

الشعر

عشرة مداخل لقراءة

د. أحمد درويش

عشرة مداخل لقراءة الشعر

د. أحمد درويش

وزارة الثقافة

تعنى بنشر النقد التطبيقى والنظري وتهتم
بابراز نتاج المدارس النقدية العربية والعالمية

• هيئة التحرير •

رئيس التحرير	د. صلاح فضل
مدير التحرير	د. مصطفى الضبع
سكرتير التحرير	محمد ماهر

رئيس مجلس الادارة
د. أحمد مجاهد
امين عام النشر
سعد عبدالرحمن
الاشراف العام
د. جمال العسكري
الاشراف الفنى
د. خالد سرور

- عشرة مداخل لقراءة الشعر
- د. أحمد درويش
- الطبعة الأولى :
- الهيئة العامة لقصور الثقافة
- القاهرة - ٢٠١٠
- ٢٤٠ سم × ١٣٥ سم
- تصميم الغلاف: هند سمير
- المراجعة اللغوية: احمد حسن
- رقم الإيداع: ١٥٢٧٨٤
- الترقيم الدولي: 978-977-704-211-6
- المراسلات :
- باسم / مدير التحرير
- على العنوان التالي ، ٦٦ شارع أمين
- سامي - قصر الحسيني
- القاهرة - رقم بريدي ١١٥٦١
- ت، ٢٧٩٤٧٨٩١ (داشلي، ١٨٠)
- com . Email: ketaba2004@hotmail.com
- الطباعة والتغليف :
- شركة الأمل للطباعة والنشر
- ٢٣٩٥٤٠٩٦

الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة
بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجيهه في المقام الأول.

- حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
- يحظر إعادة النشر أو النسخ أو الاقتباس بأية صورة إلا باذن
- كتابي من الهيئة العامة لقصور الثقافة، أو وبالإشارة إلى المصدر.

عشرة مداخل لقراءة الشعر

- أما قبل 7	
- ملامح الريادة المصرية في الشعر العربي الحديث 13	
- درجات تماسك البناء الشعري عند إبراهيم ناجي 47	
- سبعون عاما، على ميلاد أمل دنقل 69	
- (أ) أحبك حتى البكاء 81	
- (ب) عذابات العمر الجميل 89	
- قراءة في ديوان موسيقى الأحلام	
للشاعر / محمد إبراهيم أبو سنة 99	
- مدخل في قراءة شعره	
حسن عبد الله القرشى 113	
- ديوان نار الفصول	
شعر / ياسين الأيوبي 153	
- شعر شعبي ربيع 167	

183	- بين يدي رباعيات سعيد شوارب
	- الفصيدة الحديثة والتواصل الخلاق مع التراث
197	إيهاب البشبيشي
	- أنا أيضا لا أمنع فمي
205	شعر / سيد يوسف
	- قراءة في ديوان شعر مميز
213	للشاعر / عمر حازق
225	- آية جيم حسن طلب تأملات في مشاتل الشعر

أما قبل

تنتمي الدراسات التي يحتويها هذا الملف النقدي إلى مجال الدراسات التطبيقية في فن الشعر العربي المعاصر، وعبر التعرض لدواوين شعرية، جاءت هذه الدراسات في معظمها - مقدمة لها - وحديثاً نقدياً بين يديها.

وإطار الزمني الذي ينتمي إليه الإنتاج الشعري الذي تناوله هذه الدراسات هو إطار الشعر العربي الحديث، وأقدم الشعراء الذين يرد ذكرهم هنا هو إبراهيم ناجي (١٨٩٨ - ١٩٥٢) وأحدثهم شاعر سكندرى من شعراء الألفية الثالثة هو عمر حاذق الذى صدر ديوانه الأول في العام الماضى ٢٠٠٩، وبين هذين الطرفين الزمنيين يحصاران بينهما ستة عقود أو تزيد قليلاً تلتقي بقامات شعرية دالة على مراحل تطور الشعر العربي في هذه الفترة، فهناك دراستان عن ديوانين لشاعرين بارزين من شعراء الموجة الثانية

لقصيدة التفعيلة، هما فاروق شوشة و محمد ابراهيم أبو سنة، في ديوانيهما : أحبك حتى البكاء ، وموسيقى الأحلام، ويضاف إليهما كلمة عن شاعر ذلك الجيل أمل دنقل الذى رحل مبكراً ١٩٨٣، وهى الكلمة التى اختتم بها المؤتمر الذى نظمته مكتبة الإسكندرية فى مناسبة الذكرى السبعين لميلاده.

وإلى جانب الشعراء المصريين البارزين يضم هذا الملف دراستين عن شاعرين عربين كبيرين، إحداهما دراسة عن الشاعر السعودى حسن عبد الله القرشى (١٩٢٥ - ٢٠٠٤) بمثابة مدخل لقراءة مجلم الإنتاج الشعري وحوار حول أهم القضايا النقدية التى ينيرها هذا الإنتاج الذى تجاوز خمسة عشر ديواناً.

وهناك دراسة أخرى عن ديوان «نار الفصول» للشاعر اللبناني المعاصر ياسين الأيوبي الصادر هذا العام فى مصر، عن المجلس الأعلى للثقافة.

وفى إطار الحوار مع الشعراء الرواد، من جيل فاروق شوشة (ولد سنة ١٩٣٦) و محمد ابراهيم أبو سنة (ولد سنة ١٩٣٧) يأتى الحوار النقدى مع شعر عبد الرحمن الأبنودى (ولد سنة ١٩٣٤) شاعر العامية المصرية البارز . تأكيدا على أهمية القيم الفنية واللغوية والبلاغية والموسيقية التى يلتقي فيها، النمط الراقى من شعر العامية والفصحي وكسرأ الحاجز الوهمى الذى يحول بين نقاد شعر الفصحي وبين هذه الأداة الفنية التى تحمل نفس القدر من المجاهدة والإمتاع مع مستوى من مستويات العربية المعاصرة، وهو مستوى لغة الكلام.

أما الدراسات اللتان تدوران حول ديوانى: «لغة تعرف آلاها إيهاب البشبيشى» و «..أنا أيضا لا أمنع فمى» لسيد يوسف، فهما تشيران إلى ظاهرة هامة عرفها العقد الأخير من القرن العشرين، واعتبرت من بعض الروايات، رد فعل لبعض حركات المبالغة فى التجديد والقطيعة مع لتراث والتى عرفتها سنوات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وتمثل رد فعل فى قبول تحديات تجريد القصيدة، مع الحرص على العودة إلى المتابع، والتواصل الخالق مع التراث ولم يكن «إيهاب البشبيشى» و«سيد يوسف» يمثلان وحدهما، هذه الكلاسيكية الجديدة التي تجمع بعض المنتجين إليها تحت لواء جماعة «دعاء الشرق» بل ظهرت أصوات أخرى قوية لعل من أبرزها صوت «أحمد بخيت» الذى يحمل موهبة شهرية ناضجة وتمسكا واعيا بال מורوث الثقافى، لا يحجب عنه كثيرا من مظاهر التحديث.

إن هذه الدراسات التطبيقية التسع فى الدواوين الشعرية مهدت لها دراسة حول «ملامح الريادة المصرية فى الشعر العربى الحديث» وهى دراسة تتبع ملامح هذه الريادة منذ محاولات رفاعة الطهطاوى التعبير عن ملامح تجربته الإنسانية شعرا، أيا كان مستوى اللغة الشعرية السائدة آنذاك - وتوسيع مجال التعبير الشعري العربى - بترجمة قصائد الشاعر الفرنسي جوزيف ياكوب، إلى شعر عربى فى ديوان يطبعه رفاعة فى باريس قبل عودته إلى مصر، وقد تتبعت الدراسة الخطوط العريضة للمسيرة الشعرية فى مصر عبر أعمالها الكبار كالبارودى وصبرى وشوقى وحافظ والعقاد والمازنى وأبى شادى وجماعة أبوالللو.. وحركة الشعر الحر، وكانت تهدف فى

الأساس إلى تهيئة القارئ إلى «معجم شعراء مصر في العصر الحديث» الذي مازال قيد الطبع في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

لقد كنت - وما أزال - أكثر اعتقاداً بجدوى الدراسات التطبيقية مع مراعاة الحد الأدنى من التنظير، الذي قد تدعوه إليه معالجة نصوص أدبنا العربي في إطار حوار النقد الأدبي الحديث معها، وكنت - مازال - أرى مع كثيرين غيري - عدم توازن كفتى الإنتاج النقدي التنظيري والتطبيقي، فيما تطرحه علينا وسائل البث المفروء أو المسنوع أو المرئي، وأن كثيراً مما يقال - يكاد يخاطب فيه بعض النقاد أنفسهم، ويختبرون أو يستعرضون معلوماتهم، ومصلحات وأعلام مصادرهم، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، دقيقة أو تحتاج إلى مزيد من الحوار، ومع يقيني بأهمية التأصيل والتوثيق فإن كثيراً مما يقال - قد يكون المتلقى في غنى عنه، وقد يكون النص أيضاً في غنى عنه - والقدر الذي لا يحتاجه المتلقى أو النص لا يكفي وصفه بأنه زائد غير مفيد، وإنما ينبغي أن يوصف بأنه ضار ومنفر، لأنَّه يهدد بفقدان الثقة والالفة في جدواه النقد والأدب معاً، وبانصراف المتلقى عن متعة النص الأدبي والنقد إلى فن آخر، ربما يكون أكثر إرواء للظماء.

لقد مارست هذه الطريقة التطبيقية من قبل مع أعمال شعرية مفردة تمثلت في قراءة لشعراء قدماء ومحديثين من أمثال عنترة والشنفرى الأزدى، وأبى ذئيب الهذلى وكعب بن زهير، والبحترى والمتبنى، وأبى فراس الحمدانى، وأبى العلاء المعرى، وخليل مطران والعقاد وشوقى، ومحمود حسن إسماعيل، وأحمد عبد المعطى

حجازى، وأمل دنقل، ومحمد درويش، والفيتورى وغيرهم كما مارستها مع أعمال منفردة عند ابن دريد وأبى حيان التوحيدى وأبى العلاء المعرى وألف ليلة وليلة وعلى مبارك ويحيى حقى ويوسف الشارونى وغيرهم. وقد ظهرت هذه الدراسات فى كتب سابقة لي مثل «متعة تذوق الشعر» و«الكلمة والمجهر» و«النقد التحليل للقصيدة المعاصرة» و«تقنيات الفن الشخصى بين الرواوى والحاکى» و«فى صحبة الأميرين أبى فراس الحمدانى وعبد القادر الجزائري».

وها أنتا أعود فى هذا الملف النقدى للوقوف أمام شريحة أخرى هى «شريحة الدواوين» فى الشعر العربى المعاصر، وأطرح عليها من التساؤلات النقدية ما لا أريد أن أنوب عن القارئ فى تقدير قيمتها وفائتها، لكن ما أرجو له دائمًا أن يكون دافعًا إلى تطوير الحوار النقدى حول الشعر على أساس ترتكز على موضوعية العلم، ولا تخلو من متعة ذاتية التذوق عند المبدع والمثقفى.

وبالله التوفيق
أحمد درويش
القاهرة - جزيرة العرب - ١٨ يناير ٢٠١٠.

ملامح الريادة المصرية في الشعر العربي الحديث

قراءة في معجم شعراء مصر في العصر الحديث لعبد الله شرف في المسيرة الطويلة للشعر العربي، والتي شارفت ستة عشر قرنا أو تزيد فيما اكتشفنا من تاريخها، تنوعت مراكز الريادة أو مواطن شهرة كبار الشعراء، في الجزيرة العربية والホاشر المتاخمة لها في الشام والعراق في القرون الأولى، بحسب تنوع الثقل السياسي والحضارى للدول والإمارات المتعاقبة، وبرزت أسماء بعض مواطن الجزيرة العربية في جنوبها وشرقها وشمالها مرتبطة بأسماء شعراء المعلمات المشهورين في ديار كندة أو أطراف البحرين أو في مواطن الغساسنة على حدود الشام أو إمارة الحيرة على مشارف بلاد الفرس أو في بلاد الحجاز التي استقطبت مع انقضاء عصر ما قبل الإسلام، كثيراً من الاهتمام بالشعراء الذين وقفوا مع الدعوة الجديدة أو عارضوها.

وتنقلت مراكز الجذب للشعراء غالباً مع انتقال مراكز الثقل السياسي في دمشق أو بغداد وما جاورهما أو اتصل بهما من حواضر طوال فترة الخلافتين الأموية والعباسية، وكانت معظمها في بلاد الشام والعراق وقد تنقل أحياناً إلى أطراف فارس أو بعض مدن الأندلس وبلاد المغرب ومصر على عهد الدولة الإسلامية في الأندلس، أو الخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا ومصر.

وفي خلال هذه الفترات الطويلة المتعاقبة برزت أسماء الشعراء التي اعتبرت علامات بارزة في مسيرة الشعر العربي من أمثال المهلل وأمرئ القيس وعنتيرة وظرفة والنابغة والأعشى وزهير وحسان وعمر بن أبي ربيعة والأخطل والمجنون والفرزدق وأبي ذؤيب وبشار وأبي نواس وأبي العتابية وال Abbas بن الأحنف و ابن الرومي ومهيار والبحترى ومسلم بن الوليد وأبو تمام و ابن المعتز والمتيني وأبي العلاء و ابن زيدون و ابن خفاجة والبهاء زهير و ابن الفارض والبوصيري و ابن عربي وغيرهم من كبار الشعراء الذين ظلت دواوينهم مصدراً للمتعة ورماً للتواصل بين قراء العربية في كل مكان أو زمان يحلون به أو يحل بهم.

وتبعاً لهذه النظرة العابرة لمراكز الثقل الزمانية أو المكانية في مسيرة الشعر العربي وتطوره، قد يصعب القول بوجود دور رياضي لشعراء مصر عبر هذه القرون التي انتهت بانتقال سدة الخلافة الفاطمية إلى ديارهم، وإن كان لهم بالتأكيد دور هام في تقوية أجنحة الحركة الشعرية، وخاصة من خلال شعر التصوف، قبل أن تدخل الحركة الشعرية كلها مرحلة الأقوال الجزئي أو الكل في عصر

هيمنة العناصر التركية وما شابهها من عناصر غير عربية على
مقاليد الحكم والثقافة في العالم العربي والإسلامي.

وإذا كانت مصر تنتهي لغويًا إلى العرب المستعربة أكثر من
انتتمائتها إلى العرب العاوية، فإن اهتمام مساجدها ومعاهدها
ومجالس العلم فيها بالعربية وعلومها، جعل منها منذ فترات مبكرة
من انصواتها تحت عباءة العربية - قبلة لكتاب الشعراء والعلماء
والباحثين، ومركزًا للدرس والبحث والإبداع، أعنان على ازدهار
موقعها الفريد وحضارتها العريقة.

على أن موقع مصر المتميز في ريادة نهضة الشعر العربي في
العصر الحديث سيظهر بوضوح مع الخيوط الأولى للصحوة الثقافية
والعلمية في مصر التي شكلت في ذاتها بداية ما صار يعرف
بالعصر الحديث وأصبح النتاج الأدبي المنضوى تحته يعرف بالأدب
الحديث، ومن المصادرات الطيبة أن يكون إمام البعثة الأولى إلى
فرنسا سنة ١٨٢٦، شاعرًا وهو رفاعة الطهطاوي، وأن يظل هذا
الشيخ الأزهري، الذي كان يغرق في الثقافة القديمة حتى شعريات
ذنه، محظوظًا برأسه حراً متفتحاً متفتحاً راصداً ومتأنصلاً ومستوعباً
ومنتقياً وخالطاً لثقافته القديمة التي يعتز بها بالواحد الجديد من
ثقافة الغرب.

لقد حمل رفاعة معه شعره المزوج بروح نهايات عصر المماليك،
وجعله أولاً إحدى وسائله في التعبير عن الدهشة والملائكة منذ ركب
سفينة شراعية تحمله في نيل مصر من بولاق إلى الإسكندرية
استعداداً للرحيل إلى فرنسا ولم يمر بمشهد إلا وتنظر قول شاعر

قديم أو نظم بيتاً أو بيتين أو مقطوعة فيه حتى عندما خالله مشهد المرايا المجاورة التي تغطي جدران مقهى كبير في مدينة مرسيليا، وظن معها أنه في ميدان رحيب لا حدود له، وعندما اكتشف أنها مرايا استعان على لم أطراف دهشته المتاثرة، بمخرزونه الشعري ومنظومه حول المرايا، وكذلك كان شأنه في كثير من المشاهد، ليؤكد قدرة الشعر العربي على التعبير عن لحظات الاكتشاف والدهشة واللوعة والمعرفة.

لكن رفاعة الطهطاوى ما أن يكتشف اللغة الجديدة التي يتعلمها ويتدوّق شعرها، حتى يحس برغبته القديمة في أن يصل بين الفن التليد الذي يتلبسه، والفن الجديد الذي يتمتع به، ويبذل المحاولة الأولى في تخصيب الشعر العربي بالشعر الفرنسي، عندما يترجم إلى شعر عربي، قصيدة القيثاراة المخطمة للشاعر الفرنسي جوزيف ياكوب الذي كانت جذوره مصرية، وكان يحمل اسم يوسف يعقوب، وهو الذي قاد خطاه في الدخول إلى مسارب اللوعة في الفرنسية، ولا ينتظر العودة للوطن حين ينشر ترجمته، وإنما تصدر الترجمة العربية شعراً، للقصيدة الفرنسية في باريس، ورفاعة مازال مبعوثاً بها، وتتصدر معها أو بعدها محاولات أخرى، مثل ترجمته للنشيد الوطني الفرنسي بعنوان «القصيدة المرسiliّة» ومقطاع شعرية متفرقة وردت في تخليص الإبريز وغيرها من مؤلفاته.

رفاعة الطهطاوى إذن أول شاعر عربي من مصر، يدق الأجراس في نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر، إذاناً بإبتداء مرحلة جديدة من التحضر والتجديد، تهتز فيها بعض المفاهيم والتصورات

والوسائل الشعرية، ولو كان ذلك عبر محاولات أولية ممزوجة بتراث لغوى ثقيل من اللغة الملوکية والتركية.

لكن الشرارة الأولى، سوف يساعدها على الاشتعال الريح الطيبة التي تمثلت في الترجمة والاتصال بالأداب الغربية والإحساس بالحاجة للتجديف، وتلك الروح التي ظهرت بوضوح عقب عودة البعثة المصرية الأولى من فرنسا في بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر وما لبث أن انتقلت إلى سوريا الكبرى مع الوجود المصري هناك الذي مثلته حملة إبراهيم باشا ابن محمد على (١٨٣١ - ١٨٤٠) ولاشك أن هذه الروح وجدت هناك بذوراً مماثلة، ووُجِدَت شوقاً من الشعراء والكتاب الشوام إلى التنفس في فضاء الحرية المصرية لإنقاذهم من الاختناق التركي، الذي كانت قبضته قد خفت عن مصر، مع تولى محمد على ١٨٠٥، ولعل ذلك هو الذي فتح الباب واسعاً أمام الهجرات الثقافية الكبرى في القرن التاسع عشر، والتي عرفت بهجرات الشوام، إلى مصر في معظم الأحيان، وإلى خارج العالم العربي في المهاجر الأمريكية في بعض الأحيان، وما نتج عنها من امتزاج مصرى - شامى أخصب حركة التجديد الكبرى في الشعر العربي وهياً لظهور العمالقة من أمثال البارودى وشوقى وحافظ ومطران وصبرى وجبران ونعيمة وأبو ماضى والعقاد، وغيرهم من عمالقة نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العشرين.

وكان القرن التاسع عشر قد شهد نماذج تجديفية في الجانب الشامى من أمثلة أسرة اليازجى: ناصيف اليازجى (١٨٠٠ - ١٨٧١) وابنيه: خليل اليازجى، وإبراهيم اليازجى، وابنته وردة اليازجى

(١٩٢٤ - ١٨٢٨) وهم يمثلون الجانب اللبناني في الشام، ومن أمثال أسرة مراش في حلب فرانسيس مراش (١٨٣٦ - ١٨٧٣) وماريان مراش (١٨٤٨ - ١٩١٩).

وكان القرن التاسع عشر كذلك قد عرف نماذج شعرية تجدidية رائعة في مصر من أمثال محمد عثمان جلال (١٨٢٨ - ١٨٩٨) الذي برع في شعر الزجل إلى جانب الترجمة الشعرية عن اللغة الفرنسية، ومن أشهر ما ترجمه حكايات على السنة الحيوانات، تحت عنوان «العيون اليواقب في الحكم والمواعظ».

ثم كانت قمة الحركة الإحيائية عند محمود سامي البارودي (١٨٣٩ - ١٩٠٤) الذي وجد فيه الأدب العربي الحديث شاعرًا عظيمًا لم ير له نظيرًا منذ أكثر من خمسمئة عام خلت قبل ظهوره، وكما يقول العقاد: وثب البارودي بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة، وأوشك أن يرتفع هذا الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد، كأنه القمة الشاهقة تنبت في متون الطود بما قبلها، فينقطع بينها وبينه طريق الوصول، إلا أن تقدم لها من القمم التي تليها وتقترب منها، فإذا أرسلت بصرك خمسمئة سنة وراء عصر البارودي لم تكن تنظر إلى قمة واحدة تسامي أو تدانيه، وكانت كمن يقف على رأس الطود المنفرد؛ فلا يرى أمامه غير التلال والكتبان والوهاد إلى أقصى مدى الأفق البعيد، وهذه وثبة كبيرة في تاريخ الأدب المصري ترفع الرجل بحق إلى مقام الإمام». كان البارودي صاحب موهبة شعرية عظيمة دون شك، ولكنه كان كذلك صاحب ثقافة شعرية أعانته على الإفلات من أسر التقليد

واجتار التراث القريب وهو تراث ضعيف، وقد تمثل جزء من هذه الثقافة في التكوين الأدبي الحر الذي أفلت بمقتضاه من الدروس التي كان يتلقاها في الأزهر وما شابهه من معاهد شعراء العروض والبلاغة من قبله فتضاعفهم على سالم التشطير والتورية والتجنيس فيغرقون في قنواتها الضحلة، قبل أن يصلوا إلى النهر الصالح للسباحة، فضلاً عن البحر العظيم الذي لا تحد أفقه، لكنه كان كذلك قارئاً في التراث الشعري للعصر الذهبي، وقد ترك وراءه «مختراته» الشعرية التي طبعت في أربعة مجلدات كبيرة، يربو كل منها على عشرة آلاف بيت من روائع شعر العربية في عصور الازدهار، وعندما نتأمل في ضخامة عدد المختارات ودلاليتها سنجد أن الذي اختار نحو أربعين ألف بيت من الشعر، لابد أن يكون قد قرأ أضعافها حتى يختار منها، وقراءات البارودي إذن في الشعر القديم زادت على مائة ألف بيت من الشعر، فضلاً عن قراءته في اللغات الأخرى التي كان يجيدها، وفي مقدمتها التركية التي كان يتلقى ويكتب بها دروسه العسكرية، ويكتب بها الشعر الفارسي التي كان يكتب بها الشعر أيضاً وإنجليزية التي ترجم عنها بعض المقالات بعد أن تعلمها في منفاه بجزيرة سرديني، دون أن نتحدث عن قراءاته الواسعة في ثقافات عصره أو تجاربه في الحروب والسياسة، وقد كان فيها من أبرز رجال عصره في الشرق والغرب.

ولقد أتيح لشعر البارودي في عصره ناقد متفتح مثل الشيخ حسين المرصفي الذي كان يلقي محاضراته في مدرسة دار العلوم سنة ١٨٧٤، ويركز فيها على ما يمكن أن يسمى الآن بأدب الأدب،

وبصدق التجربة، وقد تناول بعض قصائد البارودي في هذه المحاضرات التي جمعها فيما بعد تحت عنوان «الوسيلة الأدبية» وكان يقارن القصائد بنظيراتها في التراث القديم عند أبي فراس والبحترى وأبى تمام وغيرهم من اتخذ البارودي نسيجهم الراقي منطلقاً للمحاكاة والتجاوز أحياناً، وكان الشيخ المرصفى، يلفت إلى أهمية العودة للجذور، وصدق التجربة عندما يحلل قصائد البارودي الرائعة في الحروب التي خاضها، لافتاً النظر إلى أنه لا يقلد صفحة من تجارب الأقدمين، وإنما يربط الشعر بالتجارب المعاصرة.

كانت تجربة البارودي الشعرية ثقافة وإبداعاً وتجربة وتحليلاً قد وجدت صداقها الواسع في أرجاء العالم العربي، وجعلت شاعراً مصرياً في صدارة الشعر العربي للمرة الأولى، وجعلت بؤرة الاهتمام والريادة الشعرية في ذروتها التاريخية والجغرافية، تنقل إلى مصر في نهاية القرن التاسع عشر لفترة قد تمتد نحو نصف قرن من الزمان، يبرز خلالها كوكبة من أعلام الشعر العربي في مصر، قد يمثلون ألواناً مختلفة في درجات الطيف الشعري، ولكنها تتضاد فيما بينها ومع غيرها من الأصوات الشعرية العربية الأخرى لكي تشكل الإحساس بالثراء والتنوع والتكامل الذي يصدر عن أضواء المؤلأة الجميلة.

كان أحمد شوقي (١٨٦٨ - ١٩٢٢) هو ذروة القمة التي وصلت إليها هامة الشعر العربي الحديث انطلاقاً من مصر، بعد الطفرة الهائلة التي كان قد مهد بها، سلفه العظيم محمود سامي البارودي، من مصر أيضاً، الطريق له لكي يبلغها، ولم تتمثل إضافات شوقي

الجوهرية إلى تاريخ الشعر العربي في القمة التي بلغت مداها عندما بُويع أميراً للشعراء سنة ١٩٢٧ أو عندما غادر الدنيا سنة ١٩٣٢، وكان قد حقق حينئذ أكبر نتاج شعرى عرفه تاريخ الشعراء العرب الكبار حتى على مستوى الكم، وأكبر تنوع في مفردات هذا الإنتاج بما لم تتعهد به العربية من قبل، وما قد نشير لاحقاً إلى بعض ملامحه في إجمال، ولكنه كان فريداً في فترة مبكرة من حياته، وهو يقدم ديوانه الأول سنة ١٨٩٨، بتقديم مفهوم جديد للشعر، حاول المشاركة في تنفيذه، ويعتمد على محاولة تغيير النظرة إلى الشعر باعتباره تقليداً لفظياً للشعر القديم ووسائل التصوير والتعبير فيه من ناحية أو باعتباره لوناً من مدح كبار القوم، يروج إن رضوا عن أهله، ويكسد إن غضبوا عليهم، إلى النظر إليه باعتباره فناً واسع المجال، يتجاوز الوقوف عند المديح والهجاء، حتى في التراث القديم، ولفتة الانتباه إلى السيد الأكبر الذي ينبغي أن يتأمل الشعراء في محاربه وهو «الكون» يقول شوقى في هذه المقدمة الهامة المبكرة:

«اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعراء جنوا عليه، وظلموا قرائتهم النادرة وحرموا الأقوام من بعدها، فمنهم من خرج من فضاء الفكر والخيال، ودخل في مضيق اللفظ والصياغة، وبعضهم أثر ظلمات الكلمة والتعقيد على نور الإبابة والسهولة، ووقف آخرون عند القول المؤثر القديم على قدمه فوصفو النون على غير ما عهدها العرب عليه، وأتوا المنازل من غير أبوابها، وانغمس فريق في بحار التشابه حتى تشبهت عليهم اللحج، ثم خرجوا منها بالليل، على أن الكل قد مارسوا الشعر فناً على حدة واتخذوه حرفة وتعاطوه تجارة

إذا شاء الملوك ربحت وإذا شاؤوا خسرت... على أنه يستثنى من هؤلاء قليل من دواوينهم ما يصلح أن يكون المحتدى في شعر الأمم، كابن الأحلف مرسل الشعر كتاباً في الهوى ورسائل، وكابن خفاجة شاعر الطبيعة ومجنون ليلها، وكالبهاء زهير سيد من ضحك في القول وبكي، وأفصح من عتب على الأحبة واشتكي، وحسبك أن لو اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف ناثر، على أن يحلوا شعراً لبهاء أو يائوا بنثر في سهولته، لأنصرفوا عنه وهو كما هو.

والحاصل أن إزالة الشعر من منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره، تجزئه يجعل عنها ويتبرأ الشعراً منها إلا أن هناك ملكاً كبيراً ما خلقوا إلا ليعتنوا بمدحه ويتفنوا بوصفه، ذاهبين فيه كل مذهب، أخذذين منه كل نصيب، وهذا الملك هو الكون. فالشاعر من وقف بين الثريا والذرى، يقلب إحدى عينيه في الذر، ويجعل الأخرى في الذرى، يأسر الطير ويطلقه، ويكلم الجمامد وينطقه، ويقف على النبات وقفه الطل، ويمر بالعراء مرور الويل، فهناك ينفسح له مجال التخييل ويتسع له مكان القول... أو لم يكن من الغبن على الشعر والأمة العربية أن يحيا المتبنى مثلاً حياته العائلية التي بلغ فيها إلى أقصى الشباب، ثم يموت عن نحو مائتى صفحة من الشعر».

أن هذه المقدمة الهاامة التي كتبها أحمد شوقي وهو شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره لتعده، على إيجازها، واحدة من أهم وثائق التجديد في الشعر في الأدب العربي الحديث، وهي أشبه بما كان يطلق عليه «ماينيفستاسيون» في كتابات رواد المذاهب الأدبية الحديثة في أوروبا، ويبدو أن النقاد العرب في عصر شوقي وما تلاه لم

يتبعها كثيراً إلى أهميتها بدليل أنها حذفت من معظم طبعات ديوان شوقي نفسه، اكتفاء بمقمة الدكتور محمد حسين هيكل!.

إن شوقي لم يكتف بتأكيد مرحلة التخلص من الركاك وإحياء نصاعة البيان التي كان البارودي أول من رادها وخطا فيها شوقي خطوات هائلة تألفت فيها نصاعة بيانه، حتى بالقياس إلى بيان القدماء، وإنما جدد تجديداً واسعاً في مجال ربط الشعر بواقع المتلقي، سواء على مستوى الطبيعة المحيطة به، أو الأحداث التي يعايشها أو التاريخ الخاص الذي يعتز به، وفي هذا المجال الأخير كان للنفس الملحمي عند شوقي الفضل في إنشاء القصائد التاريخية الطويلة، بدءاً من كبار الحوادث في وادي النيل ووقوفاً أمام القصائد الفرعونية وقصائد «مجد الإسلام» فضلاً عن «المدائح النبوية» التي كان البارودي قد سبق إليها في قصيده الطويلة «كشف الغمة» في مدح سيد الأمة» وسواء كان شوقي قد تأثر في هذا المنزع بوحد مثل فكتور هيجو في قصائد «أساطير القرون» أو لم يتأثر فقد فتح باباً جديداً للشعر العربي.

وكانت استجابة شوقي لحاجة المتلقي للإشباع الفني، واضحة في قصائده التي كتبها للأطفال على ألسنة الحيوانات، في محاكاة بارعة كحكايات ابن المقفع وحكايات لافونتين التي كان قد ترجمها محمد عثمان جلال، ومسرحياته الشعرية التي ابتكر بها لوناً جديداً في الأدب العربي، قد جعل جميعها من شوقي رائد التجديد في الشعر العربي المعاصر.

ومع حافظ إبراهيم (١٨٧٢ - ١٩٣٢) سوف تضاف جوانب

أخرى من ملامح الصورة الجديدة للشعر العربي واستجابته لحاجة الملتقي في العصر الحديث، وتواصله معه، بعد أن أصبح هذا الملتقى، بفضل تطور وسائل الإعلام، وأبرزها الصحافة في ذلك الوقت، طرفاً رئيسياً في الإبداع الشعري، عوضاً عن الأمراء والوجهاء الذين كان يتوجه إليهم حديث الشعراء ويتحكمون في كсадه أو رواجه على النحو الذي عابه شوقى في مقدمته، والتفات حافظ إلى ذلك المتغير الجديد مع بعض شعراء عصره جعله - كما يقول العقاد بحق - يمثل حلقة متوسطة بين من سبقوه وجاؤوا بعده، فهو أولاً وسط بين الشاعر كما كانوا يفهمونه في القرون الوسطى وما بعدها وبين الشاعر كما يفهمونه في القرن العشرين، فالشاعر كما كانوا يفهمونه في القرون الوسطى وما بعدها، نديم يلقى جميع سامييه، ويعاشرهم في المجلس، ويطيب خواطرهم بالملح والأحاديث، فكانت صفات النديم لازمة له أشد اللزوم، والشاعر كما يفهمونه في القرن العشرين، رجل يخاطب قراءه من وراء المطبعة، أو ستائر التمثيل، فلا تلزمه صفة من صفات النديم ولا هو يحتاج إلى مزاحه وأساليب تفكيره، وقد يقضى حياته كلها دون أن يرى قراءه أو يروه. فحافظ كان وسطاً بين شاعر المجلس وشاعر المطبعة، ولعله استفاد من صفات المناجمة فوق ما استفاد من معانى الشعر الصميم، وهو كان وسطاً بين شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية الشخصية... ففى بادئ الأمر تسرى دعوى الحرية، إذ يحس الشعراء بالمطالب الاجتماعية، وأنها تكون شغل كل إنسان في هذه الفترة، وإذا تراهم فى روح شعرهم المجمل أمثلة متشابهة قلما يتميز

فيهم شخص بداخلة نفس أو وجهة شعور أو نزعة تفكير... حتى إذا اعتمدت مقدمات هذا الدور أنتجت الحريات الشخصية .. فيفاوت الشعراء في الأدوات والموضوعات، وطرائق التناول، والإحساس بالطبيعة والحياة وترى منهم من يغرس بوصف البحر أو بوصف النجوم... أو ما شابه ذلك من ضروب التفاوت التي يرى المطلع عليها كأنه يطلع على نسخ شتى من الكون، قد طبع كل منها على مرأة تختلف من سائر المرايا في التصوير والتلوين.

إن إشارات العقاد للموقع الذي احتله حافظ على سلم تدرج مفهوم الشعر ووظائفه ودوره في الإشباع الثقافي والتعبير الفني، هي إشارات تصلح في مجلتها لتجسيد التطور الشعري الذي حدث في مطالع القرن العشرين، وانتقل الشعر معه ليحتل مركز الاهتمام الأول عند القارئ الأدبي قبل أن تนาفسه فنون أدبية أخرى كالقصة القصيرة، والرواية، والمسرحية، ولعل هذا يفسر حرص الصحافة لذلك العصر، على أن تحلى صفحاتها الأولى بأحدث قصائد كبار الشعراء، والتي كان بعضها يعلق على أبرز الأحداث الجارية، مثل مذبحة دنشواي أو حريق ميت غمر أو رحيل مصطفى كامل أو إصابة سعد زغلول - أو مشروعات طلعت حرب أو اختلاف النواب، فضلاً عن المناسبات الاجتماعية البارزة مثل التهانى والتعازى بوجهها القومي أو الأحداث السياسية المتصلة بتركيا والعالم العربي. وأيا ما كان الرأي في مدى تأثير اهتمام الشعر بهذا اللون من الأحداث والمناسبات على لغة التصوير والتعبير فيه، فإن مساحة الشعر إبداعاً وتلقياً وشهرة وتأثيراً قد بلغت مدى واسعاً في هذه

الفترة التي يطلق عليها عادة مرحلة الأحياء أو المرحلة الكلاسيكية والتي تتد عادة بين مرحلة رفاعة الطهطاوى من البعثة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى مرحلة الحرب العالمية الأولى فى العقد الثانى من القرن العشرين، والتى شهدت أيضاً إلى جانب الشعراء المصريين شعراء من الشام والعراق كانوا على ارتباط قومى بمصر، من أمثال خليل مطران (١٨٧٢ - ١٩٤٩) وجميل الزهاوى (١٨٦٣ - ١٩٣٦) ومعروف الرصافى (١٨٧٥ - ١٩٤٥).

التصور الكلاسيكي أو الإحيائى الذى بدأ إرهاصاته الأولى مع رفاعة وثبته العالية مع البارودى وبلغ قمته مع شوقى وحافظ وبدأت ملامح نقه ومحاولة تجاوزه أو تعديل مساره على مشارف الحرب العالمية الأولى، وكان ذلك يتم غالباً على يد مبدعين يجمعون بين إبداع الشعر والنقد من أمثال خليل مطران، الذى أعلن فى مقدمة ديوانه سنة ١٩٠٨ ضرورة أن تتحول إلى الشعر العصرى وواجه الذين يعيرون على شعره أنه عصرى قائلًا لهم: يا هؤلاء نعم هذا شعر عصرى، وفخره أنه عصرى، وله على سابق الشعر، مزية زمانه على سالف الدهر... هذا شعر ليس ناظمة بعده.. يقال فيه المعنى الصحيح باللطف الفصيح ولا ينظر قائله إلى جمال البيت المفرد، وإن انكر جاره وشاتم أخيه، ودارب المطلع وقطاع المقطع وخالف الختام، بل ينظر إلى جمال البيت فى ذاته وفي موضعه، وإلى جملة القصيدة فى تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها، وتواافقها مع ندور التصور وغرابة الموضوع ومتابقة كل ذلك للحقيقة، وشفوفه عن الشعور الحر، وتحرى دقة الوصف، واستيفائه فيه على قدر ». وقد

ساند مطران هذا التصور النظري بإنتاج شعرى غزير امتد حتى شارف منتصف القرن العشرين، وبرغم أن شعر المناسبات قد غالب على ثلاثة من بين الأجزاء الأربع لديوانه، إلا أن الجزء الأول الذى تصدرته هذه الصيحة جاء يحمل ملامح امتزاج التجديد بالحافظة والمذاق الفرنسي بالمذاق العربى، ومن هنا لم يكن غريباً أن يعد خليل مطران أحد أباء الرومانтикаية فى الشعر وأن يكون راعياً لجماعة أبواللو الرومانтикаية الخالصة.

لكن صوت العقاد وهو ينتمى كذلك إلى شريحة النقاد - الشعراء ارتفع عالياً فى وجه شوقى واتجاهه فى التصوير والتعبير، وأيا ما كانت دوافعه أو اندفاعاته فى بعض الأحيان، فقد كانت آراءه النقدية شديدة الفائدة للشعر العربى، حتى وإن لم تكن مفيدة لشوقى، ومن بين هذه الآراء الدعوة إلى أن يكون الشعر تعبيراً عن ذات متميزة للشاعر، ولهذا عاب على شعراء عصره فى مصر أنه لا يرى بينهم تلك النماذج الحية من صور الشعور والتفكير ووسائل التمثيل والتعبير التى نراها فى أدب الأمم الأخرى؛ فلأنه فىهم هذا المفتون بالبحر، وذلك الموكل بمنطق الطير، وذلك المشغول بالسماء، وأولئك الذين يجيدون وصف السرائر أو المناظر الإنسانية أو الطبيعية أو الذين لكل منهم علاقة وشاعرية مميزة، ومن خلال هذا المبدأ جاءت عباراته المشهورة فى كتاب الديوان وهو يخاطب أحمد شوقى: أعلم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر هو من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددوها، ويحسى أشكالها وألوانها، وأن ليست مزية الشاعر، أن يقول لك عن شيء ماذا يشبه، وإنما مزية الشاعر أن

يقول لك: ما هو ويكشف لك عن لبابة وصلة الحياة به، وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان، وإنما لنقل الشعور بها من نفس إلى نفس وبقوة الشعور وتنقيظه، وعمقه واتساع مداه، ونفاذها إلى صميم المشاعر، يمتاز الشاعر على سواه.

وقد لخص العقاد بعد نحو ربع قرن من هذه المقوله مقاييس للشعر الجيد حتى كتب في مجلة الكاتب سنة ١٩٤٨ عن ثلاثة مقاييس رئيسية أولها أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية، فإذا جادت القصيدة من الشعر، فهي جيدة في كل لغة، وإذا ترجمت لم تفقد مزاياها بالترجمة وثانيها أن القصيدة بنيّة حية وليس قطعاً متناشرة يجمعها إطار واحد، وثالثها: أن الشعر تعبير وأن الشاعر الذي لا يعبر عن نفسه صانع وليس بذى سلية إنسانية، فإذا قرأت ديوان شاعر ولم تعرفه فهو إلى التنسيق أقرب منه إلى التعبير.

أن هذه الآراء النقدية الثرية عند العقاد، ساندها افتتاح شعرى ضخم مختلف المذاق عما كان سائدا في مدرسة الأحياء أو المدرسة الكلاسيكية، وربما يكون الإنتاج الشعري للعقاد الذي بلغ أحد عشر ديواناً من القطع الكبير، قد ظلم لدى القراء والقاد العرب على سواء وخففت أصداؤه، في زحمة الإنتاج الفكري النثرى المتعدد والمتنوع للعقاد، ولكنه سيبيقى - ناقداً أو شاعراً - واحد من كبار من ساهم في إثراء مسيرة الشعر العربي، وهيا المناخ لظهور موجات من التجديد الشعري في النصف الأول من القرن العشرين.

إن الآراء التي دفع بها العقاد و أصحابه في جماعة الديوان (وفق التسمية التي شاعت رغم عدم دقتها) إبراهيم عبدالقادر المازنى

(١٨٩٠ - ١٩٤٩) وعبدالرحمن شكرى (١٨٨٦ - ١٩٥٨) إلى ساحة الحوار النقدى حول الشعر، كانت ذات أثر كبير فى توسيع دائرة الحوار النقدى حول الشعر، ومن ثم فى توسيع آفاق الإبداع الشعرى أمام المبدعين والمثقفين على السواء، ومع أن بعض منطلقات هذا الحوار كان الهدف منها هدم الاتجاهات السابقة التى كان يمثلها شوقى ومدرسته الشعرية، كما كان الشأن فى بعض كتابات العقاد والمازنى على نحو خاص فإن المنتج الثقافى لهذا الحوار كان يتمثل فى فتح مجالات ومذاقات جديدة، وتعديل المسار أحياناً فى التوجهات السابقة، دون أن يؤدى أبداً إلى إقصاء لرموز التوجة الكلاسيكى، ولعل هذا هو ما أدى إلى ظهور تيار يمكن أن يطلق عليه الكلاسيكية الجديدة جنباً إلى جنب مع الكلاسيكية التقليدية ومعايشة للاتجاهات الحديثة المتمثلة فى نزعة شعراء الديوان وبذور الرومانسية الوليدة، وساعد هذا كله على اتساع خريطة الإبداع الشعرى في مصر في العقود الأولى من القرن العشرين وتجاور المذاقات المختلفة فيها، وهو ما يعبر عنه عبد الرحمن شكرى في اعترافاته حين يقول: هناك في الشعر العربي الحديث مدرستان: مدرسة القديم ومدرسة الجديد، وإنما تتفاوت في كل مدرسة درجة الشاعرية وطبيعة الموسيقية وخصائص الصياغة بل ومادة الشعر. فالبارودى وإسماعيل صبرى وشوقى وحافظ ونسيم وعبدالمطلب ومحمد والزينى وعلى الجندي وعلى الجارم ومحمد الأسىر ومحمود غنيم، يعتبرون من أنصار القديم المتمسكون بعمود الشعر بينما يعتبر مطران وشكري والعقاد والمازنى وأبو شادى وناجى ورامى وعلى

محمود طه والمحترف والصيّرفي وجودت من أنصار الحديث الذي أخذ يطغى على شباب الشعراء الصاعدين.

وهذه الفقرة التي يعدد فيها شكري نحو خمسة وعشرين شاعراً من كبار الشعراء المصريين تعايشوا في فترات متداخلة لا تستوعب أسماء الشعراء المبارزين جميعاً، وهو بالتأكيد لم يكن يهدف إلى الحصر التام، ولكن مجرد إيراد هذه اللوحة الإجمالية يدل على غزارة عدد الشعراء الجيدين في مصر، وعلى تنوع مذاقاتهم الإبداعية، ومذاق الرواقد والتصورات التي تغذي مواهبهم الشعرية.

كان راقد الثقافة العربية الإحيائية يسير جنباً إلى جنب مع راقد الثقافة الغربية، الذي بدأ في موجته الأولى ذا طابع فرنسي منذ ترجمات رفاعة الطهطاوي الشعرية في بدايات الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلى ترجمات محمد عثمان جلال الشعرية عن لافونتين وصولاً إلى أحمد شوقي وارتباطاته الشعرية الواضحة بفكّر هيجو ولamaratin ولافوتين وتيفيل جوتبيه وموسييه وغيرهم من كبار الشعراء وتجدياته الواضحة في مجال قصص الأطفال والمسرح الشعري والشعر التاريخي موازاة لإبداع خليل مطران وكتاباته النقدية في المجلة المصرية وترجماته الشعرية، وكلها تشف عن اردواج عميق للثقافتين العربية والفرنسية.

لكن راقد الثقافة الغربية سيأخذ مذاقاً آخر مع شكري والعقاد والمازنى حين تقودهم ثقافتهم الإنجليزية إلى راقد جديدة في الأدب الإنجليزى، يتآثرون بها ويتحمسون لها شعراً ونقداً وتنشأ معهم ظاهرة اردواج رواد اللاتينى لكن ظواهر التجديد لدى الشعراء

المصريين في هذه الفترات أيا كانت روافدها اتفقت على شيء هام، وهو عدم مسخ الوجه العربي للشعر، كما عرفه هذا الفن العريق منذ أكثر من ستة عشر قرنا .

يقول الدكتور محمد مندور وهو يقيم ظواهر التجديد عند شعراء مدرسة الديوان: الواقع أن أحدا من أنصار التجديد في مصر لم يجلب «نوايا من الغرب» وقد احتفظوا جميعا بالللغة والأساليب والذوق، وبخاصة في مصر التي تختلف فيها حركة التجديد الشعري والأدبي منها عن شعراء المهاجر الذين قد يمكن مؤاخذة بعضهم بالتهاون في الصياغة اللغوية، وفي فصاحة اللغة، كما أن أنصار التجديد لم يذكروا أن الشعر قطعة منهم ومن مجتمعهم، وليس من دماء اللاتين أو اليونان، ولكنهم اختلفوا مع المقلدين أنصار عمود الشعر في مادة الشعر ذاتها وطالبوه بـألا تظل تلك المادة حية في نطاق ما لاكته السنة القدماء، وألا تظل صياغتها خاصة للقوالب القديمة، كما طالبوه بـألا يظل الشعر صناعة زخرفية لا تستند إلا إلى المهارات اللغوية أو التوليدات المتعسفة وقد هدمتهم ثقافتهم الواسعة التي أخذوها عن الغرب، إلى أن هناك أغواراً في النفس البشرية، وأسراراً في الطبيعة، كما أن هناك من مواضع الجمال ومثيرات الشجون والألام والأمال، ما لم يطلع عليه قدماء العرب، بينما نفذ إليه الغربيون، وذلك فضلاً عما استنبطه الغرب من أسرار الصياغة الشعرية ووسائل التصوير والإيحاء، وهم لا يريدون استئمار الآثار من الغرب، ولا استقاء مادة الشعر من حياة اليونان أو الفرنسيين، ولكنهم يسلكون الاتجاهات التي سلكها الغربيون، وذلك ليستخرجوا

من حياتهم ومن طبيعة بلادهم أسرارها المماطلة لما استخرجه الغربيون من حياتهم وطبيعة بلادهم ومجتمعهم وأن يستعينوا بنفس المبادئ والأصول اللغوية التي طبقها الغربيون على لغاتهم.

والكثير من دعاة التجديد وبخاصة في مصر لم ينكروا للشعر العربي القديم ولا جهلوه، وإنما أضافوا إلى ثقافتهم العربية ثقافة غربية واسعة، وحرصوا على أن يفيده الشعر والأدب العربي الحديث من تلك الثقافة الغربية، وفي الوقت الذي كانوا يقرؤون فيه شيئاً وهازلت لم يكونوا يغفلون عن الشريف الرضي وابن الرومي.

