخط الخط ابتداءً بل يجرى بالقلم على مثال سابق ؟ أو قل هل كان مكبلاً في قيود التقليد لدرجة تمنح معها شخصيته الفنية ، على نحو ما زعم العقاد في هجومه على شوقي حين جرد شعره من كل تفرد وأصالة ؟ وبمعنى آخر : هل افتقر شوقي على طول أعماله الشعرية إلى ما نسميه بالدنيا القريضة والمبتدعة والحية والمحتفظة بحيويتها وطراحتها على الدوام ؟ تلك الدنيا التي نعتبرها ويعتبرها الجميع أساساً هاماً وضرورياً لا بد من توافره لدى التجارب الشعرية القادرة على البقاء ، والتي بدونها يصدر الشعر عن مجرد المهوبة العامة التي تختلف في جوهرها عن العبقرية الخلاقة التي تحفظ

لصاحبها خلوده ومكانته في درج التقييم على مر الأيام وتعاقب العصور ، واختلاف المكان والزمان ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال المطروح أرى أنه يجدر بنا أن نتفق معا على جملة من الحقائق حتى يكون كلامنا بعد ذلك موضوعيا ومبنيا على أسس من التفاهم المنطقي .

أولى هذه الحقائق : أن التزام الشاعر بالربن الشعري للقدمات ليس في حد ذاته عيباً وليس جريمة يؤخذ عليها الشعراء .

ثانياً : إذا كان من الطبيعي ونحن في مرحلة حضارية تغاير مرحلة أسلافنا فنحن نسلم بأن تكون لنا - إن كنا أحياء بالفعل - طريقة تعبير خاصة . فليس بالضرورة أن تكون لنا أشكال شعرية خاصة أو جديدة ، ذلك أن من مقدور الشاعر المحافظ على أشكال شعرية قديمة أن يفجر من خلالها الطاقة ، ويحررها ويضيئها ، بل يمكن أن يحقق كذلك دنياه الفريدة والمبتدعة .

فالشعر أفق مفتوح ، وكل شاعر قادر على الإبداع يستطيع أن يزيد من سعة هذا الأفق ويضيف إليه مسافات جديدة ، أو على حد قول بعض النقاد : « إن كل إبداع هو في آن ، ينبوع وإعادة نظر : إعادة نظر في الماضي وينبوع تقييم جديد»^(١) .

ثالثاً - إن حكمنا على المحافظين أو التقليديين أو قل حتى المكبلين بالولاء العقائدي للشعر القديم ينبغي أن يفرق بين نوعين من التعامل مع الماضي :

النوع الأول : هو الذي لا يرى في تراثنا وشخصيتنا إلا الأشكال الخارجية والقوالب التي جعلت الشعر تمارين في الوزن أو في الزخرف أو اللهو ، أو كل ما يجعل التجارب الشعرية فقيرة الحياة ضيقة الأفق .

(١) مقدمة للشعر العربي - على أحمد سعيد (أدوليس) بيروت ص ١٠٨ .

النوع الثاني : هو الذي أحسن فهم الماضي وازداد ارتباطاً بينايمه الحية .
وأدرك التراث إدراكاً سليماً يتجاوز الماضي إلى المستقبل والمعروف إلى المجهول ،
والواقع إلى الممكن وما وراء الممكن .

وأبها : إن المحافظة على تقليد ما بشكل القصيدة أو حتى موضوعاتها لا
يعنى بالضرورة البقاء في أسر التقليد والصنعة ، ذلك أن الشاعر المبدع يمكنه
أن يظل مبدعاً مع محافظته على الشكل القديم ، لأنه في هذه الحالة سيكون
حتماً قادراً على ألا يجعل للشكل وجوداً ثابتاً مستقلاً قائماً بذاته ، ومثل هذا
كفيل أن يحول الشعر إلى صناعة ، بل سيصبح الشكل - في حالة حرية
الأداء والحركة - متفاعلاً مع المضمون ومتوحداً معه ، ويقدر ما يكون الشاعر
بارعاً في التوفيق بين الاثنين يكون شاعراً .

وإذا أردت شاهداً على ما نقول ، فارجع إلى تجارب شعراء كالمثبي ، أو
أبي العلاء ، أو أبي نواس ، أو غيرهم من الشعراء الذين تخطوا التقليد
واستطاعوا في حدود الأشكال القديمة أن يفجروا طاقات جديدة ، يحررونها
ويضيئونها ويقونها متوهجة بعدهم ، بل إننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا بوجود
عالم خاص لكل شاعر من هؤلاء تتحقق فيه رؤيته وموقفه الفكري الخاص ،
وبناؤه الفني ، وإيقاعه وتوتره ، ولغته التي لا تنفصل عما تقوله .

هذه الحقائق إذا اتفقنا عليها فما أظننا نكون منصفين مع أنفسنا إذا اتهمنا
شوقي بأنه كان مجرد شاعر تقليدي يرسف في أغلال الشكلية والصنعة أو
ليس عنده سواهما ، أو أنه شاعر منعدم الشخصية ، مفتقد للأصالة ، مردد
لما يقوله القدماء ومنته إلى ما انتهوا إليه .

وإذا جاز لنا أن نذهب في القول غير هذا المذهب ، وأن نرى في شوقي
رأياً مخالفاً ، فما هو هذا الرأي ؟ ومن يكون شوقي ؟ وما دنياه التي تفرد بها ،
أو عالمه الخاص الذي يجعله يبدو نسيجاً متميزاً ؟ ، أو بعبارة أخرى ما دلائل
القدرة الشعرية عند شوقي ؟ وهل في بعضها ما يثبت له شيئاً من الأصالة أو
نوعاً من التفرد يبرِّكه من الشكل المنغلق الواحد والمنتهي ؟

ولعل أول دليل على القدرة الشعرية عند شوقي هو ما أجملنا الإشارة إليه سابقاً ونعني به صلة الشاعر بتراثه ونوعية هذه الصلة ومعناها من الوجهة الإبداعية .

فالمعروف أن الشاعر الحقيقي لا يرتبط بمادة التراث المكتوبة وحدها ، فإن هذه المادة المكتوبة من فكر وأثار أو آراء أو كتب إنما تمثل الجانب الثقافي للشاعر ، فهي تدخل في تكوين ثقافته وليس لها من حيث هي مادة تدخل في إبداعه - إن صلة الشاعر بالتراث هي في الحقيقة صلة تتجاوز ذلك - أي تتجاوز مادة التراث المكتوبة إلى ما وراء هذه المادة . وتعني بذلك الارتباط بالأعماق التي احتضنت هذه المادة وأدت إلى وجودها ، إنه ارتباط بروح الأمة ذاتها ، بينابيع حياته ، بمثلها وتطلعاتها حيث الجذور والبدور والأصول والأسرار ، إنه تمثل وتشرب حضارة الأمة وذوقها .

ولعل شوقي أن يكون من أبرز الشعراء المعاصرين الذين فهموا التراث على هذا النحو ، واستطاعوا أن يستوعبوا حاضر الأمة وماضيها ، وأن يتحدثوا بصوت الينابيع الأصيلة في أعماق تراثهم وشعوبهم وحضارتهم ، سواء كانت حضارة مصرية قومية أو عربية إسلامية - ولذلك كان من الشعراء القلائل في عصرنا الحديث الذين نقلوا إلينا أصوات شعوبهم ، فلم يكن صوت شوقي صوتاً واحداً ، بل كان صوت شعب وعصر ، كان رسالة .. كان صوت أمته وصوت عصره .. والعبقري ليس واحداً بل كثيراً كما يقولون .

إذا شككت فتأمل قصائده في « كبار حوادث وادي النيل » و « الهمزية » النبوية « وانتصار الأتراك » و « ذكرى المولد » و « مشروع ملنر » و « مشروع ٢٨ فبراير » و « خلافة الإسلام » و « على سفح الأهرام » و « الانقلاب العثماني » و « أبو الهول » و « الأزهر » و « الصحافة » و « نكبة بيروت » و « تكليل أنقرة » و « وداع اللورد كرومر » و « العلم والتعليم » و « بنك مصر » و « نهج البردة » و « ذكرى دنشواي » .. وغير ذلك كثير . ثم اقرأ له « مجنون ليلى » و « مصرع كليوباترة » و « قمبير » و « على بك الكبير » ،

فستجد في كل هذه التجارب قدرة شوقى على تجاوز المادة التاريخية أو الواقعية إلى ما هو أغنى ، حين يفلت من عالم الواقع المحدود ويذهب إلى ما وراء ذلك ، يذهب إلى ما وراء الحدث أو المادة التراثية إلى عالم فسيح من الأوضاع والحالات الروحية والتعبيرية ، فيما وراء الحد والنوع وما وراء القاعدة والتقليد .

ويكفينى هنا أن استشهد بقصيدته من ذكرى المولد حين يعيد إلى سمعنا روح التراث حيث الحنين والحركة ، وحيث البراءة والعبارة وحيث بكاره شوقى وحيويته .

سَلُّوا قَلْبِي غَدَاةً سَسَلًا وَتَابًا

لَعَلَّ عَلَى الْجَمَالِ لَهُ عِتَابَا

يقول فيها :

وأحبابٍ سقيتُ بهم سُلُوفًا

وكان الوصلُ من قصرِ حَبَابَا

ونادَمنَا الشَّبَابَ عَلَى بَسَاطِ

من اللذاتِ مختلفِ شَرَابَا

وكلَّ بساطِ عيشٍ سوفِ يُطَوَى

وإن طالَ الزمانُ به وطَابَا

كَانَ القَلْبَ بَعْدَهُمْ غَرِيبًا

إذا عادته ذكرى الأهلِ ذَابَا

ولا يُتيك عن خُلُقِ اللِيَالِي

كمن فقدَ الأحبَّةَ والصَحَابَا

أخا الدنيا ، أرى دنياك أفعى

تبدل كل آونة إهاباً^(١)

وانظر بعد ذلك إلى روح التراث وتمثل شوقي لحضارة أمة حية ، يرفع
مصير كل فرد منا إلى مستوى مصير الإنسانية فيلتقى صوت شوقي بصوت
المجموع .

فمن يفتخر بالدنيا فإني

لبستُ بها فأبليتُ الثيابا

جنيتُ بروضها ورداً وشوكاً

وذقت بكأسها شهداً وصاحباً

فلم أر غير حكم الله حكماً

ولم أر دون باب الله باباً

ولا عظمتُ من الأشياء إلا

صحيح العلم ، والأدب اللبابا

ولا كرمتُ إلا وجه حُر

يقلد قومه المنن الرغابا^(٢)

ويسترسل شوقي في التعبير عن المكنون في ضميره وضمير تراث شعبه
وأمنه بدفعة كيانية تخرج عن مجال القصيدة الحكاية ، أو القصيدة الأفكار ،
أو القصيدة الزخرف ، أو القصيدة الوصف ، والموضوع الخارجى الذى يظل
خارجياً ، بل تصدر القصيدة بدفعة روحية تعبيرية .

(١) الشوقيات - المكتبة التجارية - مصر - ص ٦٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦٩ .

أما الدليل الثاني للقدره الشعريه عند شوقي ، ولعله أبرز الأدلة وأكثر مصادر الإبداع ظهوراً عنده ، فهو عنصر الموسيقى والإيقاع الشعري ، فكنا يعلم أن الأثر الشعري هو في النهاية شكل إيقاعي ، يسعى إلى طرح رؤية تنقل إلينا عبر جسد القصيدة أو مادتها أو شكلها الإيقاعي . ومن ثم فالقصيدة نغم وتعبير يجمع بين الإيقاع والمدلول ويصل بين التعبير وصاحبه وموضوعه في أن واحد - إن ثمة لذة شعريه رائعة في الحركة النفسية النابعة من إيقاع الكلمات ومقاطعها . ولهذا تصبح الكلمات والموسيقى في القصيدة الشعريه إيقاعاً يصل بين النفس والكلمة ، بين الإنسان والحياة .

ولا شك أن الشعر منذ نشأته ذو صلة وطيدة وثيقة بالموسيقى ، فقد كان ما في أبيات الشعر من موسيقى خاصة تصدر عن تكرار الصوت إثر فواصل منتظمة ، وتتابع الكم الموسيقي بنسب تتفاوت حجماً وكما ، ترددها على مسافات زمنية معينة ، كان كل ذلك يسهل الترايم الشعريه القديمة ، والذي نريد أن نؤكد هنا أن للشعر صوتاً داخلياً مستقلاً عن موسيقى الشكل المنظوم قد يوجد فيه وقد يوجد بدونه . وإن هذا الصوت الداخلي يرتبط بطريقة إيقاع الجمل ومن طاقة الإيحاء التي تصدر عن تتابع الكلمات وما تجرّه الإيحاءات من أصداء متلوثة ومتعددة .

وشوقي كان له هذا الصوت الداخلي ، بل لا نغالي إذا قلنا إن هذا الصوت كان له حضوره الظاهر والفعال في كثير من تجارب شوقي الشعريه ، كان مولعاً بالموسيقى ، مستمتعاً بها ، قادراً على توليدها ، والتأثير بها في نفوس قارليه وسامعيه .

ولا يغيب عن الدراسين قدرة شوقي على الظفر بنسيج شعري تظهر فيه براعته في استثمار العلاقات الصوتية واستغلالها في التعبير عن اللحظة الشعريه التي يصدر عنها ، أو في الدلالة على موقفه الإنسي .

وأمثله ذلك كثيرة في شعره ومتحققه في قصائده على اختلاف طولها وأوزانها ومناسباتها .

فمن القصائد التي تظهر فيها طاقة الإيحاء بالموسيقى وما تجره من أصداء
متلونة ومتعددة ، قصيدته التي عنوانها « أثر البال في البال » والتي وصف بها
مشهداً راقصاً بقصر عابدين يقول فيها^(١) :

حَفَّ كَأْسَهَا الْحَبُّ فَهِيَ فَضَّةٌ ذَهَبُ
أَوْ دَوَائِرُ دُرِّرٍ مَانَسَجٌ بِهَا لَبُّ
أَوْ فَمِ الْحَبِيبِ جَلًّا عَنِ جَمَانِهِ الشَّنْبُ
أَوْ شَقِيقُ وَجْتِهِ حِينَ لِي بِهِ لَعْبُ

وهي قصيدة يظهر فيها أثر اللحظة والانفعال بها ، فهي تعكس الملهي وما
يجسده من حيوية الحركة ورشاققتها ، حيث تكشف اللغة عن إيقاع الليلة وما
دار فيها من نغم ورقص

وقصيدته بعنوان « مرقص » التي أنشأها على وزن مُحدثٍ حيث يقول
فيه :

مَالٍ وَاحْتَجَبُ وَادَّعَى الْغَضَبُ
لَيْتَ هَاجِرِي يَشْرَحُ السَّبَبُ
عُتْبُهُ رَضِي لَيْتَهُ عَتَبُ^(٢)

ثم أشعار الغزل وهي كثيرة يمثلها بها الجزء الثاني من ديوانه ، وفيها قصائد
كاملة الوزن ، مثل قوله :

خَدَعُوها بِقَوْلِهِمْ حَسَاءُ
وَالغَوَانِي يَغْرَهُنَّ النَّسَاءُ^(٣)

(١) الشوقيات ح ٢ ، ص ٩ .

(٢) السابق ، ح ٢ ، ص ١٤ .

(٣) الشوقيات ، ح ٢ ، ص ١١٢ .

وقد لا يخفى أن شوقى كان قادراً على لغة الحب فهو يجيدها ويتكلم بها
عاشقاً ، استمع إليه فى هذه الأبيات :

رَدْتُ الرُّوحَ عَلَى المَضْنَى مَعَكَ
أَحْسَنُ الأَيَّامِ يَوْمَ أَرَجَعَكَ
مَر مَبْنُ بَعْدَكَ مَا رَوَّعَنى
أَتَرى يَا حَلْوُ بَعْدى رَوَّعَكَ
كَمْ شَكْرَتُ البَيْنَ بِاللَّيْلِ إِلَى
مَطْلَعِ الفَجْرِ عَسَى أَنْ يُطْلِعَكَ
وَبَعَثْتُ الشُّوقَ فى رِيحِ الصَّبَا
فَشَكَ الحَرْقَةَ مِمَّا اسْتَوْدَعَكَ
يَا نَعِيسَى وَعِذَابى فى الهَوَى
بَعْدولى فى الهَوَى مَا جَمَعَكَ ؟
أَنْتَ رُوْحى ظَلَمَ الرَّاشى الذى
زَعِمَ القَلْبَ سَلاً أَوْ ضَيَّعَكَ
مَوْعَى عِنْدَكَ لَا أَعْلَمُهُ
أَه لَو تَعْلَمُ عِنْدى مَوْعَكَ
أَرْجَفُوا أَنْكَ شَاكٍ مَوْجَعٌ
لَيْتَ لى فَوْقَ الضَّنَا مَا أَرْجَعَكَ
نَامَتِ الأَعْيُنُ إِلَّا مَقْلَبَةً
تَسْكَبُ الدَّمْعَ وَتُرْعَى مَضْجَعَكَ^(١)

(١) الشوقيات ، ج ٢ ، ص ٣ .

وانظر إلى قصيدته التي يعارض فيها الحُصري حيث يقول :

مُضْنَاكَ جَفْنَاهُ مَرْقَدَهُ

وَبِكَاهُ وَرَحْمَ عَوْدَهُ

حَيْرَانُ الْقَلْبِ مَعْدَهُ

مَقْرُوحُ الْجَفْنِ مُسَهَّدَهُ

أُودَى حَرَقًا إِلَّا رَمَقًا

يُقَيِّمُهُ عَلَيْكَ وَتَفْسُدُهُ (١)

وغير ذلك كثير منه قوله :

عَلِمُوهُ كَيْفَ يَجْفُرُ فَجَفْنَا ظَالِمٍ لَاقَيْتُ مِنْهُ مَا كَفَى (٢)

ثم انتقل إلى قوله :

يَا نَاعِمًا رَقَدْتَ جَفْسُونَهُ مُضْنَاكَ لَا تَهْدَا شَجُونَهُ

حَمَلَ الْهَوَى لَكَ كُنْهَ إِنْ لَمْ تَعْنَهُ فَمَنْ يُعِينَهُ (٣)

ولا ننس قصيدته في زحلة التي يقول فيها :

يَا جَارَةَ الْوَادِي طَرِبْتُ وَعَادَنِي

مَا يُشْبِهُ الْأَحْلَامَ مِنْ ذَكَرَاكِ

مَقَلْتُ فِي الدَّكْرَى هَوَاكَ وَفِي الْكُرَى

وَالذِّكْرِيَّاتُ صَدَى السِّنِينِ الْحَاكِي (٤)

(١) السابق حد ٢ ، ص ١٢٢ .

(٢) السابق حد ٢ ، ص ١٣٢ .

(٣) الشوقيات حد ٢ ، ص ١٤١ .

(٤) السابق حد ٢ ، ص ١٧٨ .

وغير ذلك من الشعر كثير ، وكله شاهد على قدرة شوقي على السيطرة على العناصر الصوتية للغة ، وبث إحساس خاص من خلالها ، يتلاءم مع الموقف أو اللحظة .

وإذا تركنا الغزل ، وألقينا نظرة على مطالع قصائده فسرى في لغة هذه المطالع وفي نسيجها الشعري بما يحتويه من تقديم وتأخير وحذف وإضمار واستعمال للإيقاع المتداخل ، ، أو ما يعرف بحسن التقسيم ، ومن استخدام خاص للعطف والطباق والمقابلة ، ومن انتقاء لكلمات بعينها ذات إيقاع تشعر معه بالقوة والاعتداد بالذات والسمو .

أنظر مثلاً إلى قصيدة نهج البزدة (١) :

رَمِ عَلَى الْقَاعِ بَيْنَ الْبَانِ وَالْعَلَمِ

أَحَلَّ سَفْكَ دَمِي فِي الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ

ثم التفت إلى ما يشيعه البيت من جلال وقوة وسمو في الروح والكلمة معا ، ثم يسترسل قائلاً :

رَمَى الْقَضَاءُ بَعِينِي جُوذِرِ أَسَدًا

يَا سَاكِنِ الْقَاعِ أَدْرِكْ سَاكِنَ الْأَجَمِ

لَمَّا رَأَى حَدِيثِي النَّفْسُ قَائِلَةً

يَا وَيْحَ جَنِّبِكَ بِالسَّهْمِ الْمُصِيبِ رُمِي

جَحَدْتُهَا وَكَتَمْتُ السَّهْمَ فِي كَبْدِي

جَرَّحُ الْأَحْبَةَ ، عِنْدِي غَيْرُ ذِي السِّمِّ

يَا لَأَتَمِّي فِي هَوَاهُ وَالْهَوَى قَدْرُ

لَوْ شَفَكَ الرَّجْدُ لَمْ تَعْدِلْ وَلَمْ تَلَمِّ

(١) السابق حـ ٩ ، ص ١٩٠ .

وتأمل في الأبيات السابقة سديته لنفسه عندما رماه حبيبه بنظراته التي قتلتها أو كادت ، ثم أنظر إلى جرح الأحبة الذي لا ألم له ، ثم الهوى الذي هو قدر ، ثم كلمة شقته الوجد ، ثم هذا الجلال الذي ينتشر في المقدمة الغزلية كلها ويضفي عليها جواً خاصاً من السمو الروحي .

وثمة مطالع تحمل ذات التأثير مثل قوله :

وُلِدَ الهُدَى فَالكَائِنَاتُ ضِيَاءُ

وَفَسْمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَتَسَاءُ

أو قوله في مطلع قصيدة « صدى الحرب » :

بَسِيفِكَ يَعْلَمُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ أَغْلَبُ

وَيُنْصَرُّ دَيْنُ اللَّهِ أَيَّانَ تَضْرِبُ^(١)

أو في مطلع « في خلافة الإسلام » حين يقول :

عَادَتِ أَغْصَانِي الْعُرْسِ رَجْعَ نَوَاحٍ

وَتَعَيْتَ بَيْنَ مَعَالِمِ الْأَفْرَاحِ^(٢)

أو في « وداع اللورد كرومر » حين يقول :

أَيَّامُكُمْ أَمْ عَهْدُ إِسْمَاعِيلَا ؟

أَمْ أَنْتَ فِرْعَوْنُ يَتُوسُ النَّيْلَا^(٣)

أو قوله في العلم والتعليم :

قِمِّ لِلْمُعَلِّمِ وَقِنِّهِ التَّبْجِيلَا

كَأَدَّ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولَا^(٤)

(١) السابق ح ١ ، ص ٤٢ .

(٢) السابق ح ١ ، ص ١٠٥ .

(٣) السابق ح ١ ، ص ١٧٣ .

(٤) السابق ح ١ ، ص ١٨٠ .

أو في مطلع قصيدة « شهيد الحق » حين يقول :

إلأم أخلف بينكم إلاما

وهدى الضجّة الكُبرى عَلاما (١)

أو في قصيدة السودان التي مطلعها :

وقى الأرض شمرَ مقاديره

لَطِيفُ السَّمَاءِ وَرَحْمَانُهَا (٢)

هذه جميعها مطالع فيها براعة الاستهلال التي تتمثل في مزج إيقاع الجملة بعلاقات الأصوات والمعاني والصور وطاقة الكلام الإيحائية ، بحيث تعطيك هذه الإشارات الصورية الخاطفة وما فيها من التفجر والتنوع في حركة وتكوين .

هذا الصوت الداخلي للشاعر هو الذي يضيء على شعره ذلك الطابع ويحقق ذاتية الفنان المتفردة ، ومن هنا يعتبر إيقاع شوقي ملمحا هاما من ملامح شخصيته الفنية ، ودليلا من دلائل قدرته الشعرية .

أما الإرهاص الثالث للقدرة الشعرية عند شوقي فهو العاطفة الهادئة المركزة التي تنأى عن الانفعال الصاحب الحد ، إنها العاطفة الخاضعة لسلطان العقل والفن ، وليست العاطفة المشبوبة بغير قيد أو شرط ، فالعاطفة مهما بلغ صدقها لا تستطيع وحدها أن تحقق الفن ، إنها عامل أساسي جوهري في التجربة الشعرية ، ولكن لا بد أن تمتزج بعقل الفنان الخالق امتزاجا يحقق الاعتدال والتوازن ، ذلك أن الذي يحدد القيمة النهائية للعمل الفني هو الفن لا العاطفة المشبوبة أو الصادقة وحدها .

وهنا يختلف شوقي عن حافظ ، فبينما يؤثر شوقي العاطفة الهادئة الخاضعة لسيطرة الشاعر والبعيدة عن الانفعالات الجياشة الصاخبة ، إذ يحافظ يؤثر بطبيعته

(١) السابق ح ١ ، ص ٢٢١ .

(٢) الشوقيات ح ١ ، ص ٢٦٢ .

الخاصة التي تتمثل في قدرته على إثارة الانفعال بما يمتلك من عاطفة مشبوبة ومن هدير الخواطر المتدفقة، ومن اللغة التجسيدية ذات الإيقاع الخاص والتوتر الخاص، لغة كلفة الأقدمين، لغة ترج وتجرّف، ذات موج عالٍ من الأنفعال.

ولكى نخرج من التجريد إلى التحديد دعنا نتخير المقطعين الأولين من رثاء حافظ وشوقي لسعد زغلول ، يقول حافظ :

إيه يا ليل هلّ شهدت المصاها

كَيْفَ يَنْصَبُ فِي النّفوسِ انصباه

بَلِّغِ المشرقين قَبْلَ انبلاج الصُّبح

أَنَّ الرّيسَ ولى وغاباه

وانعَ للنيراتِ سعداً فسمداً

كان أمضى في الأرض منها شهاه

قَدْ يا ليلُ من سوادِكَ ثوباً

للدرارى وللضحى جلباه

وانسج الخالكاتِ منك نقاباً

واحبُّ شمسَ النهارِ ذاكِ النقابا

قُلْ لها غابَ كوكبُ الأرضِ في

الأرضِ فغيبى عن السماءِ احتجابا

ويقول شوقي في المناسبة ذاتها :

شيعوا الشمسَ ومألوا بضحاها

وانحنى الشرقُ عليها فبكَها

ليتنى فى الركب لما أفلتُ

يوشعُ ، همتُ ، فسادى ، فَنَاهَا

إن الحزن عند حافظ يختلف عن الحزن عند شوقى ، فبينما يلجأ حافظ إلى تفجير الأسى ، باختيار هذه اللغة التى تجسد المصاب تجسيدا (ينصب فى النفوس الصبابا) ، والذى يلمس من عناصر الأداء ما يعينه على التعبير عن الظلمة الشاملة التى عمت الكون لموت سعد . فهذا الليل لا بد أن يهتز لهول المصاب ، ولا بد أن تمتد رقعة ويمتد سلطانه فلا يطلع النهار ، وحتى إن طلع النهار فلن يملأ الدنيا ضياءً ، لأن الذى يملأها نورا وبهجة قد مات . وهكذا يخلع الشاعر سواد قلبه على جميع الكائنات والموجودات من حوله .

فإذا انتقلنا إلى أبيات شوقى رأينا أنفسنا أمام عاطفة هادئة قادرة على بث الشعور بالحزن . ولكن بأسلوبها الخاص والاستعانة بعناصر إيحائية أخرى . لقد كان شوقى فى لبنان عند موت سعد ، وجاءه النبا المفجع وهو مغترب عن وطنه فحز ذلك فى نفسه وشقّ عليه ، وكان يتمنى لو أمدّ الله فى أجل سعد بعض الوقت ، حتى يراه قبل موته ، ولكن المنية عاجلته فلم يستطع أن يحقق أمله . ومن ثم فقد كان لموت سعد أثر مضاعف فى نفس شوقى: أولاً : لحزّه على موته ، وثانياً لتلقيه النبا بعيداً عن وطنه

وإذا كان حافظ قد لجأ إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى كان يتطاير من صدره كما يتطاير الشرر من البركان ، فقد كان شوقى أكثر هدوءاً ، وأقدر على السيطرة على انفعالاته ، فلم يلجأ إلى الحماسة ، ولم يستعن باللغة التى تخلع القلوب هولا ، إنما أراد أن يحزن فى غير ضجيج فاستعان بموسيقى هادئة ، فإذا كانت أبيات حافظ قد أسكتنا قلب العاصفة ، فقد حطت بنا أبيات شوقى فى زورق حزين يشق طريقه بين أمواج ساكنة .

ففى البيت الأول يوقفنا شوقى أمام الشرق العربى كله ، وقد تجمع ليشيع جنازة سعد فى انحناء بالغة الحزن ، يشيع فيها جلال الرزء ، ولم يشيع الشرق شوقى

حين شيعه ، بل هو قد شيع الشمس ومال بها إلى الغروب ، على أن الذى أكسب الصورة روحها ومنحها هيبتها ، تلك العلاقات التى تألفت من كلمات البيت ، والتلازم الموسيقى بين «شيموا» و «قالوا» ، وبين «انحنى الشرق عليها» ، ثم بين «ضحاهها» و «بكاهها» ، ثم انتشار حروف المد على طول البيت بإيقاع متناغم . هذا التلازم لا يتحقق تأثيره بمد تفاعل هذه الأصوات ، بل بالإحساس العام الذى ينتهى إليه البيت ، والموجة الهادئة التى تخطر خطرات منتظمة حزينة ومن نغم موقع .

فإذا انتقلنا إلى البيت الثانى وجدنا شوقى يستعين فى إشاعة الحزن بمهارات أخرى ، فاستعار موقف النبى يوشع الذى طلب من ربه أن يؤخر له مغرب الشمس فاستجاب له ربه ، فليت شوقى كان فى موقف يوشع حين همت الشمس بالغروب فنادى ربه واستجاب له ، فثناها عن الغروب .

استطاع شوقى باستعارة موقف يوشع أن يعبّر عن حسرته لاغترابه وحرمانه من تشييع جنازة سعد ، والتى كانت تحتاج إلى معجزة تؤخر حدوثها .

ويكفيك أن تقرأ البيت الثانى مرة ثانية لكى ترى ما فعله شوقى بموسيقى البيت ، حين تراءت كلمات بعينها مثل «أفلى» فى نهاية الشطر الأول ، ثم همت فنادى فثناها فى الشطر الثانى . ثم أليس العطف بالفاء هو الآخر قد منحنا الإحساس بأننا أمام حدث جليل يوشك أن يقع ولا بد من تفاديه بأى ثمن .

هذان المثالان من شعر حافظ وشوقى يدلان على مدى الاختلاف الذى يكون عليه كل شاعر فى تناوله لعاطفة واحدة هى عاطفة الحزن على موت سعد ، وكيف كان رد فعلها ، وكيف انفرد كل واحد منهما بأسلوبه الخاص فى التعبير والأداء .

ولعلنا بهذا الشاهد نكون قد أوضحنا ما عيناه من قبل ، حين قلنا إن عاطفة شوقى ليست مدفوعة بغلبة الانفعال الصاحب أز الحاد ، ولكنها العاطفة التى يحكمها عقل الفنان الخالق وإرادته الفنية ، حين يسيطران على التجربة ويخضعانها لسلطانها .

أما الإرهاص الرابع والأخير ، في هذا البحث فهو قدرة شوقي على الخروج إلى الإطار الإنساني العام ، فكثيراً ما كان يخرج شوقي إلى عالم يفلت من حدودنا وتغيب فيه وحدة الفرد في لقاء مع الإنسانية . وكثيراً ما تنتشر في شعر شوقي أبيات تكشف عن قيم إنسانية مجردة ، فتخرج الأبيات وقد حملت الكثير من معاني الحكمة أو الأفكار النادرة في شبه مقولات عامة تتجاوز حدود الموقف أو الحدث الصغير إلى تكثيف لحظة فكرية وشعورية ، والخروج بها في شكل تجربة بحجم الكون . وقد يكون شوقي متأثراً في ذلك بثقافات عصره ، وتراثه العربي من الشرق والغرب . ولكن روحه ، وسعة رؤيته وعمق تجربته هي التي كانت عاملاً أساسياً في إثراء شعره بالحكمة ، وفي تجاوزه للجزئي والفردى إلى العام والشامل من الفكر والإحساس .

ومن أبياته المشهورة في هذا المجال التي يعتبر كل منها تكثيفاً لتجربة بحجم الكون ، ينه الذي قاله في مقدمة قصيدته نهج البردة والذي يعتبر من مفاخر شعر شوقي حقيقة ، والذي يقول فيه :

رَزَقْتَ أَسْمَحَ مَا فِي النَّاسِ مِنْ خُلُقٍ

إِذَا رَزَقْتَ التَّمَّاسَ الْعُدْرَ فِي الشِّيمِ

هذا فضلاً عما في صياغة البيت من تأثير ظاهر يرجع إلى طريقة شوقي حين يعلو بنظمه ونسجه إلى درجة عالية ، وقد اختار كلماته فأحسن اختيارها ، وحين جعل أعظم ما يتحلى به الإنسان من خلق أن يكون قادراً على التماس العذر لأخيه الإنسان فيما يأتي وفيما يفعل ، فالإنسان سجين تجربته وطبيعته ، ومن الصعب أن يتحول أو يتغير ، وعلينا أن نتقبل الآخرين ونسامحهم ، وإذا فعلنا فقد رزقنا أَسْمَحَ ما في الناس من خلق . ومثل هذا وإن كان أقل روعة مما سبق قوله :

تَخَلَّقَ الصَّفْحَ تَسَعَّدَ فِي الْحَيَاةِ بِهِ

فَالنَّفْسُ يَسْعَدُهَا خُلُقٌ وَيُثْقِيهَا

ويقول أيضاً في هذا الباب من الحكم :
تَكَادُ مِنْ صُحْبَةِ الدُّنْيَا وَخَيْرَتِهَا
تُسَيِّءُ ظَنُّكَ بِالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
ومنها قوله :

مظلومة في جوار الخوف ظالمة
والنفس مؤذية من راح يؤذيها
وفي الهمزية النبوية يقول :

إن الشجاعة في الرجال غلاظة
ما لَمْ تَزِنْهَا رَأْفَةٌ وَسَخَاءُ
والحربُ يبعثها القويُّ تجبراً
وينوءُ تحتَ بلائِها الضعفاءُ
ويقول في نهج البردة :

صَلَحُ أَمْرِكَ لِأَخْلَاقٍ مَرْجِعُهُ
فَقَوْمَ النَّفْسِ بِالْأَخْلَاقِ تَسْتَقِيمُ
والنفسُ من خَيْرِهَا فِي خَيْرِ عَاقِبَةٍ
والنفسُ من شَرِّهَا فِي مَرْتَعٍ وَخَمٍ
تَطْفِي إِذَا مَكَّنْتَ مِنْ لِنْدَةٍ وَهَوَى
طَفَى الْجِيَادِ إِذَا عَضَّتْ عَلَى الشُّكْمِ

ويقول في ذكرى المولد :

ولا يبيك عن خلُق الليالى
كَمَن فَقَدَ الأُحِبَّةَ والصَّحَابَا
أخا الدنيا أرى دُنْيَاكَ أفعَى
تَبَدَّلُ كلَّ آوَلَةٍ إهْسَابَا
ومن عجب تُشِيبُ عاشقِهَا
وتُفْنِيهِمُ وقد رجعتُ كَعَابَا
لها ضِحْكُ القِيَانِ إلى غيَى
ولى ضحكُ اللِييبِ إذا تغَايَى
ومن آيَاتِهِ التى تَسِيرُ مَسْرَى الأَمْثَالِ فى هذِهِ القَصِيدَةِ :
وما نَيْلُ المَطَالِبِ بالتمنى
ولكنْ تَوَخَّذُ الدُّنْيَا غِيَابَا
وما استعصى على قسومِ مَنْالٍ
إذا الإقْدَامُ كانَ لَهُمُ رِكَابَا
وفى وصفه للقبر فى مجنون ليلى يقول :
يُسْزَرُ كَثِيرًا ، فَدُونَ الكَثِيرِ ،
فغبا فينسى كأن لم يُسْزَر

ومن كلماته الرائعة شديدة التركيز وعارمة التأثير برغم بساطتها الشديدة ما جاء
فى حوار قيس ليلى عند لقاها فى الأول فى رواية مجنون ليلى قوله :

ليلى بجوابى ؟

كل شىء إِذْنُ حَضَرَ

جمعتنا فأحسنّت ،

ساعة تفضّل العُمُر

والنظر مرة ثانية إلى عبارة « كل شىء إِذْنُ حضر » نجد أنه اختصر كل متع الدنيا فى كلمة ، وجعل ساعة لقائه بالحيب تفضل الدنيا وما فيها .

ويطول بنا المقام إذا رُخْنَا نعدد آيات الحكمة التى تكشف إحساساً مركزاً أو التى تجسد تجربة إنسانية عامة ، وتكفيها تلك الإشارات المقتضبة شاهداً على ما نذهب إليه .

وبعد ، فهذه ملامح القدرة الشعرية عند شوقى ، وليست كل ما لديه من ملامح ، ولكنها كافية فى التأكيد على أن شوقى قد استطاع أن يحقق دنياه الفريدة ، وأن يظل محففظاً بحيريتها وطزاجتها ، وأنه استطاع أن يسير بسهولة وحرية على طرق الإبداع ، مع المحافظة على رين القدماء وأشكالهم . ولكنه مع ذلك كان فى مقدوره أن يظل فى تواصل مع حركة الكون التى تغذى ينايع التغيير والتجديد . كما أثبت قدرته على فهم مواقف الحياة التى تههم جماهير الشعب . وأظهر فهمه العميق لما هو مشترك بين البشر ، فقد ظلت مشاكل أمته السياسية والاجتماعية مشتبكة بأعصابه ودمه إلى آخر لحظة فى حياته .

حافظ إبراهيم

حافظ إبراهيم أحد كبار شعرائنا الذين كان لهم أثر واضح في تطور نهضتنا الشعرية الحديثة ، فقد كان الشعر قبل حركة الإحياء التي تزعمها البارودي وتابعها حافظ وشوقي كلاماً منظوماً لا يستهدف غير الورق ولا يستكثر إلا محسنات الصنعة ، حتى تحول الشعر كما يقول العقاد إلى ما يشبه الشواهد والمنظومات ، وظهر في الشعر التطريز والتصحيف والتشطير والتخمين ، وراح الشعراء يتبارون في اللعب بالألفاظ وجمعها كما يتبارى الأطفال في جمع الملون وتنسيده .

فكان لابد وحالة الشعر هذه أن تنشأ حركة شعرية ناهضة تحطم أسوار الجمود وتدك حصونه ، فبدأت حركة البعث الجديدة التي تزعمها البارودي وسار على منواله حافظ وشوقي والتي استطاعت أن تجعل الماضي يرتد إلى الحاضر ، وأن يبعث إلى الحياة أروع النماذج في تراثنا الأدبي ، فبدأت العيون تفتح على ثروة فكرية وأدبية هائلة خلفها لنا أسلافنا الأولون ، فنشطت عملية إحياء لأمهات الكتب العربية القديمة ونشرها في الناس .

هذا الارتداد إلى الماضي والامتداد به إلى الحاضر كان قد أنقذ الأسلوب الشعري مما كان قد تردى فيه ، فأصبح لدينا مستوى من التعبير الأدبي والشعري يكاد يضاهي ما انتهى إليه الشعراء العباسيون من تجارب شعرية ، فكان فيها رنين الأقدمين وصوتهم وطرائق صياغتهم كما وعتها شعراء حركة البعث هذه من أمثال البارودي وحافظ وشوقي .

وعلى الرغم مما حققته هذه الردة إلى الماضي من قدرة على التقاط الرنين الموسيقي واحتذاء ما ادخرته الأذن المرهفة ، والحافظة المستجيبة والمتعاطفة للنماذج الشعرية القيمة، فهي لم تكن في جملتها إلا نوعاً من التعاطف مع التراث العربي القديم ، حقق نوعاً من المحاكاة السمعية لرنين الشعراء القديم ، ولكنها في الوقت

نفسه قد صدرت في كثير منها عن طبع وسليقة يحررها أحياناً من طغيان الجمود ورقابة السير على لون واحد من التعبير .

فكان لحافظ وهو أحد قادة هذه المدرسة لونه الخاص مع محافظته على القديم ، وكانت له شخصيته الفنية التي أراها تتركز على ظاهرتين من ظواهر الإبداع الفني وهما : عاطفته وإيقاعه .

أما عاطفة حافظ فهي عاطفة دافئة حارة مركزة لا تكاد تلوح كاذبة تصدر عن انفعال فريد أصيل ، وكانت هذه الظاهرة شيئاً ينبع من ذات الشاعر شيئاً يسكنه وهو جزء من طبيعته التي ولد بها ، فقد كان من أبناء الشعب الذين يتفاعلون مع أحداث وطنه ، نشأ فقيراً حساساً يتجاوب مع مشاعر الآخرين ويشعر بشعورهم ، يحزن لأحزانهم ويفرح لفرحهم ، فكان لذلك سريع الاستجابة لكل حدث يمس شغاف قلبه ، وكان قادراً على أن يملأ الحدث حيوية وحياء حين يمتزج الحدث عنده بانفعاله هذا الفريد الأصيل . وفرق كبير بين العمل أو الحدث حين يتحرك وشأنه وحين يتوقد بنار الانفعال .

لذلك تفرق حافظ في الرثاء تفرقاً واضحاً ، ولعل رثاءه لسعد زغلول أكبر شاهد على تفرق هذه الظاهرة عنده ، وهي ظاهرة الانفعال الفريد الأصيل ، اسمعه حين يقول :

إيه يا ليل هل شهدت المصايبا

كيف ينصب في النفوس انصايبا

بلغ المشرقين قبل انبلاج الصبح

أن الرئيس ولى وغابا

وانسبع للنيرات سعدا فسعد

كان أمضى في الأرض منها شهابا

قَدْ يَا لَيْلٍ مِنْ سَوَادِكَ ثَوْبًا

لِلدَّرَارِيِّ وَاللُّضْحَى جَلْبَابًا

وَأَسْحَاحَاتٍ مَسِكَ نَقَابًا

وَأَحِبَّ شَمْسَ النَّهَارِ ذَاكَ النَّقَابَا

قَلَّ لَهَا حَابٌ كَوَكَبِ الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ

فَهَبْنِي عَنِ السَّمَاءِ احْتِجَابًا

وهكذا نرى كيف استطاع حافظ أن يختار من عناصر اللغة ما يحقق هذا الانفعال القوي الحار ، فإذا بالشعر يجسد المصاب تجسيدا بقوله : ينصب في النفوس تصباها ، كما يلعبس من عناصر الأداء اللغوي ما يعينه على التعبير عن العظمة الشاملة التي همت الكون. فهذا الليل الذي يتاديه لا بد أن يهتز بهول المصاب ، وحتى لو جاز للنهار أن يطلع فلن يملأ الدنيا ضياء لأن الذي يملأها ضياء له مات .

إذا تأملت الأبيات من جديد فسترى أن الشاعر قد استغل اللغة من جانبيين هاميين الأول، هذا الإيقاع القوي، الناقل إلى أعماق النفس والدمى شغل فيما اختاره الشاعر من عبارات مألوفة على إشاعة النخامة المسيطرة على نفسه . والثاني : قدرته على استغلال هذه المألوفة وقصدها بها اللبنة التي تجعل الميزة والفائدة والمقابلة . ويبدو من هذا أنه قد فعله لتفريغ الأصيل وتغاضبه التارة، وما كان قادران دائما على ذلك إلا -عنادي وفولمده لدى التغيير .

أما عن عالم الإيقاع عند حافظ فهو عالم متميز حقا وذو طبيعة خاصة . إنه صوت الشاعر الداخلي الذي يفرض نفسه ، والذي يختار اختياراً نصف واع لعناصر اللغة وسيطر عليها ويجعلها قادرة على بث روح خاصة وانفعال معين لدى القارئ .

ولعلنا قد لاحظنا أن التشكيلات الخاصة للغة التي يتكون منها نسيج حافظ

الشعري ليست مجرد مجموعة متألّفة من الأصوات تدل اصطلاحاً على مقابلها المادى ، وإنما هى صورة صوتية وحدسية معاً ، والعلاقة بين الصوت والمعنى عنده تقوم إما على اقتران الصوت بالموضوع أو الموقف الفكرى أو النفسى ، وإما على اقترانه بالحس وحالة الانفعال المسيطرة على تجربة الشاعر .

مرحلة الانتقال

أعلام الدعوة إلى التجديد

١ - العقاد

٢ - شكرى

٣ - احمد زكى أبو شادى

٤ - التيجانى يوسف بشير

٥ - ميخائيل نعيمة

أعلام الدعوة إلى التجديد

في الشعر العربي الحديث

كان أبو عمرو بن العلاء شيخاً من شيوخ العربية الأوائل ، وأحد نحاة البصرة في القرن الثاني للهجرة ، يأخذ اللفظ عن فصحاء الأعراب ومن البادية ، يجمع الشعر الجاهلي بعيش له يحفظه ويرويه ويدونه . وكان لأبي عمرو بن العلاء صحبة جليلة من أئمة النحاة اللغويين في عصره ، وكانوا جميعاً يشتغلون بعمل واحد مع تفاوت في الميول . فبينما غلبت على أبي عبيدة رواية الأخبار والأنساب نجد أبا زيد الأنصاري مقلداً يتجه إلى اللغة والغريب . أما أبو عمرو بن العلاء فكان الشعر أخص ما عرف به ، يشافه الأعراب لا يكتب إلا عنهم ولا يسمع إلا منهم . ثم أتاح الزمن لهؤلاء أن يشاهدوا في أخريات حياتهم مطلع شعر محدث جديد يحاول أن يخرج على القديم ، ويساير روح العصر . فنظر هؤلاء العلماء إلى بعض هذا الشعر الجديد فوجدوه لا يخلو من اللحن في إعراب أو اشتقاق أو وزن ، فقلت لقتهم به . وكان أبو عمرو بن العلاء أشد هؤلاء تعصباً للقديم ، غالى في هذا مفالة صرخته عن النظر في الشعر الجديد ، كلما وقع نظره على شيء منه أזור معرضاً عنه ينظر إلى المتقدم بحسن الجلالة ، وإلى الأخر بعض الاحتقار حتى ، لكأن الموازنة عنده موازنة بين عصرين وعصر لامة أئمة بين الماضي والآن . فكان مما قاله في بعض شعراء الإسلام :
 دكر أدرك الأئمة بالورع والدين
 ما من ابن آدم ما قلعت ، تلبيد أمد . وقال في غير
 الأخطل : (لقد كثرت هذا أحدث وحسن حتى لقد هممت برأيتها) . (١) .

ومات أبو عمرو بن العلاء واستمر من بعده تلامذته وأصحابه على تجاهلهم لهذا الشعر الجديد شروفاً عن ابن الأعرابي قوله : (إنما أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبي نواس وغيره مثل الريحان يشم يوماً ويدوى فيرمى به ، وأشعار القدماء مثل

(١) اقرأ طبقات الشعراء محمد بن سلام الجمحي (الطبقة الأولى لشعراء الإسلام) تحقيق محمود شاكر ط . د

المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيباً) . وأنشده رجل شعراً لأبي نواس أحسن فيه فسكت ، فقال له الرجل : أما هذا من أحسن الشعر ؟ قال : بلى ولكن القديم أحب الي .

واجتمع ابن منذر فى مأدبة مع خلف الأحمر ، فقال خلف : يا أبا محرز إن يكن النابتة وأمرؤ القيس وزهير قد ماتوا فهذه أشعارهم مخلدة ، فقس شعري إلى شعرهم ، واحكم فيه بالحق ، فغضب خلف ثم أخذ صحيفة مملوءة مرقاً فرمى بها عليه .

هذا الذى حدث زمن أبى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر يحدث اليوم عند أنصار القديم والجديد، ويحدث دائما كلما ظهرت حركة ترمى إلى الثورة على القديم ومحارلة تطويره وتغييره .

ولسنا بحاجة إلى القول بأن المنهج الذى يرفض الحديث لحداثته ، ويفضل القديم لقدمه منهج تنقصه الروح العلمية . فقد قالها من قبل ناقد عربى قديم فى القرن الثالث الهجرى هو ابن قتيبة فى كتابه (الشعر والشعراء) (١) .

وعلى الرغم من أن البحث العلمى القائم على الاستقصاء والتحليل والموازنة واخضاع فى أحكامه للذوق وروح العلم قد ينتهى إلى أن أشعار امرئ القيس وزهير والنابتة أفضل من أشعار الحديث من أمثال مسلم وبنار وأبى نواس ، وعلى الرغم من أن النتائج التى ينتهى إليها البحث العلمى عند المقارنة بين أشعار المتقدمين والمتأخرين قد تثبت أن أبا عمرو وخلفاً الأحمر كانا على حق عندما فضلا القديم وأنكروا الحديث ، فإن الذى ياباه المنهج العلمى الحديث أن تظل أحكامنا اليوم على الجديد والقديم ؛ مع تطور دراستنا العلمية والمنهجية مدفوعة بروح التعصب ، وأن نرى بيننا اليوم من شيوخ الأدب العربى وعلمائه من يسد عليه التعصب للقديم سبيل البحث والدراسة فى شعرنا الجديد بحجة هى أشبه ماتكون بحجة أبى عمرو بن العلاء وخلف الأحمر ، مع فارق كبير هو أن خلفاً

(١) مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة

وأبا عمرو بن العلاء كان لهما ماييرر موقفهما، أما نحن اليوم فليس لدينا ماييرر وقوفنا جامدين.

وليت الامر يقتصر عند هـ، فإن الأدهى والأمر عند شيوخنا المتمصين أنهم حتى فى دراستهم للقديم ظلوا يحافظون على النظرة التى كان ينظر بها القدماء من نقاد العرب إلى الشعر، مكتفين، بالطريقة التقليدية، والأسلوب القديم فى الدرس الذى يعتمد على المتن المبرز يفسره الشرح اللغوى مع مناقشات لفظية تبعد عن الذوق والحس، وتقف بعيدة عن روح العصر وثقافته ومفاهيمه، ناسين أو متناسين أن واجبهم الأول هو النظر العقلى لا العاطفى، النظر العلمى فى تيارات الأدب العربى القديم وتقاليد، ثم محاولة نقد هذه التيارات وتفسيرها بعقلية جديدة، بحيث يصبح القديم تجربة فى نفس الناقد، ومن ثم يمكننا أن نغير من أحكامنا على القديم وأن نعدل من موقفنا إزاءه.

وكلنا يعلم أن الذى ساعد على اطراد هذه التقاليد القديمة فى الشعر ورسوخها، ثبات الحياة العقلية والفكرية والسياسية والاجتماعية للشعب العربى، ذلك الشعب الذى لم تنح له من الهزات الفكرية العميقة ما يقتلع الجذور ويغير التربة ويستتبت الجديد. وإذا كانت الآداب فى عصورها القديمة لم تسطع أن تغير من مناهجها، أو تحول من اتجاهاتها، أو تجدد من مفاهيمها، لأن النقد والتفكير النظرى والتطور الاجتماعى لم تكن قد تكوّن التكون الناضج بعد، فأى حذر لنا اليوم فى أن نرقد فى وهن مثل الشيخوخة المستلقية على الرماد؟ وهل يجوز أن يغيب عن ذهن أحد من علمائنا اليوم أن مناهج الأدب وتياراته ومدارسه قد تغيرت عند غيرنا، وعلى مر العصور؛ تغيراً قوياً نتيجة لحركات تجديد يدعو إليها أجيال من النقاد والشعراء، صادريين عن نظرة علمية ومساريين تيارات النهوض التى تتصل بمشاعر شعوبهم، والتى ترضى حاجتها الفنية المتجددة؟ ألم نشهد فى تاريخ الآداب الأوروبية انتقالاً من الكلاسيكية إلى الرومانطيقية، ومن الرومانطيقية إلى الطيعية فالواقعية ثم ألم يكن كل انتقال من هذه مرتبطاً ارتباطاً ما بحياة الأمة الاجتماعية، وبالرغبة فى تحول التيار القديم إلى تيارات أخرى جديدة أقرب

إلى إحساسهم أو أكثر تمثيلاً مع ملابسات حياتهم ؟ لماذا إذن جدد هؤلاء ؛ ووقفنا نحن عند الكلاسيكية أو قل على الأصح، عند آدابنا القديمة بتقاليدنا الثابتة الراسخة ؟ السبب الوحيد في اعتقادنا ؛ هو أن المفكرين والنقاد في حياة الآداب الأوروبية قد أدوا بعض ما ينبغي عليهم من دور في تغيير الحياة وتوجيهها ومسيرة التطور وحاجة الشعوب ؛ أما نحن فقد ظل تاريخنا الفكري مستمراً على اطراده دون أن تنهض فيه من الأحداث الفكرية أو الاجتماعية ما يكشف للناس عن حقيقة واقعهم ؛ وما يدفعهم نحو التطلع إلى حياة أرقى في الفكر والفن والسياسة.

ولسنا نكر أن لكل شعب عريق تراثه الفكري والأدبي ، وأن لكل تراث تقاليده التي تعزز بها الشعوب ، تمجدها وتؤرخ لها ، وتعمل على تطويرها . ولسنا بأقل من غيرنا اعتزازاً بتراثنا العربي ، وبآدابنا القديمة ، بل لعنا نكون أشد حرصاً من غيرنا على تمجيد هذا التراث والاهتمام به والدود عن حياضه . ولكننا يجب أن نفرق بين اعتزازنا بتراثنا القديم ووقفنا مكتوفي الأيدي أمام سيطرة هذا التراث ، ومحاكاته والتقيده بأصوله ، بينما يسير الزمن ويتجدد الفكر وتتطور الحياة.

وإذا أرجعنا البصر إلى الرء لتأمل بعض حركات التطور في تاريخ الآداب الأوربية لرأينا أن الأدب اليوناني الخالد قد انتقل في عهد الإسكندرية إلى مرحلة من التقليد والصنعة ، فأسرف الأدباء في حشو عباراتهم بأسماء الآلهة والأساطير دون أن يكونوا قادرين على إبداعها من المعاني ما يجعلها ذات مغزى إنساني حقيقي، فكانوا يتخبطون، يقلدون سذاجة الأوائل وهم أعقد من ذنب الضب كما يقولون.