لقد حرصت على نقل نص الدكتور محمد مندور هنا لأنه يشير إلى جانب من جوانب التوازن الخالق في علاقة الثقافتين العربية والغربية، وأثر هذا التوازن في تطور الشعر العربي في النصف الأول من القرن العشرين، ودور الحوار الإبداعي - النقدي في مصر في رسم ملامح هذا التطور للشعر العربي كله.

ومع أن منطق النص لم يذهب إلى أبعد من رصد التطور الشعري، ورسم ملامحه العامة في هذه الفترة، وقد تحقق له هذا الرصد الكلي بطريقة جيدة، فإن مفهوم النص، عندما تعاد قراءته، يكاد يشير بالمقابل إلى فترات تاريخية تالية، أو ظروف ثقافية مختلفة، في حركة تطور الشعر العربي، لم يتيح فيها للمبدعين والنقاد، إدراك سر هذا التوازن، بين الثقافتين الغربية والعربية، فجاء التطور في مجال الشعر خاصة، وقد فقد هذا المذاق وذلك التألف اللذين حقهما الشعر العربي في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وأصبحت بعض نتاجات التطور الذي يفتقد التوازنأشبه

بالتمارين المدرسية التي قد تدل على خبرة أصحابها، في أحسن الأحوال، بالأسماء والمصطلحات والأنماط، التي ميزت تجارب التطور في الأداب الغربية، دون أن تحمل أي ملامح للتمثيل والإضافة والإبداع الحقيقي، ودون أن يحس المتلقي بأن الشعر المنسوب إلى أصحاب هذه التجارب شعر عربي في نهاية المطاف.

إذا كان التياران الوافدان من الثقافة الغربية قد التقى في الربع الأول من القرن العشرين - في شكل الحوار النقدي الإبداعي بين مدرسة شوقي ومطران الفرنسي الاستيحاء من ناحية، ومدرسة شكري والعقاد والمازنى، الإنجليزية الاستيحاء من ناحية أخرى فإن الثمرة البارزة لحوار التيارين ظهرت في الشعر المصري في الربع الثاني من القرن العشرين في الاتجاه الذي حمل لواءه في البدء، أحمد زكي أبو شادى (١٨٩٢ - ١٩٥٥) وأصبح يطلق عليه أحيانا الاتجاه الرومانسى، ويشار إليه باسم جماعته الأدبية البارزة «جماعة أبواللو» ومجلتها الشهيرة ب رغم قصر عمرها «مجلة أبواللو» التي لم يقدر لها الظهور أكثر من عامين (١٩٣٢ - ١٩٣٤).

وهي فترة لا تكفى في عمر المجالات الأخرى، حتى المجالات العامة منها، لتثبت اسمها في أذهان معاصرتها، لكنها وهي مجلة الشعرية المتخصصة استطاعت أن تقاوم تيارات النسيان، ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن، ولعل هذا لا يعود إلى قيمة المجلة وحدها، وإنما إلى قيمة الشعر والشعراء ، في هذه الفترة وإلى شدة اقترابهم من نفوس المتكلمين، وشدة إشباعهم للظمة الثقافي، وتجابون نسيج شعرهم مع ذائقـة المـتلـقـيـ العـرـبـيـ، وكم من مجلـاتـ خاصةـ صـدرـتـ

وتصدر بعد هذه المجلة، دون أن تجد ذلك القدر من الإقبال، ولا ذلك الصدى عند المتلقى في عصرها والعصور التالية لها.

لقد تألف على صفحات المجلة خلال هذه الفترة القصيرة، أسماء نحو مائة شاعر معظمهم من مصر من أمثال شوقى ومطران وأحمد محرم ومصطفى الرافعى والعقاد وناجى الصيرفى، وزكى مبارك، وخليل شيبوب، وعلى محمود طه، ومختار الوكيل، وصالح جودت، وأحمد نسيم، وحسن الغاياتى ومحمد الأسىمر ورمزى مفتاح، ومصطفى السحرتى، وسهير القلماوى وجميلة العلايلي، وأحمد الزين، ومحمد عبدالغنى حسن ومحمود حسن إسماعيل، ومحمد عبد المعطى الهمشري، ومحمود غنيم، ومحمود رمزى نظيم، ومحمود أبوالوفا ومحمد عماد وعبدالحميد الدibe، ومحمد صادق عنبر، وعبدالعزيز عتيق، ومحمد فريد ومحمد مصطفى الماحى، وسيد قطب، وبشر فارس، وطاهر الطناحي، وعبداللطيف النشار، وكامل كيلاني، وعامر بحيرى، وعثمان علمى وفخرى أبوالسعود، والعوضى الوكيل وطاهر أبو فاشا، ومحمد زكى إبراهيم، ومحمد عبدالغنى نجيب، وحبيب عوض القبوى، وعلى أحمد باكثير، ومصطفى الدباغ، وكامل الشناوى ومامون الشناوى، وإسماعيل سرى الدهشان، وزكى غازى ومحمد سعيد السحراؤى، ومحمد برهان، ومحمد المهدى مصطفى، ومن شعراء تونس أبوالقاسم الشابى، ومحمد الحليوى، ومن السودان، محمد أحمد المحجوب، وعبدالله عبد الرحمن وتوفيق البكرى، ومن العراق محمد مهدى الجواهرى، وحسين الظريفى ومن المهجـر إيليا أبو ماضى وشفـيق المعلـوف، وريـاض المـعلـوف وهذه

الأسماء ترد هنا على سبيل المثال لا الحصر.

إن الغزارة اللافتة للنظر لأسماء الشعراء المصريين في هذه الفترة إلى جانب جودة إنتاجهم، وظهور النفس القومي الواضح لديهم جاء هذا كله مصاحباً لعدة ظواهر أفرزتها فترة ما بين الحربين العالميتين وكان في مقدمتها تنامي الشعور القومي في أعقاب سقوط هيكل الخلافة العثمانية، وأنهيار الرابطة الشكلية التي ظلت تجمع المسلمين منذ بيعة سقيفة بنى ساعدة في أعقاب وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وانطلقت منها أشكال للخلافة الراشدة فالأموية، فالعباسية، فالفاطمية، فالعثمانية، وأيا كانت أشكال الضعف في الخلافة الأخيرة خلال فترة كبيرة من القرن التاسع عشر سميت خلالها بالرجل المريض، فإن الرابط الشكلي الواهي، كان يحول دون انطلاق نزعات القوميات المحلية، التي انطلقت في أعقاب الحرب العالمية الأولى وكان من مظاهرها ثورة ١٩١٩، وقد يلاحظ على مستوى الشعر والأدب، أن نبرة الحديث عن الأدب المصري والشعر المصري بدت واضحة خلال هذه الفترة ولم تكن مألفة بالقدر الكافي قبلها، وأن بعض مجالات الأدب القصصي على نحو خاص قد حملت لواء الأدب المصري، كما حدث مع المدرسة الحديثة عند محمود طاهر لاشين وحقى وغيرهم وكما ظهرت في كتابات بعض النقاد في هذه الفترة من أمثال أحمد الشايب، في دعوته الواضحة إلى أدب مصرى انطلاقاً من دعوات أحمد لطفي السيد المبكرة وكتابات محمد حسين هيكل وإبداعاته الأدبية.

وكان مفهوم «القومية» في الأدب في حاجة إلى ترشيد دائم وقد

بذل العقاد وغيره جهوداً نقدية واعية في الابتعاد بمفهوم القومية عن الخطابية وتردد الشعارات أو مجرد وصف الأماكن المصرية والحوادث المصرية، وعابوا على الذين ضيقوا هذه المفاهيم . يقول العقاد: «ليس المفهوم من القومية أن يسجل الشاعر أسماء البلاد ومعالها وعنوانها، وإنما المطلوب أن يكون أساساً يشعر بقومه وبالناس وبالدنيا وبالأرض وبالسماء وتتأتي الطبيعة القومية من وصفه للسماء، كما تأتي من وصفه طنطا والمنيا والأقصر وأسوان». ومن الظواهر التي صاحبتها هذه الاتجاهات في مجلتها ظاهرة المسحة الرومانسية التي اختارها أبرز شعراء هذه الفترة في قراءاتهم وإبداعاتهم، وكان ظهور هذه المسحة طبيعياً، اتساقاً من الدور الذي لعبته الرومانسية عندما ظهرت في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية، وأطلقت العنوان للخيال البشري المتعطش إلى التغيير، والتأثير ضد كل ما هو راسخ كلاسيكي انطلاقاً من هيبة الملوك وسطوة النبلاء، واحتكر الطبقات الراقية لاهتمامات الأدباء والشعراء وحصاد أقلامهم، وتحطيم حواجز الزمان والمكان من خلال الانطلاق إلى أفق لا تحد، والثورة على القوالب الجامدة في التعبير والتصوير.

ولهذا كان من الطبيعي أن يولع الشعراء المصريون في أعقاب ثورة ١٩١٩ وما ولدته في النفوس من طموحات وأحلام وأمال، بنماذج شعراء الرومانسية، من أمثال هيجو وموسيه ولamarin وشللي وكيس وورديزورث وغيرهم وأن يقبلوا على إنتاجهم قراءة واستيعاباً وترجمة ومحاكاة وأن تتجدد دماء الشعر العربي من خلال

هذه النزعة السياسية القومية الأدبية المتعطشة إلى التغيير والتجديد. لكنه إذا أمكن أن يقال إن نزعة رومانتيكية شاعت في هذه الفترة من تاريخ الشعر العربي في مصر، فإن من الصعب أن يقال: إنها سادت ومن المستحيل أن يقال أنها انفردت بالميدان، فقد ظلت مذاقات الشعر - كما أسلفنا - يتداخل بعضها مع بعض، ولا تتفق امتدادات موجة عندما تدخل إلى الساحة موجة جديدة بل تتجاوزان أو تتوازيان وأحياناً تتلاقيان تلاقياً جزئياً، فقد تنقل وسيلة من وسائل التعبير أو التصوير في الاتجاه الرومانطيكي، مثل تراسل الحواس، مثلاً إلى أقطاب الصناعة في الاتجاه الكلاسيكي، دون أن يعني ذلك تحولاً في الاتجاه العام لهم، أو انجذاباً إلى مذهب جديد، وقد يتزامن مجموعة من الشعراء، ويلتقون في المنتديات أو على صفحات الجرائد والمجلات مع أن مذاق إنتاج كل واحد منهم، يصح انتماوه إلى زمان مختلف، وأى تلازم بين الاتجاه والزمن الذي يستطيع أن يجمع بين شاعرين مثل الشيخ محمد عبدالمطلب، وأحمد زكي أبو شادى وبينهما من درجات فروق مفهوم الشعر وصناعته ما يسمح بتتابع ألوان كثيرة من مذاق الإنتاج الشعري .

ومن هذا المنطلق تستطيع أن تفهم ظهور نزعة سيريالية عند بعض الشعراء المصريين في الثلاثينيات من يزاوجون في كتابة أدبهم بين اللغة العربية واللغات الأجنبية من أمثال جورج حنين (١٩١٤ - ١٩٧٣) الذي كان على صلة مباشرة بإبداعات شعراء فرنسيين مثل أندريه بريتون وأندريه مالرو وأندريه جيد، والذي قاد فريقاً من التفوا حول منهجه الشعري وأصدروا مجلة «دون

كيشوت» الناطقة بالعربية في مصر ودعا في مقدمتها إلى إخضاب الشعر بالوافد الثقافي الجديد، حيث يقول «يتبع الشعر قوانين كونية، وإيقاعية، وتعويذية، ويمزج مع طقس لفظي نتاج عنه لغة خاصة تختلف عن اللغة العادمة للقبيلة أو المدينة... أنها الأداة التي يمكن بواسطتها تحدي قوى كونية كالموت . الشعر يستعمل الحلم ضد ما في الواقع من فقر... يركن الشعر الحديث إلى اللاؤى، لا بوصفه هدفا في حد ذاته، وإنما ليتعرف على أنفسنا ليكشف كل ما بداخلنا.

لقد تميزت هذه الفترة كذلك بشيوع الحوار النقدي حول الشعر، وهو الحوار الذي اتسع نطاقه، واشتدت خصوبته مع تنوع الثقافات وتتوافر مناخ الحرية السياسية النسبي، وتعدد المنابر الثقافية المتمثلة في صحف الأحزاب أو الصحف المستقلة وفتح الصحف أبوابها لأعلام الشعر والنقد، وتدخل النزعة السياسية مع الأدبية مما جعل هذه الفترة واحدة من أخصب فترات الشعر والنقد العربي المعاصر قبل أن تسود نبرة الرأي الواحد والقوية الواحدة بعد سنة ١٩٥٢ .

ويمكن القول بأنه في ظل مناخ الحوار والنقاش والتجديد ظهرت خلال هذه الفترة كل بذور التجديد الشعرية التي سوف يقدر لها الميلاد في أواخر النصف الأول من القرن العشرين أو في بدايات النصف الثاني منه، سواء اتصل ذلك التجديد بالشكل إيقاعياً وتعبيرياً أو بالمفاهيم الشعرية وصلتها بالفن أو بالحياة أو بمزيج منها.

ويأتي في مقدمات التطورات الشكلية، التطور الموسيقى وتنقل الشعر بين ألوان الإيقاع القديم المتمثل في شكل البحر الذي يتبع

تماماً أو مجزوءاً على مدى القصيدة كلها وشكل القافية الموحدة، وهذا الشكل الذي شهد ألواناً من التطور خلال هذه الفترة في شكل التنويعات وألف فيه شعراء المهرج والديوان، وأبollo على نحو خاص أو في شكل الاستغناء التام عن القافية، كما حدث في بعض قصائد عبد الرحمن شكري، أو الوصول إلى نمط من توزيع التفعيلات داخل البيت كما حدث في تجربة على أحمد باكثير (١٩١٠ - ١٩٦٩) في مسرحيته إخناتون ونفرتيتى، التي سبقت فترة طويلة محاولات نازك الملائكة والسياب وغيرهم في نهاية الأربعينيات لبناء قصيدة على أساس وحدة التفعيلية لا على أساس وحدة البيت الموسيقية.

إن التجديد في شكل القصيدة اللغوى الذى شهد درجات كبيرة من التنوع والتفاوت عند شعراء هذه الفترة حسب رؤاهم وثقافتهم اللغوية بل وشهد «عاير سبيل» يصدر في ثلاثينيات القرن العشرين مقترباً من لغة الحياة اليومية، وموضوعاتها كان قد وضع علامة استفهام في محاولات الاقتراب باللغة من واقع الحياة في النصف الثاني من القرن العشرين، أيما كانت درجة النجاح الفنية التي لقيتها أو لم يلقها الديوان إبان ظهوره، وأبيات مثل أبيات صلاح عبدالصبور: «وشربت شايا في الطريق» أو أبيات أحمد عبدالمعطي حجازى «سلة ليمون عشرون بقرش، بالقرش الواحد عشرون» يمكن أن تجد بداياتها في الاتجاه الذى مثله العقاد بديوانه، عابر سبيل في ثلاثينيات القرن السالف.

لاشك أن تطوراً هاماً في شكل القصيدة تجمعت فيه كل هذه الإرهاصات قد تجسد في شكل ما عرف بقصيدة التفعيلة أو الشعر

الحر، وانطلق من العراق ومصر في تواريХ متقاربة تدور حول منتصف القرن العشرين، وبرزت خلال الموجة الأولى من رواده، أسماء شعراء مثل نازك الملائكة ويدر شاكر السباب وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى وامتدت الموجة لتشمل كثيرا من شعراء مصر والعالم العربى في خمسينيات القرن الماضى وتستمر في العقود التالية مع تغير نسبى في المذاق أو في الظروف يقاد يغري كل عقد بأن يشكل جيلا أو مدرسة خاصة وتستمر في الحديث عن شعراء السبعينيات وشعراء السبعينيات وشعراء التسعينيات إلخ.

وخلال هذه العقود المتتالية ظهرت أجيال من الشعراء البارزين بعضهم يكتب اللونين: شعر الشطر وشعر السطر، وقد يتساوى شعره جودة في كليهما، أو يبدو أكثر طبيعة وأقل كلفة في أحدهما دون الآخر، إما لأن كثرة المران ساعدته على ذلك أو لأن طبيعته الفنية أكثر استجابة لهذا اللون دون سواه، وفي الوقت نفسه نشأت طائفة في ظل شعر التفعيلة وركبت بحوره ذات الطبيعة الخاصة في التكوين، ولم تتألف اللون السابق فعادته أو قلل من فنيته، وفي المقابل كان هناك من شدوا أوتارهم على أنغام النظام الذي كان سائدا قبل النسج على شعر التفعيلة، فرکنوا إلى هذه الصورة من البناء الموسيقى، ورأوا أنها الصورة المثلث لبناء القصيدة وعزفوا عن اللون الجديد الذي لا يعترفون به أصلا.

وهذا التنوع في الخريطة النغمية الذي تستهدفه القصيدة العربية في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين تنوعت معه

«الأنوال» التي تبني عليها القصيدة، فلم تعد ممحورة، بعد البحور الشائعة وعدد صورها التامة أو المجزوءة، وإنما تعددت «الألوان» إن لم تقل تبعثرت وأصبحت تجد منها ما يسع كلمة وما يسع عشرة وما يتسع لفراغات البياض في الصفحة أن تطغى على سوادها، أو ما يتسع لسوادها أن يتکاثر، حتى تربك العين فلا تعرف للوهلة الأولى إن كان توزيع البياض والسواد جاء على طريقة التثرا أو على طريقة الشعر بل إن الحدود بين الشعر والنشر ستتكلل شيئاً فشيئاً، وتقترب من التلاشى في فترات لاحقة حتى على مستوى المصطلحات.

وسوف يواكب تنوع خريطة النغم في القصيدة تنوع على مستوى خرائط التعبير والتوصير، وقد يتم ذلك على مستوى تنوع درجات الشفافية أو الغموض أو الإيحائية، أو تماسك المعنى والمغزى أو الجوهر الظاهر، أو التماسك الكامن الذي يدعوه قارئه أو ناقده للبحث عنه ويفوز به من خلال إشارات يومئ ضوئها حيناً ويختفي حيناً آخر أو اللاتماسك الذي يستقر المشاعر والأذواق، ليبحث كل منها عمما يلائمه ويمتعه ويشترك الملتقي من خلال الاستفسار والبحث في عملية الإبداع ذاتها.

وقد يواكب ذلك تنوع في مدى الشحنة الثقافية أو الفلسفية التي يمكن أن تحمل بها القصيدة ومدى اللقطات البسيطة أو الساذجة أو العميقية أو الذاتية أو الموضوعية أو الغنائية أو الدرامية التي تتحملها أو تتجمل بها أو تلبسها أو تتوء بها ومدى إمكانية الاستعارة بوسائل الفنون الأخرى في أداء القصيدة لمهامها.

ومع تنوع الخرائط في عالم القصيدة المعاصرة ازداد عدد

المنتمنين إلى مجالتها خاصة مع خفوت صوت النقد الأدبي خفوتنا نسبياً أو تراجعه عن دور النقد المراجع إلى النقد الراسخ الذي يكتفى برصد ملامح الظاهرة ووصفها وصفاً محايداً، وقد يستغنى أحياناً ببعض الجداول والإحصاءات دون أن يتقدم وراء ذلك كثيراً من خلال النظرة الكلية، التي تحاول أن ترصد ملامح الصورة العامة وتتبني طريق اتجاه خطواتها.

وقد يكون من الصعب المقارنة بين النتاج الشعري العربي في مصر لهذه الفترة التي تبدأ مع منتصف القرن العشرين، وال فترة السابقة عليها من حيث الكم أو الكيف، وليس من الضروري أن يكون خفوت صوت الشعراء في هذه الفترة بالقياس إلى سابقيها، راجعاً في كل أسبابه إلى تراجع المستوى الفني هنا عن نظيره هناك، ولكن المؤكد أن دور الشعر ووظيفته على درجات الإمتاع الفني وخاصة لدى جمهور التلقى العريق، قد تراجع خطوات ليفسح المجال أمام قنوات قولية أخرى، مثل الرواية التي تناسب مع شريحة واسعة من القراء، وأمام فنون جميلة متحركة قد يبني بعضها على نصوص من هذه الفنون الأدبية، مثل الدراما المسرحية والإذاعية والتليفزيونية والسينمائية بأشكالها المختلفة والمتعددة.

ولقد أنتجت هذه الفترة كثيراً من الأصوات الشعرية المتميزة من أمثال صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة وأمل دنقل وعبدالمنعم عواد ومحمد مطر وأحمد سويلم وإبراهيم عيسى وجميلة العلالي وحسن طلب وحسن فتح الباب وعبداللطيف عبدالحليم وحلمي سالم وعبدالعليم القباني

وملك عبدالعزيز وعليه الجumar وفاروق جويدة وفؤاد طمان وفولاذ
الأنور وكمال نشاً ومجاحد عبد المنعم ومحمد العزب ومحمد الشهاوى
ومحمد أبو دومة وعزت الطيرى وفوزى العنتبل ومشهور فؤاد ومنجي
سرحان وناجى عبداللطيف ووفاء وجدى ووليد منير وغيرهم ممن
تعرف بهم صفحات هذا المعجم ومن قدموا إضافة حقيقة لتاريخ
الشعراء العرب فى مصر ،

التاريخ الطويل إذن لشعراء مصر الحديثة مع الشعر العربى
تاريخ ثرى وحافل ومتطور وهم قد فادوا خلاله أو شاركوا مشاركة
رئيسية في كل خطوات التطوير والتحديث، وقد احتفى تاريخ الأدب
دون شك بجهودهم وإنجازاتهم في إطار الدراسات الكثيرة التي
خصصت لأعلام منهم أو لفترات تاريخية أو لاتجاهات فنية.

ولكن مجال التعريف بهم مازال بحاجة إلى الجهود المعجمية
المنظمة التي تتبع أن يلتقي هؤلاء الأعلام أو جلهم بين دفتى كتاب
واحد يقدم تعريفاً موجزاً بكل منهم ويرسم الملامح العريقة لسيرته
الفنية ويختار نماذج شعرية لهم، وليس هذه بالمهمة السهلة وقد
تحتاج إلى مهام تسبقها أو تواكبها إحصاء شعراء مصر، وهم في
النقطة الأولى يشكلون فريقاً هائلاً، وقد أحصى الدكتور يوسف نوبل
في كتابه موسوعة الشعر العربي الحديث أسماءً ما يزيد على
الألفين منهم وكثيراً من دواوينهم التي تركوها ماتزال بحاجة إلى
طباعة أو تحقيق.

ويتبغى الإشادة هنا ببعض الجهود المعجمية أو الموسوعية التي
خطت خطوات على طريق التعريف بشعراء العصر الحديث ومن ثم

شعراء مصر على نحو خاص ما قدمته مؤسسة البابطين في معجم الشعراء العرب المعاصرين ومعجم شعراء القرنين التاسع عشر والعشرين.

وفي هذا الإطار يأتي المعجم الذي بين أيدينا والذي كتبه الأستاذ عبدالله شرف (١٩٤٤ - ١٩٩٥) في محاولة شجاعة وجهد إنساني ينبغي أن يحيى في ذاته، فلقد كان الرجل - رحمة الله - محباً للشعر يكتبه ويصادق المتنميين إليه، ورغم خلل عمره القصير الذي لم يكفله يتجاوز الخمسين أن ينجز شيئاً حول شعراء مصر، مؤرخاً لهم وحافظاً لتراثهم، ولم تساعد له كثيراً ظروفه الصحية، فقد كان مصاباً بمرض ضمور العضلات، لا يستطيع التحرك كثيراً من قريته البعيدة في محافظة الغربية، وكانت مهمته التي طمع إلى تحقيقها تقتضي التواصل وعدم الالكتفاء بالتواصل مع المراجع، ولم يكن العصر قرينه قد أتيحت له وسائل الاتصال التي أصبحت أكثر سهولة وشيوعاً بعد رحيله من الهاتف أو النسخ الضوئي أو البريد الإلكتروني أو ما شابه ذلك، ومع هذا فقد ناير بكل الوسائل ليجمع ما يستطيع من الشعراء المصريين في مدنهم وقراهem وليعود على المراجع ليجمع آثار الراحلين، واستطاع أن يحشد كماً لا بأس به من المعلومات والنصوص التي كان يمكن أن تختفي لو لم يكن قد أتيح لها هذا الجهد الإنساني الطيب برغم المعوقات وأولها اهتمامه من حيث تخصصه ودراسته بالتجارة والمحاسبة لا بالنقد الأدبي وتحليل النصوص وانتقادها، وأن هذا قد يدخل جهده في إطار الهواية أكثر من الدخول به في مجال الأعمال المحترفة . ولكن هذا لا يمنع من

الترحيب بكل جهد في سبيل سد فجوات المعرفة الناقصة بالشاعر المصريين - وينبغي أن لا ننسى أن الشعر، إبداعاً ومحاورة - واسع الصدر رحب البساط، وأن كثيراً من أعلام علوم الطب والهندسة والتجارة والزراعة وتربية النحل، يذلوا جهداً مشكراً في الاهتمام بالشعر المصري والنهاوض به؛ مما جعل المجال مفتوحاً لمن يخلص العمل، ويجعله في الوقت ذاته مفتوحاً لمن ينقد المادة المطروحة، ويقترح عليها مزيداً من التتفيق والتتعديل والإضافة.

وقد يقال أن الشاعراء أنفسهم، خاصة من عاصروا المؤلف منهم الذين كتبوا مواد تعريفهم بأنفسهم فجاعت المادة المطروحة ذات أنساق متعددة بعضها يفصل وبعضها يهمل ما قد يكون إدراك معنى الشاعرية في حاجة إليه، وبعضها لا يكاد يقدم من النماذج الحد الملائم وبعضها يتجاوز ذلك الحد، ولكن ذلك كله لا ينقص كثيراً من أهمية المادة التي قدمت في حدود الإمكانيات والظروف التي أشرنا إليها.

وقد يقال أخيراً أن معنى الشاعر قد اتسع هنا كثيراً فلم يعد مقصوراً على مشاهير الشاعراء، ومن كانت الشاعرية صفة الأولى البارزة، وإنما تعدى ذلك المفهوم الخاص إلى المفهوم العام فأصبح كل من صاحب الشعر زماناً وأن كان قد هجره فيما بعد أو غلبت عليه موهبة أو حرفه أخرى، أصبح يجد طريقة إلى مثل هذا المعجم إلى جانب الشعراء المشهورين.

وتلك أيضاً نزعة فيها من التسامح والطرافة ما يجعل ساحة الشعر تتسع فتضم إلى مجلس العائلة، كل الذين ينتمون إليها، حتى

ولو كانوا قد سافروا أو هاجروا أو ابتعدت بهم الأسباب ماراد
يربطهم خيط رفيع بهذا الفن الذي أحبوه ورغبوا في أن يكون لهم
شرف الانتماء إليه بين آلاف من أبناء مصر في العصر الحديث،
أحبوا اللغة الجميلة وشعرها وتمسحوا على أعتابها، فاتسعت لهم
ساحتها المعطرة.

تحية لهذا المجهود الإنساني وتكريماً لخطوة إيجابية في سبيل
إعداد معجم لشعراء مصر.

درجات تماسك البناء الشعري عند إبراهيم ناجي

المقطوعات والقصائد الشعرية التي تتضمنها دواوين إبراهيم ناجي المتفرقة أو أعماله المجمعة، تشير كثيراً من التساؤلات المتصلة بالبناء الشعري، ومن بينها تساؤل حول ما يمكن أن يطلق عليه «النفس الشعري» وهو مصطلح عرف عند القدماء والمحدثين، وتفاوت حظ الشعر منه بين شعراء «الاستقصاء» الذين يمتد بهم «النفس الشعري» فيتسع مدى القصيدة بين أيديهم تشققاً وعميقاً من أمثل ابن الرومي ومهيار، وبين آخرين يميلون إلى المقطوعة القصيرة وللحمة الخاطفة من شعراً الظرف والحماسة والحكمة والإخوانيات وما شاكلها، وإذا لم يكن هناك تفضيل لنفس طويل على نفس قصير أو العكس، فإن هناك تأثيراً لاشك فيه لكل من النمطين على طريقة تماسك البناء الشعري، وعلى اختيار الأدوات الملائمة هنا أو هناك. والملحوظ بصفة عامة أن الاتجاه الشعري الرومانسي الذي ينتمي

إليه إبراهيم ناجي أثار وما زال يثير تساؤلات عند النقاد حول مدى عدوله عن إطار القصيدة القديمة إلى القصيدة القائمة على نظام المقطوعة^(١)، أو تردد بعض شعرائه بين النظامين أو جنوحه إلى أحدهما.

والملاحظ كذلك أن الانطباعات العامة التي سجلها حول ناجي كبار نقاد عصره، كانت تمثل إلى إدراجه في طائفة شعراء الطرف والرشاقة وسرعة الانتقال، وهي صفات تمثل به ناحية «النفس القصير» أو تكاد، فالدكتور طه حسين في مقاله الشهير الذي كتبه عقب صدور ديوان ناجي «وراء الغمام» سنة ١٩٣٤، كتب يصف الشاعر^(٢) بأنه «شاعر مجيد تألفه النفس، ويصبوا إليه القلب.. ولكنه من هؤلاء الشعراء الذين يحسنُ أن يقرأوا في رفق... هو شاعر هين لين، رقيق وحلو الصوت، قوى الجناح ولكن إلى حد... لا يستطيع أن يتجاوز الرياض المألوفة، ولا أن يرتفع في الجو ارتفاعا بعيد المدى... وهو إذا ألم بحقيقة من الحدائق، لا يحب أن يقع على أشجارها الفخمة الشامخة في السماء، وإنما يحب أن يقع على أشجارها المعتدلة الهينة... شعره أشبه بما يسميه الأوروبيون موسيقى الغرفة، منه بهذه الموسيقى الكبرى، التي تذهب بك كل مذهب، وتهيم بك فيما تعرف، وما لا تعرف من الأجراء».

وهذه الملاحظات، أغضبت ناجي الشاعر الرقيق في حينها، وخاصة عندما قارن طه حسين بينه وبين صديقه على محمود طه الذي رأه طه حسين مهياً لأن يكون جبارا، إذا عنى بفنه وفرغ له وجد في طلب الإجاده والإتقان.

وعندما نتأمل في الصور التي اشتغلت عليها هذه الملاحظات النقدية مثل قوة الجناج والأشجار الهينة وموسيقى الغرفة نجد أنها تخرج ناجي من دائرة النسور أصحاب المدى الواسع، وتدخله في دائرة «العصافير» بقفزاتها الرشيقة، ومع أن الدكتور محمد مت دور لم يوافق الدكتور طه حسين على بعض ملاحظاته على شعر ناجي في هذا المقال، ورأى أنها «نقد يجري على منطق الفقهاء، وهو أبعد ما يكون عن الفهم الدقيق لحقائق النفس البشرية»^(٣) فإنه انتهى في نفس المقال إلى تصنيف طبيعة ناجي بأنها «طبيعة دائمة التوسل والتنقل من فن إلى فن، كالطائر سواء بسواء، وهو حكم يكاد يضعه في آفاق العصافير التي نسبه طه حسين إليها، دون أن يعني ذلك التقليل من درجة عنوية فنه، أما العقاد فقد وصف ناجي أولاً بأنه شاعر «الرقعة العاطفية» وهو وصف لم يرض عنه ناجي، فبادر بالرد على طه حسين وعلى العقاد معا، قائلاً في خطابه إلى طه حسين قل لي منصفا، وليلق العقاد: أى أنواع الأدب أحب إلى النفوس؟! لو سألت نفسك عن أحب الكتب إليك، قلت الأيام... ولو سألت العقاد: أى الشعراء تحب؟ قال لك: هاردي.. وما شعر هاردي غير دموع وضعف من الصنف الذي تغيرنا به»^(٤). لكن العقاد حين كتب عن ناجي بعد وفاته صنفه في طائفة الشعراء الظرفاء حين قال^(٥): إن إبراهيم ناجي من مدرسة الشعراء الظرفاء: ابن الأحنف وابن سهل والبهاء زهير وإخوانهم من شعراء «يتيمة الدهر» و«نفح الطيب» نعرفهم بسيماهم في كل عصر وفي كل بلد، ويجمعهم لنا عنوان الظرف، حيث كانوا بين مدارس عصورهم، فلا

نحال أنتا نتلقى ديوانا غير ديوان ناجي فى هذا العصر إذا دعونا بديوان الشاعر الظريف»، وتصنيف العقاد يكاد يضع ناجي من حيث النفس الشعرى، فى نفس الدائرة التى وضعه فيها من قبل طه حسين ومندور.

والواقع أن النظرة الإحصائية لواقع الأعمال الشعرية المنشورة لإبراهيم ناجي يمكن أن تساعدنا على تصور أكثر تحديداً لموقع ناجي على خريطة القصائد والمقطوعات والنفس الطويل والنفس القصير ووحدة القافية أو تنوعها وأثر ذلك على درجات تماسك البناء الشعري عنده.

وتدلنا النظرة الأولى لشكل القصائد والمقطوعات في أعماله الشعرية الكاملة التي تضم حوالي ثلاثة قصيدة ومقطوعة، على رجحان كفة المقطوعات لديه بالقياس إلى القصائد التي تشكل نحو مائة وثلاثين قصيدة في أعماله الكاملة بنسبة ٤٢٪ على حين تحتل المقطوعات الحيز الباقي بنسبة ٥٨٪ كما تدلنا حركة التطور الداخلي في الشكل الشعري عنده إلى ازدياد ميله التدريجي إلى كتابة المقطوعات بالقياس إلى القصائد، فعلى حين كانت نسبة القصائد إلى المقطوعات هي سبع وعشرون إلى اثنين وعشرين في الديوان الأول وراء الغمام وحافظ الديوان الثاني ليالى القاهرة على نسبة قريبة إذ ضم تسعًا وثلاثين قصيدة وإحدى وثلاثين مقطوعة، فإن الديوان الثالث الطائر الجريح قد انقلبت فيه النسبة بصورة واضحة لصالح المقطوعات التي بلغت إحدى وأربعين مقطوعة في مقابل خمس عشرة قصيدة فقط، وواصلت النسبة جنوحها الشديد إلى شكل المقطوعة في الديوان الرابع قصائد من ديوان ناجي حيث لم

يشتمل إلا على ثلاثة قصائد فقط يقابلها سبعة وعشرون مقطوعة في هذا الديوان، أما الديوان الخامس والأخير ، فقد ظلت نسبة المقطوعات فيه أكثر من نسبة القصائد حيث ضم خمساً وأربعين قصيدة وخمساً وخمسين مقطوعة.

ولابد أن نشير هنا إلى ما نعنيه بمصطلح القصيدة ومصطلح المقطوعة وقد تم تحديدهما على أساس كمي يعتمد على عدد مرات تردد حرف القافية الواحد في الأبيات المتتالية، فإذا قلت مرات هذا التردد عن عشر مرات، اعتبرت القطعة الشعرية مقطوعة، وإذا زادت عن ذلك، اعتبرت قصيدة، وفي إطار المقطوعة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية.. إلخ يتم الالكتفاء بمقطوعة واحدة في شكل خاطرة أو دفقة يتم الالكتفاء بها وقد تجيئ ثنائية مثل (٦) :

**ما أضيع العمر فـى جرح إداري
أريد أنسى الذى لا شـىء ينسـى
وـما مجانبـتـى من عـاشـ فى بـصرـى
فـائـنـما التـفتـتـ عـينـى تـلاقـى**

أو تجيئ ثلاثة مثل قوله (٧) :

**يـانـسـيمـ الـبـحرـ رـيـانـ يـطـيبـ
ماـ الـذـىـ تـحملـ منـ عـطرـ الـحـبـيـبـ؟
صـافـحـتـنـىـ مـنـ نـواـحـيـكـ يـدـ
تـمـسـحـ الدـمـعـةـ عـنـ جـفـنـ الـفـرـيـبـ
وـتـلـقـائـىـ رـشـاشـ كـالـبـكـاـ
وـهـدـيـرـ مـثـلـ موـصـولـ الـنـحـيـبـ**

أو تجيء المقطوعة مكونة من أربعة أبيات مثل قوله^(٨):

ثلاث سنين أم ثلاث ليال
هي البرق أم مرت كل مع خيال
وما كان هذا العمر إلا صمائفا
تلاشت ظللاً رُحْنَ اثْرَ ظللاً
وما كان إلا أمس لقياك إنك
لاتثبت ما خط الزمان ببالي
وما العمر إلا أنت والحب والمنى
وما كان باقي العمر غير ضلال

وقد أدرجنا أمثل هذه المقطوعات السابقة في تصنيف الرباعيات ولم ندرج فيه نمطاً آخر، أطلق عليه ناجي نفسه اسم الرباعيات، وهو نمط من المقاطع تتكون المقطوعة فيه من أربع شطرات تتماثل فيها قافية الأول والثالث وقافية الثاني والرابع، ثم تتكرر المقطوعات بنفس النظام في بقية القصيدة، وقد تضمن ديوان «الطائر الجريح» قصيدة من هذا النوع تحمل عنوان «رباعيات» وتتكون من سبع وسبعين مقطوعة تسير على هذا النظم الذي أشرنا إليه مثل قوله^(٩):

صيرك الحسن أمير الوجود
والشمر من دراته كالك
مستاهماً منك معانى الفلود
فكل تاج في المعلى منك لك
فناهي برق الثنایا العذاب
وسارق ياقوتة من فمك

وكل تفرييد الهوى والشباب أفنية حامت على مبسمك

وقد أثربنا أن ندرج هذا النمط في تصنيف الثنائيات، لأن المقطوعة فيه تتكون من بيتين اثنين حتى وإن شكلهما نظام القافية في أربعة أسطر، واحتفظنا بمصطلح الرباعيات للمقطوعات التي تتغير فيها القافية كل أربعة أبيات، سواء تكررت في القصيدة المقطوعية أو شكلت المقطوعة الرباعية الواحد، «قصيدة صغيرة».

نحن إذن أمام مجموعة من الأنماط الموسيقية في شعر ناجي، لكننا يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أشكال رئيسية:

١- المقطوعة: وتعنى بها مجموعة الأبيات الشعرية التي لا تصل إلى عشرة أبيات، وتتكون من قافية موحدة، وقد تكون المقطوعة ثنائية أو ثلاثية، أو رباعية، أو خماسية أو ساداسية أو سباعية، أو ثمانية أو تساعية، وكل هذه الأشكال واردة في شعر ناجي.

٢- القصيدة المقطوعية: وتعنى بها القصيدة التي بنيت على واحد من أشكال المقطع السابق، مع تكرار الشكل المقطعي مرات متعددة. بمعنى أن يرد المقطع الثنائي في قصيدة ما عشرين أو ثلاثين مرة، أو يرد المقطع الرباعي مكرراً عشر مرات وهكذا.

٣- القصيدة ذات القافية الموحدة: وهي التي تتكون من قافية واحدة، وتتكون من عشرة أبيات على الأقل. وسوف نقف وقفة سريعة أمام كل نمط من هذه الأنماط:

أولاً المقطوعة :

تشكل المقطوعات ظاهرة ملحوظة في أعمال ناجي الشعرية، إذ

يصل عددها بإنماطها الكمية المختلفة. إلى مائة مقطوعة تشكل نسبة عدديّة تقترب من ثلث مجموع الأعمال الشعرية، التي تضم نحو ثلاثة عشرة قصيدة ومقطوعة.

ويتوزع هذا العدد على الدواوين الخمسة بنسب متدرجة صاعدة تشير إلى ازدياد ميل ناجي لكتابه المقطوعات ديواناً بعد ديوان، فالديوان الأول وراء الغمام يضم مقطوعتين اثنتين فقط، إحداهما من شعر الصبا، كما يقول صاحب الديوان، وهي بعنوان «كلانا» لكن هذه النسبة تبدأ في الارتفاع مع الديوان الثاني «ليالي القاهرة» الذي يضم ثمانى عشرة مقطوعة وتصل في الديوان الثالث «الطائر الجريح» إلى ثلث وعشرين مقطوعة، وتحافظ على العدد نفسه في الديوان الرابع «ديوان ناجي» ثم تصل إلى ذروتها مع الديوان الخامس «قصائد مجهلة» الذي يضم أربعين وثلاثين مقطوعة.

ولعل جانباً من أسرار شيوخ فن المقطوعات عنده يكمن في نمط العلاقات العاطفية الكثيرة التي ازدحمت بها حياة ناجي في علاقاته المتعددة مع نساء عصره، وخاصة «أهل الفن» منها، وما يكتبه خلالها من بطاقات، وسواء كانت هذه البطاقات الشعرية التي يكتبها إليهن تعد غزلاً أو مجاملاً أو تحية، فقد كانت غالباً تأخذ شكل المقطوعة، التي يسطرها على أقرب ما تقع عليه يده، مما يكتب عليه عادة أو لا يكتب، وبأى شيء يتاح له، قلماً أو ما يشبه القلم⁽⁷⁾، وقد يضاف إلى ذلك علاقات المجاملة الاجتماعية، والتي تأخذ في الاتساع مع التقدم في مراحل الحياة، مما قد يفسر ذلك التدرج في نسبة تردد المقطوعات في دواوينه المختلفة.

على أن هناك توزيعاً آخر للمقطوعات حسب درجات شيوعها النوعي في دواوينه، ومن هذه الناحية تتصدر المقطوعات الرباعية القائمة، حيث يرد منها في الأعمال الكاملة إحدى وعشرون مقطوعة، تليها المقطوعات الخمسية التي يرد منها عشرون مقطوعة، ثم السداسيات مع خمس عشرة مقطوعة، ثم الثمانينيات مع إحدى عشرة مقطوعة، وتتساوى المقطوعات الثلاثية والسباعية والتاسعية فيرد في كل منها تسعة مقطوعات، أما الثنائيات، فتتأتي في نهاية القائمة مع ست مقطوعات.

والواقع أن معظم المقطوعات تمر بذرتها على الشاعر في لحظة فيصيّبها في قالب قصير ونفس خاطف، يقول في مقطوعة «إلى هند»:

غرامك لي معبّد طاهر
دائمك شيدت من ولوعي
تمهدت ممرابه بالوفاء
وأوقدت فيه الهوى من شموعي
جوانبه من نعمتي قامت
وأصلعه بنيت من ضلوعي
ومن ذا رأى هيكلاني الوجود
يقام على هيكل من شموع

وتشكل لقطة ولع المحب ووفائه وألامه ودموعه، محور اللحظة التي ترصدها الرباعية، بل يكاد نفسها يكتمل مع البيت الثالث، الذي لا يشكل البيت الرابع إلا تاكيدا له وتكرارا.

وكما يكتمل نفس الرباعية هنا في بيتها الثالث ويأتي البيت

الأخير تذيلا نرى مقطعا سداسيا يكتمل نفسه في بيته الخامس،
مثل مقطوعة «محنة»:

هـ مـ نـة وـ زـمـانـ خـمـيقـ
وـ تـ كـ شـ فـتـ عـنـ لـاـ صـلـيقـ
جـ رـيـتـ اـشـ وـاـكـ الـأـذـىـ
وـ بـالـأـوـتـ أـمـجـارـ الطـرـيقـ
وـ كـانـ أـيـامـىـ الـتـىـ
مـنـ مـصـرـ،ـ لـيـسـتـ تـفـيقـ
وـ كـانـ مـوـصـولـ الـخـسـنـىـ
يـمـتـاحـ مـنـ جـرـحـ مـمـيـقـ
زـدـعـ عـلـىـ ظـلـلـ الـفـدـاـ
أـبـدـاـ الـصـاحـبـهـ رـفـيقـ
هـذـاـ الـذـىـ سـقـتـ الـدمـوعـ
وـذـاكـ مـاـ أـبـقـىـ الـحـرـيقـ

والبيت الأخير، تذيل، يحمل النفحة التي توزعت في الأبيات
الخمسة الأولى للمقطوعة، وتبدو المقطوعات بصفة عامة في أفضل
أحوالها، أكثر انتماء إلى عالم «الزهرة» المترفة والوردة المنتقة،
منها إلى عالم الباقة المنسقة، فضلاً عن عالم الروضة المتنوعة.

ثانياً القصيدة المقطوعية:

تشكل القصيدة المقطوعية، بالمعنى الذي سبق أن حدناه، نحو
٢٠٪ من مجموع الأعمال الكاملة في دواوين ناجي، إذ يبلغ مجمل
عدد القصائد التي تنتمي إلى هذا النوع أربعا وخمسين قصيدة،

تنسب إلى ثلاثة أنماط من القصيدة المقطوعية، هي الثنائيات والثلاثيات، والرباعيات.

وإذا كنا قد لاحظنا من قبل أن «المقطوعة الثنائية» قد أتت في ذيل القائمة الإحصائية في دواوين ناجي، فإننا نلاحظ على العكس هنا أن القصيدة المقطوعية الثنائية تتتصدر القائمة، إذ يرد منها هنا خمس وثلاثون قصيدة في مقابل أربع عشرة قصيدة رباعية، وخمس قصائد ثلاثية، ولا يجيء من نظام المقطع الخماسي سوى قصيدة واحدة، على حين لا تأتى أى قصيدة مقطوعية من النظام السادس أو السباعي أو الثمانى أو التساعي، ويبدو أن ناجي ادخر هذه الأحجام المقطوعية المتوسطة لما يمكن أن يطلق عليه نظام القصائد القصيرة، والتي تصب من خلالها الدفقة الشعرية مرة واحدة، فضلا عن صعوبة بناء قصائد مقطوعية من المقاطع السادسية فصاعدا، حيث يتطلب ذلك، أن يتحكم في مسار كل مقطوعة حتى تبلغ ذروتها وتؤدى رسالتها من خلال أعداد متساوية من الأبيات. وهي قيود لم يكن يطيقها ناجي كثيرا، ويضطرب بين يديه أحيانا حجم المقاطع المتتالية، وقد حدث في بعض قصائد ناجي المقطوعية مزج بين مقاطع مختلفة استجابة لهذه النزعة، مثل قصيدة «يأس على كأس» من ديوان ليالي القاهرة، حيث تبدأ القصيدة بمقاطع سادسى من بحر السريع وقافية اليماء يحمل رقم (١) :

أصبحت من يأسى لو أن الردى
يختلف بي، صحت به مينا

هيا فما في الأرض لى مطعم
ولا أرى لى بعدها شيا
اهرب من يأسى لكأسى التي
ألفن فيها أملى الميا

وبعد انتهاء المقطع تورد القصيدة مقطعا خماسيا من بحر آخر،
هو بحر الكامل وعلى قافية الباء:

أنى على يأسى وكأسى كابى
وملى سرابى عاكف وشرايبى
ولقد فرغت من التعلل بالانى
إلا ويسخا فى الرماد الخابى

وبعد انتهاء المقطع تورد القصيدة مقطعا يحمل رقم (٢) ويتأتى
هذه المرة من بحر الكامل أيضا، لكنه يتكون من تسعة أبيات على
قافية الهاء:

هات اسقنى واشرب على سر الأسى
وملى بقايا مهجة وشجاما
مهلأنديمى. كيف ينسى حبها
لن ينشد السلوى على ذكراما

وتتكرر نفس الظاهرة في قصائد أخرى من دواوين ناجي، مثل
قصيدة «كيريا» في ليالي القاهرة، حيث تتكون بدورها من ثلاثة
مقطوعات مختلفة العدد، تنتهي الأولى إلى بحر الوافر وقافية الهمزة
وتضم عشرة أبيات:

نداوک یافقاد کفی نداء
اما تنفك تسقینی الشقام
أنا ظمآن لم يلامع سراب
على الصحراء إلا خلت ماء

وت تكون المقطوعة الثانية من خمسة أبيات من بحر الرمل على
قاافية التاء:

ومبیب کان ندیا اأملی
حبه المحراب والکعبه بیت
من مشی یوما على الورده
فطريقی کان شوكا ومشیت
وتتأتى المقطوعة الثالثة تسعية من بحر الكامل وقاافية الميم:
أقبلت للنيل المبارك شاكیا
زمنی وقد کثرت على هممی
وساحت کفی والجبین بمانه
على اهدي ثورة المحموم

وهكذا ينتظم عند ناجي نظام القصيدة المقطوعية، في المقطوعات
«قصيرة النفس» وعلى رأسها الثنائيات، ثم الرباعيات، فالثلاثيات،
ويختنقى أو يضطرب في المقطوعات «طويلة النفس» التي تزيد أبيات
المقطع فيها على خمسة أبيات.