وكذلك كان الحال عند اللاتين في عصر الإمبراطورية المتأخرة عندما أرادوا تقليد هوميروس ، ففشلوا وقلدوا شعراء الإسكندرية فجاء شعرهم تقليداً لصبورة متكلفة لا أصالة فيها ولا صدق.

ثم جاء بعد ذلك عصر النهضة في أوروبا حيث انتعشت حركة البحث التي حاول فيها شعراء أوروبا وأدباؤها أن يعيدوا إلى شعوبهم ثمرات الآداب اليونانية

القديمة ، وبفضل هذا البحث ظهر شعراء ممتازون كانوا نواة المسرح الكلاسيكي فى القرن السابع عشر ، والذى نبغ فيه فى فرنسا شعراء مثل راسين وكورنى وموليير ، وتآلق فيه فى إنجلترا عملاق المسرح الإنجليزى ولیم شكسبير . ونحن نعرف أنه قد كانت لهذا المذهب الكلاسيكى خطوط فنه المتميز التى ينتمى إليها ولا يحدد عنها ، غير أن هذه الأصول الكلاسيكية لم تفرض نفسها على حياة الأدب على مر العصور، على الرغم من تمسك أصحاب هذا المذهب بأصوله واخضوع لقبوده الصارمة . فما لبث الزمن أن سار ، ونظر فلاسفة القرن الثامن عشر إلى هذه الأصول فناقشوها ، وأدركوا أن فى تقسيم الشعر المسرحى إلى مأساة تتخذ موضوعها من حياة العظماء والنبل ، وإلى ملهاة تستمد موضوعها من حياة الشعب والدهماء أمراً يتنافى مع طبيعة الحياة وتيارها الغالب . فلسنا دائماً فى الحياة بين حزن عميق أو فرح غامر ، وإنما فى الحياة ما يقع بين النقيضين الفرح والحزن. فأجمع نقاد القرن الثامن عشر على ضرورة خلق نوع جديد من المسرحيات يكون بين المأساة والملهاة ، ثابرين بذلك على قانون (فصل الأنواع) الذى كان سائداً عندهم، وخرجوا على الناس بما يسمى بالدرامة الدامعة ، وهو نوع من الدراما الذى لا ينتهى بمأساة فاجعة بقدر ما ينتهى بموقف تترقق له الدموع . ثم نظروا فوجدوا أن المأساة الكلاسيكية قد أغفلت وجود طبقة اجتماعية كانت قد ظهرت وفرضت نفسها على المجتمع ، وهى الطبقة الوسطى أو البرجوازية، كما وجدوا أن المشاكل الإنسانية لا تتبع كلها من طبيعة الإنسان من حيث كونه إنساناً وحسب ، وإنما تتبع من حيث كونه إنساناً له وضعه الاجتماعى الخاص ، وله علاقاته ومهنته التى يزاولها ، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى التعبير عن لون جديد من المسرحيات الشعرية وهى التى سميت باسم (الدرامة البرجوازية) التى تمثل مشاكل الإنسان فى مجتمعه . وكتب ديدرو الفيلسوف الناقد مسرحية من هذا النوع هى مسرحية (الابن الطبيعى) .

ثم ظهرت بعد ذلك حركات أخرى جديدة فى أعقاب الثورة الفرنسية ، حركات شنت على الكلاسيكية حرباً لا هوادة فيها ، ثارت فيها الرومانطيقية على

أسلوب الكلاسيكية الشديد التزمت والتأنق ، وخرجت فيها على الأصول المبرعية والقواعد التي التزمها الأدب الكلاسيكى ، وتأثرت الحركة الجديدة بعوامل نفسية واجتماعية ، وبرد فعل الثورة الفرنسية وما خلفته من خيبة فى الأمل جعلت الأدياء يذهبون مذهب التحرر والفردية ، والمبالغة بالشعور بآلام الحياة ومحنها ، فترقدت عندهم العاطفة ، وجاء إنتاجهم فى الشعر الغنائى أروع من إنتاجهم فى الشعر المسرحى . وكما حطم الرومانطيقيون مبدأ (فصل الأنواع) ومبدأ (الوحدات الثلاث) فى المسرح حطموا كذلك ما اتجهت إليه الكلاسيكية من حقائق إنسانية عامة مجردة عن البيئة والمجتمع وتطویرها إلى حقائق متصلة وحياة الافراد وملابس هذه الحياة .

فإذا انتقلنا إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين وجدنا الثورة الصناعية الجارفة المكتسحة تدفع بالإنسانية دفعا عنيفا نحو تيار من الحياة جديد ، ونحو قيم وأفكار تختلف فى أساسها عن قيم وأفكار الحركات السابقة . وكان أول تغيير فعال تقوم به الحركات السياسية فى العصر الحديث هو إظهار الاهتمام بالطبقات الشعبية ، ومحاوله إبرازها فى مجال العمل والحياة (١) :

ثم كان طبعيا أن تهاجم القيم الجديدة للثورة الصناعية ماساد بين الرومانطيين من مبادئ بتقديس الفرد والحرية الشخصية ، وتهدف إلى إحلال الطبقة البرجوازية أو الوسطى مكان الصدارة فى المجتمع . هاجمت الثورة الاقتصادية كل ذلك بحركاتها السياسية ، ودفعت بالطبقات الشعبية إلى مناهضة الطبقات الاجتماعية الأخرى . وكان لابد للأديب أن يجارى هذا التحول الخطير فى القيم والمجتمعات ، وذلك على الرغم من بعض حركات التمرد والثورة عند بعض الشعراء الإنجليز الذين أصابهم الفثيان من سيطرة المادية على الحياة الروحية ، فاتجهوا يانسين الى ملجأ يحميهم من الثورة الجديدة ، فاتجه بيتس (Yeats) هاربا إلى الأساطير الشعبية ، وتمسك بفكرة الفردية الأرستقراطية . واعتنق لورانس فكرة الانعتاق عن طريق تحرير الفرائز . وفر إليوت بعد تردد وثورة إلى الكنيسة (١) راجع ما كتبه الدكتور محمد مندور فى كتابه « المسرح ، ص ٥٨ وما بعدها .

الكاثوليكية . نقول على الرغم من قيام بعض الحركات المناهضة لهذا التحول الاجتماعي الخطير فقد فرضت القيم الجديدة ، ووجدنا كثيراً من الشعراء يحتضنون فكرة التحول الجديد ، من هؤلاء هنريك أبسن النرويجي وجورج برناردشو الإيرلندي اللذان يرجع إليهما فضل خلق مسرح اجتماعي جديد ، ينهض على النقد البناء الذي يهدف إلى إنقاذ الناس من تقاليد زائفة ، وتخليصهم من قيم وهمية سيطرت على مجتمعاتهم فترات طويلة.

كما ظهر كذلك عدا شعراء المسرح شعراء آخرون يؤمنون بفلسفات وافكار جديدة يتفاعلون مع العالم المحيط بهم ، من هؤلاء أودن وماكنيس وستيفن سيندر في إنجلترا وجان بول سارتر والبير كامى فى فرنسا.

هذه بعض المخطوط البارزة فى حركات التجديد عند الأوربيين دعت إليها طبيعة التطور التى تفرضها حاجات الشعوب ، وانعكست على أعمال أجيال من الشعراء والأدباء.

أما عندنا نحن العرب فقد ظل تاريخنا الفكرى والأدبى ثابتاً مع سير الزمن على لون واحد دون أن نجد فى أجياله المتعاقبة من الأحداث والثورات مايجدد من مفاهيم الأدباء وطرائق تفكيرهم ، ودون أن نظفر بشاعر أو أديب واحد منذ امريء القيس إلى عصرنا الحديث يشعر بأثر الأديب فى صناعة التاريخ شعوراً ايجابياً فعالاً، وقدرة المفكر والشاعر على تحويل مجرى الحياة.

لقد حاول أبو نواس أن يسخر من بكاء المعاصرين له على بقايا الديار والأطلال لأنهم لم يعودوا يرونها . ولقد حاول أبو تمام أن يخرج على عمود الشعر وعلى طريقه القدماء فى الصياغة ، فمادام استطاع أن يفعل تمرد أبى نواس أو تمللم أبى تمام ؟ لانكر أنهم إضافوا إضافات جديدة: ففى الوقت الذى كانت حياة هؤلاء الشعراء تفرت باختلاطهم بالشعوب الأخرى ، وانتقالهم إلى حياة جديدة كانت قوة البداية وأصالة الطبع فى نماذج الشعر العربى القديم تسوق شعراء العصر العباسى إليها غير أنهم لم يستطيعوا أن يحققوا فى أشعارهم ما كان فى القديم

من اصالة وبداعة وحيوية ، فخرج بعض الشعر إلى الصنعة والتكلف . ولم تشأ أن تهتز حياة الأدب وتتجدد إلا في بعض لمحات خاطفة عند شاعرين كبيرين من شعراء القرن الرابع الهجري هما أبو الطيب المتنبي وأبو العلاء المعري ، غير أن هذه الومضات لم تلبث إلا قليلاً ، فقد كانت مؤقتة عارضة ثم انتهت بعدها حياة الأدب والفكر عند العرب إلى النضوب فالتحجر فالموت .

نعم نضب الشعر العربي منذ عصر العباسيين إلى حركة البعث العربي الحديثة وذلك لطغيان شعر الصنعة ، واختفاء الأصالة وراء قضايا تقليدية ميتة .

ولم يعد الأدب الجيد عند نقاد عصر الجمود إلا قوالب من منظوم الكلام ، وأقصى ما تصل إليه من مزايا الحسن أن تتسم بجزالة الألفاظ ، ومثانة التراكيب ، وهي كما ترى أحكام غامضة تشير إلى ما انتهى إليه النقد من إفلاس عندما يجعل مقاييسه على الشعراء تنحصر فيما يكون من زخارف لفظية أو تقسيمات ترجع إلى محسنات الصنعة وغيرها من وسائل اللعب بالألفاظ ، والتي عبر عنها العقاد بقوله ، وهو في معرض الحديث عن هذه الفترة من حياة أدبنا العربي :

« وأما الشعر فكان لا يقصد به غير الوزن ، والاستكثار من محسنات الصنعة فملأوه بالتورية والكناية والجناس والترصيع ، وجعلوا قصائدهم كلها كأنها شواهد نظموا ليشيدوا بها كتب البيان والبديع ، وظهر في الشعر التطريز والتصحيف والتشطير والتخمين ، وراح الشعراء يتبارون في اللعب بالألفاظ وجمعها ، كما يتبارى الأطفال في جمع الحصى الملون وتنزيده » (١) .

وكان من الطبيعي أن تظل قسما الركود جامدة لا تتغير ولا تتجدد حتى ظهرت حركات الانتفاض والتحرر ، ووثبات الانعتاق من طغيان الجمود على الفكر والأدب في أوائل هذا القرن ، وساعد على تيقظ الوعي عند الكتاب ما كان من نقل الثقافة الغربية ، وإحياء التراث . واتجه الكتاب والمصلحون ورجال الدين والأدباء في مصر نحو حركة تحرير في شتى مناحي الحياة ، فكرياً قاسم أمين

(١) الشعر المصري بعد شوقي ص ٥ .

جهوده نحو تحرير المرأة، وحاول الإمام محمد عبده أن يفسر الدين على أساس يسائر الحياة ، وقامت جماعة من المثقفين تدعو إلى إنشاء الجامعة المصرية ، ودعا مصطفى كامل ولطفى السيد وغيرهما إلى الحركة الوطنية والكفاح السياسى . وحمل العقاد والمازنى وعبد الرحمن شكري من جانب ، وخليل مطران من جانب آخر لواء تحرير الأدب ، فكانوا أول دعاة للتجديد فى شعرنا المعاصر ، واتجهت خطة هؤلاء أول ما اتجهت إلى تحطيم الصورة التى انتهى إليها شعر شوقى وحافظ للدين كانا قد تربعا على عرش الشعر التقليدى بعد حركة البعث التى قام بها البارودى . وذلك بنقد طريقتهم التقليدية نقداً تفصيلاً عنيفاً حتى إذا تمت عملية الهدم هذه أخذوا فى بسط آرائهم البناءة فى الأدب والشعر.

غير أن خطة العقاد والمازنى لم تشأ أن تتم على الوجه الذى كنا نرجوه لها ، فلم تخرج المطبعة من كتاب (الديوان) الذى ظهر فى أواخر الحرب العالمية الأولى إلا جزئين ، وكانت النية منعقدة على إخراج عشرة أجزاء ومن ثم فلم تتح لأرائهما البناءة أن تخرج فى عمل متكامل ، اللهم إلا ما يستطيع القارئ أن يستخلصه من ثنايا ما كان يكتب الناقدان من مقالات نقدية . وتكاد تنحصر حملات النقد التى شنّها العقاد والمازنى على أنصار القديم فى مسألتين : الأولى ذلك البناء التقليدى للقصيدة العربية الذى كان ينصرف عن موضوعات الحياة إلى أغراض الشعر القديمة من غزل ووصف وهجاء ومديح . والثانية شعر المناسبات الذى لم يكن يصدر فيه الشعر عن تجربة حية ، ولم يكن يستجيب لما يجيش فى الصدر من خواطر بقدر ما كان يستجيب إلى الصنعة والزخرف والرنين الخطائى . على أن أبرز نقطة أثارها هذه الجماعة والتى تعتبر بحق نقطة تجمع تبلور عندها جميع النقاط التى أثبتت فى ذلك الوقت هى قضية الوحدة العضوية أو الفنية فى القصيدة ، لأن من يدعو إلى الوحدة العضوية للقصيدة لابد أن يدعو بالضرورة إلى بئد البناء التقليدى للقصيدة القديمة ، وإلى ضرورة توافر التجربة الشعرية التى يستجيب فيها الشعر لموقف عاطفى واحد.

ولقد احتل موضوع الوحدة العضوية صفحات كثيرة من كتابات النقاد

المحدثين، وذلك منذ أثارها كولردج في كتابه (سيرة أدبية) إلى أيامنا هذه. وذلك لما لها من أهمية في تحديد قيمة القصيدة وأصالتها، فالوحدة العضوية تفرق بين نوعين من الخيال: أحدهما مترابط يوحد بين الصور المتعددة في داخل القصيدة فيلونها جميعها بلون عاطفي واحد، بحيث تصبح القصيدة كلها تصويراً للحظة شعورية ذات مغزى ويبدو فيها الوجود للشاعر مصبوغاً بلون معين. والثاني خيال مفكك يعتمد على الصور الحسية المتناثرة، صور تنفصل الواحدة منها عن الأخرى، وتستقل بنفسها، لا يجمع بينها إلا وحدة المقطوعة أو وحدة الفرض. فقد صور امرؤ القيس الغيث في آخر معلقته بأبيات تكاثرت فيها صور الغيث، ولكنها لم تستطع أن تعطينا رؤية الشاعر الخاصة للغيث. أو بعبارة أخرى لم يستطع الشاعر أن يخلق على هذه الظاهرة الطبيعية وهي الغيث لوناً سائداً من صوره وإنما، اعتمدت الصور على إبراز جوانب الغيث وتصوير شدته وما يتركه من أثر محققة المهارة في المشاكلة والمثابرة، وفي تقرير علاقات جزئية بين المشبه والمثبه به، قد تكون دقيقة وبارعة ولكنها ليست عضوية. خذ مثلاً تشبيه امرئ القيس الذي أجمع النقاد العرب على استحسانه والذي يقول فيه:

كان قلوب الطير رطباً وباساً لدى وكرها، العناب والحشف البالي

فترى أن براعة الشاعر منحصرة في عقد العلاقات الحسية في اللون والشكل بين قلوب الطير المبعثرة في وكرها، وبين العناب والحشف البالي. وخذ كذلك قول النابغة في العمان

فأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب

فسوف تعجب ولا شك بدقة النابغة وبراعته في التشبيه، ولكنك لن تستطيع أن تتجاوز هذه البراعة إلى تكوين صورة كلية تنشأ من تعدد الصور في القصيدة، بحيث يكون لها من قوة الإيحاء ما يثير في نفس القارئ رؤية خاصة وموقفاً محدداً. وهذه التشبيهات تقف بك كما قلنا عند علاقات جزئية وتظل فيها الكلمات محتفظة بمدلولاتها الذهنية التقريرية، دون أن تعطيك كلماتها أي

فرصة للإيحاء بتجربة الشاعر الكلية أو موقفه الشعوري . وهذا هو ما تستنكره الصورة في القصيدة ذات الوحدة العضوية لأنها : أولا : لا تؤمن بالصورة المستقلة المنفصلة التي تنتهي بانتهااء البيت الواحد ، ولأنها ثانيا : لا تؤمن بالمقطوعة أو بالمقطوعات ذات الغرض الواحد ، والتي تتكاثر فيها الصور دون أن تتحد جميعها في اللون العاطفي الواحد ، ولأنها ثالثا : لا تؤمن بالنزعة التقريرية الوصفية التي تجرد الشعر من التصوير الإيحائي الصادر عن موقف نفسى أو شعورى محدد . ولقد عبر كولردج عن كل ذلك بقوله

« ليست الصور وحدها مهما بلغ جمالها ومهما كانت مطابقتها للواقع ، ومهما عبر عنها الشاعر بدقة ، هى الشيء الوحيد الذى يميز الشاعر الصادق ، وإنما تصبح الصورة معياراً للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائدة أو مجموعة من الأفكار والصور المترابطة أثارها عاطفة سائدة ، وحينما تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة ، والتالى إلى لحظة واحدة ، وحينما يضىف عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية وفكرية» (١).

غير أن الأمر الذى يدعو إلى الأسف حقيقة أن الوحدة العضوية ، بهذا المعنى الذى صوره كولردج ، والذى نادى به العقاد والمازنى ، والذى تكمن فيه الثروة الحقيقية على بناء القصيدة العربية التقليدية ، لم تشأ أن تجد صدى قويا أو تأثيراً ظاهراً فى أذهان المعاصرين لهذه الحركة النقدية ، بل لقد اختلطت عندهم بوحدة الموضوع . ويرجع السبب فى هذا الاختلاط فيما نعتقد إلى أمرين : أولهما : أن العقاد ورفاقه لم يحددوا معنى الوحدة الفنية تحديداً علمياً يستند إلى نقد تطبيقي ، وإلى تحليل النماذج المختلفة التى تنضج فيها هذه الوحدة . واكتفوا بما أوردوه من تحديد نظري ، ومن تحليل أو نقد لبعض قصائد شوقي ، دون أن يتضح فيه للبقارى مفهوم واضح للوحدة العضوية : وثانيهما : انشغال الناس فى ذلك الوقت بالدعوة إلى وحدة الموضوع ، ومحاولة التخلص من التفكك الذى بليت به القصيدة

(١) دراسات فى الشعر والمسرح ص ٢٧ للدكتور مصطفى بدوى ص . د المعرفة

العربية على مر العصور عندما جعلت تنتقل من غرض إلى غرض ، ومن موضوع إلى موضوع دون رابط يربط هذه الأغراض المتباينة .

والدليل على أن الوحدة العضوية قد اختلطت عند المعاصرين بوحدة الموضوع والوحدة المنطقية ، ما رأينا من حماسة الدكتور طه حسين وهو معاصر لهذه الحركة النقدية ، عندما زعم وهو يصدد تحليل معلقة لبئد في حديث الأربعماء أن في هذه المعلقة وحدة غير وحدة الوزن والقافية . فقد سأله محاوره عما صنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك القدماء فأجاب طه حسين : صنع بها خير ما يصنع بأثاره فأوجدتها وأتقنها (١) . وليس من شك عندنا أن طه حسين كان يعنى بقوله هذا توافر الوحدة المنطقية في معلقة لبئد ، وذلك لما هو معروف عن مهارة لبئد في التخلص من كل غرض من أغراض المعلقة ، وفي ربط كل غرض منها بالآخر ، فأحسن التخلص من وصف الديار إلى وصف الناقة ، ومن وصف الناقة إلى الفخر بنفسه وبقومه .

ونحن وإن كنا نعتقد بأن الوحدة العضوية في القصيدة لم تتضح صورتها عند المعاصرين لحركة النقد التي تزعمها شعراء الديوان : العقاد والمازني وشكري ، ولم تظهر في شعر هذه المرحلة إلا متأخرا . إلا أننا مع ذلك لا نتردد في أن نسجل هنا أن مقالات العقاد والمازني تمثل عندنا أول حركة ثورية ايجابية على نظام القصيدة العربية القديم . ذلك النظام الذي عجز بصورته التقليدية عن إعطاء رؤية محددة للوجود من خلال تصويره الفني اللهم إلا في بعض مقطوعات قليلة عند بعض الشعراء وعند أبي العلاء والمتنبي (٢) . ولكن ماهي النتائج ايجابية التي حققتها هذه الحركة النقدية ، وما هو الأثر الذي خلقتة على إنتاج الشعراء من بعدها ؟ الثابت لدينا من شعراء أصحاب الدعوة إلى التجديد أنفسهم ، ومن لنا نحرهم من شعراء أبسولوا أن الهوة بين شعرهم والشعر العربي القديم لم تكن بعيدة . ولكنهم على الرغم من ذلك قد حققوا تغييرا جوهريا يجمع ملامحه في النقاط الآتية :

(١) حديث الأربعماء ج ١ ص ٣ ط . د . المعارف

(٢) مقدمة الجزء الأول لديوان المازني .

أولاً : تخلص الشعراء إلى حد ما ، من شعر المناسبات الذي كان يعتمد على بريق الألفاظ ، وزخرفة العبارة ، ومالوا إلى تطبيق ما دعا إليه المازني عندما عرف الشعر بأنه :

« خاطر لا يزال يجيش بالصدر حتى يجد مخرجاً ويصيب متنفساً » (١)

ثانياً : تحرر الشعر من التزام القافية الواحدة مع التخفف من صرامة الوزن القديم ومحاولة تطويعه للتجربة الجديدة. فترى في بعض شعرهم القافية المزدوجة التي تتحد في كل بيتين ، كما تجد أحيانا القافية المتجاورة التي تتفق في البيتين تقع بينهما مقطوعة من قافية أخرى ، بل لقد استطاع الشعر أحيانا أن يتخلص عندهم من ألقافية تماما ، كهذه الطائفة من الشعر المرسل الذي ألفها شكري ، وحافظ فيها على وحدة البيت العروضية مع التحرر من القافية.

ثالثاً : ظهور بعض ملامح المذهب الرومانطيقى على طائفة من شعراء الديوان وجماعة أبولو ، فغلبت عليهم نزعة القلق والألم والشكوى من الحياة والتبرم بمحنها . يقول العقاد « إن كان هذا العصر قد هز رواكذ النفوس وفتح أغلاقها كما قلنا ، فلقد فتحتها عن ساحة من الألم تلفح المطل عليها بشواظها ، فلا يملك نفسه من التراجع حيناً والتراجع أحياناً ، وهذا العصر طبيعته القلق والتردد بين ماض عتيق ، ومستقبل قريب ، وقد بعدت المسافة فيه بين اعتقاد الناس فيما يجب أن يكون ، وبين ما هو كائن فغشيتهم الغاشية ووجد كل ذي نظر فيما حوله عالماً غير الذي صورته لنفسه حدائث العصر وتقدمه » (٢)

هذه النزعة التي صورها العقاد والتي ظهرت سماتها أقوى ما تكون في شعر المازني وشكري من شعراء الديوان ، وفي شعر أبي القاسم الشابي والبيجاني يوسف بشير ومن هنا نحوهما من شعراء الوجدان . فها هو ذا المازني يصف رجل العصر بقوله :

(١) راجع دراسات في الشعر والمسرح ص ٢٩ ولن الشعر لأحسان عباس ص ٢١٠ ط. دار

بيروت

(٢) المرجع السابق

يتلقاك بالطلاقة والبشر وفي قلبه قطربُ العداء
 كالسراب الرقراق يحسبه الظمان ماءً ، وما به من ماءٍ
 عاجزُ الرأي وَ المروءِ والنفسِ ، ضئيل الآمال والأهواء
 ألف الدل فاستنام إليه ، وتباهى على الشرفاء
 ينسج الزور والأباطيل نسجاً ، والأكاذيب ملجأ الضغفاء

أما أبو القاسم الشابي والتيجاني والهمشري فعندهم جميعا الكثير من هذه الروح المتبرمة الساخطة التي ظهرت بظهور الفرد وتفوقه وشعوره بذاته . وذلك عقب حركة الوعي الجديدة ، وانطلاق طبقة المثقفين من عقالهم ومحارلتهم ، نيل مايشعرون أنه حقهم في الحياة ويمكنك الرجوع إلى قصائد « إلى الموت » و « الاعتراف » و « الصباح الجديد » ، لأبي القاسم الشابي فستجدها جميعا تطفح بالأسى ، وستدو الحياة من خلالها فجاجا من المحجيم ، وجبالا من الهموم وضبابها من الألم.

رابعا : أصبح تفاعل الشاعر مع الطبيعة تفاعلاً حياً ، فلم تعد الطبيعة هذا الشيء المنفصل عن تجربة الشاعر ، وإنما أصبحت مظاهر الطبيعة رموزاً لحالة الشاعر الشعورية . وهذا المذهب الذي يخلع فيه الشاعر على الطبيعة ما يجده في نفسه من مشاعر ، واضح في قصيدة المساء لخليل مطران التي نظمها سنة ١٩٠٢ ، وكان عليلاً بمنطقة المكس في الإسكندرية ، وعلى الرغم مما خلعه الشاعر على الغروب والبحر وأمواجه وصخوره من الظلال الكئيبة ، وما يتباه من أوجاع وآلام ، فإن الإيحائية عنده لم تبلغ ما بلغه هذا الفن عند شعراء المهجر ، يقول مطران

ولقد ذكرتكَ والنهار مودع
 وغواطرى تبسّدو تجاه نواظري
 والشمسُ في شفق يسيلُ نضاره
 مرت خلال غمامتين تحمّدا
 والقلب بين مهابة ورجاء
 كلمى كدامية السحاب إزائي .
 فرق العقيق على ذري سوداء
 وتقطرت كالدمعة الحمراء

مُزجتُ بأخر أذمعي لرتائي
 فرأيتُ في المرأة كيف مَسَّاني
 بكآبتي ، متفردٌ بعناني
 فيجيبني براحه الهـُـوجاءِ
 قلباً كهذى الصخرة الصمياءِ
 ويفثها كالسُّقْمِ في أعضائي
 كمداً كصدري ساعة الإمْشاءِ
 صعدتُ إلى عيني من أحشائي
 يفضي على الغمرانِ والأقداءِ .

فكان آخر دمة للكون قد
 وكأني أنستُ يومى زائلاً
 متفردٌ بصبأبتي ، متفردٌ
 شاكٍ إلى البحر اضطرابَ خراطري
 ثاو على صخر أصمِّ ، وليت لي
 يتأبها موجٌ كموج مكارهني
 والبرُ خفاق الجـُـرانب ضائق
 تفشى البرية كدره وكأنها
 والأفق معتكِّره قريح ، جفنه

وإذا كانت قد نجحت هذه القصيدة في إبراز موقف شعراء هذه المرحلة من الطبيعة فهي ، في الوقت نفسه تحقق الوحدة الفنية الشعرية التي تحدثنا عنها. فلم تنقسم الصورة فيها على نفسها ولم تتناقض ، وإنما أثارها عاطفة واحدة سائدة ، تآزرت عناصر القصيدة على إبراز أثر كلي موحد .

وإذا كانت بداية هذا القرن قد شاهدت هذه الحملة العنيفة التي قادها العقاد وزملاؤه على الشعر التقليدي ، فقد صاحبها وأزرتها حركة أخرى. وربما كانت أكثر حرصاً على التغيير والتجديد والتطور . تلك هي مدرسة شعراء المهجر الأمريكى التي هاجر شعراؤها اللبنانيون إلى الأمريكيتين على أثر هذا الصراع الذى نشأ فى المجتمع العربى بين الطبقة الوسطى التى بدأت تبلور عندها ثقافات العصر ، وطبقة الإقطاعيين أصحاب الثروة والسلطان ، التى كانت تقف حائلاً دون تحقيق طموح الطبقة الوسطى ، وما تتطلع إليه من عدالة وحرية . وذلك على الرغم مما كان يلاحظ على هذه الطبقة المتوسطة من التطلع إلى مزيد من الرفاهية ، ولو على حساب التقرب من الطبقة العليا ، وتقاليدها والتزلف إليها ، وقد زاد الموقف سوءاً تدخل الاستعمار الأجنبى الذى ساند هذا الصراع بين الطبقتين وحاول استغلاله والانتفاع به .

لم يكن هذا الصراع في لبنان بأقل منه في مصر ، بل لعله كان أشد عنفاً وذلك لاتصال لبنان الدائم ، بحكم موقعها وما فيها من إرساليات أجنبية كثيرة بالثقافات الأجنبية ، ولأنها كانت أقل بطبيعتها تمسكاً بالعادات والتقاليد التي كانت تضعف من قوة التمرد في سائر الأقطار العربية الأخرى . أضف إلى ذلك أن مشاكل لبنان الاقتصادية التي نتجت عن ضيق رقبته وكثرة سكانه وتنافس هؤلاء على الملكيات ، وانتشار الصناعات العربية ، وما أدت إليه من بوار في الصناعات اليدوية التقليدية ، كل ذلك دفع بأهل هذه الصناعات إلى الفقر ، وحثهم على الهجرة إلى مصر وأمريكا.

ولم تكن هذه وحدها هي العوامل التي دفعت بأهل لبنان إلى الهجرة ، وإنما يقف إلى جانب كل هذه العوامل عامل آخر كان له أثره الفعال في نفوس الأحرار من المواطنين العرب ، وهو شعور الخيبة الذي عم الوطن العربي عقب انقلاب الأتراك على العرب وإهمالهم الوعود الخلابية التي قطعوها على أنفسهم ، وكان من نتائج ذلك ثورة الحسين ١٩١٦ ، والتي باءت بالفشل بعد أن اشترك فيها العرب في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان والحجاز . وكان لفشل هذه الثورة أثره العميق في زيادة السخط بين المثقفين على الأوضاع ، عندما رأوا العالم ينوء تحت وطأة أليمة من الجمود في الأدب والمجتمع ، بل وفي كل ناحية من نواحي الحياة ، فهاجر من هاجر من لبنان (١)

التحذت كل هذه العوامل وغيرها على خلق هذه المدرسة ، مدرسة شعراء المهجر التي دعت في عنف أول الأمر إلى الثورة على أوضاع الوطن الاجتماعية والدينية واللغوية ، فلما عجزت دعوتهم عن تحقيق شيء إيجابي ، وعندما أعيبتهم الحيل عن الإصلاح أو التغيير ، ألقوا السلاح واشتربوا. وهناك في هذه الغزلة النائية حاول هؤلاء أن يبنوا لأنفسهم عالماً صغيراً من المثال ، لعله يحقق لهم ما افتقدوه في وطنهم من تناسق وتناغم في النفس والحس .

(١) اقرأ الرومانطيقية ومما لها في الشعر العربي لعيسى يوسف بلاطة ص ٨٥ وما بعدها.

لقد طال تنقيهم عن الحق والصدق ، عن الخير والجمال ، عن الحرية والعدل ، فلما لم يحققوا هذه المعاني فى عالم الواقع ، أقاموا لها مملكة خاصة من خيالهم ، إنه كما يقول شيلر النزوع الطبيعى نحو الخير ، وانتفاضة الضمير تسعى إلى حياة أسمى ، أو قل ، إنها غريزة الصدق المهذرة تبحث عن الطهر فى صدر الطبيعة الغفل ، إنها محاولة تحرير وانعتاق وخلص ، محاولة العودة بالإنسانية إلى عالم بسيط ، عالم يقيم فيه الإنسان من إحساسات ذاته الصادقة قانونا لنفسه ، عالم متواضع تختفى فيه الصنعة والدهاء والمواربة والمكر والتعاسة ، وتختل فيه بساطة الطبيعة وصدقها المكان الأول . فكتب جبران شيخ هذه المدرسة قصيدته «المراكب» فكانت الصرخة الأولى التى انطلقت تدعو إلى الغلاص بالعودة إلى الغاب ، فمن الطبيعة وحدها تستمد روح الشاعر قوتها ، وإلى الطبيعة وحدها تتكلم هذه الروح باحثة عن الإنسان السليم.

وفى قصيدة المراكب يتمثل الفرد النائر على الجماعة الإنسانية بقيمتها الزائلة الفاسدة ، الفرد الذى يشعر بأن المجتمع يسحقه ، ويحول دون نموه لما شاع فى المجتمع من إخلال فى التوازن ، وخضوع الناس وانقيادهم كالقطعان بلا هدف أو وعى . فوجه جبران مواكبهم إلى الغاب حيث لا قطع ولا راع ، وحيث الفتى المنبوذ يصبح فيلسوفاً متأملاً ، وحيث يتحد الإنسان بالطبيعة ويصبح جزءاً لا يتجزأ منها ، وهنا فقط يتحقق خلوده ومعرفته وصدقته وخيره :

فإن رأيتَ أخا الأحلام مُنفرداً عن قومه وهو منبوذٌ ومحتقرٌ
فهو النبى ، وبُرد الغدٍ يحجبه عن أمةٍ برداءِ الأمس تأنز
وهو الغريبُ عن الدنيا وساكنها وهو المجاهرُ لامِ الناسِ أو عذرُوا

ثم ينتقل إلى وحدة العناصر فى الطبيعة فيقول :

لم أجد فى الغاب قرناً بين روح وجسد
فألهوا ماءً تهأدى والندى ماءً ركذ

والشدأ زهر تهادى والثرى زهر جمده

ثم ينتهى الأمر فى الغاب إلى الخلود ويدرب الجسد فى الروح ، فلا يكون موت ، لأن بقاء الإنسان ببقاء الموجودات لابقاء جسده أو روحه .

ليس فى الغابات موت ، لا ولا فيها قبور
فإذا الإنسان وكى ، لم يمّت معه السرور
إن هول الموت وهم ، ينشى طي الصدور
فالذى عاش ربيعاً كالذى عاش الدهور

ومن هنا يفهم قول إيليا أبى ماضى :

خلت أنى أصبحت فى القفر وحدى فإذا الناس كلهم فى ثيابي .
ومن هنا يفهم كذلك قول نعيمة :

إيه نفسى أنت لحن فى قدر صداه
وقعتك يد فنان خفى لا أراه .

أنت ريح ، ونسيم ، أنت موج ، أنت بحر
أنت برق ، أنت رعد ، أنت ليل ، أنت فجر
أنت فيض من إله .

ومهما تنقلت فى قراءاتك من « النبى » و « الجنون » و « السابق » لجبران إلى « همس الجفون » و « كرم على درب » لميخائيل نعيمة ، إلى شعر إيليا أبى ماضى فى الجداول والغمائل إلى غير هؤلاء من شعراء ، فستجد هذا الإحساس الفلسفى الروحى منعكسا على أعمال شعراء الرابطة القلمية .

وعلى الرغم من اشتراك هذه المدرسة مع شعراء الديون وجماعة أبولو فى بعض الخصائص العامة ، فهى تختلف عنهم اختلافا جوهريا فليس فى مدرسة العقاد وشكرى والمازنى ، ولا عند شعراء أبولو هذا التناسق بين أفرادها ، ولا هذا الإحساس المشترك الذى يتركز إلى فلسفة محددة ، ويتجه نحو أسلوب فى التعبير يكاد أن يكون منفردا وجديدا . أضف إلى هذا أنه لم يحدث فى شعراء المهجر

هذه النكسة التي أصابت المازنى والعقاد وعبد الرحمن شكرى ، فألقى المازنى السلاح بعد معركة قصيرة وقال

« ولقد نصبت هذا الميزان لنفسي فانتهيت إلى أنه لاخير فيما قرضت من الشعر . وأن الأدب المصرى لايزيد به ولا ينقصه إذا نقده ، فكففت عن النظم ونفضت يدي من القريض^(١) .

وها هو ذا العقاد يتراجع فيقول فى مقدمة آخر ديوان له وهو « بعد الأعاصير » « سمعوا أن وصف النوق والأطلال بعض سمات الأدب القديم ، فحسبوا أن وصف الناقة والطلل حرام على المعاصرين ، ونكسة من القديم إلى الجديد حيث كان . وسمعوا كذلك أن المديح تقليد لشعر الصنعة الذى نعاها على الأقدمين ، فيخيل إليهم أن المديح كله باب قديم لايطرقه الشعراء المعاصرون .. الخ » .

فإذا كان هذا هو ما يقوله العقاد أخيراً ، وبعد الجهود المضنية التى بذلها فى تحطيم أغراض الشعر القديمة ، فلا شك أنه بهذا يفت فى عضد تيار بعض المخضرمين ، كما يحلوا لنا أن نسميهم ، من شعراء الجيلين الماضى والحاضر الذين تأثروا ببعض ملامح الرومانطيقية ، ولكنهم ظلوا يحافظون على الصياغة القديمة ، من أمثال الشيخ اسكندر ، وسليمان البستانى ، والياس فياض ، وبشارة الخورى فى لبنان . ومطران وأحمد زكى أبو شادى فى مصر ، يلاحظ أن ثمة تيارات قوية كانت تشد المجتدين إلى القديم سواء فى مصر أو فى السودان أو غيرها ، وكان يقوم على دفع هذه التيارات المتمسكون بعمود الشعر ، من أمثال شوقى وحافظ وعبد المطلب ومحرم وعلى الجارم ومحمد الأسمر ومحمود غنيم فى مصر ، والرصافى والزهاوى فى العراق . والعباسى ورفاقه فى السودان . إذا تبعنا هذا كله أدركنا الفرق الكبير بين مدرسة المهجر التى ثبتت على ثورتها وحافظت إلى حد كبير على سمات مدرسة محددة لا تخطئها العين ، وبين شعراء الديوان وجماعة أبولو . وبعد قأى شيء - أضافه شعراء المهجر الى الشعر العربى ؟

(١) مقدمة المازنى لديوان العقاد.

أولى هذه الإضافات غلبة الإيحائية على التعبير الفني في القصيدة الأمر الذى نقل الشعر العربى القديم من مفهومه الذى كان نظيرا للنسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشى والتحبير^(١)، إلى مفهوم جديد أشبه بمفهوم أفلاطون الذى كان يضع الشاعر فى مصاف الرائي . وقد ساعدت هذه الإيحائية على تقليل الجهد الصناعى فى القصيدة ،وعلى الاعتماد على الخيال المترابط والوحدة العضوية .

وثانيها : امتداد هذه الإيحائية إلى النثر العربى ، فأصبح النثر فى يد جبران كالشعر قادرا على بث الحياة فى الكلمة النثرية ، سواء أكانت أقصوصة رمزية أم قصيدة نثرية ، الأمر الذى خلق لونا من التعبير النثرى يخرج عن المألوف إلى حيث يتدفق التعبير تلقائيا ، وتصبح عناصر اللغة وموسيقاها وفكرتها وموضوعها الفلسفى شيئا واحدا قادرا على الوقوف جنبا إلى جنب مع الشعر الموزون .

ثالثهما : اختفاء النغم الخطائى فى شعر هذه المدرسة وتحوله إلى غنائية صافية امتزج فيها الإيحاء بالفكرة العقلية ، وتعطلت فيها أساليب الذاكرة ، ورواسب الماضى الموروثة التى كان يخضع لها الشاعر طائعا أو كارها .

ورابعهما : طأطا الوزن الرتيب والقافية الواحدة من سلطانهما على الشعر ، فقد كان إخلاص الشاعر لشعره ، واستغراقه فى فكرته ، وثورته على القديم أقوى من أن تجعله ينحنى أمام عوائق الوزن والقافية ، فواءمت هذه المدرسة بين الشكل والمضمون ونجحت فى تطويع النغم الشعرى وتلويبه .

وخامسها : حرص شعراء المهجر فيما خاضوا فيه من فلسفة الكون ، وحقائق النفس على ألا تكون الفكرة الفلسفية عارية عن الجمال ، أو مجردة من اللحن أو خالية من الصورة ، بل استطاعت بعض قصائدهم أن تجمع بين روعة الحقيقة ، ودقة الإفصاح ، وجمال النغم ، وعلوية الوقع على حد تعبير شاعرهم ميخائيل نعيمة^(٢) .

(١) دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص ٤٠ طبعة المنار

(٢) الغربال لميخائيل نعيمة .

ومادسها : ظهور أثر الثقافات المختلفة في شعر هذه المدرسة فتأثرت برمزية الكتاب المقدس ، والتقت أفكار جبران بأفكار نيتشة ، وشابهت أحلامه أحلام وليم بليك ، كما انتشر في شعرهم كثير من مصطلحات الصوفية التي استمدوا أغلبها من قراءاتهم لتصوفى العرب .

هذه هي بعض السمات البارزة التي طبعت هذه المدرسة بطابع يختلف في الهدف والمفهوم والمبنى عن طابع الشعر القديم ، لقد كنا نود أن يسمح لنا الوقت بالوقوف عند كل نقطة من هذه النقاط فنحققها تحقيقاً علمياً يستند إلى تحليل الأثر الفنى ودراسته واستقضاء النتائج منه ، على أن لنا عودة الى هذا التحقيق العلمى فى المستقبل القريب إن شاء الله .

لم تستطع مدرسة المهجر على الرغم من هذه الإضافات الجديدة التي قدمتها لتاريخ أدبنا العربى ، وعلى رغم ما ارتكزت عليه من فلسفات فردية أو ذاتية ، لم تستطع أن يكون لها الأثر الإيجابى فى تحرير الجماهير الشعبية فى العالم العربى ، وانتشالها أو على الأقل تبصيرها بواقعها المظلم الذى كانت تستبد به سيطرة المستعمر الفاصب من ناحية ، والعلاقات الاجتماعية الظالمة من ناحية أخرى . ولكننا نعلم شعراء المهجر لو أننا طالبناهم بالنهوض بهذا العبء . وذلك أن العالم العربى كان حتى الربع الأول من هذا القرن ما يزال يدور فى حلقات مفرغة مع المستعمر الأجنبى . يفاوض المستعمر ثم لا ينتهى معه إلى شيء ، يستنفد قواه فى محاولة الاستقلال ثم يعود بخفى حنين . وهكذا لم يستطع أن يلتفت الساسة أو المفكرون أو الكتاب أو الشعراء إلا إلى الغلافات الحزبية ، التي كانت تظفر بكثير من إنتاج الكتاب فى هذه الفترة، يؤيدون حزبا أو يعارضون اخر . وكان الفكر السياسى شيئا معادا مملولا ، بل كان إلى جانب ذلك فكرا فت فى عضده الانقسام والياس .

ولكن ما لبثت الشعوب العربية فى المرحلة الأخيرة من كفاحها أن خطت خطوة حاسمة فاستيقظت على وعى جماعى أيقظه التحرر من سيطرة الأجنبى والتخلص من سلطانه ، ثم شد من أزره تيار القومية العربية ، ووحدة الكفاح والهدف ،

واحتلال إسرائيل لهذه البقعة من الأرض العربية . ومن هنا بدأ تطورنا الناهض
 يخطر خطوة أخرى . فبعد أن كنا نرزح تحت أنقال الجهاد السياسي وحده ونضيق
 جهودنا في مناورات المستعمر ومفاوضاته ، بدأ كفاحنا يتجه نحو معركة الحياة ،
 وأخذ يلتفت بعنف نحو واقعنا الاجتماعي ، وإلى محاولة ثورية تهدف إلى رفع
 الظلم عن طبقاتنا الكادحة ، وهذا هو ما جاء المفكرون والشعراء الشباب قبل
 ثورة ١٩٥٢ ليؤكدوه لا في مصر وحدها ، بل في شتى أقطار العالم العربي وفي
 العراق خاصة .

وبدأ منذ ذلك الوقت في العالم العربي كله جيل من الشباب يؤمن بأننا نمر في
 مرحلة من تاريخنا تحتاج إلى طاقة محرقة بناءة تنهض أولاً : بععب وطني يتجه
 نحو قضايا الوطن ، سواء أكانت اقليمية أم قومية عربية أم إفريقية آسيوية أم إنسانية
 عامة : وتنهض ثانياً : بععب التزام فلسفة اجتماعية ، جديدة قوامها النهوض
 بالملايين الكادحة من أبناء شعوبنا ، وضرورة رفع مستويات حياتهم وتحقيق العدالة
 التي تهدف إلى إرساء قواعد المجتمع الجديد .

نشأت إذن حركة الأدب الجديدة التي جنحت إلى الاتجاه الواقعي الذي
 يجعل من الفن ناقداً للحياة وبانياً لها . ولم تكن واقعتنا أبداً حتى في أول
 عهدها ، وعند بدء الحركة ، كما يظن الكثيرون واقعية تقوم على المذاهب المادية
 الصرفة ، فليست فيها هذا المذهب الذي يحل فيه المجتمع محل الفرد بحيث
 تتلاشى شخصية الفرد تماماً ، وليست آخر الأمر مجرد دعاية لعقيدة سياسية ،
 أو مذاهب اجتماعية ، ومن ثم فمن حقنا أن نسميها الواقعية العربية ، تمييزاً
 لها عن الواقعية الاشتراكية^(١) ، والمذاهب المادية الأخرى ، وعلى الرغم من
 أن هذه الواقعية قد تأثرت تأثراً واضحاً بحركات ثورية خارجية ، من حيث
 الشكل والمضمون ، وعلى الرغم من أن الباحث في إنتاجها يجد ظلالاً من
 الرمزية والوجودية والواقعية الاشتراكية ، بل وسيظفر بالكثير من أسلوب الشاعر
 (١) انخرقت الواقعية الاشتراكية عن معناها الأصلي الذي دعا إليه مكسيم جوركي وخرجت إلى
 الالتزام الماركسي والواقعية المادية .

ت. س. إليوت وطريقته في الأداء الفني للقصيد الشعري ، نقول على الرغم من كل ذلك فالإتجاه نابع من أرضنا العربية ، وتعبير عن واقعنا الاجتماعي ، وليس مجرد دعوة شعرية .

صحيح ، إن بعض الأحزاب اليسارية في العراق قد تبنت حركة الشعر الحر عند بدء ظهورها ، وراحوا يكتبون المقالات عن « الديالكتيك » الذي لا يخطيء أبداً ، فزعموا أن حركة الشعر الحر بدأت بتغييرات « كيفية » أدت بدورها إلى تغييرات « كمية » ، أي في عدد التفعيلات . وهكذا بكل بساطة زعموا أن حركة الشعر الحر حركة ماركسية متجاهلين أن التغييرات « الكمية » التي تمثل في عدد التفعيلات في كل بيت هي التي سبقت التغييرات الكيفية ، أي الموضوع الذي أصبح الشاعر يكتب فيه وطريقته في الكتابة . وقد عزز هذه الدعوى ما جاء على لسان كثيرين من الفئات التي راحت تزعم أن حركة الشعر الحر إنما تهدف إلى القضاء على الشعر العربي ، وعلى أساليب العربية ، وأن الشعريين أو الشيوعيين هم أول من جاءوا بهذه البدعة^(١) .

وإذا جاز لنا أن نخوض في دراسة خصائص هذه الحركة الجديدة ، مع علمنا بأن الحدود الفنية الحاسمة لهذا الإتجاه لم تنضج بعد ، فذلك لأننا نؤمن بحاجة هذه الحركة الجديدة إلى التدعيم عن طريق الدراسة المنصفة الموجهة . ومن ثم فسوف نبيح لأنفسنا أن نتحدث عن بعض خصائص هذا الشعر الحر . وأول ما يستلفت نظر الباحث في شعر هذه الحركة عناية شعرها بالحياة والمجتمع . فلم يعد الجمال في الشعر غاية لذاته ، كما لم يعد مجرد باعث على اللذة أو الاستمتاع . فالشعر يحقق الجمال ، وهذه حقيقة لا تنكر ، ولكن يجب أن ننبه كما يقول سبندر « إلى أن الجمال مجرد وصف لتأثير خاص ، يحدده الفن الكامل ، ولكنه ليس كل شيء في الشعر . فالقصائد لا تغذى بالزنايق ، ولكنها تستمد قوتها من

(١) اقرأ مقال بدر شاكر السياب عن « الشعر العراقي الحديث منذ بداية القرن العشرين » ، في مجلة أكتوبر ١٩٦٢ .

الحياة التي قد يرمز لها الغروب في منطقة البحيرات ، كما ترمز لها القمامة الملقاة
في شوارع المدينة^(١) . وهذا نفسه هو ما يدعو اليه عبد الوهاب البياتي في
قصيدته « أحران النفسج » .

الملايين التي تكدح ، لا تحلم في موت فراشه ،

وبأحزان البنفسج ،

أو شراع يتوهج

تحت ضوء القمر الأخضر في ليلة صيف ،

أو غراميات مجنون بطيف .

الملايين التي تكدح ،

تعري ،

تتمزق ،

الملايين التي تصنع للحالم زورق ،

الملايين التي تصنع مندبلا للمفرم ،

الملايين التي تبكي ،

تفنى ،

تتالم ،

في زاوية الأرض في مصنع صلب أو بمنجم ،

إنها تمضع قرص الشمس من موت محتتم

إنها تضحك ،

(١) الشعر والحياة تأليف ستيفن سيندر ، ترجمة محمد مصطفى بدرى ، ص ١٣١ ص القاهرة .

تفروم ،

لا كما يفرم مجنون بطيف ،

تحت ضوء القمر الأخضر فى ليلة صيف ،

الملايين التى تبكى ،

تغنى ،

تتالم ،

تحت شمس الليل باللقمة تحلم (١)

فهذه صرخة شاعر يرى أن موضوع الشعر يجب أن يتحول من الفناء الذاتى اغخالص إلى النهوض بحياة طبقة من طبقات الشعب الكادحة يتضور فيها الملايين جوعاً . ومن يندرى لعل البياتى أن يكون مشيراً بعنوان قصيدته هذا إلى قول الشابى فى قصيدته «تحت الغصون» .

فمن كنت تشدين ؟ فقالت :

للضياء النفسجى الحزين

للشباب المسكين ، للأمل المعهود

للأيس للأسى للمنون .

وكلنا يعلم مقدار ماكان يستغرق وجدان الشابى ورفاق عصره من مشاعر ذاتيه، تتصل بمحن وآلام العصر، التى خلعت على شعراء الذاتية المتطرفة طابع القنوط والياس ، وغمرتهم فى جو من الأحلام والرؤى الأثيرة . على أن عناية الشعر بالحياة التى كانت سمة من سمات الشعر الجديد تجعل الشاعر أكثر ارتباطا بالواقع . ومن هنا تأتى الخاصة الثانية التى تتصل بموضوعات هذا الشعر الجديد .

(١) أشعار فى المنفى لعبد الوهاب البياتى (القصيدة الأولى) دار الديمقراطية الحديثة ١٩٥٨ .

فقد رأينا جانباً كبيراً منه لا يأنف من الخوض في شؤون الحياة العادية أو اليومية ،
 أو مشاكل الطبقات الدنيا ، وأصبحت تتسع مفردات القصيدة وأساليبها وصورها
 لكل زاوية وكل ركن ، واستطاعت أن تدخل إلى جميع أزقة الحياة بأحيائها
 الفقيرة، وما فيها من أكرام ، وأسراب الذباب ، وغير ذلك مما كان يعد من وجهة
 نظر الشعراء السابقين موضوعات دنيا . ولنا بحاجة إلى القول بأن هذه الأشياء
 التي تخوض فيها القصيدة الواقعية ليست قبيحة دائماً ، وإلا لكانت الدمن والأثافي
 التي صورها الشعر القديم قبيحة كذلك.

هذا ولقد ارتبطت القصيدة الواقعية بهذا القطاع المعين من حياتنا ليهدفين :
 أولهما : تعرية الواقع وإبرازه في صورته الحقيقية حتى ولو أدى ذلك إلى خدش
 الجمال أو الإخلال بكمال الأسلوب . وثانيهما تبصيرنا بما في حياة الطبقات
 الكادحة من تعاسة وما في حياة رجل الشارع البسيط من كفاح ، وإرجاع هذا إلى
 أخطاء في بناء المجتمع ذاته . وأمثلة هذا كثيرة عند عبد الوهاب البياتي ، وصلاح
 عبد الصبور وبدر شاكر السياب ، ومحمى الدين فارس ، وصلاح أحمد ابراهيم
 وغيرهم . ولو أنك قرأت قصيدة « الموس العمياء » لبدر شاكر السياب لرأيت
 نفسك أمام مشكلة تتصل بتصميم البناء الاجتماعي ، ولكنها لا تخرج عن المعنى
 الإنساني العام من جهة أخرى . ومن هذا اللون أيضاً قصيدة « شفق زهران »
 لصلاح عبد الصبور التي تصور فلاحاً مصرياً مكافحاً من قرية دنشواي أحب الحياة
 وثار على الظلم ، فلم تشأ قوى الاستبداد إلا أن تقتل الرجل ، ولكنه يظل برغم
 موته روحاً تآثره محبة للحياة ، وليست القصيدة تفجماً على الماضي بقدر ما هي رمز
 لتمجيد الكفاح : كفاح فلاح بسيط من أبناء الشعب ، ومحاولة لدفع هذا
 الكفاح في أهل القرية جميعاً !

كان زهران غلاماً

أمه سمراء ! وعلى الصدغ حمامة

وعلى الزند أبو زيد سلامة

مسكاً سيفاً ، وتحت الوشم نبش كالكتابة

اسم قرية (دانشواى)

سب زهران قويا
ونقيا ،
يضا الأرض خفيا
واليفا ،
كان ضحاكاً ولوها بالحناء .
وسماع الشعر فى ليل الشتاء .
ونمت فى قلب زهران ... زهيرة
ساقها خضراء من ماء الحياة .
تاجها أحمر كالنار التى تصنع قبله .
حينما مر بظهر السوق يوماً .
واشترى شالا منمنم ،
ومشى بختال عجبا مثل تركى معمم ،
ويجبل الطرف ما أحلى الشباب .
عندما يصنع حبا
عندما يجهد أن يصطاد قلبا .