وإذا كنا قد لاحظنا أن الإحصائيات تجعل أنماط الشیوع الكمی
في القصيدة المقطوعية، تکاد تكون معاكسة للظاهرة المناظرة في
المقطوعات، حيث رأينا الثنائيات مثلًا تأتى هناك في ذيل القائمة
وتتأتى هنا في صدارتها، فإننا يمكن أيضًا أن نلاحظ شيئاً مماثلاً

فى التدرج الصاعد أو الهابط للظاهرتين. فعلى حين يلاحظ التدرج الصاعد فى ظاهرة «المقطوعة» التى تكاد تختفى فى الديوان الأول «وراء الغمام» وتصل إلى ذروتها فى الديوان الخامس «قصائد مجهولة» فإن التدرج يكاد يأخذ اتجاهها معاكسا فى ظاهرة «القصيدة المقطوعية» التى تبلغ قمتها فى الديوان الأول، وتوجد فيه ست عشرة قصيدة من هذا النمط، وتبلغ قمتها فى الديوان الرابع وقبل الأخير «ديوان ناجى» الذى يضم أربع قصائد من هذا النوع، مرورا بعشرين قصائد فى الديوان الثانى، واثنتي عشرة فى الديوان الثالث.

ويمكن لهذه المؤشرات أن تكون ذات دلالة فى ضوء دراسة أوسع للشكل الموسيقى للقصيدة العربية فى النصف الأول من القرن العشرين فى ضوء إبداع التيارات الشعرية فى المهر الأ美ريكي والمشرق العربى.

إن القصيدة المقطوعية عند ناجى، رغم تنوع قوافيها، تستطيع أن تحافظ غالبا على «وحدة» مناخ اللحظة الشعرية، التى تأتى الدفقات المتتالية لتنويع الإيقاعات على لحنها الرئيسي، دون أن يرسم ذلك بالضرورة خطأ امتداديا ناميا، وكثيرة هى القصائد المقطوعية التى يمكن أن تنطبق عليها هذه الملاحظة فى أعمال ناجى، ويمكن أن نشير هنا إلى قصيدة «الانتظار» فى ديوان «وراء الغمام» حيث تكون من إحدى عشرة مقطوعة ثانية، تدور كلها حول لحظة فيها وقف الشاعر ينتظر تحت العاصفة والظلم والبرد موعد حبيب له، والقصيدة تبدأ بتنهيدة طويلة تجتر حرمانا طويلا وتوطن النفس على

الرضا بأى وصال ولو كان خيالا:

لعينيك احتملنا ما احتملنا
وبالمرمان والذل ارتضينا
وهان إذا مطفت ولو خيالا
فلين خيالك المعبد ايها؟

ثم تهبيء القصيدة «المكان» و«المناخ» للحظة اللقاء المرتقبة،
وتهيئة «المكان» تقوم على التأكيد من «التخلية» قبل ترقب «التخلية»:

تعال قلم يعده في الصي سار
وتدھوت المنازل بعد وعن
ودان على نواخذة اظلم
وقد كانت تطل كالفمين

وهذه التخلية جعلت الكائنات من حوله تحنو عليه وتمهد المناخ

لقاء الحبيب:

تعال فقد رأيت الكون يحنو
على، ويبرك الكرب الملمعا
ويحلو لى النجوم فلأندرها
وأفهمض لا أريد سواك نجما

وهو حنون وتمهيد جعل التأهب عنده يبلغ أقصى درجات يقظته
وينتظر بكل حواسه، بإبصاره وسمعيه ويستاذ الانتظار الذي هو

قانون الهوى:

ومنتظر بابصاري وسمعي
كما انتظرتك أيامى جميعا

**وهل كان فهو إلا انتظارا
شتائى فيك ينتظر الريحا**

لكن لحظة الانتظار عندما تطول ينقلب الكون الذى كان يحنو عليه
والنجوم التى كانت مجلوة له، إلى محيط ساخر منه.

**أرى الأبدات فمرنى كبحر
سحيق الغور مجھول القرار
وياتمر الظلم على حتى
كتى مابط أعمق فار
وتصطبخ العواصف ساحرات
وتطعننى بطاراف المراب
وتشق بعدهما تقسو فتمضى
لتتربع كل نافذة ويب
فصممت بها إلى أن جف حلقي
فحين سكت كل مني إبائي
وأشعر فى العذاب بعمق جرح
وأعمق منه جرح الكبرياء**

وهذه الثنائيات الثلاث التى شكلت بؤرة الحدث وجسدت قوة
الانتظار تم الارتقاء إليها من خلال خمس ثنائيات تعهدت برسم
المكان والمناخ ونشوة اللحظات الأولى لانتظاره، يغذيه الأمل والشوق
وتمنى، أشرعته برياحهما، قبل أن تهب عليها رياح اليأس المضادة
ودوامات البحر السحيق الغور المجهول القرار، وثنائيات الانتظار
الخمسة المريحة تحملنا إلى موجة تالية هى موجة الرضا بلقاء الطيف
والوهم بعد أن تعذر لقاء الحبيب من خلال أربع ثنائيات تتم بناء

القصيدة التماسك.

ولالم تفزع بلقاك ميني
لمحتك أتيا بضمير قلبي
فأسمع وقع أقدام نوافر
وانصت مصفيا لخفيف ثوب
وأخلق مثلما أهوى خيالا
وأستثنى الأمانى والحبيبا
وابدع مثلما أهوى حيئا
لناء صار من قلبي قريبا
أمد يدى فن لاهف إليه
أشاكى به محتبس الدمعون
في سبقنى إلى لقياه قلبي
وثواب ثم يبرد في ضلوعى
فتصلب العواصف ساحرات
وتطعننى بطلراف الصراب
وتشق بعدها تقسو فتمضى
لتنقى كل نافذة ويب

ودون الاستجابة لإغراء تحليل ديناميكية الحركة وحيوية الصورة
في مجلل اللوحة، فإن الملاحظة الرئيسية فيما نحن بصدده، من
رصد درجات تماسك البناء الشعري، تقودنا إلى أن تجزئةجرى
القصيدة إلى مقطوعات ثنائية، لم يكن على حساب تماسك البنية،
ولم يعط الإحساس بقصر النفس، بقدر ما أعطى الإحساس

بتجمسيده فى شكل وثبات متساوية، ربما تكون عونا على دفع الرتابة، وتصوير المشاعر المتلاحقة المبعثرة، وهو انطباع يمكن أن ينسحب على كثير من مظاهر بناء المقطوعات فى ديوان ناجى، وقد يدفعنا ذلك إلى القول بأن هذه المقطوعات ليست مجرد زهرات متاثرة، وإنما هى فى كثير من الأحيان باقات منفقة.

ثالثاً: القصيدة ذات القافية الواحدة:

إذا كانت المقطوعات والقصائد المقطعية قد احتلت نحو ٨٪ من إنتاج الشاعر، فقد جاءت القصيدة ذات القافية الموحدة لتحتل الجزء الباقي فى نحو مائة وثلاثين قصيدة موزعة على الدواوين الخمسة التى تضمنتها الأعمال الكاملة (ونحن نشير هنا إلى النسب على نحو تقريبي، لأن بعض القصائد التى ضمها ديوان قصائد مجهلة كان قد سبق نشرها ناقصة أو نشر مقاطع منها فى دواوين سابقة) وعلى أية حال، فإن توزيع هذا العدد على دواوين ناجى المتالية، يظهر جنوحه فى الفترة الأولى من إنتاجه الشعري إلى القصيدة ذات القافية الموحدة، حيث يضم ديوان «وراء الغمام» منها سبعا وعشرين قصيدة ترتفع فى ديوان «ليالي القاهرة» إلى ثمان وثلاثين، على حين يأخذ المنحنى فى الهبوط فى الفترة الثانية من إنتاجه الشعري فيحتوى ديوان «الطائر الجريح» على خمس عشرة قصيدة تهبط فى الديوان الرابع «ديوان ناجى» إلى ثلاثة قصائد فقط، ولا يقلل من هذا الاستنتاج ارتفاع رقم القصائد فى الديوان الأخير إلى خمس وأربعين قصيدة، لأن هذا الديوان هو جمع لشتات القصائد التى لم تنشر فى حياة ناجى، والتى تتوزع على فترات حياته المختلفة.

وإذا ألقينا نظرة على التنوع في موسيقى قصيدة القافية الموحدة فإننا نجد أن ناجي قد استخدم معظم البحور الشعرية، مثل الكامل في صوره التامة أو المجزوءة، والرمل في صوره المختلفة والخفيف والمجثث والبسيط في صوره التامة أو المخلعة، والمتقارب، والطويل، وال سريع، والمسرح، والوافر، والرجن، وكان أكثر البحور استخداما لديه هو الكامل، حيث ورد بصورة المختلفة في سبع وخمسين قصيدة، وتبعه الخفيف الذي ورد في ثمانى عشرة قصيدة، فالرمل في ثلاثة عشرة قصيدة، فالبسيط في إحدى عشرة فالطويل في سبع قصائد، فالوافر في ست قصائد ثم السريع والمتقارب في أربع قصائد لكل منها، ثم المسرح في قصیدتين، والرجن في قصيدة. وهذا التنوع في الأوزان واذاه تنوع في القوافي امتد إلى معظم الحروف الشائعة في القافية، مثل اللام والنون والباء والدال والعين والميم والهاء والهمزة والهاء والراء والكاف، مما يقدم ثراء موسيقينا واسعا.

لكن القصائد في مجملها تظل في إطار القصائد القصيرة أو المتوسطة، وإذا اعتبرنا ما دون العشرة أبيات مقطوعة شعرية وأدرجناها في القسم الأول، فإننا يمكن أن تعتبر القصيدة التي تضم ما بين العشرة والعشرين بيتاً قصيدة قصيرة، وتلك التي تضم ما بين العشرين والثلاثين قصيدة متوسطة، وأطلقنا مصطلح القصيدة الطويلة على ما يتجاوز الثلاثين، فلن نجد لناجي من هذا النوع الأخير أكثر من سبع عشرة قصيدة في مجله إنتاجه الشعري على حين تشيع القصائد القصيرة فتبلغ نحو سبع وسبعين قصيدة

ويدرج الباقي وهو نحو خمس وثلاثين قصيدة في القصائد المتوسطة.

وذلك بدوره يعطى مؤشراً إضافياً، حول فكرة النفس القصير أو الطويل ونصيب ناجي منه، دون أن يمتد ذلك بالطبع إلى القيمة الفنية، التي قد تتحقق في مقطوعة فنية قصيرة أكثر ما تتحقق في قصيدة طويلة، ويبدو أن ناجي نفسه كان يود أحياناً أن يتنسب إلى شعراء «النفس الطويل» ولعل هذا يمكن في إطلاقه اسم «الملحمة» على مجموعة من القصائد المتناثرة التي كتبها وهو يعاني من ظلام ليل القاهرة، خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، وهو ظلام كانت آلامه مضاعفة على عاشق ليل القاهرة المضيء وسهراته المتداة حتى الصباح مثل إبراهيم ناجي، كما كان يحكى عنه رفيقه في سهرات ليالي القاهرة «صالح جودت» كانت الليلة تبدأ في حلوان ثم تنتقل إلى مقهى بشارع عماد الدين، ثم يبدأ العقد في الانفراط بعد منتصف الليل، ولكن الشاعر يصر على السهر، ويغلق المقهى أبوابه وتنتقل بقية البقية إلى مقهى آخر، وحبات العقد تتناقص على مر الساعات حتى لا يبقى منها عند مطلع الفجر إلا ثلاثة... نضرب نلتسم مكاناً تفتتح أبوابه عند مطلع الفجر، نجلس فيه لنبدأ اليوم، لا لنكمل السهرة»^(٨).

وإذا كان ناجي، قد اختار عنوان «الملحمة» ليطلقه على سبع قصائد في ديوان «ليالي القاهرة» فإن صديقه صالح جودت، كان أول من عارضه في إطلاق مصطلح «الملحمة» على هذه القصائد أو غيرها، معتبراً أنها قصائد لو تناشرت في الديوان لاعتبرت كأية

قصائد أخرى متوسطة الحجم.

ولاشك أن التماسك الفني هو السمة الغالبة على البناء الشعري في قصائد ناجي، غير أننا ونحن نلتمس هذا التماسك لا ينبغي أن نبحث عنه في إطار «التابع المنطقي»، وإنما في إطار الطابع الموسيقي، فنسيج البناء الدرامي عند ناجي «شبيه بالسيمفونية الموسيقية التي تشير مطالعها إلى الطابع العام للحن، ثم تلعب نغماتها في المجال لعبا حرا، فيرقد اللحن الأساسي بعدد من النغمات الفرعية، التي تتكافف وتتساند داخل المجال العام، وليس من الضروري أن تتسم كلها على نحو دقيق، بسمة اللحن الأساسي حتى إذا بلغت هذه النغمات مداها، عادت فعانت اللحن الأساسي مكونة معه توازناً وانسجاماً، يحدث الانطباع الكلى المطلوب، على حد التعبير الدقيق للدكتور محمود الربيعى الذى أورده خلال تحليله لقصيدة الأطلال^(٩). وهو تعبير يصلح أن يثير كثيراً من جوانب التماسك التي قد لا تتألق للوهلة الأولى في قصائد ناجي ذات الطبيعة العاطفية الخاصة.

الهوامش

- (١) انظر د. عبد القادر القط «الاتجاه الوجданى فى الشعر العربى المعاصر»، مكتبة الشباب، سنة ١٩٩٢م، ص ١٦.
- (٢) حديث الأربعاء، الجزء الثالث، ص ٥٠ وما بعدها، الطبعة العاشرة، دار المعارف، ١٩٧٦.
- (٣) د. محمد مندور، الشعر المصرى بعد شوقي، ص ٥٦ وما بعدها، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، سنة ١٩٥٥م.
- (٤) انظر في نص الرسالة: صالح جودت : ناجي حياته وشعره - تقديم الأستاذ العقاد، ص ٨٦ وما بعدها، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، القاهرة، ١٩٦٠م.
- (٥) المرجع السابق، ص ١٢.
- (٦) الأعمال الشعرية الكاملة ص ٥٦٧ تحقيق ودراسة حسن توفيق، المجلس الأعلى للثقافة ١٩٩٦م).
- (٧) السابق: ٥٦٩.
- (٨) السابق: ٥٤١.
- (٩) السابق: ٨٥٢.
- (١٠) في الديوان مقطوعات إلى شهر زاد وسامية جمال وسهام رفقى وأمانى فريد وأنعام ومنيرة توفيق وهند، وغيرهن فضلاً عن الإشارة لأسماء أخرى بالحروف ا
- (١١) صالح جودت: ناجي حياته وشعره، ص ١٠.
- (١٢) محمود الريبيعي : قراءة الشعر، ص ٧٧، مكتبة الزهراء ١٩٨٥م.

سبعون عاماً، على ميلاد أمل دنقل

١٩٤٠ - ١٩٨٣

الناس صنفان، موتى في حياتهم وأخرون ببطن الأرض أحياه.
هكذا قال أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي رحل قبل ميلاد أمل دنقل بثمانى سنوات، لكنهما استمرا معاً رمزيين حيين على تتبع الأجيال، لفن الشعر الجميل، في مصر والعالم العربي في القرن العشرين، وظلاً أحيا في باطن الأرض، ينوب عنهم فنهم الجميل حتى يصمتون ويبلغ رسالتهم خالية من شوائب المعاصرة، وحساسيات التزاحم بين الأحياء وهم راحلون.

إن العظاماء عندما يرحلون لا يرحلون في الواقع عنا بقدر ما يرحلون فيينا، لأن حدائقهم التي غرسوها، يصير ظلها لنا، وتتصبّع عصارة ثمارها في عقولنا وتتصبّع جزءاً من الأسئلة التي طرحوها حتى وإن عارضناها أو اختلفنا في الإجابة حولها، ويؤول إلينا جانب من ميراثهم، أقربنا أو بعدها وأكاد أقول، أحبنا أو كرهنا. ويصبح

الواقع بعدهم غير ما كان قبلهم، ونحن نبني على هذا الواقع - وقد
ننتناسى من كان له فضل تمهيد التربة وإقامة الجدران، بل قد ترتفع
هامات بعضاً عندما يقف على حوائط بناها سابقاً ثم يرميهم من
فوقها بأحجار النكران.

إن أمل دنقل، لم يمت، ولكنه صعد على حد تعبيره الذي اختاره
وهو يواسى ابنة صديقه ورفيق رحلته من جنوب الوادى إلى قاهرة
المعز، يحيى الطاهر والذى كان قد سبقه إلى الصعود حين قال:

لَيْتْ أَسْمَاءً تَعْرُفُ أَنْ أَبَاها صَدَّعٌ... لَمْ يَمُتْ
مَلِيمُوتُ الَّذِي كَانَ يَحْيَا، كَانَ الْحَيَاةُ أَبَدٌ
وَكَانَ الشَّرَابُ نَدْ...

وَكَانَ الْبَنَاتُ الْجَمِيلَاتُ يَمْشِينَ فَوْقَ الزَّيْدِ
عَاشَ مُنْتَصِباً، بَيْنَمَا يَنْهَضُ الْقَلْبُ، يَبْحَثُ عَمَّا فَقَدَ

.....
حَفْظُ الْحُبُّ وَالْأَصْلِقَاءِ تَصَاوِيرُهُ... وَهُوَ يَضْحِكُ وَهُوَ يَفْكِرُ
وَهُوَ يَفْتَشُ عَمَّا يَقِيمُ ..

وأمل، لم يكن يخاف من الموت، وكان يدرك، أن كفة الشاعر
الحال في الموازين، أثقل من كفة الموت، وهو الذي كان يقول:

قَلْبِي صَغِيرٌ كَنْسَتِهِ الْحُزْنُ، لَكِنَّهُ فِي الْمَوَازِينِ
أَثْقَلُ مِنْ كَنْتَةِ الْمَوْتِ
مَلِيمُوتُ الْمَوْتِ فَقَدْ أَبَيَهُ؟
مَلِيمُوتُ الْمَوْتِ مِنْ جُدُولِ الدَّمْعِ؟
مَلِيمُوتُ الْمَوْتِ، ثُوبُ الْحَدَادِ الَّذِي حَاكَهُ وَرْمَاهُ؟

وعندما حانت لحظة اللقاء الحتمية بين الشاعر والموت، لم يجزع الشاعر الذي كان قد أراح وحشة الموت وروضها، ربما لأنه كان واثقاً أن لحظة الخلود بعدها، أطول نفسها، وأقل مجاهدة من لحظة المعاناة قبلها، ومن هنا جاءت لحظة اللقاء هائمة وادعة، بل إن الشاعر هو الذي فاجأ الموت، ولم يترك له لحظة المبادرة:

أمس، فاجأته واقفا بجوار سريري
مسكاً بيدي كوب ماء
ويد بحiron الدواء
فتتناولتها
كان مهتسماً
وأنا كنت مستسلماً
لمسيري

نحن إذن مع رحلة لم يعترضها الموت إلا كاعتراض اللحظة الفاصلة الوالصلة بين النوم واليقظة على حد تعبير أبي العلاء المعري حين يقول:

**ضجعة الموت رقدة يستريح
الجسم فيها، والعيش مثل الشهاد**

ومن هنا فنحن نحتفل بالذكرى السبعين لمسيرة حياة بدأت سنة ١٩٤٠ وما تزال وسوف تظل، وإذا كانت الأنفاس قد ترددت في الجسد خلال هذه المسيرة نحو أربعة عقود قوية أو لاهثة، تلتها أربع سنوات خاففة واهنة، فإن شعاع الإبداع الشعري الذي أضاء جانبًا كبيراً من هذه الرحلة القصيرة يكفل لها طول العمر، للغة التي باح

لها الشاعر بأسرار روحه وللشاعر الذي باحت له اللغة بأسرار كلماتها.

كانت المرحلة التي شارك فيها أمل دنقل في إبداع الشعر العربي المعاصر، مرحلة انتقال حاسمة، أسمهم فيها هو بجهد ملحوظ، ونفس متميز، كانت مرحلة انتقال في موسيقى الشعر وإيقاعه، تجمعت فيها إرهاصات عقود وقرنون سابقة، ناوشت الشكل المستقر في بحور الخليل المحكمة، وفجرت شكلًا من أشكال التطور أو التحرر من قيودها الصارمة في تساوى عدد تفعيلات البيت، ووحدة نظام القافية في القصيدة، وانطلقت قصيدة التفعيلة متحركة من هذين القيدين، في فترة الصبا المبكر لأمل دنقل.

وكثر عدد المهرولين إلى الميدان، بعد تجارب روادها الأوائل، ومن بينهم في مصر عبد الصبور وحجازي وفي العراق السياط ونازك الملائكة، بعد المحاولات الأولى المبكرة لباكتير ولويس عوض، وجرت الهرولة إلى تخلق بعض ملامح التسطيح والتشابه فضلاً عن الخفوت الموسيقى لآذان تعودت على تلقى الشعر على نحو موسيقى شديد الدقة والإحكام طوال أكثر من خمسة عشر قرناً وقد جاءت هذه الملامح من الفهم «المتسرع» لمفهوم الحرية في النظام الجديد، فكان أن ركز الكثيرون من شعراء موجة التفعيلة الثانية، على الخلاص من القيد «الإجباري» المتروك، ولم يلتفتوا إلى القيد الاختياري المغلوب؛ فجاء شعرهم صحيحاً وفقاً لقواعد شعر التفعيلة، لكنه جاء في الوقت ذاته خالياً من المذاق الخاص لكل شاعر على حدة وتحقق ما كان يسميه رولان بارت، انعدام درجة ما فوق الصفر، في الأسلوب،

وساعد على ذلك وجود الكليشات التعبيرية التي جنح شعراً الموجة الثانية من تقليد الرواد إليها، فأدى ذلك كله إلى ما أشرنا إليه من تشابه وتسطيح.

وأعتقد أن أمل دنقل، استطاع من خلال موهبته الشعرية الجبار، وثقافته الواسعة، وحاسته النقدية اليقظة، أن يفلت من دوائر التشابه التي أشرنا إليها، وأن يشكل لنفسه مذاقاً خاصاً، تکاد من خلاله تعرف قصيده لدى قارئٍ شعر هذه المرحلة، بخصائصها المميزة، قبل أن تعرف بتوقع صاحبها عليها، وتلك في ذاتها، نقطة تميز في عصور الإنتاج المتشابه، وما أكثره في هذه الفترة.

ولقد تجلت مظاهر هذا التميز بصفة عامة من خلال وسائلتين، تتحقق فيما درجة ما فوق الصفر بمفهوم الأسلوبين. وكانت الوسيلة الأولى تكمن في البناء اللغوي الداخلي لقصيده، وهو البناء الذي استطاع من خلاله أن يوازن بين القيد المتروك والقيد المجلوب من خلال دقة العلاقات داخل الجملة الشعرية، بل داخل المفردة الشعرية أحياناً، وإحداث هذا التوازن بين التألف والتخالف، بين التوتر والهدوء، بين الإطلاق والتقييد، والعناية من خلال ذلك بالتعويض الإيقاعي للوحدة الشعرية الصغرى، ممثلاً في المفردة أو الجملة بما يمكن أن يكون قد تم التسامح فيه في النظام الإيقاعي للوحدة الشعرية، الأكثر طولاً ممثلاً في البيت والشطر، الذي تحول إلى السطر، وبذلك لا تفقد الوحدة الشعرية الكبرى ممثلاً في القصيدة كثيراً من الغنى الإيقاعي الذي كانت تتمتع به في نظام القصيدة السابقة على شعر التفعيلة.

ولاشك أن خطى أمل دنقل الأولى في هذا الاتجاه كانت تستأنس بتجاوب كبار الشعراء في عصور العربية المختلفة، ومن بينهم من المعاصرين - الشاعران اللذان أحبهما، وحفظ في صباح شعرهما، محمود حسن إسماعيل، وأحمد عبد المعطى حجازي. ولنتأمل من هذه الزاوية في ترنيمة الجميلة إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه.

واحد من جنودك يا سيدى ... قطعوا يوم مؤتة مني اليدين
فاختضنت لواطك بالمرفقين .. واحتسبت لوجهك ومستشهادى
واحد من جنودك... يا أيها الشعر... هل يصل الصوت والريح
مشلوبة بالسامير

هل يصل الصوت .. والعصافير مرصودة بالنواطير
كيف لي وإننا أتزق ما بين رخين... والقدمان معلقتان بفخين
أعياني الكروافر.. واجتازنى الخير والشر
أيس، تيسرت حتى تعسرت... حتى تعترت
أيمن، تيمنت حتى تيممت، حتى تيتمت
أين المفر .. وأين المفر؟!

إن قارئ النص هنا من سواد المثقفين والمتدوقين لم يعد يطرح السؤال: إن كان هذا شعراً ملتزماً، أو شعراً متحرراً، في إطار حوار العصر الذي ولد فيه، ولم يعد يتتسائل عن خلل القيد المترافق، في ظل المتعة التي يغمره بها القيد المجلوب، في حين أن نصوصاً شعرية أخرى معاصرة لهذا النص، لم تكن تتبع فقط شرعية الالتزام أو الخروج، وإنما كانت تتبع تساؤلات حول شرعية جدارة الانتساب إلى فن الشعر ذاته.

وإذا كانت الميزة السابقة في شعر أمل دنقل، تتصل بشعاعية التعبير، فإن الميزة التالية التي تكاد تتدخل معها تتصل بشعاعية التصوير، وقد خطت قصيدة أمل دنقل في هذا المجال خطوات هامة خلعت أثارها على شكل «القصيدة الحديثة» بصفة عامة، بل وجعلتها تقف في مرحلة وسطى بين الغنائية والDRAMATIC وبين التأملية والسردية، فقد اعتمدت قصيده الخيط السردي الممزوج بالتأمل، والذي يتيح للمتلقي متعة رئيسية وأفقية في وقت واحد وشريطاً متصلة من اللقطات المتتابعة التي تحملها غالباً الأفعال المضارعة الخالية من حروف العطف.

تأكلنى دوائر الغبار... أدور في طاحونة الصمت - أذوب في
مكانى المختار

شيئاً فشيئاً يختفى وجهي وداء الأقنعة
أعمدة البرق التي تطل من نوافذ القطار
كتائب سرب إوز أسود الأعناق
يطلق في سكينتى، صرخته المروعة
ويختفى... متابعاً رحلته مع التيار

وإلى جانب الخيط السردي، يوجد الحوار، نصف الدرامي، الذي يكسب اللوحة الشعرية حيوية الطابع المسرحي:

- هل تriend قليلاً من البحر
- إن الجنوبي، لا يطعن إلى اثنين يا سيدي
- البحر، والمرأة الكاذبة
- هل تriend قليلاً من الصبر

فالجنوبى، يا سيدى، يشتتى أن يكون الذى لم يكته
يشتتى أن يلاهى اثنين -
الحقيقة والأوجه الفائبة

ومع الخيط السردى، القائم من الفن القصصى - وتقنية الحوار
المقتبسة من فن المسرح، تنخلع على قصيدة أمل دنقل، بوضوح -
أثار التصوير السينمائى، لشاعر - عشق هذا الفن - واتسعت به -
معه - عوالم الرؤية - وطرائق الرصد، وكثير من مشاهد قصائد أمل
دنقل، يمكن أن تنقل إلى لقطات سينمائية متحركة حية:

نافورة حمراء... طفل يبيع الفل بين الغربات

مقتولة تنتظر السيارة البيضاء
كلب يحك أنهه على عمود النور
مقهى، ومنياخ، وزرد صاحب، وطاولات
العربة ملوية الأعناق فوق الساريات

أننية ليلية

كتابة ضئيلة

الصحف الدامية العنوان... بيض الصفحات

حوائط وملصقات ... تندمو لرؤية الأب الجالس فوق الشجرة
وليس من المصادفة، أن تصل اللوحة قمتها هنا بالإعلان عن فيلم
سينمائى شهير فى عصر أمل، وهو : «أبى فوق الشجرة».
إن التطور الذى حدث فى تقنيات الصورة الشعرية عند أمل دنقل
واتصالها الحميم بالأجناس الأدبية، والفنون الجميلة الساكنة أو

المتحركة، هو لاشك جزء من تطور عام بدأ خيوطه وينابيعه عند بعض سابقيه ومجايليه من الشعراء، ولكنها تجسست بشكل فنى ناضج، وواسع الانتشار فى قصائده، وأصبحت تشكل سمة فنية، تسعى القصيدة الحديثة الجيدة إلى التخلى بها، وأصبح من الضرورى أن يعاد النظر فى جوهر التطور الضرورى الذى لحق بالقصيدة العربية، فى النصف الثانى من القرن العشرين، فلا يكتفى فى رصد هذا التطور من خلال عدد التفعيلات التى زادت أو نقصت، تساوت أو تفاوت، وإنما ينبغى أن يمتد إلى الصورة وتقنياتها وعلاقة الشعر بالمعارف والفنون الأخرى، والقدر الضرورى الذى يمكن أن تتحلى به القصيدة من هذه المعارف والفنون، فلا تتسع بها حتى التخمة التى تختفى معها ملامحها، ولا تخلو منها حتى الهزال الذى تضيع معه جوانب كثيرة من متعتها وفائتها، وفي هذا المجال، يبدو شعر أمل دنقل، مادة خصبة لدراسات البلاغيين والنقاد.

في الزاوية المقابلة لمداخل الشكل في تجربة أمل دنقل، تبدو قضية «الحداثة» ودرجات التواصل بين الشاعر والمتلقى، من أبرز القضايا التي تشيرها التجربة الخاطفة العميقية، لقصيدة أمل دنقل مع المتلقى العربي في العقود الخمسة الأخيرة، ولابد لنا أن نعرف بمساحة التراجع التي شهدتها القصيدة العربية، بل والقصيدة العالمية بصفة عامة، أمام الأجناس الأدبية والفنية الأخرى، التي نابت عنها في إرواء مساحة كبيرة من الظلماء الفني، أي كانت طبيعة الظماء وطبيعة الرى أيضا، ولكن الشعر بصفة عامة لم يعد له في أدبنا العربي لدى جمهور المثقفين المكانة التي كان يتمتع بها في الربع

الأول من القرن العشرين، عندما كانت القصائد تحتل مكانة مرموقة في الصفحات الأولى للصحف اليومية، ولا مكانة الرابع الثاني من القرن العشرين عندما خفت الصوت قليلا أمام القصة القصيرة والرواية والمسرحية، والبرامج الإذاعية التي عرفتها هذه الفترة وإن كانت مكانة الشعر ظلت في المجالات والمحافل الأدبية مرموقة.

لكن الرابع الثالث، الذي شهد ميلاد التطورات التي تشير إليها، كان الشعر فيه، قد تراجع إلى اهتمامات المثقفين، ثم خاصة المثقفين، وأصبحت أسماء كبار الشعراء غير متداولة، حتى لدى المثقف، وكانت أزمة المقابلة بين الشاعر الجيد والشاعر المشهور، تعلن عن نفسها، فكبار الشعراء يعتضدون بعاليهم الخاص، من النقاد وصفوة القراء، ويتركون الساحة - راضين أو غير راضين - للشعراء الخطابيين، وشعراء الموجات السياسية.

لكن شعر أمل دنقل، كان نموذجا من نماذج قليلة، أحدثت انقلابا في هذه المعادلة، فقد استطاع أن ينتاج شعرا جيدا لا شك فيه، حتى باعتراف الذين حملوا عليه، ووضعوه في قائمة الشعراء الجاهلين أو جعلوه آخرهم، واستطاع في الوقت ذاته أن يكسر طوق الصمت واللامبالاة حول الشعر، وأن يصل قصائده إلى أكبر شريحة من المثقفين، بل ومن أنصار المثقفين في عصره وبعد عصره، وأصبحت بعض هذه القصائد، أناشيد وشعارات، مثل قصيدة «الكعكة الحجرية» التي هتفت بها حناجر المتظاهرين، وردتها ألسنة المتعاطفين معهم أعواما وأعواما، ومثل قصيدة «زرقاء اليمامة» التي يندر أن تقلت من الاستشهاد عند الحديث عن نكسة ١٩٦٧، ومثل

قصيدة «لا تصالح» التي أصبحت شعاراً سياسياً وثقافياً، لا تتوقف الألسنة عن ترديدها، بعد أكثر من ربع قرن على رحيل صاحبها ومثلها قصائد كثيرة عند أمل دنقل و مثل «سبارتاكوس» وأبي الطيب المتنبي وأبي موسى الأشعري، وصلاح الدين وكلها تجاوزت مجال حديث النقاد المتخصصين واهتماماتهم إلى مجال المثقف العربي العام.

هل كان يطمح أمل دنقل من خلال هذا الطرح الشعري الواعي والناضج إلى تقديم «حداثة جماهيرية» في مقابل «الحداثة النبوية» التي كان يتبعها من عارضهم في الرأي وعارضوه من أمثال أدونيس وإدوارد الخراط وبعض شعراء قصيدة النثر؟

وهل يصلح أن نطرح في عيد ميلاده السبعين، إعادة التأمل في هذين النموذجين الحداثيين، ومعرفة ما يمكن أن يعود على القصيدة العربية من الحوار الخلاق بينهما بدلاً من الانكفاء دائماً على تصور واحد وحل واحد، نقصى من خلاله الآخر دائماً؟

(أ) أحبك حتى البكاء

حروف الفصل والوصل بين الحب والبكاء

يطالعنا هذا الفارس الجميل من فوق صهوات جياده السبعين، ينتقل بينها في فتوة وخفة ورشاقة ودرية على فنون الفروسية، وتعدو خيوله في مضمار واسع لا يحد، إن لم تكن العين مدربة على رصد سرعة الجياد وتعدد درجاتها وتنوعها بين الأصهب الجميل والأبيض المدلل والأدهم المهيّب، داخلت في مجال رؤيتها فنون العایات صبحاً والمغيرات صبحاً، واختلطت عليها حركات القوائم التي تسابق الريح وبخفقات الأجنحة التي تنبت فجأة في أجسام الخيول، فإذا بها تعلو لقبة السماء، تسترق السمع وتحاور النجوم، وتمتلئ بالشموخ والطموح والحب، ثم تعود إلى المضمار فتجده أشد ضيقاً مما تود، وأكثر ازدحاماً بخيول المهرجين، فتحمّم بالغليان المكتوم، حتى يختلط الصهيل بالبكاء.

إن العنوان الذي يحمله آخر دواوين فاروق شوشة: «أحبك حتى البكاء» يحمل هذا الرسم الجميل، ويغرس بالدخول إلى دائرة يختلط فيها المكن بالمستحيل - إنه عنوان - كما يقول جينيت وهو يتحدث عن عقبات النص، يطرح شباك الغواية، و يجعل التساؤل في الأفق الشعري: من يحب من؟ ومن يبكي على من؟ لقد جاء العنوان يحمل «فعلاً» تنازعه طرفان الفاعل والمفعول «أحبك» ومصدراً معلقاً «للبكاء» وعلى المسارات الداخلية لمكونات الديوان، أن تحدد لنا الطريق أو الطرق التي يمكن أن نسلكها.

إن الفعل يحيط به ضميران، لا يمنحانه من التحديد أكثر مما يمنحانه من إمكانية التشبع، فضمير المتكلم السابق، صالح بحكم بنيته اللغوية أن يكون للمتكلم أو للمتكلمة، وضمير المخاطب اللاحق صالح بحكم عدم تحديد الشكل أن يكون للمخاطب أو المخاطبة، وبذلك تصلح البنية اللغوية في ذاتها لاستقبال شبكة من الأطراف المترادفة أو المترافق أو المترادلة بين التذكير والتأنيث مما يجعل الفضاء الممتد أمام التشكيل أشبه بالدائرة التي لا يدرى أين طرفاها، فإذا أضييف إلى ذلك وجود المصدر الحالي من تحديد النوع أو الزمن، اتسع بنا مجال الدائرة، وحتى ننشغل عن المرسل والمستقبل، ويتوجه اهتمامنا إلى الإرسال والاستقبال، اللذين تمحي الفواصل بينهما شيئاً فشيئاً، حتى يصير البكاء حباً والحب بكاءً من خلال كيمياء التعبير الذي يغرس باستشراف كيمياء التصوير، والدائرة التي تفرض نفسها على منطق الأشياء منذ البداية، تجذبنا إلى مجال فن «الدوائر المحكمة» (وهو تعميم أثير لدى الشاعر اتخذ

منه عنوانا لديوان جميل من قبل) والذى تحقق فى صورته الأمثل فى القصيدة التى تشكل وحداتها (لغة من دم العاشقين) على حد تعبير أثير آخر لدى الشاعر، شكل بدوره عنوانا لأحد دواوينه ومن هنا، فإن واحدا من المجالات التى قد تشكل مضمانا ملائما قد يتمثل فى «القصيدة» بموقعها المتميز بين الاستشراف والرؤيا والطموح والإحباط بين قدرتها على اختراق حجب الماضي السحيق، واستشرافها لآفاق المستقبل المحتمل، واصطدامها ببلادة الواقع المتاخر:

قتل إن القصيدة سهم فسده
ليس طليك إذا طاش
أو كان فرقعة في الهواء
ومصار الذي قلت محسن الدمام
ويكفيك أن النوايا فرائس صيد
 وأن الحياة استشهاد

إن هذه القصيدة «المحبوبة» هي التي يمس سحرها خلايا الذين يصابون بعذوى الإبداع فتتسع الأحداث لديهم أكثر مما ينبعى، وتزداد رهافة السمع بأكثر مما يحتاج العصر البليد المستسلم، وتزداد طاقات الخلايا تفتاحا وحرية فترطم خلال دورانها الذي يعد فيضا طبيعيا لفورة الإبداع، بكتئات تجهد لكي تعيق الفلك الدائر عن الدوران، وبأصوات المهرجين التي تشوش على أصوات المبدعين، وتحاول إجهاضها:

وأنا الذي راح في السوق يعرض كنز بضاعته

- والبضاعة بغي وعهر -

يعلق من فوق سارية ذات يوم
يرى الناس هری مبارله
وفنون الاعمیه الكانبه
صبرة للذين طفوا
واستباحوا الصن

إن القصيدة التي تجسد الحلم والرغبة والطموح وتستدعي نمطاً من الأحساس، وثوباً خاصاً من الإيقاع واللغة، وأنذا خاصة، وذوقاً خاصاً يرتفع بالمبعد والمستقبل والعصر والفن، هذه القصيدة ولغتها، أصبحت الحلم الذي يكاد يكون رفيقاً قريباً بعيداً عنداً ودوناً يستجلب هذا المزيج من الحب والبكاء.

ومنذ القصيدة الأولى في الديوان تتجسد هذه المتشوقة المنفردة بدءاً من عنوان القصيدة «لغة» التي يشغل فيها الشاعر محبوبته اللغة:

ها أنت تشافل لغة، كبرت بك
ومعك، لم تبتعدا، أو تبتاعد أجنحة منك ومنها

إن اللغة القصيدة، لم تتوقف أبداً عن الحوار مع الشاعر الفارس العاشق والعلاقة بينهما أقدم من سفر التكوين وأعمق من طبقات الأرض، والحوار بينهما يمتد طموحاً يرزل كل أرجاء الكون، والشاعر في كل هذا يهتف:

اقبض بيديك على معشوقةك الموعودة
وانفتح فيها من روحك

حتى تنهض من كبوتها
وتلوح لك
فالربيع معك

إنها نفس النغمة التي تشف عنها ملامح المحبوبة في قصيدة
«يتم» والتي تتحرك ملامحها في إطار هذه المعشوقة الخالدة.

فياطيفها لا تباعد
ويا طير أمشاشها لا تفارى
ويا أفنیات الصبايا اللواتي تحلقن من حولها أمدا لتفیی
سامحو من العمر ذاكرة لست فيها
وخارطة لانتقد إيلك
لعلی يتاح لوجهی التنو الممسور وتتبیل هذا التراب الذي كان
يوما

يلامس وقع خطاك

إن نفس ملامح المحبوبة المعشوقة، هي التي تتحرك في القصيدة التي حمل الديوان عنوانها «أحبك حتى البكاء» حيث تتمدد والعلاقة بين العاشق والمشوق من خلال أفق قاعدته الأرض التي تدب عليها الخطأ الخفيفة مسرعة في المروق وذائبة في العروق، وحيث أفقها المتبدلة يتوجه إلى الشوق المتناهى بكل عناقيده المترعات، وحيث ملامح المعشوقة تبدو سابحة في المدار وساطعة كالنهار، ومغرقة كالبحار وفائية فوق كل السدود، وهي ملامح تعود بالضرورة إلى معشوقة تتحرك ملامحها، خارج إطار المشوق بالمبني الشائع، والفارس خلال مداره مع مشوقة الرفيعة يترجل من على صهوة حصانه

فيلتقط أنفاسه في مقطع، يحمل عنوان «مقطع خارج موسيقى
القصيدة» ينحل فيه عرى الإيقاع المألف في القصيدة قبل المقطع
وبعده ومع ذلك فإن من اللافت للنظر أن تطالب سطور ذلك المقطع
المترحل بالقبض على الإيقاع:

لديك من القدرة على الإدهاش
ومن وفرة الإحساس، واحتعمال بالحريا
ما يوجد للحفلة باللحظة، ويملا الوقت بالوقت
ويقبحن على الزمن بالفنى والحركة
و والإيقاع الجياش الذي يفور دوماً ولا يهدأ

وكان الشاعر يفلت للحظة من بؤرة دائرة القصيدة المعشوقة،
يهتف بها من خارجها: أنت معشوقتي، وأنت بؤرة الإيقاع، التي
ينقصها في غيابه الكثير، ولعل هذا ما جعل الشاعر يهرول بعد أن
نطق بكلمة «الإيقاع» إلى دائرة المفضلة من جديد، فبات المقطع
التالي من «المتقارب» الذي ضبط إيقاع خطى المحبوبة الباكية
المبكية.

إن ملامح المعشوقة القصيدة تفرض نفسها على مفردات الديوان
وسمات الوجوه التي تتشكل عبره، وقصيدة «ثلاثة وجوه لثلاث
نساء» تتحرك فيها الفرشاة لترسم ملامح الوجه القريب أو البعيد من
خلال مفردات الكلمة والحرف، واللغة، والإيقاع، وهي مفردات ترسم
لامح «قصيدة» معشوقة، حتى ولو ارتدت ثياب الأنثى:
**أنت حرفان رائعن، وكنت أنت فيروز من النور ضوات زمانى
يا لحرفين عندما امتزجا فاحما..**

....
أنت أطلقتنى إلى الفلك الأسى
وعلمت جبهتى أن تقامر.

وعندما ترسم القصيدة ملامع وجه أنسوى آخر، لا يحتل درجة
القوة السابقة، فإن ملامع التباعد تتجسد في اختلاف اللغة وشيوخ
الهجنة:

لست من ألونى، ولا منك أنا
لا تطنى لغة تجمعنا

.....
إنها الهجنة سد بيننا
فسد العالم من حولي
فهل أوجو جديداً محزنا

إن التجربة الفريدة في ديوان «أحبك حتى البكاء» تقاد تبكي
شعرًا يتهاوى، وفنا يضمحل، وأحلاماً تنزلق مسرعة إلى هوة
الإحباط، وفي الوقت ذاته ماتزال أعنزة بعضها في قبضة فرسان
يملكون الحب، ويطلقون صرخة النذير والبكاء قبل أن تتبع الهوة كل
الأشياء.

(ب)

عذابات العمر الجميل

«عذابات العمر الجميل» هو الكتاب الذي حاول فيه فاروق شوشة الشاعر أن يسجل - نثرا - جانبا من سيرته الذاتية، مركزا على ما يتعلق منها بمنابع تكوين وإثراء وتطوير التجربة الشعرية لديه، منذ فترات الطفولة الغضة، حتى مراحل النضج والاكتمال، وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى سنة ١٩٩٢م عن النادى الأدبي الثقافى بجدة، وجاء في نحو مائة وتسعين صفحة من القطع الصغير، تتصدرها مقدمة تحية موجزة للأستاذ عبدالفتاح أبو مدين، رئيس النادى.

ومع أن الكتاب يكتب عن لحظة التجربة الشعرية أو عن جنورها ومناخها المحيط بها، ومع أنه بقلم شاعر غزير الإنتاج، تسكن الشاعرية مفرداته وتراثيه وتصوراته لبناء العبارة، فقد أفلت من الملاحظة التي توجه عادة للشعراء عندما يعالجون الكتابة نثرا في

الأمور العادية فضلاً عن الأمور الشعرية، وهي الملاحظة التي جسدها أحد النقاد عندما تكلم عن «بوشكين» الشاعر عندما يكتب نثراً قائلاً: إن غلبة الإيقاع على منابع الكتابة لديه جعلته يبدو في كتاباته النثرية كأنه راقص يحاول المشي بالخطو العادي، فتغلب عليه طبيعته، فإذا به يمشي - دون أن يدرى - بالخطو الموضع.

وهي نفس الملاحظة التي يمكن أن نحسها بدرجة أو بأخرى في الكتابات النثرية لكثير من شعرائنا البارزين، ومنهم أحمد شوقي في «أسواق الذهب» ونزار قباني في كتاباته النثرية، وخاصة في جوانب التجربة الشعرية من سيرته الذاتية، وغيرهم كثيرون من الشعراء الذين يعالجون الكتابة النثرية، مشبعين بأجواء الكتابة الشعرية، وليس هذه ملاحظة سلب، على هذا النوع من الكتابات، ولكنها فقط رصد لنطء شائع في الكتابات النثرية لبعض الشعراء.

لكن الكتابة النثرية عند شعراء آخرين، تنزع إلى الابتعاد في صور متعددة عن ذلك المناخ، مقتربة من مناخ الكتابة النثرية، بدرجاته المختلفة، التحاليلية أو الإبداعية أو الوصفية.. إلخ. وهو ما يتضح عند من يمارسون كتابة ألوان متعددة من الكتابات الأدبية في الشعر والقصة والمقال والدراسة النقدية في آن واحد.

وفاروق شوشة ينتمي إلى هذا النطء من الكتاب، فهو شاعر وناقد وكاتب مقال ومحاضر ومعلق، وله في كل مجال من هذه المجالات مذاق أسلوبى خاص يحتفظ بملامحه الخاصة، ولا يختلط عادة بغيره من أطياف الأساليب الأدبية التي يتعامل معها، وإن كان تلتقي جميعها حول ركيزة أساسية، ربما تمثل نغمة

الأساس، تتفرع عنها أحان متفاوتة، وهذا النوع من التجمع والتنوع الأسلوبى يشبه فى عالم الموسيقى آلة «الأكورديون» التى تصدر نغمتها الأساسية فى حالة بلوغها أقصى درجات الانكماش، لكنها مع كل درجة من درجات الانفراج والاتساع تمنع درجة جديدة من النغم، وعندما يبلغ الاتساع مداه قد يختلف مذاق النغمة القصوى حتى لا يجيد التقاط الخيط بينها وبين نغمة الأساس إلا المتدوّق الكبير.

ونحن نحس بهذا الاستقلال النسبي عن الشعر فى الكتابات النقدية لفاروق شوشة وفى الأنشطة الكلامية حوارا أو محاضرة، فلا تتوقف أمامه، وإنما تتجاوزه إلى الحوار مع المضمون، ولكننا حين نحسه فى الكتابة النثرية عن التجربة الشعرية كما هو الشأن فى كتاب «عذابات العمر الجميل» فلابد من الإشارة إليه باعتباره نقطة تحديد تعاملنا مع المادة المطروحة انطلاقا من أن «اللغة الجميلة» هنا لم تنشأ أن تشغلنا بذاتها بقدر ما أرادت أن تقودنا إلى «العمر الجميل».

تسير الشرائح المتنقة من السيرة الذاتية الشعرية هنا سيرا انتقائيا، ولكنه يخضع فى مجمله للتتابع الزمنى للعمر دون الحرص على الاستقصاء، فقفزات الطائر الشعري، تتتابع من عش على شجرة التوت فى الحقل لطفل يحب العزلة، إلى عين حائرة ترقب شرفة مغلقة يختفى وراءها مصدر للتوهج والشوق والقلق والشاعرية لدى صبي على اعتاب المراهقة، إلى حيرة فكرية وثقافية لفتى جامعى يقع بين تأثيرات متصارعة لقراءات حول القومية والوجوبية

والماركسيّة، يكاد يعشى في وهج ضوئها طائر الشعر، إلى متأمل متاثر بعصرة نتاج جيل الرواد والأساتذة على اختلاف مشاربهم، إلى مسافر يبحث عن مسافرة ويبحث عن نفسه أيضاً، إلى عائد يبحث لنفسه عن موقع متميز يعرف خلاله كيف يختار وكيف يدع وكيف يتمثل حتى يصير الغذاe جزءاً من اللحم والدم والملامح والسمات.

إن هذه الشرائط تحمل القارئ في رفق ولبن إلى بعض منابع التجربة في نفس الشاعر وتشير إليها في رفق، غالباً ما يتم ذلك دون إلحاح في التفسير الذاتي من راوي التجربة؛ لكيلا يفتقض كل ما فيها من عصارة وتأويلات محتملة، كما يفعل كثير من يقفون أمام شرح تجاربهم باستفاضة تحرم القارئ من حق التأويل والتمتع والتخيل، وقد تصل عند آخرين بالقارئ إلى حد الملل وسرعة تقليل الصفحات وهو ما تنجو منه هذه السيرة، حتى تترك القارئ غالباً فيظمه إلى المزيد، وإن كانت أحياناً تقدم له من التفاصيل أقل مما يريده.

تبعد الطفولة منبعاً ثرياً لاكتشاف هذا الميل الشعري وتنميته، وتبدو الطبيعة أستاذًا يرکن إليه الطفل الصغير بالغرفزة حين يشتتد ميله إلى طلب الهدوء في الحقول المحيطة بمنزلهم في قرية «الشعراء» وحين يتلقى دروسه الأولى من العش الذي صنعه لنفسه فوق شجرة توت كبيرة لكي يخلو إلى نفسه فيها جزءاً كبيراً من ساعات النهار، وكأن هذا العش هو «كوخ» محمود حسن إسماعيل الذي مر بتجربة مماثلة قبل نحو ربع قرن من تجربة الشاعر، وقدر للشاعر فيما بعد

أن يكون رفيقه وصديقه وأحد المعجبين به والحافظين لتراثه، وكأن الطبيعة - على اختلاف المسافات - تهمس ببعض أسرارها إلى من تصطفيفهم داخل «كوخ» في ربوع الصعيد أو فوق شجرة قرب النقاء البحر والنهار في ضواحي دمياط، بل كأن الشاعرين معاً يلتقيان مع الشاعر الكبير «فيكتور هيجو» الذي كان يقول «لقد تعلمت من الحدائق أكثر مما تعلمت من الكتب».

والتجارب التي يلتقطها فاروق شوشة ويتخذ منها نقاط رصد ومرتكزات للانطلاق، ليست كلها بالضرورة تجارب مبهجة ولا باعته على السرور في حينها، بل قد تكون محيرة أو مؤلمة، وهو نفسه يتربّن كثيراً بقول أمير الشعراء أحمد شوقي: «وأنبغ ما في الحياة الألم» وهو يقدم لنا من صفحة الطفولة كيف أن شیوع مرض الكولييرا الذي أطاح بكثير من أهل القرية، بينهم أقارب أعزاء قد دفع بوالده الخائف عليه، أن يغلق عليه باب البيت في إجازة الصيف التي كان يحلم فيها بالانطلاق بعد عناء الدراسة ويتركه «رهين محبس» لا يغادره إلا عندما يطمئن الأب إلى انحسار موجة الداء الكريه، وبقدر ما روعه في البداية أن يكون هذا الحبس الذي لا يعلم مداه، حائلاً بيته وبين متع الحياة في اللهو والانطلاق، استطاع الطفل الصغير أن يحول شعور الرغبة في الانطلاق لجسده المقيد إلى بداية موجة كبيرة من الانطلاق للكاته الذهنية الأخرى من خلال اكتشاف حجرة المكتب الخامضة الخاصة بابيه، والتي اكتشف فيها، بعد أن كسر حاجز الهيبة وتجرأ على فتح الأدراج، كنوزاً من كتابات المنفلوطى وشوقي وحافظ ومطران وترجمات الإلياذة والأوديسة، تتمتع بها متعة

فاقت ما كان يظن أنه قد حرم منه، وجعلته يكتشف في نفسه حب القراءة وسياحة العقل والروح وارتياد الآفاق المناسبة لإنماء بذرة الشاعرية، بل إنه في سياحته تلك في أدراج المكتب المهيء يصل بنا إلى مشارف الفضول، حين يكتشف الرسائل العاطفية التي كان قد كتبها والده الوقور إلى تلميذته التي أصبحت فيما بعد زوجته، ويقرأ سطورها وحده، دون أن يشرك قارئه في التعرف على مذاق أسلوبى عاطفى يقع في منطقة المنبع من تجربته هو، كما سيحرمه لاحقاً من الاستماع إلى قصيدة صغيرة كتبها والده في حفل الزفاف وأصر على أن يكون الطفل «فاروق» هو الذي يلقيها في حفل الزفاف أمام أهل القرية بعد منتصف الليل، والنوم يداعب أجفانه، وقد كان من حق القارئ هذه المرة أن يكون شاهداً مع ضيوف العرس، وأن يكون ساماً لنصل شعرى له مذاقه وقيمة خاصة في هذا السياق.

وتجربة الطفل المحبوس عن الانطلاق، وتحويل الشعور بالضيق والألم إلى انطلاقة من نوع آخر تتصل بمعدن النفوس القوية وقدرتها على التكيف والمحافظة على قوة الدفع حتى وإن اضطررت إلى تغيير الاتجاه، ولاشك أن فاروق شوشة قرأ فيما بعد في كتاب التراث كيف أن جده أباً تمام قد حبسه الثلوج في طريق عودته من الأصقاع الباردة في شرق الامبراطورية، وأن فهمه مضيفه الذي احتفى به أنهم في بداية موسم الثلوج الطويل وأن أسبوعاً طويلاً ستمر قبل أن يكون الطريق مهياً للسفر، وأن عليه ألا يمل، وأغراه بمكتبة عامرة لديه، فحبس أبو تمام نفسه فيها، وحين جاء وقت الرحيل، كان قد انتهى من تأليف كتاب «الحماسة» الذي أصبح من

أشهر المختارات الشعرية.

وإذا كانت شخصية «الأب» قد هيأت المناخ لاكتشاف آفاق الشاعرية فقد كانت حريصة على ألا يؤدي ذلك إلى التشتت الذي قد يخرج بالفتى عن خط التعلم المنضبط، ولعله، وهو الشاعر، في قرية الشعراء لم يكن يتمنى أن يكون ابنه شاعرا ولا يرحب بذلك، وكان خليل مطران في أوائل القرن العشرين يتحدث عن تجربة مماثلة عندما يتحدث عن أن أباه ضبطه متلبسا بمحاولات كتابة الشعر في صباه فحضره قائلًا: يابني، ما رأينا شاعرا على بدن قميص جديد.. لكن تحذيرات الآباء لم تصمد أمام قوة الدفع المتولدة عن الموهبة الحقيقة.

وتبرز «الأم» برقتها ورحمتها أقرب إلى تشجيع الشعر في نفس الطفل الصغير وتهيئة المناخ للنبتة الصغيرة حتى يتكون لها الساق ويشتد العود، وهي التي تصطحبه وهو طفل في السادسة لتسمعه أناشيد شاعر الربابة التي يعزفها قريبا من بيت جده، وتشجعه بردوه أفعالها وهز رأسها وإظهار طربها وسرورها، على أن يشرب الإيقاع والنغم ويتجاوب مع الفن وكأنها تربه على «الطيران» في هذه الآفاق، وهي التي تقدر مشاعره وتحفظ سره، وهو صبي على اعتاب المراهقة عندما تلاحظ هيامه أمام الشرفة المغلقة، وكأنها توحى له بأن هذه المشاعر طبيعية يمكن أن تكون طريقا للترقي والسمو، وهي التي تكتب إليه رسائل قصيرة، عندما يغترب، لكن الشاعر يؤثر أن يتذوقها وحده، كما صنع مع رسائل أبيه وشعره. إن الأم هنا تبدو راعية بذرة الإبداع وناسجة المناخ الملائم له،

وتتداعى بذكرها صور أمهات المبدعين من أمثال أبي فراس الحمدانى فى القديم ونجيب محفوظ فى الحديث، ودور الأمهات فى رعاية الإبداع وتنمية الموهبة يحتاج إلى وقفات طويلة من الدارسين. وإذا كانت رحلة الطفولة والصبا أسهمت من خلال الطبيعة والأبوين فى احتضان البذرة الشعرية واستوائها على ساقها، تعجب الزراع، فإن مرحلة الثقافة والحوار، وتجارب الحياة فى القاهرة، وما ورائعها قد أكسبت الجزر صلابة والفروع امتداداً والثمار تنوعاً ونضجاً، وتشير عذابات العمر الجميل» إلى أهم ملامح التجربة الثقافية الناضجة فى الجامعة وخارجها خلال الخمسينيات، مع الوقوف فى مرحلة فاصلة تتوارى فيها نجوم وتولد أخرى، وتتراجع صور أعلام الربع الثاني من القرن العشرين لتظهر صور أعلام الربع الثالث، وتتدخل التيارات.

ومحمد حسن إسماعيل نموذج على الجسر الواسع الذى يقف على أحد جانبيه ناجى وعلى محمود طه، وعلى طرفه الآخر عبد الصبور والسياب وحجازى، والتىارات الثقافية الخارجية تهب من أوروبا ومن بيروت تحمل القومية والماركسية والوجودية والأفريقية، وتيارات النقد والتحليل تتدخل فيها مشاعل علمانية لويس عوض، وروحانية سيد قطب، وأكاديمية غنيمي هلال، وشمولية محمد مندور، والمنافذ الواسعة بين الأدب والحياة تتراجح عند الشاعر الظامئ الطموح بين السعي للأكاديمية الطويلة النفس، وإعداداً، وإيقاعاً، وإرسالاً. والإعلام المتألق يستقطب الدوائر الأوسع، ولكن يبحث عن المنتج الأكثر «طزاجة» والملائم للمثقف العام والمرضى للمثقف الخاص.

وبنى هذه التيارات جمِيعاً، يتَشكل من خلال التشرب والوعي، نمط الكلاسيكية الجديدة للقصيدة الحديثة التي لا تنغلق على نمط بعينه، لكنها لا تخندع بدعوى القطيعة مع التراث باعتبارها ثمناً للحداثة وطريقاً وحيداً للتجدد.

وتحقق التجربة نجاحها من خلال تضافر التجربة والثقافة والوعي وسعة الأفق والاستسلام، مع هذا كله، للحظة الإبداع عندما تجيء دون اعتساف ولا تشنج.

ويكون حصاد هذا العمر الجميل، ذلك الإنتاج الشعري والنشرى الغزير الذى يجمع إلى المتعة الفائدة، وإلى جمال الفن التواصل مع عشاقه ويكون من الحصاد المتميز أيضاً هذه الإطلالة الذاتية على منابع التجربة الشعرية فى «عذابات العمر الجميل».

قراءة في ديوان موسيقى الأحلام

للشاعر/ محمد إبراهيم أبو سنة

يقف هذا الديوان الشعري الجديد للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، على رأس وجود شعرى متميز لهذا الشاعر الكبير يمتد قرابة نصف قرن منذ نشر قصidته الأولى فى جريدة المساء سنة ١٩٥٩، وهو امتداد يتلألق عبر أكثر من عشرة دواوين، أسهם بها أبو سنة إسهاماً فاعلاً فى نهضة الشعر العربى الحديث، انطلاقاً من ديوان «قلبي وغازلة الثوب الأزرق» سنة ١٩٦٥، مروراً بحقيقة الشتاء سنة ١٩٦٩، و«الصراخ فى الآبار القديمة» سنة ١٩٧٣، و«أجراس المساء» سنة ١٩٧٥، و«تأملات فى المدن الحجرية» سنة ١٩٧٩، و«البحر موعدنا» سنة ١٩٨٢ و«مرايا النهار البعيد» سنة ١٩٨٧، و«رماد الأسئلة الخضراء» سنة ١٩٩٠ و«رقمات نيلية» سنة ١٩٩٢، و«ورد الفصول الأخيرة» سنة ١٩٩٧ و«شجر الكلام» ٢٠٠٠ بالإضافة إلى مسرحه الشعري وكتاباته النقدية وجهوده الإعلامية

التي تدور جلها في محراب الشعر وتترنم بكلماته.

وقد تقبل متذوقو الشعر على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين هذا العطاء الشعري المتذبذب بقبول حسن، تشهد عليه كتابات معظم نقاد العصر على تعاقب أجيالهم وتعدد أدوازهم، حتى إنه يمكن القول بوجود حركة نقدية ثرية حول شعر أبي سنة، تمتد من جيل الرواد من أمثال مصطفى السحرني ولويس عوض ومحمد التويهي وشكري عياد وعبدالقادر القط وعز الدين إسماعيل ومحمد مصطفى هدارة، إلى جيل الوسط من أمثال صلاح فضل ومحمد عبداللطيف وفاروق شوشة ويوسف نوبل، وعلى عشري، وصبرى حافظ وكاتب هذه السطور وصولاً إلى جيل الدارسين المحدثين من الإعلاميين والأكاديميين الذين وجدوا في الإبداع الشعري المتميز لحمد إبراهيم أبو سنة ميداناً مغرياً بالبحث والدراسة، لأن أبواب أسراره ليست فولاذية، تستعصي على الطرق وتتكل معها الأيدي والمفاتيح قبل أن تجود ببعض ما وراءها، وليس في المقابل هشة لينة تكشف عن كل ما تخفيه لعابر السبيل وطارق الليل والنهار، ولكنها تمنح بعض كنوزها وأنغامها للذين يحسنون لمس الأوتوار وتذوق الأشعار، والإصغاء إلى اللغة والطبيعة وقد امتزجتا، وفواصل الظاهر والباطن وقد انفتحت، وحدود الصحو والمنام وقد تداخلت، ولغة الحلم والواقع وقد تشابكت... لترسم لوحاتها المتميزة التي تنتهي إلى هذه المنابع جميعاً، وتعيد التذكير بوحدتها الأولى، بعد أن كانت بلادة التعود، ترسم في عيوننا واقعاً صارماً، لفواصلها الحادة.

وتقدم هذه اللوحات من خلال ذلك كله «واقعاً شعرياً» قد يختلف مع الواقع العادي، ولكنه ينطلق منه، ويغريه بوسائل شعرية خالصة بالتغيير والتسامي والانطلاق وإحلال الدهشة محل التعود، والحركة محل السكون، والحياة المفعمة بالحب والمخاطرة، محل الموات الحقيقى الذى يتقمص أرواح كثيرين، ممن لا يزالون يدبون بأقدامهم على الأرض، ويعدون أنفسهم فى أحياها. وفي هذا الإطار من القبول الحسن تتعدد الأطروحات الجامعية فى الداخل والخارج حول شعر أبي سنة، مما يعود بالثراء على حركة الشعر والنقد والحياة الجامعية معاً.

وهذا القبول الحسن لا يتوقف عند المتذوقين المحترفين والدارسين المتخصصين، ولكنه يكتسب قيمته الحقيقة من الشيوخ والاستقبال عند جمهور الشعر على امتداد أرجاء الوطن العربي، وهو استقبال يكتسب أهمية خاصة في عصر، ينبغي أن نعترف فيه جمیعاً بأن الشعر لا يحتل مكان الصدارة بين الأجناس الأدبية الأخرى، على النحو الذي كان يحدث في النصف الأول في القرن العشرين مثلاً، ولابد أن نضيف إلى ذلك، أنه داخلدائرة المحدودة التي قنع بها الشعر لنفسه، لم يهتم كثير من الشعراء البارزين بفكرة «التواصل» مع جمهور الشعر، بل وأصبح هذا التواصل في حد ذاته ملماحاً لا يتطابق دائماً مع «المكانة الفنية الرفيعة» التي يحرص الشعراء على الاتصال بها عند النقاد، وساعد على ذلك جنوح الشعر الحديث إلى الإيغال في وسائله الخاصة، وطرح التجريبيات المتلاحقة طرحاً لا يسمح لها في كثير من الأحيان بالتخمر، ومد شبكة التواصل مع

جمهور المتكلمين بل وأحياناً مع صفة هؤلاء المتكلمين، وبعديداً عن إلقاء المسئولية، في الجفوة النسبية بين الشعر وجمهوره، على ثقافة المتكلمي أو سائل المبدع أو تقصير الناقد، فإن نجاح أحد كبار الشعراء في مد خطوط التواصل مع شريحة عريضة من محبي الشعر، مع المحافظة في الوقت ذاته على وسائله الفنية الجيدة، التي تضمن له هذه «المكانة الفنية الرفيعة» لدى النقاد يعد إنجازاً جديراً بالرصد، وهو ما ينطبق على شاعرنا محمد إبراهيم أبو سنة بين مجموعة غير كبيرة من الشعراء المعاصرين.

إذا كان «القبول الحسن» من صفة النقاد الدارسين، وجمهور الشعر ومحبيه، قد ضمن للشاعر مكانة مشرفة في عصره، فإن عطاءه الغزير وتقنياته الرفيعة وتجدياته المتلاحقة، وحبه العميق للشعر وإيمانه به لدرجة الامتناع والحلول، كل ذلك جدير بأن يمنع الشاعر مكاناً مرموقاً في «الحديقة الخالدة» للشعر العربي ولغته الجميلة، وهي مكانة تمتد بعد اكتمال الدواوين، وانقضاء النافذة الزمانية التي يطل من خلالها جيل على لغته فيفترض منها ويضيف إليها ويعدل في مسارها، وإذا كان بعض الشعراء يطيلون عمر اللغة، كما كان يقول ركي مبارك عند حديثه عن أبي فراس الحمداني، فإن العطاء الشعري الشري لمحمد إبراهيم أبو سنة، يهبه الحق في أن يلتحق بقافلة هؤلاء الشعراء الخالدين.

إن هؤلاء الشعراء يستطيعون عادة أن يفلتوا من صرخة الأسى القديمة التي هتف بها واحد منهم عندما قال: ما أرانا نقول إلا معاراً أو عندما تحسّر على ضيق رقعة الحركة المتاحة: هل غادر

الشعراء من متربدم؟ ولكن هذا الشاعر نفسه، شأنه شأن أسلافه وأخلاقه من عظماء الشعراء لم يقل المعاد ولم يعدم المتربدم لأن معطيات اللغة شأنها شأن معطيات الطبيعة، قد تكون محدودة المفردات، ولكنها غير محدودة التشكيلات، وهي تمتد بامتداد أسرار النفس الإنسانية وأسرار الكون، التي يقودنا الشعراء العظام في كل لغات العالم إلى اكتشاف جوانب من أفقها غير المحدودة من خلال كلمات محدودة.

إن انحصار ألوان الورود وروائحها في مائة لون ورائحة أو نحوها لا يعني أبداً انحصار متعتنا بالورود في مائة باقة أو حديقة، ولكن الطبيعة والفنان الذي يحاكيها يستطيعان أن ينسجوا من الحدائق ما قد ينفد البحر لو كان مداداً دون نفاد إمكانية تنوعها.

ومن هنا فإن بعض ما نجده في هذا الديوان من صور أو كلمات تدفقت في تجارب سابقة للشاعر أو في التراث الشعري ينبغي أن ينظر إليه في إطار هذه القدرة المبدعة على نسج العلاقات الشعرية المبهرة، إن الكلمات المفردة كثيرة ما ينجح الشاعر في ردها إلى حالتها «البرية» الأولى، التي كان يتحدث عنها سارتر عندما يعجب بقدرة الشعراء الكبار على تجاوز حالة «الاستئناس» التي تركن إليها «الكلمة» من كثرة التعود والنじاج في إعادةتها إلى الحالة البرية أو الوحشية الأولى، ومن خلال هذا التحرر الذي يمنحه الشاعر الكلمة، تنطلق الكلمة داخل القصيدة لكي تشكل شبكة جديدة من العلاقات، لم تكن مألوفة في بيئتها المستأنسة التشرية وامتداد هذه الشبكة انطلاقاً من الحرف وإيقاعه، والمعنى وظلاله، والفن وتداعياته،

والتجاور وإمكانياته، وما يتواجد عن هذا كله من كيمياء التعبير وكمياء التصوير، وشحنة الطاقة الشعرية، التي تعطى اللوحة الشعرية كل الحياة والإبهار، حتى وإن بدت «مادتها الخام» قبل إعادتها إلى حالتها البرية، مادة مطروحة في الطريق.

إن حالة الحب والامتزاج الشديد بين الشاعر وشعره تجعله يحمل من القلق عليه ما يحمله المحب للوهان نحو محبوبه الغالي، ولعل هذا يفسر نغمة رثاء الشعر في الديوان الذي بين أيدينا على نحو ما نجده في قصيدة «موسيقى الأحلام» التي يستعير الديوان عنوانها ويستعيد نغمتها العامة، في الإشارة من أن تخفت الموسيقى في الكون، فتشتبك ملامح العالم البديل الذي يسكنه الشعر وتغمره الأحلام ويشكل شبكة النجاة التي تحول دون ارتطام الواقع الفج بصخرة الفنانة القاسية.

والقصيدة تتحرك في شكل استعارة كبرى موازية، وهي طريقة فنية تشيع في كثير من قصائد الديوان، حيث نجد حكاية تتحرك أجزاؤها ومشاهدتها ومفرداتها لكي تعطى دلالة أولى قريبة، ولكن مرحلة التأمل الهدائى التي تعقب تلك الدلالة الأولى، والتي «تحرضنا عليها هذه الدلالة نفسها من خلال إيماءاتها وغمزاتها، تقولونا إلى دلالة أو دلالات أخرى تبدو ملامحها كملامح شخصوص الأحلام أو أطياف العرائس النورانية، إن الشيخ الذي يستند إلى جذع الشجرة مرتجاً ومتصرياً عرقاً يرى طيوف الموت قائمة، لم يكن إلا ذلك البستانى الذى يملأ أغصان الأمل بأزهار الغد، ولكنه كان على يقين من أن روح الأغصان تستجيب لرشفة الماء وهبة النسيم، ولكن ما

في روح الأغصان من حس الاستجابة يخبو وتحفت الموسيقى في الروح، ويكون ذلك نذير الفناء ونبي الضوء إلى الأكوان وإرادة دم الربيع بمناقد الغربان، وعندما تحفت الموسيقى وتحتنق الكلمة المجنحة لابد أن تنتعش الكلمة الزائفة فإذا بالبهتان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتربيع على رؤوس الذين يتاجرون برقب العباد، وأثناء ذلك الحوار الذي يغوص بنا في تفاصيل الدلالة الأولى ترسل القصيدة إيماءاتها التي تجعلنا نقترب من مناخ الدلالات الأخرى حين يطرح السؤال على البستانى الشاكى: «هل أنت المتبنى، أم أنت أبو تمام هل أنت الشعر الغارق في الأحلام؟ فيتسع مجال الرؤية أمام المتلقى تمهيداً لمشاهد الختام الذي يسجل غفوة الشعر، وهي غفوة يحرض الحب على أن يجعلها مؤقتة و يجعل صحوتها مع صحوة الموسيقى في الأحلام.

إن التركيز على الموسيقى والحلم وقد أصابهما الوهن في حدائق الشعر يرسل كثيراً من الإشارات في اتجاه الإيجاب والسلب، فهذه الموسيقى هي خلاصة العناصر في جوهر الشعر كما أدركتها مدارس التطور العالمية، وكما عبر عنها الشاعر الفرنسي رامبو في صيحته الشهيرة *de la musique avant tout* قبل كل شيء، وقد تكون المرثية لخفوت الموسيقى في روح المرسل أو في روح المتلقى أو في مناخ العصر أو في مزاج من هذا كله، وستظل الغفوة حتى يرتد للحلم موسيقاً وللشعر روحه.

إن مرثية مالك بن الريب تشكل قصيدة أخرى، ترسل الإشارات نفسها على صفحات هذا الديوان، وإذا كان الشعر المحترض

في «موسيقى الأحلام» قد تجسد في صورة بستانى يتربّح على ضفة النهر ويتكئ على جذوع الأشجار، فإن الشاعر المحتضر هنا يتبدى في صورة واقعة حقيقة في التراث العربي، بطلها مالك بن الريب الشاعر الأموي الذي أوفد إلى خراسان غازيا - ربما تخلصا من حدة شعره - فحاصرته الجراح ونذر المنية قبل أن يعود إلى موطنها، واضطرب الرفاق إلى التخلّى عنه، وتركه، ينتظر - وحده - لحظة الموت القادمة لا محالة، ويكتب وثيقة لنفسه في قصيده اليائبة المشهورة.

وعلى النحو الذي تشكّل فيه الاستعارات الكبرى في قصائد أبي سنة، هيكل الدلالات الأولى، ثم تتطلق القصيدة بعد ذلك إلى دلالاتها الأخرى، جاعت قصيدة مالك بن الريب لتأخذ من الواقعية القديمة نقطة انطلاقها الأولى، ولتواصل تشكيل هيكلها الخاص في إطار تسليط الضوء على لحظة النفس الأخير للشمعة، التي تعرف أنها على وشك الانطفاء ويكون جزء من مرارة الأسى أن نواح الشاعر المحتضر لن يشغل أذهان الصحاب كثيرا.

**عانوا إلى أحضان زوجات ييللن المرآشف بالدموع
ويستيقن إلى ملأبعة تريق دم الفراق
ورد يووجه العناق**

وتلف لحظة الوحدة حياة الشاعر المحتضر، وتتأتى العبارة الأثيرية عند أبي سنة: «وحدى» وينكسر من حدة الوحدة، سيفه وحصانه، يشق أحدهما في الأرض له لحدا، ويلفظ الآخر الأنفاس حزنا على أن صاحبه لم يعد يلاطف جبينه، ولا يود الشاعر أن تكون آخر صورة يحتفظ بها الصحاب له وهي صورة المحتضر، فيتأقف من

ظهور صورة أنشى الليلى، برغم أنها يمكن أن تكون طيفاً من ذكراه
الطروب، ولكنه يود البقاء لنضارة صورته، مادام قد استعصى عليه
البقاء ذاته:

هذا الفناء يلفنى
هلا لحقت بمن مضوا
قلعلنى أبقى قليلاً عندهم
لكرى يقابها الصغار
على جدار الوقت.. ترقى أنا الرياح

لكن الشاعر الذى يعلن هنا احتضار الشعر وشحوبه وبنوه من
الموت، إنما يعلن ذلك من خلال شعر مليء بالنضارة والحياة، وتلك
إحدى مفارقات البناء الشعري، ومن قبل كان الشاعر الفرنسي
فيرلين قد شن هجوماً قاسياً على «الكافية» وعدد كثيراً من عيوبها
وقيودها ودعا إلى التحرر منها في شعر، جاء في نهاية المطاف
شديد الالتزام بالكافية.

إن معمار القصيدة عند أبي سنة يكمن وراءه قدر كبير من
التناسق والحرص على «الإيقاع» وهو إيقاع يتتجاوز مجرد الحرص
على الإيقاع الموسيقى المألف، وإن كان شديد الاهتمام به، ولكنه
يمتد فيما وراء ذلك إلى الاهتمام بإيقاع المقطع الشعري وعلاقته
بوحداته الداخلية من ناحية، وبالإيقاع المشترك بين المقاطع المجاورة
من ناحية ثانية، وهذا الصنيع يذكرنا بما كان يقوله علماء الأسلوب،
ومنهم «جرونجبير» من أهمية حرص الشعراء المتميزين على صنع
لامحهم الخاصة، والتي كان يطلق عليها دلالة ما فوق - الرمز

(sous - code) والتى تتكامل وتضيف إلى الملامح العامة للجنس الذى ينتمى إبداعهم إليه، وهى الملامح التى يطلق عليها دلالة ما تحت الرمز (sur- code) ونستطيع أن نتلمس جانباً من ملامح هذا الإيقاع الخاص فى مطلع قصيدة «لينيك هذا الربيع» وهى تشكل فى مجملها «استعارة كبرى» للمحبوبة المرأة، التى قد تكون المرأة الجميلة أو «الحقيقة» أو «الشعر» أو «السعادة» وكلها يحتويها هذا القالب الاستعارى الكبير.

لكن خطوات بناء الدلالة الأولى، تتشكل من خلال أربعة مقاطع شعرية متالية، تبدأ جميعها بداية موحدة بالجار والمجرور: «لينيك - لصدرك - لشعرك - لقامتك» ومثل المجرى فى كل منها، المهدى إليه من خلال دلالة اللام ويعقبه فى المقاطع الأربع «الهدية» التى تتناسب دائماً مع المهدى إليه وتليق به، فللعينين الربيع، وللصدر الحدائق وللشعر المساء، وللإقامة السنديان، وثلاث من هذه الهدايا تسبقها أداة الإشارة: هذا الربيع، هذه الحدائق، هذا المساء واثنتان منها يعقبها «اسم الموصول»: هذا الربيع الذى» و«هذا المساء الذى» وتشكلان ضفيرة مع الهديتين اللتين تخلوان منه، فيحل اسم الموصول فى المقطع الأول والثالث ويختلفى من الثنوى والرابع، ويأتى بعد بداية كل مقطع فعل مضارع رئيسى، يتناسب مع الهدية ويحدد مسار المقطع، فالربيع تفتح جناته، والحدائق تهفو إلى لمسة اليدين والمساء يتکاشف ويمتد فوق المراعى، والسنديان تمازحه الريح، ولنلاحظ مرة أخرى هذه الضفيرة الداخلية فى دلالة الأفعال على إرسال الحركة أو استقبالها، فالفعلان الأول والثالث يوحيان بانبعاث

الحركة من المركز، حيث تتفتح جنات الربيع ويمتد المساء ويتكاثف، على حين أن الفعلين الثاني والرابع يوحيان باستقطاب الحركة أو استقبالها، فالحداثق تهفو إلى لمسة من اليدين والسنديان يستقبل ممارحة الريح.

إن هذا التناجم الدقيق هو الذي يشكل وحدة الإيقاع في المقاطع المجاورة، ويعطي للنسيج الداخلي للقصيدة صلابة تسمح لأدق الأطياف أن تعبّر خاللها، ولأدق ذرات المشاعر أن تكمن فيها.

إن اختلاف الجملة الشعرية، طولاً وقصراً في قصائد الديوان لا يعكس مجرد الاستجابة لقواعد بناء الجملة اللغوية، ولكنه مع المحافظة عليها، يفتح من خلال هذا الاختلاف باب المناورة الشعرية لكثير من الترجات، التي تساق في بناء الجملة، وكأنها أنت عرضت في طريق بحث المبتدأ عن خبره، وهو طريق يعتمد الشاعر أن يجعله طويلاً وملتفاً في بعض الأحيان ولتنظر إلى هذا الجار والمرور الحائر في مفتاح قصيدة «غزالة في مطلع الربيع» حيث نجد الشطر الأول: «في مطلع الربيع» يبحث عن متعلقه الذي لا يجيء إلا في السطر السادس عشر من القصيدة «قابلت هذه الغزالة التي تفيض بالدلائل» وعلى امتداد هذه السطور تتبّع تسعة أفعال بمتطلقاتها، تؤشّي الصورة الجملة للمضاف إليه «الربيع» لكنه تؤهله وهو في قمة تألقه، لمواجهة الغزالة التي تفيض بالحنان، وهذه الأفعال تفوح من خلالها روائح التجلى والتخلّى والتخلّى، ونصب الشراك، وإغواء الحسان، وقرع الكؤوس وفتح الدنان، وصولاً إلى اللقاء الخاصل بالغزالة التي لا تزيد الأفعال المسندة إليها عن فعلين، في مقابل

تسعة أفعال استوعبتها جملة الربيع المطولة.

وإذا كانت تقنية هذا المقطع الأول من القصيدة، قد بنيت على أساس الجملة الشعرية الطويلة، المذيلة بجملة شعرية قصيرة، فإن هذه التقنية ذاتها قد امتدت إلى المقطع التالي من القصيدة، والذي

تشكل من سؤال وجواب:

سأتها: ما يفعل الظمان

والماء في يد البخيل، والمحسان في أسره
والليل والنهر، يهربان أمامه، ولا مناص من خسارة الرهان

تبسمت

ومن الميسور أن نلاحظ أن جملة السؤال، استغرقت نحو عشرين وحدة لغوية، على حين اكتفت الإجابة، بكلمة «تبسمت» لكن من الميسور أيضاً أن نلاحظ أن السؤال الشعري ليس مجرد سؤال، ولكنه يحمل من الإبهاء والترشيح والالتفاف والإشعاع ما يجعله هدفاً في ذاته.

إن دقة النظام في شبكة القافية لا يقل إحكاماً عن دقتهما في بناء الجملة الشعرية، وهناك نمطان من القافية في الديوان، أحدهما نمط القصيدة التقليدية موحدة القافية، وفي الديوان منها قصيدة مقطوعة، وكلتاها تخضع لقافية واحدة، فـ«قصيدة بغداد» تلتزم قافية الراء وبحر البسيط في صورته التامة، ومقطع «مصير» يلتزم قافية الميم من بحر الكامل.

أما النمط الثاني فهو نمط القافية في شعر التفعيلة، وهو نمط يعتمد من خلال طبيعة هذا الشعر على إعطاء أكبر قدر من الحرية للشاعر في تنوع

قوافي، ولاشك أن إطلاق مصطلح «الشعر الحر» على هذا النوع من شعر التفعيلة، يعود في جانب منه إلى الحرية التي يملكتها الشاعر في اختيار قوافي، لكن هذه الحرية في الوقت الذي ترفع فيه «قيداً» تليداً عن الشاعر يتمثل في وحدة القافية أو تنوعها الملزوم بقوانين أرستها التجارب الشعرية السابقة والمتمثلة في قوانين المزدوج والمثلثات والرباعيات والخمسات وما شاكلها، تطرح عليه «قيداً» اختيارياً في تنوع قوافي، وما يخلعه هذا التنوع على مذاق شعره، وما يحمله ذلك التنوع من ثراء أو فقر في النغم ومن مواومة أو مجافاة للإيقاع العام للقصيدة، ولعل هذا يذكرنا بما أشار إليه الأسلوبيون من فكرة ما فوق الرمز وما تحت الرمز، وألمحت إليه من قبل.

والواقع أن شعر أبي سنة يتمتع بلون من غنى الإيقاع الثري من هذه الناحية، وإذا نظرنا في قصيدة مثل قصيدة «زمن جديب» من هذه الناحية، وجدنا توزيعاً للقوافي يحول القصيدة إلى مقاطع ودقفات ويوجد داخل الكتل التي تشكل كل منها قافية تنسقاً داخلياً، كما يخضع مسافات التردد، للاقافية الواحدة، لإحساس داخلي يزيد من شدة تماسك القصيدة.

ويسود في القصيدة التي تبلغ نحو مائة سطر، قافيةان رئيسitan هما الباء، والباء، وقافية فرعية داخلية في القاف، وتنتهي قافية الباء المتلوة بالباء «الأغنية، الساقية، إلّي» في الأسطر الثاني والعشرين، والرابع عشر والعشرين والخامس والعشرين والثاني والثلاثين والسادس والثلاثين، على حين تتوزع قافية الباء، التي تعد القافية الرئيسية على سبعة عشر موضعاً، تبدأ من السطر رقم ٤٠ وتصل إلى نهاية القصيدة وتعاد الظهور في الأبيات ٤٢، ٤٤، ٥٠، ٥٤، ٦٠، ٦٤، ٥٩، ٧٢، ٧٨، ثم تفتح قوساً

لقافية داخلية هي القاف، فتظهر في الأسطر ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٧٩، ٩٠، ٩٤، ٩٦، ٩٧، ١٠١، وهذا التردد قابل لأن يشف عن الدلالة المفصل عن كثير من الدلالات على إحكام القافية وترابط الإيقاع، ويمكن الامتداد به في كثير من قصائد أبي سنة.

إنني لا أريد أن أقف عند الروح القومية المتداقة حماساً أو سخرية في قصيدة «بغداد» و«أخرى في العروبة» ولا عند الشاعرية المجنحة في قصيدة اللاذقية عشيقه البحر، ولكنني أود أن أشير إلى هدير الحكمة الشعرية الصافية التي تأتي أحياناً في شكل اتصال حميم و مباشر بالإنسان، وهي تهزه من أعماقه

يا هذا الإنسان العابر جسر الأحزان وبحر الأنواء

لا ينجيك سوى الصب يفجر فيك الشوق

إلى موسيقى تفمر كل الأرض صفاء

تملا كل شرائين الأشجار أغاني الماء

يا هذا الإنسان المفتر بما تحويه خزانته

كل خزائن هذه الدنيا إلا ما يحمله القلب خواه

لا ينجيك سوى كف أخيك

ولا يدفع برك إلا الشوق

وحائز ما أكثر ما حولك من أداء

كل وجود لا يسكنه الصب هباء

كل وجود لا يسكنه الصب شقاء

تحية للشاعر الكبير، ودعوة إلى المزيد من العطاء والثراء.

مدخل في قراءة شعره

حسن عبد الله القرشى

منذ ما يزيد قليلاً على نصف القرن، احتفى عميد الأدب العربي طه حسين سنة ١٩٥٧، بشاعر حجازي واعد في مصر، هو الشاعر حسن عبد الله القرشى (١٩٢٥ - ٢٠٠٤)^(١) من خلال تقاديمه لديوانه، «الأمس الضائع» ودفع هذا الاحتفاء طه حسين إلى أن يرجع عن شهادة قاسية في حق الشعر الحجازي، كان قد أطلقها قبل عقدين من هذا التاريخ في أواخر الثلاثينيات حين قال : «إن الحجاز لا شعر فيه» والواقع أن زيارة للحجاج، في منتصف الخمسينيات، قبل عام من صدور ديوان (الأمس الضائع)، كانت قد هيأت الظروف للتراجع والاحتفاء معاً، يقول طه حسين عن تلك الزيارة: «هناك عرفت بين ما عرفت أن شعر الحجاج، قد نشط، وأن صوت الحجاج قد استأنف الغناء، وأن غناء الحجاج في هذه الأيام، ليس أقل روعة وسحراً من غنائه في أيام بعد بها العهد، وإن اختفت

أنغام الحديث عن أنغام ذلك الغناء القديم، هناك سمعت شعراً
الحجاز يتغنون بالحب والأمل وبالحرمان واليأس والشوق والطموح،
وعرفت أن قد آن لى أن أغير ما قلته منذ عشرين عاماً من أن
الحجاز لا شعر فيه.

كان حسن عبدالله القرشى قد أصدر في القاهرة ديوانه الأول «البسمات الملونة» سنة ١٩٤٧ قبل عشر سنوات من تقديم طه حسين لـ «ديوانه (الأمس الضائع)» سنة ١٩٥٧، وكان عندما أصدر ديوانه الأول، فتى في بداية عشرينيات عمره، لكن نتاجه الشعري كان يشف عن قراءة وجسارة ورغبة في المشاركة في الحركة الشعرية العربية، التي كانت تشهد وقتها فترة المخاصض ليلاً قصيدة التفعيلة بعد توسيعات كثيرة على صورة الأنغام الموروثة طولاً وقصراً، والقوافي المتبعية توحداً أو تنوعاً، وهي توسيعات، كان الفتى الحجازي واحداً من شاركوا في إنتاجها في تلك الفترة.

وقد استمر إنتاج حسن عبدالله القرشى غزيراً على امتداداً نحو نصف قرن منذ صدور ديوانه الأول، وإن كانت درجات العمق والأنماط والتجويد تتفاوت بين فترة وأخرى، وأحياناً بين موقف شعرى ملائم لطبيعة الشاعر ومواقف أخرى تبدو أقل ملاءمة، أو أكثر تكفاً، وحين جمع قصائده دواوينه في طبعة (دار العودة) التي ظهرت في سبعينيات القرن العشرين، وأعيدت طباعتها في ثمانيناته، كان عدد الدواوين التي تضمنتها المجلدات الثلاث، لما أطلق عليه في مجمله «ديوان حسن عبدالله القرشى» لافتاً للنظر، فقد ضم المجلد الأول عدة دواوين بين متوسط الحجم وصغيره، وهي «البسمات الملونة»

وقد صدرت طبعتها الأولى ١٩٤٧ مع مقدمة الشاعر وقد الحق به ما أطلق عليه «سوانح وخطرات» وجاءت مجلد البسمات والسوانح في نحو مائتين وثلاثين صفحة، ثم جاء ديوان مواكب الذكريات، الذي صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٥١، وقد قدم له الكاتب الكبير أحمد حسن الزيارات بفقرة تحيية موجزة أشار فيها إلى نفحات الحجاز ومنازل الوحي، وقدم الشاعر كلمة لقارئه أشار فيها إلى أن ما صدر من دواوين شعراء بلادنا هو نزر يسير فحق على شعرائنا الموهوبين أن يغدوا السير في ميدان النشر وكأنه بذلك ي يريد أن يبرر صدور الديوان الثاني بعد فترة وجيزة نسبياً من صدور الأول لكنه في ختام الكلمة، وعد القارئ بأن يتلقى به قريباً في الديوان الثالث، وكأن الرغبة في إسماع صوته، وصوت الشعر الحجازي آنذاك، كانت إحدى شواغله، وقد احتل هذا الديوان نحو مائة وتسعين صفحة في المجلد الأول، ثم جاء ديوان «الأمس الضائع» الذي صدر سنة ١٩٥٧ بمقدمة الدكتور طه حسين، وهي مقدمة صرخ خاللها الدكتور طه، بأنه قد تراجع عن مقولته السابقة، بأن الحجاز لا شعر فيه، وأشار إلى زيارته الميدانية التي مهدت لتعديل رأيه القديم، وإلى شعر القرشى الذى ما إن سمعه حتى كلف به وتمنى أن يراه منشورة ولكنه امتد كذلك إلى الإشادة بشعراء الحجاز المعاصرين الذين أخذوا يصلون القديم بالحديث، ويردون إلى الحجاز مجده الفنى العظيم، وفي استشراف نافذ بصيرته، قدم طه حسين من موقعه الزمني، قبل أكثر من نصف قرن، نظرة على مستقبل شعر الحجاز الواعد آنذاك، وعلى الأجيال المتلاحقة التي تعيد إليه مجده، يقول طه

حسين سنة ١٩٥٧ ولكن في الحجاز الآن شعرا له خطر أى خطر،
يتغنى به رجال، قد كانوا ينفون عن أنفسهم ثياب الشباب ويتعنت به
رجال الشباب النصر الغض، في نشاط وأمل وثقة وإيمان ويتعنت به
صبية سمعت بعضهم لم يكنوا يبلغون طور الشباب.

ثم يشير طه حسين إلى ما يراه مجمل الملامح العامة للشعر
الحجازي، في هذه الفترة، وهي ملامح - على عمومية بعضها - ما
ترزى صالحة للتأمل وتقليل النظر فيها، إن لم يكن لقراءة الشعر
الحجازي في مجلمه، فلقراءة شعر هذه الفترة على نحو خاص،
يقول:

وفي غناء هؤلاء وأولئك، حزن يمزق القلوب، وأسى يغرق النفوس
وفيه غزل عذب وحماسة متقدة، وطموح إلى المجد، وسمو إلى عظام
الأمال والأحلام - وفيه أشياء أخرى كثيرة تحسها، ولا تقاد تتحققها،
هي أشبه شيء بهذه الأشياء التي تثيرها الموسيقى الرائعة في قلبك
وعقلك فتملك عليك أمرك كله، فإذا أردت الإعراب عنها لم تجد إليها
سبيلا، وفيه على كل حال هذه العذوبة الرائعة الشائقة التي تنسل
إلى النفوس، فتشعرها رضاً حلاوة، لا يخلو من حزن ضئيل، يجري
فيه مجرى خفي، وهذه شهادة أدبية رفيعة يقدمها طه حسين حول
الشعر الحجازي، بمناسبة تقديمته لـ ديوان الأمس الضائع، لحسن
عبدالله القرشى سنة ١٩٥٧، وهو ديوان يمتد بلوارقه نحو مائة
وستين صفحة، ليختتم المجلد الأول في الديوان ويأتي المجلد الثاني
فيتصدره ديوان سوزان، الذي صدر سنة ١٩٦٣ في «طبعه الأولى
مع مقدمة عن الشعر - ويحتل نحو تسعين صفحة، يليه ديوان «ألحان

منتبرة» الذي صدر سنة ١٩٦٤، في نحو تسعين صفحة كذلك، ثم ديوان «نداء الدماء» الذي صدر كذلك سنة ١٩٦٤ في نحو ثمانين صفحة، ثم ديوان «النغم الأزرق» الذي صدر سنة ١٩٦٦ في نحو تسعين صفحة، ثم ديوان «بحيرة العطش» الذي صدر سنة ١٩٦٧ في نحو تسعين صفحة، وقد كان صدوره قبل النكسة التي ولدت ديواناً آخر هو «لن يضيع الغد» الذي صدر سنة ١٩٦٨ في نحو مائة صفحة، ثم ختم المجلد الثاني بديوان «فلسطين وكربلاء الجرح» الذي صدر سنة ١٩٧٠ في نحو مائة صفحة، وهكذا شهدت فترة السبعينيات من القرن العشرين غزارة كبيرة في إنتاج الشاعر حسن القرشى، انطلاقاً من موقعها في حياة الشاعر ونضجه في الأربعينيات العمر من ناحية وموقعها من التاريخ العربي الحديث وقد مثلت قمة في صعود المد القومي وانتكاسه، من ناحية أخرى.

ويأتي المجلد الثالث من الديوان ليضم أربعة دواوين هي «زحام الأشواق» وقد صدر سنة ١٩٧٢، ثم ديوان «عندما تحرق القناديل» الذي صدر سنة ١٩٧٣ وديوان «زخارف فوق أطلال عصر المجنون» سنة ١٩٧٩، وديوان «رحيل القوافل الضالة» سنة ١٩٨٣، وقد صدر له فيما بعد عن دار الشروق ديوان «المشي على سطح الماء» سنة ١٩٩٤.

ولا شك أن صدور أكثر من خمسة عشر ديواناً من الشعر، على امتداد ستة عقود متالية، تبدأ بالأربعينيات، وتمتد حتى التسعينيات، إضافة إلى ما يمكن أن يكون قد تلاها من قصائد مفردة، أو ما سبقها من محاولات أولى مهملة، لا شك أن هذا الإنتاج يقدم إشارة

أولى كافية، على ثراء العطاء الكمي للشاعر حسن عبدالله القرشي، وهو عطاء كاد يستغرق معظم سنوات عمره.

وإذا اقتربن هذا باتساع مجال الحركة عند الشاعر، الذى قضى كثيرا من سنوات عمره، خارج المملكة العربية السعودية، ممثلا لها فى المجالات الدبلوماسية، أو فى مهام ثقافية أخرى، أو محققا نزعته نحو الترحال الدائم، وناشرًا قصائده أو دواوينه فى العواصم الثقافية التى مر بها أو استقر، مثل القاهرة، وبيروت، أدركنا من خلال هذا كله، مدى رحابة الموقع الذى احتله فى تمثيل شعر بلاده، وإعطاء صورة عنه، خلال النصف الثانى من القرن العشرين.