كان ياما كان أن زفت لزهران جميلة .
كان يا ما كان أن أنجب زهران غلاما ... وغلاما
كان يا ما كان أن مرت ليليه الطويلة
ونمت فى قلب زهران شجيرة
ساقها سوداء من طين الحياة
فرعها أحمر كالنار التى تحرق حقلًا ،
عندما مر بظهر السوق يوماً ،
ذات يوم .

مر زهران بظهور السوق يوماً ،
ورأى النار التي تحرق حقلاً ،
ورأى النار التي تصرع طفلاً
كان زهران صديقاً للحياة
مد زهران إلى الأنجم كفا
ودعا يسأل لطفاً ،
ربما سوره حقد في الدماء
ربما استعدى على النار السماء

وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا
وأبى السيف (مسرور) وأعداء الحياة
صنعوا الموت لأحباب الحياة
وتدلى رأس زهران الوديعة
قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع
قريتي من يومها تأوى إلى الركن الصديع
قريتي من يومها تخشى الحياة
كان زهران صديقاً للحياة
مات زهران وعيناه حياه
فلماذا قريتي تخشى الحياة ؟؟

وهكذا ترى من الأمثلة السابقة وغيرها أن واقعية شعرنا الحر تتصل بأزماتنا
ومشاكل حياتنا وشعوبنا . وعلى الرغم من أن الإنسان اليوم في العالم كله يعاني
أزمة مصير ، وعلى الرغم من أن الالتزام هو ابن الماركسية المدلل « كما يقولون » ،
وأن تأثيره قد انتشر على شعرائنا الشباب في أوائل الحركة ، فإن هذا الالتزام لم
يجول القصيدة العربية الحديثة التي « مانفستو عقائدي » ، كما لم يجول الشاعر

إلى بوق في يد حزب . ولسنا ننكر ، كما قلنا ، أننا سنجد في بعض هذا الشعر آثار فلسفات ونزعات ومدارس مستوردة من الغرب أو الشرق ، ولكنك ستجد مع كل ذلك أن المضمون الجديد للشعر ينصب على واقعنا دون أن يفقد الشاعر حرمة الفردية وغناه . وأكبر دليل على أن واقعنا ليست تطرفاً يسارياً أن مشاكل الشاعر الخاصة : أفراحه وأحزانه لم تمنح من الشعر الجديد بل هي أصيلة فيه . خذ مثلاً عبد الوهاب البياتي الذي اتهم أكثر من غيره بأن ظللاً يسارية تنتشر على شعره ، فستجد آثار الرومانطيقية بارزة في ديوانه الثاني « أباريق مهشمة » ، وذلك في حينه المتصل إلى الطفولة وعزوفه عن حياة المدينة .

ثم أنظر في شعر فارك الملائكة فستجد أنها حاولت في ديوانها « شظايا ورماد » « وقرارة الموجه » أن تتخلص من آثار الرومانطيقية الحزينة فلم تستطع ، وما زالت تشدها إلى الرومانطيقية منازع ألم دفين ، وشعور قلق بأن العالم فراغ ، وفراغ رهيب . فإذا تركت العراق ، وانطلقت إلى الأردن ، فسترى صوت فدوى طوقان يساب بنغمات رقيقة عذبة تتماوج بين حيرة كنيية ، وبين التفتح على دنى الجمال والحب^(١) . فإذا خرجت من الأردن إلى مصر فستجد هذه الثانية في محتوى القصيدة ظاهرة عند صلاح عبد الصبور في ديوانه « الناس في بلادى » ، « وأقول لكم » وعند عبد المعطى حجازى في ديوانه « مدينة بلا قلب » .. فإذا انتقلنا إلى السودان فستجد شعر الانسانية والقومية يقفان جنباً إلى جنب مع الواقعية العربية عند الفيتورى في أغاني أفريقيا ، ومحى الدين فارس في « الطين والأظافر » وصلاح أحمد فى « أغاني الأبنوس » وحسن عباس صبحى فى « طائر الليل » . وهكذا ترى أن الالتزام بمعناه المستورد لا يتحقق عند شعرائنا . ولم نخضع الواقعية العربية عندهم الخضوع التام للعالم الخارجى الذى يذيب شخصية الفرد إذابة تامة ، كما هو الحال فى مدرسة الاشتراكية الثورية ، ومدرسة الواقعية الاشتراكية بمعناها المنحرف ، ومدرسة الأدب الهادف ، ومدرسة الحتمية الاقتصادية أو الجبر التاريخى^(٢) . وإذا كان المضمون الجديد للقصيدة العربية قد تطور على هذه

(١) الرومانطيقية ومعالمها فى الشعر الحديث ، ص ١٧٥ .

(٢) الاشتراكية والأدب

الصورة التي قدمنا فمن الطبيعي أن يتطور المصطلح التقليدي للشعر العربي كذلك، وإذا كان الشكل جزءاً لا يتجزأ من المضمون، فليس من شك في أن شكل القصيدة القديمة لا يصلح بصورته التقليدية للتجربة الجديدة. فلقد نشأ أصلاً للتغني والإنشاد والخطابة، ومنذ العصر الجاهلي والقصيدة تلقى في الخافل: في سوق عكاظ أو حول الكعبة، أو في قصور الملوك والأمراء، على مسمع من الشعراء والنقاد. ولكن ما كان يصلح للإنشاد والخطابة بالأمس لا يصلح للشعر الذي يقرأ بالعين قبل أن يسمع بالأذن، ومن ثم، حاولت القصيدة أن تنفض عن كتبها خبار الزمن، فتخلصت في الجيل الماضي من الأغراض المعروفة والأبيات المتصلة التصاقاً مفتعلاً ينأى بها عن الكيان المعنوي الواحد. وما هي ذى اليوم تحاول من أجل النمو الداخلي والخارجي معاً أن تصب تجربتها الجديدة في قالب شعري جديد. ومع اعترافنا واعتراف شعراء الحركة الجديدة أننا لم ننته بعد من معركة المصطلح الجديد، وأنا ما زلنا بحاجة إلى معارك نقدية من أجل البقاء للأصلح، فإن تجربة الشكل الجديد للشعر الحر تجربة جديرة بعناية الباحثين واهتمامهم. ومخطيء من يظن أن في الشكل الجديد للشعر الحر اعتداءً على القديم، ففي محور الخليل الستة عشر ذخيرة وافية صالحة لتطوير موسيقانا الشعرية. وإذا كنا قد سمحنا للقدماء والسابقين أن يهيروا في شكل القصيدة فما الذي يحدونا إلى تحريم هذا على جيلنا التائر المتميز دائماً؟ أليس الشكل الجديد نتيجة صراع طويل لم يتم؟ إنه مرحلة من مراحل التطور بدأت في الأندلس ثم ظهرت عند جبران في نثره الشعري، وأميين الريحاني في شعره المنثور، والمهاجرين في توشيحاتهم، وعبد الرحمن شكري في شعره المرسل^(١)، ولويس عوض في «بلوتولاند» ومصطفى بدوي في «رسائل من لندن». ولم تبدأ المحاولة في يوم وليلة، بشعراء العراق كما زعمت نازك الملائكة في كتابها «قضايا الشعر المعاصر»^(٢). ولعل القارئ يدهش إذا عرف أنني عثرت على قصيدة من الشعر

(١) الرومانطيقية وسعالمها في الشعر الحديث ١٧٧.

(٢) قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة ط، بيروت.

لحر بمجلة أبولو عدد ديسمبر ١٩٣٧ .

وبعد ، فليس الشعر الحر شعراً منشوراً كما يظن الكثيرون ممن يعزفون عن قراءته ، وإنما هو شعر يلتزم بحور اغليل ، ولكنه يكتفى منها بالبحور المتساوية التفاعيل ، كالرجز والرمل والكامل وغيرها . وهو مع التزامه لهذه البحور يتحرر من نظام البيت الكامل ، فسطور الشاعر تختلف طولاً وقصراً ، ولا يحدد هذا الطول إلا ما يحتاجه انفعال الشاعر وصدق تمبيره من وقفات ، لا ما يشترطه البيت الواحد من تفعيلات . ولم يكن الشعر الحر ليخطو هذه الخطوة ، لولا ما يراه من التعارض الحاد المائل اليوم بين تجارنا وبين الأشكال الموروثة للشعر القديم .

ولا يجوز أن نتورط في أحكام عامة فنجزم بأن الشعر الحر بصورته هذه لا يحقق الإيقاع المنشود بمجرد أنه خرج على نظام البيت القديم ؛ فالنائب لدى النقاد أن الإيقاع المنشود لا ينشأ فقط من تتابع الكم الوزني وتكراره على مسافات متساوية ، وإنما ينشأ الإيقاع من حركة الأصوات الداخلية ، يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة . وتوفر هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن . أضف إلى هذا ، أن الإيقاع لا يتوقف على قانون التوقع وحده ، وإنما على قانون المفاجأة ، أو خيبة الظن ، يقول ريتشاردز :

« والنسيج الذي يتألف من التوقعات والإشباعات ، أو خيبة الظن أو المفاجآت التي يولدها سياق المقاطع هو الإيقاع . ربما كانت معظم ضروب الإيقاع تتألف من عدد من المفاجآت ، ومشاعر التسوية وخبية الظن لا يقل عن عدد الإشباعات البسيطة المباشرة . وهذا يفسر لنا لماذا سرعان ما يصبح الإيقاع المسرف في البساطة شيئاً مما تصجه النفس ، (٩) .

وهذا الإيقاع المفاجيء في تيار الوزن هو ما يلجأ إليه الشعر الحر ، وهو لم يأت عبثاً ، فإن الاطراد في الإيقاع في حالة تخدر رتيب ، فإذا انقطع هذا الاطراد فجأة

(٩) مبادئ النقد الأدبي تأليف إ. ريتشاردز ترجمة مصطفى بدوي .

أيقظك وأشعرك أن انفعالا جديدا يجتاح المؤلف ، وينتقل به إلى حركة نفسية جديدة . وهذا التنقل في النغم هو الذى يبحث فى القارىء حالة توفز دائمة (١)

ولما كان الشعر الحر لا يستطيع أن يعتمد على نظام البيت الشعرى القديم ، لأن مضمونه الجديد يعتمد على الصورة المركبة ، التى تشترك فيها الأقصوصة ، والحوار والأسطورة ، والاقْتباس وتجسيد المواقف ، والانتقالات النفسية المفاجئة ، عن طريق هذا الفيض الشعورى المتعدد الجوانب ، « فهى ، برغم سحرها وإثارتها ، فإن القافية القديمة سوف تهض هى الأخرى عائقا كبيرا فى نهاية يقف عندها الشاعر لاهئا ، إنها اللافئة الحمراء التى تصرخ بالشاعر (قف) حين يكون فى ذروة اندفاعاته وانسيابه فتقطع أنفاسه ، وتسكب الثلج على وقوده المشتعل وتضطره إلى بدء الشوط من جديد (٢) » .

أما صورة الشعر الجديد ولغته فهما فى الحقيقة جديران يبحث مفصل ، إلا أننا يمكننا الإشارة بإيجاز إلى الفرق بينهما وبين الصورة واللغة فى الشعر الرومانطيقى ، فالصورة فى الشعر الجديد تعتمد على عقلية مختلفة ، عقلية إنسان العصر الحديث الذى كان لتفوق العلم واختلاف الثقافات تأثيره الواضح فى ذهنه . والتجربة الشعرية الجديدة تترك للشاعر الحرية فى أن يخوض عوالم متباينة بعضها من داخل نفسه ، والآخر من خارجها . فهى لذلك تجربة تجوب الآفاق وهى متدفقة عارمة تحطم ما يعوقها وترفض أن تخضع للقوالب . ومن ثم جاء للشعر الحر تعقيده وتركيبه فالصورة فيه مركبة تتألف من تسلسل مجموعة من العناصر ، قد لا تبدو منطقية لأول قراءة ، ولكنك لا تلبث بمد أن تتأمل أن تتحسس الخيط الذى يربط بين هذه الذخيرة من الصورة الإيحائية المركبة . فالشاعر ينتقل بك من الأسطورة إلى القصة ، إلى الحوار ، إلى التكرار ، إلى الشخصيات التاريخية ، إلى الكشف عن روى باطنية فى أعماق الشاعر . ويتوقف نجاح الشاعر وقوة تأثيره على مدى قدرته

(١) راجع مقال الحسانى عبد الله عن موسيقى الشعر الحر جريدة المساء المصرية عدد ١٩٦١/١١/١٣ .

(٢) الشعر قنديل أخضر لنزار قباني ، ص ٢٦ وما بعدها .

على الإيحاء بكل هذه العناصر ، وإبراز المغزى العام الذى يهدف إلى تحقيقه .
 والتوصيل أو نقل التجربة فى مثل هذه الصور ليس بالأمر الهين ، بل هو متعذر
 أحياناً ، وبخاصة فى شعر المقلدين للشعر الجيد ، أو فى شعر التجارب الضحلة
 المفككة . ويكفى أن ترجع إلى تجربة ت.س. اليوت فى قصيدته « الأرض الخراب »
 التى كانت مصدر إيحاء لكثير من تجارب شعرانا الشباب ، فسترى أنها تتألف من
 ٤٠٣ من الأبيات ، وأنها تنقسم إلى فصول ، وأن الشاعر يقتبس فيها من خمسة
 وثلاثين كاتباً وشاعراً . ومن ثم تتضح لك صعوبة إدراك الصورة الجديدة ، ولكنك
 تستطيع بعد متابعة أجزائها وقراءة ما يعينك على تفسير الغامض فيها أن تدرك
 الصورة النهائية التى تجمعت من عناصر عديدة : الإيقاع واللغة والأسطورة والحوار
 والتكرار والمواقف الدرامية والشخص المقتبسة من الماضى .

وهذه التجربة قد وجدت تأثيرها الواضح فى شعر بدر شاكر السياب بصفة
 خاصة فعنده القصائد الماثلة (للأرض الخراب) عنده (المومس العمياء) ، وتقع
 فى ثلاثين صفحة من ديوانه أنشودة المطر ، أى حوالى خمسمائة بيت ، وعنده
 (ذكرى فوكاى) و (حفار القبور) وتبلغ كل منهما ما يقرب من ثلاثمائة بيت أو سطر
 شعري على الأصح ، جمعت بين نظام البيت الكامل ونظام التفعيلة ، وستجد عند
 تحليلك لهذه القصائد عناصر الصورة التى حدثناك عن أجزائها .

أما اللغة فليست دائماً منسقة فى الشعر الحر ، إنها فاترة واهية عند المقلدين
 الذين أساءوا لهذه الحركة إساءات بالغة ، وظنوا ان الشعر الحر شعر متحلل من كل
 قيد عروضى أو فنى أو لغوى . ولكن اللغة ليست كذلك عند رواد الحركة ، فهى
 قادرة فى يد الشاعر الموهوب على بث الحرارة والحياة والإثارة فى المألوف من
 كلمات الحياة التى تعيش فى نفوسنا والتى لا تنبش عنها القبور فى معاجم اللغة .

وبعد ، فلننا بما قدمنا قادرين على أن نزعم أننا وصلنا فى شعرنا الحر إلى تمام
 التجربة الشعرية أو نضجها ، فهذا مالا يستطيع أحد أن يزعمه ، ولكننا فخورون
 مع ذلك بقيمة التجربة فى حد ذاتها ، حريصون بل معتزون بأننا مازلنا نصارع من
 أجل النهوض بشعرنا العربى المعاصر إلى المستوى العالمى . ولن نصل إلى هذا

المستوى بالفرض من قيمة التجربة ، ولا بالتحمس الأرعن لها . ولكننا نهض بها
بالمثابرة والجد والدراسة والتوجيه ، فلا يجوز للنقد الأدبي أن يظل صامتا يتفرج في
سلبية وانكماش . وواجب النقد المعاصر هو النهوض بمعبء الدراسة المجدية البناءة
التي تدفعنا إلى رفع مستوانا الأدبي والفكرى ومسيرة حاجات الوجود الإنساني
وشروطه .

العقاد

العقاد أحد عظمائنا الكبار الذين شاركوا في صنع الحياة الثقافية والفكرية في مصر والعالم العربي في عصرنا الحديث ، وقد بنى هذا البناء الشامخ بجهده الشخصي وتفردته للقراءة والمعرفة في شتى ميادينها ينهل منها في دأب ومثابرة منقطعة النظير . فهو من القلائل في هذا العصر الذي منح نفسه وحياته للأدب والفكر معتمداً على ذاته وعقله . وحببه للمعرفة وعشقه للكتابة والبحث .

وليس من السهل في مساحة صغيرة كهذه أن نلم بأدب العقاد وفكره وإنتاجه متعدد الألوان متشعب الاتجاهات ، فهو موسوعة ثقافية بكل ما في الكلمة من معنى ، ولكننا سنحاول في هذه العجالة أن نقف عند ملمحين هاميين في إنتاجه الوافر الغزير هما شاعريته ودراسته للشخصية الأدبية ..

أما شاعرية العقاد فقد اختلف عندها الكثيرون فسمع أحياناً من النقاد إشادة بشعره وقدرته الفنية في التعبير ، وسمع أحياناً أخرى نفرراً وأزواراً من شعر العقاد وعزوفاً عن قراءته ..

ونحن لا نصوب هؤلاء على الدوام ولا نخطئهم على الدوام ، وإنما ننظر بموضوعية إلى مايقوله هؤلاء ، فالعقاد عندنا معجب ومبدع حينما يتعد في شعره عن سيطرة العقل، ويرتفع إيقاعه إلى مستوى الإحساس، وعندما تتناسق هذه العوامل جميعاً في نفس الشاعر فيبدو خفيفاً طليقاً ترقص على إيقاع موسيقاه وتطير معه من الخفة والتوثب والإنطلاق، وترى هذه الظاهرة أوضح ما تكون في ديوانه « أعاصير مغرب » وفي قصائد له مشهورة مثل رثائه للأديبة مى ، وهو رثاء ذو نبض عالٍ من الشعور المتدفق وفيه هذا النفس الحار الملى بعمق الإحساس وحيويته ...

هذا الجانب من شعر العقاد الذى تحس فيه بالتوهج والتحرر من سيطرة العقل

والوعى وصلابة الفكر والمنطق ، هو الذى يعجب الناس ويجعلهم يقبلون على قراءة شعره ، أما الجانب الآخر الذى لا يستطيع فيه الشاعر أن يتحرر من قيود النزعة العقلية التقريبية والتأملات الفكرية، فقد جعل الكثيرين يصدون عن قراءة شعره ولا يقبلون عليه بل ينصرفون عنه إلى الكتابات الأخرى ، فيجدون فيها متعة تعرضهم عما فقدوه فى شعره ..

والمساحة بعيدة بين شعر العقاد فى دواوينه الأولى وشعره فى المرحلة الأخيرة، إنه الفرق بين الرصانة والرزانة والتمسك بالصياغة ذات الإيقاع التقليدى والنبرة المتزلة الثابتة والملتزمة بقوة النسيج والسبك ، وبين التحرر والإنطلاق فى اللغة والتعبير والإيقاع ، حيث تلتقى بلغة شابة مرحة متدفقة خفيفة الوزن حلوة الوقع على أذن السامع ونفسه . والغريب أن هذه اللغة الجديدة قد جاءت فى خريف العمر بينما سادت اللغة الرصينة التقليدية فى مرحلة الشباب ، ربما على عكس ما كان يتوقع القارئ ، لذلك كانت أشعار العقاد فى أعاصير مغرب تمثل مرحلة متميزة وجذابة فى حياته الفنية ، والحب هو اختفاء الفكر من اللغة ، ورحم الله أزرا باروند الذى كان يقول عن نفسه وزملائه المجددين كم جاهدنا وكافحنا بغية إخفاء الفكر من اللغة ، ف لغة الشعر من غير شك غير لغة الفكر ، والمسافة بينهما بعيدة ، وليس معنى هذا أن الشعر ينخلو من الفكر ، فليس من شك أن كل شاعر عظيم هو مفكر عظيم ، غير أن الذى يحدد القيمة النهائية لأى شعر هو أنه شعر أولاً ثم تأتى بعد ذلك الأبعاد الأخرى التى تنبع من الفن لا من خارجه ...

فإذا تركنا شاعرية العقاد إلى الملمح الثانى الهام عنده وهو دراسته للشخصية الأدبية ، فس نجد أنفسنا أمام جانب من أبداع وأعظم جوانب كاتبنا الكبير ، فتلاميذه وعلى رأسهم سيد قطب يعتبرون تناوله للشخصية الأدبية عملاً مبتكراً فى المكتبة العربية ، يقول عنه الأستاذ سيد قطب :

« إن طريقة العقاد فى دراسة الشخصية الأدبية طريقة جديدة ذات خبرة متكاملة ... الطريقة والعلاج معاً ، هى ليست سيرة على طريقة السيرة العربية وليست

ترجمة على طريقة التراجم فى اللغات الأوروبية ، إنما هى صورة تتألف من بضعة خطوط سريعة حاسمة يبرز من خلالها إنسان...» .

وميزته فى هذه الدراسات أنه يعطيك مفتاح الشخصية التى يتناولها فتعرف على الفور من هو هذا الإنسان الذى يحدثك عنه ، وتبين سماته وملامحه من بين المللايين أو من بين الألوفا التى ينتمى إليهم ويندمج فيهم ... لأنك أصبحت تعرفه وتدرك خصائصه ، وتلاحظ مزاجه وتعلم مايمكن أن يأتى أو يدع من الأمور ، شأنك فى هذا شأن الصحاب الذى أطل عشرة صاحبه فعرف أعمق خوالجه وأدق لوازمه ... (١)

وتتضح هذه الميزة فى كتب العقاد التى عالج بها شخصيات أدبية وفكرية وسياسية من أمثال ابن الرومى وعمر بن أبى ربيعة وسعد زغلول وغيرهم ، ثم تبلغ أقصى درجات النضوج فى كتب العبقريات .

إن دراسات العقاد للشخصية الأدبية وغيرها من الشخصيات كانت من أبداع ما تركه لنا العقاد من نتاج ، فقد كان يصدر فيها عن موهبة خاصة استطاعت أن تضع يدها على المواضيع الحساسة بلا تعثر ولا تلبس وكأنها تهتدى إليها بحاسة خفية .

ولعل خير مايمثل طريقة العقاد فى دراسة الشخصية الأدبية كتابه الصغير عن شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة ، ففيه تجسيد ذلك الحس الخفى بالشخصية وجوانبها النفسية ، فعلى الرغم من صغر الكتاب فقد استطاع بحق أن يجعل عمر ينهض من بين ركام الأجيال حياً نابضاً شاخصاً بزبه ومزاجه وفنه ..

ولكننا مع اعترافنا بما للعقاد من فضل ومزية فى دراسة الشخصية الأدبية الإنسانية بصفة عامة ، إلا أننا نخالفه فى بعض ما اتجه إليه فى هذه الدراسات حين جنح عن منهجه إلى التوغل فى دراسات نفسية بعيدة عن الأثر الفنى الذى بين يديه، على نحو ما فعل فى دراسته لأبى نواس حين جعل الكتاب كله دراسة عن

(١) انظر كتاب كتب وشخصيات - سيد قطب ، ص ٣١٨ .

مرض نفسي معروف هو النرجسية ... وهذا نوع من إقحام علم النفس على الأدب وهو من هذه الدراسات النفسية التي تتعقب الغريب والشاذ من حياة الشعراء ، على نحو ما فعل النقاد مع لورد بايرون حين استهوتهم حياته وشذوذه فركزوا عليها وتركوا شعره للشاعر ..

وخطورة هذا الاتجاه أنه يصرف انتباه الناقد عن الأثر الفني الذي أمامه إلى أشياء أخرى على هامش النقد وليست في صميمه .

وقفه تحليلية لخصائص شعره :

ولكى ندرس شاعرية العقاد لابد أن نتدبر بعض الحقائق الهامة المتصلة بشخصيته وعناصر التكوين الأساسية فيها . وفي اعتقادي أن ثمة مصدرين هامين وفاعلين يميزان هذه الشخصية : أولهما : التمرد الذي ينتصف إلى كيانه الفردي . وثانيهما : الذاتية العارمة التي قد تصل به أحيانا إلى أن يجعل (الأنا) محكاً للكون .

أما الأول وهو التمرد والانتصاف إلى الكيان الفردي كان ملمحاً من ملامح العقاد في مواقفه ونظراته . وأسلوب حياته . وهو يعتقد أنه إذا لم يفعل ذلك ، أى إذا لم يتمرد فلن يكون نفسه ، بمعنى أنه سيفقد وجهه وملامحه ، سيفقد كذلك حريته ، وإنسانيته ، أو تقدمه للأمام .

فهو لم يكن فى يوم من الأيام أداة طيعة فى يد أية سلطة أو قوة تُسِيرُهُ كما تَشَاء ، وهو يرى أنه لانهج من إنسان يرَدّ ما يرَدّه المجموع ، عندئذ لا أمل فى خَلْق أو حضارة .

والذى يتابع حياة العقاد لا يغيب عنه هذا المنحى سواء فى مواقفه من الأحداث السياسية أو فى رؤاه الفكرية والنقدية على السواء .

وهذا المصدران التمرد والذاتية العارمة ، والأنا الضخمة ، من الممكن أن يكونا

منبهين للإبداع والتخاطب ، فقد كان المتنبي يتمتع بهاتين الصفتين ، واستطاع بهما أن يحرك مشاعر الناس بقوة خارقة من التدفق والانفعال . وأن يضيف إضافات بارزة في الإبداع الشعري والموقف الثوري .

وتمرد العقاد كان ولا شك تمرد عنيف أحياناً لا يعمل حساباً إلا لما يراه ، وقد يعتدل هذا العنف ويصبح إيجابياً حين يتحكم به الضمير ضمن نطاق إنساني يؤكد دائماً على كرامة الإنسان .

إذا أضفنا إلى هذا ما أشرنا إليه سابقاً من غلبة المنطق وسيطرة التفكير العقلاني والنزعة التحليلية التقريرية على أسلوب العقاد ، وأنه يعشق حياة الفكر وصلابة المنطق أكثر مما يعشق حياة الحس التي هي وقود الشعر الحقيقي . فكلما زاد هذا الوقود اشتعالاً زادت فورة الحياة والإبداع ، أما إذا لم يجد وقود الدهن والحس صدى في ذات الفنان مات الحس فيها وجف الإبداع .

والملاحظ على العقاد أنه رجل فكر ومعرفة وبحث ، وأن هذه جميعها قد اتجهت بكتابة العقاد إلى السعى وراء المدرك الذهني أو العقلي . في حين أن المطلوب في الشعر درجة عالية من التوازن بين العقل والشعور ، بين الإرادة واللاإرادة ، بين الوعى والشعور . أما إذا أمسكت الإرادة والعقل بزمام اللغة فإن عناصرها غالباً ماتكون غير شعرية .

إن إهتمامنا بلفظ الشعر يكون عادة مرجحاً إلى توكيد شعور معين ، فكلنا نعرف أن تلك الرجفة الخاصة وذلك الإنفعال والإفتنان إنما تنشأ بصورة طبيعية وتلقائية من توافق خاص بين كياننا الداخلي المادى أو النفسى ... إن الشعر الرائع يميل إلى أن يمنحنا دنيا تكون فيها الأحداث والصور والكائنات والأشياء مرتبطة بحياتنا الشعورية ارتباطاً شديداً^(١)

(١) الرؤيا الإبداعية : تأليف هاسكل بلوك ، وهيرمن سالنجر ، ترجمة أسعد حلیم - مشروع الألف كتاب - القاهرة ، ص ٢٢ ، ٢٣ .

ومعنى هذا الكلام أن اللغة فى الشعر ينبغى أن تتحول من عناصرها العملية مخلق عمل هو بطبيعته غير عملى، و ألا يكون هدفها مجرد التقرير لحقيقة ما شأن لغة النثر، بل ينبغى أن تحقق الدنيا الشعرية، وتحرص على مايزيدها غنى و ثراء، ونبضاً وحيوية.

وقد اتفق خصوم العقاد وأنصاره على السواء على أن اهتمام العقاد بتقرير الحقيقة المنطقية أو العقلية هو هدفه الأول حتى فى مجال الشعر.

فالدكتور مندور يقول :

« إنما تكشف الحقائق باغتيال والقلب، وتلك ملكات لا أحس لها بوجود فيما يكتب العقاد ». (١)

وقد عرض لذلك أيضاً الأستاذ سيد قطب، وهو بصدد الحديث عن شعر العقاد إذ يقول : « لقد هممت أن أجمع هذه التأملات التجريدية، والقضايا المنطقية، والحقائق التعليمية... فإنى لاحسب اختلاط هذه وتلك فى دواوين الشعر، مما يصدُّ الكثيرين عن تدقيق شعر العقاد ».

وفى موضع آخر من نفس الكتاب يقول سيد قطب عن شعر العقاد إنه:

« يكثر فيه تصوير الحالات النفسية، وتسجيل الغواطر الفكرية، والبات التأملات المنطقية، بقدر ما تقل فيه السبحات الهانئة... فكل شئ واضح، وكل شئ له حدود ». (٢)

هذا مايشغل الإنطباع العام لدى قراء دواوين العقاد، خاصة دواوينه الأولى التى استمرت تحمل هذه السمات حتى بلغ العقاد الخمسين من عمره، فإذا هو يطلع علينا بدواوين يختلفان تماماً لغة وإيقاعاً وحساً عن شعره الأول. هذان هما « عابر سبيل » و « أعاصير مغرب ».

(١) فى الميزان الجديد - دار نهضة مصر للطباعة - القاهرة، ص ١٥٤.

(٢) كتب وشخصيات - سيد قطب - دار النهضة، ص ٩٢.

ففى « عابر سبيل » يحاول العقاد أن يدخلى إلى حياة الناس . إلى مايجرى فى الشارع المصرى ، يحاول الإقتراب من الأشياء الصغيرة . ومن هذا الدمج بين الذات والأشياء ، والذى يظهر فى شعره لأول مرة، تتكشف لنا شيئاً فشيئاً رؤية جديدة . ولا تقتصر على التفاصيل التى يصورها، بل تمتد إلى أسلوب تصويرها ، فتصبح اللغة أخف وزناً ، تصبح شيئاً وثاباً .

ويقول العقاد فى مقدمة « عابر سبيل » :

« إن عابر السبيل يرى شعراً فى كل مكان إذا أراد : يراه فى البيت الذى يسكنه ، وفى الطريق الذى يعبره كل يوم ، وفى الدكاكين المعروضة، وفى السيارة التى تحسب من أدوات المعيشة اليومية ، ولا تحسب من دواعى الفن والتخيل ، لأنها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية، وكل مايمتزج بالحياة الإنسانية فهو يمتزج بالشعور ، فهو ضالغ للتعبير ، وأجد عند التعبير عنه صدى مجيئاً فى خواطر الناس. »^(١)

فالعقاد هنا يلتقط واقع الحياة اليومية ، ومايجرى فى خواطر الناس، ويحاول أن يرتفع بفتات الحياة إلى مستوى الإبداع . فموضوعات القصائد ليست هى الموضوعات التى يألفها الناس فى دواوين الشعر ... «فبيت يتكلم» قصيدة تحكى على لسان البيت تاريخ من سكنوه على اختلاف طبائعهم وعلاقاتهم وأحداث حياتهم ... كل ساكن يحكى قصته . كما تناول العقاد صوراً مختلفة مثل واجهات الدكاكين، عسكري المرور ، الفنادق ، بعد صلاة الجمعة ، كواء الثياب ليلة الأحد ، ليلة المأتم ، المتسول . وكثير من هذه الموضوعات التى تقع عين عابر السبيل عليها ، يرى فيها شعراً فى كل مكان . فهو يعتقد أننا إذا تعودنا العناية بالأشياء الصغيرة فسندجد فيها مايستحق الوقوف والنظر ، فإذا ماصورت شعراً ، استطاعت أن تنفض عن النفس تلك التفاهة التى غلبت على الحياة .

فالببيت الذى يتكلم يقول :

(١) المجموعة الكاملة لشعر العقاد ، بيروت ، ص ٥٤٨ ، ٥٤٩ .

جميع الناس سُكَّانِي فهل تَدْرُونَ عَتَوَانِي ؟
وما للناسِ مِنْ سَرٍّ عدا آذانِ حَيْطَانِي
حديشي عجبٌ فِيهِ خفايا الأَنسِ والجَانِ
فَكُم قَضَيْتُ أَيامِي بأفراحِ وأحزانِ
وَكُم آوَيْتُ مِنْ بَشَرٍ وَكُم آوَيْتُ مِنْ جَانِ
فإن أرضاكمُ سَـرى فهاتُكمُ بعضَ إعْلانِي

ويقول عن الساكن الأول :

هما زَوْجانِ أَوْ شَيْطانِ نَسَةٌ لاذتْ بِشَيْطانِ
وقد عاشَوا وَفِيَّينِ بتقَدِيرِ وَحَسبانِ
وما أَبْصَرْتُ مِنْ هَذا . ولا مِنْ تِلْكَ فَسَى آنِ
سَوى خِوانَةِ خَـرٍّ قاءَ تَفَرَّى عَرَضِ خِوانِ
إذا ما ضَحِكَ يَوماً على غِشٍّ وَبَهتانِ
حَسَدَتْ البِيدَ والأَطْلالَ لَ في غِظِي وَكُمانِي

وأشفقتُ مِنَ النَقْمِ أَن تَهْتَزُّ أَرْكانِي (١)

وهكذا يتبع البيت ساكنيه واحداً بعد الآخر ليطرح في كل مرة صورة من الشخصية والموقف الإنساني يختلف حسب أنماط الساكنين. ومن خلال ذلك يعطيك رؤية للوضع الإنساني في تناقضاته وأشكاله المتباينة والمتصارعة. ويصور العقاد عسكري المرور في أبيات أخرى من نفس الديوان فيقول :

(١) المجموعة الكاملة لشعر العقاد ، عابر سبلي ، ص ص ٥٥١ ، ٥٥٢ .

متحكّم في الرّاكبين وماله أبداً رُكوبة
 لهم المشوبة من بنا لك حين تأمر والعقوبة
 مرّ ما بدأ لك في الطريق ورض على مهل شعوبة
 أنا ثائر أبداً ومسا في ثورتى أبداً صعوبة
 أنا راكبٌ رجلي فلأ أمر على ولا ضريبة
 وكذا راكب رأسه في هذه الدنيا العجيبة

وهكذا تصفح قصائد الديوان ، فإذا أنت أمام لغة مختلفة عما ألفت عند العقاد ، فترى ألفة وتعاملاً مع الحياة اليومية المعيشة بأسلوب ينفذ عن نفسك جهامة التعبير والتزامه الصارم بصياغة عقلية جافة. فالشعر هنا يخرج من الصنعة إلى نوع من الألفة والاقتراب من الواقع ومن لغة الحياة التي تتحرر من مضايق التراكيب الجامدة .

فإذا انتقلنا إلى ديوان « أعاصير مغرب » الذي يبدو من عنوانه أنه يجسد انفعالات رجل تخطى مرحلة الشباب ، وجاوز الخمسين ، وأصبح في مغرب العمر . ومع ذلك فلهذه السن عواصفها وتجاربها الشابة ، وربما تحمل من عنف التجربة ما لم تستطع مرحلة شباب العقاد أن تحمله.

إن كل شيء يؤكد ما نزعناه من أن ديوان « أعاصير مغرب » يمثل طفرة في شعر العقاد ... إنه انتقاله كبيرة من شعر يلتزم أناقة كلاسيكية رسمية إلى شعر يفتح النوافذ ويخلع رباط الرقبة ويتحلل من قيود كان يلتزمها لغة وإيقاعاً وإحساساً . ووقفه قصيرة للمقارنة بين دواوين العقاد الأولى وبين هذا الديوان الأخير تؤكد ما زعمناه . فالعقاد لم يكن من السهل عليه أن يتنازل عن أسلوبه القديم ، ولو كان ذلك سهلاً لرأيناها يجارى أقرانه من شعراء مرحلة الانتقال من أمثال شعراء المهجر ، وشعراء أبولو أو ما يسمونهم بشعراء الوجدان . كالشابي ، والهمشري ، والتيجاني ، وأحمد زكي أبو شادي ، وعلى محمود طه وغيرهم . ولكنه كان مصراً على التزام طريقته الخاصة في الصياغة بكل ثقة.

لذلك لم تكن «الزفة» منا حين قلنا أن شعر أعاصير مغرب يعتبر مباشرة . إذ كيف يتنازل في هذا الشعر عن صرامته وصلابته ؟ وكيف لان حتى «أرار بسبيجه أشبه بنسبج من التزموا الرقة والعدوية من أقرانه المعاصرين له ؟ نعم ، إن في « أعاصير مغرب » بريق دم جديد ، وفيه شعاع من الإحساس لم يتوافر في شعره من قبل . وربما كان غريباً أن يظهر في خريف السمر . هل هو اعتداد المتباد بنفسه و ثقته في قريحته التي تستطيع أن تقدم ما يقدمه الشعر الأليف القريب من الناس والحياة ؟ هل هو في أعاصير مغرب يريد أن يتحدى ويثبت للناس أنه من السهل عليه أن يفاجئهم بإيقاع جديد ولغة جديدة ؟ ربما .

ولننظر الآن في بعض نماذج من شعر « أعاصير مغرب » لندرج من التجريد إلى التحدد ولنرى ما يظهره هذا الديوان من جديد .

خذْ على سبيل المثال هذه الأبيات التي سماها : « هبة لا تنقل » :

تريدن قلبي ؟ خذيه خذيه	روييدك ، لا ، بل دعيسه دعيه
دعيه إذا غبتِ سمنى أرى	مُحياك فييه ، رجس سبى فيه
وضر أبرج به خيلسنة	وان كدت من قبل أم تسمسيه
أخاف على الجعد أن تلعبى	بيسه يابنسيية أو تو يابنسيه
فكم لعبية وقعت من يد	يك وقوعا أرى القاب لا يشهيه
إذا ما لعبت به ها هنا	فلىانى لأمن أن تكسريه
تريدن قلبي ؟ خذيه خذيه	ولكنن برنك لا تنقلسرد (١)

فهذه لغة يحس فيها بدفقة العافية ، وتتسرب إليك من وراء حجابها ، فتأججك عندما تعرف أنها شعر السقاد ، فتهربك السقاوية من وراء حجابها ، فتأججك

(١) الأعمال الكاملة ، ص ١٦٠ .

الوقت . ففي الأبيات دعابة خفيفة الرقع على النفس ، وفيها غزل من نوع خاص ، كما أن إيقاعها يجذبك ويدفعك إلى إعادة قراءتها مرات ، لأن فيه رنة محبة ، هذا بالإضافة إلى ماتشيعه من ألفة الحوار الذي يجسد الموقف بأسلوب تعيشه ، أو قل قريب من الحس والنفس .

ومثل ذلك تراه في قصيدة « عُدْنَا وَالتَّقِينَا » :

إلتقينا

والتَّقِينَا !!

عَجِبًا كَيْفَ صَحَوْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَالتَّقِينَا

بَعْدَ مَا فَرَّقَ قَطْرَانِ وَجَيْشَانِ يَدَيْنَا (١)

فَتَصَافَحْنَا بِجَمْسِينَا وَعَدْنَا فَالتَّقِينَا

بَعْدَ عَصْرِ

أى عصرٍ .. ؟

وَالنَّوَى تَجْرَى وَسِرِّ الحُبِّ فِي الأَكْوَانِ يَجْرَى

ثُمَّ نَادَانَا تَعَالَوْا فَاهْبِطُوهَا أَرْضَ مِصْرٍ

قَضِيَّ الأَمْرِ كَمَا شَاءَ ، وَعَدْنَا فَالتَّقِينَا

كَمْ بَكَيْتِ

وَأَشْتَكَيْتِ

ثُمَّ أُلْهِمْتِ عَلَى الغَيْبِ فَاصْغَيْنَا وَقُلْتِ

(١) كان العقاد قد سافر إلى السودان على أثر هجوم الألمان على مصر سنة ١٩٤٢ ، ثم عاد بعد أسابيع فكان اللقاء المشار إليه .

قُلْتُ فِي السَّابِعِ وَالْعَاشِرِ مِنْ شَهْرِ سِيَّاتِي
هَـا هُنَا سَوْفَ تَرَانِي ، قَرَأْنَا وَالتَّقَيْنَا . (١)

فترى لغة تصدر عفوية ، كأنها عفو الخطر ، تحمل إحساسها في صدق وفي
غير افتعال ، وتبلغ تأثيرها في غير ضجيج . إنها البساطة التي تصل بوثبة من
وثباتها ما لا يبلغه المنطق الصارم ، والنزعة العقلية . بل هو شعر لا يجد غضاضة من
الخوض في شئون النفس والحياة العادية أو اليومية ، فالشعر ليس في سموه عن
شئون الحياة الصغيرة ، بل هو بما يحققه من حس صادق ، أو موقف نابض من
مواقف الإنسان .

ثم تأتي بعد ذلك قصيدته في رثاء ميمى ، وهى من عيون شعر العقاد ، لا لأنها
تصدر عن انفعال حقيقى أصيل ، ولا للصلة الحميمة التي كانت تربط بين العقاد
وميمى ، ولا للشعور بالفقد الذى يحسه لوفاة صديقه فحسب ، بل لأن قصيدته
استطاعت أن تنقل هذا الإنفعال لدى القارئ . فالشاعر لا يرتفع عمله على أساس
من انفعاله الخاص ، بل على أساس ما يثيره الشاعر أو يؤلده لدى المستمع أو القارئ
من هزة عاطفية ترحه رجاً ، وتمتعه فناً . يقول العقاد :

أَيْنَ فِي المَحْفَلِ ميمى يَا صَحَابَ ؟
عَرَدْنَا هَاهُنَا فَصَلَّ الخَطَابُ
عَرَشَهَا المنبرُ مرفوعُ الجَنَابِ
مستجيبٌ حين يُدعى مُسْتَجَابُ
أَيْنَ فِي الخفْلِ ميمى يَا صَحَابَ ؟

* * *

سَأَلُوا التُّخْبَةَ مِنْ رَهْطِ النُّدى

أَيْنَ مَيِّ ؟ هَلْ عَلِمْتُمْ أَيْنَ مَيِّ ؟
الحديث الحلو واللحن الشجي³
والجبين الحمر والوجه السنّي
أَيْنَ وَلِيَّ كوكبَاهُ ؟ أَيْنَ غَابَ ؟

* * *

أَسَفَ الفَنِّ أَعْلَى بَلَدِ الفُنُونِ
حَصَدَتْهَا ، وَهِيَ خَضْرَاءُ السَّنُونِ
كُلُّ مَا ضَمَّتْهُ مِنْهُنَّ المَنُونِ
غُصَصَ مَا هَانَ مِنْهَا لَا يَهُونُ
وجراجاتٌ ، وَيَاسٌ ، وَعَدَابٌ

* * *

ويقول في نفس القصيدة :

شِيمَ غُرِّ رَضِيَّاتِ عَدَابٍ
وحجى ينفذُ بالرأى الصَّوَابُ
وذكاءَ أَلْمَعَى كَالشَّهَابِ
وَجَمَالَ قُدْسِي لَا يُعَابُ

كُلَّ هَذَا فِي الجِرَابِ .. ؟ آه مِنْ هَذَا التَّرَابِ .. !! (١)

* * *

(١) الأعمال الكاملة ، من ص ٧١٤ إلى ص ٧١٩ .

والقصيدة كلها ترنيمة حزينة تجسد ما في قلب العقاد وما احتجزه في داخله من مرارة يحاول أن ينفث من خلالها ما يعينه على التجلد ، وما يخفف عنه معاناته وعذابه واستفائنه المكبوتة المكلمة ... وكل هذه المشاعر هي التي تشترك في إضفاء الحرارة واحداث الهزة والإثارة في النفس، فنجدها تنمو داخل القصيدة شيئاً فشيئاً حتى تبلغ بها الذروة . كما نستشعر هذا الحنين اليانس ، وهذا الصوت الخفي الذي يحمل هيام الروح ولهفة النفس والشعور بالجزع والعجز العاجز أمام قدر لا يملك له دفعا .

أما الموسيقى ، وتقطيع القصيدة إلى مقطعات تنتهي بنهايات متلاقية ومتشابهة وتعتمد على الإيقاع المقسم والموزع ، فإنها تعمل على تحول المادة اللغوية إلى ناتج مكتمل واضح ، واحساس واحد مهيمن . ثم انظر إلى هذه الصفات التي وصف بها مي في تتابع يجمع أفضل ما يتحلى به الإنسان من فضائل تشعر فيها نوعاً من التلقائية ومن الإرادة الفطرية . كما تدلك على إعجاب الشاعر وحبه العميق لمي . ثم انظر بعد عرض هذه الصفات كيف ينهي المقطع الأخير بقوله المعبر عن الأسي والمرارة والحسرة عندما يقول : كل هذا في التراب ... آه من هذا التراب !!

ويعد ، فهذه رائعة من روائع ديوان « أعاصير مغرب ش ما أظن أن لها مثيلاً في دواوينه السابقة ... فهذه الجذوة التي تسيطر عليها العذوبة والحرارة والأناث المستسلمة تكشف لك عن قسما ت فاصلة وعن نوع جديد من الشعر يظهر في خريف العمر عند العقاد .

فقد كان ميله الطبيعي ومنهجه دائماً في كتاباته النثرية والشعرية على السواء هو الخضوع إلى العقل . إن السيطرة التي كان يطمح إليها هي السيطرة على العقل والالتزام بما يصدر عنه ، وأن يعرف كيف يعمل ، وكيف يتحكم في الوصول إلى أحكام عقلية صلبة .

وقد وجه العقاد جهوده لتحقيق هذا الهدف . ونحن نعتز أن نزعته هذه قد نفعته وأعانته على الدراسة العلمية المنهجية الجادة التي ظهرت في سائر كتبه ومؤلفاته ودراساته في الأدب والتاريخ والسياسة والجمع . أما التزام هذا المنهج في الشعر فأمر يفسه .

تعبير الرحمن شكري

كان أحد الثلاثة الكبار الذين قادوا حركة التطور في الأدب والنقد في مطلع هذا القرن ، والذين أطلق عليهم جماعة الديوان أو شعراء الديوان . وهم شكري والمازني والعتاد . كان هؤلاء جمعاً دور كبير في مرحلة التحول التي تمت في حياتنا الأدبية والفكرية ، حينما أعطوا للكلمة الشعرية والكلمة النقدية مفهوماً جديداً . وحاولوا تغيير مسار الشعر والنقد على السواء ، وكانت هذه المرحلة هي مرحلة الانتقال، بكل ما في الكلمة من معنى مرحلة بين مرحلتين : مرحلة الجمود والركود، ثم مرحلة التطور التي انتهى إليها أدبنا المعاصر.

وفي مرحلة الانتقال هذه حمل العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري، من جانب وخليل مطران من جانب آخر لواء تحرير الأدب ، فكانوا أول دعاة للتجديد في شعرنا المعاصر.

وانتهت نقطة هؤلاء أول ما انتهت إلى تخطيط الصورة التي انتهى إليها شعر شوقي وحافظ اللذين كانا قد تربعا على عرش الشعر التقليدي بمدى حركة البحث التي قام بها البارودي ، وذلك بنقد طريقتهم التقليدية نقداً عنيفاً ، حتى إذا تمت عملية الهجوم هذه على قلاع التقليد أخذوا في بسط آرائهم البناءة في الأدب والشعر.

ويهمنا اليوم أن نقف عند أهم ما أثاره شكري من قضايا تتعلق بتحرير الشعر من قيود الجمود والتقليد ، وأهم هذه القضايا على الإطلاق قضية الوحدة العضوية للقصيدة . وهي قضية لها خطورتها وأهميتها ، لا لأنها أحد المعامل التي استخدمها بحق أو بغير حق بعض نقاد العصر للإطاحة بقيمة القصيدة العربية القديمة ، ولكن لأنها مسألة تتعلق بالدرجة الأولى بعملية الإبداع الفني ، ولأنها لنا إحدى أول الاهتمامات في تجديدها ونظرتنا للشعر وتغيير أحكامنا عليه وتعديل موقفنا إزاءه .

وإذا كان موضوع الوحدة بهذه الخطورة فمن المؤكد إذا فهمت على حقيقتها أن تكون وسيلة بناء لأهدافه ، فتعيننا على إحياء القديم بحيث يصبح القديم تجربة حية في نفس الناقد ، ويقول شكري في مقدمة الجزء الخامس من ديوانه ..

«ينبغي أن ننظر في القصيدة من حيث هي شيء فرد كامل لا من حيث هي أبيات مستقلة .. كما ينبغي للناقد أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة وما يستلزمه كل جانب من الخيال والفكر»

هذه الدعوة الأولى التي ينبغي أن تسبق جميع الدعوات للفصل بين التقليد والأصالة ، بين الجمود والحرية أو بين شعر يصدر عن الخيال وآخر يصدر عن التوهم الذي هو مجموعة من الجزئيات الباردة التي يجمع بينها المنطق لا الخيال .

هذه الدعوة ترتبط كما قلنا بجوهر الشعر وحقيقته ، لأنها تقضى على كثير من الأعشاب الضارة التي شاعت في ساحة النقد الأدبي عصوراً طويلة ، والتي كانت تجعل الذروة للبيت الشعري لا للقصيدة ، إلا أن دعوة شكري كانت تعمل على جعل الوحدة للقصيدة التي ينبغي أن تحمل إحساساً واحداً مهيمناً من بدايتها إلى نهايتها فتصبح كالعصارة اخضراء التي تنتشر من الجذر إلى الساق إلى الأغصان فتلون الشجرة كلها بلون واحد ، وعندئذ تصبح القصيدة تجسيدا للخطة شعرية واحدة أو موقف من الوجود واحد (١) . وتحقق بذلك الكيان العضوي الذي يتكون من مجموعة من اغلايا الحية ، كل خلية تحمل داخلها من العناصر ما تحمله الخلية الأخرى ، فتتمو القصيدة من داخلها نموا متدرجا حتى تصل إلى نقطة تجمع أخيرة أو ما يسمى بالأثر الكلي الموحد .

ومعنى هذا الشكل العضوي أن كل سطر كما يقول كولردج يلد السطر التالي له ، وأن كل كلمة تنجب الكلمة التي تليها ، لذلك كان حذف بيت من القصيدة معناه تعطيل خلية حية عن وظيفتها .

وما أثار شكري من قضايا في هذا المجال قضية التصوير المجازي في الشعر ، وهو

(١) دراسات في الشعر والمسرح للدكتور مصطفى بانوي ص ٧ .

موضوع متصل اتصالاً وثيقاً بموضوع الوحدة بل هو تابع منها ، فقد تحدث شكري عن قيمة التشبيه والاستعارة والجاز في الشعر وعن وظيفتها يقول شكري .

« قد تكون القصيدة مملأً بالتشبيهات ، وهي بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر وقد تكون خالية من التشبيهات ، وهي تدل على عظمة تخياله ، وقيمة التشبيهات في إثارة الذكرى أو الأمل أو عاطفة أخرى من عواطف النفس أو إظهار حقيقة . ولا يراد التشبيه لنفسه أو يقصد لذاته .. وخير الشعر ما خلا من التشبيهات البعيدة والمفالات المنطقية . »

وهنا يلتقى شكري مع آخر ما انتهى إليه النقد المعاصر في ثلاث حقائق هامة ، أولاها :

ان الصور المجازية في الشعر لا تقصد لذاتها والا كانت مجرد شكل خارجي . والحقيقة الثانية : إنه لا تمييز بين اللغة العارية واللغة المزخرفة في الشعر فليس لإحدهما ميزة على الأخرى . وليس حتماً على الشاعر لكي يجيد أن يمتلىء شعره بالتشبيهات أو الصور البلاغية ، فالشاعر قد يصل إلى أعلى مستوى من الجودة بمجرد التعبير تعبيراً صادقاً وموحياً .

أما الحقيقة الثالثة التي وقع عليها شكري في نصه هذا : أنه استطاع أن يفرق بين التشبيه الذي يقصد إلى إيجاد علاقة جزئية أو منطقية بين شيئين وبين تشبيه آخر هو جزء من نسيج التجربة الحى .

أحمد زكى أبو شادى

هو رائد من رواد حركة التطور فى شعرنا المعاصر .. فى مرحلة التحول التى مهدت لظهور معالم التجديد فى شكل القصيدة ومضمونها .. وهو مؤسس جماعة « أبولو » التى سُمى شعراؤها بعد ذلك بشعراء الوجدان ، لانطلاقهم فى تجربتهم الشعرية عن عاطفة نابغة من لحظة شعرية واحدة ، ومن رؤية تسود أجزاء القصيدة وتنتشر فيها حاملة أثراً وجدانياً واحداً .

أصدر أبو شادى مجلة أبولو فى سبتمبر عام ١٩٣٢ ، وهى تعتبر أول مجلة أدبية رائدة فى الشرق العربى ، جمعت من الطاقات ، والتف حولها من الأدباء والكتاب والشعراء ما لم يتوافر لأية مجلة أدبية أخرى . ولو أتيج لهذه المجلة أن تعيش عمراً أطول لكان للأدب والشعر فى هذه الفترة شأن آخر . اختير لرئاستها عند أول إنشائها الشاعر أحمد شوقى ، ثم تولاها من بعده خليل مطران أستاذ أبى شادى الأول ، ومع ذلك فقد كان أبو شادى هو المحرك لهذه المجلة ورائدتها . وأخذت المجلة تصدر حتى عام ١٩٣٥ ثم توقفت لأسباب أهمها العجز المادى الذى حال دون استمرار صدورهما . ومع ذلك فقد ظل أبو شادى يعمل فى حقل الأدب بطاقة فريدة من نوعها .