ولعل نظرة عابرة على الديوان الأول «البسملات الملونة» تقرب بنا من تصور الانطباع الذى استقبلته به الدوائر النقدية والأدبية فى عصره، وسوف نركز النظرية على الشكل الموسيقى للديوان أولاً، باعتبار أن التنوع الموسيقى، وطرح التجديدات من خلال أطره، كان يمثل أبرز ظواهر التطور التى كانت فى مرحلة المخاض لشكل جديد فى الشعر العربى، تمثل فى قصيدة التفعيلة التى ولدت فى إطار الفترة الزمنية التى صدر فيها الديوان فى أواخر الأربعينيات، من خلال قصائد نازك والسياب وعبدالصبور، أو من خلال إرهاصات باكثير ولويس عوض من قبل، وعلى كل حال فإن ديوان (البسملات الملونة) تزدحم فيه الأشكال الموسيقية التراثية والواعدة، والمجددة، ازدحاما لافتا للنظر وتتواءن من خلاله قدرة الهيمنة على الشكل العروضى والبلاغى المعروف، وقدرة الابتكار والتجديد وتنوعه الإيقاع.

ففى الزاوية الأولى نجد شیوع بحور، مثل الخفيف والبسيط والمترافق والرجز، والكامل، والسریع، والطويل، والرمل، ومخلع البسيط، وأشكال المجزوء والمرفل والأخذ والمضمير وغيرها من تنویعات الأغاریض والأضرب، مما يدل على تمکن قوى من أسرار العروض الخلیلی، وإن كان هذا يقترن فی بعض الأحيان بحمل بعض القوالب التعبیرية الترااثیة، التي تأتی وكأنها صدى لقراءات الشاعر، أكثر من كونها استجابة لمتطلبات الموقف المعاصر فی مثل قوله فی قصيدة «أواذى الحب»^(۲) - والعنوان فی ذاته لافت للنظر:

ثم مشت تخطر مختالة
وخلفتني فی بحور الفرام

وکذا أفرقت فی عیلم
منها وی فیه أجيح الاوم
لقيت فیه کل صرمی الھوى
ترسف فی أفلالها کل عام

أو قوله فی قصيدة «غرامک فی قلبی»^(۳)
خیالک با غیداء أیقط اشجانی
وطوح باللوموق من ماملن الدانی
غرامک فی اللبی ویکره خافقی
ئدی النای عن قرب إذا رمت أشقلانی

أو قوله فی قصيدة «بعد الحرمان»^(۴)
نفضت إرها من أهاما وآوجا لی
وعفت نشدان ری من جوى الکل

وبين جنبي جياش تنازعه
 أحلمه الفرنبياء بياموال
 فلم أبال ارتماضا شب من جسدي
 وما ثما بين لجفاني وأوصالي
 ولم أحائز بليد الحس مجترما
 إن راش سهما، فسهمي النافذ العالى

ولا تتوقف أصداe القراءات السابقة التي تتعكس على صفحات
 الديوان الأول للشاعر، على القراءات التراثية وحدها، بل تمتد هذه
 الأصداء إلى قراءات الشاعر لبعض الشعراء المعاصرين الذين كان
 يعجب بهم، وأصبحوا أصدقاءه فيما بعد، وقد يبدو هذا في مثل هذا
 المطلع لقصيدة «حن جريح»^(٥).

مرب بالجو قميـرى مجاـبـى
 سـائـر الرـمـشـة خـفـاق الإـهـابـى
 أيـها القـمـرى فـى مـن السـحـابـى
 مـرحـ الـأـكـوـانـ، جـوـالـ الرـوـابـى
 أـينـ أـنـتـ الـيـومـ مـنـ أـسـرـ عـذـابـىـ؟

ويبدو هذا المطلع قريبا من الروح الصياغية لجدول على محمود
 طه وعلى أية حال، فإن روح الصياغة المحكمة، والديباجة المشرقة،
 والعبارة الرصينة، تسيطر على كثير من قصائد ديوان «البسملة
 الملونة» في إطار هيمنة وتنويع موسيقى، يصرف النظر عن نسبة
 شرائح من هذه الصياغة إلى قراءات الشاعر التراثية أو المعاصرة،
 وذلك نهج متوقع في باكرة الإنتاج، في مرحلة شد الأوتار، وإحكام

النغمات، ويبحث الشاعر عن صوته المتميز.

لكن اللافت للنظر من ناحية أخرى، هو هذه القدرة التنوية في الديوان نفسه، في مجال عد التفعيلات في الأبيات أو المقاطع المتتالية، وموقع القافية الموحدة أو المتنوعة، والأشكال التي يطربها الديوان، على حداثة سن صاحبه نسبياً، وهو فتى في مطلع العشرينيات من عمره في تلك الفترة، وهي توميء إلى حسن استيعاب، وتوقد ملكرة، ومشاركة إرهاصية جيدة في حركة ميلاد القصيدة العربية الحديثة، بدءاً من نهاية أربعينيات القرن الماضي، ونستطيع أن نشير هنا في عجاله، إلى بعض صور التجديد الموسيقية التي تضمنتها صفحات هذا الديوان.

١- فهناك نظام «السباعيات» وقد بني على أساسه الشاعر إحدى قصائده بعنوان «تعالى بنت أمالي»^(٦) التي تشكل من ست سباعيات، تنتهي جميعاً باليت الذي تبدأ به القصيدة وهو:

تمالی بنت امالی

أريتى السنور فى بىالى

وهو يتكون من أربع تفعيلات من الهرج ولكن عدد تفعيلات الهرج يتتنوع داخل كل سباعية في إطار حكم، فتتجزء ثلاثة أبيات يتكون كل منها من ثلاث تفعيلات، يتلوها بيتان يتكون كل منهما من أربع تفعيلات ثم بيت من تفعيلتين، ويختتم المقطع بالبيت المفتاح المكون من أربع تفعيلات - ونورد مثلاً لأحد المقاطع يوضح الشكل الموسيقي المتبوع:

تعالیٰ قدکفی ماسکان من صد

وَمَا أَوْلَى يَتَّسِعُ فِي الْحَبْ مِنْ إِدْ

كفى الوردة أن تنبت بالزهد
 فهي ماما هدى قلبي
 على مسـتنـبـ العـبـ
 تمـالـى بـالـى بـنـتـ أـمـالـى
 أـرـيقـى النـوـدـ فـي بـالـى

وبصرف النظر عما يبدو في الصياغة الشعرية من بدايات تحسس الشاعر لخطواته، وما يتبعها من بعض ملامح القلق، فإن الشكل الهندسي لتوزيع التفعيلات في السباعيات است جاء محكما إلى حد بعيد.

٢- وإلى جانب توزيع القصيدة إلى ست سباعيات، كما رأينا، يوجد توزيع آخر للقصيدة إلى أربعة مقاطع كبرى، يتكون كل منها من عشرة أبيات، مع الحرص على توزيع التفعيلات داخل الأبيات العشرة لكل مقطع في نظام هندسي دقيق يتم الالتزام به في المقاطع كلها ويحدث هذا مثلاً في قصيدة «رغبات»^(٧) من ديوان «البساط الملونة» حيث تبني القصيدة في مقاطعها الأربع على تفعيلة الرمل، فاعلان ويبداً المقطع بأربعة أبيات من مجزوء الرمل ذي التفعيلات الأربع، تتلوها ثلاثة أسطر يتكون كل منها من تفعيلتين اثنتين مع اختيار قافية جديدة للأسطر تختلف عن قافية استهلال المقطع، ثم تعود التفعيلات في السطر الثامن إلى النظام الرباعي وإلى قافية استهلال المقطع، ثم تعود التفعيلات في السطر الثامن إلى النظام الرباعي وإلى النظام الرباعي وإلى قافية استهلال المقطع، قبل أن يختتم المقطع بسطرين قصيرين يتكون كل منهما من تفعيلتين بقافية جديدة، وتسير بقية

المقاطع على هذا التوزيع الدقيق لعدد التفعيلات، وتنويعات القوافي
التي تتغير من مقطع لأخر، مع المحافظة على خيط رقيق يربطها،
يتمثل في محافظة البيت الثامن من كل مقطع على قافية الاستهلال
المقطع الأول باعتبارها النغمة الأساسية التي يجرى عليها التنويع،
وعلى تكرار البيت الأخير من مقطع الاستهلال الأول، وفي نهاية كل
استهلال في المقاطع الأربعية، يقول الشاعر:

لنق الأحلام يا صاح على قلبي المشوق
واسكب الفرحة في جامي كى يسمو رحيف
أنت - لوتلفة - الهم صفاتي وشروفي

من شـ جـ عـنـ وـ مـ ذـ اـبـ
 من حـ نـ يـنـ وـ اـكـ تـ ئـ اـبـ
 من سـ هـ اـدـ وـ اـنـ تـ حـ اـبـ
 من سـ هـ اـمـ يـ تـ رـ اـمـ يـنـ وـ يـ فـ زـ عـنـ طـ رـ يـقـى
 آه لـ وـ تـ دـ رـ يـ وـ آه
 سـ دـ رـ وـ حـ وـ مـ نـ اـه

٣- إن تفعيلة الرمل كانت تستجيب لكثير من التنوعات في قصائد الشاعر، فهو يصنع من ضربها التام بيتين على طريق القافية المتعانقة في، مستهل قصيدة «حربة»^(٨) :

فِي سَكُون النَّفْس وَالْكَوْن فَرِيق
فِي بَحَارٍ مِنْ هَجَوْدٍ مُطْبِق
دُلْقُ الْمَسَايِّر إِلَى الرَّكْنِ الرَّقِيق
يَحْتَلِي الْأَلْفَ بِظَلَّ الْغَسْق

ثم ينتقل إلى ضربها المجزوء ليصنع منه ستة أبيات، قبل أن يعود إلى ما بدأ به من الضرب التام والقافية المتعانقة في بيتين ليكتمل المقطع عشرة أبيات منوعة التفعيلة والقافية، ويكرر التنويع في ثلاثة مقاطع أخرى متتالية، مع الالتزام بنفس النسق الهندسي.

٤- ومن صور تطويق الرمل في الديوان، قصيدة «عاشقان»^(٩) التي تتلزم بمجزوء الرمل في قصيدة قصصية طويلة، تزيد على أربعين بيتاً وتلتزم بقافية واحدة، مع نمو الخطيب القصصي فيها، مما يعتبر لوناً من الجنوح إلى نزعة التجديد في القصيدة الحديثة آنذاك.

٥- ويظهر مجزوء الرمل في قصيدة قصصية أخرى هي قصيدة «روضة»^(١٠)

روضـة الـوصل تـرات
لـى وـحـيـانـى نـدـاهـا
هـى صـفـوـالـعـيشـسـكـرانـ
وـهـلـأـمـوـىـسـوـاهـا

لكن الشاعر هنا ينوع القافية في المقاطع الثلاث التي تتشكل منها القصيدة والتي يتكون كل منها من عشرين بيتاً

أـيـتـهـاـرـوـضـةـلـاـتـبـكـ
تـتـفـتـتـهـيـكـلـمـوـعـىـ
طـلـلـاـمـهـدـهـتـمـاـفـىـالـنـفـسـبـالـعـفـوـالـبـيـعـ

أـنـتـيـأـرـوـضـةـمـمـرـابـىـ
وـجـرـىـخـذـتـاتـىـ

أنت أم——الى وأحلامي من سوق حياتي

ومع ما قد يبدو في بعض الكلمات من قلق فإن البنية الموسيقية، تضيف القصيدة إلى قائمة النزعة التجديدية في ديوانه الأول:

٦- إن التنويع في تفعيلة الرمل، في ديوان (البساطات الملونة) الصادر سنة ١٩٤٧، يصل بالقصيدة أحياناً إلى مشارف قصيدة التفعيلة التي لم يكن قد أعلن ميلادها بعد في الشعر العربي وكانت في مرحلة المخاض.

وإذا تأملنا طريقة توزيع التفعيلة في قصيدة «غرد الفجر» فهيا^(١١) الواردة في الديوان، وجدنا هذا التدرج الذي يصل بالسطر إلى تفعيلة واحدة، على حين تبدأ القصيدة ببيت من ست تفعيلات من الرمل التام، ثم تتحول الأبيات إلى أسطر من ثلاثة تفعيلات، قبل أن تصير تفعيلة واحد مذيلة.

قبلت الزهر سحر مستطير
ونسيم الورد مطر وعيير
واللنا حب تناهى وشعور
فِلَام الصد؟
عن أليف الود؟
والجفا والبعد؟

ونقاد الصب يشتو كالغرير
غرد الفجر فهيا يا حبيبي

٧- وقد يستقر الشاعر على عدد ثابت للتفعيلات في قصيدة ما،

كما حدث مع تفعيلة الخفيف التامة في قصيدة «هاتف»^(١٢) ولكنه يجعل التنويع في القافية عندما يحول القصيدة إلى ثنائيات، فنفس التنويع عبر تغير القوافي.

٨- وتأخذ تجارب تنويع القافية مظاهر متعددة في الديوان، ففي قصيدة سأنام^(١٣)، يقدم الشاعر قصيدة من ثمانية مقاطع سداسية من أسطر الخبر، وفي كل مقطع سداسي، يفرد الشطرين الرابع والخامس بقافية خاصة، ويوحد قافية الشطر السادس في كل المقاطع لتجيء متغيرة مع قافية المقطع الأول.

٩- وفي قصيدة «أشواك وزهور»^(١٤) تجيء القصيدة في شكل سبع ثلاثيات من مجزوء بحر الكامل، تستقل كل ثلاثة منها بقافية خاصة.

١٠- وفي قصيدة «نجمة»^(١٥) تجاء القصيدة على نغمة المتقارب التامة ويتشكل مقطعها الأول من ثمانية أبيات بقافية واحدة، تتلوها سبع ثنائيات متنوعة القوافي، مع التزام القافية في كل شطرين منها، ثم يعود المقطع الأخير في أبياته الأربع إلى المتقارب التام، مع قافية جديدة.

١١- وفي قصيدة «خمس»^(١٦) تجاء القصيدة في عشر ثنائيات من نغمة الكامل الأخذ المضمر مع نظام القافية المتعانقة لكل ثنائية.

مَا الرِّيْعُ فَإِنْ أَشْمَارِي
تَنْسَابُ فِي دَعَةٍ فِي سَمَّرٍ؟
قَدْ صَوَّحْتُ وَيْلَهُ أَزْمَارِي
فَنَمَتْ بِي الْأَشْوَاكُ فِي قَفْرَا

١٢- وقد تأثرت القصيدة في شكل ثنائية، تتوحد القافية في الأشطر الأربع لكل ثنائية، كما حدث في قصيدة «سبحات»^(١٧) التي جاءت في سبع ثنائية على هذا النحو:

**يا شانها مهد أشجانيه
وسلسل الخمرة في جاميه
فن الصبا مسجد أحلاميه
وانزع الفرحة في حانيه**

إننا لا نهدف إلى حصر ألوان الأداء الموسيقى التجديدي في ديوان البسمات الملونة الصادر سنة ١٩٤٧، فضلاً عن بقية دواوين الشاعر، التي تربو على خمسة عشر ديواناً، ولكننا أردنا فقط، أن نتأثر قليلاً في الوقوف عند هذه الظاهرة، مع هذا الديوان بالذات، الذي تتم الإشارة إليه غالباً، باعتباره «بداية الانطلاق في عالم الشعر، ولم تكن تجربته الشعرية فيه كافية لأن تمنح اسمه بريقاً، ولكنه استطاع تجاوز هذه المرحلة بعد أن تهيأت له أسباب الاطلاع على الأدب الحديث والتجارب الجديدة فيه خاصة على حد تعبير الدكتور عبدالله الرشيد في تعريفه بالشاعر في قاموس الأدب العربي الحديث»^(١٨). ونحن نعتقد أن هذا الديوان لم يأخذ حقه من ناحية دراسة التجديد الموسيقي فيه على الأقل، وأنه خضع غالباً للرغبة السائدة عند كثير من الباحثين، في سرعة طى صفحات البداية عند كاتب ما، انتقالاً إلى لحظات «البريق والنضج» كما أن تلقي الديوان في الأوساط الأدبية في العالم العربي، باعتباره من بوادر دواوين الأدباء السعوديين المعاصرين، في حاجة إلى مزيد من التتبع، خاصة

أن الديوان طبع في القاهرة، ولفت أنظار كثيرين، ويكتفى أن واحدا مثل أحمد جسن الزيات كتب عن الشاعر بعد سنوات قليلة مقدما لـ «ديوانه الثاني «مواكب الذكريات» سنة ١٩٥١ وأن عميد الأدب العربي طه حسين، قدّم لـ «ديوانه الثالث «الأمس الضائع» سنة ١٩٥٧، وأن الشاعر نفسه أصبح في طلائع الذين كتبوا قصيدة التفعيلة، بعد أن شارك بـ «إلهامات» جادة عنها، في ديوانه الأول «البسملات الملونة» سنة ١٩٤٧.

ولا ينفي هذا ما سبق أن المحتوى من ديوان حسن عبد الله القرشى، يحمل ملامح البداءيات، من الناحية التعبيرية، انطلاقا من شدة تأثر الشاعر بقراءات الطفولة وصدر الشباب، وغلوّة بعض القوالب الموروثة على شعره، سواء كانت وافية إلى من الشعر القديم أو الشعر المعاصر، وتلك هي السمة التي يمكن أن ترصد بالنسبة للتجربة الأولى، وأن يقال إن الشاعر جهد في التخفّف منها لاحقا، في محاولته الحصول على ملامح خاصة لصوته في رحلته الشعرية الطويلة التي امتدت أكثر من نصف قرن منذ صدور ديوانه الأول سنة ١٩٤٧، حتى رحيله سنة ٢٠٠٤.

إذا كان الديوان الأول للشاعر حسن عبد الله القرشى، قد أثار هذه التساؤلات التي يتصل معظمها بالشكل الموسيقى للقصيدة، انطلاقا من أهمية التاريخ الذي صدر فيه الديوان سنة ١٩٤٧ على مشارف ظهور قصيدة التفعيلة من ناحية، وموقعه من عمر الشاعر وحداثة تجربته آنذاك من ناحية أخرى، فإن بقية مسيرة الشاعر المتعددة، قدمت كثيرا من الملامح المميزة لشاعر غنائى جيد يسعى

شيئاً فشيئاً إلى الاهتداء إلى صوته الخاص، ورصد خطوات الجدة في طريق الوصول إليه أو التعرف عليه - ومحاولة التواصل مع متلقيه ومع المناخ السياسي والاجتماعي لعصره، فضلاً عن نبض حياته الخاصة، والتأنى في التعبير عن ذلك التواصل حتى تنضج الفكرة وتهتدى إلى قالبها الشعري الملائم حيناً، وعدم التأنى حيناً آخر أو الاستجابة إلى إلحاح الدافع الخارجي أو الداخلي فيخرج القالب الشعري في صورة أقل نضجاً وأكثر مباشرةً حتى وإن استجاب لما تملية «الوظيفة» المرتبطة للشاعر في مواجهة الدوافع العامة أو الخاصة المتغيرة.

والذى يتصف دواوين القرشى، سوف يلاحظ تعدد الزوايا التي يمكن من خلالها تصور ملامح صوته الشعري.

فهناك ملمع «الاغتراب» وهو ملمع رومانسى أصيل شاع فى القصيدة العربية، منذ سريان المد الرومانسى، عبر الاتصال بالشعر الفرنسي والإنجليزى من خلال أصوات الرواد الكبار من أمثال خليل مطران وعبدالرحمن شكرى وامتدادتها فى الأجيال التالية، وعبر مدرسة أبواللو على نحو خاص، والتى كان القرشى معجباً وصديقاً لكثير من أفراد الموجة الثانية من شعرائها من أمثال إبراهيم ناجى وعلى محمود طه ومحمود حسن إسماعيل^(١٩) وتتجسد فكرة الاغتراب عنده أحياناً من خلال «البؤس المباشر» وحديث النفس، كما جاء فى القصيدة التى تحمل هذا العنوان^(٢٠) والتى يستهلها الشاعر قائلاً:

علت وحدى أصيشن فوق البراكين، وأحيا هنا حياة الأسير
السفوح الخضراء ضاعت رؤاها فلئن رهن مهمه ومجبر

**عذت وحدى فى قبضة العدم المروي مجثم الظلام الكفور
فارقة فى متاهة من شجوني
ضاربا فى نجى حياتى الخرير**

والصور هنا ما تزال تمر إلى حد ما، في مرحلة اجترار الموروث الشائع والاعتماد على التأثير العام لجمل مناخ الحزن والاغتراب الذي تدور فيه والاستناد بالطبع إلى موسيقى بحر الخفيف الهادئ، وقافية الراء المكسورة المستسلمة، وإن كانت الإيحاءات الحزينة، تنتقل بالمتلقى من مناخ إلى مناخ آخر، فمن صورة البراكين التي تنطلق منها الحمم في حرية فوضى مدمرة، إلى صورة الأسير المقيد في نفس البيت، مع نسبة الحالتين إلى متلهم واحد، مما يجعل المتلقى يقفز من صورة إلى أخرى، دون أن يتاح له عميق الإحساس بإدحافها.

وستستمر نغمة البوح والإحساس بالاغتراب في قصائد أخرى، مثل قصيدة سجين الحياة^(٢١)، وإن كان مفهوم الاغتراب تخف حنته، فالشاعر يحس من حوله ببهجة الألحان والقيثار، ومتعة الأصدقاء والكتب:

**حسبى من الكون الحانى وقيثارى
وأصدقائى من كتب وأسفار
حسبى فما أبتفى خلا يبادلى
بالمlein ود بليد المس ثرثار
اکاد احسب نفسى حين أصمب
منفراً يتشكى فربة الدار**

حسبى فقد عفت أنسامي وأنوارى ومدت فى مهمه باليأس موار

ومع النغمة المسترسلة التى تستريح أيضاً إلى قافية الراء المكسورة، وإن كانت تركب إليها بحر البسيط، وفخامة الديباجة التى لا شك فيها، فإن دور الضمائر فى بناء الصورة قد يثير حيرة قليلة فى حسابات الربح والخسارة بين الموجود والمفقود وما يتربى عليه من درجة الإحساس بالرضا أو بالمرارة. فالموجود يشار إليه كله بضمير الجمع، فلدى الشاعر أو بطل البوح الألحان والقيثار والأصدقاء والكتب والأسفار، وهى الألفاظ الخمسة التى استخدمت للدلالة على ما بين يديه - وأربع منها جاءت فى صيغة الجمع، وفى جانب المفقود كانت الإشارة دائمًا بالفرد أو بالصفة المفردة الموضحة له، أو بالضمير المفرد العائد إليه «خلا يبادلنى بالمين ود بليد الحس ثرثار - أكاد أحسب نفسى حين أصحابه» والذى يملك كل هذه الجموع، ويفقد ذلك المفرد (من ناحية البنية على الأقل) قد يصعب عليه أن يعطى لوحته عنوان (سجين الحياة) ولديه على الأقل (الأسفار) التى تتناقض مع السجن، ويصعب عليه أيضاً أن ينتهى إلى هذه النتيجة.

حسبى فقد عفت أنسامي وأنوارى ومدت فى مهمه باليأس موار

فمقدمات بنية القصيدة، لا تقود بالضرورة إلى هذه النتيجة المرة فى خاتمتها، حتى ولو تلمستنا حالة اليأس والاغتراب، من خلال وسائل خارجية، أو حتى من خلال مقاطع فى نفس القصيدة، فسوف

يبقى عطش المتلقى إلى مزيد من المواعدة بين الصورة ونتائجها
وقد يبدأ أحد النقاد على بشار قوله:

**الا أيها النوم و الحكم مبوا
أسائلكم: هل يقتل الرجل الصبا؟**

لأنهم رأوا لونا من عدم التواؤم بين مقدمات الصورة و نتيجتها.
وقد يجيء التعبير عن الاغتراب والضيق في زفرات قصيرة
مكثفة، كما حدث في هذه الثنائيات المحكمة التركيب، والتي حملت
عنوان «في ركاب الزمن»^(٢٢) ومنها هاتان الثنائيات :

فريبة روحى بهذا الورى
فريبة فرية إحساسى
ضفت بدنى على ما تاحتوى
حتى لقد ضفت بالأنفاسى
من أحبس الألام فى خافقى
وما لها فى خافقى من شروع
تنهش فيه نهش أنعمى فما
تهدا ألامى حتى تعمود

وببناء الصورة هنا يلجم إلى التكرار العفوى الموفق لمصطلحى
الغرابة والضيق، فقد تكرر الأول ثلاث مرات والثانى مررتين، فضربيا
على وتر الإحساس الرئيسى، ويضاف إلى ذلك أن حركة النمو فى
الصورة تسير حركتها من الخارج إلى الداخل، ومن الورى والدنيا
إلى الروح والاحساس، وصولا إلى الضيق بالأنفاس، ومن الآلام
الظاهرية إلى الآلام المحبوسة التي تصل إلى القلب الذى يخفق،

فتستقر فيه استقرار أفعى ناعمة، تصير مع نهشها حركة الآلام
دائريّة لا تكاد تهدأ حتى تعود.

ولا شك أن نمو الصورة من الخارج إلى الداخل، يكون أكثر
تجاوزاً مع حركة الانكفاء على النفس، ومضغ الآلام التي تنفق وحالة
الاغتراب وتكون في بعض المواقف أكثر مدعاه للتعاطف من صور
البراكيين والزلزال والمهامه والقفار، التي تنبعث في ثورة غضب
المغرب.

وقد يلجأ الشاعر إلى التعبير عن حالة الاغتراب والقلق واليأس،
عبر وسائل أخرى غير البوح المباشر، أو استخدام ضمير المتكلم بما
يضيفه من مسحة غنائية حزينة على قصائده، كما رأينا في اللوحات
السابقة، ويحدث هذا أحياناً من خلال اختيار الشاعر لصورة
موضوعية موازية. يخلع عليها مشاعره، وقد يربط بينها وبين حالته
ربطاً مباشراً، في نهاية المطاف، كما حدث في قصيدة «إلى
الفراشة» من ديوان مواكب الذكريات^(٢٢) حتى يقول:

قولي أتستشقي بالمرق؟
أذاك مس من ضنى المشق
أم جن هذا الضيق وأسفنا
فضى مليك بغير ما رفق!
لبع الحنين بنفسك الميري
وزهاك ومض الأل كالبرق
 مجرمت كأساً اترمت الماء
وردت أشمام من هليونق

قد كنت رحنا في الفضاء هفت
تنساب في لهب وفي خفق
حتى مراما اليأس فانتحرت
وهوت حطام الطيش والصمق

يا الفراشة ألمت أبدا
مثلى بمفترس من الخلق
لكنها عشت سنابهجا
ومشت ليلا غام في أفقى

لقد أورينا هذا المقطع بآبيات الثمانية، لأنه صالح لكي يسعد في
رسم ملحمين من ملامح الصوت الشعري لحسن القرشى، يتصل أولهما
بفكرة الغربة بطابعها الرومانسى، والتى رأينا نماذج من طرائق «البوح
المباشر» بها، ويضاف إليها هذا النموذج من البوح غير المباشر، وعبر
الصورة الموضوعية الموازية، حيث تلتقي الفراشة مع الشاعر فى الولع
بمفترسات الخلق، ولعها بالنار ذات السنابهيج وإن كان يحرقها فى
النهاية، وولعه هو بالليل ذى الأفق الغائم، وتوحدهما إذن فى هذا
الإقدام الاختيارى على الانتحار، فى محراب المعشوق، وإذا كان هذا
التوحد هو الهدف المعلن الذى صرخ به الشاعر فى نهاية القصيدة، فإن
المقابلة فيما يبدو كانت فى حاجة إلى مزيد من الإحكام، فقدريه مواجهة
الفراشة للنار، لا مفر منها بريقا وجذبا وانتحارا، ولا يبدو الليل حتى
بهذه الدرجة فى إيلامه لمن يجذبهم إليه، خاصة من الشعراء، وقد كان
صلاح عبد الصبور يقول:

**الله لا يحرمني الليل ولا مراوته
فإن أمت فلامت محدثاً أو ساماها**

ولو أن الشاعر اختار بدل ظلمة الليل الغائم ظلمة اليأس أو الاكتئاب أو الاغتراب، أو اختار بريقاً لاماً مغرياً مهلكاً؛ مثل بريق الزيف الذي قد ينخدع به الطيبون والبسطاء والشعراء، فربما كان للصورة مذاق آخر، على الأقل في إحكام لحظة الختام والمفارقة.

قلنا إن صورة الفراشة صالحة للمساعدة في رسم ملحمين للصوت الشعري عند القرشي، أحدهما ما لمحنا إليه، والثاني، هو فن رسم اللوحة في ذاتها وهو ملمح يظهر بين الحين والحين في قصائد حسن عبدالله القرشي، ويختلف من حدة الحديث عن الذات، وإن كان الشاعر غالباً ما يحتاج إلى ربط اللوحة المرسومة، بذاته نوع ارتباط، كما حدث مع لوحة «أشنودة للقمر» في ديوان «مواكب الذكريات»^(٤) حيث تبدأ برسم ملامح القمر في مداره العلوى:

**سماوك بآهرة بالدر
وكونك مبتوج مزدهر
وأنت تفني نشيد المساء
وتسخر من نغمات البشر
فتضحك من مسبوات المحب
ومن نزوات المحب بـ الأشر
وتعجب من ضاحك لامي
ومن خلفه سل سيف القدس**

ومن مرق سلم المطروح
وفي آخر السلم المنحدر
وكُلُّ يرى فيك نعم السمير
نعم النديم إذا ما ظهر

تم يرن منك وماماترى
ولازلت مبتسم يا قمر
ولو كنت مثلك فى مالى
تم جبب حتى تعمو الندى

واللوحة تأمليه رومانسيه، وتعتمد على روح المفارقة، والتناقض
أحياناً بين المسعى والمال، وإيهام بالسعادة المتخيلة، ولكنها تتكرر
فيها الملاحظة التي أشرنا إليها من قبل، في صورة أخرى، وهي أن
روح اللهم والرصد في بدايتها، تبدو أوضح من روح الإحكام
والمائة أو المفارقة في نهايتها.

وقد يرسم الشاعر أحياناً لوحة مستقلة، دون أن يعتمد إلى
استخلاص العبرة في نهايتها، أو ربطها بحالة نفسية معينة، وتبدو
اللوحة في هذه الحالة أكثر حرية في التشكيل، كما تبدو أقرب إلى
روح الشعر منها إلى روح الحكمة، شأن اللوحات التي تضع عينيها
على نتائج التقابلات، ومن نماذج هذه اللوحات، لوحة النيل، في
قصيدة «أغنية إلى النيل»^(٢٥) والتي جاء فيها:

يا راكضا كالدهر منطلق المدى
ترتاح للنسمى ومنك الأنعم

تجرى السفائن فيك وهي موائس
 وتعب منك وأنت ذاهٌ تبسمُ
 ثر المني لذكرياتك صادحَ
 كالفجر نشوان الرفق يترنم
 تترافق النسمات حولك حفلاء
 والطير زهراً في حماك تهومُ
 فإذا استحثت بك الريبع ركابه
 خلت الأوانى المصقولة تحلُّمُ
 فيك الحياة يدب ملء إماها
 حب يضوع فمرحة وتنعمُ

وربما اكتسبت اللوحة جزءاً من غنائتها من روح البهجة، وأفعال
 الحركة التي تتحرك، تحركاً ملائماً على امتداد اللوحة، ابتداءً من
 الركض والانطلاق في البيت الأول إلى الجري والحركة المائسة في
 البيت الثاني، إلى الترافق والتحويم في البيت الرابع، إلى حد
 الركاب في البيت الخامس إلى الدبيب في البيت السادس. وكلها
 أفعال تتبادل مواقعها في التعبير عن الحركة الملائمة، ولكنها تحافظ
 في مجملها على إيقاع الحركة في محيط النهر الذي لا ينام، وإلى
 جانب مناخ الحركة التي لا تهدأ فإن اللوحة، تعطى للحواس المختلفة
 نصيبها في رسم موسيقاها العامة انطلاقاً من اللوحات البصرية
 السائدة في مثل الجري والانطلاق والسفائن والابتسام، إلى اللوحات
 السمعية في صوت السفائن وهي تعب أو الفجر الذي يترنم إلى
 اللوحات التي يشم عبرها، مثل الحب الذي يضوع، وهكذا تتعاون

درجات الحركة وتكامل الحواس إلى جانب العوامل اللغوية والموسيقى الأساسية في بناء لوحة شعرية جيدة.

تتعدد الأنفاس الشعرية في ديوان حسن القرشى بمجلداته الثلاثة التي تحتوى في داخلها على مجموعات دواوينه المتعددة، ومن الملاحظ حرصه - فيما يبدو - أثناء ترتيب قصائد هذه الدواوين عند إعدادها للطبع، على عزل هذه الأنفاس عن بعضها البعض، ووضع مجموعات القصائد، لا بحسب تواريخ كتابتها، الذى لم يراع غالبا إلا في إطار انتماء مجموعة من القصائد في مجلتها، إلى فترة زمنية معينة، وإنما بحسب موضوعاتها أو مناخها العام.

وقد دفعه هذا إلى أن يذيل ديوان «الأمس الضائع» بأربعة عناوين يشكل كل منها إشارة إلى حزمة من القصائد ذات الطابع المتجانس وهذه العناوين هي: «في رحاب القلب» و«تهويات روحية» و«خطرات وجдан» و«أفانين».

وقد ضم العنوان الأول تسع عشرة قصيدة، تبدو في مجلتها أقرب إلى يوميات عاشق، وتدور كلها من حيث الحجم بين القصائد القصيرة والمتوسطة، ما بين عشرة إلى ثلاثين بيتاً ويظهر فيها دائماً صوت عاشق يتوجه بالحديث إلى معشوقته، معاقباً أو راضياً أو غاضباً، أو متمتعاً، أو طالباً المزيد، ومن هنا فإن ضمير المتكلم والمخاطبة أو الأفعال المتصلة بهما تمثل العصب الرئيسي في بناء هذا النوع من اللوحات ولتأمل في بعض مطالع قصائد هذه المجموعة:

أنت والليل والشتاء هنا في

حجرتى في سريري المؤمن

أو

تخفيفينى بل تهابين
نفسك تدلل فى الطريق

أو

مرحى أتكل خطاك يا
سمراء تدلل فى الطريق

أو

يامشق فيك ارتعاش الجفون
لدى همسة من فمى تختنق

أو

رسمك هذا كان لى سلعة
فيها سنا الحجب البهيج الإطار

أو

وحررت... وبعد فمن أنت؟.. إنى
أراك .. أرى فتنتى تتوارى

أو

لاتسألى اليوم ولا تعملى
ضاع الهوى وانداح فى مجهر

أو

وتتمثلت حين شمتك فجرا
مالئا خاطرى سحراً ومطرا

ان: اے دت لی رام یا خواہ پاک الکاریں

أى: ابريقى على مسمى النداء دبوى حباتى رحيمق المصطفى

أو:
كفني الله عن شفيف السمات
واريني تلاقي البسمات

او: ارایت حین ماضی انہار
ماضی پعینیک انہار

او سالتك لا تطرقى مخدعى
فعقلى يناديك أن ترجعى

وتقود هذه السمة البنائية في اللوحات انطلاقاً من غلبة ضمير المتكلم المذكر، والمخاطبة المؤنثة، إلى شيوخ لون من الحوار، في أرجاء اللوحات، وإن كان ضمير السرد الذكوري هو الغالب على أبيات اللوحات، وفي المرات القليلة التي ظهر فيها ضمير الغائبة المؤنثة بدلأ من المخاطبة، خفت حدة المباشرة، وبدا الحوار الشعري أقرب إلى التأمل منه إلى الاشتباك المباشر، في وصف الفعل ورد الفعل مما منحه فرصة نسبية للتخلص من الاتصال بالهيروط، الناتج

عن الرصد والوصف، بدلاً من التأمل والتحليق، وربما بدا هذا واضحات في مثل قصيدة «بوج»^(٢٦) حين يقول:

تمر بي أطيافها حاملة

سحرية يشولها البلبلُ

ترقص الأمال مجاًلة

من نظرة في الروح تسرسلُ

أو في مثل قصيدة «في الشرفة»^(٢٧).

وقفت هناك وحول شرفتها

رف الهمي القدسى والزمر

وقفت تقبض على ترائبها

نجوى تلح كما هاما الور

وفي غياب هذا البعد الذي يولده ضمير الغائب، تمثل اللوحات إلى صور المتعة الحسية، وتصنف في ردود الأفعال السائدة، وتبدو وكأنها رسائل «اتصال حسي» يحرص الشاعر من خلالها على توصيل محتوى الرسالة، أكثر من حرصه على تجويد الأداء الشعري لها، ولكنها تمثل في مجلملها أحد «الأنفاس» التي تتجمع في حزمة متGANSEة في الديوان، وتمثل ملهمًا من ملامح عصره.

يضم العنوان الثاني «تهويمات روحية» مجموعة من قصائد «النفس الدينى» في الديوان من خلال قصائد «في مولد الرسول الأعظم» و«في ظلال الغار» و«موكب النور» و«من وحي الكعبة» و«رباه».

وعلى عكس اللوحات القصيرة أو المتوسطة في الحزمة السابقة،

تميل بعض القصائد هنا إلى الطول، حيث تبلغ قصيدة مولد الرسول^(٢٨) الأعظم أربعة وثمانين بيتاً من بحر الخفيف وقافية الدال، يمد في نفس السرد فيها تراث عريق لقصائد المدائج النبوية، وثراء في مشاهد السيرة النبوية، يغري بالتداعي والامتداد، على حين تبدو بقية القصائد في هذه الحزمة لوحات متوسطة أو قصيرة أقرب إلى المناجاة الذاتية.

ويضم العنوان الثالث «خطرات وجдан» قصيدتين وطنيتين، إحداهما إلى ثورة الجزائر، والأخرى إلى مصر.

أما العنوان الأخير «أفانين» فقد ضم سبع قصائد لكن الربط فيها هذه المرة، ليس «الموضوع» الديني أو العاطفي أو الوطني، وإنما الرابط فيها هو «الشكل» رغم تعدد الموضوعات المتنمية إلى الحقول السابقة وغيرها، وهذا الشكل الذي يجعل لها مذاقاً خاصاً، هو شعر التفعيلة، فجميعها كتبت مع تنوع في عدد تفعيلات الأبيات أو السطور المتتالية، ويبعدو أن هذه القصائد كانت تمثل مجل مساهمات الشاعر في هذا اللون، في السنوات الأولى لظهوره، حتى أواخر الخمسينيات.

ومن اللافت للنظر أن هذه القصائد، عندما تخلت عن «صرامة» الشكل القديم، انتقلت في ذات الوقت إلى مستوى لغوى مغاير، أقرب في معجمه إلى مفردات الفصحى المعاصرة، منه إلى مفردات الفصحى التراثية، التى كانت تشيع، في قصائد الشاعر السابقة والتي رصدنا بعضها من تجلياتها، خلال هذا البحث، ويبعدو هذا بوضوح في قصائد مثل «في الطيارة»^(٢٩) و«طفل»^(٣٠)، حيث تبدو

المفردات السهلة، والصور السريعة، التي يختلف مذاقها عن الصور المتقنة المحكمة، في القصائد الأخرى وقصيدة «في الطيارة» ولم يقل «في الطائرة» ومع صحة التعبيرين، فقد اختار الأكثر تداولاً في الحياة اليومية - يقول مطلعها:

شدى الحزام
وسائلى والثغر يرقص فى ابتسام
هل تشد لي الحزام؟
أنا لست أحذق ريطه، ياللنفسوا!
ويبدا بعىنى اهتمام
وتراصحت مني الآتامل، يالمعضلة الحزام
وأخذت أبدل ما أطيق، وقد نوى عنى الكلام

ولاشك أن مستوى المعجم الشعري هنا، قد يثير التساؤل حول مدى الرابط بين التجديد الموسيقي والتجديد المعجمي في القصيدة الحديثة؟ ومدى اختلاف مهارات الشعراء في الاقتراب من هذه المجالات، دون إعطاء الإحساس بوجود انتقال حاد مفاجئ قد يترتب عليه فقدان تعاطف المتلقى الذي تعود على التمتع من نفس الصوت، بمستوى شعرى آخر.

بل إنه قد يذكرنا بالصورة التي رسمها بوشكين، لبعض الشعراء المهرة حين يحاولون كتابة النثر دون أن يكونوا قد تعودوا عليه، فيجدون أنفسهم أقرب إلى الراقص الجيد الذي تعود على إيقاع نغم القدمين حين يجد نفسه يسير بخطى عادية بسيطة، فلا تخلو خطاه من اضطراب ما وإن بدا خفيفا.

لكن قصيدة التفعيلة عند القرشى، قطعت مراحل كثيرة على طريق التوازن، واستعادة العناصر الموسيقية والبلاغية والمعجمية، التى اهتزت قليلا بين يدى الشاعر، فى بدايات تعامله مع «اللون الشعري الجديد».

ويبدو هذا واضحا فى الدواوين التى يضمها المجلدان الثانى والثالث من دواوين القرشى، والتى كانت قد صدرت منذ أواخر السبعينيات، وخلال عقدى السبعينيات والثمانينات.

ففى قصيدة «بحيرة العطش»^(٣١)، والتى تحمل عنوان الديوان، الذى ضمها، والذى صدر سنة ١٩٦٧، تلمح تطورا واضحا، تجاوز الشاعر من خلاله مرحلة البدايات، واستطاع أن يصوغ المشهد فى شكل لوحات متعاقبة يلعب «الحوار» غير المباشر، دورا فى إضفاء الحيوية عليها:

على جناح موجة من الشفف
تقول لما أرتو
أنا شهيدة القرون، يا معدب الجبين
وهل أنا أرتويت يا حبيبي؟
سلى اشتعمال النار فى حقيبتي
الحب يا صغيرتى
بحيرة من الظما
وكيف يرتوى اللطماء من بحيرة العطش؟

ومع أن اللوحة لم تسلم من تنافقات خفيفة فى توزيع الصفات، مثل (شهيدة القرون) التى يناديها (يا صغيرتى) ومثل التردد بين

(بحيرة الظماء) و(بحيرة العطش) فإنها قدمت افتتاحية تختلف في مذاقها عن الفترة السابقة، وتعود إلى مجموعة صور لافتة مثل:

لترك العمر جذادات خزف
لرشف الليل بها والافق والنجم
أو

سفانتي تسير لا يدفعها شراع
تحضنها شواطئ الحerman والضياع
أو

كائني أرجوحة يهزها الفضاء
يقتلني سر غريب الهمس ساغب عنيد

ويشهد نفس الديوان، تقنيات جديدة في أداء القصيدة، مثل تقنية الرسائل، التي يلجأ إليها الشاعر في قصيدة «رسائل قصيرة» التي تتكون من أربع رسائل قصيرة متتالية، تحمل كل منها رقماً مميزاً (١، ٢، ٣، ٤) ويظهر بين الرسائل المتتالية، لون من النمو، يمكن أن يستشف من خلال لون الضمير الذي تبني عليه المشاهد، والذي قد يوحى بوجود لون من الديالوج في أوله بين العاشق والمحبوب، حتى وإن كان شاكياً وبائساً، كما توحى بذلك الرسالة الأولى:

أسيتى.. أتيتك في يدي المصباح... ولا نور
وجرح الأمس ينفر في تصاعيفي.. وهمس منك مخنوقي
وكم قد لج في شفتي سؤال مغلق حيران... متى موعدنا الآتي؟
وتستمر شبكة الضمائر، لتقديم لوناً من «الاشتراك» ولو في

الهموم والتساؤلات، كما توحى بذلك الرسالة التالية:

أسيتني، معطلة برامجنا... مضيعة على الدرج

ومنذ ربيعنا الثاني... ومنذ خنقته بين يديك نيسانى

كلانا سائر فى درب ماضيه...

كلانا يرتوى متربعا من منهل التيه

وانطلاقا من هذه الانعطافة، التى سار بعدها كل منها فى درب ماضيه، سوف يختفى ضمير الجمع المشترك من بقية لوحات القصيدة، وسوف يختفى الديالوج لكي يحل محله «المونولوج» المنفرد، ولن يكون العاشق هنا فى مواجهة المعشوقة، حتى ولو كان شاكيا أو عاتبا أو ساخطا، ولكنه سيكون فى مواجهة الفجر الذى لا يأبه به والذئب الذى يسخر منه والنار التى تلتهم الذكريات والقطة التى تموء وهى تلتهم الفتات، وجدار العزلة الحمراء الذى تنشب فيه الأظافر، وهى الصور التى تتکفل بتتميمتها بقية الرسائل واللوحات، وخالل هذا كله تجد القصيدة موسيقاها الداخلية الملائمة لها.

يتطور بناء الصور ودرجة شفافية الرمز مع تراكم خبرة الشاعر وصقل أدواته فى المراحل المتعاقبة لإنتجاهه الشعرى، وتتراجع كثير من صور التعبير المباشر، لكي تحل محلها صور الدلالات والإحالات غير المباشرة، ويبدو هذا فى كثير من نتاج فترة السبعينيات والثمانينيات عند الشعر، وفي قصيدة «عندهما ينتكس الحلم»^(٢٢) من ديوان «زخارف فوق أطلال عصر المجنون» الصادر سنة ١٩٧٩ تطالعنا فى بداية القصيدة مجموعة من الصور الجزئية، التى تبدو وكأنها قطع جزئية من سحابات عابرة منفصلة، ولكنها تتجمع شيئاً

فشيئاً، لكي تكون سحابة واحدة قاتمة اللون، تشي بما يود الشاعر الإيحاء به، دون أن تصل إلى درجة التصرير به، وقد اختارت القصيدة، شكل الدفقات المتوازية، التي تشهد كل دفقة منها نمواً داخلياً، وتکاد تحافظ على صورتها الخاصة، وإن كانت القافية تتولى إيجاد لون من الربط، حين عمد الشاعر إلى تقسيم الدفقات التسع في القصيدة إلى ثلاثة مجموعات متتالية يربط كل مجموعة منها حرف القافية الموحد، الذي تختتم به كل دفقة، فكانت القاف، قافية المجموعة الأولى، والنون قافية المجموعة الثانية، والألف المقصورة، قافية المجموعة الثالثة، كما حاول إيجاد ربط آخر بين المجموعات، من خلال تشابه مطالعها وقد تحقق له هذا على الأقل بين المجموعتين الأولى والثانية، حيث جاء مطلع المجموعة الأولى:

**احس الملوحة فى شفة الشمس
مازال فى فمى الملح والنار
مازالت حران لم ارتق**

وجاء مطلع المجموعة الثانية بعد الدفقات الثلاث للمجموعة الأولى:

**احس الملوحة
أنسى انتعائى لليل
نحس الحلم - ينكسر السيف فى الفعد
ثرى البحيرة - تسدر كل الظلون**

ولم تطرد قاعدة تواافق البداية مع المجموعة الثالثة، مع حرص الشاعر عادة، على مراعاة التناسق في الأشكال التي يطرحها في قصائده، سواء ما انتمي منها إلى الشكل الموروث أو إلى قصيدة التفعيلة.

ولقد يلاحظ حتى على المستوى المعجمى أن قصيدة التفعيلة استردت رصانتها اللغوية عند الشاعر، ولم تعد تعانى من ذلك القلق المعجمى، الذى شهدنا جانباً منه فى بدايات تجربته معها.

يعمد الشاعر أحياناً إلى مزج رمز الأنثى والوطن، معتمداً على ضمير المخاطبة المؤنثة، راسماً من خلال الصفات المتعاقبة آفاق الترشيح والتجريد محافظاً على الخطوط الرقيق بين الإيحاء والتصرير، وقد يتضح هذا في قصيدة، حمل الديوان الذي يضمها اسمها وهي قصيدة «زخارف فوق أطلال عصر المجنون» (٢٣) وتحاول القصيدة أن تجمع الأطراف المتناقضة في المشهد في لوحة البداية:

سماوية أنت طوية

فوق أرض من الطين والحق والمعبر

ترمشها خبل كل المرابين

فوق منارات مصر المجنون

وقلبي الترابي تحصده أنزع النار في هيكل التحط

تخذله ذلة الطم

يرفضه شجر الورد والياسمين

وإن كانت العلاقة بين التراب والنار، لا تحمل على شدة الاشتعال والفناء التي يريد الشاعر الإيحاء بها.