كان طول حياته معنيا بالشعر والشعراء ، وبالمجتمع المصرى . وحبه للجمال ، وهيامه بالطبيعة فوق عنايته الخاصة بمثله الأخلاقية التى عانى الكثير من جرائنها إلى آخر لحظة فى حياته . يقول متبرماً بأخلاق الناس :

لم يبق إلا أن يكفن بعضنا

ماذا يرجى بعد أن طعن الهوى

قد كان يضيق ويألم ويسخط ويشور على ما يراه من اعوجاج ، ولكن حبه للحياة والناس كان أقوى من هذا كله .

ولم يكن أبو شادى صاحب مذهب محدد فى الشعر ، بل كان موسوعة اتسعت للمذاهب والفنون الشعرية الحديثة كافة .

ولعل من أهم ما يذكر لأبى شادى من إضافات حقيقية فى مجال الدعوة إلى التجديد ، والتي ربما كانت خافية على كثيرين منا ، اهتمامه بالمرسح ومتابعته له ، والمامة بتطور فنونه عند الغربيين مما شجعه على أن يخوض تجربة رائعة فى محاولة خلق مسرحيات شعرية غنائية على نمط فن الأوبرا ، فكانت محاولة منه خلق هذا الفن فى مصر . وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى بدأت تظهر فيه مسرحيات شوقى الشعرية .

ألف عدداً من هذه « الأوبريات » إذا صح أن نسميها كذلك ، واختار موضوعاتها من التاريخ القديم والحديث من عالم الأساطير والرموز ، منها أوبرا «إحسان» و «أورشير» و «الآلهة» و «الزباء» .

ولم يتح لهذا الفن الجديد الذى أقبل عليه أبو شادى جاداً ومخلصاً أن يستمر ، فلم يلبث أن انقطع عنه بعد فترة وعاد إلى الشعر الغنائى .

ومع ذلك فقد كانت محاولة لإرساء فن الأوبرا المصرية التى كنا نود أن نحظى بتشجيع أكبر .

ولم تتوقف تجارب أبى شادى الطموحة عند هذا الحد . فقد أراد أن يقتحم بشعره مجال القصة الاجتماعية التى سبقه إلى شىء منها أستاذه خليل مطران فى قصيدة «الجنين الشهيد» ، والتي كانت تعتمد فى تأليفها على بعض العناصر الدرامية . لم يقتنع أبو شادى بما قدمه أستاذه فى هذا المجال ، ويدعو أن طواعية الشعر فى يديه وسهولة نظمه قد شجعت على أن يمارس الكتابة فى هذا الاتجاه الجديد ، فنشر فى كتابين منفردين قصيدتين ، «نكبة نافارين» و «مفخرة رشيد» فى عامى ١٩٢٤ ، ١٩٢٥ ثم أعقبها بقصتين اجتماعيتين كبيرتين كتبهما شعراً ونشرهما فى عام ١٩٢٦ ، إحداهما قصة «عبدك» والأخرى قصة «مها» .

وعلى الرغم من هذه المحاولات الجريئة فى ميدانين جديدين على الشعر النهري فإن مجال أبى شادى الحقيقى لم يكن فى القصة أو المسرح ، بقدر ما كان فى شعره الغنائى الذى اتسم بالتنوع والشمول والغزارة والرغبة الجامحة فى التطور والتجديد .

وثمة خطوة هامة فى مسار التجديد ربما كانت هى الأخرى خافية عن كثيرين ، وهى محاولة الخروج على الشعر العمودى ونظام القصيدة والتحرر من شكلها ، فساه ينظم شعراً يعتمد على نظام التفعيلة الواحدة فى وقت مبكر جدا سبق به رواد هذا النظام الجديد فى الشعر ، وترى مثالا لهذا فى قصيدته « الثلج والربيع » التى يدعو فيها للسلام يقول :

كلهو الربيع ينمق للأرض عصرا جديدا

وكم يستعين ويضمن حلم العفاهة فلا لوعة ترهق

ولا بأس بطرق

وكان أبر شادى يزمن بانطلاقة النفس على سجيتها ، ومع ذلك فكثيراً ما كان يحاصره الفكر الذى يقيد من هذه الانطلاقة ، فيعوق لغته أحياناً من طلائتها ، وتنحدر إلى التقديرية والنثرية فى بعض قصائده . أما دوره القيادى فى حركة التطور فأمر لا ينكر ..

التيجاني يوسف بشير شاعر الجمال

تأليف الدكتور عبد المجيد عابدين

عرض وتحليل وتعليق

لقد أحسن الأستاذ الدكتور عبد المجيد عابدين حينما جعل المحور الأساسي في دراسته للشاعر السوداني « التيجاني يوسف بشير » يدور حول محور موضوع الجمال . وليس غريباً أن يطلق باحثنا على التيجاني « شاعر الجمال » ويخصه بهذه الصفة دون سواها . فهو عند المؤلف أحد الذين وهبوا حياتهم لقضية الجمال وقضية الحب ، بل لقد ذهب في هذا درجة جعلته يرى في الجمال والحب خلاصه وعزاءه وسلواه ، يفرغ إليهما من قسوة الواقع وآلامه ومعاناته .

وفي رأيه أن تسمية التيجاني بشاعر الجمال كانت في مكانها لأنها تؤكد على مظهرين هامين من مظاهر التغير الشعري في مرحلتنا الحديثة، وتتفق معهما :
المظهر الأول يرجع إلى أن السمة الكبرى في التحول أو التغير . والتي تظهر واضحة في شعرنا العربي المعاصر هي تغير الرؤية . بل لعل هذه السمة أن تكون من المؤشرات الأولى للتغير ومن دوافعه الأساسية .

وليس خافياً على الدارسين والباحثين اليوم أن التغير الشعري الذي طرأ على مرحلتنا الحديثة صياغة وأسلوباً ومحتوى كان يتبادل الأثر مع تغير الرؤية . وعلى أساس من هذا كانت صور الشعر الحديث ورموزه تتحول من أنماط تقليدية فاقدة للجدة والحياة إلى أنماط جديدة حية . ومن هنا يمكن القول بأن التغير الشعري ظاهرة صحية طالما أنه يعبر عن الطبيعة البشرية والفنية في تحركها الدائب والمستمر والمتصل نحو المستقبل .

هذا فضلاً عن أن القضية الشعرية تبقى - كما كانت دائماً ، وكما ينبغي أن تكون - تبقى كما هي في جوهرها : قضية الإنسان الأزلية في حريته ووجه وتورده وأزماته وفكره ورؤيته للحياة والوجود ، وكل تغير في الرؤية إنما هو محاولة في

الحقيقة لتأكيد هذا الهدف الذى هو قضية الإنسان والحفاظ عليه جوهرًا لقضية الشعر (١).

وعشق التيجانى للجمال وموقفه من الحب هما القضية الأساسية التى تشكل رؤيته والتى أخذت تتبادل الأثر مع تغير أسلوبه وصوره ورموزه الشعرية ، فكانت سمة من سمات التغير الواضحة فى فنه الشعرى .

أما المظهر الثانى فهو أن شعر التيجانى يعتبر مرحلة متقدمة من مراحل الرومانسية . ونحن نعلم أن الرومانسية هى دعوة إلى اعتناق الجمال ، لدرجة صارت كلمة « رومانسى » تتضمن صفة الشئ الجميل بغرابته والذى يلد للمره أن يتخيله لابتعاده عن الواقع ، وهى تعنى كذلك الرمز إلى حنين فى النفس إلى ما كان فى جماله سحرياً أو خارقاً للطبيعة لا يفسر ، مما جعل الأدياء يطلقون كلمة « رومانسى » على « شعوره المرء عند رؤيته للشئ ، أكثر مما تطلق على التعبير عن طبيعة هذا الشئ .

كما أن الرومانسية حينما بدأت تبعد فى معناها عن الأصل الذى اشتقت منه ، أصبحت ترمز إلى حنين للتأمل تثيره كآبة ووحشة الإحساس بالحياة .

وبعد ذلك تطور المعنى إلى ما هو أشمل حين صارت الرومانسية ينبوع الفكر والإبداع ، وحين أصبح الرومانسى مصدراً للرغبات التى لا تُحد ، والأحاسيس التى لا يكبحها زمام ، والشعور بالأبدية فى اللحظة الآتية ، ثم الاستغراق فى غمرة من الحب تخلط بين الفرحة الكبرى والأسى العميق ، حتى ليجد الرومانسى نفسه مرغماً على البحث عن أساليب جديدة لمعالجة العواطف التى تخرج به ، لثورتها ، على الحدود الفنية الموضوعية، وتدفع به إلى التمرد على الأسلوب التقليدى ، والبحث عن جماليات أخرى .

هذا فضلاً عن أن الرومانسى بطبيعته التى أشرنا إلى بعض ملامحها، باحث عن الجمال عاشق له معتبراً إياه جنته المفقودة التى تعرضه عن مآسى الحياة وشروها ، وبخاصة أنه بطبيعته ورهافة حسه ، يبالغ فى الشعور بمحن الحياة ويراه شيئاً قانسياً

(١) مقدمة كتاب النار والجوهر - جبرا إبراهيم جبرا .

لا يحتمل ولا يطاق .

وأهم ما دعا إليه الرومانسيون أن بعضهم قد جعل من الخيال وسيلة للمعرفة ،
لدرجة جعلت « جون كيتس » أحد شعراء الرومانسية المعروفين يقول بأن كل شيء
يُعلن الخيال بأنه جميل فهو حقيقة . ويقول كذلك : « لست والقا من شيء سوى
قدسية خلجات القلب وصدق الخيال » . وكيتس يربط دائما بين هذه الثلاثة :
« الخيال والجمال والحقيقة » مبتدئا بالخيال الذي يكتشف الجمال فيُعين به الحقيقة .

وإذا انتقلنا إلى شاعر آخر من شعرائهم مثل « شيلي » . نراه لا يرى في الخيال
وسيلة لإدراك الجمال فحسب بل وسيلة أيضا لخلاص النفس البشرية وإصلاح
العالم (١) .

وظاهر من أقوال كيتس وشيلي أهمية العلاقة الوثيقة التي تُزلف بين الخيال
والجمال والحقيقة ، وأن كل شيء يقول عنه الخيال أنه جميل فهو حقيقة . هذه
أمور تفسر إلى حد كبير مكانة الجمال ودوره في تحقيق اللذة والخلاص ثم
الإصلاح، إصلاح الحياة والنفس في وقت معا .

ومن هنا جاءت علاقة الجمال وأهميته بالقياس إلى شاعرنا التيجاني، ومن ثم
جاء حرص الأستاذ الجليل على جعل الجمال محورا أساسيا وصفة جوهرية في
منحى الشاعر واتجاهه الفنى والفكرى . وهكذا يمكننا أن نفهم معنى تسمية
التيجاني بشاعر الجمال .

المنهج والخطة والمحتوى :

أما منهج الكتاب فإن أكثر ما يلفت النظر فيه أنه المنهج الذى يعتمد عن عقلية
التسجيل والتدوين والجمع والفهارس ، فتلك عقلية تسيطر على كثيرين ممن
يبحثون عن الشخصية التى يدرسونها ، وقد يكون هذا اللون من العقلية ضرورياً
فى بعض الأحيان ، ولكنه من المؤكد أمر لا يكفى فى دراسة الشخصية الأدبية ، بل

(١) ما هى الرومانسية : « جبرا إبراهيم جبرا » من كتابه الحرية والطوفان ص ٨٤ ، ٨٥
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت .

لا بد من اللون الآخر الذى يصور الحياة أو يهب الحياة ويحدد ملامحها .

ولقد فطن أستاذنا الجليل إلى طبيعة الشخصية التى يدرسها فأثر أن يقدمها للقارئ فى صورتها الحية بلون مزاجها وطبيعة تكوينها ، فإن ذلك أهم عند الدارس من غير شك ، بل هو أثر لديه ولدينا من الحوادث والمعلومات ، لأن ما يكشف عن الطبيعة والمزاج هو مفتاحنا الحقيقى للتعرف على الشخصية الأدبية التى ندرسها حتى نراها ظاهرة ، محققة لذاتها ، كاشفة عن مكوناتها من بين منات الشخصيات .

أما المؤثرات التى أثرتَ فيها وطريقة استجابتها لهذه المؤثرات ، فيكفينا منها ما يحمل طابع الخصوصية ، ويدل على معدن هذه الشخصية ، وما عدا هذا من التفضيلات فليس إلا لغوا لا غناء فيه ، وزحمة قد تغطى على الخطوط الرئيسية للصورة التى ننشدها .

أما دراسته للشاعر ونصوص شعره فقد اعتمدت على الدراسة التحليلية الموضوعية التى تستمد أحكامها من الرجوع إلى الأثر الثنى ، وتأمله ورؤية الحقائق الفنية والنفسية ، تلك التى يعين على اكتشافها التدوق الأصيل ، التدوق الذى يصدر عن حساسية مرهفة بالشعر ، ومعرفة مباشرة به ، وبأن الناقد قد تمكن حقاً من إحياء صورة الشاعر ، بمعنى أن أصبح شعره تجربة حية فى نفس الناقد .

لذلك اعتمد منهجه التحليلى على أسس هامة هى الذوق والتحليل والمقارنة والحكم المعتمد على الموضوعية التى تستند إلى مقدمات تودى إلى نتائج سقنة ، حتى يخرج الحكم من حيز الخصوص إلى حيز العموم فيفتح به أكبر ندر من القراء . عندئذ يصبح ذوق الناقد وسيلة مشروعة من وسائل المعرفة تسمح لدى الناقد كما لدى الآخرين . هذا بالإضافة إلى ربط الأحكام والتفسير بما فى طبيعة الشاعر وشخصيته ، بين فنه وطبيعته النفسية ولون مزاجه الشخصى .

هذه هى أسس منهج الباحث فى التحليل والدراسة أجملناها فى خطوط عاجلة على أمل أن نوضح أثرها فى دراسته وذلك من خلال عرصة وطرحه للقضايا الهامة

التي اختارها محاور لبحثه ودراسته للشاعر..

خطة الكتاب :

أما محتوى الكتاب فيظهر من خلال ما اختاره الباحث من قضايا أساسية تظهر من خلالها مقومات شخصية الشاعر وتفكيره وسلوكه وإبداعه ، فجاءت هذه القضايا متتابعة على النحو التالي :

أولا : نفسية الشاعر من شعره	من ص ٧ إلى ص ١٧
ثانيا : شعره في الحب والجمال	من ص ١٨ إلى ص ٦١
ثالثا : خصائصه فيه	من ص ٦٢ إلى ص ٩٧
رابعا : المقارنة بين التيجاني وأبي القاسم الشابي	من ص ٩٨ إلى ص ١٠٩
خامسا : الطفولة في شعر التيجاني	من ص ١١٠ إلى ص ١٣٣
سادسا : الحيرة في شعر التيجاني	من ص ١٢٠ إلى ص ١٣٤

وقد راعت الخطة - كما هو واضح - أن تعالج العناصر الأساسية التي يتجمع من خلالها إعطاء مفهوم واضح لشخصية الشاعر وفنه ، ونرى أن الموضوعات التي شملها قد تألفت تألفا طبيعيا لبلوغ الهدف المطلوب . إلا أننا كنا نفضل أن تأتي المقارنة بين التيجاني وأبي القاسم الشابي في الفصل الأخير ، أي بعد الفراغ من كل ما يتصل بمواقف الشاعر الفكرية والنفسية والإبداعية ، وبعد أن نخلص تماما من الحديث عن الشاعر حتى تكون المقارنة بعد ذلك كاشفة عن أبرز ما يميز به التيجاني بين شعراء عصره . وخصوصا عند الموازنة بينه وبين شاعر معاصر له ، ومشابه كذلك في كثير من الظروف والاتجاه ، ومع ذلك فقد كان التمايز بينهما واضحا على الرغم من وجوه التشابه بين الشاعرين .

وربما رأى الباحث في تأخير فصلى الطفولة والحيرة في شعر التيجاني ، وجعلهما يأتیان بعد المقارنة بين الشاعرين ، أنهما من الخصائص التي ينفرد بها التيجاني ، أو يختلف فيهما عن صاحبه أو شبيهه أبي القاسم الشابي . غير أننا مازلنا نرى أن عناصر نفسية أو فنية مثل الطفولة والحيرة كانت في رأينا من

الخصائص الواضحة في شعر الشابي ، وكان من الممكن أن تكون من موضوعات المقارنة بين الشعراء .

أما ما عدا هذه فقد تدرجت موضوعات البحث تدرجا طبيعيا في الكشف عن مقومات الشاعر النفسية والفنية ، خاضعة للمنهج الذي لا مفر منه أمام من يريد أن يفهم عالم الشاعر الفني والشخصي . ولبدأ بنفسية الشاعر كما تتمثل في شعره وهي المسألة الأولى التي بدأ الباحث بها دراسته .

نفسية الشاعر :

كان لا بد من التعرف على جوانب شخصية التيجاني قبل البدء في الدراسة ، فمفهوم الباحث للشخصية أساس هام للوصول إلى المقومات الأساسية التي ينطلق منها الشاعر في تفكيره وسلوكه وإبداعه الفني . وكثيرا ما أشرنا في دراستنا للشخصية الفنية إلى ضرورة وضع اليد على مفاتيح هامة في التفكير والسلوك والإبداع . فهذه الثلاثة هي جميعها محاور متلازمة ومترابطة ، وتصدر من منبع واحد هو نفس الشاعر التي تجمعت لها من الخصائص الذاتية ما يجعلها نمطا من الفكر والسلوك والإبداع الفني يقف متميزا ومستقلا عن غيره .

وغنى عن البيان أنه بدون تحديد لهذه الخصائص ، والوصول إلى أبرز عناصر التكوين والإحياء لصورة الشاعر وطبيعته الخاصة تصبح دراستنا لشعره ناقصة أو مفتقدة للأساس الثابت الذي يقوم عليه البناء . بل إننا نعتقد أن أية دراسة للتيجاني يوسف بشير لا تقوم على أساس من تصور سليم لشخصيته تذايل غامضة وعاجزة عن إعطاء نتائج مقنعة لعالم الشاعر النفسي والإبداعي على السواء .

هذا هو ما أكده الأستاذ الجليل حين جعل الفصل الأول من كتابه يتناول نفسية الشاعر .

وأول ما أثاره أستاذنا تلك العلاقة الإيجابية المؤكدة بين نفسية الشاعر وشعره ، وأن شعره مرآة لنفسه وفكره ورؤيته للحياة والناس، ومن ثم فشعر

التيجاني من هذه الناحية تعبير صادق عن إحساسه وموقفه الفكري .

ولعل أول ظاهرة تدل على ذلك رهافة حس الشاعر وسرعة انفعاله وحدة شعوره ، وأنه شديد التأثر بما يقع له أو ما يمر به . فهو سريع الرضى ، سريع السخط ، تفرحه الأحداث وتخزنه بنفس القدر . وأنه من هؤلاء الذين لا يقدرّون على عزل أنفسهم عن هذه المؤثرات ، فهم يشاركون في كل ما يمر بهم مشاركة عاطفية . ومن ثم كان عليهم حينئذ أن يتحملوا ما يقع لغيرهم ، ويشعروا بمآسى الناس وآلامهم ، ومن هنا كان موقف التيجاني من مجتمعه وقومه موقف المستجيب المشارك والمنفعل بدرجة تفوق ما يشعر به الإنسان العادي .

كما أشار الباحث إلى ما يتمتع به التيجاني من قدرة على التأمل العميق الذى لا يقف عند سطوح الأشياء وظواهرها ، وإنما كان من هؤلاء الذين يفحصون فى باطن الحياة يتعمقها ويتفهمها ، فإذا هو يجدها - أى الحياة - سلسلة من المتناقضات والمفارقات فعزفت نفسه المرفهة - عنها وآثرت البحث عن وجود آخر ، أو عن نموذج يستريح إليه . فأخذ يتطلع إلى المثل العليا أو النموذج الأمثل وهما عنصران مفتقدان ، فزاده هذا سخطاً على الحياة وتبرماً بها . وهذا ما يدفع الشاعر إلى البحث عن الخلاص .

ويشير باحثنا إلى أن النموذج الأعلى لشاعرنا التيجاني هو ذلك الفيلسوف الذى يمشى عارى المنكين ، مرتدياً ثوباً خلقاً ، مشرد النفس لا مال لديه ولا جاه ، يعيش فى الدنيا بجسمه ويعيش فى العالم العلوى بعقله وروحه .

وبقودنا هذا إلى موقف التيجاني من الحياة فهو متطلع إلى الروحانيات لا يابه بالماديات ، يحب النزعة الصوفية ، زاهداً فى المظاهر، ولعل معاناة الشاعر فى صغره للفقر جعلته يتجاوب مع مشاعر الفقراء ويثر على من يكتزون المال والثروات ، ويتجه إلى حياة تتطلع إلى كنوز أخرى غير كنوز المال :

ولى فى كنوز الحب سلوى ورجبة بحسبى، ولا خُلفٌ لديه ولا مَطْلُ
وحسبى ما أثريت منها، وإننى ليصرف نفسى عن نُضاركم شُغْلُ

وبهذه اللوحات التي التقطها الباحث لنفسية الشاعر استطاع أن يضع بين يدي القارئ أهم عناصر التكوين والإحياء في شخصيته : رهافة الحس ، وسرعة التأثر ، والتفاعل مع مشاعر الآخرين والإحساس بهم وتحمل مسئولياتهم ، والتدمير من فساد الحياة والعزوف عن مساوتها - والتطلع إلى المثل العليا والبحث عن مخرج يقيه من وعاء الحياة وقسوتها - واهتداه آخر الأمر إلى النزعة الروحية والزهد في الماديات والتعلق بالجمال والحب واعتبارهما ملاذاً يحميه ويعزبه بقدر ما يتمتع ويرضيه .

ومن هنا جاء توجه الشاعر إلى الحب والجمال فكان هذا مدخلا لدراسة هذه الناحية في شعره عند الدكتور عابدين .

شعر الجمال :

ثم يخطو الباحث إلى مبحث الجمال في كتابه وكيف تغنى شاعرنا التيجاني بالجمال وعبادته في شتى مظاهره . فحاول الباحث أن يستقرى الجمال في نواحيه الثلاث : الجمال البشري والجمال الإلهي وجمال الطبيعة .

وقد عرفنا أن طبيعة التيجاني كانت تدفعه دفعا إلى التماس النجاة من التصدع الأخلاقي الذي لا يريد أن يلتصم ، والشئات النفسى الذى عبثا يريد أن يستقيم، ومن حاسته الأخلاقية الجريحة التى تشد الالتام والشفاء .. فلم يكن من ملجأ إلا النزوع الطيعى نحو الخير، وانتفاضة الضمير تسمى إلى حياة أكثر طهارة .. إنه الخوف مما فى القلب من وحشة ، وإله الحنين المتصل لطور من الحياة يسوده الأمن النفسى .

هذا هو ما دفع شاعرنا إلى إثارة غريزة الصدق فيه فأخذ يبحث عن الطهر فى الجمال وفى صور الطبيعة ، وهذا هو السر فى أسف الشاعر المستمر على طفولته الضائعة وبراهمه البدائية .

وفى دراسة أستاذنا للجمال بأقسامه الثلاثة : البشرى والإلهى والطبيعة ، كان يريد أن يؤكد على حقيقة هامة هى أن فى الثلاثة خيطا واحدا مشتركا وروحاً

واحدة أصيلة ، تربط بين الجمال فى هذه المحاور الثلاثة . هذا الخيط المشترك هو نفس الشاعر الخيرة التى ترى فى الجمال البشرى عمقا يصل به إلى الجمال الإلهى ، وفى كمال الاتصال بالطبيعة طريقا إلى الحنين المتصل الذى يصلنا بالحق سبحانه وتعالى . يقول الدكتور عابدين :

« لقد بلغ حب الجمال الإنسانى عنده حد العبادة . وكأنه كما يقول هو - قد جعل بين أنفاسه والحب عروة لا تنفصم . فهذه الأنفاس التى تتردد فى هيكله وتتوقف عليها حياته ، ويقوم عليها كيانه ، كأنما نسج منها حبه ، وصاغ منها غرامه ، فصار انتزاع الروح من جسده كانتزاع الحب من قلبه :

وعبدناك يا جمال وصننا لك أنفاسنا هيما وحباً

ويقول الشاعر :

مَنْ تَرَى وَزَعَ الْمَفَاتِنِ يَا حَسَنَ وَمَنْ ذَا أَوْحَى لَنَا أَنْ نَعْبُدَ

مَنْ تَرَى عَلَّمَ الْقُلُوبَ هَوَى الْحُسْنِ وَقَالَ اعْبُدِي مِنَ السَّحَرِ يَا (١)

وهكذا يربط الشاعر بين الحب البشرى والحب الإلهى ، ويرى فى الاثنين عبادة هى عبادة الجمال . والذى يؤكد هذه الحقيقة أن غزل الشاعر بالمرأة وحبها لها كان منزهاً عن الحسية والجسدية ، فجمال المرأة جمال من صنع الله ، وهو أشبه بجمال الطبيعة الذى أبدعه الله سبحانه وتعالى . فالشاعر فى بحثه وعشقه للجمال البشرى إنما يسعى إلى التماس سر هذا الجمال وعظمة مبدعه ، وما يشيعه هذا الجمال فى النفوس من سحر وسعادة وتمجيد للروح الخالقة . وهنا يربط الشاعر بين الحب والفن ، فجمال المخلوقات وجمال الطبيعة ليسا فى جوهرهما وحقيقة أمرهما إلا نتاجا فنيا تربطه بملكة الشعر خيوط قوية . وثمة حقيقة أخرى فى تعلق التيجانى بالجمال وهى أن تعلقه بالحياة ليس فى حقيقته إلا تعلقاً بهذا الجانب المضى منها وهو ما فيها من جمال يجعل الشاعر يتمسك بالحياة ويعيشها .

ولم تكن صلة التيجانى بهذا العالم هى صلة المتصوف الزاهد فى الحياة

(١) التيجانى شاعر الجبال، ص ١٨، ١٩ .

والمتشائم منها والراغب عما فيها من متع وجمال ، بل هى صلة رجل لا يقل حبه لهذه الحياة عن حبه خالق هذه الحياة ، ذلك أن تعلقه بالجمال هو حب للمعنى ضخم من معانى الحياة وهو الخير .

ومن هنا نستطيع أن نفهم من صور الحب عند الشاعر ما يفسر العلاقة بين البشرى والإلهى ، فشعر التيجانى فى الحب البشرى - وإن استمد صورته من حياة العشاق ومن ظروف هذه الحياة ومواقفها - فإن التأمل فى داخل هذه الصور ، يستطيع أن يستشف ارتباط صور الحب البشرى عنده بحالة السحر التى تطفئ على المتصوف وتصوره وتشفيه :

وفى عينيه مستذرى ومارى لروحى وهى هائمة حريب
أصد بفعل سحرهما اللبالي فيمنع جانبي السحر الرهيب

حتى إذا انتقل الباحث إلى الحب الإلهى أو الجمال نجده يربط بين الجمال الإلهى وتلك النزعة الصوفية التى نشأت عنده نتيجة لتعلقه بالجمال . فإن عشقتنا مخلوقات الله لا بد أن يدفع النفوس المرهفة إلى الإيمان بعظمته وقدرة إبداعه ، فإن صانع الجمال لا بد أن يكون جميلاً.. ومن ثم كان توجه التيجانى إلى الله وعشقه . وكما أن نعمة من نعمات السيمفونية ضرورية لبلوغ كمالها فكذلك كل ظاهرة جمالية ضرورية للوصول إلى الكمال العام أى كمال الله سبحانه . ومن هنا كانت صلة التيجانى بالله ، صلة تقوم على الحب مع قدر كبير من الشعور بالفرح والسلام .

ويرى باحثنا أن مذهب وحدة الوجود الذى يعتنقه التيجانى كان مظهراً من مظاهر الحب الإلهى عنده ، فليس يعتق هذا المذهب إلا من وصل حبه لله إلى الذروة .

وهذا يؤدى بأصحاب هذا المذهب إلى أن يروا فى كل ما يقع عليهم بصريهم من الموجودات قبساً من المحبوب الأول ، فكل شئ فى الوجود على حد تعبير الدكتور عابدين هو مظهر من مظاهر الله سبحانه عندهم^(١) ويستشهد فى هذا

(١) التيجانى شاعر الجمال ص ٣٧ .

لمقام بقول الخلاج :

تَمَزَجَ الخُمْرَةَ بِالماءِ الزُّلالِ مَزَّجْتَ رُوحَكَ فِي رُوحِي كَمَا
فَإِذَا مَسَّكَ شَيْءٌ مَسَّنِي فَإِذَا أَنْتَ أَنَا فِي كُلِّ حَالٍ
ويقول التيجاني في قصيدة « الله » :

إنه النور خافقاً في جبين الفجر والليل دافقاً في الماء
صِفَهُ رعداً مجلجلاً في السموات وصوتاً مُدوياً في الفضاءِ
أو همدوياً أو رقعة أو هواء أو صدى للعواصف الهوجاء
هو إن شئتَ محضُ نارٍ ونورٍ وهو إن شئتَ محضُ بردٍ وماءٍ
نحن مجلبي علاه في كبلِ دان من مراني الوجود أو كبلِ ناءٍ
قاله عند التيجاني ليس شيئاً منفصلاً عن الوجود كما يقول أستاذنا عابدين ،
بل هو متمثل في الموجودات كلها صغيرها وكبيرها ، كما هو متمثل في نفوسنا
كما ينص على ذلك بيت التيجاني الأخير من المقطوعة السابقة (١)

جمال الطبيعة :

ثم ينتقل الباحث إلى الموضوع الثالث من موضوعات الجمال وهو جمال الطبيعة الذي سبق أن قلنا إنه هو الآخر أحد مصادر الجمال الثلاثة التي يتراءى فيها للشاعر جمال الوجود وجمال الخالق في وقت واحد .

فالطبيعة عند التيجاني - كما هي عند معظم شعراء الرومانسية - هي صدر الأم الذي لا نفتأ نبحث عنه لنضع رهوسنا المتعبة عليه . والشاعر في أعماقه كما يقول « شيلر » هو حارس الطبيعة . وظلت الطبيعة هي عود الثقاب الذي يشعل ويدفئ الروح الشاعرة ، ومنها تستمد روح الشعر قوتها ، وإليها تتكلم هذه الروح باحثة عن الإنسان السليم حين يلجأ إلى الصدق والطهر في صدر

(١) المصدر السابق ، ص ٣٩ .

الطبيعة الخنون (١) .

كانت هذه هي نظرة الطبيعة عند الرومانسيين وهي إلى حد كبير نظرة التيجاني، غير أن العالم المادى الذى سيطرت عليه قوى اقتصادية ومادية قاهرة قلما ينظر اليوم إلى الطبيعة تلك النظرة . فإن الشعور السائد اليوم هو أن الطبيعة هي هذا الجزء الجامد من الوجود الذى يشتمل على الوحوش والجمادات ، ومن ثم فقد حدث نوع من الفصل غير الطبيعى بين الطبيعة والإنسان . وأصبح كل ما هو مُنحط في سلم الكائنات هو مجرد طبيعة ، وكل ما هو موسوم بالكمال العقلى واغلقى هو وحده الطبيعة الإنسانية . ومثل من يؤمن بهذا الاتجاه كمثل من ينظر إلى البرعم والزهرة باعتبار أن كلا منهما يرجع إلى مبدأ يناقض الآخر تماما .

غير أن النظرة الأولى نظرة الشعراء والفلاسفة والمتصوفين فهي النظرة التى تسعى إلى الوحدة والتآلف بين الإنسان والوجود فتجعل لكل شئ معنى روحياً . فالأرض والسماء والماء والنور والثمار والأزهار ليست مجرد ظاهرات طبيعية يستفيد منها الإنسان حتى إذا بطل نفعها بطل التفكير فيها ، بل لقد أدرك هؤلاء الشعراء أن حقيقة هذا العالم موضوع بالغ الأهمية يدعوننا إلى أن ننشئ علاقة واعية بيننا وبين كل مظاهر وجودنا ، وألا تكون صلتنا بها مجرد صلة الاستطلاع العلمى أو المنفعة المادية ، بل الصلة التى تقوم على الحب وكمال الاتصال والشعور بالفرح والطمأنينة.

وقد كانت الطبيعة ملاذا للتيجاني يجد في الاتصال بها وتأملها وسيلة من وسائل تطهير الروح ، وهكذا تألفت بينه وبينها عواطف تشده حتى أصبح يألفها ويحن إليها ، ويطمئن إلى مصاحبيتها والتماس الراحة عندها .

ومن هنا أصبحت الطبيعة موضوعا مرتبطا بذات الشاعر يخلع عليها مشاعره والبران نفسه ، ويتضح هذا من تلك الصلة الروحية التى نشأت بين الشاعر وبين النيل الذى كان له وقع خابى في نفسه ، فقد كان النيل بالنسبة للشاعر معشوقاً

F. Schiller : Philosophical and Esthetical Essays .

ينغنى بجماله ويشعر نحوه بما يشعر به نحو «حبيب أنور قريب من النفس يجعله ويحبه ويتنسم فيه ما يتنسمه العاشق فى محبوبته .

كما استطاع الشاعر أن يجعل من مظاهر الطبيعة مادة خياله على اختلاف موضوع القصيدة . وأيا كانت الفكرة التى يطرحها من خلالها، فقد كان يستعين بهذه المظاهر ويوظفها للتعبير عن مشاعره وبخاصة ما يتصل منها بالألوان والأنوار والأضواء وغير ذلك وهى فى حقيقة الأمر تعبر عن ألوان نفسية تكشف عن الصفاء والطهر اللذين ينشدهما الشاعر فى الحياة ولا يحققهما .

فن التيجانى الشعرى :

أثار الكاتب جملة من القضايا الهامة التى تتصل بخصائص شعر التيجانى وما أضافه من جديد لبناء القصيدة وصياغتها ، وهى تعتبر سمات هامة من سمات التجديد فى تلك الفترة ، كما تعتبر خصائص جوهرية فى شعر التيجانى ذاته .

من هذه القضايا قضية التناسق فى بناء القصيدة وروادتها . وقد قصد الكاتب من فكرة التناسق والوحدة أن التيجانى قد حقق الترابط بين أجزاء القصيدة الواحدة، والتسلسل الطبيعى فى أفكارها . كما حقق فى ذات الوقت ما يسمى بالوحدة الشعرية وهى التى تهمنى أكثر من وحدة الموضوع أو الترابط بين الأجزاء ، لأن الوحدة الشعرية هى التى تحقق بالفعل للقصيدة أن تكون تجسيدا للحظة شعرية واحدة ، وأن تعبر عن رؤية الشاعر المنتشرة فى القصيدة من أولها لآخرها ، وبحيث تتضافر جميع عناصرها من فكر وإيقاع وصور فى نثر موقف واحد أو إحساس واحد مهيم على القصيدة . وهذا هو ما نطلق عليه اليوم مصطلح الوحدة العضوية ، وأحيانا الوحدة الشعرية ، وأحيانا أخرى الوحدة الفنية ، وهى جميعها مسميات تفيد معنى واحداً هو الذى نتطلع إليه فى القصيدة الحديثة . وهذه الوحدات هى التى تحقق صفة القصيدة الأساسية . فالقصيدة بنوعها الحديث لا تسمى قصيدة إذا لم تكن فى مجموعها تجسيدا لرؤية واحدة شعرية وإحساس واحد مهيم . فإذا استأثر بيت منها باهتمام القارئ ، وانفصل عن

الآيات الأخرى ، وأصبحت القصيدة بذلك جملة من الأبيات الجميلة التي ينفصل فيها الواحد عن الآخر ويستأثر بالاهتمام فإنها بذلك تخرج عن صفتها الحقيقية وعن معناها أو ماهيتها ، إذ ينبغي أن ينتشر في جميع ثناياها دماء واحدة ، فتكون كالشجرة التي تنتشر فيها العصارة من الجذر إلى الساق إلى الأغصان إلى الأوراق فتلون الشجرة كلها بلون واحد . أما ما يسمى بوحدة الموضوع ووحدة المتكلم أو الوحدة المنطقية فإن هذه الثلاثة ليست هي الخاتمة للفن في القصيدة ، وقد يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق الوحدة ، لأن الذي يحدد القيمة النهائية للقصيدة كونها فنا لا كونها منطقا . فمن الممكن للقصيدة أن تتعدد فيها الموضوعات ومع ذلك تحقق الوحدة الفنية، ذلك إذا أمكنها أن تحقق الخيط الشعوري أو الانفعالي الواحد بين أجزائها ، وإذا استطاع كل موضوع من موضوعاتها أن يكون في خدمة الموضوعات الأخرى ، ويمثل ركنا عضويا من أركانها ، وقد يصح العكس فتكون القصيدة ذات موضوع واحد وتفقد الكيان العضوي ، ذلك إذا افتقرت إلى الخيال الذي يوحد بين أجزائها ، ويجعل الجزء والكل في واحد .

فالوحدة بهذا المعنى الحديث هو الذي فطن إليه الرومانسيون حين جعلوا من الخيال قوة حيوية محققة للوحدة ، وبخاصة كولردج أبعد النقاد الرومانسيين أثرا ، وأكثرهم اهتماما بموضوع الخيال والدور الذي يقوم به في الدمج والتوحيد بين عناصر القصيدة المختلفة من صورة وإحساس وإيقاع وفكر .

هذه الوحدة بهذا المعنى هي التي يراها باحثنا محققة في أشعار التيجاني . وقد سماها الباحث بوحدة الشعور ، واستشهد لها بالأبيات التي جسدت فيها صورة الفلقير، وهي أبيات تتضافر في تحقيق إحساس واحد مهيم ، وفي بث رؤية واحدة منتشرة .

وقد وفق الباحث في شرح معنى التناغم الداخلي المحقق للوحدة من خلال ما طرحه علينا من شواهد من شعر التيجاني وغيره حتى يوضح مظاهر الوحدة ويؤكد

معناها .

أما الظاهرة الأخرى في فن التيجاني فهي تعلقه بما وراء الحس :

والمقصود بما وراء الحس عالم المعاني والروح ، إذ كان الشاعر على حد قول المؤلف يكره الوقوف طويلاً أو كثيراً عند المحسوسات . « فإذا وصف الخجوب تطلع دائماً إلى ما وراء الجسد ، وإذا نظر إلى عيني حبيته استشف ما وراءهما من عالم ملئ بالسحر والفتنة ، وإذا رثى حبيته فسرعان ما يقرن أوصاف ألميت الحسية بمعان مجردة مستمدة من نفسه أو العالم الروحي المجهول ..

وإذا رأى حبيته تطل من نافذة تبادر إلى ذهنه أنها عالم من الجلال والهوى»^(١) .

أسلوب الشاعر :

أما أسلوب الشاعر فقد وقف فيه الباحث عند بعض الصفات الإيجابية البارزة في صياغة الشاعر وتعبيره . فبدأ بالتفريق بين الصدق الفني والصدق الخلقى وأبان عن الفرق بين الصدق في كليهما . فالصدق الفني هو التعبير عن واقع الحالة النفسية بطريقة فنية ، كما أنه يتسم أحياناً بالمبالغة ويسمح بها على نقيض الصدق الخلقى الذي يلتزم بالواقع فلا يخرج عنه ، في حين يجنح الصدق الفني إلى التصوير الذي قد يجد في الخيال وسيلة للتعبير عن الواقع .

ثم ينتقل الباحث إلى تحديد صفة أخرى من صفات الأسلوب عند التيجاني وهي تجسيم المعاني ، وهي ظاهرة قد فتن بها الشاعر حتى أسرف ، وربما بالغ أو وقع في التعقيد على نحو قوله :

كُلُّ عَيْنٍ فِيهَا مِنَ السَّحْرِ يَبُوعُ هَوَىٰ أغمضت إليك بعين

فجعل السحر ينبوعاً ، ونسب ينبوع إلى شئ معنوي وهو الهوى . والأدهى

(١) التيجاني شاعر الجمال ص ٧٣ .

عبارة أغمضت إليك بعين وهي عبارة زادت البيت تعقيدا .

ومثل قوله :

بالوعة تملأ الصحارى وطلسمًا يزجّم القُبورا

فجعل لوعته شيئا مجسداً يملأ الصحارى التي دفنت فيها حبيبته ، والأغرب من هذا أنه جعل جمال حبيبته طلسمًا يتكاثر ويتزاحم حتى يزدحم به القبر .

ومن الصفات الأخرى التي أشار إليها الكاتب في أسلوب الشاعر صفة الربط بين الصور والمدركات الحسية . أو عبارة أخرى إحلال المحسوسات بعضها محل بعض ، أو ما يسمى الآن بتراسل الحواس : أى أن يجعل الشاعر للزهرة صوتا أو للنغمة لونا أو رائحة أو ملمسا أو للنور مذاقا أو رائحة زكية أو غير ذلك . على نحو قوله :

واضطراب النور في خفته أسمع جرسه

فجعل للنور صوتا يسمعه . وقد أكثر المحدثون أو المجددون من هذه الاستعمالات ، وإن كانت لا تخلو منها أشعار القدماء على نحو وصفهم للشيب حين ينتشر في الرأس من خلال الشعر الأسود فيقولون : « ليل يصيح بجانبه نهاراً ، فصياح النهار على روعته يفيد شيئا من هذا حين يجعل للنهار صوتا مسموعا أو صراخا منتشرا .

ثم يشير الباحث إلى الجمع بين الصياغة القديمة الرصينة الجزلة المحكمة العبارة في أسلوب التيجاني ، وبين الصياغة التي تتميز ببساطة التعبير وسهولته وخفة وزنه ورشاقته ألقاظه ، وأنه في هذه الناحية يعتبر همزة وصل بين القديم والجديد .

غير أن للباحث في نهاية هذا الفصل إشارات هامة يجمل بنا أن نسجلها له ، إذ يحدد فيها بعض ما يراه من مأخذ على أسلوب التيجاني الشعري :

أولى هذه الملاحظات إسراف الشاعر في تجسيم المعاني وتبادل المحسوسات إسرافا أدى إلى الغموض الذى يمد ظاهرة مطردة في شعره : فقد تصل عبارته

الشعرية أحيانا درجة من التعقيد والغموض ، وأحيانا التناثر وفقدان صلة الرحم والقربى التي تكون بين أجزاء الصورة في مثل قوله :

تكسرت شمس دنيا القلب وانطقت في عالم الروح من نفسى المصايح
فترى أن نصف البيت الأول قد افتقد التلازم والتألف خصوصا في تكسر
الشمس وإضافة الشمس إلى دنيا القلب فهي تبدو غريبة ومتنافرة، في حين يستقيم
الشطرنج الثاني ويخلو من التناثر إلى حد كبير حين تنطفئ من نفس الشاعر ، وفي
عالم الروح ، المصايح .

وأحيانا يظهر الغموض عنده في الصياغة حين يترك الضمائر مبهمه يحتمل
القارئ فيها ولا يعرف إلى أى شئ تعود . وأحيانا أخرى تأتي القافية عنده مقحمة أو
مفروضة على الشاعر فرضا من ذلك قوله :

فتلك معصوبة الرأس كم تنى وتخر (١)

وتنور القافية يفسد جمال البيت الذى قد يبدأ جميلا أو مشرقا حتى إذا جاءت
القافية على هذا النحو تبدد جمال البيت .

ويأخذ كاتبنا على التيجانى كذلك تهافته في نسج العبارة ، وهو أمر مستغرب
على حد قوله من التيجانى الذى درس الشعر العربى وتمكن من أساليبه .

ثم يختم الباحث مأخذه بما وقع فيه التيجانى أحيانا من بعض الهنات اللغوية
والمروضية . وذلك في مثل قوله :

تأكله حسرة في الضمير وتسحقه خيبة في الضلوع

والفعل « تأكل » فعل لازم ، يقال : تأكل العود أى صار منحورا وسقط .

الخبيرة والطفولة في شعر التيجانى :

(١) التيجانى شاعر الجمال ص ٩٣ .

ظاهرتان واضحتان في شعر التيجاني خصص لهما الباحث الفصليين الأخيرين من كتابه . وهما في الحق من الصفات التي تبرز متميزة عند الشاعر ، وعند شعراء الرومانسية بشكل ظاهر . ولعلنا أشرنا إلى شيء من هذا في مطلع دراستنا وتحليلنا للكتاب عندما عددنا بعض شحات الاتجاه الرومانسي . فالحيرة عند الرومانسيين ظاهرة تكاد تكون عامة . ومنشأها - كما نعلم - طول التأمل والنظر الميتافيزيقي . والحيرة أمام أسرار الوجود ، ومحاولة الوصول إلى حل في التناقضات والأضداد التي يعاني معها الإنسان الرومانسي بين الجذب والدفع : كالحب والبغضاء والخير والشر والجسم والروح وما إلى ذلك .

أضف إلى هذا حيرة الرومانسي وشبكه وذهابه كل مذهب في سبيل العثور على الحقيقة التي لم يفقد الإيمان بها ، فهو على الرغم من التصدع القائم بينه وبين مجتمعه لم يأس اليأس التام من العثور على الحقيقة ، وهذا هو الفرق بينه وبين الوجودي الذي هو إنسان عاجز عن الإيمان بالحقيقة ، أما الرومانسي فهو لم يفقد الأمل في وجود الحقيقة يبحث عنها لأنه يفتقدها ولكنه مع ذلك على يقين من وجودها . غير أن ترقبه وانتظاره ولهفته عليها هي مبعث حيرته الدائمة .

وحيرة التيجاني كانت من هذا النوع الذي يحتدم فيه الصراع بين الشك واليقين ، تلك الحيرة التي أشرنا إليها حينما تحدثنا عن الأضداد أو النقيض .. وهي مشكلة صادفت الكثيرين ومنهم وليم بليك في كتابه زواج السماء والجحيم أي زواج الخير والشر ، وينتهي بليك في كتابه إلى أن حقيقة الحياة هي في اندماج الأضداد ، فهو لا ينكر وجود الروح أو وجود الجسد ، ولكنه ينكر الفصل بينهما . وقد أضنت التيجاني فكرة الأضداد وحيرته أمام ازدواج أو ثنائية الخير والشر والروح والجسد ... وهل الحياة وحدة من الأضداد يتحد فيها السالب بالموجب ؟ .. يقول :

أشك فيؤلنى شكى وأبحث عن برد اليقين فيفنى فيه مجهودى

ويقول عن العقل :

أيتها العقل أنت يا حيرة العقل ولما تكن بنفسك أجسدر
يقوى تهدم الحياة وتبنيها وتذرو الورى هبياً وعشير

.....
أله فى الأرض أنت ؟ أم الشيطان ينهى فى العالمين ويأمر
وجنون أم أنت عقل وموجود حقيق أم أنت وهم مصور

وترى العديد من مظاهر الحيرة عند التيجانى فى قصائد مثل «الصفوى المذب»
وأنياب الحقيقة . ويظل التيجانى لها لهذا الصراع بين طرفين ، ولكنه لم يصل
بشعره إلى فكرة يستقر عندها كما حدث لوليم بليك الذى انتهى إلى أن
الحياة وحدة من الأضداد يتحد فيها السالب بالموجب ... ولكن المؤكد أن
التيجانى قد وجد العزاء من صراع الحيرة فى تغليب الجانب الروحى والاتجاه إلى
الجمال والحب .

أما ظاهرة الطفولة فهى كما أشرنا من قبل تظهر فى اتجاه شعراء ذلك العهد إلى
صور البراءة والظهور والنقاء . وهرد رد فعل طبيعى للعزوف عن الزيف والفساد
والتكلف ، والضجر من أعباء الحياة . والتصدع بين ما هو كائن وما ينبغي أن
يكون . كل هذا يدفع الشاعر إلى الحنين المتصل لطور من الحياة تسوده البراءة
والأسف المستمر على طفولتنا الضائعة وبراءتنا البدائية .

وهى ظاهرة رومانسية تظهر فى شعر هذه المدرسة حيث تتعدد صور الطفولة
وألوانها والحنين إليها ، فهو اتجاه يحاول فى جملته أن يعود بالإنسانية إلى عالم
بسيط غير معقد ، ترتاح إليه النفس المولعة بالصدق والظهور . وهو ما يرمز إليه
عالم الطفولة .

وقد ظهرت هذه النزعة عند التيجانى على المستويين النفسى والفنى على السواء
فالطفولة كما يقول باحثنا هى رمز البراءة الإنسانية عند التيجانى ، ويرى الباحث
أن البراءة والجمال والحق « مشاعل من النور هبطت إلى العالم الترابى ، فالجمال

والطهر نور قذف به الله من عليائه ووزعه على الناس والأشياء وبثه فى القلوب « حتى لقد أعلن فى لحظة أن نفسه إشراقة من سماء الله .

هى نفس من الندى قطرات لم تنلها يد الزمان بخلط
كما سمي ديوانه « إشراقة » حتى لكأنما شعره قطرات صافية تنزلت هى
الأخرى من السماء .

فالطفولة عند شاعرنا مقترنة دائما بنفحات السماء أو لغات الوجود الأعلى على حد تعبير الدكتور عابدين . وهى كذلك تتردد فى ديوانه وصور شعره حين نراه يربطها باللون الأبيض الذى يرمز فى أعماقه إلى الطهر وصفاء النفس .

الموازنة بين التيجانى والشابى :

أما الموازنة بين الشاعرين فقد كانت موفقة من عدة نواح : فاقتراب الشاعرين وعناصر التشابه بينهما فى الاتجاه ، وفى الظروف التى مر بها كل منهما ، وفى خصائص الفن العامة لشعرهما تدفع بالباحث إلى عقد هذه المقارنة ... ولعل نجاح هذه المقارنة يرجع إلى حاجة القارئ لمعرفة عناصر التشابه والاختلاف بين الشاعرين، ومظاهر التميز والتفرد التى تجعل لكل شاعر دنياه المبتدعة والحلة والمحافظة بحيويتها وطزاجتها على الدوام .

وعلى الرغم من الجهود التى بذلها النقاد أو الدارسون لعقد وجوه الشبه بين الشاعرين فى النشأة أحيانا والثقافة والنزعات النفسية والاتجاه الفنى . فإن الأستاذ الدكتور عابدين فى مقارنته يرى أنه يختلف مع هؤلاء الدارسين فى إصرارهم على وجود شبه كبير بين النزعتين ، ويعتقد أن الشاعرين مختلفان من حيث الاتجاه الفنى والنزعة الفكرية اختلافا أساسيا (١) .

(١) وأول مظاهر الاختلاف كما يعتقد الباحث يقع فى التعبير ، فالشابى فى رأى الباحث « تحلىلى العبارة يميل إلى الحكاية ، والتيجانى تركيبنى العبارة يميل إلى

(١) التيجانى ص ١٠١ .

التركيز .

ولقد وفق الباحث في هذا التمييز توفيقاً كبيراً فالقارئ للشاعرين لا يكاد يخطئ هذه الظاهرة عندهما .. وهي تمثل فارقاً واضحاً بين الرجلين في التعبير .

(٢) أما المظهر الثاني من وجوه اختلاف فيتمثل في تصور كل منهما للظواهر الطبيعية أو تصوير المرئيات . ويرى الأستاذ الباحث أن الشابي أكثر عناية بالطبيعة وولعاً بها من صاحبه ، ويعزو الكاتب ذلك لظروف حياة الشابي ولكثرة مصاحبه ، وربما التصاقه بالطبيعة بوصفها دواء له من مرض أصابه .

(٣) أما في جانب الحياة الوطنية فهما مختلفان كذلك . فليس في ديوان التيجاني قصائد تصف الأحداث الوطنية العامة إلا في القليل النادر، بينما نجد الشابي مهتماً بالأحداث الوطنية ومشاركاً في مشاعر الشعب وحاجاته ومواقفه من المستعمر الغاصب ، وما يبرز الشعب تحته من القمع والقهر .

(٤) أما تصوير الشاعرين للتحب والجمال فيرى الباحث أن الجمال عند التيجاني أكثر تعدداً وأرحب مجالاً عنه عند الشابي الذي اتجهت عاطفته بشكل خاص إلى الطبيعة . كما يختلف الشاعران في الجمال الإلهي والبشري فليس عند الشابي اتجاه واضح أو بارز في الجمال البشري، فغزل الشابي يكاد ينحصر في قصيدتين اثنتين هما « الساحرة » و« تحت الفصون » ، حيث يظهر اتجاهه الحسي الذي يهتم بمفاتيح الجسد وملامح المرأة وكلماتها إلى غير ذلك . وهو يختلف عن غزل التيجاني الذي يسمو على الجسد ويهتم بما وراء الحس .

ويفرق الباحث كذلك بين نزعة كل من الشاعرين للاتجاه الصوفي ويرى أنه أظهر عند التيجاني. بينما هو عند الشابي يكاد يرى من خلال بعض القصائد .

ونحن نرى أن الباحث قد وضع يده على أهم الفروق بين الشاعرين، وقد استطاعت هذه الفروق أن تضيف إضافة هامة للعناصر الفنية التي حددها الباحث عند مواضع الشبه بين الشاعرين وخصوصاً أنهما من مدرسة تكاد تكون مشتركة

فى خصائص عامة واضحة مع اعترافنا بأن لكل منهما عالمه الخاص والمميز .

وبعد ،

فهذا عرض وتحليل لهذا الكتاب القيم الذى تناول فيه الأستاذ الدكتور عابدين شاعراً متميزاً من شعراء السودان وشعراء العربية فى مرحلة الانتقال ، تلك المرحلة التى سجلت العديد من الظواهر الفنية والنفسية ، والتى كان شعرنا العربى فيها يحاول التوئب إلى مرحلة جديدة من التطور والتجدد .

ولقد آثرنا أن يكون دقيقاً مفصلاً يستوعب ما طرحه الكاتب من قضايا أدبية وفنية عامة أو خاصة تتصل بشخصية الشاعر الفنية والنفسية . كما قصدنا أن نقف أحياناً بعض الوقفات الشارحة أو المفسرة ، وهدفنا من ذلك التوضيح والتشويق وجذب القارئ أو توجيه انتباهه إلى القضايا الفنية والأدبية التى قد تحتاج منه إلى المزيد من الاهتمام والعناية . والفضل فى هذا كله يرجع إلى هذا البحث القيم الذى منحنا إياه أستاذنا الجليل الدكتور عبد المجيد عابدين حفظه الله وجزاه عنا ، وعن بحوثه الأدبية واللغوية الرصينة التى منحنا إياها خير الجزاء ، وأمد فى عمره ليمنحنا المزيد .

ميخائيل نعيمة

لا يفوتنا وقد انتهى عام ١٨٨٩ أن نذكر علما ضخما من أعلام التطوير والتجديد في شعرنا المعاصر ، وأحد الأقطاب الذى ولدوا فى نفس العام ١٨٨٩ ، والذين احتفلنا بمرور مائة عام على مولدهم ، وهم طه حسين والعقاد والمازنى ، لقد شاركهم ميخائيل نعيمة سنة ميلادهم ، كما شاركهم الدور الإيجابي النادر الذى قاموا به من أجل تحرير الكلمة وتطوير القصيدة وصنع حياة جديدة فكراً وإبداعاً .

وكما حمل العقاد والمازنى وشكرى راية التجديد فى مصر بما وجهوه من مقالات نقدية تتناول الشعر القديم ، وتدعو إلى التحرر من قيود العادة والصنعة ، والثبات على شكل واحد ولغة واحدة ، والانطلاق فى الشعر عن موقف نفسى وتجربة ذاتية ورؤية للحياة والوجود ، كذلك حمل نعيمة فى كتابه « الغربال » وهو الكتاب النقدى المشهور هاجم فيه الجمود والتعصب .

وأخذ على عاتقه وضع أسس جديدة لتطوير الشعر وتجديده ، وحدد لذلك أصولا تتناول فكرة الحرية والتحرر من الصياغة القديمة ، ومزج الشعر بالروية والنظر ، واغوص فى مسائل الحياة وما بعد الحياة ، وبث إحساس جديد دافئ فى الكلمة ، وخلق عالم من الكتابة لم يسبق له نظير ... وبذلك كان نعيمة ناقداً منظراً ، إلى جانب كونه شاعراً مستقلاً النظر عميق التفكير . وقد واكبت جهوده جهود المازنى والعقاد وشكرى ، غير أنها اختلفت عنهم فى طريقة الإبداع .. فشعر نعيمة وأستاذه جبران ومعهما القطب الثالث إيليا أبو ماضى يختلف اختلافاً بينا عن شعر العقاد وشكرى والمازنى ، فعلى الرغم من دعوتهم جميعاً للتجديد ، وعلى الرغم من أنهم أبناء جيل واحد وعصر واحد ، فقد كان لشعراء المهجر بزيادة جبران ونعيمة موقف مختلف ، فمع جبران وجماعته يبدأ الشعر العربى الحديث المتحرر من أسر

الكلمة والنبرة والحميضة ، فشعرهم ثورة على المؤلف من الحياة والأفكار وأسلوب التعبير وطرائقه جميعها .

يقول جبران في سنة ١٩١٤ ، في رسالة له إلى ماري هسكل : « لم تكن الطرق القديمة تعبر عن أشياء الجديدة . وهكذا كنت أعمل دائما على ما ينبغي أن يعبر عنها ، ولم أقتصر على صياغة ألفاظ جديدة بل إن إيقاعاتي وموسيقاي كانت جديدة ، وأشكال التأليف كلها كانت جديدة ، كان عليّ أن أجد أشكالا جديدة لآراء جديدة » (١) .

هكذا يعني أن الشعر عند هذه المدرسة ، مدرسة جبران ونعيمة وشعراء المهجر بصفة عامة ، كانت عالما ثائرا وجديدا يرفض ما حوله ويطمح في بناء عالم جديد قائم على الحرية والاستقلال والتفرد ، له خصوصياته ، وإضافاته . والشاعر لا يكتفى بتقديم عالم خاص به فحسب ، بل لابد أن يقدمه عميقا بأبعاده ورواه النفسية والإنسانية ، كذلك يشكل بناءه الذي استطاع أن يتخلص من حالة التوتر بين الشكل والمضمون التي شاعت عند مطران وشعراء الديوان جميعا على رغم تجديدهم في الشكل والمبنى .

وأهم ما يطرحه ميخائيل نعيمة من فكر يبذل جهده في ترسيخه ، مناهضته للفلاسفة العقلين الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتفكير المنطقي ، والذين ظنوا أن لها وحدها السلطان في إدراك الحقائق على ما فيها من جفاف ، فقد ظن أصحاب هذا الاتجاه العقلي أن الاستعانة بالتفكير المنطقي لا تصل بنا إلى إدراك ما فوق المحسوسات .

ويختلف ميخائيل نعيمة مع هؤلاء ، فيفسح مجالا للماطفة إلى جانب التفكير ، وللحدس والإحساس إلى جانب العقل . ويرى أن الإدراك الفطري والإحساس الطبيعي قادران أحيانا على النفاذ إلى ما وراء المحسوسات وإدراك الأسرار والخفايا

(١) راجع كتاب جبران خليل جبران : ميخائيل نعيمة .

لئى لا نراها بالعين المجردة . وأن المعرفة الإنسانية كما تتحقق عن طريق العقل فإنها كذلك تتحقق عن طريق الإحساس والإيمان والبصيرة ، وليست الرؤية المحسوسة قادرة دائما على إدراك ما هو أبعد من مجالات الحواس أو ما هو رصد لإدراكات الحس وحدها .

من أجل ذلك فتح ميخائيل نعيمة الباب واسعا ورحباً أمام اكتشافات روحية تتمكن منها طاقات الإنسان وامكاناته الداخلية ، وفى استطاعتها الوصول إلى ما يعجز عنه الإدراك العقلى المعروف ، والتفكير المنطقى وحده . يقول نعيمة فى قصيدة له بعنوان « أغمض جفونك تبصر » من ديوانه المعروف « همس الجفون » .

إذا سماوك يوماً تحجبت بالغيوم

أغمض جفونك تبصر خلف الغيوم نجوم

وإن بليت بداء وقيل داء عياء

أغمض جفونك تبصر فى الداء كل الدواء

وفى ديوان نعيمة كله هذا الصراع العنيف الذى يصور موقف الإنسان الذى أجهده الوقوف أمام لغز الحياة يريد أن يكشف الحروف الغامضة المكتوبة على خيمة الوجود ، ولقد طال وقوف ميخائيل نعيمة ونظره أمام هذه المعميات ، ولكنه اكتشف أن السر كامن فى نفوسنا ، فلا بد من الرجوع إلى النفس بعد تصفيتها وتطهيرها فهى منبع المعرفة .

ولنخرج الآن من النظر إلى التطبيق ، ولنضرب الأمثلة .

دراسة تحليلية

تحليل قصيدة الطمانينة

رُكْنٌ يَتِي حَجَرُ	سَقْفُ يَتِي حديدُ
وانتحبُ يا شجرُ	فأغصني يا رياح
واهطلي بالطرُ	واسبحي يا غيومُ
لستُ أخشى خطرُ	واقصفي يا رعودُ
رُكْنٌ يَتِي حَجَرُ	سَقْفُ يَتِي حديدُ

استمدُ البصرُ	مِنَ سراجي الضئيلُ
والظلامُ انتشرُ	كلما الليلُ طالُ
والنهارُ انتحرُ	وإذا الفجرُ ماتُ
وانطفئُ يا قمرُ	فاختفي يا نجومُ
استمدُ البصرُ	مِنَ سراجي الضئيلُ

مِنَ صنوفِ الكدرِ	بابُ قلبي حصينُ
في المساءِ والسحرِ	فأهجمي يا همومُ
بالشقا والضجرِ	وأزحفي يا نحوسُ
يا خطوبَ البشرِ	وانزلي بالألوفِ

بَابُ قَلْبِي حَصِينٌ مِنْ صُنُوفِ الْكُدَّرِ

وحليفي القضاء
فأقدحي يا شرور
واحفري يا منون
لست أخشى العذاب
وحليفي القضاء
ورفيقي القدر
حول قلبي الشرر
حول يتي الحفر
لست أخشى الضرر
ورفيقي القدر

إن تحليلنا لمثل هذه القصيدة التي تستخدم الأسلوب الإيحائي الرمزي سوف يستند بالضرورة إلى المنهج الذي يتبع الصور الواحدة بعد الأخرى محاولاً استجلاء ما يكون بينها من تباين أو تطابق ، واكتشاف ما في رموزها من دلالات على نفسية الشاعر وموقفه من الحياة، والنظر في كل جزء من أجزاء القصيدة كيف اعتمد على الأجزاء الأخرى ، وهل تلاقت هذه الروافد الصغيرة لتصب محتواها في النهر الكبير ؟ ثم هل استطاع القارئ آخر الأمر أن يحس بإرادة الشاعر المتغلغلة والمنتشرة في جميع أجزاء القصيدة ؟ وسيعتمد منهجنا على خطوات ثلاث :

أولاً : الموقف العام

القصيدة تصور لحظة من اللحظات التي يصل فيها الإنسان إلى درجة من الثبات يشعر فيها بأنه قادر ، بما انتهى إليه من إيمان ، على مواجهة الصعاب كل الصعاب ، وعلى مكافحة الخن محن الحياة ، وعلى الوقوف بصلافة أمام فجاءات القدر ، والتحدى السافر لكل كارثة تقع أو خطب يلزم .

وقد يستطيع الإنسان بشئ من الفلسفة ، ويقدر من الكشف والإدراك السليم للحقائق الكامنة وراء الظواهر ، وبشئ من الحكمة لا ترى الأشياء في حلقاتها المنفصلة ، أو جزئياتها المتقطعة ، أو نتائجها المؤقتة ، أو مؤثراتها المفاجئة ، بل في جملتها ، وفي تعاقبها ، وفي الحقيقة الكلية الكامنة وراء الجزئيات . قد يستطيع الإنسان بهذا كله أن يجد نهاراً فيما يراه الناس ليلاً ، وأن يحس بالسعادة فيما قد تراه النظرة القصيرة والذاكرة الضعيفة تعاسة ونحسا . وذلك أن تعاقب السعادة والنحس على الحدث الواحد مسألة ممكنة دائماً ، فلكل شئ ليله ونهاره . واللييب من لا يخدع بالظاهر معتماً كان أم براقاً .

من أجل هذا نفرض الشاعر عنه الإحساس بالقلق لأنه يحس بالأمان ... ولكن هذا الشعور بالأمان يدفعنا إلى السؤال التالي : لماذا يشعر الإنسان بعدم الأمان ؟ من السهل أن نجد مئات الأسباب التي تجعل الناس يشعرون بعدم الأمان . حتى إذا توافرت لهم كل أسباب الحياة المطمئنة ، وحتى عندما يكون لديهم المال والحياة العائلية المستقرة والمنصب الكبير والسلطة ، وغير هذا وذلك من أسباب النعيم والسعادة . ذلك لأن القلق مرض عام يعانيه كل إنسان تقريباً في شكل من الأشكال ، بل لعل مقداراً معيناً من القلق لازم لبقاء الإنسان . ولكن الإسراف في القلق ، والمبالغة في الشعور بمحن الحياة هي التي تدفع بالإنسان إلى هاوية اليأس . عندئذ يصبح القلق معولاً من معاول الهدم في حياتنا .

والإنسان لا يقلق إلا إذا خاف . ولكن متى يخاف الإنسان ومتى يصير نهياً للوساوس والأوهام ؟ إن الإفراط في الخوف منشأ أساساً المبالغة في الشعور بالذات وفرط الإحساس بها . فلو استطاع الإنسان أن يدرك لحظة ما أن ذاته هذه ليست إلا

جزءاً من ذات عليا لا تخاف ولا تقلق لأمنت نفسه واطمأنت .

فبشى من الإدراك لحقائق النفس والحياة ، وينور من الإيمان النابع عن عقيدة ،
وبصيرة لا تخدعها الظواهر يتحول الخوف إلى اطمئنان والقلق إلى ثبات .
عندئذ يكتسب الإنسان نوعاً من الحصانة تجعله يتقبل كل أحداث الزمن وفجاءات
القدر بقلب مطمئن ونفس راضية .

وشاعرنا ميخائيل نعيمة قد انتهى فى قصيدته هذه إلى نوع من الفلسفة التى
هى فى الحقيقة جزء لا يتجزأ من اتجاه عام تراه منتشرأ فى ديوانه « همس الجفون »
 . وانظر إلى أول قصيدة له فى هذا الديوان التى سماها « أغمض جفونك تبصر »
 يقول :

إِذَا سَمَاؤَكَ يَوْمًا تَحَجَّجْتَ بِالغَيُومِ
أَغْمِضْ جَفُونَكَ تُبْصِرْ خَلْفَ الغُيُومِ نُجُومِ

وَالأَرْضُ حَرَّكَتْ إِمَّا تَرَشَّحَتْ بِالثَّلُوجِ
أَغْمِضْ جَفُونَكَ تُبْصِرْ خَلْفَ الثَّلُوجِ مُرُوجِ

وَإِنْ بُلَيْتَ بَدَاءِ وَقِيلَ دَاءٌ عِيَاءِ
أَغْمِضْ جَفُونَكَ تُبْصِرْ فِي الدَّاءِ كُلِّ الدَّوَاءِ

وَعِنْدَمَا المَوْتُ يَدْتَرِ وَاللَّحْدُ يَفْغُرُ فَاهُ
أَغْمِضْ جَفُونَكَ تُبْصِرْ فِي اللَّحْدِ مَهْدَ الحَيَاةِ

ويقينا لم يصل نعيمة إلى هذه الفلسفة والتبشير بها إلا بعد مرحلة من الشك
والقلق والحيرة واضطراب النفس ، ولقد أفصح عن هذا كله فى مناجاته لدودة
الأرض حيث يقول :

وأجرى حيثما خلفَ نَعْشِي وَأَكْفَانِي
 لَكُنْتُ أَلَقِي فِي دَيْبِكَ إِيْمَانِي
 وَأَتْرَكَ أَحْزَانِي تَكْفُنُ أَحْزَانِي
 دَوَاعِي وَجَدِي ، أَوْ بَوَاعِثِ وَجْدَانِي
 لِحِكْمَةِ رَبِّي ، لَا لِأَحْكَامِ إِنْسَانٍ
 وَأَمْشِي بِصِرَاطٍ فِي مَسَالِكِ عَمِيَانٍ
 وَلِي فِيهِمَا مِنْ ضَيْقِ فِكْرِي سَجَانٍ
 وَلَكِنْ بِجَهْلِي وَأَدْعَائِي بِعَرْقَانِي
 وَفَكْرٍ عَيْدٍ بِالتَّسْأَلِ أُنْسَانِي

تَدِينُ دَبَّ الْوَهْنِ فِي جِسْمِي الْفَانِي
 وَلَوْلَا ضِيَابُ الشُّكِّ يَا دَوْدَةَ الشَّرِي
 فَاتْرَكَ أَفْكَارِي تَذِيْعَ غُرُورِهَا
 وَأَرْحَفُ فِي عَيْشِي نَظِيرَكَ جَاهِلًا
 وَمُسْتَسْلِمًا فِي كُلِّ أَمْرٍ وَحَالَةٍ
 فَهَذَا أَنْتَ عَمِيَاءُ يَقْسُودُكَ مُبْصِرٌ
 لَكَ الْأَرْضُ مَهْدًا ، وَالسَّمَاءُ مَظْلَّةٌ
 لَنْ ضَاقَتْ بِي لَمْ تَضِيْقَا بِحَاجَتِي
 فَفِي دَاخِلِي ضِدَانٍ : قَلْبٌ مُسَلِّمٌ

ويقول في سنة مقبلة :

مَا أَنْتَ فِي سَفْرِ الزَّمَانِ الْعَظِيمِ
 إِلَّا صَدَى الْمَاضِي وَصَوْتِ الْفُتْدِ
 فِيكَ اسْتَوَى مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوَلِّدِي
 قُطْبًا حِمَاةً بِحَنِّ فِيهَا نَهِيمٌ
 لَا جُرُوعَهَا يَشْبَعُ
 لَا مَوْتَهَا يَهْجَعُ
 لَا طَامِعٌ يَقْنَعُ
 فِيهَا وَلَا الزَاهِدُونَ
 النَّاسُ فِي أَسْرَارِهَا حَائِرُونَ
 وَالسُّرُّ ، لَوْ يَدْرُونَ فِيهِمْ يُقِيمُ

وتشتد به أحيانا سطورة التشاؤم وتكاد تسيطر على كل شيء عنده وذلك في قصيدته « قبور تدور » يقول :

هَلْمِي هَلْمِي نُحْيِي الْقَبُورَ
 عَسَانَا إِذَا مَا رَأَيْنَا عِظَامًا
 عَرَفْنَا بِأَنَّ الْفَنَاءَ بَقَاءُ
 وَنَمْتَصُّ مِنْهَا رَحِيقَ الدُّهْرِ
 يُفْتَقُّ مِنْهَا الرِّبِيْعُ الزَّهْرُ
 وَأَنَّ الْحَيَاةَ قُبُورٌ تَدْرُ

ويختمها بقوله :

وليسَ تَراهُ عيونُ الدُّهُورِ	فخَلَى جَمالاً يَراهُ الفُرُورُ
وخلَى القُصُورَ، وحيَ القُبُورِ	وخلَى الجِهادَ، وخلَى الطُّمُوحَ
فهلْ نَحنُ إلا قُبُورُ تَدُورُ	ودُورى مع الكونِ جِيلًا فِجِيلًا

ولكنه لا يلبث أن يلتقى بعد عواصف الشك والتشاؤم إلى هداة من الإيمان يلتقى عندها بالسكينة والسلام ، وفي قصيدته « ابتهالات » انتقال من الظلام والياس إلى شيء من نور الأمل يقول :

كَحَلِّ اللّهُمَّ عَينِي
بشُعاغٍ من ضِيائِكَ
كَي تَرَكَ

في نُسُورِ الجَوِّ ، في مَوجِ البِحارِ	في جَميعِ الخَلقِ ! في دُودِ القُبُورِ
في الكَلالِ ، في التَّبرِ ، في رَمَلِ القَفارِ	في صَهاريجِ البَراري في الزُّهُورِ
في يَدِ القاتِلِ ، في نَجعِ القَتيلِ	في قُروحِ البَرصِ في وَجهِ السليمِ
في يَدِ المُحسِنِ ، في كَفِّ البَخيْلِ	في سَريِرِ العَرشِ في نَعشِ الفَطيَمِ
في ادعَا العالِمِ ، في جَهِلِ الجَهِولِ	في فُؤادِ الشَيحِخِ في رُوحِ الصَغيرِ
في قَدَى العاهِرِ ، في طَهرِ البَتولِ	في غَيبِ المَترى ، وفي فِقرِ الفَقيرِ

وإذا ما ساررتها سكتة النوم العميق

فاغمض اللهم جفنيها إلى أن تستفيق

وافتح اللهم أذني

كَي تَعي دَوماً نَدائَكَ

مِن عَلاكِ

في نَعيقِ البَومِ في نَوحِ الحَمامِ	في ثُغاءِ الشاةِ في زارِ الأَسودِ
في هَديرِ البَحرِ ، في مَرِّ الغَمامِ	في خَريِرِ المَيا ، في قَصفِ الرُعُودِ

فِي شِعْرِ الْبَيْلِ فِي نَدْبِ الدُّرَابِ فِي دَيْبِ النَّمْلِ، فِي هَبِّ الرِّيحِ
 فِي طِينِ النَّحْلِ، فِي زَعَقِ الْعُقَابِ فِي صِرَاحِ اللَّيْلِ، فِي هَمْسِ الصَّبَاحِ
 فِي بُكَاءِ الْأَطْفَالِ، فِي ضِحْكِ الْكُهُولِ فِي ابْتِهَالِاتِ الْعُرَاةِ الْجَالِعِينَ
 فِي انْتِحَابِ النَّائِي، فِي دَقِّ الطُّبُولِ فِي صَلَاةِ الْمَلِكِ وَالْعَبْدِ السَّجِينِ

وَإِذَا مَا قَرَّبَ الْمَوْتَ وَوَأَفَاها الصَّمَمَ
 فَاخْتَمَنَ رَيِّ عَليها رَيْثَمًا تَحِيًّا الرَّمَمَ
 وَلِيَكُنْ لِي يَا إِلَهِي
 مِنْ لِسَانِي شَاهِدَانِ
 صَادِقَانِ

إِنَّ أَفْهَ بِالْحَقِّ فَلْيَشْهَدْ مَعِي أَوْ أَفْهَ بِالْبَطْلِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيَّ
 وَإِذَا مَا قَامَ غَيْرِي يَدْعِي يَا إِلَهِي الْحَقِّ فِي بَطْلِي وَعَمِي
 فَلِيَكُنْ سِفًا لِسَانِي حَسَدَهُ فَسِيلُ الْحَقِّ مَاضِيًّا لَا يَهَابُ
 لَا يَكْفُ الضَّرْبُ حَتَّى حَسَدَهُ يَنْشِي عَنْ غِيهِ نَحْوِ الصَّوَابِ
 وَإِذَا مَا خَانَ نَطْقِي قَلْبِي فَارَاهُ الْبَطْلُ فِي الْحَقِّ الصَّرِيحِ
 فِي كَلَامِ الْغَيْرِ فَاجْعَلْ مِنْ قَمِي لِّلْسَانِي أَيُّهَا الْبَارِي ضَرِيحِ

قَلْسَانِي يُعْلِنُ الْحَقَّ وَسِرًّا يَذْبَحُهُ
 لَيْتَ شِعْرِي غَيْرُ صَمْتِ الْمَوْتِ مَاذَا يُصْلِحُهُ
 واجعل اللهم قلبي
 واحدة تسقى القريب
 والغريب

مَسَاوِصًا الْإِيمَانَ أَمَا شَرَسِيهَا فَالرُّجَا وَالْحَسْبُ وَالسَّعِي الْعَمَلُ
 جَوْهَا الْإِخْلَاصِ أَمَا ضَمْسِيهَا فَالْوَقَا وَالصَّدَقُ وَالْحَلَمُ الْجَمِيلُ
 فَإِذَا مَا رَاحَ فِكْرِي عَيْدًا فِي صَحَارِي الشُّكِّ يَسْتَجْلِي الْقَامُ
 مَرَّ مَنَهْرَكًا بِقَلْبِي فَجَعَا تَالِيًا يَمْتَصِّي مِنْ قَلْبِي الرُّجَا
 وَإِذَا مَا أَمَلِي يَوْمًا مَشَى تَالِيًا فِي مَهْمَةِ الْمَيْشِ السَّحْقِ
 عَادَ لَمَّا كَادَ يَقْفِي عَطْشًا يَحْتَسِي الْإِيمَانَ مِنْ قَلْبِي الرُّقْبِ

وَإِذَا الْإِيمَانَ وَلَّى وَالرَّجَا أَضْحَى ضَرِيرٌ
فَلَيْنَمَ قَلْبِي إِلَى أَنْ يُنْفَخَ الْبُوقُ الْأَخْمِيرُ

وفي هذه الابتهالات التي يتضرع فيها شاعرنا إلى الله أن يمنح عينيه شعاعاً منه كي يراه ، وأن يفتح أذنيه كي تدرك كلمات الله وتعي ما وراءها من معان ، وأن يجعل له من لسانه شاهداً فلا ينطق باطلا ولا يغمط حقاً ، وأن يهبه قلباً كالواحة ينهل منها القريب والبعيد . في هذه الابتهالات تلك اللفظة الروحية التي تشوق إلى المعرفة وتطلع إلى المجهول ، وتسفي إلى رحمة الله عساها أن تظلل طريقه الذي ظل يبحث عنه ولن يكف عن البحث عنه حتى يلتقى به يقول :

نَحْنُ يَا ابْنِي عَسْكَرٌ قَدْ تَاهَ فِي قَفْرِ سَحِيقٍ
تَرَعْبُ الْعُودَ وَلَا نَذُكُّرُ مِنْ أَيْنَ الطَّرِيقِ
فَانْتَشَرْنَا فِي جِهَاتِ الْقَفْرِ نَسْتَجْلِي الْأَثَرِ
نَسْأَلُ الشَّمْسَ عَنِ الدَّرْبِ وَنَسْتَفْتِي الْحَجَرَ
وَسَبَقِي نَفْحَصُ الْأَثَارِ مِنْ هَذَا وَذَاكَ
رَيْثَمَا نَذُكُّرُ أَنَّ الدَّرْبَ فِينَا ، لَا هُنَاكَ
وَسَبَقِي فِي انْتِقَالِ وَشَقَاءِ وَعَدَابِ
وَصُعُودِ وَهَبْرٍ ، وَذَهَابِ ، وَآيَابِ
وَسَبَقِي تَهَجُّعِ اللَّيْلِ وَفِي الصَّبْحِ نَفِيقِ
رَيْثَمَا نَلْقَى مُنَانًا ، رَيْثَمَا نَلْقَى الطَّرِيقِ

وهكذا ، وفي ديوان نعيمة كله هذا الصراع العنيف الذي يصور موقف الإنسان الذي أجهده الوقوف أمام لفظ الحياة ، يريد أن يكتشف الحروف الغامضية المكتوبة على خيمة الوجود . ولقد طال وقوف ميخائيل نعيمة ونظيره أمام هذه المعميات ، ولكنه وجد أن السر كامن في نفوسنا فلا بد من الرجوع إلى النفس بعد تصفيتها وتطهيرها فهي منبع المعرفة ، منبعها الوحيد . ومن أجل هذا قال نعيمة بعد طول جهاد قصيدته « أغمض جفونك تبصر » ومن أجل هذا قال قصيدته « الطمانينة » وانتهى فيهما إلى حقيقة هامة مؤداها أن الإنسان لن يستطيع أن يتجرد من

قيود هذا العالم ، وعوامل الهدم والموت والفناء إلا إذا استطاع أن ينفصل عن عالم ذاته المحدود ويدخل في عالم الشخصية الجامعة . ولن يتأتى هذا طالما كان الإنسان مشغولاً بذاته الصغيرة قابلاً في حدود نفسه الضيقة . أما إذا سمت مداركنا الروحية وتعاليت عن عوامل الفناء استطاعت أن تنظر بالأمن والطمأنينة والسلام الروحي .

والآن ، وقد خالصنا من عرض الموقف العام الذى حدد لنا ملامح هذا الصراع الذى عاشه الشاعر من أجل البحث عن الذات المسلحة بروحها المتماسكة بعناصرها الخيرة ، والتي لا يظفر بها الإنسان عن طريق العلم المحدود والنظرة القصيرة ، بل عن طريق الإيمان بما وراء عالمنا الخاط بالقيود ، والنفاذ إلى ساحات أكثر اتساعاً وأرحب نطاقاً لمدى الحرية والتفكير حيث تجد الذات لها مأوى فى أحضان الروح اللانهائية التى لا تنفى . بعد أن خالصنا من عرض هذا الموقف نعود للقصيد فنقف عند أجزائها المختلفة نتبع صورها لنرى كيف استطاعت أن تصل إلى تأثيرها الأخير وإلى بث روح واحدة ومتطورة فى البناء العام .

ثانياً : تحليل القصيدة :

تطالعنا المقطعة الأولى بإحساس إنسان لا يبالى بالمخاطر . قد آمن على نفسه أمناً كاملاً . وليس ثمة شئ يستطيع أن يزعزع من ثباته أو يزلزل من ثقته بنفسه . ولماذا اخوف والقلق ؟ وهل يخاف الزوابع من كان سقفه من حديد ، وركنه من حجر ؟ وهل يفزع من أحاطت به الحصون والقلاع من كل جانب ؟ أليست هذه قادرة على أن تحميها مهما اضطربت العواصف من حوله ؟ فلتشتد الرياح ، ولينكسر الشجر ، ولتمتلئ السحب بالمياه ، ولتنهمر الأمطار ، ولتغمر السيول الأرض . ولتقصف الرعود قصفاً مروعاً ، فلا الرياح الزعزعة النكباء ولا السيول المكتسحة الجارفة ، ولا الرعود المزلزلة بقادرة على أن تحرك شعرة فى رأسه .

ولقد استطاعت المقطعة بكلماتها وصورها وما اتخذته من إمكانات لغوية أن تجسد الإحساس بالثقة والسلام والأمن تجسيدا حسياً . وما كان لهذا الإحساس بالثقة أن يبرز على هذا النحو ، وما كان يمكن لهذا السقف من الحديد ولهذا

الركن من الحجر أن يثبتا لكل هذه العواصف التي أحسن الشاعر تصويرها بما جمع فيها من قوى قادرة على الهدم والتحطيم والإبادة . نعم ، ما كان ليبيت الشاعر أن يسلم من عوامل التخريب والتحطيم هذه ما لم يكن لديه من القوة ما يمكنه من الانتصار والثبات ، وما يحقق له الخروج من معركة عنيفة كهذه سليماً معافى .

والمقطعة كلها بعد هذا صورة واحدة لموقف نفسى واحد ، اتخذت الكلمات فيه رموزاً للتجسيد والإيحاء ، وكل ما بين أيدينا من كلمات أو صور جزئية ليس مقصوداً لداته . فليس المقصود بسقف البيت والرياح والشجر والفيوم والمطر والرعد مدلولاتها الحرفية ، إنما الألفاظ هنا بلورات صغيرة تجسدت فيها الحالة النفسية والشعورية ، وهى قادرة على أن تتحلل من تلقاء نفسها ، ومن علاقاتها مع غيرها فى عقل القارئ فتشيع فى نفسه ما هو مكون فيها من عناصر الفكر والشعور .

على أننا لا ينبغي أن ننسى أن استخدام اللغة واستغلال إمكاناتها قد عاون هو الآخر فى تحديد نوع الإحساس المهيمن على المقطعة كلها . فقد أوقفنا الشاعر فى البيت الأول أمام حصنه ، وأفاد بكلمتى السقف والركن وبكلمتى الحديد والحجر عن صلابة هذا الحصن ومثابته ، وبالتالي مدى ثقته بنفسه واعتزازه بقوته ، ثم لكى يعزز هذا الإحساس بالقوة والثقة توالى أفعال الأمر التى أطلقها الشاعر الواحد وراء الآخر ، وكلها يشير إلى ما يحس به من استخفاف بالطبيعة ، فهو حين يطالبها أن تثور وتفضىب ، وأن تجمع كل ما لديها من قوى لمجابهته إنما يشير بذلك إلى مدى تمكنه من نفسه . من أجل هذا جاء استخدام فعل الأمر فى أول كل شطر وتكراره على هذا النحو . كما كان فى ترديده على مسافات قصيرة وسريعة شفاء لشعور التحدى الذى ينتشر فى أبيات هذه المقطعة .

فيذا انتقلنا إلى المقطعة الثانية وجدنا أنفسنا أمام صورة أخرى لها خطوطها والوانها المختلفة عن الصورة الأولى . ومع أنها استطاعت أن تجمع عناصرها من واد آخر إلا أنها تشترك مع الصورة الأولى فى نفس الوظيفة وتنقل معها إحساساً واحداً

. فنحن في هذه المقطعة أمام إنسان قادر على رؤية الأشياء والحقائق ، وسيلته إلى ذلك كامنة في أعماقه ، وليس بحاجة إلى من يرشده أو يعينه على إدراك الحقيقة . وكل قوة خارجة عن نفسه مهما يكن من قدرتها لا تستطيع أن تمنحه ما يمنحه هذا السراج الصغير المتوهج في أعماقه ، ومادام في قلبه هذا النور المستمد من نور الله فهو في غنى بعد ذلك عن الشمس والأقمار . فلتظلم الدنيا ، وليطل الليل ، وليمت الفجر وليقض النهار نحيبه . ففي يده مشكاة واحدة صغيرة وبين جنبيه شعاع واحد من نور فيهما وحدهما القدرة على كشف الحجب وهتك الأستار . ومن كان بين جنبيه هذا الشعاع من النور فهو محصن من كل ضلال . ولما كانت الهداية من الله وحده فإن من لم يهتد بنوره فلن تهديه الشمس ولا الأقمار . لأن الشمس والقمر لن يرياك إلا ما يقع عليه بصرك وحسك ، أما النور الداخلى المستمد من نور الله فهو وحده الذى يرينا ما وراء الأشياء فلا يجعلنا نحتاج بعدها إلى شئ .

من أجل هذا اكتفى الشاعر بسراجه الضئيل مستمداً منه البصر ومتحدياً بعد ذلك كل شئ آخر غيره . وهكذا تنتهى المقطوعة الثانية بما انتهت إليه الأولى من إشاعة الإحساس بالطمأنينة والثقة والثبات فى مواجهة كل مسالك الضياع والظلام والضلال .

أما المقطعة الثالثة فتصور الهموم والنحوس والشقاء والضجر وهى تزحف كأنها الجيش الجرار بكل وطأة ثقله محارلة اقتحام قلب الشاعر . ولكن هل تستطيع الهموم مهما تزاحمت وتكاثرت أن تزعرع من إيمان الشاعر وصلابة نفسه ؟ كلا لن يستطيع جيش الهموم الزاحف هذا أن يغزو هذا القلب المفرد ، لأن من يعرف الطريق إلى إدراك كنه الحياة يتهج بها ويستمتع بجمالها وجلالها ، أما من ينصرف عن هذا الطريق ويشغل نفسه وذهنه بالحدود الزائل ، فلن ينطنى سفير الظمأ فى قلبه ، وسيظل مهدداً بالفكر المكدر والنوم المزرق والسهاد الطويل ، وستزحف عليه جيوش من الهموم والنحوس والشقاء والضجر . وستجد طريقها ممهداً إلى ذاته وعقله .

نعم ، لن يخيم سحاب الهم الذى لا يزول إلا على النفوس التى لا تشيع ولا تتروى لأنها دائماً تتلطف إلى لذائد الحياة الحسية خوفاً من الحرمان أو من اقتراب الأجل . أما النفوس التى ينبع فى أعماقها هذا الماء الحى ، ماء الإيمان فهى القادرة على أن تستقبل الحياة مبتهجة بجمالها وقبحها بنعيمها وشقائها ، بخيرها وشرها ، ومن الخال أن تدرك النفس سعادتها من الأشياء الخارجة عنها بما لم تفهم كتبها على أنها أثر للقدرة العليا المدبرة الخالقة ، ومن ثم فلا سعادة ولا استقرار إلا بالإيمان .

ثم تأتى المقطوعة الرابعة حيث تنطور فيها الفكرة والإحساس إلى مرحلتها الأخيرة ، وذلك عندما اتخذ الشاعر من القضاء والقدر صديقين مخلصين ، ومن كان صديقاً وحليفاً للقضاء والقدر فسوف يتقبل كل ما يصدر عنهما حتى ولو بدأ للعين القاصرة شراً . ومن كان هذا شأنه فلن يرى الشر أبداً شيئاً مسيطراً أو مستبداً بالحياة . فمنذ متى استطاع الشر أن يسلب من الحياة جوهرها وحقيقتها ؟ إن الخير دائماً يتأثر الشر ويتبعه ، والحياة دائماً غلبة لأنها تندفق كمياء النهر الذى لا يمكن أن تعوقه الشواطئ والسدود . والنهر يمضى رغم هذه الشواطئ وتلك السدود إلى الأمام دائماً ، بل لعل ما يعترضه من سدود هو الذى يمنحه القوة والحركة والدفع . من أجل ذلك لم يعبأ الشاعر بالشرور ، بل لقد صرخ فيها أن تقدح زنادها ، وأن تثير حوله ما استطاعت من نيران ، وأن تشعلها عالية ساطعة قلم تستطيع نار الشر هذه أن تطفئ وجهه أو أن تمسه بسوء .

ثم فلتحفر المنون حول بيته الحفر ، وليقبل الموت فى أى لحظة يشاء ، فليس الموت فشلاً يصيب الحياة ، وإلا لو كان الموت كجوة لكانت كبوات الحياة لا تحصى ، ونحن حين نرى الطفل الذى يحبو يتعثر فى خطواته ويقع المرة بعد الأخرى لا نحاول أن نحصى عليه كبواته ، وإنما نحصى عليه ما يحققه من نجاح . فالطفل يكبو ويكبو ولكنه مع ذلك سعيد كل السعادة بمحاولاته من أجل الوقوف والصمود والحركة ، وفى أعماقه سرور يتدفق لما يشعر به من صمود أمام عمل قد يبدو له صعباً أو مستحيلاً ، والطفل لا يفكر فى كبواته تلك بقدر ما يفكر فى القوة التى تحفظ عليه توازنه . ولعل أكثر الأشياء شبيهاً بتلك الكبوات التى تعترض سبيل

الطفل تلك المصاعب والمتاعب التي تعترض حياتنا كل يوم . إن مثل هذه المتاعب لا ينبغي أن تغمر قلوبنا باليأس والكمد ، على النقيض من ذلك ينبغي أن تكون لنا حافزاً على استجماع القوة واستكمال النقص . ومن ثم فإن تعاستنا ليست إلا وهماً يطفئ الروح ويعوق مسالك التفكير ، بينما الحياة أمامنا تريد أن تأخذ بأيدينا ، والآمال تغرينا ، ونحن ننتبهها ، ولن تفارقنا إلى غير رجعة . تلك الآمال هي عقيدتنا في الحياة ، هي الإيمان الدائم ، وهي وميض الحق ، وهي سعادتنا وأمننا وسلامنا .

ثالثاً : التعليق

إذا أعدنا النظر في أبيات هذه القصيدة ومقطعاتها فسوف ندرك بعد القراءة الواعية لها أن وسيلة الشاعر لنقل تجربته هي الصورة ، سواء أكانت صورة جزئية تتصل بالبيت أو نصف البيت أم كانت كلية ذات أجزاء صغيرة . فإذا نظرنا إلى أهداف هذه الصور سواء منها الجزئية أو الكلية فسنجد أن هدف كل صورة أو تعبير مجازي إنما يخضع للوظيفة الكلية التي تهدف إليها القصيدة . فلم يكن التشبيه في القصيدة من أجل عقد المشاكلة والمشابهة بين المشبه والمشبه به ، كما لم يكن من أجل إحراز المهارة والبراعة والدقة في التوفيق بين طرفي التشبيه ، ثم الاستغناء بعد هذا عن أى هدف آخر . وإنما عملت الصورة والتشبيه على الربط والتوحيد ، وعلى إشاعة إحساس واحد مهيم على نقل التجربة التي عاها الشاعر .

من أجل هذا استطاعت كل مقطعة من مقطعات القصيدة أن تتماسك مع أخواتها تماسكاً عضوياً . وأن تشارك كل منها في الحركة العامة حتى تبلغ درجة الكمال . وتسير الواحدة وراء الأخرى كمراحل متعاقبة وضرورية تعبر كل مرحلة منها عن لحن من ألحان القصيدة الكلية التي تستوعب في كيانها المقطعات الجزئية في تناغم وتوافق .

ولقد استعانت القصيدة من أجل تحقيق هذا كله بالإيحاء والرمز اللذين يعينان القارئ على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري ، ومن ثم كان الاتجاه إلى دراستها لا يقف عند الشكل بقدر ما يستند إلى التماس جوهر القصيدة وروحها .

قمع اهتمامنا بالمعنى الظاهري للكلمات ، وأنه مقصود وأساس فى فهم القصيدة إلا أننا ينبغي أن نتعمق الرمز وما يشير إليه من دلالات أخرى .

على أن هناك عاملاً آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة فى نقل التجربة وتجسيدها ونعنى به العنصر الموسيقى ، أو عنصر النغم الذى أشاعته هذه القصيدة . وإذا أشرنا إلى النغم أو الموسيقى فى القصيدة فليس معنى هذا أننا نشير إلى الوزن الشعرى وحده أو إلى القالب الخارجى الذى تصب فيه التجربة ، أو إلى جرس اللفظ وانسجام الموسيقى ، وإنما نشير بالنغم إلى كل ما يتطوى وراء حركات الوزن ، وعلاقات الألفاظ وما فيها من نبرات وذبذبات أو إيقاعات ، أو ضربات موسيقية خاصة وما تتطوى عليه من معان تمثل التجربة وتعين على إيضاها وتوكيدها فى نفس القارئ أو السامع .

ومن هنا ينبغي للوزن ، ولكل نغم يصدر عن أبيات القصيدة أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العناصر الأخرى المكونة للقصيدة ، وأن تولد كل هذه العناصر فى وقت واحد ، وأن يأخذ كل منها بذراع الآخر حتى يبلغ الجميع غاية واحدة .

وفى قصيدة الطمأنينة ، بالإضافة إلى الوزن الذى اتخذ إطاراً عاماً لموسيقى القصيدة عوامل إيقاعية أخرى حملت انفعال الشاعر وأسهمت فى أداء تجربته . ففى تكرار أفعال الأمر المتلاحقة والمتقطعة فى كل أبيات القصيدة وعلى هذا النحو الذى رأيناه إحساس بالثقة والتحدى واللامبالاة ، وكأننا أمام رجل يكرر كلمة : فليكن ما يكون ، وليحدث ما يحدث . فتكرارها على هذه الصورة واستغلال ما فيها من نغم يشير إلى فرط الإحساس بالثقة والاطمئنان والتحدى .

وإذا لاحظنا بعد ذلك أن البيت الشعرى الذى تبدأ به كل مقطعة هو ذاته البيت الذى تنتهى إليه ، أمكننا أن نظفر بعنصر موسيقى آخر ، فليس من شك أن فى هذا التكرار نغماً ، وليس من شك كذلك أن فيه دلالة معنوية هامة تفيد تأكيد وتثبيت المعنى الذى تنتهى إليه كل مقطوعة . وفى جملة البدايات والنهايات تأكيد وتقرير للمعنى الكلى الذى تتضافر القصيدة على تليفه بل والتصميم عليه .

وبعد ، فهذا نموذج من الشعر الحديث الذى تطورت فيه بنية القصيدة فى

شكلها ومضمونها . استطاعت بتحررها من كثير من قيود الصياغة القديمة أن تطوع من الوزن الشعري والقافية و أن تخلص من الأعباء الثقيلة التي أرهقت كاهل القصيدة القديمة وأن تحقق النمو الداخلي المتدرج ، وأن تعمل على استغلال كل عناصر الفن الشعري ، من أجل تصوير تجربة شعرية تمثل موقفاً إنسانياً واحداً ، كما استطاعت اللغة فيها أن تخلق في عوالم من الفكر أرحب وأبعد ، وهي مع كل هذا لم تتخل عن الأصول القديمة كلية ، وإنما عدلتها وصيرتها أكثر ملاءمة للعصر .

رواد التجديد في الشكل والمضمون

- ١ - بدر شاكر السياب
- ٢ - نزار قباني
- ٣ - صلاح عبد الصبور
- ٤ - أدونيس

بدر شاكر السياب

يعتبر الشاعر بدر شاكر السياب رائداً من رواد حركة التطور في شعرنا العربي المعاصر كما يعتبر شعره حداً فاصلاً بين مرحلتين : المرحلة المحافظة على شكل القصيدة القديمة وعلى نظامها التقليدي في البناء الملنزم بعمود الشعر والمخافظ على العروض العربي بأوزانه وبحوره ، والمخاض لنظام البيت الشعري المنقسم إلى شطرين على طول القصيدة ، والمرحلة التي حاولت التحرر من هذا النظام ورات عدم الالتزام بالسطر الشعري المنقسم إلى قسمين والمخافظ على عدد التفعيلات ، وأعطت لنفسها حرية الحركة وحرية التوزيع في تفعيلات القصيدة وفي قافيتها .

هذا الشعر الجديد الذي ثار على شكل القصيدة القديمة يطلق عليه النقاد أحياناً شعر التفعيلة وأحياناً الشعر الحر .

ولم يكن بدر شاكر السياب وزميلته نازك الملائكة ، أول من حاول هذه المحاولة الجديدة ، فقد سبقت هذه محاولات أخرى كثيرة قامت بدور كبير في سبيل تطوير شكل القصيدة منذ بدأت حركة التجديد والدعوة إليها عند شعراء مرحلة الانتقال على يد شعراء الديوان وجماعة أبوللو ومدرسة شعراء المهجر . ولكن هذه المحاولات برغم ما أحرزته من تطور لم تستطع أن تحقق الاستقرار على شكل جديد للقصيدة . حتى استطاع بدر شاكر السياب وزميلته نازك الملائكة ، ومن بعدهما شعراء آخرون مثل صلاح عبد الصبور وعبد المعطى حجازي ، أن يستقروا على هذا الشكل الجديد .

وعلى الرغم مما ارتكزت عليه حركات التطوير السابقة عند شعراء أبوللو والمهجر وغيرهم من فلسفات فردية أو ذاتية ، لم تستطع أن يكون لها الأثر الإيجابي في تحرير الجماهير الشعبية في العالم العربي ، التي كانت تترجح تحت أعباء واقع قاس ومظلم . وقد كانت هذه الجماهير في أشد باتكون حاجة إلى انتشالها ، أو على الأقل تبصيرها بواقعها المظلم الذي كانت تستبد به سيطرة المستعمر

الفاصل من ناحية والعلاقات الاجتماعية الظالمة من ناحية أخرى .. أضيف إلى ذلك أن النظام السياسي كان شيئاً معاداً، ولكن ماليت الشعوب العربية في مرحلتها الأخيرة أن خطت خطوة حاسمة ، فاستيقظت على وعى جماهيري أيقظته التحرر من سيطرة الأجنبي والتخلص من سلطانه، ثم شد من أزره تيار القومية العربية ، ووحدة الكفاح والهدف ، واحتلال إسرائيل لهذه البقعة العزيزة من الأرض العربية.

ومن هنا بدأ تطورنا نحو خطوة أخرى ، فبعد أن كنا نرزع تحت ائقال الجهاد السياسي وحده ونضع جهودنا في مناورات المستعمر ومفاوضاته، بدأ كفاحنا يتجه نحو معركة الحياة وأخذ يلتفت بعنف نحو واقعنا الاجتماعي .. وهذه هو ماجاء شعراؤنا الشباب قبل ثورة ١٩٥٢ ومنهم وعلى رأسهم شاعرنا بدر شاكر السياب ، ليقدوا حركة بناء جديدة تهدف في بدايتها إلى التغيير والتجديد والنظرية الواقعية إلى الحياة والمجتمع ، وتعريه الواقع وإبرازه في صورته الحقيقية ، حتى ولو أدى ذلك إلى خدش الجمال أو الإخلال بكمال الأسلوب ، ولقد كان لبدر شاكر السياب دور كبير في بداية نشاطه الفني في الاهتمام بقضايا المجتمع والواقع.

من ذلك قصيدته « المومس العمياء » وهي قصيدة تجرد نفسك فيها أمام مشكلة تتصل بتصميم البناء الاجتماعي ولكنها لا تخرج عن المعنى الإنساني العام ، فهي مشكلة امرأة اضطرتها أوضاع المجتمع أن تنحرف إلى البغاء ، فلا يسع الشاعر وهو يصور مأساة هذه المرأة إلا أن يعرى الحقيقة من غير إشفاق ، فهو لا يحاول أن يستخدم الأقنعة التي كان يضعها الرومانسيون على مشكلة الدعارة بل هو يقتلع عنها كل طلاء من شأنه أن يكسو القبيح ثوبا براقاً وخادعاً، وهو هنا يذكرنا بما فعل جورج برناردشو في مهنة السيدة ورن . فهو كذلك من هذا النوع الذي لا يشفق من تعرية الحقائق وإبرازها سافرة مهما بلغت حدتها ، ثم هو يرجعها من حيث لا تشعروا إلى أخطاء في بنية المجتمع ذاته .. وانظر إلى بدر شاكر السياب الذي لا يكتفي بإلقاء المسؤولية على هذه المرأة التعمسة ، وحدها ، وإنما يحمل الجراح كذلك هذه المسؤولية عندما يصور هذه المرأة وهي تستأجر المصباح الذي تدفع ثمن زيتها من سهام مقتلها الضميرية في الوقت الذي يفيض فيه السراق بالنزيت العميم.

ويح العراق أكان عدلا فيه أنك تدفعين

سهاد مقلتك الضريبة.

لننا للء يدبك زيتا من منابه الغزيرة

كى يثمر المصباح بالنور الذى لاتبصرين.

ويقف بدر شاكر السياب من مشكلة حفر القبور فى قصيدة أخرى بهذا العنوان نفس الموقف الذى يقفه من قصيدة المومس العمياء . فمأساة حفر القبور هى مأساة رجل ضائع بين الضائعين يحس بتمزق فى واقعه ويتطلع إلى أعلا ، والثرة والحقد كالبركان يتدفقان من نفسه ، يدق باب الحياة بعنف فيؤصدونه ، ثم ينتهى أمره بأن يوارى التراب من كان يؤنس لياليه الرخيصة . والقصيدة عالم ملئ بالفيض النفسى الذى يتردد من خلال صور ومواقف تتجمع خيوطها على مأساة من واقع الحياة .

والى جانب هذا الاتجاه الواقعى فى شعر بدر شاكر السياب، فثمة ظاهرتان هامتان فى شعره تحتاجان لكثير من التعمق والتأمل ، كما تحتاجان إلى دراسة متأنية، وهما ظاهرة الشعور بالغربة ، وظاهرة الحياة والموت . وفى الظاهرتين معا تلعب حياة السياب ومعاناته ومرضه وآلامه دورا كبيرا . وقد كانت آلام السياب الكثيرة ضربا من المعاناة المتصلة التى يرجع جزء منها إلى إحساسه بوطاة الفقر والجوع والعبودية والظلم الذى وقع على كاهل الناس فى مجتمعه. ويرجع الجزء الآخر منها إلى معاناة شخصية حين وقع أسيرا للمرض الذى طالت قسوته واتصلت زمانا لم ينقطع حتى الموت . فحياة السياب لقاء مستمر بين التفتت والنمو ، بين عالم يتراجع وآخر يتقدم . هذا التفتت والنمو فى آن واحد هو ما نراه يتجسد فى قصائد كثيرة مثل « مدينة السندباد » و« مدينة السراب » وقافلة الضياع ومدينة بلا مطر.

أما ظاهرة الغربة عنده فننظر أول ماتظهر عندما كره حياته فى المدينة وكشف عن أبعادها التى عانى منها الكثير ، منها البعد اليومى الاجتماعى كما تعبر عنه

قصيدة « عرس فى القرية » والبعد الحياتى البرجوازى ، كما تعبر عنه قافلة الضياع ، والبعد السياسى الثورى كما تعبر عنه رسالة من مقبرة . وهكذا تتحول المدينة عنده إلى مقبرة ، إلى جبال من الطين والنار يمضفن قلب الشاعر.

هذه الغربة التى نراها متمثلة فى احساس الشاعر بالمدينة هى انعكاس واضح للغربة الداخلية ، إنه اليأس الذى يغمر روحه لدرجة كان يرى فيها الحب نفسه مدينة سراب .

ومع ذلك فلم تستبد به الغربة والشعور بالوحدة ، فلم يكن يستطيع أن يرفض الآخرين أو يعيش بدونهم بل على النقيض كان حنينه إلى التواصل شديدا وعميقا ، ولكنه وجد فى النهاية أن طريق التواصل مع الآخر لن يكون عن الطريق المباشر هذه المرة ، وإنما يكون عن طريق أكثر شمولا فنراه يغمر الإنسان ويحتضنه كما يغمر الكون كله ويحتضنه.

أما موضوع الحياة والموت فالواضح أنه موضوع يمثل خيطا متصلا ورؤية خاصة عند السياب ، فالموت يأخذ شكلا رمزيا يجسد الحنين إلى الغلاص من ناحية ، ويتجه إلى البحث عن الحقيقة . فالموت من أجل الحقيقة يعبر عن الرغبة فى الوصول إلى عمق الحقيقة التى لم يستطع الشاعر أن يحققها فى الحياة.

وفى قصيدة النهر والموت يكتشف الشاعر أن الموت فى النهر حياة تتجاوز الموت ، وفيها الغلاص وفيها البدء وإعادة ، كما أن الموت فى النهر سفر مزدوج ، سفر فى الذات وخارج الذات ، والماء أمومة وعودة إلى رحم الأم.

وإذا أردنا وقفة عند شعر السياب لتبين من خلال صوره وكلماته ورموزه موقفه من الحياة والناس ، ورؤيته الفنية ووسائله فى التعبير ، فلا بد لنا فى البداية من فهم للخط المأسوى الذى نراه من خلال شعره ، وهو يمثل خط الفعل المتصل على مدى حياته القصيرة ، ومن خلال مراحلها المختلفة.

الحس المأساوى المزوج دائما بالأمل وفرحة الحياة، هما الراديان اللذان ينبع منهما معظم شعر بدر شاكر السياب.

ورؤية الأضداد قديمة في الحياة-غير أن حياة السياب قد جعلته يؤمن بحقيقة هي أن الأضداد: الحب و البغض ، الحياة والموت ، الجوع والفقر ، الخير والشر ، الظلم والعدل ، الظلام والنور ، الخ هي العالم الحقيقي الذي يقدم على قطبين متقابلين السالب والموجب . وانه لا مفر من تزواجهما وتلاقيهما وتمانقهما .

وقد أوشك هذا الازدواج بين الاضداد أو قل هذه الثنائيات أن تعمل إلى درجة الإيمان بها ، بل لانغالى إذا قلنا إنها تمثل التوازن الذي يجعل السياب يرضى بهذا العالم .