ويحاول الشاعر الحفاظ على روائح عنصر الأنوثة - من خلال بدايات المقطاع - التي يحرص من خلالها على توجيه الخطاب للمفردة المؤنثة.

سماوية والثرى مخصوص بالمهانات

رأيتك فانهار جسر من اليأس

أحسك فى غربة الطير
أحياك فى آلة العطر
أحسك أعمق مما تكون^٤ المشاعر والذكريات
تعينى أخوض فى الترهات وحيداً غريباً
ولا تحفلى إن رأيت المكتب يقتاد مرتهنا للعشى
ويلقى بأعماق تيه السجن

ومع أن الغموض الشفاف الذى يحيط بالقصيدة، يهبها مذاقاً خاصاً، فإن بعض معطيات الصور التى اختارها الشاعر، كان من شأنها أن تُطْوِرَ مجرى الأحداث على نحو يختلف قليلاً عن صورة الرضوخ التى أشار إليها المقطع الأخير مما اقتبسناه، وتشير هنا إلى مقطع انهيار اليأس وانفراج شرفات المحبة:

رأيتك فانهار جسر من اليأس
وانفرجت فى جبين الذى
شرفات المحبة

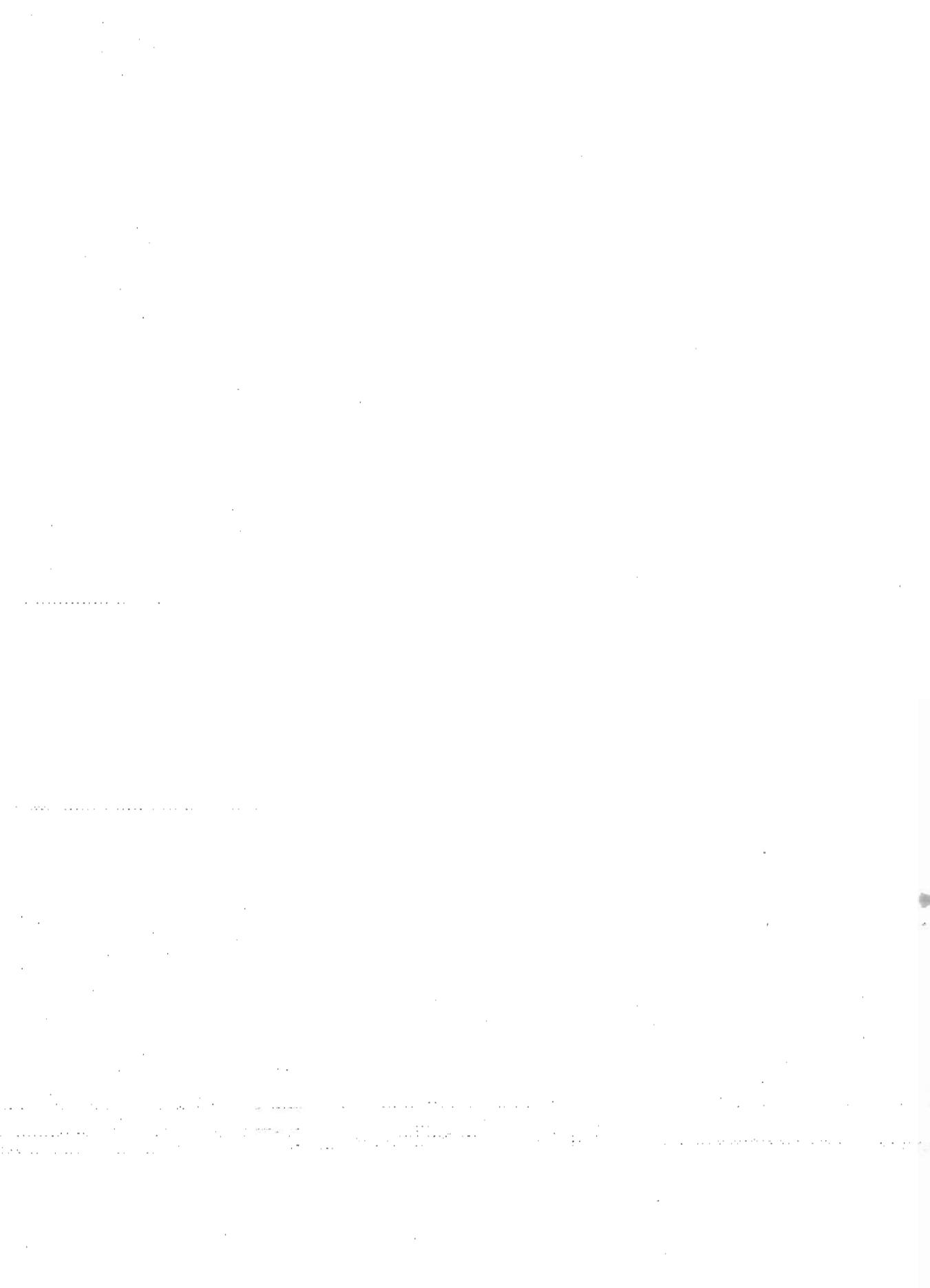
فانهيار اليأس، يستتبع بالضرورة نمو الأمل، وتحويل موجات الاستسلام السلبي إلى تأهب إيجابي، وهذه التوقعات كلها تجعل لوحة الختام فى القصيدة مثراً لبعض التساؤلات.

إن هذه الجولة السريعة فى شعر حسن عبدالله القرشى تضعنا أمام تجربة ثرية على مستوى الكم والكيف وأمام أسئلة هامة فى تطور الشعر العربى عامه، خلال النصف الثانى من القرن العشرين، وهى فى حاجة إلى مزيد من العناية من قبل المهتمين بتطور هذا الشعر عامه وبالحركة الشعرية فى السعودية خاصة.

الهوامش

- (١) تُؤرخ بعض المصادر مثل معجم البابطين للشعراء المعاصرين، لميلاد الشاعر بسنة ١٩٢٤، وهو ما يتعارض مع طبع ديوانه الأول بالقاهرة ١٩٤٧، أى بعد ١٢ عاماً فقط من التاريخ المذكور، والأرجح ما اخترنا
- (٢) ديوان حسن عبدالله القرشى: المجلد الأول: ص ١٢١ - دار العودة بيروت - الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٣.
- (٣) السابق ج ١ : ١٧٢ .
- (٤) السابق ج ١ س ٥٢ .
- (٥) السابق ج ١ : ١٦٦ .
- (٦) السابق ١١٢:١ .
- (٧) السابق ج ١ : ١٢٥ .
- (٨) السابق ١ : ١٣٥ .
- (٩) السابق ١ : ٥٨ .
- (١٠) السابق ١ : ٩٠ .
- (١١) السابق ١ : ١٠٤ .
- (١٢) السابق ١ : ١٤٤ .
- (١٣) السابق ١ : ٧٦ .
- (١٤) السابق ١ : ٨٥ .
- (١٥) السابق ١ : ٩٥ .
- (١٦) السابق ١ : ١٥٧ .
- (١٧) السابق ١ : ١٠٤ .
- (١٨) انظر: قاموس الأدب العربي الحديث: إعداد وتحرير، د. حمدى السكوت من ١٧٢ ، الطبعة الأولى، دار الشروق ٢٠٠٧ .
- (١٩) نشر الشاعر مقال: تجربتي الشعرية الذى صدر به المجلد الأول من ديوانه

- ص ١٨ وما بعدها.
٤٨٧/١ (٢٠) السابق ج ١ ص ٤٩١
٤٩١ (٢١) السابق ج ١ ص ٤٩١
٥٠٠ (٢٢) السابق ج ١ ص ٤٦٧، وقد عاد الشاعر إلى استخدام رمز
٤٤٠ (٢٢) المراجع السابق ج ١ ص ٣٦٧، وفراشة في ديوانه «بحيرة العطش» الصادر سنة
١٩٦٧، انظر ديوان القرشى، المجلد الثانى، ص .
٣١٢/١ (٢٤) المراجع السابق ج ١ ص ٣٠٥
٣٠٥ (٢٥) المراجع السابق ج ١ ص ٥٤٠
٥٤٠ (٢٦) السابق ج ١، ص .
٥٤٩ (٢٧) السابق ج ١، ص ٥٧٣
٥٧٣ (٢٨) السابق ج ١، ص .
٦٢٥ (٢٩) ج ١، ص ٦٢٩
٦٢٩ (٣٠) ج ١، ص .
٤٥١ (٣١) السابق: المجلد الثانى، ص .
٢٨٦ (٣٢) السابق، المجلد الثالث ص .
٣٠١ (٣٢) السابق، المجلد الثالث ص .

ديوان نار الفصول

شعر/ ياسين الأيوبي

أوراد العاشقين - مدخل إلى الأفاق الشعرية للديوان

ياسين الأيوبي أديب متعدد المواهب، وافر الحيوية، فهو عالم في مجال الدراسات العربية بمعناها الواسع، وتمتد أجنهة اهتماماته فيها على القديم والحديث معاً، ويستعين على التأمل فيها والنفاذ إلى أسرارها بحصيلة وافرة من القراءات المنهجية والحركة في الثقافة العربية والفرنسية وما يصب فيهما من ثقافات اللغات الأخرى، ومحصاد مؤلفاته، وترجماته ومقدماته وتعليقاته وتحقيقاته التي تجاوزت الخمسين، والتي تتنوع، تنوع امرئ القيس والقرطبي وابن منظور، وجوته، دليل واضح على اتساع مجال حركته، ورسوخ قدمه في مجال هذه الدراسات.

لكنه، مع هذا التنوع في مجالات الدرس الأدبي، وهو وحده جدير بالإعجاب والحفاوة والتصديق، تنتطوى جوانحه على طاقة شعرية

فواره، تزدحم كما يقول القدماء - هي والعلم في صدره، فلا يزيح أحدهما الآخر، ولكنهما يظلان معاً شاهد حيوية وافرة وامتزاج وتبادل للتأثير، يصدران عن منبع واحد فيلتقيان وبينهما بربخ لا يبغيان، لا تطفى الصرامة هنا على التهويه هناك، ولا الحقيقة في موطنها على المجاز في موضعه، ويتم التوجه إلى عالم الظاهر أو عالم الباطن، إلى المأثور أو المكتشف أو المدهش، كل في مجاله، وموضعه وبلغته الملائمة وفي لحظته المناسبة.

لقد تتتابع صدور دواوين ياسين الأيوبي على امتداد نحو ثلث قرن، قبل صدور هذا الديوان، منذ أن صدر له سنة ١٩٧٧، ديوانه الأول «مسافر للحزن والحنين، وتلاه في مطلع الثمانينيات ديوان «قصائد للزمن المهاجر» وفي مطلع التسعينيات - مودعاً بها طبوعاته الشعرية في القرن الراحل، ليستقبل القرن الجديد - في منتصف عقده الأول بديوانه «آخر الأوراد» سنة ٢٠٠٥ ثم نضجت لديه قصائد «نار الفصول» التي أراد أن يختتم بها العقد الأول لهذا القرن على طريق عطاء شعرى ممتع وثيرى وممتد وواعد بالمزيد.

وهذا العطاء الشعري المتداهن يصل بشاعرنا الآن إلى ما درجنا على تسميته في السنوات الأخيرة بـ«فحولة السبعينيات»، وهو مصطلح أطلقه الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى على رفقاء الدين وصلوا معه أو لحقوا به إلى هذه المرحلة في السنوات الأخيرة من أمثال فاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة ومحمد عفيفي مطر، ويبدو هذا المصطلح متتسقاً مع طبيعة النتاج الشعري لياسين الأيوبي وهو نتاج، على غزارته وطول نفسه، يكاد يمثل «قصيدة حب» واحدة،

بألف مذاق، ينافس كل مذاق سابقه ولاحقه، عنوية ورقة وإدهاشا، وتظل أنفاس السبعينيات فيها تفيض عشقاً وجباً، كما كانت أنفاس العشرينيات، لتبثُّ المقوله الشهيرة «إن الحب» لا يتوقف عندما تأتى الشيخوخة، ولكن الشيخوخة تأتى عندما يتوقف الحب وشعر الأيوبي من هذه الناحية ينخرط في سلسلة تجارب شعراً «القلب الأخضر» من أمثال هاردى والعقاد ومن لا تعرف أغصان الحب عندهم الذبول أو التطامن.

إنَّ الخضراء الدائمة في قلب ياسين الأيوبي، قد يكون جانب منها، مستمدًا من خضر الطبيعة التي أحاطت به ميلادًا ونشأة وترعرعاً في شمال لبنان. يصف أحد أبناء عمومته - محمد ياسر الأيوبي - في مقال له، ملامح البيئة التي نما فيها ياسين: ... (بحر صاف، وشاطئ أزرق، تعرِّيد أمواجه حيناً وتهداً حيناً آخر، ينتصب فوقه جبل عمودي مهيب، كان يعبده الأقدمون خوفاً ورهبة، وبينهما هضاب تغطيها أشجار الصنوبر، تطل على (السهول) وعلى البحر في أن واحد، وفوق التلة العليا، شيد ياسين الأيوبي منزله الجميل، ضمن غابة من الصنوبر، في مكان سمي فيما بعد «عزبة ياسين» وهناك، تونفت علاقاته أكثر فأكثر بملائكة الشعر وشياطينه).

غير أن الطبيعة الفاتنة لا تخلق وحدها شاعراً - وإن كانت تساعد على تنمية الحس الشعري، إرسالاً أو استقبلاً، عند من يعيشون بين أحضانها، وإنما تنبت بذرة الشاعرية بالموهبة، وتترعرع في المناخ الملائم، وتصقل بالثقافة والدرية ويتألق العمل الشعري بحسن توظيف العناصر الشعرية ومدخلها الرئيسي العنصر اللغوي بمعناه

العميق الذى يشكل الواجهة والمدخل الضرورى لكل العناصر الأخرى ويسمح للقراءة النقدية بالنفاذ منه إلى جوانب المتعة فى النص الشعري.

إن الطمأن المستمر، يكاد يشكل السمة الرئيسية عند الشاعر، وهو الطمأن الذى لا يكاد يصل أبداً إلى مرحلة الارتواء، بل ولعله، لا ي يريد الوصول إليها، ومن ثم فإن الأشجار تشكل لديه «دورة» بالمعنى الدائرى الذى لا يوجد فيه خط للنهاية، يتحقق بعده الرى والسكنية ولكن توجد بوارق الحلم الذى لا يتحقق - ومن حظ متلقى الشعر أن لا يتحقق الوصول إلى «نعماء السكينة» على حد تعبير إحدى القصائد الجيدة فى الديوان، إن اللحظة تظل دائماً «قاب وعد» لكن الطريق إليها يظل رهناً بلحظة رضا من أوراق الحنين يحتاج، بعدها أمواج الإعصار، وتتجاذب سحابات الدوار حلماً بلحظة ترويه يهفو إليها العاشق الأبدى، لكنها تظل منه دائماً مراوغة فهى لا تختفى عن مرمى أحلامه، لكنه لا يطبق قبضته عليها، وكأنها خط القبة الزرقاء فى مرمى البصر. نلامس الأرض والبحر فى نقطة مرئية للعين لكن الأقدام والمجاديف لا تصل إليها أبداً.

إن الشاعر يحاول الاستعانة على القريب البعيد، بكثرة ترديد أفعال النداء والأمر وصيغ الاستفهام والتعجب.

عائقيني يا نعيماء طى مد انهاوى
مرغينى بشذا الوستان من عينين... ما ابدع ما ينهلُ فى
سرّهما من بارق الأنقام!!
اوئقيني هند ثغر سكر النرجسُ فيه والخزام

أَسْدِلْيُ فُوقِ نَوَابَاتِ تَفْيَانَ وَجِيبَ الزَّمْهَرَانْ
وَانْطَلْقِي... إِنِّي تَخْلِيَتْ تَضَارِيسَ الزَّمَانْ

وتستمر نغمة النداء والأمر والاستفهام بين الطرفين الواقعين على نقطتي الدائرة على امتداد القصيدة، ونستطيع أن نرصد منها دون تعمد للإحصاء ... تعبيرات مثل: هل تساقت؟ وشَحَّيني... يالي من بهور المنتهٰى... لا تولى... سُرْحِي... أودعِيه... أيدِيني.. إلخ.. وكثير من قصائد الديوان، تشيع فيها هذه التراكيب التي تؤمى إلى التلهف والظلماء.

إن المسافة الفاصلة تجعلنا لا نكاد نسمع إلا صوتك واحدا، هو صوت العاشق الضارع الحالم، ينادي أو يأمل أو يحلم، أو يرى من وراء ظهر الغيب... ما الذي يمكن أن يكون لو تحقق اللقاء، ولكننا لا نسمع صوت المعشوق، ولا نحس بوقع خطاه وهي تقترب، ولا باستجابة أصابعه وهي تمتد؛ وإذا حاولنا أن نجمع من خيوط الصورة الحريرية، التي ينسجها الشاعر، ملامح محددة، فقد تتعقد خيوط الحرير بين أيدينا قبل أن نتمكن من الحصول على الملامح الدقيقة التي نبحث عنها، ومع ذلك فسوف تظل هذه الصورة في تهويتها أجمل مرأى من صور أخرى محددة، وفي صمتها أعنده صوتكا من صور أخرى ناطقة، وسوف تظل إذن تمثل الصورة واللامبوربة وسوف يظل مذاقاتها ووقع الشعور بها أقرب إلى صور الأحلام.

إنها ليست صورة المعشوق التقليدية في القصيدة المعاصرة، التي قد تجلس على المقهى وقد تخلف الموعد أو تشعل نار الغيرة أو

تمنح القبلة أو تكتب الرسالة أو تتدلل في الهاتف، أو تنزل من السيارة أو تحمل اسمًا شائعاً، ولكنها تبقى في كل الحالات، في علاقاتها مع العاشق، على خط ممتد قد يتلوى وقد ينحني وقد ينقطع، لكنه في كل الحالات له اتجاهان يمثلان الذهاب والعودة، وهما قابلان لأن يجتازهما كلا الطرفين بدرجة أو بأخرى؛ لكن معشوقتنا هنا مختلفة إنها تقع على طرف الدائرة، وتکاد تكون الحركة إليها لا منها، ومع ذلك فهى مشعة في كل أرجاء الدائرة.

إن هذه السمات المجنحة المشعة تمثل جزءاً من العوامل المهمة التي تجعل قصيدة ياسين الأيوبي تقع في نقطة ما في المسافة الفاصلة الوائلة بين الغزل والتصوف.

ومعشوقة الأيوبي أقرب إلى معشوقه (بِيَجْمَالِيُونَ) في الأسطورة اليونانية القديمة، فقد كان الملك القبرصي بِجماليون، فيما تقول الأسطورة، فناناً مبدعاً، نحت أصابعه تمثلاً من المرمر لامرأة جميلة، استعراض بها عن كل نساء عصره، وقد جاءت أجمل وأكمل وأتم صورة لما يمكن أن يصل إليه مدى إبداع خيال الفنان، فهام الفنان بما أبدع وتمثاله غارق في صيتها، مستقر في أعماق برودة المرمر الفاتن، فتضرع بِجماليون إلى آلهة الجمال أفروديت أو فينيوس أن تهب الحياة للمعشوقة حتى لا تظل ساكنة في أطراف «دائرة» التواصل، ولما زادت الضراوة، وأرسل آيات الهوى والعشق شعراً، استجيبت دعوته، فإذا تمثاله جميل، امرأة من لحم ودم، وإذا ببرودة المرمر يحل محلها دفء الجسم البشري ويحل محل الصمت تواصل في الكلام ورد على السؤال، ويحل محل السكوت حركة

واقتراـب، لكن تـمتع بـجماليـون بـحـالـتهـ الـجـديـدة لـن يـطـول، فـلـسـوفـ يـكـتـشـفـ أـنـ أـمـتـعـ مـاـ فـيـ الـفـنـ هوـ لـحـظـةـ هـبـوتـ الـخـيـالـ إـلـىـ أـرـضـ الـوـاقـعـ، وـأـنـ التـمـثـالـ الجـمـيلـ، حـينـ يـنـزـلـ منـ فـوـقـ الـهـضـبـةـ الـعـالـيـةـ، وـيـتـمـشـىـ فـيـ الشـوـارـعـ وـالـأـرـقـةـ الضـيـقـةـ. وـقـدـ يـتـعـثـرـ فـيـ حـفـرـ الشـوـارـعـ، تـرـزـولـ عـنـهـ كـثـيرـ مـنـ الـهـالـاتـ المـجـنـحةـ، وـمـنـ هـنـاـ فـقـدـ سـارـعـ إـلـىـ التـضـرـعـ إـلـىـ الـآـلـهـةـ بـأـنـ تـعـيـدـ الـمـرـأـةـ الجـمـيلـةـ إـلـىـ تـمـثـالـ جـمـيلـ يـقـعـ فـيـ بـؤـرةـ الدـائـرـةـ الـمـتـأـمـلـةـ، وـفـيـ بـؤـرةـ خـيـالـ العـاشـقـ وـأـحـلـامـهـ، بدـلاـ مـنـ وـقـوعـهـاـ عـلـىـ نـقـطـةـ مـاـ فـيـ الخـطـ الـفـاـصـلـ وـالـواـصـلـ بـيـنـ الرـجـلـ وـالـمـرـأـةـ.

إـنـ تـأـمـلـاتـ يـاسـينـ الـأـيـوبـيـ الشـعـرـيـةـ مـنـ هـذـهـ الزـاوـيـةـ، تـقـعـ فـيـ مـنـطـقـةـ الـمـادـةـ الـخـامـ «ـإـكـسـيرـ الشـعـرـ»ـ الـتـىـ تـجـنـحـ فـيـ حـدـهـ الـأـدـنـىـ إـلـىـ مـلـامـسـةـ الـوـاقـعـ، وـتـكـادـ تـقـدـمـ نـمـطـاـ مـنـ «ـالـشـعـرـ الـخـالـصـ»ـ وـهـوـ نـمـطـ لـاـ يـصـادرـ بـالـضـرـورةـ أـنـمـاطـاـ أـخـرىـ مـنـ التـأـمـلـاتـ، قـدـ تـنـطـلـقـ مـنـ «ـتـشـعـيرـ الـوـاقـعـ»ـ وـتـصـعدـ بـالـوـاقـعـ الـمـلـتـقـىـ إـلـىـ دـرـجـاتـ مـنـ مـنـاخـ الـهـضـابـ وـالـقـمـ حـسـبـمـاـ يـتـاحـ لـلـطاـقةـ الشـعـرـيـةـ أـنـ تـبـلـغـ، عـلـىـ حـينـ تـتـخـذـ الشـعـرـيـةـ الـخـالـصـةـ فـيـ النـمـاذـجـ الـتـىـ بـيـنـ أـيـدـيـنـاـ الـطـرـيقـ الـمـقـابـلـ، مـنـطـلـقـةـ مـنـ أـعـالـىـ الـقـمـ وـالـهـضـابـ وـهـىـ تـنـدـرـ فـيـ حـذـرـ نـحـوـ مـشـارـفـ السـفـوحـ، دـوـنـ أـنـ تـضـطـرـ إـلـىـ مـلـامـسـةـ الـأـرـضـ فـيـ كـثـيرـ مـنـ الـأـحـيـانـ، وـقـدـ لـاـ يـكـونـ مـنـ الـمـصـادـفـةـ أـنـ بـيـتـ «ـيـاسـينـ الـأـيـوبـيـ»ـ يـقـعـ فـيـ قـمـةـ عـالـيـةـ تـطلـ عـلـىـ الـبـحـرـ بـيـنـ غـابـاتـ الصـنـوـبـرـ فـيـ جـبـالـ لـبـنـانـ!

فـيـ قـصـيـدـتـهـ الـجـمـيلـةـ «ـكـرـنـفـالـ الـحـضـورـ»ـ الـتـىـ كـانـ الشـاعـرـ قدـ اـخـتـارـ عـنـوانـهـ بـُرـدـةـ يـتوـشـحـ بـهـ الـدـيـوـانـ، وـلـمـ يـسـتـبـدـ بـهـ عـنـوانـ «ـنـارـ الـفـصـولـ»ـ إـلـاـ بـعـدـ أـنـ تـأـلـقـتـ وـمـضـةـ مـنـ الـعـنـوانـ الـجـديـدـ، فـيـ آخـرـ بـيـتـ

فى القصيدة جعلت فاروق شوشة، وهو يسمعها، يقترح عليه الجملة المشتعلة، عنواناً على ديوان لا تبرد فيه المشاعر ولا تفتر الكلمات.

فى هذه القصيدة الجميلة تتبدى كثير من ملامح الأفق الشعرية التى أشرنا إليها، ويقاد الإهداء النثري فى أولها يشير إلى طرفى الأفق الشعري: الفردوس والأرض، حين يقول: **(منْ وَحْى لقاء فرنسي محموم على الأرض)** وكأن اللقاء على الأرض أو النزول إلى الأرض، استثناء يشار إليه، وكأن طبيعة اللقاء ومكانه المرتقب هو الفردوس.

وفي هذا الإطار ترسم ملامح المعشوقة الملائكية «الطايرة» التى يشير إلى حركتها فى المقطع الأول فعلن هما « عبرت» و«حطت» وهما يكونان عادة وصفاً لحركة واستقرار اليمام والحمائم وما شاكلها من عصافير العشق، ومن خلال فعل «العبور» الذى يتضمن السرعة الخاطفة و«الحط» الذى يكاد يتضمن التأهب للانطلاق، خاصة أنه «حط» على تباريغ «الهوى» من خلال هذين الفعلين العابرين للمعشوق، تتحرك أفعال الدائرة المحيطة فينبهر المدار، وتنجذب الغتمات عن هدب الأصيل، وتتجلى أفعال الدائرة المحيطة، ويتجلى فى الفعلين «انبهر» و«إنجاب» سرعة تجاوب ملائمة مع الفعل «عبر» و«حط» ووسط هذه الأفعال الأربع يبدو الفعل الوحيد المتصل بالعاشق «ترنج موكبى» متهافتاً من أكثرها بطئاً وأناة، وأين الترنج من سرعة العبور والحط، وقوة الانبهار والإنجذاب؟! ولكنه بطء تبرره مقدمات الصورة: **«على وقع احتضارى وانطوانى... خلف مئنة الأنفُ»** وتبرره خاتمتها: **«من فرط أنمار الصبر»**.

وما إن تدخل القصيدة مقطعاً ثالثاً، حتى يدخل بنا الشاعر
في مونولوج داخلي، يمهد له بيت الافتتاح:
حدثت ذاتي:

كيف للأيام إن تستطلع الشمس بُعيد الاحتجاب؟! تشرق من وجهه
سلافي الرغابْ
تقرني وسلام بسع السهد وفاني.. مدى المسلح من صرى
ضمنوا واكتتاب

وتستمر الصور الساحرة الجميلة للطبيعة وما فيها، لكنها صور
تفر من بين أصابعنا فرار أشعة الشمس إذا حاولنا إمساك بها،
ونحس من خلال السياق أنها تؤهل المسرح لعرض اللقاء، لكننا
وسط تتابع المونولوج لا نكاد نحس بأثر واضح للمعششة حتى على
المستوى اللغوي، فالأفعال التي تعبّر عنها، والضمائر التي تعود
إليها، تختلس ضمناً من خلال عبارات مثل: كيف اتشحننا بضباب
أخضر من بين ثغرينا، وتبقى بقية الصور والأفعال، أكثر اهتماماً
بعقب الإطار المحيط منها ببؤرة الدائرة، وتلك سمة من سمات «اللقاء
الفرديوني» حتى لو كان محموماً، ومن اقتراب المشهد الشعري من
مناخ أوراد العاشق وعدم الاقتصار على دائرة «آهات المحبين»
إن مقاطع القصيدة تتواتي وهي تحرص في فاتحة كل مقطع،
بغريزة فنية عفوية، على تأكيد الطابع المونولوجي أو الاستفهام أو
الانبهار مثل: حدثت نفسي... كيف اشتحننا؟... كيف تراءى اللثم؟
دون أن يدخل المشهد الشعري في مناخ الديالوج أو الحوار ومن
اللافت للنظر في البنية الموسيقية لهذه القصيدة أن إيقاعها يمثل

تصاعد درجات الوله عند العاشق المتيم فهو على امتداد مقاطعه ينوع الإيقاع فيبدأ المقطوعة الأولى بايقاع (مفاعلتن) التي تتحرك، ويتحرك الشاعر مع التفعيلات المتقاربة والمترادفة مع سيطرة على النغم ومواطن الارتقاء فيه دون نتوء أو نشاز يصطدم بأذن المتلقى، وهو في خلال هذا كله يظل في إطار نظام التفعيلة، حتى إذا ما تصاعدت أشواقه، وانتظمت أنفاسه بعد المقطع الرابع إلى نظام البيت، على بحر البسيط وهو بحر شديد الصلة، بأوراد الذاكرين، وتنتهي إليه قصائد صوفية مشهورة مثل: «أمنٌ تذكر جيرانِ بذى سلم» وأخواتها وقد استقام للعاشق نغم الذاكرين حين ركب البسيط قائلاً:

**ما كنت أعلم أن العشق مرقاة
يسمو بها العاشق الولهان للحُجُبِ
حتى انطوى قدرى في موكبِ ثمل
أشرفت فيه على مرج من اللهب
فارتاب مني الفقاد - ارتاع من حُرَقِ
لهفي على الخافق الظمان من ثقب**

جاء مقطع البسيط في قمة التصاعد الشعوري، والتفعمي للموقف الذي مهد له وعبر عنه شيوخ أنساق تعبيرية في المقاطع السابقة عليه، أضفت حمياً التأمل والانتشاء ، ويلفت النظر مرة أخرى، أن يمثل هذا المقطع وسطاً بين حزمتين من الأنساق التعبيرية، الحزمة الأولى هي التي أشرنا إليها في إنضاج الحميّا، وقد اختارت المونولوج والاستفهام والتعجب، وأما الحزمة الثانية فهي التالية

لقطع البسيط الترنيمى وهى تمثل مرحلة الرغبة فى قطف الثمار، وقد تمثلت بشيوع فعل الأمر فى كثير من مقاطعها.. (دعينى أرتشف ورد الأقاچى... دعىنى أختلجم وجعا حميما... دعىنى أغترف من نهرك الصخاب... عدّىنى.. إنسكى... أشرعى... عدّىنى أنْ رنوت إليك... أولينى... مرغى الأهداف... أقليلى وصلى المسفوح... دعىنى... هلمى نخرق حُجب... هلمى نحرق مدادا إلخ... وهو شيوع لافت للنظر، تتولد منه على مستوى القول على الأقل، حركة، تعدل من خفوت صوت العاشق، وبطء حركته فى المقطع الأول من القصيدة عندما كان يتربّح موكبُه متّهافتًا من فرط أغمار العبور، وهى الحركة التى جعلت العاشق يوقد نار الفصول بعد أن عبر الأعراف وانتشر ذاته من رقدة الاحتضار خلف المائذن).

إن أوراد العاشق المتتالية، لا تتلى فى بؤرة الدائرة فحسب - وإنما تتوجه أحيانا إلى محيطها به فى نغم هادئ الأنفاس، يبدو وكأنه «استراحة المحارب» إذا قيس بتلاحم الأنفاس اللاحثة فى مشاهد العشق الخالصة. وقصيدة «حَبَابُ الْفَجْرِ» نموذج لهذه الأنفاس الهايئة، وهى ترصد لحظة ميلاد الضوء فى خدر الشمس قبل الشروق:

**حَبِيبُكَ لَمْ تَبْرُزْ فِي مِنْ عَقَالِكَ
نَعِمَاً أَلَشْعَاعُ تَنَهَّلُ مِنْ سَرْعَهُ فَارِكَ**

وهذا المفتتح التقريري، لا يفوته أن يبدأ بالحب، وأن يعلن احتفاءه بالتأهب للانطلاق من القيدين، العقال والغار، أحدهما رمز السكون قرين الجمود، والثانى رمز الظلمة والوحدة، وكأن المفتتح الهايدى،

يشير إلى القيدين اللذين يجده العاشق ليكسرهما على امتداد القصائد الأخرى، وهو من خلال الفعلين، (بزغ وانهل) يحمل بالليلاد والتدفق.

ثم يعقب المفتتح ترنيمة إجلال للعروس التي ظلت لسحرها تمثل مكان القدسية رحباً من الزمن، وما زالت تقف من منها الحياة عندما يخفق ضوؤها فتنزه نفثة منها والندى ما يزال غافياً، وتلك صورة مبكرة يهتدي إليها الشاعر مؤكداً رهافة حساسية الاستقبال وشدة براعة الإرسال وبعد ترنيمة الإجلال تتتعاقب لوحتان، ترصدان الكائنات التي استقبلت نفثة الدفء والضوء الأولى لكي تشع بها في الكون بهجة الحياة وتتأتي اللوحتان بالترتيب الذي عودنا عليه الشاعر، حين يبدأ التقاط الصورة من أعلى نقطة في المنظور، ثم يتدرج في النزول حتى يلامس الأرض. فالملائكة شجية من وراء الأفق، والحساسين في السماء نشوئاً تغنى، والزنابق فوق الأرض تنهدل أشواقها:

ألا أيها الغائيات... تخالن زهوا
سمت في رقاما الحساسين... نشوئ بشجو الملائكة
تهدل شوق الزنابق، يرسمن مهتاب
طوفى لوجه الملائكة
فتنداح دائرة الصمت..

وكما يتحرك الضوء والدفء والحياة هابطة من الملائكة إلى الحساسين، إلى الزنابق فيما يمكن أن يكون خطراً رأسياً نازلاً، يتحرك خط أفقىً موافزاً، يحملها من وجه الزنابق إلى مخاطر السنابل:

ضممتك في خاطر السنبلة
ضميم الفراش لخفة ضوء...
حوته البراري هزيعا...
فذاب اتحادا بنار الوله.

إننا أمام شاعر جيد، يعرف كيف يلتقط اللحمة الدالة، وكيف يصوغها وكيف يرسلها في نسق فني بديع

كثيرة هي مواطن الإمتاع الفني، المغربية بالتأمل في ديوان:

«نار الفصول» لياسين الأيوبي، ولا يطبع قارئ واحد، ولا ينبغي له، أن يستنفر ما في تلك المواطن من سمات راقية، لكننا نود في نهاية المطاف، أن نشير إلى ظاهرة «استشراف الشاطئ الآخر» شاطئ ما بعد الحياة، وقد تجلت في كثير من القصائد، مثل «ميلوديا الوجع الأكبر» وهي سباعية تتحدث عن الموت واجتياز حدود عالمه وهي شبيهة بقصيدة محمود درويش المطلولة التي تحمل عنوان: «جدارية» وإلى نفس الشريحة تتتمى قصيدة «مبذنة العبور»، وهي القصيدة التي كتبها فيما يبدو احتفاء بعامه السبعين، ولم فيها قلبه الذي لم يتمثل، واستشرف الشاطئ الآخر محلاً بأنغام وأنatas مالك بن الريب، مع تجاوز له في عمق النظرة وثبات الخطوة، ثم جاءت قصيدة «ترجيعات البُعد الآخر» لتشكل قمة التماهي والذوبان، والالتحام مع الطبيعة، التي تستقبل عناصر الأروج الطيبة، فنسقيها من غوادي المزن، وتنتتها جذوعاً وأغصاناً وأوراق ورد، ثم يحملها النسيم الرقيق فيعطيها الأجواء وتسوق السحب أمامها فيتواصل الرى والعطاء:

يا غواصي المزن ساقيني
نجيب الزعتر البرى والقصعينِ
أضحيت جزوما من سبات الدهر
يُنتاب خيالى والبیراع
ازرعىنى شلح عرعار
على ضفة وادٍ راغدٍ
يُصفي إلى عزف الرياح
تجليتني بعد حينٍ سحبا
من هاطر الأنسام تسرى في البطاخ

إنها لحظة ذوبان العاشق الشاعر في الكون المعشوق الأكبر،
وفيما وراء الكون وفي زهارات الكون الموزعة بين وحدات الطبيعة
وبين مواطن الجمال في بني الإنسان، كما تلتقطها حساسية الشاعر
الفنان.

شعر شعبي رفيع

يثير التأمل في الإنتاج الغزير الجيد لعبدالرحمن الأبنودي، حديثا متقدما حول الظاهرة والرجل، أما الظاهرة فهي الشعر الشعبي أو الشعر المكتوب بلغة الحياة اليومية، وموقعه من قضية تهديد الفصحي أو المحافظة عليها، وما يردده البعض أحيانا من عبارة تنسب لأحمد شوقي حول خوفه على الفصحي من روعة أشعار بيرم التونسي.

والواقع أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة أو الصحالة، فالحديث حول علاقة الفصحي بالعامية ينبغي أن ينطلق من طبيعة بنية المفردات ونظم التراكيب والدلالة في كليهما، لكي نكتشف في النهاية أننا لسنا أمام لغتين، وإنما أمام مستويين من لغة واحدة أحدهما أكثر ملائمة للكتابة، والآخر للحياة اليومية، وأننا نشهد تدهورا في المستويين لا يحميه إلا الشعر الرفيع في كليهما، وأن قواعد هذا

الشعر في المستويين متقاربة ويدعم كل مستوى أخيه في المحافظة عليها، ومن هذا المنظور ينبغي أن نتناول الظاهرة لكننا سنبدأ بالوقوف أمام الرجل.

لقد شغل عبد الرحمن الأبنودي الحياة الأدبية في مصر والعالم العربي زهاء خمسين عاماً، منذ أن حمل حقاته سنة ١٩٦٠ وقرر الرحيل من الصعيد الأعلى إلى القاهرة بعد أن سمع نص أغنية كان قد كتبها وأرسلها بالبريد إلى الإذاعة بالقاهرة، فإذا بها تصل إلى مسامعه في أقصى الصعيد مغناة وملحنة في إحدى حفلات أصوات المدينة التي كان يترقبها الناس آنذاك، كما يتربّبون حفلات أم كلثوم أيام الخميس الأولى من شهور موسمها الغنائي.

وكانت للإذاعة في ذلك الزمن قوة هائلة، قبل أن تزاحمها الشاشات البيضاء وتنافسها الفضائيات وتحطّف منها الآذان الميكروفونات الصغيرة المعلقة فوق الرؤوس أو المندسة بين خصلات الشعر تشد كل واحد إلى عالمه الخاص وموسيقاه أو أغنيته التي يهواها، وتقلص من عصر السماع الجماعي لحفلات أم كلثوم وأصوات المدينة.

جاء عبد الرحمن الأبنودي إلى القاهرة ليوسع دائرة جماعته الأدبية التي كان ينتهي إليها في الجمعية، أمل نقل شاعر الفصحي ويحيى الطاهر عبدالله القاص والأبنودي شاعر العامية وهم يحملون رؤية متقاربة ولحنا يكاد يكون واحدا رغم تنوع الأدوات التي يعزفون عليها ... وتعددت إصداراته في القاهرة، وصدر له ديوان «الأرض والعیال» سنة ١٩٦٤ في السلسلة التي كان يشرف صلاح جاهين

على إصدارها وتتابعت الدواوين والقصائد، «الزحمة» سنة ١٩٦٧ و«عماليات» سنة ١٩٦٨ و«الفصول» سنة ١٩٧٠، ثم كان عمله المتميز «جوايات حراجي القط» سنة ١٩٧٢، و«أنا والناس» سنة ١٩٧٣، و«المشروع والمن نوع» سنة ١٩٧٩، و«الموت على الأسفلت» سنة ١٩٨٨ و«الأحزان العادية» سنة ١٩٩٩ وكان مشروعه الكبير في تجميع سيرة بنى هلال في خمسة أجزاء ما بين عامي ١٩٨٨ - ١٩٩١، وكتابه عن تجربته وسيرته الذاتية « أيامى الحلوة» سنة ١٩٩١ . ٢٠٠٢

وفي طريق مواز لإصداراته الورقية عبر الدواوين أو الصحف، كانت أغانيه التي أداها أشهر مطربى العصر وعلى رأسهم عبدالحليم حافظ، عاملًا هاما في شهرته التي اتسع نطاقها، خاصة عندما ارتبطت بعض هذه الأغانيات بلحظات حزينة في تاريخ الوطن مثل أغنية «عدي النهار» التي ترددت في أعقاب الهزيمة القاسية سنة ١٩٦٧، وساعدت على الخروج من دائرة الصمت الثقيل الذي خيم على الأمة وعلى المسؤولين فيها على نحو خاص، عندما لم يكن لديهم ما يقولونه تبريرا لما حصل، ولا إجابة عن السؤال المطروح الصامت: وماذا بعد؟ ومن هنا فإن الأغنية وجدت هوى في نفوس المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس جمال عبدالناصر، فيما يقال، وأفسح لها المجال لكي تحتل حيزا واسعا في البث الإذاعي لهذه الفترة.

ولا يعني هذا أن أغانيه العاطفية، وأغانيه «المحترفة» الأخرى كانت أقل نجاحا فقد استطاعت هذه الأغاني، عبر أصوات كبار مطربى العصر، أن تنقل «مذاقا خاصا» يعود في جانب كبير منه إلى

خصوصية اللغة وخصوصية المناخ، وهو خاصيتان حملتا معا الملامح المحلية لقرية الصعيد الأعلى دون افتعال أو مبالغة... وتولد عندهما مذاق مختلف، لا تجد فيه لغة الصعيد الأعلى التي كان يصطنعها أبناء المدينة من كتاب الأغنية أو مؤلفي المسرحيات ويحرصون خلال لغتهم المصطنعة أن يضيفوا لوازם صعيدية مثل «بابوى» أو «عاجولك» أو غيرها من اللوازم التي تحيل إلى إشارات من لغة لا تكتمل أبدا إلا داخل استوديوهات التمثيل أو التلحين، ولكن الأبنودي كان من القلائل الذين استطاعوا رصد نبض اللغة الحى الصادق غير المفتعل، ولم يكن الرصد مجرد صورة فوتوغرافية للواقع ولكنه كان رؤية ومعالجة شعرية فنية راقية له، قدمت إضافات حقيقة لشريحة لغة الإمتاع الشعري عبر العامية المصرية.

تشير قضية الاهتمام أو الإعجاب بالنمط الشعري الذى يلقىه عبد الرحمن الأبنودي ومن قبله شعراء كبار مثل، صلاح جاهين وفؤاد حداد وبيرم التونسي وأحمد رami، إشكالية عند بعض القراء إذا صدرت عن نقاد يهتمون بشعر الفصحى، ويحافظون على اللغة الفصحى ذاتها، مما قد يطرأ عليها من مهددات تمتد أثارها إلى جذور الهوية، وأنا أشرف أن أكون من بين هؤلاء النقاد، لكننى لا أرى أبدا فى النمط الراقى من شعر العامية أى تعارض مع تلك الغيرة وهذه النزعة.

إننى أرى على العكس، إننا نتحدث فى مجال واحد، وإن اختلفت درجات السلم فيه، ليس بالضرورة صعودا أو هبوطا، ولكن مناسبة وملائمة للمواقف المتعددة.

ومن هنا فإننى لست مع الذين يصطنعون تفرقة حاسمة،
يفضلون خاللها شعر الفصحى فى مجمله على شعر العامية فى
مجمله، ولكننى أفضل الشعر الجيد فى كليهما على الشعر الردىء أو
على النظم الذى يحاول الانتساب إلى الشعر فى كليهما، وأعتقد أن
القيم الفنية والبلاغية والموسيقية المشتركة بين هذين اللونين من
الشعر تحتل مساحة واسعة، يلتقي فيها متذوقو الشعر الجيد هنا أو
هناك.

وأكاد - حتى بعيدا عن قواعد الشعر وأسسـه الفنية، وانطلاقا من فكرة الغيرة على اللغة والحفظ عليها - أقول إننا في حاجة ماسة إلى إنقاذ العامية من التدهور، نفس حاجتنا إلى إنقاذ الفصحي، وأن الشعر الجيد في هذين النمطين، هو الذى يستطيع أن يساعد الأجيال على إيقاف هذا التدهور والذى يتأمل حالة التفكـك الـرهـيبة التي أصابـت بنـية لـغـة التـخـاطـب فـي الحـيـاة الـيـوـمـيـة والـهـزـالـجـمـالـيـة الذي يحيط بها، وفقر المفردات التي تسود فيها، لابد أن يحس بالخطر الكامن وراء ذلك كله، والمتمثل في ضحالة التفكـر، وفقدان التنوع وبـواعـث التـأـمـل فـي لـغـة الـحـيـاة، وفي مـثـل هـذـه الـحـالـات تـبـدو صـفـحةـ الشـعـرـ الجـيدـ خـيرـ عـونـ عـلـى حـفـظـ مـسـافـةـ ماـ، بـيـنـ الـلـغـةـ وـقـاعـ الـهـاوـيـةـ، وـالـحـوارـ معـ أـحـدـ الـمـسـتـوـيـنـ منـ هـذـهـ الـزاـوـيـةـ، هوـ حـوارـ مـعـ الـمـسـتـوىـ الـآـخـرـ وـلـيـسـ الفـصـلـ بـيـنـهـمـ إـلاـ ضـربـاـ مـنـ التـعـسـفـ، خـصـوصـاـ إـذـاـ وـضـعـنـاـ فـيـ الـاعـتـبارـ هـذـاـ النـمـطـ الرـاقـيـ مـنـ لـغـةـ التـخـاطـبـ، الذـىـ يـمـثـلـ صـورـةـ مـنـ الـلـغـةـ الـفـصـحـيـةـ غـيرـ الـعـرـبـيـةـ، وهـىـ صـورـةـ تـنـتـمـيـ إـنـتـمـاءـ وـيـشـقـاـ إـلـىـ الـلـغـةـ الـفـصـحـيـ فـيـ مـفـرـدـاتـهـاـ وـتـرـاكـيـبـهاـ

ودلالاتها، وتكتسب حرارة الاستعمال اليومى، فتستطيع أن تمر المشاعر عبرها بسهولة، إذا أجيد استخدامها على يد فنان.

وقد كان يحيى حقى يتحدث عن ولعه بالعامية «بنت البلد أم الملاية اللف» وعن حرصه على اكتشاف جماليات تعبيراتها وصلتها بالمستويات العليا في لغة الكتابة والتدوين، وكان يقف أمام جماليات نصوص صلاح جاهين مثلا، بنفس الدرجة والتأمل الذى يقف به أمام نصوص أحمد شوقي، انطلاقا من اتحاد أو تقارب المعايير الموسيقية والبلاغية والنقدية التي يستعين بها القارئ وهو يقرأ نصا شعريا في العامية أو الفصحي.

عندما يقرأ الانسان مطلع «الأرجوزة» الجميلة التي كتبها عبدالرحمن الأبنودى فى رثاء ناجى العلى يطالعه أولا الالتزام الموسيقى الذى يدور فيه الشاعر فى دائرة موسيقية يختارها ويلتزم بها وهى تتحرك فى إطار بحر الرجز «مستفعلن» مع قدر من الحرية فى حركة الزحافات والعلل، وتوزيع عدد التفعيلات على الأسطر، مما ينتج عنه قالب موسيقى يستفيد من القوالب الموسيقية الشعرية القديمة ومن حركة التنويع فيها، وعدد من حركات التجديد الشعرية الحديثة، ومن إمكانيات اللغة المنطوقه، وتنويعات النبر والتحريك فيها، مما يخلق انتباعا بالالتزام والحرية فى آن واحد.