وعند السياب توازن آخر أكثر أهمية ، وهو التوازن بين العالم الحقيقي والعالم الخيالي . فصوره وأفكاره وأخيلته تكاد تقيم له عالما آخر موازيا ومقابلا للعالم الواقعي الذي يحياه والذي انتهى فيه إلى الاعتراف بالأضداد والتسليم بالازدواجية بين النقيضين .

هذا التوازن الأخير بين العالم الحقيقي والعالم الخيالي هو الذي يجعله يصرخ من الألم ، يتمزق وحيدا ، ولكنه في الوقت نفسه يفرح للحياه ، يتوق إليها بيهجة فرحة ، بغضب وبناضل من أجل التوحد بالأخرين ، والأمل في نجاة الإنسان وخلاصه .

فالخس المأسوي عند الشاعر قائم وممتد إلى نهاية حياته ، يقابله في الطرف الآخر نضاله وتحمده وتطلعه للحياة والنور والخصب والنماء .. ومن هنا ولد الصراع المتصل . هذا الصراع المرير والإيجابي بين قوتين كلتاهما تريد أن تهزم الأخرى . روحا حية شفافة تتفجر عزيمة وتشع نورا .

وليس مثل قصيدة « انشودة المطر » قصيدة أخرى تجمع لك هذين الطرفين المتقابلين الحياة والموت ، الغصب والجذب ، النور والظلام. انظر إلى مطلع القصيدة فستراه يحتوى على نغم حزين يكاد يخلع القلوب ، ولكنه ينطوى على الظلام الكثيف المحيظ يكاد يطل عليك من خلال كلمات الشاعر . يقول :

عينك غابتا نخيل ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر .
 عيناك حين ييسمان تورق الكروم
 وترقص الأضواء .. كالأقمار في النهْر
 يوجه الجذاف وهناً ساعة السحر .
 كأنما تنبض في غوريهما ، النجوم .
 وتفرقان في ضباب من أسي شفيف
 كالبحر سرح اليدين فوقه المساء ،
 دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف ،
 والموت ، والميلاد ، والظلام ، والضيء ،
 فتستفيض ملء روحى ، رعشه البكاء
 ونشوة وحشيه تعانق السماء ..
 كنشوة الطفل إذا خاف من القمر !
 كان أقواس السحاب تشرب الغيوم .
 وقطرة فقطرة تدرب في المطر ..
 وكركر الأطفال في عرائس الكروم ،
 ودغدغت صمت العصافير على الشجر
 أنشودة المطر ..

وواضح من أبيات هذا المطلع أن الشاعر يبدأ فى المقطع الأول بالكشف عن
 مشاعره الحميمة تجاه محبوبته ، مدينته التى حرم منها ، وغابت عن حياته فاقتلعت
 من نفسه اقتلاعاً ، وكان جلده انتزع منه .. فهلذا الحنين والحب والتعلق بها والتوقد
 إليها .. إنها ابنة أو ابنته انتزعوها منه عنوة . وعلى الرغم من الأضواء والاقمار
 والنبض والنجوم والنخيل ، وكل معانى البهجة ، وعلى الرغم من هذا الإحساس
 بالجمال الذى يخلمه الشاعر على المدينة ، فإن بيتنا واحداً وسط الابيات كلها
 يعطيك الإحساس بالنقصان والحزنان ، فعلى رغم الامتلاء والفزارة والخصوبة ، فإن
 عيني الحبيبة / المدينة شرفتان راح ينأى عنهما القمر .. وتأمل راح ينأى عنهما

القمر ترى كيف خلج الشاعر على صورة مدينته الجميلة شعوراً بالحزن والفقر والظلام .

فالجمل الذي رسمه لمدينته ليس جمالا صافيا ، وإنما جمال تغلله غلالة من الظلمة لغياب القمر عنها ، وهو مصدر النور والبهجة .

أما المقطع الثاني فتصوره مريجة الأسي والحزن حين ترى صور الضباب ، والموت والويلاد والظلام ، ورعشة البكاء . وعلى الرغم من هذا الحشد من صور الأسي الذي يملأ نفس الشاعر فإن مدينته ما تزال تسكن قلبه ، فهو يركب عليها ، ومن أجلها . ولكنه يتلطف إلى قطرة المطر التي ستمهد الحياة إلى المدينة / وطنه . ويفصح القسم الثاني من القصيدة بالتفسير الذي طرحناه ، فإن وطنه العمران الذي تدخلت عوامل هدم لتفصل بينه وبين الشاعر ، تعاونت مظاهر الفساد والظلم ، وعقول من الشوك والجذب ، وما يزال هذا الوطن يمثل في داخله أملاً في التحول والعودة ، أملاً في الخلاص والنجاة مما يزرع تحت وطأته من صراع الظلم والقهر والفقر .

في كل قطرة من المطر
حمراء أو صفراء من اجنة الزهر
وكل دمعة من الجوع والمرأة
وكل قطرة تراق من دم العبيد
فهى الابتسام في انتظار مبسم جديد
أو حلمة توردت على قم الوليد
في عالم الغد الفتى ، راهب الحياة
مطر ..

فالشاعر الذي يتأمل حال وطنه ، ويجلس كل يوم إلى جوار شجرة زاوية ذابته يتأمل أوراقها الهشة السوداء ، ثم ينخرط في البكاء ، يبقى ينتظر وصول أمطار غزيرة منهمة تصل إلى وطنه ، فتحسى السنابل الصفراء كالذهب ، وتهب الحياة في الحقول الجذبة .

يقول أدونيس :

« تعبر التجربة عند السياب عن نفسها بأشكال تجسد حركة التفتت والنمو في
آن . هذا الوسط هو « مدينة السندباد » « مدينة السراب » ، « قافلة الضياع » ، و
« أم البروم » ، « مدينة بلا مطر » .

ولكنها في الوقت نفسه المطر ، النهر ، والبعث . فلحظة تبدو ساحات هذه
المدينة ودروبها مليئة بالحفر والعظام ، وحدائقها مزروعة برؤوس الناس . والأسوار
مضروبة على كل شيء فيها ، نسمع قطرة همست بها نسمة تقول إن هذه المدينة
، إن بابل سوف تغسل من خطاياها » (١) .

إن بكائيات بدر شاكر السياب على وطنه كثيرة في ديوانه ، وهي تمثل نهرا
دفاقا من الألم ، ولكنها جميعها تنتهي بالأمل والرجاء وبعث الحياة حتى وإن انتهى
الأمر بالموت ، ففي الموت بعث وانتصار . وتلك هي القيمة الإيجابية من موقف
الشاعر المناضل الذي يؤمن بأن هذا الجفاف مهما طال أمره فستبعث منه الخضرة
والزهور والشمار.

يقول في قصيدة « النهر والموت » .

بُوتُ ... يَا بُوتُ

عشرون قد مضين ، كالدهور كل عام

واليوم حين يُطبق الظلام

وأستقر في السرير دون أن أنام

وأرهب الضميراً : دوحة إلى السحر

مرهفة الفصون والطيور والشمر

أحس بالدماء والدموع ، كالمطر

(١) قصائد بدر شاكر السياب - المقدمة - أدونيس - دار الاداب بيروت ط ١٠ .

يَنصَحُهُنَّ الْعَالَمُ الْحَزِينُ :
أَجْرَاسُ مَوْتِي فِي عُرُوقِي تَرَعُشُ الرِّينَ ،
فِي دَمِي حَنِينُ
إِلَى رِصَاصَةِ يَشُقُّ تَلَجُّهَا الرِّزْمُ
أَعْمَاقَ صَدْرِي كَالجَّحِيمِ يُشْعَلُ الْعِظَامَ
أَوْدٌ لَوْ عَدَوْتُ أَعْضَدَ الْمَكَاقِحِينَ
أَشَدَّ قَبَضْتِي ثُمَّ أَصْفَعُ الْقَدْرَ
أَوْدٌ لَوْ غَرَقْتُ فِي دَمِي إِلَى الْقَرَارِ
لَأَحْمَلَ الْعَبَاءَ مَعَ الْبَشَرِ
وَأَبْعَثُ الْحَيَاةَ . إِنَّ مَوْتِي انْتِصَارُ

والقصيدة ، كما ترى ، تتفجر بشحنة عاطفية حادة ، فيها الأسى والمرارة ، والثورة والغضب إلى درجة يشتعل فيها وجدان الشاعر ودمه ، ويستشعر الحنين إلى التضحية بنفسه .. الحنين إلى الموت .. إلى رصاصة تشق أعماق صدره . ثم انظر كيف انتهى في الأسطر الخمسة من القصيدة يتمنى ، أن يمنح نفسه كاملة ، مضحياً بروحه ، أنظر إليه وهو يود لو يركض ركضاً ليقف مع المجاهدين المناضلين ، يود لو يفرق في دمه إلى القرار ، ويحمل العبء والمسئولية مع بني وطنه ، لكي يبعث الحياة ، ويصبح موته ميلاداً . وعندئذ يكون موت الشاعر حياة وانتصاراً .

ويقول جبرا إبراهيم جبرا في هذا المعنى :

« المدينة التي هي رحي تطحن شرايين الشاعر المصلوب كالمسيح أملاً في الفداء . فالصراع غير متكافئ . والموت بطيء مر (١) .

(١) الرحلة النامنة - جبرا إبراهيم جبرا - مقال « الأسطورة وسيف الكلمة » . بيروت

نَزَعٌ وَلَا مَوْتَ
 نُطِقَ وَلَا صَوْتَ
 مَلَّقَ وَلَا مِيلَادَ
 مَنْ يَهْلِبُ الشَّاعِرَ فِي بَغْدَادَ ؟
 مَنْ يَشْتَرِي كَفِيهِ أَوْ مَقَلَّتِيهِ ؟
 مَنْ يَجْعَلُ الْأَكْلِيلَ شَوْكَاً عَلَيْهِ ؟
 جِيكُورَ يَا جِيكُورَ
 شَدَّتْ خِيوطَ النُّورِ
 أَرْجُوهُ الصَّبْحِ .
 فَأُولَى لِلطَّيْرِ
 وَالنَّمْلِ مِنْ جُرْحِي ..
 جِيكُورَ يَا جِيكُورَ . خَلَّ وَمَاءُ
 يَنْسَابُ مِنْ قَلْبِي ،
 مِنْ جُرْحِي الْوَارِي ،
 مِنْ كُلِّ أَعْوَارِي
 أَوَاهُ يَا شَعْبِي .

والشاعر يستخدم الرمز ، فهو هنا في هذه القصيدة يخاطب جيكور وهي مدينة
 الشاعر التي ولد فيها ، وقبل ذلك نوب وهو النهر الذي تفتحت عيناه عليه وهو
 طفل . ولكن هذين المكانين يتحولان إلى رموز ، حين يعيش أسطورة تموز وهي
 الأسطورة التي عاشها كثيرون من الشعراء زملائه وتتموز هو أوديس الذي قتله
 الخنزير وعاد إلى الحياة ، ولكنها لم تكن عودة كاملة ، بل كانت نصف عودة ،
 فهو في فصول الجذب في عالم الموتى ، وفي فصول الريح في عالم الحياة .
 وجيكور هنا لم تعد بلدته الصغيرة ، فلقد أضحت هي الأرض كلها أو هي بيت
 لحم الميلاد . يسعى إليها الإنسان طالبا للمعجزة . فقد تجرأت الأماكن عن
 مدلولاتها المباشرة الزمانية والمكانية . وجيكور في الأبيات الآتية ينجبها الشاعر ،
 ويرى فيها طريقا لأمان ينشده ويلج عليه بعد أن ضاقت به السبل ، كان جيكور

رمز للميلاد والبعث : يقول
جيكور ، جيكور أين الخبز والماء ؟
والليل وافى وقد نام الأدلاء
والركبُ سهران من جوع ومن عطش
والريح صرُّ ، وكل الأفق أصداءُ
بيداءً مافي مداها مايبين به
درب لنا ، وسماء الليل عمياءُ
جيكور مدى لنا باباً فندخله
أو سامرينا بنجم فيه أضواءُ.

إن جيكور هنا هي أمل الشاعر. في النجاة من الضياع والتهيه ، والظلمة التي تحيطه ، والجوع والعطش الذي لا ينطفىء أوارهما . إنه يستفيث بها أن تمد له يدها أو تطلع عليه بنجم فيه أضواء.

وانظر إلى لغة الشاعر تحمل احساسه الحار في هذه النماذج المختلفة وتشكل تعبيره الفني ، فهو متدفق ومشع ، واضح وسريع ، دقيق وتلقائي ، متحكم في عبارته وفي أسلوبه تحكما كاملاً.

ثم انظر إلى شفافية الشاعر ، كيف ينقل احساسه بالحياة في الصور الفنية التي يقدمها في اكمال عضوي ، وفي شكل يحفظها حية.

إن الفكرة وطريقة عرضها والتعبير عنها في كل ماتقدم من نصوص تندمج كلها معاً اندماجاً رائعاً لمحاولة خلق عالم جديد يتوق إليه ، ويموت من أجله.

ومن هنا تأتي جدة اللغة والصور ، ذلك أن كل عمل مكتمل هو دنيا خاصة فريدة. تنمى إلى قائلها ، وتحقق هذا الوجود الفرد الذي يمثله بدر شاكر السياب ، الذي استطاع من خلال شعره أن يكشف عن ذاته من خلال هذه الصور وتلك الرؤى ، بوسائل خاصة لم ترد من قبل بصورتها هذه عند أحد.

لقد ظهر أنه يسعى صاعداً في معاركه مع الحياة والمستقبل ، ويتجسد كيانه ونموه وحضوره في كيان قصائده ونموها.

ولاشك أن حياة السياب وتجربته المعيشة قد استطاعت أن تتجمع نتيجة سلسلة من العوامل المتباينة والملائمة حتى يتحقق للشاعر هذا الإنجاز الراسخ - إن العنف وقسوة الحياة ، والتحدى الإيجابي الرائع الذي تحرر من منات القيود ينفذ إلى كل ركن خفي من أركان نفس السياب ، ويطفو فوق ذلك الفيض من منتجات عقله وروحه ، والتي كانت ترقد مختفية داخل نفسه ... وكان يعمل بدأب وصبر على إبرازها إلى ضوء النهار.

نزار قباني

نزار قباني نسيج متفرد بين شعراء العصر ، فهو دنيا جديدة وفريدة وحية ، كانت لغته طازجة عند ولادتها ، وماتزال حتى يومنا هذا محتفظة بطزاجتها وحيويتها وستبقى كذلك أمام الأجيال القادمة ، كان همّ نزار منذ أول كلمة كتبها أن تظهر خصوصيته وألا يتساهل في هذا ، حتى عندما يخرج عن ذاته ويعبر عن الجماعة أو عن قضايا مجتمعه ووطنه ، سواء أكانت قضايا سياسية أم اجتماعية أم قومية ، لم يكن في كل ذلك يكتب إلا ما يفرد ، وكان يؤمن طول الوقت بأن الطاقة الإبداعية الحقيقية لا تعرف الأفكار الثابتة واللغة الواحدة ، ولا تخضع للقواعد والعادات الموروثة ، ولا تعرف الوقوف عند محطة تاريخية واحدة أو الجمود على أشكال التعبير الثابتة .

لم تكن طاقة نزار طاقة مشدودة إلى الوراء ، إنها طاقة تتطلع إلى المستقبل وإلى الأمام ، وليس معنى هذا أن نزاراً خرج خروجاً كلياً من الماضي ، فإن مثل هذا الخروج مستحيل لأنه خروج عن التاريخ وخروج عن الأصول وعن الذات العربية . فالشاعر الحديث لا يبدع وهو منفصل عن الأمس ، إنه متصل دائماً بالأمس والغد معاً ، ولكنه لا يبقى عبداً ومن هنا كان لابد للشاعر أن يكون له عالمه الخاص ، له وسطه التعبيري الجديد ، له كلمته الحرة التي تتجاوز العالم القديم إلى عالم جديد إيقاعاً وصوراً وأداءً .

ولقد عرفت نزار قباني منذ مدةٍ طويلة في أواخر الأربعينيات ، وأوائل الخمسينيات ، حين كانت تأتي قصائده مخطوطة يتلقفها النأي قبل أن تصلنا دواوينه ، وكنت أسعى إلى هذه القصائد وأجرى بها إلى صديق يشاركني الإحساس والتذوق ، كنا نتلهف على الجديد في الأدب والنقد ، وكانت قصائد نزار مثار إعجاب لما كان فيها من تجاوز وتخط للصياغة العربية التقليدية ، ولما فيها من طاقات إبداعية وفنية بهرت القارئ ، لأنها على حد تعبير نزار نفسه كانت تلقى بنا

على أرض الدهشة ، وتسافر بنا إلى مدن الغرابة .

وإذا جاز لنا في هذه العجالة أن نوجز عناصر الإبداع الفني عند نزار فنأنا نستطيع أن نحدد تحطوطها الأساسية والجوهرية في العناصر الآتية :

أولاً - تلك الطاقة الحية والمتدفقة عنده وهى تتمثل في مظهرين : الأول - غزارة الإنتاج وتدقيقه ، والثانى حيويته وطزاجته .

ولنضرب مثلاً لغزارة الإنتاج وتدقيقه بالسنوات الست الأولى من حياته الفنية ، فقد أصدر فيها أربعة دواوين بين سنة ١٩٤٤ - ١٩٥٠ ، فنجده وهو فى السابعة والعشرين من عمره فى سنة ١٨٥٠ صاحب دواوين أربعة هى على التوالى « قالت لى السمراء (١٩٤٤) » ثم « طفولة نهد (١٩٤٨) » ثم « سامبا (١٩٤٩) » ثم « أنت لى (١٩٥٠) » وجميع هذه الدواوين فى علاقة الحب بين الرجل والمرأة ، ثم يتوالى بعد ذلك إنتاجه المتدفق والغزير على مدى أربعين عاماً لا يفتر ولا يضعف ولا يكرر نفسه . ويظل شاعر الحب الأول بصوره الفريدة والفرحة الملونة والمشحونة بالطفولة والبراءة والولاه والشقاوة .

هذه فى حد ذاتها ظاهرة تسترعى الانتباه والإعجاب وربما كانت ظاهرة فريدة فى شعرنا العربى كله ، بل هى على المستوى الفنى تعتبر نادرة كذلك .

فقد كتب دانتى عن حبه الفريد « لبياتريس » فألف كتاباً واحداً « الحياة الجديدة» ثم انصرف عن موضوع الحب بعد ذلك إلى موضوعات أخرى ، وكتب شكسبير عن الحب فى « سوناتاته » وهو فى أوائل شبابه فى الثلاثين من عمره ، ثم اتجه نحو المسرح . وكتب ابن حزم « طرق الحمامة » وهو فى السادسة والعشرين من عمره ينظر للحب ويصنف له ، ولكنه لم يلبث أن انصرف عنه إلى الفلسفة والدين . أما نزار فقد ظل متمسكاً بالحب يتغنى به وله . عاشقاً للمرأة ومدافعاً عنها . عارضاً وكاشفاً لكل ما يتصل بمشاعرنا ومخيلاتنا ، وما تكتمه فى داخلنا من هوائى نسيمة وعاطفية كما تتراعى نى « حبه مننا الحديث » . حتى أشراق المرأة

وأحلامها لم يتورع عن بسطها مكنونها في جرأة منقطعة النظير ، وهو في هذا فريد
يختلف عن شعراء الغزل جميعهم . حتى امرئ القيس الذى يعتبر فى جرأته
واقترابه أقرب النوعيات إلى نزار ، لأنه أشد شعراء الغزل القدماء اقتراباً وجرأة ،
فغزله بدوى بكل ما فى الكلمة من معنى ، نقول حتى امرئ القيس لم يصل فى
أنغام الغزل وقضاياه مثل ما وصل إليه نزار .. برغم ما فيهما معا من روح متباهية
وعاتية .

أما شعراء الغزل المفيف فى القرن الأول الهجرى من أمثال مجنون ليلى ،
وجميل بثينة وكثير عزة فكان غزلهم غزلاً ريفياً يكتب على استحياء ، فهو غزل
تجول ومداور ، على حد تعبير جبرا إبراهيم جبرا .

أما عن عمر بن أبى ربيعة الذى يكاد يكون الشبه بينه وبين نزار كبيراً فى
التجديد أولاً ، وفى الاسترسال فى موضوع الغزل ثانياً . وفى جرأته وبراعته وتفنته
فى موضوعات الغزل ثالثاً ، فإن عمر لم تكن له طاقة نزار فى التوغل إلى أعماق
الصلة بين الرجل والمرأة على النحو الدقيق والمفصل والمتنوع الذى ذهب إليه نزار
قبائى .

ثانياً – العاطفة الملتهبة التى لا تكاد تخبر حتى تشتعل ، والتى تظل متوقدة على
مدى طويل ، والتى يبقى تحت تأثيرها الشاعر مولها وعاشقاً متيماً ترتفع حوراته ولا
تنخفض ، يعبر بها وعنهما فيما يقرب من ألف صفحة من الشعر الذى تغيّره عاطفة
واحدة هى عاطفة الحب . وتبقى على هذا النحو من البداية إلى النهاية كلما اشتد
أوارها باعثة اللذة والإعجاب فى وقت واحد .

ما سر هذه العاطفة وكيف استطاعت لغة الحب أن تتواصل وتتابع فى يسر على
هذا المدى الطويل ؟

القضية تفسيرها بسيط ، فهو يرجع فى المقام الأول إلى طبيعة نزار ، إلى
أركوبته النسبية والروحانية مما ، فهو شاعر عاشق والعشق هنا صفة لازمة له ، أو

جزء من دورته الدموية ، جزء لا يتجزأ من ذاته ، أو من عناصر التكوين والإحياء في شخصيته . وللعاشق لفته وله حرارته المرتفعة دائما ، وله توتره وإيقاعه . هذا بالإضافة إلى أن نزاراً شاعر سريع الانفعال شديد التأثر ، زحرت روحه بشتى المشاعر ففاضت في لغة الحب . فالقضية ليست مجرد انفعال بالحب ، بل الصحيح هو أن كل انفعال عند شاعر من هذا النوع يمكن أن يصور لغة الحب ، لأنها من الناحية النفسية هي المنفذ الصادق لكل شعور حار عنده .

ثم لا بد أن نضيف إلى هذا كله أن نزاراً في عاطفته جرى دائما . أو بمعنى آخر يؤثر الإيجاب لا السلب ، يدعو للحياة ويقظتها وعنفوانها ولا يعرف اليأس ، فهو مرتبط في غزله بهذه المعاني ، معنى تقديس الحياة ويقظة الجسد وحيوية العشق الذي هو عنده قوة دافعة تحافظ على الحياة وتمنحها الديمومة والبقاء . فالعشق عنده انتصار على الموت ومجاوبة له أو قل إن العشق هو الوجه الآخر للموت .. حتى لكأنه ينادى فيقول إما العشق وإما الموت . هذا هو سر عاطفة الحب المشبوبة عنده دائما حتى في القصائد أو اللحظات التي لم يكن واقما فيها تحت تجربة حب حقيقية أو شخصية وهي كثيرة عنده ، فإن تجارب الغرام في شعره محدودة بالقياس إلى هذا البحر الزاخر من شعر الحب في دواوينه .

ثالثاً - لفته وصوره : أما لغة نزار ، فقد كان الشاعر حائراً بين لغتين : لغة نكتب بها ولغة نتكلمها ، كان يشعر بالغرابة تجاه هذا الموقف بين لغة فرض عليها على حد قوله احتكار رهيب وحصار حديدي يمنع عنها الانتلاط والنمو والتطور والخروج إلى الشارع . وهي اللغة الكلاسيكية المحافظة على عباراتها وصياغتها وأساليبها .. ولغة أخرى نشطة متحركة وحية ومشبكة بأعصاب الناس ، وتفصيل حياتهم اليومية . وكانت الجسور بين هاتين اللغتين مقطوعة لأن الأولى لم تكن تريد أن تتنازل عن كبريائها ، والثانية لا تجرؤ على طرق باب الأولى والاندخول معها في حوار (١) .

(١) انظر ازدواجية اللغة لنزار قباني في كتابه قصتي مع الشعر .

وكان الحل عند نزار أن عقد العزم على اعتماد لغة ثالثة تأخذ من الأكاديمية منطقتها وحكمتها ورسالتها ، وتأخذ من اللغة العامية حرارتها وشجاعتها وفتوحاتها الجريئة .

وهكذا يستطيع الشاعر أن يجد وسيلة التعبير عن نفسه دون أن يكون خارجا على القانون أو التاريخ ، ودون أن يتوقف في اللغة عند محطة واحدة من الزمن ، أو أن التشكيل الفني لا يتجاوزها . ولقد نجح نزار في استحداث هذه اللغة الثالثة التي ظلت علامة متميزة في شعره والتعبير الأدبي بعامة .

أما الصورة عند نزار فلعلها أن تكون أبرز عناصره الإبداعية بروزا وأعظمها أثرا ، فهو شاعر مصور بالدرجة الأولى يعتمد على الصورة في الإيحاء وبث الإحساس ونشره على طول عمله الفني بشكل مثير وجديد حقا . وميزة الصورة عند نزار أنها خلية نامية من الإحساس تضيء على بنائه الفني روحاً متميزاً ، وتحقق فيه كيانا عضويا موحداً .

وأبرز صفات صورته أنها دائما تدهشك لجديتها وطرافتها وأنها لا تتكرر ولا تقلد . ولصورته في ميدان الغزل صفات خاصة . فهي صور مثيرة حسية جامحة الطبيعة ومتميزة في أصواتها وألوانها .

ومن صورته التي برع فيها وافتن صورة النهدي الذي يشغله عن الدنيا وما فيها وخصوصا في أعماله الأولى ، فالنهدي عنده مرمر وورد ونور ونجوم وعبير وفتاح ، ثم نجد النهدين بين ذلك يأخذان صورا أخرى في دواوينه المتأخرة ، فهما أربابان وحصانان وديكان وخنجران وسمكتان متوحشتان ، ولؤلؤتان ، وقديسان وأحياناً صخرة انتحار .. حتى لتراه بعد قراءتك لهذه الصور كأنه قديس جسد أو شهيد نهد على حد تعبير بعض النقاد .

صلاح عبد الصبور

١٩٣٦ - ١٩٨١

لا أحد يشك في أن صلاح عبد الصبور هو من أبرز الشعراء الذين ظهوروا بعد الخمسينيات من هذا القرن ، لا في مصر وحدها بل في العالم العربي كله . فقد كان واحداً من الطليعة الذين شاركوا في بناء حركة الشعر العربي الحديث مع رفقائه العظام بدر شاكر السياب ، ونازك الملائكة ، وعبد الوهاب البياتي ، ونزار قباني ، وأحمد عبد المعطى حجازي ، بلند الحيدري ، وأدونيس ، ويوسف الخال ، والفيتوري ، وخلييل حاوي وغيرهم .

وكان لصلاح عبد الصبور دور خاص يختلف عن دور رفقائه من رواد حركة الشعر الحديث ، فإذا تجاوزنا دوره الطبيعي والريادي مع غيره، وإذا تجاوزنا بعض السمات العامة التي يشترك فيها رواد الحركة الجديدة والتي سنشير إليها ونحاول تحديدها ، أقول إذا تجاوزنا هذا الجانب المشترك بين شعراء الطليعة ، تبقى لصلاح عبد الصبور شخصيته المتميزة التي تمثل كما تمثل عند غيره في ركنين أساسيين هما :

أولاً : التطور والتجديد في التعبير الفني وأدواته .

ثانياً : ما يطرحه من رؤى جديدة ، فإن تغير الروية علامة جوهرية من علامات التطور في شعرنا الحديث ، لا تقل أهمية عن تطور التعبير ، وهما يتعاقبان معا .

هذان المحوران يشترك فيهما الكثير من شعراء حركة الشعر الجديد ، لكن كان لكل شاعر أسلوبه الخاص ، طاقته الشعرية ، وسائله التعبيرية ، رؤيته الخاصة للحياة والناس . وهذا ما سنحاول أن نكتشفه في عالم صلاح عبد الصبور الشعري .

معنى التجديد

وقبل أن نشرع في دراسة التيارين السابقين عند صلاح عبد الصبور نود أن نقف وقفة لتوضيح ما نقصده وما يقصده النقد الحديث من معنى التحول والتجديد .

عندنا في التحول والتجديد تياران :

التيار الأول : هو التيار الذى يبدأ أصوليا ثم يثور من داخل الأصولية . وهذا النوع من التجديد هو الذى يعترف بأن لكل زمن خصوصياته ، وأن الفن كإنسان يعيش فى عالم متغير ، يتحرك وفق تيارات العصر ورياح فكره فيقتحم عالمه الخاص دون إخلال بالأصول .

إنه التيار الذى يركز على الأصول العامة ، يحافظ عليها ، وفى ذات الوقت يسمح لنفسه أن يفتح النوافذ ، ويغير الهواء ، ويجدد الأثاث . وهنا يبقى التجديد تحت جناح الأصولية ، وضمن الضوابط المعروفة للفن الأدبى سواء أكان شعراً أم قصة قصيرة أم رواية .

والتيار الثانى : هو الذى يغير فى الأصول تغييرا جذريا ويُعتبر تحولاً حقيقياً عن المسار المعروف والتقاليد المتداولة والمرتبطة بشكل الفن وطرائق تعبيره ، وأدوات هذا التعبير ، سواء أكانت هذه الأدوات فى لفته أم فى أساليبه التعبيرية المختلفة أم فى هيكله البنائى أم فى مضمونه الفكرى أو الفلسفى .

ويمثل هذا الاتجاه ما رأيناه فى بعض ألوان المسرح الحديثة مثل مسرح بريخت والأوتشرك ومسرح العبث . وعلى نحو ما رأيناه فى بعض نماذج من الحدائثة وهو مذهب ظهر فى العشرينيات من هذا القرن .

هذه أمثلة واضحة على هذا التيار الذى يهرب من سلطة الزمان والمكان عليه ، ويحاول أن يبدأ بداية مقطوعه عن الماضى، ويقدم شيئا خارجا عن إطار الأصولية والشرعية .. شيئا يختلف اختلافا كليا فى الهيكل والبناء واللغة .

وفي مجال الشعر لا نستطيع أن نزعم ، برغم كل ما أحرزناه من تطور وتجديد ،
 قد يبلغ درجة لم تحدث من قبل في تاريخ أدبنا العربي على اختلاف عصوره . أقول
 على الرغم من هذه الطفرة الجديدة والمتنوعة فإننا لا نستطيع أن نزعم أننا خرجنا
 خروجاً كاملاً عن تيار الأصولية أو تجاوزنا الماضي أو انسلخنا منه انسلخاً كاملاً ..
 الذي حدث أننا تجاوزنا الأشكال والمقاييس والمفاهيم التي نشأت تعبيراً عن أوضاع
 وأساليب وحالات مرتبطة بزمنها ومكانها ويات ، بحكم الضرورة وطبيعة التحول ،
 أن يزول فعلها لزوال الظروف التي كانت سبباً في نشأتها .. وبعبارة أخرى أصبح
 الماضي بالقياس إلى الشاعر الحديث أو المجدد حياً غير منقطع عن الحاضر ، كما
 أصبح ضوئاً ينبعث من عتمة الحاضر ونحن نتوجه صوب الحاضر والمستقبل . وهذه
 الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل أصبحت مفتوحة للحوار والنمو والفعل بحيث
 لا نستطيع اليوم إلا أن نلتقى بها ونفيد منها ونتفاعل معها .

في هذا التلاقي نسمح لنهر الإبداع الذي يتدفق من الماضي إلى الحاضر
 والمستقبل أن يتحرك حراً ، وأن يجري مع مجراه نرافقه ونعيش فيه بانفتاح دائم
 وفتوة أبدية .

وليس لأحد أن يتصور أن القصيدة الحديثة في الزمن هي بالضرورة الأكثر قيمة .
 فالحديث كالقديم لا يرتفع أحدهما عن الآخر ولا يفضلهُ إلا بمقدار ما يقدم من قيم
 جديدة فنية وجمالية . فما يولد في مجال الفن حياً يبقى حياً على الدوام بل
 محتفظاً بحيويته وطراجه ، لا تدركه الشيخوخة .

والإبداعات الشعرية والفنية عموماً تتجاوز وتتلاقى وتسير جنباً إلى جنب
 وتعايش ، ولا شئ فيها ينفي الآخر أو يحل محله أو يعرض عنه .

والذي يؤكد هذه الحقائق أن مذهب الحدالة MODERNISM الذي أشرنا إليه
 سابقاً والذي ظهر في أوروبا في أوائل هذا القرن لم يستطع برغم ما قام
 عليه من فلسفة تدعو إلى نبذ القديم واقتلاعه من جذوره والدعوة إلى البدء من
 جديد منسلخاً عن الماضي ، نقول على الرغم من هذه الدعوة ، فإن تراث

الإنسانية القديم من اليونان إلى العصر الحديث ما يزال محتفظاً بشيابه وجلاله وحيويته ، لم يتأثر ، ولم يفقد قيمته ، أو يقل إقبال الناس عليه ، وتأثرهم به وتقديرهم لأهميته .

ومع ذلك فمن الممكن أن يطرح هذا السؤال نفسه : هل يمكن أن تظل طرائق التعبير الشعري وأساليبها القديمة فارضة نفسها على الشعر ؟ وهل تستطيع بصياغتها القديمة أن تستوعب ما يطرحه العصر من أفكار واتجاهات وفلسفات ، وأن تجسد أزمات الإنسان المعاصر وتحقق ما يسمى بالأثر الفني المعاصر إبداعاً وفكراً؟ هنا يمكن أن تكون المناقشة ، وأن يكون الحوار . والشئ الذي يبدو واضحاً في عالم الإبداع الشعري المعاصر أن الأسلوب القديم لم يعد بطريقته الملتزمة التزاماً صارماً ، وفي شكل القصيدة القديم قادراً على استيعاب نوع من الشعر لا يُحدد بنظام جمالي خارجي ، بل إلى جوار ذلك بنظام عقلي فكري . ف شعرنا العربي اليوم يبدأ مرحلة مختلفة اختلافاً كبيراً بل جذرياً في الحساسية والفهم والرؤية وطرائق التعبير جميعاً . إنه يبحث عن نوع من التحقق الخيالي الصوفي الرمزي المنحدر إلى حد كبير من قيود الالتزام القديمة ونظام البيت الشعري المنتهى بقافية واحدة على طول القصيدة . إن حركة التعبير اليوم تريد أن تكون أكثر جرأة وأكثر انطلاقة فلا يمكنه الدخول في مضايق مختلفة من الزخرف .. إنه شعر يريد أن يدخل إلى قلب العالم يعبر عن الكيان الإنساني .

وهو في هذا يدرك الحقيقة التي تقول بأن كل جديد يعانق القديم ولكنه في الوقت نفسه لابد أن يقودنا صوب عالم جديد، صوب إنسانية جديدة بأفاق وقيم جديدة .

وليس معنى هذا أن التجربة الشعرية الحديثة قد وصلت إلى الأسلوب الأمثل أو أدركت نهاية الطريق ، واكتشفت ذاتها ، وحققت أفضل الأساليب والوسائل . إننا مازلنا نبحث عن أنفسنا وما تزال التجربة في مرحلة التكوين ولم تبلغ الكمال أو الاستقرار بعد .

ومن الممكن للدارس والمتأمل في هذه التجارب الجديدة أن يجد المآخذ الكثيرة على النتاج الشعري المطروح .. ويمكنك أن تقول مثلاً : إن فيه تضخماً يرافقه ضجيج فارغ ، وفيه ولع والمجذاب نحو القرابة والغلو والطرافة لذاتها . . كما أن حداثة الشعر الجديد ليست مقياساً على جودة الأشياء ، فهناك من المحدثين من يظن أن تحقيق صفات الحدائثة هو في ذاته غاية ، ولا يهم بعد ذلك كيف يكون الشعر أو كيف تتحقق التجديدية .. فالشعر لا يحدد بالاتجاه بل بالإبداع . فالذي يحدد القيمة النهائية لأي عمل فني كونه فناً ناجحاً في تحقيق صفات الإبداع وخصاله.

إن بعض الجدد يعتقدون أنه يكفي للقصيد الحديثة أن تكون حديثة ومن ثم ناجحة أي أن تكون تراكيب القصيدة غير مألوفة تصدم القارئ . وهذا بطبيعة الحال بعيد عما نعنيه بالإبداع الحقيقي ، وهو على النقيض يولد أشكالاً تشارك في بلبلة الآراء وفساد الذوق .

رواجنا اليوم أن نفرق بين التجديد الحقيقي والزيف الذي ينتشر باسم التجديد . فكثير من هذا النوع الذي يزعم لنفسه الجودة والطرافة يدخل من أية طاقة خلاقية ، بل تعوزه حتى أبسط أدوات الشاعر : الكلمة والإيقاع .

ولصلاح عبد الصبور رأى واضح في هذه القضية أفصح عنه في كتابه « قصتي مع الشعر » . فبعد أن تتبع تراثنا العربي ، وتفرد لقراءته عامين كاملين ، وعبر عن إعجابه بمواطن الإبداع فيه أشار إلى التحول والتغيير الذي شمل التراث الأدبي كله في عالمنا المعاصر ، وأبان عن أن هذه الحضارة الحديثة ليست حضارة غرب أوروبا وحدها بل حضارة العالم كله . يقول :

« لقد تغير العالم كله منذ عصر النهضة ، فتميز الشعر عن النثر ، واستقل النثر بعالمه ، ووجد نقاد جدد غير أرسطو الذي عاشت عليه الحضارات اليونانية والرومانية والعربية . ووجدت فنون محدثة كالقصة القصيرة والرواية ، وطولب الشاعر أن يكون كل ما يقوله شعراً . ومرت أوروبا بعصر التنوير (القرن الثامن

عشر) وعصر الرومانسية (القرن التاسع عشر) ، وعصر الاضطراب فى القرن العشرين . وتغيرت صورة الأدب تغيراً حاداً جذرياً ، وأعيد النظر فى التراث الأدبى كله ، بل امتد هذا التغير إلى كل الفنون بشكل عام واتسعت أبعاد التجربة الإنسانية، واكتشف الإنسان اكتشافاً جديداً . وباختصار نشأت وتمت حضارة جديدة تختلف عن الحضارات القديمة كلها ، طابعاً ، وأسلوباً، ونظراً للأمر

فهى ليست حضارة أوروبا ، ولكنها حضارة العالم الحديث التى تحاول من خلال اضطرابها بين الآراء والأفكار أن تهتدى إلى فلسفة جديدة نستطيع أن نسميها « الإنسانية الجديدة » تميزا لها عن الإنسانية فى القرن الثامن عشر

أما الأدب والفن فهما يطمحان من خلال مخاضهما وفشلهما واحباطهما ومآسئهما وانتصاراتهما أيضا ، إلى إنارة الطريق لهذه الإنسانية الجديدة ، ولهذا الإنسان الجديد « (١) .

هذا هو رأى عبد الصبور نفسه فى قضية التغير والتحول الجذرين واللذين خلقا الإنسان الجديد ثقافة وفكراً وأن حتمية التغير والتجديد أصبحت أمراً طبيعياً مفروضاً .. وأن الأدب والفن يبحثان اليوم من خلال مخاضهما العسير ، واحباطهما وانتصاراتها فى وقت واحد لإنارة الطريق لهذه الإنسانية الجديدة .

موقفه الفكرى والإبداعى

بعد أن استعرضنا مفهوم التجديد فى التجارب الشعرية الجديدة ، وأسباب هذا التجديد ودوافعه وعلاقة الجديد بالقديم، والحاضر بالماضى، وموقف التجديد من التراث ، ثم رأى صلاح عبد الصبور فى هذا كله ، نود أن نقف الآن عند عالم عبد الصبور الفكرى والإبداعى محاولين إبراز أخص ما يميزه ويفرده. وكل ما نسمى إليه ، أن نستطيع تحديد الخطوط الإنسانية التى تكشف عن ملامح الشخصية الفنية

(١) حياتى فى الشعر - صلاح عبد الصبور ص. ص. ١٠٨ ، ١٠٩ دار العودة بيروت.

للشاعر ، وأن تبرز ملامحها أمام القارئ بحيث يمكنه أن يتعرف عليها من بين مئات الشخصيات بما تحمل من طابع الخصوصية ، وما تدل عليه من معدن الشخصية .. هذا هو منهجنا في دراسة الشخصية الأدبية أن نضع يدينا على المواضيع الحساسة في شخصية الشاعر بلا تعثر ولا تلمس ، وأما نهتدى إليها بحاسة خفية . وسوف نتجنب السرد الطويل وعقالية التسجيل والتدوين ، ونكتفى بما يوضح عناصر التكوين والإحياء في الشخصية آملين الوصول إلى صورة حية تتألف من بضعة خطوط سريعة حاسمة يبرز من خلالها إنسان وشاعر .

ملاحح من موقفه الفكرى

نشأ صلاح عبد الصبور نشأة دينية خالصة وجاهد في مرحلة صباه هذه ألا يشغله شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، وأن يخلى نفسه من كل فكرة عدا فكرة الله . ويقول :

« ومازلتُ أصلى حتى كدت أن أتهالك إعياء ، ودفع بى الإعياء والتركيز إلى حالة من الوجد حتى إننى زعمت لنفسى ساعتها أننى رأيت الله ، ^(١) وهى فترة استمرت إلى دخوله الجامعة . ثم لم تلبث أن تحولت نتيجة لقراءات متعددة فى الداروينية ، وأفكار الفيلسوف نيتشة ثم الفلسفات المادية وغيرها، وعكوف الفتى على جمع القرانن من كل هذه الأفكار . وساعدته كل هذه الأفكار على بزوغ جرثومة « الأنكار » وإذا بهذا الإنكار يستبد به كأوضح ما يكون الإنكار . وظهور ذلك بوضوح بعد تخرجه من الجامعة عام ١٩٥١ . وقد وجد فى موقفه الإنكارى هذا موقفاً فكرياً متماسكاً على حد تعبيره ^(٢) .

أضف إلى ذلك انتشار فكرة نواتها من الأدب الماركسى وجدت لدينا هنا فى مجتمعنا العربى فى فترة الخمسينيات والستينيات رواجاً شديداً فنودى بكلمة

(١) المرجع السابق ص ٨٠ .

(٢) المرجع نفسه ص ص ٨١ ، ٨٢ .

«الالتزام» والأدب الهادف . ولأقت الكلمتان استحصانا وتأثيراً في نفوس الكتاب ، ونادى الجميع وقتئذ بالأدب الملتزم ، حتى انتهى الأمر بأن جعل النقاد من الالتزام ميزاناً للحكم على الأديب . بل إن الأمر قد جاوز ذلك حتى أصبحت كلمة الالتزام تقترن عند الجميع بالتفوق .

فليس غريباً وظروفنا السياسية في ذلك الوقت ، كما نعرف جميعاً ، كانت الميل إلى الاتجاه الاشتراكي واعتناق فلسفته ، ليس غريباً والظروف كذلك أن يهتم شباب الشعراء والكتاب بهذا الاتجاه ، بل لقد اشتد التعصب ببعض هذه الأيديولوجيات إلى درجة الحق والجلد ، من أجل ما يزعمه البعض أن في هذه الأيديولوجيات تحقيقاً لفردوس أرضى يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها^(١) .

فكانت أول قصيدة في أول ديوان ينشره صلاح عبد الصبور « الناس في بلادى » هي المعبرة عن ذلك الإحساس عنده .

والقصيدة ألفها الشاعر عام ١٩٥٥ ثم نشرها في ديوان « الناس في بلادى » الذي صدر عام ١٩٥٧ .

تقول القصيدة :

الناسُ في بلادى جَارِحُونَ كالصقورِ
عُناوُهُم كرجفَةِ الشتاءِ في ذُوابِ الشُّجرِ
وَضِحْكُهُمْ يَنْزُ كاللهيبِ في الحطبِ
خُطَاهُمُ تُرِيدُ أَنْ تَسُوخَ في الترابِ
ويَقْتُلُونَ ، يَسْرِقُونَ ، يَشْرَبُونَ ، يَجشأونَ
لكنَّهُم بَشَرٌ

وطيبون حين يملكون قبضتي نقود

(١) راجع ما قاله جبرا إبراهيم جبرا في مقاله « الحرية والطوفان » عن فكرة الالتزام ، كتاب الحرية والطوفان ص ١٦ وما بعدها .

ثم ينتقل الشاعر بعد هذا التصوير الواقعي الممتزج بالطابع الإنساني والذي يصور فيه الناس في بلاده ، متخذاً من بعض الألوان والملاح الصارخة خطوطاً للصورة التي يعبر بها عن سداجة الناس وعفويتهم وضعفهم ، وما تعودوا عليه من خير وشر . ولكنها في النهاية تشعرك بمحبة الشاعر لهؤلاء ، وإن كان لا يرضى أن يكون هذا هو حالهم .

ولم يكن مجرد تصوير ملامح الناس هو غاية الشاعر من القصيدة إن غايته كانت أبعد ، وذلك حين يرسم صورة للشيخ المسن الورع الذي يجلس عند مدخل القرية ساعة الغروب ، وقد التف حوله جمع من القرويين ينصتون بشغف لقصة يحكيها هذا الشيخ قصة ه أنضجت ثمرتها تجارب الحياة ، فراحوا يتحبون ، وقد أحنوا رؤوسهم يحملقون في صمت أمواج الفزع العميقة ، لأنه لم يكن صمتاً حزيناً بل كان صمتاً يعث الرعب (١) .

لقد سحرتهم القصة فطفقوا يتأملون نهاية كدح الإنسان في هذه الحياة ، وتصاريف الخالق العادل الذي أرسل ملك الموت ليقبض روح ذلك الفري الذي أنفق العمر في بناء القلاع ، وامتلاك الثروات، حتى جمع ما ملأ أربعين غرفة من الذهب والهجاج وقذف بها تنانقي في أعماق الجحيم . ويختم الشاعر القصيدة فيحكي كيف عاد إلى القرية ليعلم بأن عمه الشيخ المسكين قد ودع الحياة .

.. وسارَ خَلْفَ نَعَشِهِ الْقَدِيمِ .

مَنْ يَمْلِكُونَ مِثْلَهُ جَلِيَابَ كَثَانَ قَدِيمٍ

لَمْ يَذْكُرْهُ الْإِلَهَ أَوْ عَزْرِيْلَ

أَوْ حُرُوفُ كَانِ ..

فَالْعَامُ عَامُ جَوْعٍ

(١) د. محمد مصطفى بدوي Introduction to Modern Arabic Poetry Camb. Press

وتوجهات أخرى إنسانية . ونستطيع أن نتبين بداية منحاه الصوفى فى مثل هذه الأبيات من ديوان « أقول لكم » ١٩٦١ .

ذات صباح أشرقت لى حقيقة الحياة

والبيت ضمن قصيدة طويلة ذات ثمانية أقسام ، تحمل ثمانية عناوين مختلفة ، فى القسم الخامس منها أبيات تحت عنوان القديس . وكلها موضوعات تدور حول الإنسان ، ومعظمها تأملات نفسية روحية أشبه بالمونولوج الداخلى ، أى حديث النفس للنفس ، الجسد لرؤية نفسية أو موقف تأملى يطرح فيه الشاعر ألوانا من الروى التأملية الروحية عن الحياة والإنسان . يقول فى مطلع القسم الخامس المسمى « بالقديس »

إلى .. إلى ، يا غرباء ، يا فقراء ، يا مرضى
كسبرى القلب والأعضاء ، قد أنزلت ما لدنى
إلى .. إلى ،

لنطعم كسرة من حكمة الأجيال مغموسة

بطيش زماننا المراح

تكسر ، ثم تشكر قلبنا الهادى

ليرسنا على شطّ اليقين ، فقد أضلّ العقل مسرانا

ويظل فى رحلة الكشف هذه إلى أن يقول :

وذات صباح

رأيت حقيقة الدنيا

سمعت النجم والأمواه والأزهار موسيقى

رأيت الله فى قلبى

لأنى حينما استيقظت ذات صباح
رमित الكتب للنيران ، ثم فتحتُ شباكي
وفى نفسى الضحى الفواخ .
خرجتُ لأنظر الماشين فى الطرقات ، والساعين للأزاق
وفى ظلّ الحدائق أنصرت عيناى أسراباً من العشاق
وفى لحظة
شعرتُ بجسمى المحموم يبيضُ مثل قلبِ الشمس
شعرتُ بأننى امتلأت شعابُ القلبِ بالحكمة
شعرتُ بأننى أصبحتُ قديسا
وأن رسالتى ..
هى أن أقدمكم ... (١)

هذا الاكتشاف أو التجلى على حقيقة الديمومة التى تتمثل عند صلاح عبد
الصبور فى طرق ثلاثة من الاجتهاد ، تحاول كما يقول هو أن تمد بصرها فى
إنسانية الإنسان لتساعده على تجاوز ذاته ، وحتى يقوى على تحمل الحياة وإعطائها
معنى . وهذه الطرق هى الدين والفلسفة والفن (٢) .

وبعد معاناة يعترف بها الشاعر : معاناة الألم والفقر والغربة التى ألمت
عن مخاض حضارى إنسانى ، جعلت شاعرنا يكشف الحقيقة وهى أن واجب
الإنسان ألا يضيع ضحية الفقر والغربة والألم ويتلاشى فى سلبية أشد من
الموت بل واجبه ه أن يجعل حياته القصيرة على الأرض ، وأن يخلع على
فوحشاها وتناقضها لونا من حسن القصد.. ولكن هذا كله لا يتحقق إلا إذا أصبح

(١) أقول لكم - دار الشروق - القاهرة ١٩٨١ ص ٨٥ ، ٨٦ .

(٢) حياتى فى الشعر ص ٦٨ دار العودة - بيروت ١٩٦٩ .

الإسان إنساناً ، (١) .

كما يصرح كذلك « بأن عذاب الإنسان الأكبر هو الفقر ، ولكن الفقر ليس ناتجاً من سوء توزيع الثروة فحسب ، ولكنه ناتج من سوء توزيع الإنسانية » (٢) .
إذن كن إنساناً أولاً ، وعلى درجة كبيرة من صفات الإنسان فى رحابة حسه وعمق تفكيره ، وإحساسه بالآخرين ، وشعوره بالرحمة والحب والتضحية والحنو على رفيقك فى الحياة ، كن كذلك تكن إيجابياً فى تحقيق معنى الحياة من ناحية ، وتصبح قادراً على القضاء على الحزن والألم ، وتكشف عن وجه أكثر إشراقاً وأملًا .. يقول :

وهناك شئ فى نفوسنا حزين
قد يَحْتَفِي .. ولا يبين
لكنه مكنون
شئ غريب .. غامض حنون

ويصور الحزن بالليل الذى يرتدى على شوارع المدينة ويفرقها فى الصمت والقرى والوحشة .

ولكن الحزن عند عبد الصبور بعد أن اكتشف طريقه قد صار سفينة التحول إلى شاطئ من النجاة والغلاص بعد متاهة الأحزان والغربة والرعب يقول :

كان علينا قد خَطَّتْ أقدار
وكان الغربة ميقات لا بد أن نؤديه
أن نضرب أعواما فى التيه
أن نعبداً أصناماً مكذوبة
ونجذف بالقليلين ، وقد خاصاً للحب

(١) المرجع السابق ص ٦٨ .

(٢) نفسه ، نفس الصفحة .

صحراء الشوق .. رهبةً .

وهكذا ينتهى صلاح عبد الصبور إلى مرساه ، إلى الحب ، إلى مجال التواصل
الإنسانى ، وحين يمتلى قلبه بالحب تتحول الأشياء .. إلى حيث الأفق الأوسع
والأرحب ، إلى حيث يصبح الحب انفتاحاً صوفياً متوهجاً..

يقول :

وتقدّم هذا المحبوب .. الحبُّ

ورمى فى قلبى فيروزه

خضراء بلون الآمال

وأشار وقال :

قُمْ يا شادى ! غرّة .. بارك للحب

كرّس هذا الاسم العذب

وبهذ الحب الذى انتهى إليه الشاعر لم يعد يخشى الموت الذى كان يؤرقه ،

فيقول :

أقول لكم بأن الموت مقدور ، وذلك حقّ

ولكنّ ليس هذا الموت حتف الأنف

تعالوا خيروا الأجيال أن تختار ما تصنع

لكى تُوسع

لمن يتبع

فلن تختار غير الموت

وهل من مات لم يترك له رسماً على الجدران

وخطاً فوق ديباجة

وذكرى فى حنايا قلب

وحفنة طينة خصبة

على وجه الفضاء الجذب
وما الإنسان - إن عاش
وإن مات -
وما الإنسان ؟ .. (١)

وقصيدته التي يلتقى فيها بالشيخ محيي الدين الذي يرمز إلى معنى الارتقاء
الروحي إلى درجة التسامى تجعله « يماين الإله » هي من القصائد التي تكشف عن
هذا التوجه الذي يُفصح عن معانٍ إشراقية وحالة من الوجد الصوفي حين يقول :

بالأمس في نومي رأيتُ الشيخَ محييَ الدينِ

مجدوبٍ جارتني العجوز

وكان في حياته يُماينُ الإله

تصوّري ، ويجتلي ثنائه

وقال لي : ... « ونسهر المساء »

مسافرين في حديقة الصفاء

يكون ما يكون من مجالس السحر

نظنُ خيراً .. لا تسلني عن خير (٢)

وهكذا بدأ الحب الذي يعيش في ذات الشاعر يتحول إلى فيض من الداخل
ليتجه نحو الآخرين في صفاء وعفوية وعدوية .. وأصبحت كلمة الحب هي التي
تهب الغبطة الصامتة وهي التي تربطه بالمطلق ، الذي يرتعش صداه ارتعاشاً حياً في
صميم ذاته التي تحلم بسعادة الإنسان.

وهكذا يمتد طريق الشاعر في الكشف عن خلاصه وخلاص الإنسان
معه .. يطول طريق الكشف ، ويمر عبر مراحل من اليأس والحزن والمرارة والشك ،
ويزداد استبطان الشاعر لتأملاته في ديوانه أحلام فارس قديم . ففي القصيدة الأولى

(١) أقول لكم - ص ٨٤ .