وقد يلاحظ بصفة عامة أن شعر العامية من هذه الناحية أكثر وفاء لتقالييد الشعر الفصيح التقليدية الموسيقية، من كثير من صور «الشعر» الذى يكتب بالفصحي ويخلو عن كل التقالييد الموسيقية للشعر العربى، ونکاد نلاحظ نفس الظاهرة فى القيم البلاغية،

و خاصة في مجال «البديع» التي كانت تختفي من كثير من أشكال شعر الفصحي المعاصر، مع أنها موجودة في شعر العامية المعاصر بطريقة فنية راقية.

لكن الأمر لا يقتصر على القيم الموسيقية والبلاغية فحسب، ولكنه أيضاً يمتد إلى تقنيات صناعة الصورة والرمز والكتابه والاستعارة والدلالة الكامنة وراء انتقاء المفردات وصولاً إلى إحداث التأثير الفني الذي يهدف الشاعر إليه، ومن الذي يستطيع أن يبعد عن ذهنه صورة «الرحى على مفارق الضحى» في مفتتح القصيدة وهي صورة - مع واقعيتها - مشحونة بدلالة الموت في التراث العربي، حيث يبدو الموت دائماً رحى تطحن الأحياء وهي أيضاً «دائرة» لا تتوقف، لكنها عندما تكون «في الضحى» فإنها أيضاً مع رصدها الواقعي لحالة المرأة الريفية في صحن دارها وهي تطحن في الضحى تحملنا في شفافية إلى الصورة الموازية، فالرحى تطحن الحبوب في الضحى، ورحى الموت تسحق الأعمار في ضحاهها وشبابها المتطلع للنهار الطويل، وهي حالة «ناجي العلي» الذي تنطلق المرثية إليه، والرحى تدور في يد الأم، التي يختار الشاعر لها من مفردات النداء صيغة - يا أمية - بنكها المحببة، ومحليتها ذات المذاق الخاص، ولكنها أيضاً باقترابها من أداة الندب القديمة «يا أماه» وبمساعدتها من خلال هذا كله على رسم المناخ الملائم الذي يتكون من الرحى والضحى والكائنات المنسقة بين شطري الرجاء والصوت المصاحب وهو أيضاً رمز يغرس إحدى قدميه في أرض الواقع، ويغرس الأخرى في الأرض التي يود أن ينقل الملتقي إليها.

فالصوت يقدم فن «العدودة» وهو فن الرثاء الذى يقوم به النسوة فى التقاليد الشعبية ومن خلال استعاراته على لسان الأم التى هي مخزن الأحزان القديمة، ووتر المغناط الحزين المشدود، تنطلق «العدودة» واقعية حول الرحى فى الضحى، وتمهد تمهيدا طبيعيا لاختيار فقرة منها «عدودة» من أقدم خيوط سودا فى توب الحزن وهى عدوة حزينة هادئة لا تولولى فيها ولا تهالى لكي يفجر الشاعر من خلال هذه المقدمة الواقعية الرمزية فى آن واحد اسم بطل القصيدة.

**«وخطى فيها اسم واحد مات
كان صاحبى يا امه
واسمه... ناجى العلي»**

إن الطريقة التى حملتنا فيها المقدمة الفنية الراقية إلى بؤرة القصيدة، والاستعانة بكل القيم الموسيقية والتصويرية والدلالية، تقول وحدها أنتا أمام نمط من الشعر الجيد الراقي لا تختلف وسائل شعر الفصحى فيه عن شعر العامية.

إن تقنية «الصورة المفتاح» تبدو شائعة فى بناء القصيدة عند عبد الرحمن الأبنودى، عندما يلجم الشاعر إلى خلق معادل فنى مجسد لفكرته وينطلق لكي يرسم على نفس هذا المعادل كل ملامح الصورة المجردة التى انطلقت منها فكرة القصيدة، وتبدو هذه التقنية فى مطلع قصيدة «القدس» حيث ينطلق الشاعر من فكرة المراواحة بين «الترشيح» و«التجريد» وهما تقنيتان بلاغيتان، فى معالجة طرفى الصورة المشبه والمشبه به، والإيغال فى رسم ملامح أحدهما وتناسى

الآخر، ومطلع القصيدة الذي يقول القدس قدسي يمامه صيف في
غيتها هو في واقع الأمر صورة من صور «التشبيه البليغ» الذي
حذفت منه الأداة ووجه الشبه كما يقول البلاغيون، ولكن بقية
تفاصيل الصورة التي تكاد تستغرق باقي القصيدة، ترکز على المشبه
بـ، وهو اليمامة، وهي التقنية التي تعرف بالترشيح، ولا يكاد يظهر
المشبه وهو القدس إلا من خلال أجنة اليمامة ودموع عينيها وهديل
صوتها الحزين وارتعاشة جسدها التحيل.

والشاعر في خلال تتميته للصورة وبنائها يعتمد على بقية عناصر
البناء الشعري، فهو يركب بحر البسيط بايقاعه الشعبي: «مستفعلن
فاعلن مستفعلن فعلن» وهو إيقاع عرفه «الموال المصري» على امتداد
أجيال وأجيال وارتبط بنغمة القص الحزين أو السرد الديني، الذي
يستثير الذكريات ويوقف الهمم، وموضوع القصيدة يلتقي فيه
المحواران معاً.

وهو يلجن أيضاً إلى تقنية «البديع» التي أشرنا إلى اختفائها شبه
ال تمام، في شعر الفصحى المعاصر... واستمرارها وحسن
استخدامها في شعر العامية المعاصر، ويتلألق الجناس هنا في صدر
القصيدة، كما تتألق التقافية الرنانة من خلال حرف النون:

القدس قدسي
يمامة صيف في غيتها
تطير تجني
بأشواقها .. وفيتها
فاكرانى من يد صيادها

أنا أغيثها

فاكرانى صوت الأذان الحى

فى «حطين»

ومخبى فى ضلوع قلبك

يا صلاح الدين

شايل صراغ اليتامى

ولوعة المساكين

فاكرانى كفن الشهيد

وخيمة الاجئين

واول الائتما

وآخر الهاربين

لكن بناء وتنمية الصورة، لا يتتأتى فقط من خلال التقنيات الموسيقية والبلاغية، وإنما من خلال التقنيات الدرامية، ومنها تقنية «التحول» التي تمهد للانقلاب الساخر القادم في صورة من تلजأ إليه اليمامة محتمية فإذا به هو الذي يمهد لنتف ريشها وذبها، ويتم التمهيد لهذا التحول من خلال مفردة واحدة، ترد في هذا المقطع، وهي كلمة «فاكرانى» التي تتراءكم بعدها الصور الإيجابية، ولكنها تتأتى مشوبة بالظلل السلبية التي تنمو شيئاً فشيئاً حتى ينجلى الانقلاب الساخر:

تبكي وفاكرة حد مدعا وسكتها

أنا

يا اللي من موت شرابيني

انتسج موتها
وصوتى يوم الفنا الباطل
بلغ صوتها
ما فيش فى قلبى
ولا اهـة امـتها
كل الـامـات مـيـة
أنا حـبـيس الحـسـى
نـزـعـت صـورـتها من بـكـراـيا
حتـى أـمـسى
حـطـئـين وـلا حـطـئـينـى
ولـا قـدـسـ الـهـمـومـ... قـلـسـى
ولـا عـارـفـةـ تـنسـانـى
زـىـ ماـ تـهـتـ وـنـسـيـتها

ولا تتوقف عناصر نجاح النص الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي على حسن الاختيار والالتزام في القالب الموسيقي، ولا حسن التقاط القيم البلاغية ومواعيدها النص الذي يعالج، ولا زكاء الالقاء الدرامي لتطور الحدث ونزع الرتابة السردية عنه من خلال المفاجأة والإيهام والتحويل والتمويه وغيرها من الوسائل التي تمنج النص حيويته، وتفتح الباب أمام المحتوى الهداف الجاد إلى أن يتسرّب على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الفني عبر قالب فني محكم.

وإنما تضييف القصائد المتتالية في دواوين الأبنودي، تقنيات

القصائد الجيدة على كثرتها في إنتاجه، ومن بين هذه التقنيات، تقنية المزج بين المونولوج والديالوج، وتقنية التقاط التفاصيل الصغيرة التي تشكل «فتات الحياة» وهي مغلفة بعذوبة اللهجة المحلية الخاصة، وتبرز هاتان التقنيتان على نحو خاص في رسائل حراجي القط لزوجته فاطنة عبدالغفار.

والرسائل في مجملها تشكل رصداً فنياً لصفحة من حياة أبناء الصعيد خلال مشاركتهم في فترة البناء الثوري في عهد عبدالناصر وخاصة في بناء السد العالي، كما ترسم صفحات أخرى من شعر الأبنودي مصير أبناء هذه الطبقة في أعقاب الحروب ومجتمعات التهجير وقد نجح الأبنودي في مثل هذه القصائد وغيرها مما يمكن أن يطلق عليه الشعر السياسي، نجح في الإفلات إلى حد بعيد من تأثيرات المباشرة والهتافية والمرحلية التي تصاحب عادة هذا اللون من كتابات الالتزام السياسي في مختلف الأجناس الأدبية وفي الشعر على نحو خاص، والتي تجعل من هذا الإنتاج مقروءاً في عصر إبداعه وسط الملابسات السياسية الدافعة له، وتجعله منزرياً ومختفياً بعد انتهاء الظروف السياسية التي أحاطت بمولده، بحيث لا يجد قارئ العصور التالية دوافع فنية دائمة تشده إلى العمل الأدبي. وإذا نحن قارنا بين الشعر السياسي الذي كتب حول السد العالي في عصر بنائه والتزامه بالحماس والهتاف، سواء كان في ثوب شعر الفصحي أو الشعر العامي، وبين النمط الذي اختاره الأبنودي وغيره من الشعراء الذين أثروا بإعطاء عناصر البنية الفنية حقها ولم يكتفوا بحميا التحمس وبالشاعر الصادقة والصياغة

المحكمة والموسيقية الرنانة، لأدركنا قيمة العناصر الفنية التي أشرنا إليها والتي ضمنت للعمل الفني البقاء مفروءاً ومسماً، حتى بعد زوال الملابسات التي صاحبت مولده.

تبعد الرسالة الأولى من رسائل حراجي بعنوان يمثل جزءاً مما يسمى بعتبات النص، ويحمل جرعة مكثفة من عناصر «التغريب والطرافة» فالرسائل نفسها يتم تبادلها بين طرفين من أشياه الأميين، لم يقتربا من لغة الكتابة التي اضطرا إليها، إلا عندما أصبح اللجوء إلى هذه اللغة ضرورة لا مفر منها من خلال البعد والسفر، وهذا البعد في ذاته ليس رحلة من دولة إلى دولة أخرى، بل ولا من شمال إلى جنوب، وإنما هو رحلة من جنوب إلى جنوب أقصى، كأنها في مجملها من موقع الرائي البعيد ليست اغتراباً حقيقياً، ولكنها بين أطرافها من بسطاء بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، تساوى الذهاب إلى آخر الدنيا.

والأسماء التي تمثل البطولة تمثل الغرابة والتفرد، فاسم البطل ليس «حسنين» أو «محمدبن» أو «هريدي» كما يحدث عادة مع البطل الصعيدي المتخيل، ولكنه «حراجي» الذي قد يكون قليل الشيوخ، وإذا أضفت إليه لقب «القط» أصبح عتبة نصية، لا تختلط بغيرها والمكان لا يحمل كذلك اسم «النبع» أو «الكافر» أو «العزبة» ولكنه يحمل اسم «جبلاية الفار» التي تشكل في غرابتها «عقبة نصية» أخرى متميزة، ولابد أن تكون «فاطنة» بالنون بديلاً عن «فاطمة» باليم، لكي تضاف الخصائص المحلية إلى كل «عتبات النص».

يركب النص بحر المتدارك، في صورته التي تسمى «الخبب»

ويسيّر على « فعلن فعلن فعلن » فلا تخطيء الإحساس بانزلاق عجلات القطار التي تتجه إلى الجنوب، وتنقل إلينا وإلى البطل إحساساً بالسرعة لم تعهد أقدامه وهي تتتجول في « جبلية الفار » أو عيناه وهو يتحرك على ظهر حمار بطء في حقولها، إذا قدر له أن يركب حماراً، وهو يرصد هذا التغيير الرهيب في مفهوم السرعة حين يقول والقطار يغادر قريته.

**وبلدنا اللي كنا بتمشيهَا في نص نهار كان القطر في لحظة..
فاتها بمشوار.**

لكنه قبل أن يدور رأسه من سرعة القطار المفاجئة، كان قد عرف كيف يرصد على رصيف المحطة لحظات الوداع البطيئة، وزوجته تبل بدموعها ظهر يده وتستخلفه أن يكتب لها الخطابات فور وصوله.

من يوم ما هنيكي يا فاطنة.. بلت شباك القطر

لسومتي بدمعك، ضهر يدي

حسبيت وأليد بتخطفها يد الجدعان

بالقلب في جوفى ما عارف

ان كان بردان.. نفيان

والبيت عزيزة والواد عيد

قتاديل في الجوف نوى ما بتقسو بيقد

والقطار اتحرك

وقلبي بيتنقل من يد ليد

والقطار بيصرخ ويذوب

اتدليت بوسطى من الشباك

**خدى بالك من الولد
راعى عزيزة وعید**

إن العناصر الفنية عندما تتضاد على هذا النحو الجيد، وتتنوع استجابة لمتطلبات الموقف المتغيرة، وتعرف كيف تختار ما يلائمها من الموروث التراثي، ومن حصاد المعرفة العصرية في مجالاتها المختلفة، ومن تلاقي الفنون والأداب وكيف تنتقى أيضاً المستوى اللغوى الذى يستجيب للموقف ويرتفع به بعيداً عن «الأعراض المتغيرة» إلى «الجواهر الثابتة» تجعل الشعر فى خدمة الفكر واللغة، وتجعلهما أيضاً فى خدمة الشعر ودواته الإبداع والتجديد، ولا تجعل السؤال مطروحاً حول الفصحى أو العامية، وإنما حول الشعر أو اللاشعر.

بين يدى رباعيات سعيد شوارب

عرفت «سعيد شوارب» منذ أكثر من أربعين عاماً... أيامها كانت زميلٌ دراسة في كلية «دار العلوم» جامعة القاهرة أواسط السبعينيات.

كان ذلك في بداية عشرينيات عمرنا، تلك الفترة التي تزدهر فيها الشاعرية عند حامليها، تدفعها المشاعر المتشوّحة، والرؤى المتوصّلة، وأصداء القراءات الأدبية والفنية التي تمثل المادة البكر للتطبع إلى عالم الشعراء... ومن الإعجاب المندهش بهذه العوالم، ومن تمثّلها تبدأ المواهب الحقيقية حركة انتلاقها، وحوارها الفني مع محيطها الشعري والثقافي.

كانت تلك الحركة أيامنا، وقفًا على من يملك في حده الأدنى، أذنا مموسة تستقيم لها قوانين العروض وموسيقى الشعر، تلك القوانين الأساسية التي تخففت منها الآن قصيدة النثر مثلًا، على أيدي أجيال

لم تعد تشرط حتى وجود هذه الموهبة الأولية، وبذلك أصبح كل من دب على أى أرض رخوة أو ثابتة، أو حتى على غير أرض يستطيع أن يطمع إلى «التحليق» مع أنه بلا ريش، أو هو بلا جناحين! غير أن طبيعة هذه الفترة العمرية الباوأة على قول الشعر أيام كنا طلاباً، لا تمتد إلا زماناً يسيراً يتوزع شدة الشعر بعده شرائح يكتفى بعضها بعذوبة استرجاع ما أرسل وما تلقى، أو ينضم إلى قراء الشعر ومتذوقيه، أو يحترف نقد الشعر، أو يأخذه منزع آخر من منازع الحياة أو الفن أو العلم، يجد فيه ما يحبه، أو يجد فيه ما يضطر إلى أن يحبه حتى يشغل به نفسه.

وقليلة هي الخيول التي تستطيع أن تبلغ المراحل النهائية من السباق.

وقليلة - كذلك - هي النفوس التي تستطيع أن تغلب العوامل الجارفة التي تكاد تلجم إلى الاختيار بين الشعر والحياة، فتجذب الكثيرين إلى حياة الدعة والرتابة، تاركين توتر الشعرا وتجنيهم وعداياتهم في البحث عما ينبغي أن يكون.. ذلك عالم شعرى فاتن لمحبيه وللمؤهلين له حتى وإن تحقق في تجلياته المرة أو المرعبة في كثير من الأحيان.

كان سعيد شوارب واحداً من الذين نجحوا في مراحل السباق النهائية، رغم أنه كان يمضى أحياناً فيسبح ضد التيار، أو يحاول كسر المستحيل بارتكاب «الكتابة على صدر الريح» وهذا اسم أحد دواوينه المبكرة، وسعيد لا يستسلم أبداً للدعاوى الطاردة عن عالمه الشعري الأثير، فنراه وقد أبحر في رحلته، يعلن بدء انطلاقة جديدة

في إبداعه الشعري الذي يحس معه أن إبداعه القادر، هو الإبداع الحقيقى، وذلك حين يسمى أحد دواوينه عام ٢٠٠٥ «الآن أبدأ من جديد» وهو يبادر تجاربه الشعرية الجديدة والمدهشة، فيسقيها روحه الفنان، ويسمى أحد دواوينه عام ٢٠٠٦ «أول من يرش الماء صباحاً» ولا نريد أن نستطرد نقدياً إلى قراءة عنواناته التي تميز باختيارها على نحو لافت، فلهذا مقام آخر.

كان أكثر المكامن الشعرية للفتى العشرينى سعيد شوارب، هو هذه المشاعر المتداقة بصدقها وبنيتها المحكمة، ولا أظننى أنسى رغم السنين الطوال مرتضيه وهو طالب لابن أخيه أحمد شوارب يرحمه الله، حيث مات هذا الطفل في عامه الثامن، بعد أن ظن سعيد وأهله أنه نجا من الموت في طفولته المبكرة، مثل جميع من سبقه من إخوته الأطفال، نسيج سعيد مرتضيه التي أبكى الحضور في مسرح الكلية، على روى الياء المشددة:

يائياً الشفق المسافر بالغد المأمول... وى
كيف العزاء ولم يكدى يشفى ضياؤك مقلتي
أواه من قلبى ، ومن دمعى، ومن حبر عصى

....

هل صرت نكراً الأمس؟ واحتق الضياء العبرى؟
ياويلتى .. صعب على أقولها ... صعب على!

كانت صورنا تعلو وتهبط مع إلقاء سعيد، حتى اعتقد الكثيرون أن شاعرنا هو من ثكل ابنه، وسرى تساؤل متى تزوج وأنجب وثكل ابنا في الثامنة وهو لم يزل طالباً؟

كانت هذه البنية المحكمة المؤثرة في شعر سعيد، دليلاً مبكراً على رسوخ قدم جديدة شابة في الشاعرية، بقدر ما كانت إرهاصاً بطول النفس الشعري في القصيدة وفي الزمن أيضاً - كما تبين فيما بعد - فقد ظل شاعرنا محتفظاً بوهج الشعر الذي خبا عند الكثير من الشعراء، حيث جفت قرائتهم مبكراً.

سافر سعيد إلى الكويت التي استعارت خدماته من جامعة القاهرة للتدريس بجامعتها وهناك طاب له المقام، وأحب الناس، وأحبه الناس، فاستقر بالكويت أو يكاد، حتى أنه كان يذكر أن الشعر لو كان ممكناً أن ينسب إلى المكان الذي ولد فيه، لصح أن يقال إنه شاعر كويتي فقد صدرت جميع دواوينه في الكويت، وقصائد الكثيرة التي تناولت وطنه مصر، ولدت في الكويت.

واللافت أن «سعيد» قد قطع الشوط الأكبر من السباق في مناخ قد يدفع أغلب الناس إلى الاسترخاء والرضا بالمربي من الحياة، وهو ما من أكبر أعداء التوتر الشعري والظلمة الفنية عند الشعراء، والتوتر والظلمة هما النبع الحقيقي للشعر، وهو ما الطاقة المحفزة إلى مواصلة الإبداع، وهو ما النقطة التي تنطلق منها الشرارة التي تجعل الشعر شعراً، غير أن علاقة سعيد بالشعر، ظلت متوجهة متواصلة مخيبة ظنون الذين انتظروا صمته الشعري المبكر، ولاسيما في ضوء هدوئه الظاهر، وهدوء حياته المريحة في الكويت.

وقد كتب «سعيد» مرة في هذا المعنى حين سأله سائل عن المفارقة بين مظهره الهادئ وشعره المأزوم، فأجاب بأن الخيوط إذا فقدت توتركها على الصدر الهادئ للقيثاراة، فلن يتبقى منها غير

كومة من خشب، كما كتب ذلك المعنى شعراً في أكثر من سياق،
يقول مثلاً:

تتألف الشطآن عن رجل
يفتاله الإيمصار، لا يفرق
إني أفتتش في تمبرد
عن كائنات بعدهم تخلق
عن مارد الصرف مختزن
ملائكة أسراراً يدم المطلق
عطشى أياً عطشى إلى وطن
فسمى متى يابري المرهق؟

ولقد تتبع دواوين سعيد شوارب، من الكويت، إنتاجاً، ومن القاهرة صدوراً، منذ منتصف التسعينيات، إذ يبدو أنه بدأ يومها يأخذ بنصيحة أصدقائه الذين يرون أنه ينبغي ألا يصرفه عن موهبته شيء، فأصدر سعيد دواوينه متتابعة هكذا:

- «خيوط من قميص يوسف» ١٩٩٥.
- «الكتابة على صدر الريح» ١٩٩٧.
- «قمح وأسئلة» ٢٠٠٠.
- «القدس... عتاب اللحظات الأخيرة» ٢٠٠٢.
- «لغو العصافير» ٢٠٠٢.
- «ما قالت الريح للنخيل» ٢٠٠٤.
- «سرت والنيل... وما» ٢٠٠٤.
- «الآن أبدأ من جديد» ٢٠٠٥.

«أول من يرش الماء صباحاً» ٢٠٠٦.
«وخطاك تبتكر الجهات» ٢٠٠٨.

وهذا الإنتاج لا تقف حدود الشاعرية فيه عند فكرة الغزاراة الكمية، بل تتجاوز ذلك إلى شاعرية جياشة، وإلى اتساع لافت في أفق الرؤية الفلسفية التي تعبّر عنها تلك الشاعرية، وسعيد يشير في أكثر من موضع عبر نصوصه إلى «هذه الرؤية، يقول مثلاً:

إذا لم تكن دوحة الشعر تطلقنا فوق أرض المجرات
تسقطنا من بعيد البعيد على الجزر المدهشة
وتطلق في صدرنا الموجة المنعشة
فليست سوى شجر مات روح الحديقة فيه،
ومات الأدب

وقارئ شعر سعيد الذي كتبه في شكل القصيدة الفصيحة العمودية، أو شعر التفعيلة، يدرك أن «روح الحديقة» تلك التي يصدر عنها شاعرنا، لم تفارقه أبداً، فهى لم تزل تموج في روحه على حد تعبيره هو في قصيدة لم ينشرها بعد، أطلعنى عليها في بعض زياراتي للكويت:

تموج في الروح مثل الماء في الشجر
يا ظل روحي يا زهرى يا ثمرى
هل أنت شلال مطر فى من لفة
تفشى بسر إلى الأشياء مبتكر؟
ولا أظن إلا أن هذه المسألة تحتاج منا إلى دراسة فنية لاحقة إن
شاء الله.

غير أن سعيد شوارب إذا كان قد باح للمطابع والصحف والمجلات وشبكة الإنترن트 بصفوة ما أنتجه من قصائد الفصحي على مدى ممتد من عمره الفني.

فإنه يخرج على أصدقائه وقرائه معا، بهذا الإصدار الجديد من شعر العامية المصرية، ولابد أن اعترف أننى فوجئت فعلا بقراءة هذا الكم الكبير الغنى بالشاعرية عند صاحبى ، و كنت أظن أن دواوينه العشرة المطبوعة، وأخواتها الأربعية التى تنتظر الطبع، وكلها فى الفصحي، قد استنفذت طرائق التعبير عند سعيد شوارب، وعكست مشاعره، ورؤاه، فإذا به يطلع علينا بهذا النبع العامى الذى لا يقل عنوية وأصالحة عن النهر الفصيح الذى شق مجراه بقصائده ودواوينه من قبل.

ومع أن سعيد شوارب قد فقد منه - كما حکى لى - ملف ضخم كان يحتوى جميع أشعاره فى جميع عمره حتى ما بعد الجامعة فلم يفلت منه إلا قصيده السابقة فى ابن أخيه - فإن اللافت هنا، أن سعيدا على كثرة دواوينه لم يزل يعتقد أن شعره المأمول مازال حلمه القادر.

أما شعره الذى يقدم فى العامية المصرية، فإن علىَ هنا أن أطالب صديقى «سعيد» بما يفعله مشاهير شعراء العامية، حين يرفقون إلى القارئ مع دواوينهم نسخة مسجلة بصوت الشاعر، فلا شك أن الطبيعة السمعاوية لهذا اللون من القصائد، تحقق عند المتلقى متعة لا تستطيعها القراءة وحدها، لأن الشاعر وهو صاحب النص، يوفر بصوته على قارئ النص العامى، مشقة متابعة النظام الإملائى

المختلف وما ينتج عن هذه المتابعة من عثرات طبيعية تعطل متعة الشعر، بل تفسدها أحياناً.

لقد اختار سعيد شوارب «فن الرباعيات» في هذا الديوان، وعليه
أن نلاحظ ابتداء ، أنه اختار نمطا صعبا، ونمطا مختلفا من التأليف
الشعرى، فالرباعيات تنتهي إلى نوع من «الإبداع المكشف» وهو نوع
تضيق فيه الدائرة، وتكثر فيه القيود، وينتظر من الشاعر فيه أن يتقن
الحركة وهو في أشد الأماكن ضيقا، وأن يبلغ بنا في الوقت نفسه
حدود الإمتاع والإشباع الفنى، وتلك معادلة يصعب على غير الكبار
من الشعراء أن يسلكوا دروبها.

أنها الحركة الحكومية إذن، توهّمك بالحرية المطلقة داخل الدائرة الضيقة، وتلم مسألة نستطيع أن نتصور صعوبتها وحساسيتها في سباق المسافات القصيرة جداً، حيث لا تترك للفارس فرصة التصاعد والنمو وتدارك الأخطاء ومعالجة الفرص الضائعة ثم الوصول إلى الغاية في اللحظة المناسبة، فكل خطوة هنا محسوبة عليه بدقة مند صحة الداء.

والحركة داخل الرباعية تشبه حركة فنان النسج أو النقش أو النحت أو الرسم، فليس يسمح هنا للريشة أو الإزميل أن تتشط أو تتط بمقدار الشعرة الواحدة، فالمسائل محسوبة، بحيث تنضبط دقة الحركة أو التناسق أو التقابل، وتلك مبادئ تصدق في عالم الرباعية، كما تصدق على الوحدات الصغرى في أي تكوين فني دقيق. فلنقرأ مثلاً هذه الرباعية عند سعيد لنرى صدق ما سبق.

البرد... وضلاومي كأجراس ترن

بيلفني أمشير... ولا ركن كن
ولا بخاف ولا مندى كسرة لحاف
ومانيش خلاف إنى بنام مطمئن

فالرباعية هنا، غنية بالكثير والكثير من التوازنات الدقيقة التي لا تخفي على المتذوق فلا يملك إلا الإعجاب بالدقة المدهشة التي اتفقت للشاعر المبدع بوعى أو بغير وعي.

والى جانب من هذه التوازنات الصعبة، كان يشير واحد من المبدعين والنقاد هو «يحيى حقي» برهافة حس معجبة، حين تحدث عن فن الرباعية عند «صلاح جاهين» معلقاً على إحدى الرباعيات.
فى البيت الأول والثانى، عرض لأوليات الموقف، وفي البيت الثالث ارتفاع مفاجئ إلى قمة قد تبدو للنظرة الأولى جانبية، يتبعه فوراً نزول من شاهق كأنه طعنة خنجر، يختتم بها البيت الرابع فصول المأساة، وكأن البيت الرابع هو دقة المطرقة على السنдан بعد أن كانت مرتفعة في الهواء ولهذا أكره للبيت الرابع أن يجيء على صيغة الاستفهام، لأن حبله محدود».

وكلام يحيى حقي هنا لا تنقصه الدقة ولا النظرة النافذة في صميم النص، وإن كان لا يمثل بالضرورة الصورة الوحيدة الممكنة لقانون التوازن الداخلى في الرباعيات.

وقد أطلق «حقي» مقولاته تلك، تعليقاً على رباعيات صلاح جاهين كما أشرنا، وهي تعد أشهر ما كتب في العصر الحديث في شعر العامية المصرية من هذا اللون، ولاشك أنها تركت بعض التأثير على رباعيات سعيد شوارب، حتى وإن بدا تأثيراً معاكساً يجيء في

صورة المعارضة مثل قول سعيد معلقا على إحدى رباعيات صلاح جاهين ومناقضا لها، يقول:

ياللى أنت عايز «تحيا» لو فى الغابات
تصهى كما ولدتك أمك... بابات
طائير... حوان... حشرة.. بشر بس حى
هو أنت جى مالك هدف فى الحياة؟

وسعيد يصرح في هذا الديوان، بشدة إعجابه بالراحل الرائع صلاح، دون أن يخفى معارضته القوية لبعض معالجاته لجانب من القضايا الفكرية والوجودية.

فالرباعية التي سبقت هنا هي رد مباشر على رباعية صلاح التي يقول فيها:

أحب أعيش... ولو أعيش فى الغابات
أصهى كما ولدتني أمى... وابات
طائير. حوان. حشرة .. بشر بس أعيش
ما أحلى الحياة، ولو فى هيبة نبات

وإذا كان الطابع الفكري الوجودي القلق، والاستفرار في معالجة القضايا التجريدية سمة بارزة في رباعيات صلاح جاهين، فإن سعيدا يجيء مهموما في عمومه، بقضايا واقع الناس، محاولا أن يعيد إليهم الأمل، ويزرع النموذج الناجح أمام عيونهم.

ازرع ولا يهمك جبال أو سفوح
(أحمد زويل) إيهه ملاته جروح
أوعاك تقول يمكن ظروف جت معاه

سر الحياة... لومشت حالة طموح

وسعيد يحدد رؤيته لعلاج أمراض عالمه المادى المنهك الذى تردى
فى شرك «شيلوك» الحديث وأسقط عمدا فى فخاخ العولمة، يقول فى
إحدى رباعياته:

يا أمة عايززة تبقى متقدمة
مشيك بطىء، والخطوة متهدمة
زدتى الطبيب ميت ألف مرة مانيفيش
شعوب تعيش إلا بروشة سما

ويمكن بغير مغامرة علمية أن نقرر أن تأثير رباعيات صلاح
جاهين فى رباعيات سعيد شوارب واضح بلا شك غير أنه واضح
جدا، إنه واقع على سبيل التقابل، لا على سبيل المحاذاة، ويمكن أن
نقرأ هذه الرباعية لصلاح، ثم نقرأ بعدها الرباعية التالية لسعيد،
لنكشف حجم القلق الوجودى عند الأول، وحجم اليقين الذى يبته
الآخر وكأنما كان يكتب وصفة لمن عصفت بروحه زوابع القلقلة
والاضطراب. يقول صلاح:

غدر الزمان يا قلبي ما لهوش أمان
وحا بيجي يوم تحتاج لجة إيمان
ثليي ارجف وسائلنى... أأمن باليه؟
الآن باليه... محثار بقالى زمان

فيقول سعيد:
الله اسأله يا طريق.. أنا مين أنه ؟
الأسطة ف راسى بقت مطحنة

**تعيان..وفين ارتاح من الاستله
قال: ياوله اسند على المثلنة**

لقد تنوّعت كثيراً مِنْ نِسَمَاتِ سعيد شوارب في هذه الرباعيات بين ما هو في إطار رصد مفارقات الزمان وصروف الدهر، أو في نوازع النفوس وهمسات القلوب، أو في أشجار الوطن وهمومه التي لا تفارقها، وكأنها حقيقة سفره:

**نزلت مرة مصر اشم الهوا
ياما على الكرينيش سهرنا سوا
قالوا لي يرحم نيل زمان يا جدع
رجعت محتاج أجزاء خاتتين لوا**

كما أن سعيداً يستمد من الحكمة الشعبية الشائعة المترزة بروح الفلسفة آونة، وبروح السخرية والتهكم أحياناً، فنراه في بعض رباعياته يرصد النكات التي يعالج بها الناس ظواهر النفاق والطغيان معاً:

**سلطان خرج يصطاد في موكب كبير
نشن على الشجرة .. الحمام كان كثير
نشانه خاب... قاموا قالوا له: عجب
كل الحمام مقتول، ولسه بيطير!**

ولقد يلاحظ أن «الماء» الذي ولد سعيد شوارب قريباً منه في دمياط عند التقائه عنابة نهر النيل بملاحة البحر المتوسط، ثم عاش قريباً منه في الكويت على شاطئ الخليج. هذا الماء تتغلغل إلى الكثير من دواوينه ومنها «الرباعيات» بطبيعة

الحال، حاملا كل طبائعه من العذوبة إلى الملاحة إلى الانسياب، وحاملا معانيه المتضادة، فتجده عند سعيد، مادة الحياة ومادة الغرق، ومادة الإرواء ومادة العطش، إلى آخر هذه الثنائيات. ثم تجد الماء في رباعيات سعيد، له تجليات أخرى، من خلال مادة الهمامية بقابليتها للتشكل والتلون باعتبار السكون والحركة وزوايا النظر، ثم بقدرته الهائلة وهو أضعف الأشياء، على تفتيت الصخور:

**بتقول لي نحت الصخر هاوز وابور؟
أبدأ... حتوصل بس خليك صبور
كتف الجبل فيه ميه نازلة نقط
سألت: قالت ياما عديت صخورا!**

لقد غنى الماء رؤى شاعرنا وتأملاته طفلاً وشاباً ورجالاً، وظل يتغلغل في خلاياه الشاعرية، ليصبح من بعض تجلياته، ماءً للحياة نفسها، بل خمراً لشاعريتها.

سوف تجذب «رباعيات سعيد شوارب» شرائح جديدة من القراء إلى ساحتها الفنية، وتقدم لعاشقى فنه في القصيدة الفصيحة، متعة جديدة تضاف إلى ما تعودوه، عند سماع شعره أو قراءته، وسعيد جدير بأن يقدم من تشابك هذين اللونين، نسيجاً فنياً، سوف يبقى في ذاكرة محبي الشعر طويلاً.

القصيدة الحديثة والتواصل الخلاق مع التراث

إيهاب البشبيشي

يكاد يشكل هذا الديوان علامة من العلامات البارزة في مسيرة تجديد القصيدة العربية الحديثة من خلال انجذابها نحو التواصل الخلاق مع التراث، في مقابل نزعة أخرى في تجديد القصيدة العربية الحديثة، علا صوتها في العقود الأخيرة، وهي تتبنى من خلال التطبيق أو التنظير اتجاه القطعية مع هذا التراث، وقد يكون من صالح القصيدة العربية ذاتها أن تتجاوز هاتان النزعاتان، أو حتى أن تتصارعا، حتى تجد القصيدة العربية صوتها الخالص في نهاية المطاف، لكن هذا الحوار لن يكون مجدياً إذا تحمس له الأدعية وأصحاب الأبواق العالية هنا وهناك، وإنما يؤتي ثماره إذا توأه المبدعون الحقيقيون الذين تتلبسهم روح الشعر وموهبته إبداعاً أو تنظيراً، ويتأهبون لهذا الفن العظيم، بما يليق بالمبدع فيه أو المتحدث عنه من معرفة وتأمل.

وصاحب الصوت الشعري المتذبذب عبر قصائد هذا الديوان ينتمي
إلى هذه الطائفة فيما أحسب.

يأخذ الديوان عنوانه الدال من مقطع في إحدى قصائده ويقول
فيه الشاعر:

لغة تعرف ألافها

كل بَيْنٍ في مذاها اتصال

ولا يقل الشطر الذي لم يأخذ مكانه في العنوان أهمية عن الشطر
الذى سبقه إلى صفحة الغلاف، والذى يشير إلى سعي اللغة ذاتها
إلى محبيها بعد أن استوثقت بأن نفوسهم فاضت بالحبة والشوق
فسعت إليهم أسرارها، في رحلة صوفية لا تتأتى للمتشدقين ولا
للمستهينين، لكنهم عندما يتلقون الموجة التي تعرفهم، يدركون أن كل
بين في المدى ليس إلا اتصالاً وتواصلاً من شأنه أن يمسك بالشعلة
من حيث أنته متقدماً بها إلى الأمام، كاشفاً مساحة أخرى من
الضوء، دون أن يطمس ما خلفه أو تنساه أو حتى دون أن يعود
القهقري ليطرق ما كان مطروقاً، أو يكشف ما كان مكتوفاً.

والديوان - على تنوع قصائده، وتنوع زوايا النظر، واختلاف
أساليب الرصد وتقنيات التعبير فيه - يكاد ينطلق في كثير من
تجلياته من بؤرة سؤال محير قديم جديد حول جوهر الشعر
والشاعر، ما هو؟ كيف يتلبس الروح ويحل بها؟ كيف يشكل ثنائية
اتصال أو انفصال؟ كيف يرى داخل الذات وكأنه خارجها؟ ويرى
زائراً وكأنه مقيم، أو مقيناً وكأنه زائر؟ كيف يرصد في ذات شعرية
أخرى؟ كيف يمتد؟ كيف يتجمد؟ كيف يتبخّر؟ كيف يتلاشى؟ كيف

يولد من جديد؟ كيف يكون دقيقا لا يرى؟ ضعيفا لا يكاد يأبه به أحد؟ وهو في ذات الوقت شديد الخطورة لا يكاد يقاوم، يتمدد على حدود المألوف في الزمان والمكان والكم والكيف والوجود والعدم، فيستقيم ماردا سحريا صوفيا، مجردا، وواقعا في آن واحد.

هذا التساؤل المحير المبهم، هو الذي يسيطر على قصائد رئيسية في الديوان مثل «منزل الروح» و«الشهادة» و«كم الوقت» و«نداهة الشعر» و«ضحكئذ» ويتسرب في غيرها من قصائد الديوان، لكنه تساؤل يشار بطريقة شعرية، ويجرى الحوار معه وحوله بطريقة شعرية، ومن خلال لغة شعرية راقية، وهو عبر ذلك كله يصبح تساؤلاً مثيراً بدوره للتساؤل، لا يقع في جفاف الفكر مع أنه منطلق منه، ولا يسقط في خواء الرتابة مع أنه يلامسها أحياناً.

وعلى نفس المستوى تتشكل لغته التي تفرد من ناحية أجنحتها الواسعة على منابع التراث من خلال التناص مع صوره ومفرداته، وبث الحيوة فيما كان يظن أنه عرضة للضمور أو الذبول، وتمتد بهذه الأجنحة من ناحية أخرى إلى لغة الواقع اليومي في جرأة تبدو أحياناً باعثة على الدهشة والرضا، ولكنها قد تبدو في أحياناً أخرى مثيرة للقلق على تحمل المستوى الشعري لهذا الهبوط المفاجيء الذي يعطي انطباع الهبوط الاضطراري في بعض المرات، (أشير هنا إلى تعبيرات مثل «أبُوْخَهَا، بالعند فيهم، أَعِيل، يَعْطُ، جَلَّوْصَ تَوْتَ... إلخ) وإن كان اتساع مدى الجناحين يعطي الإحساس بأن على من يحاول أن يحلق في آفاق النسور ألا يكتفى بالرضا بمساحة أجنحة العصافير، أيا كان جمال لونها وسحر ريشها وحلوة تغريدتها.

يطوع الشاعر ثقافته القديمة والحديثة لموهبة، ويثبت أن لحظة الإبداع إذا وصلت إلى درجة حرارة ملائمة تستطيع أن تتصهر داخلها كل العناصر التي يوظفها الشاعر في بناء قصيده، لتأكد أنه لا يوجد عنصر شعرى بطبعته، وعنصر غير شعرى بالضرورة، وإنما توجد موهبة للحظة وبنية تصل إلى درجات مقاوتة من صهر العناصر، فيبدو معها قدر الانسجام والتواافق، أو الخل والتنافر، فليس القمر والبحيرة والمساء عناصر شعرية دائمة، وليس المسطرة والبرجل عناصر خارجة بالضرورة عن نطاق الشاعر وهو يرسم بأدوات (المهندس) الملامح الرئيسية لسيرته الشاعر:

من كل حلم

كنت أصحو في يعني قطعة أخرى

أركبها به وأوصل

حتى خدا: قدماء سن

وانفراج يديه ما غطى ضياء برجل

وهذه النزعة البرجلية تترك آثارها الدقيقة على بنية القصيدة المحكمة في غالب الأحيان، فلا يحررها التدفق الظاهري من الإحساس بإحكام نسج الخيوط الحريرية المتردجة من قاعدتها إلى قمتها، نلاحظ ذلك في قصيدة «منزل الروح» التي يمكن أن تقرأ من بعض الزوايا على أنها «سيرة ذاتية» لشاعر، شأنها في ذلك شأن قصيدة «الشهادة» كما يمكن أن تقرأ قصيدة «نداهة الشعر» على أنها «سيرة غيرية» لشاعر، شأنها في ذلك شأن قصيدة «كم الوقت؟» وفي كل الحالات يتضح التماسك الخفي الذي يوائم بين الامتداد

الزمني واسترجاع تيار الوعى، وبين الصورة التفصيلية ولمسة الريشة العابرة، وبين الأبعاد المألوفة وخلخلة الأبعاد المتعمدة، تمهدما لوضع إطار غير عادى لحالة غير عادية.

فى مفتتح قصيدة «الشهادة» يعمد الشاعر إلى خلخلة مفهوم الزمان والمكان والظاهر وماوراء الظاهر، ليمهر رسم ملامح الشخصية الشعرية:

كنا على أرجوحة الوقت المعلق فى انفساح مجرتين
البعض يصطادون فى الأفق المقابل بعض أوتار
الفراغ
والبعض يملا كوب طاقته هلام روى
وينفعها فنافع احتمال

وهذه الخلخلة تقود المتلقى إلى صورة فيها إيهام الواقع فى صورة من أخذت بكفه وأدخلته خدرها، لكن هذه الصورة «الواقعية» ما تثبت أن تتحول إلى إشعاعات تقترب بها إلى السياحة الصوفية، لتهب الإحساس بإنفلات الشخصية الشعرية من ضحالة البعد الواحد والاقتراب من تركيبة الجوهرة المشعة المتعددة الأبعاد والاحتمالات، والتى تخضع المتلقى فى قلب المناخ الشعري المراد.

وهذه التقنية ذاتها هي التي تتبدى في مطلع قصيدة «كم الوقت؟» حيث خلخلة مفاهيم الكم والكيف، وقياس الأشياء بالتراكم الكمى لا بالأبعاد الشعرية، فعندما يطرح السؤال «بكم؟» في لغة النثر فإنما يتوجه إلى أن يتجزأ أو يحسب بالتراكم العددى، وتكون الإجابة عليه عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر أو أقل، وعندما يطرح السؤال

«بكيف؟» فإنما يتوجه إلى الحالة التي لا تجزأ ولا تعد وإنما توصف، لكن الشاعر يهدم هذه الفواصل بين الكلم والكيف من خلال طرح أربعة أسئلة تتصدرها «كم» : كم الحزن يا سيدي؟ - كم العمر يا سيدي؟ - كم اللون يا سيدي؟ - كم الوقت يا سيدي؟، ولا يبدو من بينها مستجيبة لشروط العرف اللغوي (التنثري) سوى سؤالين حول «العمر» و«الوقت» وهما يشكلان صفيحة مع السؤالين الآخرين: كم الحزن؟ وكم اللون؟ الذين يشكلان «خروجاً» أو «مجاوزة» لغوية مقصودة.

واللافت للنظر أن إجابة الشاعر على الأسئلة «المعقولة» تبدو «غير معقولة»، فليس هناك عمر يشمل «الف صيف» ويضحي فيه بمليون قلب، وليس هنالك وقت بقرب مشرق الشمس من الغرب، وقرب شتات الشتات، فالخلخلة تحدث حتى من خلال الإيهام المعقول، وهي تحدث من باب أولى مع السؤالين الآخرين اللذين يطركان مجال الحزن ومجال اللون لقياسهما بالكلم، ومن خلال هذا تمهد القصيدة لبناء المجال الذي تتحرك فيه في إطار رسم «سيرة غيرية» لأحد الشعراء وكأنها تدين من خلال «النقيض المضاد» أعراف عالم يرى الأشياء بترامتها الكمية لا ببعادها الشعورية، ولا بقيمتها الذاتية.

إن سيطرة الشاعر اللافتة على أسرار الإيقاع الشعري، تبدو مثاراً للاهتمام والإعجاب في زمن التفتل من معظم ضوابط الإيقاع بحجة الانطلاق في الأفاق الشعرية، هو انطلاق يبدو أن من الصعب تتحقق في غياب هذه الضوابط ذاتها، ونحن نلتقي هنا باستخدام سلس طيع لأبحر الشعر المختلفة سواء كانت من ذوات التفعيلة الواحدة مثل الكامل والمقارب، أو من ذوات التفعيلة المزدوجة مثل

البسيط والمديد والخفيف، مع انتقال رشيق بين صور التفعيلة الممكنة، وتساوي أو تنوع عدد مرات ورودها، وهو انتقال يبدو في معظم الأحيان ملائماً للحظة التي تصل إليها القصيدة في تطورها، مما يحتاج إلى دراسة مفصلة، ويمكن أن أشير هنا فقط إلى وجود هذه الظاهرة مع تفعيلة الكامل في قصيدة «الشهادة» وتفعيلة المتقارب في قصيدة «كم الوقت» ولابد أن أشير أيضاً إلى الهيمنة الشعرية الجميلة في قصيدة «نداهة الشعر» على قافية الجيم النادرة في بحر البسيط بإيقاعه التراشى المتوج، وما صاحب ذلك من التناص مع مستوى عريق جميل من اللغة التراثية.

لكن الذي يزيد من ذلك الإعجاب أن يتم ذلك الالتزام دون أن يقيد حركة الشاعر في اللجوء إلى كثير من التقنيات الجيدة في بناء قصيده، مثل اللجوء إلى الحوار، والمزج بين الامتداد الزمني وتيار الوعي، واستغلال كثير من الوسائل الفنية في بناء الصورة متعددة الأبعاد، واللجوء أحياناً إلى الصورة المفصلة المستوعبة، وحينما إلى المنسنة الخاطفة، والجمع من وراء ذلك كله بين هموم الذات الفردية التي تتعكس عليها الصورة لدرجة الإيهام بأنها ترسمها وحدها، والاختراق إلى الذات الجماعية التي يمكن من خلالها رؤية النفوس اللامتناهية في مرآة القصيدة إلى غير ذلك من التقنيات الكثيرة التي تحتاج إلى وقوفات مفصلة، ويضيق المقام عنها في مجال تقديم الديوان لقارئ ينبغي ألا يحجب كثيراً عن اللقاء بالنص الشعري الذي هو مقدم على قراعته والتمتع به، والذي قد يجد فيه من ألوان المتعة ما لم يخطر على بال الشاعر والناقد معاً.

أنا أيضا لا أمنع فمى

شعر/ سيد يوسف

بين يدي البيان

هذا الديوان.. تقول قصائده شيئاً، في عصر يطالعنا فيه كثير من القصائد والدواوين، دون أن تقول أي شيء، أو دون أن يصل إلينا، نحن القراء، على اختلاف اهتمامنا بالشعر ومعرفتنا به، طرف خيط يتبعه الباحث عن إرواء الظماء الفني، فيتفاعل معه وتستيقظ فيه حماسة التلقى أو التذوق أو التمتع أو الإحساس أو الإدراك، أو ما شاكل ذلك، ويشعر أن دائرةً ما تبحث عن أطراها.