(٢) الأعمال الشعرية الكاملة ٧٩/١ لصالح عبد الصبور - دار الصورة بيروت ١٩٨٨ .

« أغنية الشقاء » التي يبدأها بالاعتذار للأصحاب لأن هذا العام أجذبت الأرض فلم
تثمر الأشجار . يقول : .

شتاء هذا العام يُخبرني بأنني
سأقضي وحيداً ذات شتاء
وأن ما مضى من حياتي مَضَى هباءً

وفي نفس القصيدة يذكر عبد الصبور أن خطيئته هي شعره وهو من أجله
صلب .

ويظهر كذلك تشاؤم الشاعر واضحاً كل الوضوح في آخر قصيدة في المجموعة
المسماة « مذكرات بشر الحافي » المجلد الأول ص ٢٦٣ حيث يصور الحياة وقد
سرى بها العفن متجاوزاً كل الحدود ، وحيث يبدو الإنسان مسخاً كئيباً في عيني
الإله .

وفي ديوانه « تأملات » تراه يشكو من تأثير حلم مفزع يعاوده من حين لآخر ،
يرى نفسه فيه وقد قتل ، وأفرغ جوفه ، وعلق معروضاً في متحف .. وهو يشير
بهذا إلى آماله البعيدة التي تصل به إلى حد تمزيق المازة ، وإعادة خلقهم من جديد
فهدا هو حلمه القابع في ضميره والذي لا يفتأ يعاوده ويشغله ، وهو إعادة الحياة
الإنسانية بغية تنظيمها وتخليصها من فوضائها وتناورها .

هذه المرحلة التأملية تكشف عن الرؤى المتعددة ، والمراحل النفسية التي مر بها
الشاعر من حزن وياس ، وغربة وتامل ، ثم أخيراً التوجه إلى الإنسان بعفوية
وعذوبة وروح شفاقة تحاول تحقيق الصفاء النفسي والروحي للشاعر ، وتصل
به أحياناً إلى حد الصوفية المشرقة ، وإلى الدخول في معان من الحب الروحي
الذي يشع سعادة وبهجة .

الموقف الإبداعي

وعلى الرغم من أن موقف الشاعر الإبداعي لا يمكن فصله عن موقفه الفكري

فإننا نجد من الضروري أن نقف في موقفه الإبداعي عند بعض الأدوات الجديدة التي يستخدمها الشعر الحديث في بناء القصيدة ، وتحقيق الكيان العضوي الموحد فيها، وكيف ظهرت عند صلاح عبد الصبور .

هذه الأدوات ربما كان لها في ماضي الشعر وجود ، إلا أن وجودها في الشعر الحديث يختلف اختلافا جديرا ، ونقصد بهذه الأدوات عناصر: المونولوج الداخلي، والصورة الشعرية، وأساليب الرمز وأبعاده ، مرة بالأسطورة ، ومرة أخرى بالتضمين ، محاولين الكشف عن خصوصيات هذه الأدوات من خلال استخدامها استعمالا ينتمي للشاعر نفسه ، ويفرده أو يميزه عن غيره .

والمعروف لنا جوهرا أن الأذكيال والمبدعين في حركة الشعر المعاصرة ظلت ما يقرب من نصف قرن أو يزيد في تغير دينامي مستمر . وقد كانت كذلك في أوروبا من أواخر القرن الثامن عشر . وهذا شيء نراه طبيعيا إذا أدركنا طبيعة التطور في واقع الحياة .. في طبيعة الأشياء ، وليس لأشياء أن يتكرر أفعالها الواقعة ، أو يتكرر على تغير شكلها ، أو إزالتها إلى الفراغ ، لأن أي ما اتفقتنا في فهم الماضي نفسه ، في حالته وقوة إنسانه ، وفي زمانه وزيانه . وهذا المذهب نفسه قد سار هو الآخر في شكل التغير ، فأدبنا نبت من أدبنا من خلال تآكل الكوديب ، وتدعو إلى الانفتاح والتطور المستمر ، وتترافق بالبيئة اللال أن نزرع من الانطلاق ، ذلك لأن طبيعة الإبداع تكمن في خلق حركة في مكونات الأشياء ، وفورة على الجماد والبالي ، وهذا هو سر حيوية الإبداع الأدبي والفني على السواء إذا ظلنا بعيدين عن السكون والجمود ، وإذا كنا يصدران عن طبيعة خلاقة .

ولقد طرح النقاد المعاصرون في غير موضع ما تتسم به القصيدة الحديثة وأوا أن فيها من الأدوات الفنية ما يختلف في النوع والاستخدام عما كان عليه من قبل، وكلها وسائل تعبيرية أولها: المونولوج الداخلي:

والمقصود به حديث الشاعر إلى نفسه ، حين يحاول الشاعر أن يسجل ما يجري داخل النفس من مشاعر ، أو حين - وهذا هو الأغلب - تتعلب على الشاعر

وتسيطر عليه أزمة داخلية ، أو موقف تجاه الحياة ، أو الوجود أو متناقضات وأزمات الحياة المعاصرة . أى حينما يرهق أن يفرغ ما بداخله من توتر فيلجأ إلى حديث النفس للنفس .

وقد يتحدث الشاعر القديم إلى نفسه ، ولكن لم يكن حديثه على هذا النحو الذى نراه عند الشعراء المعاصرين . كان الشاعر القديم يتساءل أو يشكو الزمان ، ولكن فى صورة متقطعة .. ولم يكن موضوعا غالبا أو سمة أو ظاهرة مطردة على النحو الذى نراه اليوم .

أما الشاعر الحديث فقد أصبح خطاب النفس عنده وسيلة أساسية من وسائل التعبير عن النفس ، أى عن الحركة المتصلة بأعماقه والتي تأخذ أشكالا متباينة : مشاكل الحياة .. المجتمع .. أعماق النفس ، وهى فى الغالب أزمة الفرد الكاشفة عن رؤياه وهى تعكس تأملات الشاعر فيما يحيط به من ناحية ، وفيما ينبع من رؤى فكرية أو إنسانية من ناحية أخرى .

اقرأ قصيدة « يا نجمى يا نجمى الأوحده » للشاعر صلاح عبد الصبور وهى من مجموعة ديوان « الناس فى بلادى »^(١) فسترى حديثاً طويلاً . وسواء استعان فيه بالحوار أو بالمناجاة ، فإن أبيات القصيدة تحكى مناجاة نفس وتسجل كل أعماقها ، تتداعى فيها معانى الألم والتعب والكآبة والمرح المغلول الأقدام ، والإنسان المقصوم الظاهر ، والليل الموحش والربغ .. كل هذه المعانى تشكل خط الفعل المتضلل فى الأبيات وتكشف عن مكنون إنسان يعانى أزمة الإحباط من حياة تخليو من النور ومن الحب .

يا نَجْمى .. يا نَجْمى الأوحده

مازِلنا - مازال العالمُ

مازالَ كَنِيياً .. ما زالوا

وأنا أصعدُ

(١) الناس فى بلادى ص ٧٥ مطابع الشروق ١٩٨١ القاهرة .

وأدقُّ على صَدْرِ البابِ
ويُجيب الصوتُ الجهورُ
إن كنتَ صديقاً فتقدمْ
وأقولُ « سلاماً »

وأنا لا أملكُ من دنياى سوى لفظ سلامٍ
ونما فى قلبينا مَرَحٌ مغلولُ الأقدامِ
مَرَحٌ خلابٌ كالأحلامِ
وقصيرُ العمرِ

هل يضحك يا نجمي إنسانٌ مقصومٌ الظهرُ ؟

والقصيدة كلها يتماعد فيها هذا الإحساس المهيمن ، والذى يركز على الحزن والضياح حيث يتجه نحو رفض قيم يبندها لفسادها ، وهى كثيرة من حوله يلود بنفسه ويفكر ويحلل ويتوغل فى أعماق ذاته ، يبحث عن جواب شافٍ لعلامات الاستفهام الكثيرة التى تحتاج إلى إجابة أو حل .. يبحث عن أمل .. عن حب .. عن شئ يظفر به بدافع الوصول إلى نوع من الهداية تتوهج عندها الخراس .. وهذه الهداية قد تكون الحب أو كشفا صوفيا يخمجه من الأزمة أو التوتر الذى يعانيه .

الصورة

أما العنصر الثانى فهو الصورة التى خرجت فى الشعر الحديث من مجرد علاقة جزئية بين مشبه ومشبه به ، ومن مجرد المهارة والبراعة فى الدقة والمقابلة إلى نوع من المشاهد أو اللقطات الموحية والمتالية فى سرعة تنقل تلك صورا متلاحقة مرئية ومسموعة ، أشبه بما نشاهده فى أفلام السينما ، ولذلك أطلقوا عليها كلمة « المونتاج » بحكم كونها مشاهد متلاحقة تشبه ما نراه من لقطات متالية على شاشة السينما .. ولأنها تسرع وتلاحق ، ومن مميزات موعها تشكل لك

رؤية كلية .

أطلق النقاد على الصور الحديثة كلمة « المونتاج » لاقتربها من عالم السينما ، وأنا شخصيا أفضل أن أطلق عليها كلمة « الخيال البرقي » لأنها صور تشبه البرق في توجهه وسرعته وإشعاعاته الضوئية ، ولأن التعبير نفسه أقرب إلى الشعر والفن معا ، وهو مستخدم اليوم في عالم الفنون التشكيلية . فالصور هنا تتلاحق وتتابع في ومضات سريعة أشبه بومضات البرق .

هذا النوع من المونتاج أو من الخيال البرقي حسبما تريد أن تسميه ، قد ظهر مع رواد حركة الشعر الجديد ، عند السياب ، والبياتي وصلاح عبد الصبور ، والماغوط ، وغيرهم كثيرون في مرحلة الستينيات والسبعينيات وكان يُستخدم عند هؤلاء بشكل يحقق تماسك التجربة ، لأن الشعراء بعد هذه المرحلة أى في الثمانينيات والتسعينيات كثيرا ما يلحق الصورة بالصورة على نهج سيربالي تتوالى فيه الصور بشكل رمزي لا يخضع للمنطق وقد يتشتت فلا يبلغ الأحكام ولا يحقق التجربة .

ولنأخذ مثلا الآن من استخدام صلاح عبد الصبور لهذا النوع من الصور يقول:

مطر يهيمى وبرد وضباب

ورعود عاصفة ..

قطعة تصرخ من هول المطر ...

وكلاب تتعوى ..

مطر يهيمى وبرد وضباب

وأثينا برعاء حجري

وملأناه ترابا وخشب

وجلسنا

ناكل الخبز المقدد

وضَحَكْنَا لِفكَاهة
 قَالَهَا جَدِّي العَجُوزُ
 وتَسَلَّلُ
 من ضِيَاءِ الشَّمْسِ مَوْعِدُ
 لِفَتَاءِ لَنَا وَحِينَا الصَّبَاحُ
 وبِأَقْدَامِ تَجْرُ الأَحْدِيَّةُ
 وتَدُقُّ الأَرْضَ من وَقَعِ مَنَفَّرٍ
 طرَقوا الباب علينا (١) .

هذه الأبيات تكشف عن هذا النوع من الصور السريعة المتتابعة والتي تعبر عن حالات ذهنية ، وعن رؤية تفصح عن نفسها من خلال هذه الومضات الخاطفة في خطوط سريعة ولكنها حية . هذا النوع من التصوير قد أخذ ينتشر حتى يومنا هذا ، ولكنه في مراحل الأولى ، كما أومأنا سابقا ، وكما يبدو من الأبيات السابقة ، لم يكن يُصاب تيار الصور المتلاحقة هذا بالتشتمت والانفلات كما هو الآن ، وظل الشاعر يضبط هذا الخيال البرقي إذا صح هذا التعبير ، فظهر واضحا عند بدر شاكر السياب ، وخلييل حاوي ، والماغوط وغيرهم . بل إن بعضهم مثل خليل حاوي كان يخاف أن يكون في تلاحق هذه الصور على هذا النحو ما يؤدي إلى الغموض أو التشتمت ، فكان يضطر أن يكتب مقدمة نثرية لقصيدته يشرح فيها ما يريد أن يقوله .. (٢)

ولعل القارئ لهذه - ومثيلاتها كثير عند عبد الصبور - يلاحظ أنه يلتقط صورة من فئات الحياة ، ولا يجد غضاضه في أخذ مفرداته من واقع الحياة الذي تعيشه ويلتصق بنا . لذلك فهو واقع حميم ودافئ ، فإذا التعبير على بساطته يمتلئ بشحنة

(١) قصيدة « أبي » ديوان الناس في بلادي ط دار العودة بيروت ص ٢٤ .

(٢) الرحلة الثامنة جبرا إبراهيم جبرا ص ٣٥ وما بعدها المؤسسة العربية للنشر بيروت .

عاطفية ، فيصدر عندئذ حاملاً دهشته. دهشة يحملها الشعر إلى القارئ بلفظ قريب ومعنى كبير . شعر الألفة الذي يبلغ تأثيره في غير ضجيج وفي غير طنطنة .. لذلك كانت الموسيقى هنا هي موسيقى النفس أى ما يشع من الصور من الصدق الذى هو عدو البهجة والسطحية .

فكلمات مثل « قطة تصرخ من هول المطر » ، و« كلاب تتعاوى » ، ثم الوعاء الحجرى ، والتراب والخشب ، والخبز المقدود .. وجدى العجوز وغير ذلك هي من مفردات الراقع المعيش يرفعها الشاعر إلى مستوى الفن .

ولعل هذا الاتجاه في التعبير أن يكون من تأثير الشاعر والناقد الكبير ت. س. إليوت T. S. Eliot الذى كان له تأثير على كثير من رواد هذه المرحلة ، وعلى الأخص صلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب .

فعندما قرأ صلاح عبد الصبور شعر إليوت تحولت لفته ، وقد اعترف هو نفسه بذلك حين يقول : ❦

« حين توقفت عند الشاعر ت. س. إليوت فى مطلع الشباب لم تستوقفنى أفكاره أول الأمر بقدر ما استوقفتنى جسارته اللغوية . فقد كنا نحن ، ناشئة الشعراء ، نحرص على أن تكون لغتنا منتقاه منضدة ، تخلو من أى كلمة فيها شبهة العامية أو الاستعمال الدارج وكنا أسرى للتقليد الشعرى العربى الذى يؤثر أن تكون للشعر لفته الخاصة ، المجاوزة للغة الحياة ، والبعيدة عنها فى بعض الأحيان .

ويقول :

« وكانت السليقة العربية تنكر أياتاً كهذه الأيات من قصيدة : « الأرض الخراب »

فى الساعة البنفسجية ساعة المساء التى تعود إلى البيوت ، وتعيد البحار إلى بيته من البحر

« والتايست » إلى بيتها في موعد الشاي لتنظف المائدة
من بقايا الإفطار ، ولتشعل الموقد ، وتُخرج الطعام من عُلْب الصفيح
لقد تدلت من النافذة منشورةً خوفاً السقوط
أطعمها الداخلية ، وهي تجف ، إذ لمستها أشعة الشمس الغاربة
وتكومت على الأريكة (التي تتخذها سريراً في الليل)
جواربها وشبشبها ، وقمصانها ، مشداتها
ويقول :

إن هنا ألفاظاً لم نعتد استعمالها في الشعر (التايست - الشاي - علب
الصفيح - الفسيل المنشر - الأطقم الداخلية - الجوارب - المشدات .. الخ) ومما
لاشك فيه أنها هي الكلمات الوحيدة التي تستطيع نقل الصورة التي هدف إليها
الشاعر ، (١).

ولم يقف عبد الصبور عند هذه الإشارة التي يعترف فيها بتأثره بهذا الأسلوب
في التقاط الصور من الواقع الأليف ، بل ذكر أمثلة وشواهد من شعره تؤكد تأثره
بهذه السمة من تلك الأمثلة قصيدة « شفق زهران » التي يصف فيها فلاح دنشواي
بقوله :

وبعينيهِ وَسَامَةٌ
وعلى الصُدُغِ حَمَامَةٌ
مَمْسِكًا سَيْفًا ، وتحت الوشمِ نَبَشٌ كَالكِتَابَةِ !!
كما أعلن تأثره بهذا الأسلوب في قصيدته « الحزن »
يا صاحبي إني حزينٌ
طَلَعَ الصَّبَاحُ ، فما ابْتَسَمْتُ ، ولم يُنِرْ وَجْهِي الصَّبَاحُ ..

(١) حياتي في الشعر ص . ٩٠ ، ٩١ .

وخرجتُ من جَوَفِ المدينةِ أَطلبُ الرزقَ المُتَاحَ ..
 وَغَمَمْتُ في مَاءِ القنَاعَةِ خبزَ أَيامِي الكَفَافَ ..
 وَرَجَعْتُ بَعْدَ الظَهْرِ في جِيبي قُرُوشَ ..
 فَشَرِبْتُ شَايَا في الطَرِيقِ
 وَرَتَقْتُ نَعْلِي
 وَلَعِبْتُ بِالنردِ المُورَعِ بَيْنَ كَفِّي وَالصَدِيقِ
 قُلْ سَاعَةٌ أَوْ سَاعَتَيْنِ ..
 قُلْ عَشْرَةٌ أَوْ عَشْرَتَيْنِ ..
 وَضَحَكْتُ مِنْ أُسْطُورَةٍ حَمَقَاءَ رَدَدَهَا الصَدِيقُ
 وَدَمُوعَ شِحَاذِ صَفِيحِ

ولم يسلم عبداً الصبور عندما أصدر هذه القصيدة من النقد اللاذع الذي كان
 معظمه اعتراضاً على قاموس المشهد الأول من القصيدة ، والذي يتضح تحرره من
 اللغة الشعرية التقليدية .. إلى لغة رآها الشاعر أكثر ملاءمة لنقل الصورة التي
 يريد بها.

الرمز بالأسطورة

سبق أن أشرنا في مقالنا السابق عن « أعلام الدعوة إلى التجديد في شعرنا
 المعاصر » أن « الأسطورة » كانت من العناصر الهامة التي اعتمدت عليها التجارب
 الجديدة في حركة الشعر المعاصر ، مثلها مثل الاستعانة بالشخصيات التاريخية ،
 والأحداث ذات المغزى ، والحوار المقتبس أو المبتدع . والأقصوصة أو الحكايات .
 واستخدام الأسطورة في الشعر معروف منذ القدم ، لارتباطها بالروح الشعبية من
 جهة ، ولما تحتوي عليه من ثراء في الخيال وقدرة على الإيحاء ، ولما تحمل من
 شحن عاطفية شديدة الجاذبية والتأثير .

وقد برع الشعر الحديث في استخدام الأسطورة ، وانتقل بها من مجال

الاستخدام الجزئي الساذج إلى التفاعل معها بعمق ووعي ، فمن الشعراء من أعاد طرحها بمفاهيم تعكس ما يصطرع في نفس الشاعر من رؤى اجتماعية أو سياسية أو إنسانية عامة .

وثمة عوامل مختلفة ساعدت على خلق هذا الوعي عند الشعراء المعاصرين . من هذه العوامل : التأثير الغربي والثقافة الأوروبية ، وتأثر رواد الحركة الجديدة بتنتاج شعراء أوروبيين معاصرين من أمثال ت. س. إليوت T. S. Eliot وازرا باوند Ezra Pound ، وإديث سيتول Edeith Setwell وغيرهم .

وبالإضافة إلى هذه الطائفة من الشعراء الأوروبيين ، فإن ثمة تأثيراً آخر يأتي من اطلاع أدبائنا وشعرائنا المعاصرين على الفكر الحديث الذي برز من آثار فرويد ، ويونج ودراستهما لعلاقة الأسطورة باللاوعي الإنساني، وأثر علم النفس في الأدب والعكس . ثم لا ننسى دراسات «جيمس فريزر» James Frazer في كتابه الهام (الفنن الذهبى) الذى ترجمه «جبرا إبراهيم جبرا» والمسمى The Golden Bough ، والذى صدر فى نيويورك عام ١٩٦٣ .

وقد وجد شعراؤنا الجدد فى الأساطير حقلأ خصباً ، زاداً طيباً ومثيراً للتعبير عن معانى البعث والإحياء . واخصب والجدب، وعلاقة الإنسان بالإنسيمة . والأهم من كل ذلك هو تعبيرهم بالأساطير عن واقعهم الأليم، وعن حياتهم الشخصية وظروف مجتمعهم ، والقضية العربية ، ونكبة العرب فى فلسطين ..

وتجدر الإشارة هنا إلى أوجه اختلاف بين الأسطورة وبين التراث الشعبى فكل منهما يصلح مادة شعرية ، وكلاهما يعبر بطريقة ما عن روح الشعب وموقف الشاعر منه . ومعروف أن الأسطورة أقدم من القصة الشعبية ، فالأسطورة منذ القدم تتعرض لتفسير الكون على نقيض القصة الشعبية التى قد تعرض لمبادئ صغبر من أحداث الحياة اليومية ، أو التعبير عن تجربة إنسانية فى سياق يسهل انتقاله عبر الأجيال كما يسهل حفظه .

(١) المرجع السابق ص ٩٢ ، ٩٣ .

ولقد استخدم الشعراء الجدد الأسطورة ، وانتشرت في شعر بدر شاكر السياب ،
وعبد الوهاب البياتي ، وخليل حاوي ، ويوسف الخال بشكل ظاهر ، أما شاعرنا
عبد الصبور فقد استخدم الأسطورة ، ولكن بقدر أقل من هؤلاء ، وفي مناسبات
خاصة ، أما القصة الشعبية فربما كانت عنده أكثر بروزا من الأسطورة .

وقد أوضح صلاح عبد الصبور استخدامه للأسطورة والقصة الشعبية بشكل
دقيق في الفصل الذي كتبه عن استخدامه للأسطورة في كتابه «حياتي في
الشعر»^(١) ولقد كانت لأسطورة « إيزيس وأوزيريس » تأثير خاص في نفوس
المصريين مثل ما كان لعشتار بابل من تأثير على شعراء المشرق .

ومنشأ اهتمام الرعى المصرى بأسطورة إيزيس هي أنها كانت في نظر المصريين
المثل الحى لحنان الأم ووفاء الزوجة التى تفانت فى حب ابنها (حورس) ، وفى
الإخلاص لزوجها (إيزوريس) . فقد أعادت زوجها للحياة بفضل إخلاصها ،
وبفضل قواها السحرية ، وقامت بتربية ابنها حورس بعيدا عن شرور عمه حتى كبر
وهرب عن الطرق ، وانتقم لأبيه من عمه^(٢) .

والقارئ لقصيدة « أغنية للقاهرة » لصلاح عبد الصبور يلاحظ أنه أخذ روح
الأسطورة وهو بصدد حديثه عن القاهرة التى كانت محبته فجعل منها صورة
إيزيس وجعل من نفسه صورة إيزوريس .. واستطاع عبد الصبور أن يخلع على
علاقته بمدينةته الحبيبة القاهرة الفكرة القديمة الراسخة فى أذهان المصريين التى تعبر
عن الحب والإخلاص والتضحية والوفاء . فقد جعل عبد الصبور من القاهرة إيزيس
التي جمعت عظامه المفتتة والمبعثرة فى شوارع المدينة ، ووضعها فى تابوته
المنحوت من جميز مصر . يقول :

وإن أذوب آخر الزمان فيك ..

وإن يضم النيلُ والجزائرُ التى تشقه .. ،

(١) حياتي في الشعر ص ٩٨ - ١٠٤ .

(٢) راجع دكتور إبراهيم لصحى فى تاريخ مصر فى عهد البطالة - الأجلو - القاهرة ١٩٨١ م .

والزيت والأوثاب والحجر ..
عظامي المفتة ..
على الشوارع المسفلتة ..
على ذرا الأحياء والسكك ..

حتى يلم شملها تابوتى المنحوت من جميز مصر (١)

وأشار صلاح عبد الصبور إلى عودة إيزوريس رمزاً لعودة الغصب ، فالغصب يعود بعودة إيزوريس . وكما أن الربيع يرمز إلى الخصوبة والشباب ، وإخريف إلى الجذب والجفاف فقد استطاع عبد الصبور أن يلمح بذلك في قصيدته « الطفل العائد » التي ربما اعتبرناها ترتبط بأسطورة (إيزوريس) من طرف ما ، وذلك حين ينتشر الجذب باختفاء الطفل :

وانتظرنا حطوة المخضّر في كل ربيع ..

وشكرونا جرحه خلالنا ..

وتسلىنا بكأس مرة من ياسنا ..

وتناسيناه إلا رعدة تجتاحنا أول أيام الربيع .

وتأخذ فكرة الغصب والجذب فعلها في مسار القصيدة فيقول :

عندما يخلّع صيف ثوبه بعد شتاء مكفهر الوجه قاس .

وعلى عقبيهما يأتي خريف مجذب دون نداوة ..

وهكذا تختفي أسطورة الغصب والجذب ، وتظهر من حين لآخر بين ثنايا الكلمات والصور .. حتى لتكاد أن تكون أسطورة إيزيس وإيزوريس مختفية وراء النص :

(١) صلاح عبد الصبور - الأعمال الشعرية الكاملة ، ج ١ ، ١٩٨ .

قُلْ لَنَا يَا أَيُّهَا الْعَائِدُ مِنْ أَىِّ طَرِيقٍ جِئْنَا
 أَىُّ كَفٍّ مَسَّحَتْكَ
 وَعَلَى بَحْرِ اللَّيَالَى حَمَلْتِكَ
 نَحُونَا (١)

ويحدد صلاح عبد الصبور تأثره بالقصص الشعبية وتأثره بها فى قصائده ، فقد كتب فى عام ١٩٦١ قصيدته : « مذكرات الملك عجيب بن خصيب » متخذا من قناع شخصية فولكلورية قناعا للتعبير عن آرائه وبعض شواغله وهمومه الفكرية . والملك عجيب بن خصيب أحد ملوك ألف ليلة وليلة يرد ذكره فى «حكاية » الحمامل مع البنات » . وهى قصة رجل خرج عن ملكه حين أدركه السأم ، ويمضى الرجل فى رحلته يجرب الأقطار تاركا بلاطه الملكى الملى بالتخليط فى كل شئ فى الأفكار والسفسطة .. ثم هو يشهد الشر ويقترفه فلا يجد له طعاما .. إن الشاعر يرمز لهذا البلاط بهذا الكون الذى يزدحم حوله الشعراء بحديثهم المملول الملق على حد قول الشاعر . فكان خروج «عجيب بن خصيب » رمزاً للشخص الذى تضيق نفسه بالوان الزيف المحيطة به والبحث عن الحقيقة التى لا بد أن تكون مختفية وراء هذا الزيف .

أَبْحَثُ فى كُلِّ الحَنَائِيَا عَنْكَ يَا حَبِيبَتَى الْمُقَنَّنَةَ
 يَا حَقَنَةَ مِنَ الصَّفَاءِ ضَالَّةً

وتبدأ الرحلة الباطنية بجنا عن الحقيقة : أهى فى الأجساد الجوعى ، أم فى الغيبة باخذ أم هى فى الحلم ؟ إن الحقيقة التى يجدها الملك عجيب بن خصيب هى أن الإنسان قد سقط كما يسقط البهلوان فى الشبكة (٢) .

وقد حاول صلاح عبد الصبور محاولة أخرى فى قصيدته « الخروج » من ديوانه

(١) صلاح عبد الصبور - الأعمال الشعرية الكاملة ، ١٣٤/١ .

(٢) قصتى مع الشعر صفحات ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ .

أحلام الفارس القديم ، حارل في هذه القصيدة استخدام خطوط هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستطاع أن يجعل من هذه الهجرة بُعداً ثانياً للقصيدة يجرى تحت سطحها ، كما يقول الشاعر . أى أن المستوى الثانى للقصيدة هو التعبير عن تجربة شعورية تهيمن على الشاعر ، ألا وهى توق الإنسان إلى التحرر، والانتقال من الظلام إلى النور حيث « مدينة الصحو الذى يزخر بالأنوار» وحيث الحياة فى مدينة الضوء .

مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء
والشمس لا تفارق الظهيرة
مدينة الروى التى تشرب ضوءاً^(١)

ويقول : الشاعر فى تعليقه على القصيدة : « ولو تبعنا تفاصيل صور القصيدة لوجدنا كثيراً من الإشارات إلى التجربة النبوية المناظرة مثل » :

أخرج كاليتيم ..

لم أتخير واحداً من الصحاب

لكى يفدنى بنفسه ، فكل ما أريد قتل نفسى الثقيلة

ولم أغادر فى الفراش صاحبي يضل الطلاب

فليس من يطلبنى سوى أنا القديم^(٢)

وواضح من الأبيات أنه يتبع خطوط الانتقال والهجرة بعد أن يصفى عليها موقفه ورؤيته الشخصية .

وكذلك فعل فى قصيدته « أغنية للشتاء » وهى القصيدة التى أشطاها بعد آخر استوحى فيها سيرة المسيح فى بعض مواقفه يقول :

(١) أحلام الفارس القديم ص ٤٠ ، ٤١ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

الشعر زلّتى التى من أجلها هدّمتُ ما بنيتُ
 من أجلها صُلّبتُ
 وحينما علّقتُ كان البردُ والظلمةُ والرعدُ
 ترُجّنى خوفاً
 وحينما ناديتُهُ لَمْ يَسْتَجِبْ
 عرّقتُ أننى ضيّعتُ ما أضعتُ (١)

وهكذا نرى طريقة صلاح عبد الصبور فى استخدامه للأسطورة ، فهو أحيانا يستعين بالبنى أو الهيكل العام للأسطورة ، وأحيانا أخرى يكتفى باستيحاء الخط العام ، وفى مرات أخرى يستخدمها استخداما جزئيا يرتبط بصورة واحدة أو عدة صرر جزئية داخل القصيدة .

ولكنه يرى أن الأسطورة تقوم فى جميع الحالات بمنح القصيدة طاقة وعمقا يختلف عن عمقها الظاهر ، كما تعبر الأبعاد الثنائية التى تجسد فكر الشاعر ورؤيته للحياة ، فتنتقل تجربة الشاعر من مستواها الشخصى الذاتى إلى مستوى إنسانى أعم وأشمل وأكثر خصوصية (٢) .

هذه هى بعض الأدوات الفنية التى استخدمها صلاح عبد الصبور فى تعبيره الفنى . ولكن الأهم من ذلك كله شاعرية صلاح عبد الصبور ودلائل القدرة الشعرية عنده فهى فى نظرنا الأساس الذى يفرد الشاعر ويجعله نسيجا وجمدا .. ونعنى به أولا تحويله للغة من شكلها السكونى إلى لغة جديدة متفجرة وثائرة؛ إن قيمة أى شاعر إنما تكمن فى تفجير اللغة أى تبديل حركة اللغة وإيقاعها وتبديل القرانن والعلاقات . وقد استطاع عبد الصبور بحق أن يتكر لفته الخاصة .. لغة صادرة عن قريحته لا عن ذاكرته ، لغة تأخذ من لغة الحياة توترها وإيقاعها

(١) أحلام الفارس القديم ص ١١ .

(٢) حياتى فى الشعر ص ١٠٠ .

وشحنتها العاطفية ، لغة خفيفة الوزن تناسب طواعية كأنها السهل المتع. والسر يكمن فى أبعاد حرته التى تدفعه بثقة إلى بناء وتشكيل أساس لغوى ، وجعله سيلا إلى إبراز ما يدور فى فكره من وحى هذا العالم الممسوخ ، ومن شوقه الدائم إلى تغييره وتجميله .. ولقد حاول بحق أن يجعل لما تعرض له من مشاكل النفس والحياة حلولا وإجابات صحيحة وشفافية لنفسه على الأقل .

والحق إن إعجابنا بشعر صلاح عبد الصبور هو عبارة عن تيار خفى من الإحساس المستمر نشعر به دائما فى كل قصائده .. إنه صوته الداخلي المميز ، والذي تبتض به لفته .

وإذا كان لنا أن نختم هذه الدراسة بكلمة أخيرة فإننا نختار ما قاله رفيق دربه وصديقه الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى الذى يقول :

« لقد استطاع صلاح عبد الصبور أن يكتب شعراً عصرياً .. لا لأنه كتبه سنة ١٩٧٩ أو ١٩٨٠ ، ولكن لأنه استطاع أن يقدم فيه دلالة العصرية . لم يكتب عن أشياء العصر أو أحداث العصر ، وإنما استطاع أن يعكس روح العصر » (١) .

وقد أصاب الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى فى إشارته للمعاصرة فى شعر صلاح عبد الصبور . فالمعاصرة هى فى الحقيقة إدراك من الشاعر للإنسانية من خلال عصره . وعندما نقول هذه القصيدة معاصرة ، إنما نعنى أن القصيدة استطاعت أن تحقق الإحساس بالعصر فى صورها وكلماتها وموسيقاها ، وفى طرائق تعبيرها وصياغتها ، وفيما تتضمنه من قيم العصر وفكره .

ومن ثم فالشاعر المعاصر هو الذى يستطيع أن يعبر عن أشد المشاعر الإنسانية فاعلية فى زمنه ، وأكثرها شيوعاً وذبوعاً بين معاصريه ، وأعمقها تأثيراً فى أفكار الناس وأذواقهم .

على أن قيمة الإحساس بالعصر لن تتحقق عن طريق شعر يعطيك أوصافاً

(١) قضايا الشعر الحديث - جهاد فاضل ص ٢٦٠ مطابع الشروق .

للعصر من الخارج ، فإن مثل هذه الأوصاف الخارجية لن تلبث أن تتجرد مفضوحة على التو تحت نظر أى خبير بالنسيج الشعرى .

ومن هنا كان لابد للمعاصرة إذا أريد لها أن تكون فنا أن تحقق تلك الدنيا الفريدة والمبتدعة ، والتي لا يمكن مقارنتها بغيرها والتي جعلناها أساسا للتجربة الحية على الدوام .

ولقد استطاع عبد الصبور أن تكون له دنياه الفنية المتميزة لغة وإيقاعاً وتوتراً وفكراً .

أدونيس

علي أحمد سعيد (١٩٣٠ -)

الإبداع - الحداثة - النقد

استقر الشاعر علي أحمد سعيد بعد فترة من حياته علي لقب أدونيس، فقد كان يُطلقُ عليه في قريته قرب أنطاكية اسم علي أحمد سعيد، وأحياناً اسم « علي إسبر ». وقد أشار هو إلى ذلك في بعض أشعاره : في كتاب التحولات أقاليم الليل والنهار، حين نادى بقولته المشهورة : يلزمني الخروج من أسمائي ، يقول :

يلزمني الخروج من أسمائي

أسمائي غرفة « مُغلقة »

جُبَّ غائب ...

علي إسبر ، علي أحمد سعيد ، علي سعيد ، علي أحمد إسبر

علي أحمد سعيد إسبر ...

يصارع يتكسر كالبثور ..!!

وأدونيس يموت . (١)

ويبدو الشاعر هنا أنه ضيق بأسمائه ، لأنها جميعاً لا تردُّ للإنسان اسمه الحقيقي ، أو لأنها ليست بذات مدلول ، أو أنها لا تحقق له ما يريد.

ثمة أصواتٌ تتعالى ...

(١) كتاب التحولات « أقاليم الليل والنهار : يلزمني الخروج من أسمائي ، الأعمال الكاملة ، ٢ ، ص ١٩٢ ، بيروت ، ١٩٧١.

البدعة ، البدعة المحدث ، المحدث !

تُبطل سُنَّة قَدِيمَة

تَرُدُّ لِلإِنْسَانِ اسْمَهُ

وَبِكَيْ !! (١)

والقصيدة من بدايتها تحمل شعوراً بالفربة والضجر والثورة والشعور بالحصار ...

ثَمَّة سَلَّاسِلٌ

مَسَامِيرٌ

قُضْبَانٌ

بَشَرٌ بِأَقْدَامِ أَرْبَعٍ تَصْهَلُ ، وَعَلَى اللَّجَامِ أَحْلَامٌ وَعَطُورٌ

والشاعر برغم السلاسل والقضبان يرى من حوله بشراً بأقدام أربع تصهل ،
ولكن في رؤوسها أحلام وعطور .

ويصل به الشعور بالتمزق واليأس إلى حد أنه يرى أبعاده أرضاً تتطاير في هواء
التاريخ ، تنقصف ، تنطفئ

أَنْهَضَ نَحْوَكِ يَا أَبْعَادِي

أَرْضًا

تتطاير في هواء التاريخ

تنقصف غصناً غصناً

انطقات نيران خيامها ومعسكراتها ..

انطقات شهراتها ...

(١) نفس القصيدة ، ص ١٧٤ .

وتكرنش السرير والجسد

فهو والأرض يتقصفان ، يتهاويان ، يذبلان ، يجفان ، ينطفنان ..

فالأشياء كلها تجف ... حتى الأشجار والنباتات تدوى على عيدانها ... الأرض كلها سغب ، تقاسى زمناً عصيباً . وكذلك الشاعر عرف معنى السغب ، فأعلن الحداد حزناً على السنابل الخضراء ، وفي رأسه أحلام وعطور ، ولكنها أحلام لا عقل لها تفتقد الرؤية والنظر . ولكنها فى نفس الوقت تنتظر الغصب ، ولا بد أن تموت من أجله ، تنتظر هجرة الطيور حيث تتواكب الآلاف من العصافير ، تسوق السحب أمامها فوق الأرض من أجل إحياء هذه الحقول المجذبة . وتنطلق إلى سمعك بذور ناضجة فى أحشائها ..

أرضاً

تتقصف غصنا غصنا

الجدار يصير دمعاً والدمع ضحكاً

النهار يكتهل حينئذ إلى الموت

كل شئ يسافر تحت راية البرعم

براعم النشور والقبور

القش والمطر

الزرع والحصاد

كل شئ زهر أسود

ومع ذلك فالخراييت غيوم حبلى بالبرق

الشوارع قامات يكسوها الحلم .. (١)

(١) المرجع نفسه ، ص ص ١٧٩ ، ١٨٠ .

فالشاعر كما تراه في القصيدة غاضب مُزق قلق يانس حين يرى كل شيء يبهار
 أمامه ... ولكنه برغم ذلك يحاول أن ينهض ، يتوكأ على عصاه، يحاول ما
 استطاع أن يفرس أشجاراً تُورق وتثمر في التو ، فهو ظمآن يشتهي الفاكهة ...

أنهضُ نحركِ يا أبعادى

أترودُ بعصاى

أشتهى الفاكهة

أغرسها أشجاراً تُورقُ وتثمرُ للحال ،

أظماً تصير إبيريقاً ...

أدخلُ مغارة الليل ...

يضير طرفها الأسفل نارا والأعلى قمراً ... (١)

من هنا نستطيع أن نفهم لماذا صرخ الشاعر فقال : يلزمنى الخروج من أسمانى .
 فليس ثمة اسم من هذه الأسماء التى ذكرناها ، تقوم بدورها ، وتفصح عن دلالاتها
 . ولكن يبقى « أدونيس » من دون الأسماء الأخرى يبقى حياً حاضراً بنبضه وروحه
 من خلال القصيدة . فأسطورة أدونيس تراها راقدة تحت كلمات القصيدة بكل
 ثبات . ففكرة التوق والظما إلى تجدد الحياة وبعثها من جديد تلح على الشاعر . إن
 فكرة البعث بعد الموت تكاد تكون هى خط الفعل المتصل والملح علينا فى
 القصيدة .

ويشير الدكتور أحمد بسام ساعى إلى هذه الفكرة حيث يرى أن غربة الشاعر
 بعد خروجه من وطنه سوريا وانتقاله إلى لبنان ، هى غربة يشعر فيها بضرورة وأمل ،
 ضرورة البعث من جديد فى أرضه الجديدة ، والأمل فى تحقيق ما لم يستطع تحقيقه
 فى حياته الأولى فى بلده . (٢)

(١) المرجع نفسه ، ص ١٨٠ .

(٢) حركة الشعر الحديث فى سوريا - دار المأمون للتراث - دمشق ص ٥٠١ ، د أحمد بسام
 ساعى .

وأدونيس بمعناه الأسطوري له حضوره الواضح والمتشرف في كثير من أعمال الشاعر عبر دواوينه وقصائده المختلفة .

فما هو أدونيس ؟ وماذا تقول عند الأسطورة ؟

إنه ذلك الفتى الجميل الرائع الحُسن الذي كانت تهيم به « فينوس » ، بل قد تنلظى في سكير حبه . وعندما شب أدونيس عن الطوق وصار شاباً يافعاً ، تعلم الرماية ، واتخذ من الصيد هواية ورياضة يتلهى بها . وكانت فينوس تصاحبه وترعاه ولا تفارقه لحظة . ومرت أيام وأعوام وهي تقيم معه في الأدغال حيث يلهو مع كلابه ، ويطارد الوحوش الضارية .

وفجأة سمعت فينوس صرخة حادة مدوية فنهضت مدعورة ، وانطلقت تعدو حتى وصلت إليه ، فإذا هو قد انقض عليه خنزير برى بارز الأنياب فمزق فخذه . ووجدته فينوس ملقى على الأرض تسيل دماؤه على لحمه ، ورأته وقد ذُبلت عيناه وفارق اللون الوردى شفثيه .. لقد مات أدونيس .

أمالت فينوس رأسه على الكلاء الأخضر ، وانطلقت تبكي ، ثم سارت إلى عرش أبيها زيوس العظيم ، وتوسلت إليه أن يعيده إلى الحياة فأصدر زيوس أمره بأن يعود أدونيس بشرط أن يقضى ستة أشهر في عالم الموتى، وستة في عالم الأحياء .

هذه هي الأسطورة التي اختلف العلماء في نشأتها ، أمي يونانية أم آشورية ؟ ولكنهم يتفقون جميعاً على دلالتها فهي ترمز عندهم لقوى الطبيعة، وتعبير عن تقلباتها ، وتشير إلى دورة فصولها . فالشهور التي يقضيها أدونيس في عالم الموتى هي الخريف والشتاء حيث الجذب والجفاف .. جفاف الأرض والزرع . أما الأشهر التي يعث فيها حياً فهي الربيع والصيف حيث الحياة والخصب ، والخصرة والنماء . (١)

(١) أدونيس وجماله الأسطوري - دكتور محمد صقر خفاجة ، مجلة الكاتب ، العدد الرابع

١٩٦١ ، ص ٥٣ وما بعدها ، وأساطير الحب والجمال عند اليونان - دريني غشبة ، ج ٢

، ص ٥٣ وما بعدها .

ونحن نعرف حياة أدونيس الأولى ، وخروجه من وطنه ، وما أصابه من جراء ذلك من مشاعر الحزن والإحباط النفسى ، فقد كانت غربته عن وطنه حداً فاصلاً بين عهدين . كما كانت انطلاقةً للتعبير عن أرض جديدة يعمل على تحقيقها بكل قواه .

من يعرف هذه المرحلة ، ومن يقرأ شعر أدونيس ، ويقدر على فك رموزه يدرك أن اختياره لاسم أدونيس . كان فى الحق تعبيراً عن هذا الغبط الواضح الذى يشكل موقفه الإبداعي والفكري على السواء ، والذى ظل يجسد همومه وآماله فى محاولة العثور على وطن جديد ، وإنسان جديد ، وفكر جديد .

إن ثمة عواصف رهيبة مرت على حياة أدونيس فى فترة مبكرة من عمره أثرت تأثيراً قوياً فى نفسه ، وتركت خطوطاً عميقة كان من الصعب أن تنسى أو تتحول بسرعة إلى نقيضها ، لذلك بقيت مؤثرة فى وجدانه وفكره .

من تلك العواصف الحالة الاجتماعية التى نشأ بها أدونيس فى قرينته الصغيرة فى ريف قرب اللاذقية ، ثم الحالة السياسية والاقتصادية المتردية ، وغير المستقرة التى كانت تعيشها سورية فى مرحلة الأربعينات ، ثم فجيعته الرهيبة فى موت أبيه الذى مات محترقاً ، فظلت صورة هذا الموت طاغية تمزقه وتحرقه . كان لكل ذلك من غير شك تأثيره فى نظرة شاعرنا إلى الحياة ، وفى غضبه وثورته على أوضاعها الكريهة والمسوخة ، والباعثة على الأسى ، ومن ثم الإصرار على تحويلها - والنجاة من شرورها .

تجد ذلك مثلاً فى تحولات العاشق حيث يبحث أدونيس عن الخلاص . فيتخذ من شهر زاد رمزاً للأمل الذى ينقذه من عذابه ، كما استطاعت أن تخلص شهر يار من عذابه .. ويرى أنه قد جاء الوقت الذى يتحقق له فيه ذلك الحلم الضائع الذى طالما أرهقه السعى وراءه إنه السعى الدائب إلى التحول من عصور الاستلاب إلى مشارف عصر ترفرف فيه الحرية المفقودة ... فشهر زاد فى نظر الشاعر لا بد أن تخرج من سلبية كونها مجرد جسد إلى إيجابية تضى فيها الطريق لشهريار ،

وانتشاله من وهدة الضياع . يقول :

لم يزل شهريار

فى السرير المسالم ، فى العُرْفَةِ الْمُطِيعَةَ

فى مرايا النهار ..

سَاهراً يحرسُ الفجيلة

سَرَقَتْ وجهه الكلمات الخفيفة

عَلَّمَتْه الثبات

فى سوادِ البصيرة ، فى زُرْقَةِ الحصاد

بين أنقاضه الأليفة

لم يزل شهريار

حاملاً سيفه للحصاد

حاضناً جرة الرياح ، وقارورة الرماد

نسيت شهرزاد

أن تضى الدروب الخفية

فى قرار العروق ...

نسيت أن تضى الشقوق

بين وجه الضحية ..

وخطى شهريار . (١)

(١) أدونيس - الأعمال الشعرية الكاملة - دار المردة ، ط ١٩٧١ ، بيروت ، ١٦٥/٢ - ١٦٦ .

وواضح من الأبيات أن شهريار الضحية كان فى أشد ما يكون حاجة إلى شهرياد تنشله من ضياعه ، فكم عانى منه صغيراً . يقول :

أنا بالأمس لى الآهات بيتُ
ولىّ الفقر سراج ، والدم الأحمر زيتُ
كم تشربتُ العداها
وانشيتُ ..
وعلى الموج ارتميتُ ،
ورفعت القبر فى وجهى تلالاً وقباباً ... (١)

هذا الحزن لم يقهره أبداً ، بل كان دائماً على يقين أنه سيطفر بما يحقق له آماله ، ويحطم هذه الصخرة الصماء التى تقف حائلاً دون طموحاته .

فى غدٍ أنت صراعٌ لا يُحدّ
وطموحٌ لا يُردّ
وغداً أنت ميادينُ بطولة
تنشئ الكونَ وتبدي وتعيد .

وهى نعمة عالية من التفاؤل والإصرار تكشف عن جميع قواه الداخلية من أجل التحول والتغيير ، وعن ثقة فى قدرته على ذلك .

والتوق إلى تغيير الظلام إلى نور ظل هم الشاعر الأول . وشاغله الذى لا يكل ولا يمل . وفى قصيدة « الصقر » التى ربما كانت تشير إلى شخصية عبد الرحمن الداخل صقر قریش الذى أحيا هناك فى الأندلس دولة جديدة ، ربما أراد الشاعر أن يكشف من خلال هذا الرمز إلى الإحياء بفجر جديد . يهفو إليه الشاعر :

(١) أدريس - قصائد أولى : الأعمال الكاملة - حدود اليأس : أغنية إلى الطفولة ، ص ١٤ .

لو أنى أعرفُ كالشاعرِ أن أُغَيِّرَ الفصولُ
لو أنى أعرفُ أن أكلمَ الأشياءَ ،
سَحَرْتُ قَبْرَ الفارسِ الطِفْلِ على الفراتِ ...
قبرِ أحيى فى شاطئِ الفراتِ
(مات بلا غُسلٍ ولا قَبْرِ ولا صَلَاةٍ)
وقلْتُ للأشياءِ والفصولِ ..
تواصلِ كهذه الأجرؤ
مدى لى الفراتِ ..
خَلِيَّةَ ماءٍ دافِقاً أخضَرَ كالزيتونِ
فى دَمى العاشقِ فى تاريخِى المسنونِ ...
ويقول فى نفس القصيدة :
لو أنى أعرفُ كالشاعرِ أن أُغَيِّرَ الآجالُ
لو أنى أعرفُ أن أكونُ
فى الماءِ فى العوسجِ فى الزيتونِ
نبوءةً تَنْذِرُ أو علامةً ،
لصَحْتُ يا غمامةً
تكالفى وأمطرى ...
باسمى فوق الشامِ والفراتِ ...
باللهِ يا غمامةً ...

إن الشاعر يتمزق لموت أخيه الطفل ، ويرسل أحزانه الممزوجة بالأمل المشرق فهو في ثورته وحزنه على واقعه الأليم تنبثق من داخله إشعاعات تنير له الطريق ... كل ذلك في موجة عاطفية ملتهبة كأنها سباحات صوفية من الوجد والشوق ... ومع ذلك فهذا السيل العاطفي الذي يحوله إلى نبوءة أو علامة بقدم الغمامة وهطول المطر فوق أرض الشام والفرات يعيش في فؤاده.

إن العقم والجذب والياس المأساوي يلحقه دائماً أمل بالفزارة والامتلاء والخصوبة ، أمل في حضارة جديدة . فيأسه خلأق على حد تعبيره . يقول :

والصقر في متاهة في يأسه الخلأق

يبنى على الذروة في نهاية الأعماق

أندلس الأعماق ...

أندلس الطالع من دمشق ..

يجمل للغرب حصاد الشرق .. (١)

إنه يحلم بانثاق فجر يغير كل شيء ، يقُلب السكون والموت إلى حياة وديناميكية أى إلى حركة تنفجر هادرة ، على مستوى الشاعر نفسه الذي يقود هذا الانقلاب ، وعلى مستوى مجتمعه الذي لا بد أن ينهض بعد نوم .

فمن أجل مستقبل حضارى للحياة تكون ثورته على الواقع، ويكون تبشيره بأرض جديدة ... إنه يحلم بتلك العصا السحرية التي تحول الرماد إلى نار والجذب إلى حياة .

وفي هذه الفترة من القلق الذي تنازعه قوتان من السلب والإيجاب، كان تيار المياه الجوفية التي تنتشر وترقد تحت كلمات الشاعر وصوره ، هو تيار الأسطورة

(١) القصيدة نفسها ، ص ٤٠ .

التموزية أو أسطورة أدونيس التي يلتقى عندها الموت بالحياة، والجذب والخصوبة ،
والياس والأمل .

وأحياناً يستخدم القصص الشعبية ويرمز بالسندباد ، وفي جميع هذه الحالات
لاتصنع الأسطورة الشاعر ، بل هو الذى يصنع الأسطورة ويضفى عليها رؤيته
وموقفه العاطفى والاجتماعى والنفسى .

ومع ذلك فإن الذى يسود هذه الفترة هو وقوع الشاعر نهياً لصراع لا يرتوى
بين الواقع والحلم ، ولكنه يظل يحمل عصاه السحرية التى تظل توحى إليه بإرادة
التغيير والتحول .

فالزمن عند أدونيس يظل يجمع بين طرفين متصارعين ومتداخلين ممتزجين :
الزمن الآتى الذى يجسد واقع الشاعر ، والزمن الآخر الممتد المتسع الشامل الذى
يحتوى كل شئ الحياة والموت ...

النظر إليه كيف يجسد الحب من خلال عناصر الطبيعة من حوله ، يعيش الحب
فى كل مايرى ومايقع تحت بصره ... إنه يعيش الحياة ، ومع ذلك ففكرة الموت ،
وهى هنا الطرف المقابل لاتختفى من نفسه ، بل تبقى حية فى الظهارة الخلفية ،
إنها قابضة فى ركن حى داخله . يقول :

يُحبُّنى الطريقُ والبيتُ ..

والحُبُّ والميتُ ..

وجرّةٌ فى البيتِ حمراءُ ..

يمسّقُها الماءُ

يحبُّنى الجارُ

والحقلُ والبيدرُ والنارُ

تُحبُّنى سواعدُ تكدحُ

تفرحُ بالدنيا ولا تفرحُ

وانظر إلى كلمة « تفرح بالدنيا ولا تفرح » بعد هذا السيل المتدفق والحار من حب الحياة ... إنها التعبير عن النقصان والحرمان، إنها الفرحة التي لم تتم ... إنها البحث المستمر للارتواء .. إنه الشوق الأبدى إلى لذة الاكتمال وفرحة الامتلاء بالحياة ، الشوق الأبدى الذي لا يترى .

هذه هي بعض ملامح شعره حتى السبعينيات وبعدها استفرقت موجة من الغموض كادت تقضى على الصلة التي لا بد أن تظل حية بين المبدع والقارئ .. فمرحلته الأولى أشد وضوحاً ... وكانت صورته أكثر أسطورية وأميل إلى التفاؤل كما رأينا ، وحتى في دواوينه أغاني مهيار الدمشقي . وكتاب التحولات ، والمسرح والمرايا .

ففي هذه كانت صورته ، برغم ما يغلب عليها من الغضب ونفاد الصبر واليأس ، وما يشيع في رواه من مشاعر مثقلة بحس تاريخي فاجع ، ففيها طاقات شعورية دفيئة تدفعه إلى استعمال لغة تتسم بأساليب الخلق الجديدة. ^(١) وفيها نضارة رمزية يكسبها تشبُّعها بالتقديم غنى خاصاً .

ويؤكد جبرا ابراهيم جبرا في مقاله عن أدونيس أن في هذه الدواوين الثلاثة التي أشربنا إليها سابقاً ما يستحق التوقف والمنظر . ففيها نزعة إلى خلق الصور ، كما أن فيها تجربة تلقائية تقارب السريالية ، وتميل إلى حرية الموقف الصرفي الذي يتخطى العقل والمنطق محاولاً أن يمنحنا ما هو أعمق .

كما نجد في الوقت نفسه محاولة فكرية واعية يفرضها الشاعر ويستخدم من أجلها الإشارات والرموز التي هي بعض لغة العصر .

ظاهرة الغموض

تلو هذه المرحلة مرحلة أخرى يبلغ فيها الغموض حداً قد يستغل على الفهم . لقد رأينا في بعض أعماله السابقة غموضاً يفربنا بالسماع والتأمل ويحمل القدرة على أن يوهنا على الأقل بأن فيما يقوله الشاعر ما يستحق أن نتقراه بإمعان .

(١) جبرا ابراهيم جبرا : النار والجوهر - أدونيس ، ص ٧٧ وما بعدها ، بيروت .

أما في تجاربه الأخيرة فإن شعره ، وعلى سبيل المثال في ديوانه «المفرد في صيغة الجمع» ، قد يستعصى لغموض صورته على الفهم .

ونحن نعرف بأن ظاهرة الغموض قد استشرت واتسعت رقعتها في بعض تجارب الشعر المعاصر ، وبخاصة عند تلاميذ أدونيس الذين استهوتهم الطريقة .

وكلنا يُسَلِّم بأن التعبير الغنى ... أىّ تعبير فنى لا بد فيه من شىء من الضباب ، وأنه لا يسلم نفسه لقارته من أول وهلة ، بل إن من الشعر ما يحتاج إلى قراءة ثانية وثالثة لما فيه من عناصر الإيحاء والرمز .

ولكن هذا شىء والاستفلاق على الفهم ، أو التماس لغة الإلغاز عمداً، والإسراف فى التعمية شىء آخر .

فنحن نؤمن بمبدأ التوصيل فى الفن ... وبضرورة وجود صلة بين المبدع والمتلقى ، والا فكيف يتم التأثير ، وكيف تكون الاستجابة ، ثم التقويم والحكم اللذان يعتمدان أولاً وأخيراً على الفهم ؟ فالإحساس والفهم للآثار الفنية هما كالقبلة لا يمكن أن تتم من طرف واحد .

وأدونيس شاعر وناقد معاصر له خطره ودوره وأهميته فى حركة الشعر ... نرى ذلك واضحاً فى إنتاجه الغزير شعراً ونقداً على السواء .

ومن ناحية أخرى فإن تأثير أدونيس على طائفة كبيرة من الشعراء الشباب، وخصوصاً من ظهر منهم فى الثمانينيات والتسعينيات، تأثير كبير .

ومن هنا تأتى الخطورة ، وتأتى المسؤولية ، لأن كثيراً من شعر الشباب يزدحم بالصورة المتلاحقة السريعة والغامضة غموضاً يستعصى على قارته بدرجته لا تحقق الوصول ، كما تفرض التشتت والانفلات فلا تكتمل التجربة ... وهذا فى حد ذاته جانب سلبي خطير .

أدونيس والحداثة

ما أظن أن كلمة قد أثارت اهتمام الناس وانشغالهم كما فعلت كلمة « الحداثة » . فمئذ ما يقرب من ثلاثين سنة تقريباً وأنت تجمد عند الشباب ، أينما توجهت ، اهتماماً خاصاً بالكلمة . وذلك على الرغم من أنها واردة علينا من عالم آخر ، عالم مرتبط بمذهب ظهر في أوروبا في أوائل هذا القرن ، هو مذهب الـ Modernism ، وهو مذهب يختلف عن المؤلف في التراث القديم ، ويحاول أن يبدأ من الآن - كما يقولون - متخطياً التراث ، بل ربما قاطعاً بينه وبين الشعر الحديث .

ومن هنا جاء اهتمام شبابنا وشيوخنا بكلمة الحداثة ، وصارت شاغلاً مزعجاً .

وعلى الرغم من أن المذهب لم ينشأ عندنا ، فإن لدينا تأثيراً بالاتجاه ومحاولات للتجديد في التجارب الشعرية الحديثة ، والأشكال المستحدثة في الشعر العربي - وهذه في رأيي مجرد ملامح تمثل ظاهرة التطور والجددة في شكل الشعر ومضمونه على السواء ، ولكنها لا يمكن أن تشكل مذهباً كالمذهب الذي ساد أوروبا في فترة ما بعد الحرب العالمية . فإن مالدينا هو ما يسمى بالـ : Modernity أى بمظاهر التطور والجددة في الطريقة والأسلوب اللذين تجاوزا الشكل اللفظي إلى ما يدعى بميكانيكية القصيدة . أى ما يتصل بسير أغوار القصيدة الحديثة من الداخل ، أو ما يتصل بالخروفي الذهنية والنفسية التي تكمن وراء القصيدة ويجعل لها شكلاً خاصاً ... كما يجعل لها طرائق جديدة في التعبير والأداة . هذا كل مالدينا . أما المذهب القائم على معاداة القديم فهذا شيء لا وجود له عندنا ...

ومن ثم فإن حجم الهجوم على الحداثة العربية أكبر بكثير من خطرها . وأعتقد أن المبدئين الذي يرجع إليهما الفزع من الحداثة هما :

أولاً : أن تكون الحداثة نفيًا للماضي وهدماً للتراث ، وبدءاً من الآن ، وزلزلة حضارية عنيفة ، وانقلاباً ثقافياً شاملاً ، يقطع الحاضر عن الماضي ، وثورة فكرية في مجال النشاط الإبداعي تجعل الإنسان الأوروبي يشك في حضارته بأكملها ، ويرفض حتى أرسخ معتقداته المتوارثة .

والمبدأ الثاني : هو الخوف من إقحام فكر غريب أو بعيد عن قيمنا وروحنا وتقاليدنا ، ينتهى إلى تقليد الغربيين فى أفكارهم ، وأحوال معيشتهم تقليداً أعمى لا يستنير ببحث ، ولا يتبصر بحسن نظر ، ولا يلتفت إلى ما هنالك من تنافر فى الطباع ، وتباين فى الأذواق، واختلاف فى العادات . فتكون النتيجة إصابة المجتمع بالخلل فيهدم الأساس وينقض البنيان .

لعل هذين هما المبدآن اللذان يثيران التخوف والقلق من تيار الحداثة بمفهومها الملهى الأوروبى .

وأنا شخصياً أرى أن اخوف من هذين المبدأين على مصيرنا الفنى، وتراثنا الأدبى ، وموقفنا الحضارى والاجتماعى يبدو - والحمد لله - أكبر بكثير من حجم الواقع ، وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : قد يكون اخوف على المستوى النظرى أمراً وارداً ، وشيئاً طبيعياً، لكنه على مستوى الواقع ، والمستوى التطبيقى ليس فيه ما يدعو إلى كل هذا الخوف .

فليس فى واقعنا الأدبى العربى حداثة (المودرنزم) بالدرجة التى تهدم التراث أو تمحو حضارة بأكملها ، أو تحدث انقلاباً شاملاً .

فحداثة أوروبا كانت تهدف إلى تقويض صرح الواقعية أو الرومانسية. وتنزع إلى التجريدية ، مثل التأثيرية والتعبيرية والمستقبلية والرمزية والسريالية . وحتى هذه التيارات قد يناقض بعضها بعضاً .

فالمودرنزم ليس أسلوباً بقدر ما هو بحث عن أسلوب بمعنى فردى. إنه فن ينهض على أنقاض الحقائق العامة المشتركة ، وعلى الأفكار التقليدية والندثار الآراء المتوارثة . إنه فن تحول المجتمع الأوروبى إلى مجتمع اليوم .

تلك هى حداثة (المودرنزم) فأين نحن العرب من هذه الأشياء ؟ متى كانت الواقعية والعقلانية ، والتصنيع الشامل ، والتكنولوجيا الحديثة هى السمات الغالبة على مجتمعنا ؟

إن الواقعية لم تبدأ عندنا إلا في الأربعينيات والخمسينيات، أى فى الوقت الذى بدأت فيه الدعوة عندنا إلى الحدائفة فى الشعر . ولم يمض ربع قرن حتى انتهت دعوة الحدائفة نفسها . هذا هو كل ما حدث عندنا .

إن موقفنا المعاصر يتميز فى بعض صفاته بأسلوب الأدب الحديث : ونعنى بذلك أزمة الإنسان المعاصر ، مأساته ، إلهيار القيم التقليدية ، فقدانه لفرديته لا ليغلبة الآلة والتكنولوجيا الحديثة على حياته ، ولكن لاعتبارات سياسية واجتماعية .

ومع ذلك فإن الأديب العربى لم يفقد بعد ثقته بنفسه ، وثقافته وأصالته . والقليلون جداً هم الذين ركضوا لاهئين وراء آخر البدع أو الموضوعات ليقلدوها سواء أكان ذلك عن معرفة أم عن جهل .

إن الحدائفة العربية الحققة هى أن تكون صادقاً مع نفسك وأنت تصاحب حركة التطور الحضارى ، وتعبر عنه أصدق تعبير . كما أن الحديث الحق هو الذى يعبر عن الحساسية الحديثة .

ثانياً : إن حدائفة أدونيس التى يقال إنها مصدر الخوف الأكبر وكذلك رفاقه وتلاميذه فقد أبتأ عن موقف هؤلاء من الغموض من خلال تجاربهم الإبداعية . أما أن يكون لهؤلاء القوة الكاسحة أو الخارقة التى تجعلها تطلق صفة الفن الحديث بمعناه الأوروبى على تجاربنا الحديثة فأمر غير وارد .

والغريب أن إطلاق لفظة الحدائفة عند الأوروبين جاء مصاحباً أو لاجئاً لهذه الظاهرة ، أما عندنا فجاء سابقاً ، حتى أصبح لكلمة الحدائفة عندنا دلالة (تقويمية) بدلاً من أن تكون مجرد نعت أو مصطلح وصفى .

ثالثاً : إن الحدائفة - أيا كان نوعها - عندنا نحن العرب أو عند الأوروبين ، أو فى أى زمان ومكان ، تعنى التغيير ، سواء أكان إبداعاً أم دراسة نقدية .

فهناك حدائفة عباسية ، وهناك حدائفة معاصرة . فطه حسين مثلاً أدرك أن مسألة تغيير المناهج القديمة فى دراسة الأدب ليست مسألة ترتبط بمصير الثقافة العربية

الحديثة ، وبمصير المجتمع العربى بأسره . وهكذا يُوَحِّد طه حسين بين ذاته وقضيته من جهة ، وبين مجتمعه وعصره من ناحية أخرى .

فالتراث الأوروبى القديم مايزال حياً يتنفس فى صدور المثقفين فى أوروبا وغيرها برغم تيار المودرنزم العاتى .. فالأدب اليونانى القديم حى وافر الثراء وعظيم التأثير والجدبية، وكذلك أدب شيكسبير وإبسن وغير هؤلاء فهذه جميعاً جذور ومنابع نستقى منها ، ونحافظ عليها . وأدونيس نفسه فى أعماله التى درسناها له شاهدة على أن قديمه هو الذى يكسبه روعة .

الموقف النقدي

إن دراستاً للموقف النقدى ينقسم إلى قسمين : أولاً : موقف النقد الحديث عن شعر أدونيس إن سلباً وإن إيجاباً . وثانياً : جهود أدونيس النقدية التى هى فى نظرنا لا تقل شأنًا عن تجربته الإبداعية .

أولاً : النقد الموجه لأدونيس

سنحاول هنا أن نعرض لآراء النقاد حسب تدرجهم التاريخى . واقفين عند أهم القضايا التى أثارها هؤلاء حول شعر أدونيس ، ومايحترى عليه من رؤى .

ولعل أول من اهتم بشعر أدونيس زوجته السيدة خالدة سعيد ، وكانت تنشر مقالاتها تحت اسم مستعار (خزامى صبرى) . وكانت بدايات مقالات خالدة حول شعر أدونيس فى عام ١٩٥٧ ، عندما نشرت مقالها بعنوان « قصائد أولى لأدونيس » . وقد حاولت فى هذا المقال أن تعرض للنماذج الأولى من شعر أدونيس مقارنة إياها بنماذج من الشعراء المعاصرين، لتكشف من خلال ذلك عن الفروق التى تميز شعر أدونيس عن غيره، محاولة أن تلفت الإنتباه إلى التناول الجديد الذى يعالج فيه أدونيس مضمون « الحب والموت » (١) . ثم تابعت هذه الدراسة بمقال آخر تناولت فيه أبعاد أسطورة الفيثيق فى قصيدة «البعث والرماد» . وأشارت خالدة

(١) خالدة سعيد - قصائد أولى لأدونيس - مجلة شعر ع ٢ ، ١٩٥٧ ، ص ص ٧٥ - ٨٠ .

سعيد إلى أن القصيدة بحاجة لمن يفهمها أن يستعين بمعطيات الفلسفة الوجودية. (١)

وفي سنة ١٩٥٩ ظهر للناقد أسعد مرزوق كتابه «الأسطورة في الشعر المعاصر ، الشعراء التمززيون» . وقد احتل أدونيس جزءاً هاماً من هذا الكتاب ، وبخاصة ما يتصل بمن اهتم باستخدام أسطورة تموز، ومنهم أدونيس ، وجبرا ابراهيم جبرا ، ويوسف الخال ، وخلييل حاوي .

وقد اهتم الناقد أسعد مرزوق بالكشف عن طبيعة توظيف أدونيس لأسطورة تموز من خلال نماذج ثلاثة هي « قالت الأرض » ١٩٥٤ ، « والفراغ » ١٩٥٥ ، و « رماد الفينيقي » ١٩٥٨ .

وتعد المرحلة التي أعقبت نشره أغاني مهيار الدمشقي « لأدونيس (١٩٦٢) من أهم المراحل التي أنعمت حركة النقد حول شعر أدونيس . وقد عرض الدكتور علي الشرع في كتابه بنية القصيدة القصيرة في شعر أدونيس (٢) يقول : « فقد وصفه المستشرق جاك بيرك Jaques Berque بأنه مُثَلِّ للأبعاد الجديدة في اللغة العربية . وعلق عليه الشاعر السياب بقوله : « أغاني مهيار الدمشقي أدهشني » . وقال عنه الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي : « إن هذا هو الشعر » .

هذه أقوال انطباعية سريعة تكشف عن إعجاب بعض الشعراء والنقاد بديوان مهيار الدمشقي، وعن دهشتهم لما لديه من أسلوب جديد في الصياغة والتعبير .

أما حلليم بركات وعادل طاهر فقد نشرتا دراستين في مجلة شعر ، اهتمتا باستخدام أدونيس للرموز الأسطورية ، وما تحتوى عليه من مضامين ورؤى فكرية أكثر من اهتمامهما بالجوانب الفنية التي تتوقف عند طرائق التعبير والصياغة وبناء القصيدة فيما عدا بعض الملاحظات التي قدمها حلليم بركات على رموز أدونيس. (٣)

(١) خالدة سعيد « أدونيس في البحث والرماد » شعر ٥ ، ١٩٥٨ ، ص ٩٢ - ١٠٩ .

(٢) بنية القصيدة القصيرة عند أدونيس - دكتور علي الشرع - ط. اتحاد الكتاب العرب - دمشق ، ص ٢٩ .

(٣) « أغاني مهيار الدمشقي وعالم الشعر الأغني » مجلة شعر ٢٣ ، ١٩٦٢ ، ص ١٠٩ -

أما كتاب التحولات والهجرة في أقاليم النهار والليل (١٩٦٥) فقد أثار العديد من التعليقات ، وربما كان اهتمام النقاد بهذا الكتاب أكثر وأغزر من اهتمامهم بما سبق .

وأكثر من اهتم بهذا الكتاب الناقد المعروف حسين مروة ، وقد عرض الدكتور على الشرع لأهم ملاحظات ناقدنا على هذا الكتاب يقول حسين مروة :

« إن كتاب التحولات يمثل ظاهرة جديدة في الأدب العربي الحديث ، جديدة من حيث اللغة ، ومن حيث هي طريقة في إبداع الصيغ والأشكال التعبيرية ، ومن حيث هي شعر بالمرتبة الأهم .

كما أعجب حسين مروة كثيراً بقصيدة « الصقر » التي كانت بتقديره عطاءً كبيراً لأدبنا العربي ، فقد أعطته ملحمة إنسانية ذات أبعاد وأعماق وحيوات متلاحمة ومتصارعة في وقت معاً ... وهي تنفرد بأنها وحدها اكتنزت بالتحولات ، وأنها وحدها اقتحمت جدار المسأة الوجودية فهدمته ، وزرعت في أنقاضه ربيع الإنبعث الخصب ».

في حين هاجم رياض نجيب الريس « في مجلة حوار » هذا الكتاب واعتبره « لعبة خطيرة في الأشكال الشعرية ، وإن قصائد هذا العمل ، بما في ذلك تحولات العاشق وأقاليم النهار تفتقر للروابط الداخلية والتصوير الشامل . أما مضامين هذا العمل فقد كانت مجرد مضامين جنسية عابثة » .^(١)

وللحق نقول إن نجيب الريس قد أسرف في حكمه حين زعم أن شعر ديوان التحولات مجرد مضامين جنسية عابثة ، فإن قصائد الديوان كما أشرنا سابقاً من خلال عرض النماذج وتحليلها ، قد أثبتت أن الشاعر يطرح أولاً أسلوباً جديداً في التعبير الشعري ، وأنه يمتلي بالمضامين النفسية والاجتماعية والتأملات الصوفية في لغات حية . ثانياً : قد نقف أحياناً عند طريقته في البناء ، وانتقالاته الكثيرة وناقشها ، أما الحكم العام ففيه إجحاف بالديوان والشاعر معاً .

(١) بنية القصيدة القصيرة ، ص ٣٠ ، وحسين مروة - دراسات في الأدب العربي الحديث - بيروت ،

وهذا ما لاحظته حسين مروة نفسه الذى امتدح الكتاب فقد لاحظ حسين مروة
« أن كتاب التحولات يفتقر في مجمله للوحدة الداخلية. وأن حركته واستمرازته
جاءت من تراكم الصور تراكماً كمياً مع غياب المنطق العقلى » . (١)

وحسين مروة يأخذ على الشاعر أدونيس أن فقراته الفنية كانت كثيرة ومتلاحقة
ولا يربط بينها رباط منطقي أو عقلي . ونحن في مجال النقد قد نتساهل في
الرباط العقلي من أجل وجود رباط حيوى يحقق الكيان العضوى، حيث أن الوحدة
المنطقية ليست هى التى تحدد القيمة الفنية للقصيدة . فقد تتناثر الأجزاء ، وقد
تخلو من التسلسل المنطقي ولكن يجمعها فى النهاية خيط شعورى واحد يؤلف بين
أجزائها . فالمهم هو وجود إحساس واحد مهيم على مقطعات القصيدة وأجزائها
ينشر الرؤية، ويسرى فيها كالعصارة الغضراء التى تنتشر من الجذير إلى الساق إلى
الأوراق فتلون الشجرة كلها بلون واحد .

وفى مقال لعلى سعد نشر فى مجلة الآداب عام ١٩٦٧ وصف كتاب
التحولات لأدونيس بقوله :

« إن أدونيس بمحاولته الأخيرتين خاصة « أغاني مهيار الدمشقي، و « كتاب
التحولات والهجرة» قد علّ مع شعراء آخرين من جيله خليل حاوى خاصة ، على
وضع الشعر فى صف المعارف الفكرية والفلسفية التى تستوجب عند القارئ يقظة
الوعى والعقل بصورة خاصة ، على قدر ما تستوجب عند الشاعر الاتصال الخاطف
بالحدس الأولى» . (٢)

وفى اعتقادنا أن على سعد فى هذه العبارات قد وضع يده على محورين
أساسيين اعتمد عليهما أدونيس فى كتاب «التحولات والهجرة» وهما « الرؤية
الفكرية والفلسفة ، والاتصال الخاطف بالحدس الأولى، أى بالإدراك الفطرى
الطبيعى والإحساس العفوى التلقائى .

(١) المصدر السابق ، ص ٣٠ .

(٢) مجلة الآداب ، ع ١ ، ١٩٦٧ ، ص ١٢٨ - على سعد .

أما الدكتور مصطفى بدوى فى كتابه « مقدمة نقدية للشعر العربى الحديث » Critic introduction to Modern Arabic Poetry .

فقد أشار إلى أعمال أدونيس وأثنى عليها حين قال : « يتميز شعر أدونيس الرمزى بالدقة والخفاء ، وهو يعبر عن ميوله السياسية والاجتماعية، كما يصور اتجاهاته الصوفية والميتافيزيقية . وهو كثيراً ما يستخدم الرموز الأسطورية الموحية بالبعث ، معبراً عن أمله فى بعث الأمة، وبعث الحياة فى الحضارة العربية . كما أن أدونيس ناقد أدبى موهوب، ولو أن نقده كشعره كثيراً ما يكتشفه الغموض ، وهو يعد ، على أى حال ، من ألمع الشعراء المعاصرين » (١).

وعندما ظهر ديوان « المسرح والمرايا » للشاعر تناولته النقاد بالدراسة والتعليق . وكان أول من تعرض للديوان بالدراسة والتعليق الناقد والعالم الكبير الدكتور إحسان عباس . وكانت دراسته لقصائد عشر تناولها بالتحليل، وقد نشرت هذه الدراسة بمجلة الآداب . ورأى الأستاذ الناقد أن ديوان المسرح والمرايا يتطلب بصفة خاصة قدرة من الناقد على استيعاب النص ، والكشف عن أغواره ، وأن مرحلة التفسير لازمة. قبل أن يقوم الناقد بتقويمه . وذلك لما يحمله النص من مستويات متعددة . وفلسفة الشاعر ذات أبعاد ثنائية وثلاثية أحياناً (٢).

ومن أهم ما كتُب حول ديوان المسرح والمرايا ما قاله الناقد الموهوب جبرا إبراهيم جبرا فى مقاله القيم عن أدونيس من كتابه « النار والجوهر » .

ويذكر الناقد الكبير أن المسرح والمرايا تتكرر فيه كلمات، بعضها لها دلالاتها الخاصة فى نفس الشاعر، وأهمها كلمة الموت ومشتقاتها ويعلق على ذلك فيقول :
« كثيراً ما تكون هذه الكلمات عدة لشعر رائع ، لأنها كلمات صور، تجمع بين

(١) Critic Introduction to Modern Arabic Poetry, Cambridge Univ. Press, 1975,

p. 232 . دكتور مصطفى بدوى .

(٢) مجلة الآداب - الدكتور إحسان عباس - العدد الثانى - من ص ٧٧ - ٧٩ .

التجسيد والحركة ، وهى ثمينة بالقرائن الذهنية والعاطفية .. وهى تتوالى نضارة وتحقق سحرها عندما يكون الشاعر قد استوعبها أخيراً فى إدراكه استيعاباً تاماً .
 كما يفعل فى قصيدة « الرأس والنهر » بكاملها، وقصيدة « السماء الثامنة » فى مقطعها الطويل الأول : « رحيل فى مدائن الغزالي » . هاتان القصيدتان أشبه بقصيدة « الصقر » فى كتاب التحولات درتان ثمينتان . فيهما نجد تجربة أدونيس التى يوزعها بين تضاعيف الكتاب كله ، تعبيرا الأروع والأتم . وهما تمثلان تقريباً ثلث « المسرح والمرايا » أى حوالى ١٠٠ صفحة من أكثر من ٣٠٠ صفحة . وفى هذا الثلث نجد اللب الدسم الحى اللاعج مستقراً بين التهاويل والألغاز المدومة حوله . ويذكر الناقد مثلاً يمثل مقطعاً أخيراً يقول فيه :

المرايا تصالح بين الظهيرة والليل ،

خلف المرايا

جسد يفتح الطريق

لأقاليم الجديدة

جسد يبدأ الحريق

فى ركاب العصور

ما حيا نجمة الطريق

بين إيقاعه والقصيدة

عابراً آخر الجسود

.... وثلثت المرايا

ومزجت سراويلها النرجسية

بالشموس ، ابتكرت المرايا

هاجساً يحضن الشموس وأبعادها الكوكبية

ويؤيد آرائه الأخير من التجربة في مساهمة كل من الآيات على المقادير (أن تم آداب
التربية كان يروى في بعض النسخ أن ابن سيرين قال في تفسيره الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية

ويؤيد آرائه الأخير من التجربة في مساهمة كل من الآيات على المقادير (أن تم آداب
التربية كان يروى في بعض النسخ أن ابن سيرين قال في تفسيره الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية

ومعها وبين من ظهر في الآية «الذين هم الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية
بعد ثلاث سنوات من تاريخها في بعض النسخ أن ابن سيرين قال في تفسيره الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية

ولقد ذكر في الآية «الذين هم الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية
والمراد بالآية «الذين هم الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية
يكتشف الآية «الذين هم الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية
متكفون بالعودة إلى طائفة العام الفاضلة في تفسير الآية «الذين هم
الذليل من أمة من بني إسرائيل» الآية «الذين هم الذليل من بني إسرائيل» الآية

وهنا يكمن الغموض الذي نستشعره في قوله المبرح والمبارك «والذين هم
في ديوانه هذا قد سمح للمكثوب أن يتها وبعود ، ويتفجر من نص إس نبي ،
بينما كانت الصور والكلمات في كتاب التحولات يغلب فيها الوعي على اللاوعي

(١) النار والجحيم - جبرائيل إبراهيم - بيروت ط ١٩٨٢ ، ص ٨٤ .

. ربما كان هذا التفسير مقبولاً خاصة أن الذى يرره أنه كلما تقدمت تجربة أدونيس الشعرية فى الزمن كلما اقتربت من لغة الحلم والسريرية وازدادت بعداً عن الذات الأليفة على حد تعبير السرياليين .

ولعلنا لم نكن مبالغين حينما قلنا إن تجربة أدونيس تزداد غموضاً فى أداها كلما تقدمت الأيام . والشاهد على ذلك قصيدته «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» الصادرة عام ١٩٧٠ ، قد أثارت انتباه النقاد من هذه الناحية . ويذهب منير العكش إلى القول بأن أدونيس قد ابتعد عن قرانه بهذه القصيدة ابتعاداً كبيراً .^(١) ويؤكد على هذا الدكتور على الشرع فيقول :

« وبمقياس النقاد والقراء العرب أُعتبرت قصيدة «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» من أكثر قصائد أدونيس تعقيداً » .^(٢)

وهكذا نرى أنه بصدد أعمال أدونيس منذ المسرح والمرايا ، ومروراً بهذا هو أسمى ، إلى «مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف» و «مفرد بصيغة الجمع» نرى أن الشاعر ينتقل إلى مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة فى التشكيل الفنى من ناحية ، واستخدام معجم مختلف ، والاعتماد على الصور التى تفتح الباب أمام مكبوتات العقل الباطن ، لكى تعبر فى تلقائية وحرية عما يجول فى أعماق الشاعر بعفوية غير خاضعة للنظام المألوف أو المنطقى العقلى . إن الأهم عند الشاعر أن يربط بين الصور ربطاً يحدث هزة فى العقل والحس معاً . والكلمات تبحر فى مغامرة مدهشة لاكتشاف الأحاسيس أو الحلم أو التجربة المهمة للشاعر .

ومثل هذا اللون من الكتابة يتطلب قارئاً من نوع خاص ، لأنه أى هذا النوع من الكتابة يرتفع إلى مستوى قد لا يستطيع القارئ الذى اعتاد على اللغة الأليفة أن يدرك ما يحتوى عليه هذا الشعر من علاقات أو قرائن، أو ما يتضمنه من ثقافات

(١) منير العكش - مواقف عدد ١٣ - ١٤ ، ١٩٧١ ، ص ٢٧ .

(٢) بنية القصيدة القصيرة فى شعر أدونيس ، ص ٣٨ .

واسعة قد لا يحيط بها . وهذا مايقوله روبنسون جيفرز Robinson Jeffers مقال له بعنوان « الشعر والجديده ، يقول : « هذه الأشعار تتطلب قارئاً من نوع خاص ، قارئاً ملماً بتراث الإنسانية وأساطيرها وتاريخها عبر العصور . فقد ازدحم الشعر المعاصر بالاقتراب المفرط من أحداث الماضي ، وشخصه ، وأساطيره الأمر الذي يحتاج من القارئ إلى متابعة هذه المصادر والإلمام بها إلمام معرفة حية لا عقلية ، (١) .

من أجل هذا جاءت صعوبة فهم شعر أدونيس في بعض تجاربه، ومن هنا قلت الدراسات المفصلة والمتأنية، والمعتمدة على تحليل النص ودراسته، فإن معظم النقاد يترددون في خوض هذه المحاولة خشية التورط في سوء الفهم ، أو اخطأ في التفسير الذي تترتب عليه أحكام غير موضوعية، أو بعيدة عن التمييز الصحيح . وهذا هو ما نبه إليه الدكتور إحسان عباس عندما طالب قارئ أدونيس بحسن الفهم والاستيعاب ، ثم التفسير الصحيح قبل التعرض لدراسة الشعر أو الحكم عليه .

وهناك من النقاد من هاجموا طريقة أدونيس وأسلوبه ، وخروجيه على التراث وتكره له . من هؤلاء الدكتور أحمد بسام ساعي (٢) ، والدكتور محمد مصطفى هدارة (٣) . ولسنا مع الرفض الكامل لكل أفكار أدونيس وأشعاره ، ولكننا نفضل عرض النتاج الشعري عرضاً تحليلياً موضوعياً ودراسته ثم الوصول بعد ذلك إلى حكم مقنع . ومسألة التشكك في الولاء والعقيدة مسألة قد تعتبر خارج نطاق البحث الكاشف عن عناصر الإبداع الفني عند الشاعر ، ررضه في مكانته من حركة الشعر الحديث ، كما أن النصوص التي وردت في هذا الشأن قد يخالفها النقاد في تأويلها وتفسيرها .

(١) Robinson Jeffers : Poetry & The New

(٢) حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه ، ص ٥٠٠ وما بعدها.

(٣) دراسات في النقد الأدبي ، بين النظرية والتطبيق - الأندلسية للأوفست -

الاسكندرية ١٩٨٩ ، ص ٤٨ وما بعدها .

ثانياً : العطاء النقدي لأدونيس

ليس من شك في أن الجهود النقدية التي قدمها أدونيس للقارئ العربي لا تقل بأية حال عن جهوده الشعرية ، ومن ثم فهي بحاجة إلى دراسة مفصلة تكشف عن فكره النقدي وآرائه في التراث والإبداع والحداثة. وكتابات أدونيس النقدية ممتعة كشعره لأنه يكتبها بطريقة خاصة هي طريقة الشاعر في اللوحة الذكية الموجزة والمكثفة ، وفي لغة تجذب القارئ بعيداً عن البحث العلمي الأكاديمي . إنها نظرات مضيئة تنفع الباحث المدقق في تفسيرها وتقويمها . وأعماله في هذا الجانب ليست بالقليلة ، كما إنها ليست خارجة عن القضايا النقدية الهامة التي يطرحها له ، بالإضافة إلى ما فيها من تعمق وفهم للعملية الإبداعية وللنقد على السواء . فعلى مدى ربع قرن تقريباً أصدرت المطبعة لأدونيس كتباً مختلفة في هذا الميدان . نذكر منها :

- ١ - مقدمة للشعر العربي ١٩٧١
- ٢ - زمن الشعر ١٩٧٢
- ٣ - الثابت والمتحول ١٩٧٨
- ٤ - فاتحة لنهايات القرن ١٩٨٠
- ٥ - سياسة الشعر - دراسة في الشعرية العربية المعاصرة ١٩٨٥
- ٦ - الشعرية العربية ١٩٨٥
- ٧ - كلام البدايات ١٩٨٩

موقفه من التراث والإبداع

هذا العطاء الغزير والثري في المجال النقدي لا نستطيع أن نزعم أننا قادرون على دراسته دراسة وافية في هذا السياق المحدود . فالحديث عن شعر أدونيس كان هو الهدف الأول من هذه الدراسة التي قمنا بها. ولكننا رأينا أن البحث عن شعر

أدونيس لا يتم إلا بالوقوف لحظة عند جهوده النقدية وآرائه فى ظاهرة الإبداع وموقفه من التراث . لذلك ستكون محاولتنا هنا محددة بما يتطلبه البحث عن شعر أدونيس . ولنا عودة بعد ذلك ، إذا أطل الله فى العمر ، للوقوف وقفة أكثر شمولاً ودقة .

وفى مقدمة للشعر العربى فصول هامة فى عرضها للتراث وبدائيات التحول فى العصر العباسى ، والعصر الحديث ثم آفاق المستقبل .

وقد خصص أدونيس ثلاثاً وثلاثين صفحة فى بداية الكتاب لموقفه من الشعر الجاهلى . وفى هذه الصفحات القليلة استطاع الكاتب أن يعطينا مفهومه وموقفه وأبرز الملامح التى تستوقفه فى هذه المرحلة من شعرنا العربى .

وأهم ما أثاره أدونيس فى هذه الصفحات قضية الزمان والمكان عند الشاعر الجاهلى ، بوصفهما عنصرين هامين فى تشكيل الحياة ، وتحديد قيم الإنسان العربى فى ذلك العصر . فالمكان ويعنى به الصحراء الذى عاشها الجاهلى بكل أوصافها وامكانياتها وطبيعتها القاسية العنيدة ، وكذلك الزمان ويعنى به الدهر أو الموت أو الزمن المحدود الذى يعيشه الإنسان فى هذا العالم ، فالإنسان رهين بلى . فكانت قضية الزمان والمكان هى العنصر الأول الذى اعتمد عليه أدونيس فى تحديد نشاط الإنسان وسلوكه وقيمه فى الجاهلية .

وانتقل بعد ذلك إلى ظواهر أساسية فى الشعر الجاهلى هى ظاهرة الفروسية أو البطولة ، وظاهرة الحب بأشكاله المختلفة . والحق أنه عرض لهاتين الظاهرتين عرضاً متمماً كشف عن أهميتهما فى حياة العربى من ناحية ، وعن أثرهما الكبير فى حركة الشعر الجاهلى . هذا بالإضافة إلى تحديده ومفاهيمه المميزة لمعنى الفارس ، والبطولة . وكيف صارتا قيماً إيجابية حقيقية فى حياة العربى . ثم كيف تطرق إلى موضوع الحب ومفهومه عند العربى ، ولماذا احتل شعر الحب هذا الجانب الكبير من اهتمام الشعراء . والأجمل من هذا تحليله الدقيق والجذاب لهاتين الظاهرتين : الفروسية والحب .

ثم انتقل بعد ذلك في تحديد ملامح الروح العربية بصفة عامة، وماتحلى بد من صفات معتمداً على صورة الفتى العربي الذى سجلها شعرنا القديم . وقف بعد ذلك فى هذا القسم عند القصيدة الجاهلية التى يقول عنها : « القصيدة الجاهلية كالحياة الجاهلية : لا تنمو ولا تُبنى - وإنما تتفجر وتتعاقب . والشعر الجاهلى صورة الحياة الجاهلية : حسى ، غنى بالتشابه والصور المادية ، وهو نتاج مخيلة تنتقل من خاطرة إلى خاطرة ... وهو شعر شهادة قوامها الدقة والتوافق التام بين الكلمات ، وماتعبر عنه . وهو زاخر بالحوية والتوثب والحركة ، وهو بهذا كله غنائى يقوم جوهرياً على الإيقاع . إنه شعر ممتزج بقدر الإنسان ومصيره ، بأيامه وأشياءه الأليفة : شعر شخصى ، لكنه لجميع الأشخاص » (١) .

ثم تناول ظاهرة التكرار فى الشعر الجاهلى من خلال دراسته للقصيدة العربية فى الجاهلية فيقول :

« التكرار عند الشاعر الجاهلى هو ، بمعنى ما ، استخدام الصحراء بشكل ينقل الصحراء . أو هو استخدام الزمان والمكان بشكل ينقلهما : أى ينقله بالتالى هو نفسه ، وينقل الشعر . التكرار فى الجاهلية هو بعد الصحراء الذى يتجلى عند النظر إلى الأمام والالتفات إلى الوراء » (٢) .

وظاهرة التكرار فى الشعر الجاهلى ظاهرة متعددة الأسباب ، لأنها ترتبط بموضوعات الشعر ، بالتفننى بالقيم ، بالصياغة الشعرية ، بالرواية الشفوية للشعر القديم وبأشياء أخرى كثيرة، بعضها يتصل بالمكان والزمان ، وبعضها يتصل بالأداء الشعرى وطريقة التعبير .

حتى إذا انتهى من الشعر الجاهلى لراه يقفز إلى المرحلة العباسية مباشرة دون التوقف عند الشعر الأموى . ولعل السبب فى إغفاله العصر الأموى أن يكون راجعاً للاعتقاد السائد بأن الشعر الأموى لم يستطع أن يفلت من سيطرة النموذج

(١) مقدمة للشعر العربى ، ص ٣٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣١ .

الشعري العام ، والاستسلام للتقاليد الشعرية الصارمة التي فرضت نفسها على الشعراء في العصر الجاهلي . فالشعر الأموي هو إلى حد كبير امتداد للشعر الجاهلي إلا في القليل من الموضوعات والتجارب الشعرية التي صدرت عن عناصر ذاتية أو مواقف مذهبية، مثل شعر الغزل وشعر الخوارج . وإذا استثنينا هذين النوعين فإن ماعدهما يعتبر استمراراً للنموذج الشعري العام ، واقتداء به ، وسيراً في فلكه .

أما تجاوز القديم فإنه يظهر في العصر العباسي بشكل أوضح ، لذلك يرى أدونيس أن شعر هذه المرحلة قد بدأ يخرج من دائرة القبول والرضى والاستسلام إلى دائرة الرفض والقلق والتساؤل والبدء بالذات ، ومن ثم السخرية من الولاء التام للجماعة . فقد بدأ الشاعر في المجتمع الجديد يشعر بتفتت الصلة التي كانت تربطه بالآخرين ، الأمر الذي قوى عنده الإحساس بالعزلة والشعور بالقلق والغربة . وكان الخرج هو الرجوع إلى الذات، والكشف من خلالها عن التوازن الداخلي باتخاذ موقف ينبع من داخله ويعبر عن رؤيته ، وإرادته الحرة البعيدة عن تأثير سيطرة القديم وسلطانه .

فكان نتيجة ذلك ما نراه من التحول الظاهر من الحضور الجماعي إلى الحضور الذاتي ، أو بمعنى آخر ظهور العمل الإبداعي النابع عن (الأنا) ، والذي يرضى حاجة الذات ، ويعبر من خلالها وتعزيتها قبل أن يعبر عن اهتمامات الجماعة وإرضاء قيمها . فكان من الطبيعي ، والحالة هذه ، أن يظهر لدينا في المرحلة العباسية تجارب تكشف عن رؤية الشاعر للحياة ... أي أن الشاعر لم تعد تجربته وقفاً على التفتي بمكنون ذاته أو عواطفه الداخلية بقدر ما أصبحت رؤية وموقفاً ، وصارت حلماً وفكراً في ذات الوقت . يحلم الشاعر بعوالم خاصة أحياناً ، وأحياناً أخرى يتوجه إلى الإنسان يفكر فيه ، ويتأمل موقفه من الزمن ، والكون والمصير، ويتجاوز الحدود المكانية والزمنية الجزئية إلى حدود كلية ومطلقة، أو إلى عالم ما وراء الحس ، كما هو الحال في بعض تجارب أبي نواس، وأبي العلاء ، والمتنبى .^(١)

(١) انظر موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي للمؤلف ، ط دار النهضة العربية ، بيروت ، ص ١٠ .

وفي وقتها عند شعر العباسيين نجد أنه يكشف رؤيته لبعض أعلام هذه المرحلة في صفحات قليلة ، ولكنها في الحق تعتبر من اللمحات الكاشفة عن أبرز عناصر الإبداع والتجاوز عند كل شاعر ، وبأسلوبه الشعري الذي يختصر لك السمات الدالة لكل شاعر في سطور ، كما يحاول سبر أغوار الشخصية وتحديد ملامحها وعناصر التكوين والإحياء فيها ، في كلمات قليلة ولكنها موحية وباعثة على التأمل ، ونافعة لمن يريد التعمق بعد ذلك في دراسة هؤلاء الشعراء دراسة متأنية ومستفيضة .

وقد اهتم في دراسته بالشعراء الذين كانت لهم مواقف فكرية وإبداعية خاصة ، والذين تمثل فيهم خصائص التجاوز والتخطي من أمثال بشار ، وأبي تمام ، وأبي نواس ، والمتنبى ، وابن بابك ، وأبي العلاء المعرى (١) .

ينتقل أدونيس بعد ذلك إلى موضوع الصنعة الشعرية التي احتلت فترة زمنية كبيرة من حياة شعرنا العربي . ويرى أدونيس أن الصنعة وما يرافقها من تألق وزخرفة ظاهرة أمر لا يميز الشعر بقدر ما يميز الحياة والمرحلة التاريخية . فهي تنشأ في ظروف اجتماعية وتاريخية معينة نتيجة للتجمد وأوضاع الإنحلال ، لذلك كانت الصنعة مجرد لعب شكلي وزخرفي تنشأ في زمن الهدوء والراحة ، لا في زمن التفجر والتغير .

وهو يرى أن الصنعة قد تمكنت من الشعر زمناً أصبح من الممكن فيه أن تُعرّف القصيدة بأنها كلام مصنوع ، ويشير بذلك إلى كلمة ابن رشيق « المصنوع أفضل من المطبوع » ويرد أدونيس على هذا الكلام بقوله :

« ولئن كانت الكلمة في شعر الطبع شرارة أو موجة أو حركة عاصفة تتراكم مع غيرها في هدير كالنهر ، فإن الكلمة في الشعر المصنوع دمية أو حصاة مزوقة ملساء تُرتب مع غيرها في نسق كالعقد أو الحلية » (٢) .

(١) مقدمة للشعر العربي ، من ص ٣٧ - ٤٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٠ ، ص ٧١ .

ويشتمل كتاب، مقدمة للشعر العربي في القسم الرابع منه على بدايات التحول في الشعر العربي لغة وشكلاً وصياغة في مرحلته الحديثة، فيقف عند جبران خليل جبران الذي يرى أدونيس أن نتاجه يؤلف مناخاً ثورياً أخلاقياً صوفياً، يحول الشعر إلى فعل حياة وإيمان .. وفيه التمرد على الواقع ، والتطلع إلى واقع أكثر سمواً وأبهى ..

ويعتقد أدونيس أن مع جبران يبدأ الشعر الحديث ، ففي نتاجه ثورة على المؤلف ، آنذاك ، في الحياة والأفكار وطرائق التعبير جميعاً. (١)

وإذا كان أدونيس قد تدرج تاريخياً في تناول التراث العربي في كتابه مقدمة للشعر العربي فإنه يعود مرة أخرى في كتابه (كلام البدايات) ليعيد التأمل والنظر في شعرنا العربي الجاهلي ، ويقف وقفات نقدية ويكشف في - الفصل الأول - من دراسته عند قراءة الشعر الجاهلي، ويفرق بين ما يسميه بشعرية القراءة ونثرية القراءة ، أي الفرق بين القراءة الإبداعية الحقة التي تلتهم مواطن الإبداع والفن ، والقراءة العقلية المنطقية التي تنظر إلى ما في الشعر من تقرير أو محتوى ذهنى أو نفسى مادى . وخرج من هذا بأنه على الرغم مما في الشعر من حقائق ، وأنه مصدر هام من مصادر الحقيقة ، فإن للشعر وظيفة أخرى ينبغي أن يتنبه لها النقاد القدماء الذين قرءوا الشعر قراءة لم تنتبه للأسف إلى اختراقية النص حسب تعبير أدونيس ، وكان مهمهم الأول «حراسة القائم الموروث والدفاع عنه ، بينما الواجب هو التشديد على عنصر التجاوز في النص». (٢)

ونحن مع أدونيس في الشطر الأول من كلامه وهو أن تكون قراءة الشعر قراءة واعية نافذة تستبطن الأعماق وتكشف الأبعاد الثنائية والثلاثية للكلام ، ولكننا نختلف معه في الحكم العام الذى أطلقه على النقاد في أنهم لم ينتبهوا أو يشعروا

(١) السابق ، ص ٨٠ .

(٢) كلام البدايات - أدونيس - دار الآداب ١٩٨٩ ، ص ١٨ .

على عنصر التجاوز ، فقد يكون هذا صحيحاً عند كثيرين ، ولكنه ليس حكماً عاماً ينطبق على نقادنا القدماء جميعهم .

ويمضى أدونيس في كتاب البدايات فيختار من روائع شعرنا العربي القديم بعض القصائد والمطولات المشهورة مثل معلقة امرئ القيس ، ولامية العرب للشنفرى ، ومعلقة عمرو بن كلثوم ثم قصيدة عروة بن الورد .

قد عالج أدونيس هذه الأعمال بطريقته الخاصة في الوقوف عند أبرز الخصائص المميزة وتأملاته لما في هذا الشعر من سمات ، فوقف عند شعرية الجسد فى معلقة امرئ القيس ، وشعرية الرافض فى لامية العرب للشنفرى ، وشعرية العنف فى معلقة عمرو بن كلثوم ، ثم شعرية الرسالة عند عروة بن الورد . والحق يقال إن الناقد هنا قد عنى فى أثناء تحليله أهله الأعمال عند خصائص دقيقة لم يسبق إليها ، واستخدم أدوات منهجية حديثة . فتكلم عن شعرية الطبيعة ، والشعر والقبيلة ، وشعرية اللغة فى المعلقة ، ولغة الغياب ولغة الحضور ، وفكرة الزمان والمكان .

وفى لامية الشنفرى عالج قضية الفرد والجماعة فى الحياة الجاهلية ، وموقف الشنفرى المتمرد والغاضب الذى جعل الشاعر يتخلى عن الإنسان ويصادق الحيوان . وهكذا يرى أدونيس أن الشنفرى وحيد يعيش منفصلاً عن الآخر ... ويستمد زجوده من رفضه العيش مع الآخرين ، ويرى أن رفض الشنفرى للآخر ليس إباناً لاختلافه مع المؤلف . ولكنه يرفضه من حيث هو قانون قمى سلطوى . قانون يفتال حرته ، ويحد منها .

أما قصيدة عمرو بن كلثوم فقد عالجها بدراسة آياتها وما تحويه من معان ، محاولاً أن يكشف عن مواقف العنف ومعانيه فى مخاطبته لعمرو ابن هند ، والتغنى بمجد القبيلة وتاريخها .

أما عروة بن الورد ورسائله أو شعرية رسالته فتنهض على مافى مفرداته وكلماته من هاجس أخلاقى - اجتماعى يظهر لقاء الشاعر الشخصى ، ثم يطرح قضية الشنى والفقر ، كما يتطلع إلى حالة من العدالة والحق . لذلك سماها أدونيس

شعرية الرسالة لأن كاتبها يدعو إلى الحق ويستنكر الظلم . ولم يتناول موقف الشعر نظرياً فحسب وإنما كانت تصاحبه ممارسة عملية (١).

ينتقل أدونيس بعد هذه الدراسة النقدية لهذه الأعمال الشعرية المميزة، ينتقل إلى القسم الثاني من الكلام ، فيقف عند اللغة والنحو والنص ، ومعنى التراث والتجاوز والحدائق .

وإلى جانب ما في هذه الدراسة من جهد نقدي يكشف عن قيمة التراث ويتناوله بأسلوب جديد ، ويحدد فيه ما ينفع وما لا ينفع ، ويضع يده على مواطن الاتباع ومواطن الإبداع . إلى جانب كل ذلك نجده يلح على إقرار حقيقة يؤمن بها فهو يقول إن هذه القراءات تقودنا إلى أن ما كان يعد في الماضي أصيلاً قد لا يعتبره الحاضر كذلك ، فما كان أصيلاً أمس قد يبدو اليوم دخيلاً ، وما كان دخيلاً قد يبدو ، على العكس ، أنه هو الأصيل .

« فالإبداع ، جوهرياً ، هو في بعض وجوهه ، هذه الحركة الدائمة من «تلقيح» الذات ، أو لنقل ، بتعبير حديث : هو « التهجين » المستمر للأصيل وللأصل . لكن على نحو خاص يكفل للذات ، دائماً ، تميزها عن الآخر وخصوصيتها » (٢).

وأدونيس يرفض الثقافة التي تعتبر القديم الأصولي نموذج المعرفة الحقيقية النهائية . كما يرفض الثقافة التي لا تتصور إمكان نشوء حقائق أو معارف تتخطى ذلك القديم . وإلا فماذا نقول فيما « أسسه أبو نواس وأبو تمام ، لغة وشعرية ، وابن الراوندي والرازي وجابر بن حيان ، فكراً واستبصاراً ، والتصوف ، تجربة ورؤيا ، والتي تفترض نشوء حقائق عن الإنسان والعالم ، جديدة لم يعرفها القدم » (٣) مع أن في هذه الأعمال حسب قوله ما يُعدُّ خروجاً على القديم ، وليس نقداً له فحسب .

(١) بداية الشعر ، من ص ٧ إلى ص ١١٥ .

(٢) كلام البدايات ، ص ١٤٠ .

(٣) الشعرية العربية - أدونيس - دار الآداب ، بيروت ، ١٩٨٥ ، ص ٨٣ ، ٨٤ .

ونستطيع أن نصل من دراستنا هذه لموقف أدونيس من التراث من خلال كتبه النقدية التي استعرضنا بعضها وقرأنا بعضها الآخر نستطيع أن نصل إلى هذه النتائج :

أولاً : أن أدونيس ليس ضد التراث جملة وتفصيلاً .

ثانياً : أن اهتمامه بالتراث شئ واضح فإن ما كتبه في هذا المجال كثير، ومطرحة من قضايا حول ، وماوقف عنده من شعراء ، وفلاسفة ، ومتصوفة يؤكد أنه لا يقدم القديم لقدمه ولا يؤخر الحديث لحدثه .

ثالثاً : أن التراث حركة دائمة متصلة ومتطورة ، وهو في بعض وجوهه تهجين مستمر للأصيل وللأصل ، ولكن على نحو خاص يكفل له تميزه وخصوصيته .

فهو الذي يقول :

أعتبر مثلاً طرفة بن العبد ، وعروة بن الورد ، وامراً القيس ، وذا الرمة ، وأبا تمام ، وأبا نواس ، والمتنبي ، والشريف الرضى والنقري ، وكثيرين غيرهم يعيشون حتى بطرائق تعبيرهم ، في كثير من قصائدهم ، في عالمنا الشعري الحاضر الذي نسميه حديثاً. وأرى أنهم أقرب إلينا من شعراء كثيرين يعاصروننا ويعيشون معنا في مدينة واحدة . ذلك أن نتاجهم يكتنز بهاجس البحث عن عالم جديد، عن واقع آخر فيما وراء الواقع .^(١)

رابعاً : أن التراث ، وخاصة الجانب الإبداعي منه ، لا يجوز أن يقف عند محطة تاريخية واحدة لا يحدد عنها ولا يتحرك منها ، فإن ذلك ضد طبيعة الأشياء .

خامساً : « ليست هناك مقاييس ثابتة أو محددة تحدد الشعر ماهية وشكلاً تحديداً ثابتاً مطلقاً . فالوجود الحقيقي هو الشاعر ، هو القصيدة ... فالشعر

(١) مقدمة للشعر العربي ، ص ١٤٠ ، ١٤١ .

أفق مفتوح ، وكل شاعر مبدع يزيد في سعة هذا الأفق ، إذ يضيف إليه مسافة جديدة . وكل إبداع هو ، في آن ، ينبوع وإعادة نظر : إعادة نظر في الماضي ، وينبوع تقييم جديد » .^(١)

سادساً : أدونيس شاعر يأتلف مع الموروث ويختلف معه في آن واحد. إنه لا يقبل في الإبداع الفنى أساليب الذاكرة والحافظة حين تسيطر سيطرة يامة على المبدع ، وتصبح عادة مستبدة ، وهنا موطن الخطر في العملية الإبداعية . لا بد أن يستعمل الشاعر القريحة أكثر مما يستعمل الذاكرة ، « فإن كثيراً من الشعراء (ذاكريون) إذا صح هذا التعبير ميالون لاستعمال الكلمات مع قرائنها التقليدية ، في سياقاتها المتوارثة . هذا معناه أن اللغة أصبحت سكوتية .. في حين أن الإبداع هو تحويل اللغة من شئ سكوتى إلى شئ حركى » .^(٢)

ويلخص أدونيس هذا الكلام بأسلوبه البارع فيقول :

« أقول : حجر ، شجرة ، بحر ، شعب ... الخ ، بطريقة «واقعية» ، بروية واقعية ، لكن سرعان ما يبين لى أنى لا أكشف عنها ، بقدر ما أحجب الأساس - الجوهر الذى لا وجود لها إلا به : لا أكشف إلا سطحاً « لغوياً » .

اللغة هنا تسخر منى ، وتلعب بى : أحاول أن أقول حضور الأشياء ، فأكشف أنى لا أقول إلا غيابها . و « الواقع » هنا هو الذى يحجب الواقع .

ألهذا قال الشاعر الفرنسى تريستان كوريير : ينبغي ألا نرسم إلا ما لم نره ، وما لن نراه أبداً » .^(٣)

(١) المرجع السابق ، ص ص ١٠٧ ، ١٠٨ .

(٢) الفن والحلم والعقل - جبرا ابراهيم جبرا - بيروت ، ص ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

(٣) كلام البدايات ، ص ص ١٧٤ ، ١٧٥ .

وأولها أن نذكر ما كتبه في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية
وتنشر في العدد ١٠٠٠ من الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦

وقد كان في ذلك الوقت
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦

وقد كان في ذلك الوقت
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦

وقد كان في ذلك الوقت
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦
في سنة ١٩٣٦ في الجريدة العراقية في سنة ١٩٣٦

(١) قصائد بدر شاكر السياب - اختارها وقدم لها أدونيس - دار الآداب ، بيروت ، ص ٧ .