وهذا النوع من الإجهاد والإرباك الذى تتحققه أمثال تلك القصائد بجمهور الشعر الساعى إليه محبة أو تعوداً، أو طمعاً في إرواء الظماء الفني، يقف، دون شك، وراء الانصراف المتزايد عن الشعر، في صورته تلك، والبحث عن المتعة في مجالات فنية أخرى قد تكون أيسر منه منالاً، أو أقل إجهاداً أو يمكن التقاط طرف خيط فيها، من

هنا أو هناك، يواصل معه المتلقى الشعور بتفاعله ونمو الإحساس لديه، ولو بالشقاء والضياع، وإن كان ذلك الانصراف يقوده مرة، عند المثابرة، إلى بعض ألوان الفنون الراقية، فقد يصرفه، عند العجلة، وكثيراً ما يحدث ذلك، إلى درجات أخرى من إرواء الظماء، تخرج به عن مجال الفن الرفيع، وتزيد من تقلص جمهور الشعر والفنون الموازية له.

ولا نستطيع أن نخدع أنفسنا دائماً، فننزعم أن تعقد وسائل الأداء في ذلك النمط الشعري الغامض، راجع إلى قلة عدة المتلقى أو تعجله، أو دال على كثافة ثقافة المبدع وبعد أغوار عالمه الفني وتشعب مناحي التجديد لديه، فكثيراً ما يؤدى الفحص المتأني، لمن يقاوم صدمة الإجهاد الأولى ويصر عليها، إلى اكتشاف أن الغموض ليس دائماً رديف العمق، كما أن الشفافية النسبية ليست دائماً قرينة السطحية، كما يحلو لبعض المشغلي بالفقد أن يردد ذلك.

وقصائد هذا الديوان، تنتمي في مجلملها إلى نمط الشفافية النسبية القابلة للتأويلات الفنية المتعددة، والتي لا تحرم متلقبيها العابر من جانب من التواصيل والإرواء، وتكشف لقارئها المتأني مزيداً من الأسرار، وهي مثيرة في كل الأحوال لحوار مضمر أو معلن معه بالتقريب أو التباعد، وباتخاذ موقف مواز أو مضاد، لكنها على أية حال، تنطلق من التواصيل مع الآخرين، وربما كان العنوان نفسه يشف عن ذلك بقوه في العبارة التي اختارها على غلاف الديوان أنا أيضاً لا أمنع فمي، بما تقتضيه أيضاً من تشكيل فعل «الأنـا»، صدى لفعل الآخر واستكمالـه، فإذا كان الآخرون لا

يمعنون دمهم من الجريان ليروى، ولا نفوسهم من التساقط لتحيى
ولا أعضاءهم من التطوير لتوقظ، فائنا أيضا لا أمنع فمي من أن
يصوغ من الفن ما يثبت هذه اللحظة العابرة في عمر الزمن.

وقد نستشف هذا التواصل، كذلك من هذا التقسيم الهيكلي
لقصائد الديوان، والذى حاول فيه الشاعر - على غير ما تعود
الشعراء، وعلى غير ما ينتظر منهم - أن يكون محكما، سواء اتفقنا أو
اختلفنا معه على مدى ضرورته، ومدى دقتها، فإنه دال بذاته على
مدى رغبته العارمة في الانطلاق من قلب الدائرة والعودة إليها، سواء
من خلال هذه الشبكة المتداخلة من الضمائر والعنونات: عنهم وعنكم
وعنها... أو من خلال شبكة الأعلام التي تطل من معظم صفحات
الديوان، في شكل اقتباسات لتوقيعات كلمات مأثورة تراثية في أداب
العالم وعقائده، أو في شكل شخصيات عاصرها الشاعر على
المستوى العام أو الخاص، وشكلت نقطة منبع أو مصب لإحدى
قصائده، أو توازت مع روح إحدى هذه القصائد.

وإذا كان هذا النوع من التواصل، تدخل به القصائد دائرة
الشقاقي النسبية، وتربد به من داخلها عن نفسها جانيا من شبح
التهويق والتجافي، فإنها لا تستطيع بهذا وحده أن تثبت أقدامها في
دائرة الفن الراقى، ولا أن تأخذ من ميزة التواصل، وهي ميزة
يتنافس فيها كثير من مستويات الفنون القولية والتعبيرية، وقد يطمح
أكثرها تواضعا إلى أن يصيّب منها ما لا يصيّب العمل الفنى،
المتشابك بالأطراف، المعقد الوسائل.

ولكن هذه القصائد تملك إلى جانب ذلك كثيرا من وسائل الجودة

في الأداء الفني، وكثيراً من الوسائل التي تبدو من خلال الإصرار على استخدامها، وكأنها تنتمي إلى الفريق القليل الذي يسبح ضد التيار، لكن هذه السباحة ضد التيار قد تبدو من منظور آخر، وكأنها عودة لتيار كان يشكل المجرى الأساسي في فترة سابقة، وأصبح مهدداً بالجفاف، لتشعب المرات التي نشأت حوله، بطريقة منتظمة أو عشوائية، ولم يثبت أى منها بالقطع قدرته على التمرس بحمل عبء المجرى الأصلي، وإن كان كل منها قد ساهم - دون شك - في خلخلة ركود المياه، وربما تأهيلها للعودة إلى مجرى أكثر عمقاً، يحمل مياهاً أكثر صفاء وقدرة على الري.

هل أنا بحاجة إلى أن أشير هنا بوضوح إلى مسألة العودة إلى الالتزام بموسيقى الشعر العربي، بعد أن اهتز هذا الالتزام كثيراً طوال نصف القرن الماضي، وبعد أن كاد صوت الموسيقى عندنا يختفي في الشعر، مع أن راميتو - شيخ المجددين في الشعر الفرنسي - كان يهتف بوضوح بأن الموسيقى في الشعر ينبغي أن تأتي قبل أى شيء، وبعد أن وصل الأمر مداه في مسألة «قصيدة النثر» التي نفضت يديها من مسألة الموسيقى تماماً، رغم محاولات بعض المتعاطفين معها أن يبحثوا لها عن موسيقى خاصة مختبئة في خلايا سرية لم يتم الاهتداء بعد لمفاتيح شفترها، وقد نتبين عند اكتشافها - بعد زمن يطول أو يقصر - أنها هي بعينها موسيقى النثر التي تتوزع بطريقة أو بأخرى في أعمدة الصحف وسطور الكتب، ويصعب أن يخلو منها أى كلام، مادام ينتمي إلى لغة تشكل «الموازين» بنيتها الرئيسة، وقد يكون هذا التخلّي عن الموسيقى هو السر وراء انحسار

دائرة الشعر وانقضاض جمهوره عنه في الفترة الأخيرة؟

لكن الذي أجدني بحاجة إلى أن أشير إليه بوضوح، هو أن مجرد الالتزام بموسيقى الشعر العربي لا يكفي لخلق إبداع شعرى متميز، فقد طالما صدّع رؤوسنا النظامون في كل العصور، وفي أيامنا الحالية بكلام شديد الالتزام بآباه الخليل، ولكنه ليس شعراً، وإنما هو كما كان يقول ابن سالم منذ القدم: «كلام معقود بقواف».

ليست العودة إلى تيار الموسيقى الملزمة - إذن - في هذا الديوان، وفي الاتجاه الشعري الذي ينتمي إليه من أمثال: قصائد «أحمد بخيت» و«إيهاب البشبيشي» و«شعراء جماعة دعاء الشرق» - بمعزل عن إحكام تقنيات الفن الشعري الأصلية، سواء تلك التي توجد في تراثه العريق، أو تلك التي غنمها من خلال حركات التجديد التي أفادت من تداخل التيارات في الأدب العالمية ودفعت إلى البحيرة بكثير من التيارات المفيدة.

فنحن هنا أمام أنماط مختلفة من القصيدة، ومن ثم أمام مذاقات متعددة من الإمتاع، بدءاً من الومضة الخاطفة، إلى المشهد المفصل، إلى اللحظات المتعاقبة المتداخلة، إلى رسم البورتريه المباشر، أو البورتريه الموازي، إلى اللوحة الغنائية الرومانسية، إلى لقطات الحزن المقطري، أو السخرية اللاذعة.. ونحن - من خلال هذا كله - في التحام شديد مع نبض الزمن، حيث نعيش انهيار الفروسيّة والشموخ والجنوح إلى طأطأة الرأس ومجاراة السائد من جهة، لكننا، من جهة أخرى، نعيش تولد قيم شامخة في نفوس شامخة، تسكن تحت جلود مختلفة لأطفال صغار أو فتيات جميلات أو شبان، حملوا أرواحهم

على أكفهم، وتولدت في نفوسهم جميعاً مفاهيم مغایرة عن الثابت
والمتغير، والخالد والفاني، والحياة والموت، والمشقة والرفاهية؛ ولهذا
فإننا نرى الشعار الموجه للأولين على باب المدينة:

«ترجل ..

وخل سبيل الجواهُ
فليس الزمان زمان جهادُ
دع السيف والرمح..
وأدخل وحيداً

وخذ مقعداً مثل باقى العبادُ
وكنـ كالجميعـ ..
سميعاً..

مطاعماً..

وكنـ كالجميعـ بغير امتيازـ
و قبل يديكـ ..
وقلـ:

الف حمد وشكراً لمن يملكون البلاد

لكتنا نقرأ الشعار الموجه للآخرين، وهم يقدمون على الموت
بأرجلهم وأيديهم، انتصاراً لما يرونـه الحقـ:

تقدـ..

مرارة ما تنتويه نداء
وبالأرض داء عضالـ
تقدـ..

شهابا به الضوء شبّ..

فشد إلى المستقر الرحال

لـك الضوء حين تعرُّ..

وـحين تخرُّ..

لـك الخلد بين الرمال

ونقرأ - بين هذا وذاك - صورا للنفوس الطامحة، والنفوس الساخرة والنفوس العاشقة، والنفوس التي تحس دائماً بأنها لم تتوافق مع اللحظة الملائمة، أو ضلّتها الهدف، على حد التعبير الشعري الجميل في قصيدة اعتراف:

«ماماتي التي طيرتها لك..

ضلّلها الهدفُ

فلامن خدك ارتشفت

ولا هشت لها الكتفُ

ولا وصلتك أزهاراً

- وليلك كاد ينتصفُ.

إن الشاعر - على امتداد الديوان - قد ترك نفسه تَعبُ من الحياة حوله، وقد تداخلت فيها خيوط الظلمة والنور، ورسمها على النحو الذي أحس به، وليس من الضروري أن نتفق جميعاً على صورة واحدة للحياة من حولنا، ولا حتى أن يتفق شاعران على الإحساس بموقف واحد وليسنا مضطرين لأن نعجب بالتصوير الفني لوقف على نحو، وتنفر منه عندما يصور على نحو آخر أو مضاد، ولكن الشاعر يستطيع أن يجذبنا إلى فنه، بقدر ما يحمل من موهبة، ويدخل من

قدرة على الالتفات والتمثيل والإبداع، ومن ألفة في التعامل مع أدوات فنه، وتلك أدوات يحمل منها شاعرنا قدرًا طيباً، يجعلنا نهتف به: ونحن أيضًا لا نمنع أذاننا من السماع، ولا نفوينا من التشرب، ولا قلوبنا من الإعجاب.

قبل الكلمات
من مجاز اللغة إلى لغة المجاز

قراءة في ديوان شعر مميز

للشاعر: عمر حازق

ديوان : أصدق شمس الشتاء

الشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار «هكذا يقول النقاد...» لكن هذه الكلمات عند الشاعر الجيد، تشكل التخوم واللامع للرؤى الخاصة والعالم الخاص والمذاق الخاص، وإذا وجدنا في أنفسنا بعد هذا كله رغبة في أن نبحث عن الأفكار، فلسوف نجد، ما يمكن أن يسمى أفكاراً خاصة.

ونحن مع ديوان، يملك من هذه العناصر، وغيرها من عناصر الشاعرية الأصلية، قدرًا كبيرًا ووعودًا ثرية تمتد بامتداد سحابيه الممتلئة الضروع والمنتشرة في آفاق بحره الهاوري الهادر معاً، والذي لا تفلت إرهاساته الغيث فيه من العيون والأنوف والآذان المتعلقة بالعالم البحار والبحور معاً.

وإذا قلنا: إن الأنثى والبحر يشكلان المدخل الجذابة المغربية لهذا العالم الشعري الجميل، فإنهما يستدعيان بالضرورة ما يتtagم معها استكمالاً أو تقبلاً سعياً لبناء الكوخ الخاص، الذي يضمك في المطلق، فلا تفقد داخله من شدة الأنس والملاءمة، القصر المنيف ولا الحصن المنيع، بل هو كله العالم مادمت فيه، طالت اللحظة أم قصرت، فإذا خرجت منه، لا تخلي من نزعة الحنين للعودة إليه و«الرقة» التي تغلف الأنوثة والبحر، وتشع منها، لا تعنى الضعف ولا السلبية، ولا تختلط بهما، بل تشكل ملامح «القوة الناعمة التي قد تولد الطاقة أو تفتت الصخور والجبال، كما تصنع قطرات الماء المتجمعة، وقد تزيح الستائر عن مواطن من الإبداع والجمال، يحجبها طغيان الفحولة الهادرة، إذا انفرد وحده بمفهوم القوة الفاعلة المنشودة».

هكذا بدأت القصيدة الأولى من الديوان «لو أني كنت المتنبي» تأخذ شكل «المعارضات الشعرية» وهو فن عريق في الأدب العربي، يسير فيه اللاحقون على خطى السابقين مع شد الأوتار تأهلاً لجلال حلبة المنافسة، ولكن الجديد في المعارضة هذه المرة، أنها ليست معارضة لبناء الشعر، وإنما هي معارضه لمفهوم الشاعر، إنه حوار شعرى بين صوتين يفصلهما أكثر من ألف عام، حول قوة الشعر الهاเดئة أو قوة الشعر الناعمة.

وإذا كان الصوت الأول ينتمي إلى العمالقة الراسخين، وينتمي الثاني إلى الشادة الصاعدية فإن ذكاء التقاط محور المعارضة، حول مفهوم الشاعر وليس حول بناء الشعر، كما جرت سنة المعارضات،

قد أكسب التجربة مذاقاً خاصاً، وجعلها تعارض المتبني من تحت عباءته أو من مسام إهابه.

لم تكن قمة المعارضة تكمن في المقطع الذي اختتمت به القصيدة:

**مسكين ذاك المتبني أى والله شغل الناس جمِيعا
لكن امرأة مثلك لم تقربه... أو حتى تأبه له.**

فنحن لا نعلم - بل وقد لا يهمنا أن نعلم - إن كانت النسوة يقتربن من الشاعر أو يأبهن له «لكن المفارقة كانت في أن شعره - فيما يظن الشاعر اللاحق - لم يأبه لنقطات القوة الناعمة فيهن وفي العوالم الضعيفة الرقيقة الهدامة الخافتة الأخرى، والتي كان يمكن أن يخلق منها طريقاً موازياً للفحولة الهدادة»:

**لو أن أنامله باحت لكمان نراميها حتى عزفنا
لو مال عليها ورقا
جرحا منسياً في بئر طفوتها..**

**لو داهمها الليل بوحنتها... فازاح قصيقتها.. قال كفى
وحكى قصص النوم لها... لون في عينيها الأحلام الحلوة شعسا
تجلس في حضن الأفق، وتلعب في البحر بساقيهما... لون... لون،
حتى... بسمتها بين نراميه، ودفنا.**

وهنا نلمس الملجم الأول، لهذه الأصلة المتتجدة، أو هذا الامتداد المخالف الوعي، أو هذا التمثيل الذي يمتزج فيه الإرادي واللاإرادي، ويتحقق فيه الفنان ذاته، دون أن يكون مضطراً للتغيير جلده وللون بشرتها وهو عكس نزعة «القطيعة مع التراث» التي قد تكون أكثر

مناسبة لراحل من التطور في أداب أخرى، والتي ينساها بعض
نقادنا دون تقدير كافٍ للملامنة المنوال لخيوط النسيج، وهو بالطبع
عكس التقليد الجامد والسلفية العمياً.

كما لا تكفي الأفكار لصناعة شاعر متميز، لا يكفي تحديد
الأهداف لبلوغ السفينة مرساها في سهولة ويسر، دون ذلك أمواج
 وأنواء ورياح وظلمة وشعيّب كامنة وصخور بارزة، وكثيرة هي
المحاولات التي تاهت في البحر الشعري، أو راحت تزحم مداخله
ومجراه، متشابهة للأعلام والأحجام، لا تكاد تحس فيها إلا ضجيج
الملاحين وهم يهتفون بتفرد المسار أو قرب الوصول، دون أن نحس
من ذلك بالشيء الكثير.

إن صناعة اللوحة الكبرى الجيدة، تمر بالضرورة بصناعة
الوحدات الصغرى، التي تتكون منها اللوحة، وينبغي أن نلتمس الفن
الجيد انطلاقاً من أصغر ضربة فرشاة في اللوحة، أو غرز إبرة في
النسيج، أو طوبية في البناء، أو نغمة في اللحن، أو صورة في
القصيدة أو مفردة في الخطاب، ولدينا في هذا الديوان كثير من
المفردات الفنية الصغرى المتميزة التي تكاد تتشكل منها أبجدية
صغرى ذات مذاق شعري خاص، تردد المجرى الرئيسي وتتواءم
معه، دون أن تفقد خصوصيتها، وتصير نسخة مكررة من روافد
أخرى.

ومن التقنيات الفنية الأخرى الشائعة في الديوان، ما يمكن أن
يسمي: «الصورة المضفورة الإشعاع» وهي صورة تعتمد على التوالي
الخفى غير المعسف لصورة من أخرى، مع سريان إشعاع خاص

من كل صورة إلى رحم الأخرى والإحساس بمذاق التناجم في خاتمة اللوحة:

إن المقطع التالي، من قصيدة «أصدق شمس الشتاء» يمكن أن يعبر عن هذا الإحساس الفني:

علم دموك، كيف تبلل شمس المحبين إن أشرق الحزن فيهم
فأبشر وطير يمامك... لا بد يوماً ستخبز كعكاً لأطفالها.

فتشم حنينك ينبع بين أناملها، كالغزال الصغير المخبئ في العشب

إن الطيور تكون ألحانها لا لأنراخها كى تمام

ولكن لأشجارها إن تنفس فى رنتيها الخريف وعمر
سيائى ربيع تربى له الأرض أطفالها

وسيائى شتاء صغير على عشنا وسيكبر

فالدموع والشمس واليمام والكعك والأطفال والأنامل والغزال والعشب والطيور والأفراخ والأشجار والخريف والربيع والشتاء، تلتقي جميعاً في هذه اللوحة الصغيرة التقائة ناعماً سلساً، مع أن بعض صورها تخرج عن «أفق التوقع» ومن الذي يتوقع وهو يشم الحنين الذي ينبع بين الأنامل أن يظهر له الغزال الصغير المخبأ في العشب؟ ومن الذي يتوقع أن الطيور هي التي تحنو على الشجر وتلون لها الألحان، وليس الأشجار هي التي تحنو على الطيور وتتوفر لها المأوى؟ إنها نفس الصورة المدهشة التي تكررت في قصيدة «انعتقت روح سمائي» حين وجدنا الأغصان قد أصبحت ي蒂مة في غياب الحمام، وليس الحمام مشردة في غياب الأغصان!

من التقنيات الشائعة في الديوان، تقنيات الحوار مع الأشياء
المجردة أو المحسوسة، وفي مقدمتها الحوار مع الحب:

يقولون يا حب هنك الكثير
وأعجب منهك
كفارين هيئاك
قلبك أعرور

(ومع إعجابي بالتقنية فلست مستريحا إلى صورة الفار والأعور
في فاتحة الحديث عن الحب، حتى لو عكس ذلك المثل الشعبي: مرأة
الحب عمياء.

فدعنى أقل لك شيئاً عن الحب يا حب
أنا لم أكن في الغرام نزاراً
وما كنت عنتر..

أنا كنت زوج حمام، يبيض على خار عاشقة في الظلام تقبل
عاشقها

ليضلل منها ملاك النوب
إنه الحوار الذي تجدد مرة أخرى مع السحابة، في قصيدة: إلا
يفتح الحب بابه؟!

اسمعي يا سحابة... تعالى ألون مياهك، كى يفرج العشب
نامي على ركبتي... أحلمى لي... ألن يفتح الحب بابه
لا ترحلني يا سحابة... قد ضاق بي وطنى
عشبى تيتمن قسوة الماء... عندي سماء بقلبي وشمس وغابة
وعندى نجوم لمن يبدأون بغيراما جنيدا

ومناقيد حب، من قلعوا حلمه من قصيلته حين نام

فمن شاء هذا كلام القصيدة.. في العش تجري فروخ الكتابة
إن حوارية الشاعر والسحابة، انتهت إلى تشابه مصدر عطاء
كليهما للمحروميين، ولكن بنية القصيدة التي تحضن هذا الحوار قد
طالبت - إلى الحد الذي يخشى معه على الغيوم المكتفة: أن يتبدل
بعضها فوق سماوات البحر الواسعة، أو يجف حملها وعطاؤها،
عندما يعتصرها المتلقى الظاميء.

إن النزعة الحوارية في الديوان مؤشر على ظاهرة أخرى، تتضح
بجلاء في قصائد النفس الطويل، وهي نزعة المراوحة بين الغنائية
والDRAMATIC والوصول إلى بنية متكاملة، يخرج المتلقى في نهايتها
بحصاد «درامي» بعد أن يكون قد استرروح أنفاس الحدائق الغنائية
خلال ارتقاءه لدرجات القصيدة المتنامية بين لحظة البدء ولحظة
الختام، وإن كانت القصيدة تبدو في بعض الأحيان متداخلة
الأطراف، يكاد ختامها يقود إلى ابتداء جديد.

لكننا قبل أن ندخل في تفاصيل هذا اللمح الفنى، نود أن نشير
إشاررة عابرة إلى الملمع المقابل له، وهو ملمع القصيدة المكتفة والتي
لا تخلو قصائد الديوان من نماذج منها، مثل قصيدة «أحبك» التي
تشكل من ثلاثة ومضات متالية:

أحبك .. لم يعرف أبدا من أين وكيف
أحبك رقرقني نهرا من نور الله تحدى قلب الدنيا حتى أشرق
بى فى ألوان الطيف.
أحبك آوانى، أطعنى من جوع، أمننى من خوف

حيث يشكل الحب المبتدأ الموجز المكرر في الومضات الثلاث، ويشتبك به «الخبر» المتنوع الموجز الموحى في أن واحد ويتوجه اقتباس تراشى شديد الملاعنة، والمذاق السريع السلس، لهذه الإبىجراما، يذكرنا، بالقصائد القصيرة لشاعر الإسكندرية، عبد العليم القباني، ويشكل في سماء ديوان عمر حاذق نجمات قليلة قد تزداد انتشارا في سماء الدواوين القادمة.

١١. ولنعد إلى نزعة امتزاج الغنائية والDRAMATIC في القصائد الطويلة.

والتي يمثلها قصيدة : «انعتقت روح سمائي» التي تحتل نحو سبع صفحات من الديوان.

والقصيدة تبدأ بتشكيل ملامح مكانها الخاص، فترسم سماعها وأرضها والبحر الذي تعده لزورقها؛ حتى يبحر فيه بسلامة خارجا من أفق المكان المعهود، ولا تخطئ الأذن ولا العين ملمح التأثر الواضح بالتراث الدينى والصوفى والشعرى، وفي مقدمته الصورة القرانية: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، التي نسج منها سماء القصيدة، بعد أن يغمضها الشاعر في صورة عصرية «في حضن القشدة» ثم يظلل بها أرضا، تقف على النقيض من لحظة الغفوة، فهي تصير بكتاكيتها المقوسة على الرقة اليابسة في حقول القمح العسلية والسائلة في شلالات الحليب والكاميرا بين البيوسة والسيولة في قوارب الزبدة وتأمل كيف جعل الشاعر من صفة «العسلى» معبرا ينزلق عليه من اليابس إلى السائل، إن الانزلاق يتم كذلك من المرئى إلى المسموع في المقطع الثاني الذي يتصدره صوت

المطر ومحاكاته النغمية: «مطر من موسيقى» ترمي ترجمة وتحول فيه الأعشاب إلى أنغام، وتعبر الفراشات مسكونة بالألحان فتتحرك لها أعمى الجبال، وتبوح لها بمقاتنها الأحجار، ونحن هنا مع دليل شعرى آخر على «القوة الناعمة» التي تتراقص أمامها الفراشات الحقيقة والجبال الراسخة معاً، وتبوح لها بأسرارها، الأعشاب الناعمة، والأحجار الصلدة معاً.

ثم يأتي «البحر» الحاضر الدائم في أعراس المحبة والبهجة، وهو يأتي ولا ينتظر أن يسعى إليه، فيندلق كأسه في قلب العالم نافورة خمر، تسير في الأضلع وهجاً، ويجرى موجه حتى يمهد للمحبة دروباً من فيروز وتنصل أمواج المحبة بالروح، فيشكل لدينا عالم قريب من عالم «الغفران» عند أبي العلاء المعري، والشاعر يؤكد هنا مرة أخرى شدة اتصاله وتمثيله وتشربه للتراث، دون افتعال أو تقليد أو جمود.

إن الأنغام التي تحكم المقاطع المتتالية عبر اقتباسات دالة مثل «سمع الله لمن حمده» و«تبت أيدي العذال وتب» تضع هذه المقاطع ذاتها في مناخ روحي مشرب بالصوفية، والخيال الخلاق، في وقت واحد، والروح التي تنتفتح في هذا المناخ بقدر ما يسکرها الشراب الذي تتجربه، والنسيم الذي تتنفسه، وبهجة الألوان التي تكتمل بها العيون، وبقدر ما تنتفتح للعطاء لكل الكائنات، حتى أنها تنفطر ظلامي الجنان القارضة من وهج الشمس، ويصير أجنة لزغب الطيور.. وأرغفة وشربة ماء للرعاة الجوعى:

يفتحنى روحك ريحانا نهريا
يحنينى شبما وقراحا

يسفحني وجما وجاما
في صحراء حنيني
انقطر للجرذان طللا
لفرخ الطير جناحا
فإذا بكر رعيان بتباريع جواهم
وأراحوها للشمس حداء قزحيا
صرت ريفين مع الزاد وداحا

إن كثيرا من لوحات القصيدة المجنحة تغرى بالقراءة وإعادة القراءة، ولا أريد أن أنوب عن القارئ في التمتع، ولكنني أردت فقط أن أثير الشهية، وأشار إلى بعض مواطن الامتناع.

إن الديوان في مجلمه، يحمل هذه الروح التي تدل على موهبة شعرية أصلية، ووصل عبر التدقيق والمراجعة، وقراءة تراثية ومعاصرة، تخلي نفسها على الجسد الذي تصبح جزءا منه، فيتمثلها كما تتمثل المعدة الصحيحة للغذاء الجيد، فيضر لحما ودما متجانسا.

ولغة لابد أن أشير من جوانب جمالها المتعددة، إلى جانب صفاتها وصحتها وحيويتها، ولابد أن أشير إلى طواعية استخدام المجاز فيها، طواعية تشير التساؤل حول إمكانية إفلات المجاز الجيد من دائرة التراث اللغوي، دون الخروج عليه لتصير اللغة تابعة للمجاز، بدلا من أن يصبح المجاز تابعا للغة، كما هو شأن في كثير من الإنتاج الشعري الذي قد يكون جيدا، لكنه يظل في دائرة تبعية المجاز للغة، دون أن يحاول اقتحام حدود المجاز المأكوف إلى المجاز المبتكر الذي تصير اللغة تابعة له، وتدخله من ثم في رصيدها

الحاضر ويصبح جزءاً من تراثها المستقبلي.
أنتي أشـم رائحة هذه الظـاهـرة هنا، وأـحـبـيهـا، وأـدـعـوـ إـلـىـ مـزـيدـ منـ
الـتـنـافـسـ الشـعـرـيـ وـالـابـدـاعـيـ عـلـىـ طـرـيقـهـاـ.
مـدـرـكـاـ مـدـىـ صـعـوبـةـ الـحـرـكـةـ عـلـىـ هـذـاـ خـيـطـ الرـفـيعـ.

آية جيم لحسن طلب تأملات في مشاكل الشعر

وراء كل عمل شعري حديقة صغيرة أو كبيرة يتريض فيها الشاعر، ويستنشق هواها وينزع عن رئتيه بلادة ورتابة الهواء الذي يستنشقه في لحظاتنا العادية، ليفاجئنا بزحة منعشة من هواء جديد، يختلف بدرجة أو بأخرى عن الهواء المعتاد فتفتح له المسام المتيسّة، وتتشّرخ له الصدور الموصدة .

وهذه الحديقة الخاصة، غالباً ما يكتفى الشاعر، بترك نسماتها وروائحها تتسلب إلى القصيدة، دون أن نراها، أو نشغل بها عن موضوع القصيدة أو تشكيلها، الذي يشدننا الشاعر إليه، ولكنه أحياناً يقودنا إلى هذه الحديقة، بحيث تصبح هي نفسها موضوع القصيدة، وتشكيلها ولنجد أنفسنا أمام شريحة من الشعر تجذبنا إلى «ما وراء الشعر» meta poésie، وهي شريحة تحول القصيدة

فيها، إلى أداة للرؤى وموضوع لها في الوقت ذاته.
يقول الشاعر الفرنسي ريمون كينو في إحدى قصائده التي
يصطحبنا فيها إلى الحديقة الشعرية ويحاور طيف قصيدة يريد أن
يقتنصها :

يا إلهي.. يا إلهي
كم أنا مشتاق لأن أكتب قصيدة صفيرة
عجبًا !

ها هي واحدة تمر أمامي تماماً
صفيرتي.. صفيرتي
تعالى هنا

لكل أنظمك في خط قصائد الآخريات
تعالى هنا

لكل أنضدك في رحاب نواويني
تعالى أحليك بقافية

وأزيئك بآيات
وأتغنى بك

وأجعلك مجنحة
وأنطرك.. وانثرك

يا إلهي ... يا لها من حمقاء
إنها لم تأبه إلى

ونحن لم نرجع من صحبة الشاعر صفر اليدين ولا هو قد عاد

خالى الوفاض، كما حاول أن يوهمنا، ولكننا عشنا معًا حالة «مطاردة» شعرية، ليست خطواتها، بأقل أهمية من نتائجها، وهي تدور في مناخ المطاردة التي وصفها الشاعر العربي القديم سعيد بن كراع مع قوافيه التي يطاردها ليلا، كأنما يطارد سرباً من الوحوش:

**ابيت بباب القوافي كأنما
أصادى بها سرباً من الوحش ثُزَّما
اكالنها حتى أفرسَ بعدها
يكون سحيراً أو بعيداً فامجعا
عواصى إلا ما جعلت أمامها
عصا مرید تغشى نحوهَا وأندرها
أهبت بغير الأبدات فراجعت
طريقاً أملته القصائد مهيما
إذا خفت أن تُروى على ريدتها
وداء التراقي خشية أن تلما**

وقد تجىء دعوة الشاعر للمتلقى لزيارة الحديقة في فترة تالية للحظة المطاردة، ومتزامنة مع بداية الإحساس بلحظة امتزاج الصيد والصياد، وهي اللحظة التي يدعونا إليها شاعر مثل محمود حسن

إسماعيل حين يقول :

ضيَّقَ الْهَوَى فِي بَلْدَنِي
فَهَلْ نَزَّمْتُ كُفْنِي
وَسَقَتْ فَجْرًا مِنْ زَمَانِ الْحَبْ فَوْقَ أَعْيَنِي
وَجَتَّنِي بِالسَّحْرِ وَالْمَاضِي الَّذِي بَلَّنِي

ونشوة لم أدر إلا أنها توقدنى
 وتطلق الريح لآفاقى وتُزجي سفنى
 ضجَّ الهوى فى بلدنى
 فنزلتلينى واسكتنى
 وأحرقى كل هشيم فى الحياة لفنى
 وكل صمت راح فى رماده يلفتنى
 ويغرس النسيان فى كل ثراب حمنى
 سُوقى إلى قلبى عذاباً خالداً يرحمنى

زيارة الحدائق الشعرية إذن عبر القصائد بطريقة تجعل هذه
 القصائد موضوع التجربة وشكلها تعد لوناً من ألوان «ما وراء
 الشعر» يدعو فيه الشاعر قارئه إلى عالمه الخاص، قبل أن يعود معه
 وبه إلى العالم العام، وهذا اللون من التأمل الشعري مألوفٌ إلى حد
 ما في الأدب العربي والأداب العالمية، لكنه لا يشكل أقصى الخطوات
 أو المراحل التي يمكن أن يصطحب فيها الشاعر قارئه أو سامعه
 وهو يلتجء به عالمه الخاص .

فهناك خطوة أبعد في عالم «ما وراء الشعر» *meta poésie*
 يصح أن تطلق عليها زيارة «مشاتل الحدائق الشعرية»، وهي المرحلة
 التي لم تكن الورود فيها بعد قد تفتحت، ولا الأغصان قد تبرعمت،
 ولا السيقان قد التفت، ولا الروائح قد تضوّعت، وربما حتى لا تكون
 البذور قد أقيمت، ولكنها كامنة هناك، وملامح الجمال فيها تنتظرك
 الشاعر تمتد إليها كي تشكّلها، وقد تمتد إليها يد أخرى غير بصيرة
 فقطمسها، إنها أشبه بالتمثال الفاتن يلمحه النحات الماهر، كامناً في

أعماق الصخرة وهي ما تزال كتلة صماء معلقة في صدر الجبل،
ويكاد يشير إليه بأن ينتشله من الموات.

في هذه المرحلة من مراحل «ما وراء الشعر» يصنف عمل حسن طلب «آية جيم» فهو لون من الألوان التأمل في مفردات المشتل الشعري انطلاقاً من أصغر وحداته وهو «الحرف» أصغر مكونات الصوت والكلمة والجملة والصورة، ومشكلات الإيقاع والأوتاد والأسباب والقوافي .

وهذا العمل الشعري في الطبعة التي بين يدي وهي طبعة دار التلاقي للكتاب سنة ٢٠٠٨ يتشكل من نحو سبعين صفحة، وقد فضل الشاعر أن يتلافى استخدام مصطلح «ديوان» ومصطلح «قصيدة» في وصفه، وإن كان قد استخدم مصطلح «شعر» على الغلاف، وأطلق على العمل في مجلمه، عنوان «آية جيم»، واستخدم في الداخل كلمة «نص» عندما أشار إلى أن هذا «النص» كتب في الفترة من إبريل سنة ١٩٨٧ إلى فبراير سنة ١٩٨٨، ثم قسمه جزئياً إلى خمس سور هي الجيم ترجم، والجيم تنجح، والجيم تجنج، والجيم تجمع، والجيم تجرح، وإن كانت الإشارة إلى مجلمه في الفهرس جاءت على أنها «صور» بالصاد لا بالسین ولا نعلم إن كان ذلك يدخل في باب الخطأ المطبعي أو التراجع النسبي .

وما دمنا في حيز التوصيف الشكلي للمادة التي تتضمنها «آية جيم» فإن جانباً كبيراً منها يخضع لنظام التفعيلة، وينساب فيه مزبح من تفعيلة الرجز الكامل مع جنوح واضح إلى التدوير الذي لا يكاد معه النفس يتوقف وهو ينتقل من سطر إلى آخر :

الجيمُ تجربة التّجاوز والتجدد
 الجيمُ توسيعُ البنفسج للزيرجد
 الجيم عسجد
 والجيم جاهزة لتسجد
 فالجيم من جدة
 موجودة
 وجالسةٌ كساجدةٍ
 وماجلةٌ كأجلةٍ

وأحياناً تأتي بعض المقاطع على نظام القصيدة الخليلية، مثل هذا المقطع الذي يأتي على بحر البسيط:

جيمٌ من الوجودِ أم جيمٌ من الأرجُ
 ترجرجتَ بين جيمِ المروجِ واللَّجْجِ
 وجَرْجَرْتَنِي إلى جيمِ ملجمةٍ
 وجرِعْتَنِي أجاجِ الجيمِ في التَّلْبِيجِ
 فلأجْجَجْتَ بين جثْبَيِّ الجَوَى وجرَّتْ
 على جنانِي بسَجْسَاجِ من الوعِجِ

وإلى جانب هاتين الصورتين، كثيراً ما نجد سطوراً نثرية (على مستوى الإيقاع) مثل قوله:

ولكن تصدقونِي
 تأملُوا جيمِ البياضِ
 وتتنَّرقوا جيمِ النيدِ
 واستنشقوا جيمِ الهواءِ

وانعموا بجيم الحرية ... إلخ

وتتفاوت درجات توزيع الإيقاع التفعيلي، والإيقاع النثري في السور الخمس، وإن كانت السور الأولى، تنمو نحو الإيقاع التفعيلي، وتمثل الأخيرة نمو الإيقاع النثري، حتى يكاد يختفي فيها الوزن، وليس هذا بالضرورة حكماً بشعرية أكبر لأحد هذه الأنماط على حساب نمط آخر، ولكنه مجرد توزيع على مستوى الشكل، وقد تلحق به ملاحظة أخرى على طريقة التقافية أو الفواصل في ختام التفعيلات أو الفقرات، وهي رصد الغنى الإيقاعي الداخلي وشيوخ الألوان الترصيع والتجنيس من ناحية، وتعتمدمحاكاة الفواصل القرآنية، وطرائق بناء الجملة وخاصة في الجزء الأخير من ناحية أخرى مثل قوله في السورة الخامسة :

**باسم الجِيمِ والجِنَّةِ والجَهَنَّمِ وَجَمِيعِ النُّجُومِ
إِنْكُمْ الْيَعْمَ سَتُّنْجَلُونَ كُمْ وَيَلْتَمْ لَوْ تُرْجَلُونَ ...**

ويلاحظ أن أمثل هذه المقاطع، تخلو من الموسيقى الشعرية لكن السؤال يبقى : لماذا الانتقال من الحدائقي إلى المشائط ؟ وما علاقة ذلك بجوهر الشعر ؟ وما القيمة الفنية أو الفلسفية الكامنة وراء ذلك ؟ وإلى أي مدى ترك انطباعاً لدى متلقيه باقترباه أو ابعاده عن النقطة الهلامية المتواحة ؟

إن جون بول سارتر يجيب عن جزء من هذه التساؤلات حين يقول : «اختار الشاعر موقفاً شعرياً من الكلمات، وهو أن يتعامل معها، على أنها "أشياء" لا "دواى" ، إن المرء العادي، حين يتكلم يضع نفسه أمام الكلمات، التي تعد بالنسبة للمرء العادي مروضة،

وبالنسبة للشاعر في حالة "برية" إنها بالنسبة للمرء العادي، عرف وأدوات يستخدمها ثم يلقيها، ولكنها بالنسبة للشاعر، أشياء طبيعية تنمو نمواً طبيعياً على الأرض كالحشائش والأشجار».

وهذه النظرة، يمكن أن تقدم المفتاح الرئيسي للتأمل في «مشائل الشعر» حيث يخلع من الكلمات ما ارتبط بها من خالل الألفاظ العادة والرتابة من معانٍ أصبحت الكلمة بها دالاً وليس شيئاً، وأصبحت عندما تنطق ينطلق الذهن إلى تحقيق أو عدم تحقيق مدلولها، فإذا قيل «قف» أو «تقدّم» أو «تأخر» انصرفت قوى النفس إلى تحديد المدلول وتقييده، وكأن الكلمة هنا، إشارة ضوئية حمراء أو خضراء، تؤدي نفس المعنى، ويستوى كذلك أن تكون بآية لغة، وتتجدد الكلمة فلا تكون قابلة لأى نمو أو ضمور أو تلوين، لكن الشاعر يجتهد في أن ينزع عنها الألفة والرتابة، وينقلها إلى حالة الحيوية والبرية، إنه يفعل عكس ما يفعله الفارس مع الحصان البري، الذي يروضه الفارس أى يحاول إخراجه من حالة البرية إلى حالة الترويض والاستئناس والتحكم في المدى واتجاه الحركة، لكن الشاعر على العكس من ذلك يحاول أن يرد الكلمة المستأنسة إلى حالتها البرية الأولى لكي تفقد المحدودية والمدى والانضباط المكتسب، لتدخل في حالة تمرد يولد الدهشة، وذوبان يساعد على الجدة وإعادة التشكيل.

وفي حالة آية جيم لحسن طلب، لا يتم فقط نزع الرتابة والوظيفية عن الكلمة وخلع خصائص الشبيهة عليها، ولكن يتم الامتداد بهذه المحاولة إلى الحرف بذرة الكلمة الأولى، ووحدتها الصغرى، فلا

يصبح مجرد خانة في جدول الأبجدية، وإنما يصبح كائناً تغمره الشاعرية.

إن الشعر في مثل هذه الحالة يقترب من مجالات الموسيقى والرياضة، حيث تتحول الوحدة الصغرى إلى قيمة في ذاتها، بصرف النظر عن ارتباطها بمدلول معين، وهي من أجل هذا تكتسب الطواعية التي تجعلها صالحة للتالف مع آية وحدة أخرى، وتشكل المدلول الطازج، ولعل هذا يشكل جزءاً مما كان يشير إليه الشاعر الفرنسي رامبو، وهو يتحدث عن الهدف الموسيقي للشعر ويطلق عبارته : «من الموسيقى قبل كل شيء» *de la musique avant tous* وهذا هو أيضاً مجال الرموز الرياضية التي يصبح الحرف فيها علامة قد تلتقي تحت جناحها المتضادات، كما يتلقى حرف الجيم في مفتاح الجنة والجحيم.

والشاعر يحتاج إلى أن يزور بين الحين والحين حدائقه ومشائطه لكي يهز الألفة، ويزبح البلادة، ويساعد في نفخ ما يظن أنه تقاليد استقرت على مستوى التعبير أو التصوير أو الموضوعات الشعرية .

وفي الفترة التي ظهرت فيها آية جيم في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كانت حركة الشعر العربي، بحاجة إلى من يلقي بعض الألحاح في البحيرات الراكدة، وجاء من أسباب هذا الركود النسبي، الذي مازلنا نعيش بعض آثاره، نشأ من التأويل الجماعي غير الدقيق لمفهوم مرحلة ما بعد فك قيود القصيدة، في نهاية النصف الأول من القرن العشرين على يد جماعة شعر التفعيلة، إذ حدث نوع من «الاستسهال» في بناء القصيدة من الناحية الشكلية،

وتم الظن بأنه ما دامت قيود الوزن والقافية قد تراخت، وبأن إحكام الصورة قد ينظر إليه على أنه مجافٌ لروح العصر، فعلى الكلمة الشعرية كذلك، أن يتم اختيارها دون تدقير أو عناد، وفي هذا السياق تمت المبالغة في الجنوح إلى ما يظن أنه لغة الحياة اليومية، ورفع بعض الشعراء شعار صلاح عبد الصبور : «يا صاحبى إنى حزين، وشربت شيئاً فى الطريق، ورثقت نعلى، ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق ...» وهو شعار خادع، لأن اللغة «البساطة» تكون طبيعة في يد كبار الشعراء الذين يقدرون أيضاً على اللغة المحكمة، ويلجأون إليها في وقتها المناسب، ومن هذه الزاوية جاءت صرخة «آية جيم» في وقتها المناسب . فقد لفتت الأنظار بشدة إلى أن لغة الشعر ليست مجرد دال يعطي مدلولاً، أو مجرد تشكيلاً غامضة محيرة، ولكنها لغة خاصة يتم تمحيصها وتزيينها و اختيار وحداتها بدقة، ويتم التأمل في كل ذرة من ذراتها حتى ولو أدى ذلك إلى جلجلة الجنس وخخششة التصريح، مادام يتم ذلك في إطار رؤية فنية متكاملة ومن هذه الزاوية كانت التجربة مثيرة ومستقرة ومقيدة، وكانتها تقول للموهوبين من الشعراء فلنذهب إلى المشاتل والحدائق بحثاً عن مزيد من أكسير الشعر، وتقول لغير الموهوبين، لا يكفي أن تخلصوا من كل القيود فقد تنتهون إلى كتابة شعر بلا مذاق ولا صدى.

لقد اختار حسن طلب من مشاتل الشعر، حرف الجيم لكي يشكل منه بعض الباقات، الواقع أنه لم يكن أول من اختار الجيم فقد كان جده أبو عمرو الشيباني (٩٤ - ٢٠٦ هـ) أول من ذهب إلى وادي

الجيم، وكان في طليعة علماء المعاجم المهتمين بلغة الشعر على نحو خاص، فقد ولد قبل الخليل بن أحمد، وإن كان قد مات بعده، وكان الخليل قد اختار حرف العين رمزاً وعنواناً لمعجمه، وكان اختياره مفهوماً، ومتسقاً مع منهجه الذي اختاره في ترتيب أصوات اللغة بدءاً من أعمق مخارج الحروف، وهو حرف العين، وسعياً إلى أن يحيط بكل كلمات اللغة.

لكن الشيباني جاء اختياره غامضاً، ومنهجه خاصاً، فهو قد ركز على شعر القبائل المجهولة، ويقال إنه جمع شعر نحو ثمانين قبيلة مجهولة، لم يتطرق إليها سواه، فهو إذن باحث في لغة الشعر وغريبة على نحو خاص، وهو من ناحية ثانية كان يلف مشروعه بالغموض، ويفضي بكتابه على من سواه من أقرانه أو تلامذته حتى كاد أن يضيع، وعندما اهتم تلاميذه به بعد رحلية، لم يهتدوا إلى سر تسميته بكتاب الجيم، فليس له منهج في الترتيب تقع منه الجيم موقعاً متميزاً فلا هو بدأ بها معجمه، ولا انتهى بها، ولا رتب الحروف بالقياس إليها، فترتيبه الألفبائي، وربما يكون قد استغل المعنى الرمزي للجيم وهو الدبياج، أو يكون قد لاحظ أنها أول حرف غير ملبس في الترتيب الألفبائي، لكن الذي لا شك فيه أن الجيم أفلقت آيا عمر الشيباني قبل ألف ومائة عام من إفلاقها لحسن طلب، وأنها دفعتهما معًا إلى انتجاع مشاكل الشعر، كلُّ بطريقته.

إذا كانت «آية جيم» قد حلقت في آفاق تجليات فنية، حين انتجعت منطقة «ما وراء الشعر» بحدائقها ومشاتلها فإنها *meta poésie*

فيما نعتقد، لم تكن بنفس الدرجة من التحليق والتجلّى حين تقدمت إلى المنطقة، التي يمكن أن نطلق عليها تجاوزاً، منطقة «ما أمام الشعر» وأعني بها المنطقة التي يسترد بها الشاعر وعيه ويحاور الآخرين حول قصيده، وهو ما يزال في داخلها، فيوضع الملاقي البصير في حيرة، لا يدرى معها، هل هو يواجه الشاعر أو الفيلسوف وت رد مقاطع تنتهي إلى هذا اللون من الحاجاج في السورة :

الثانية :

سيقول قوم: إنها آية بينة الافتعال
لأنها ليست سوى استعراض لفوي
لمهارة اللعب!
وهذا قول مربودٌ طبعه

.....

وسيقول قوم آخرون:
إن هذه الآية مستوحاة
من عنوان كتاب تراشى قديم

.....

وربما رأى ثالث

أن حرف الجيم يوفر مقداراً من المفرادات

وتنتشر أمثل هذه السطور، التي تأتى غالباً في قالب نثرى، وهى في الواقع تحمل روحاً شترية أيضاً، ولم يكن غيابه ينقص من قيمة القصيدة، بل كان ذلك الغياب، في صالح نقط الإيجاب .

إن الروح (روح الفيلسوف أو الناقد الذي يعيش داخل المبدع)

تتدخل في عمل المبدع مدخلًا مفيدةً في كثير من الأحيان، ولا بد منها في مرحلة المراجعة والنقد الذاتي، ولكنها في بعض الأحيان تتدخل بعد أن يكون العمل قد أطلق «زخته» الأساسية، وقد تكون في ذاتها كافية، بما تحمله من روح الإلهام والكمون والإشعاع، وقد يقترح الفيلسوف أو الناقد داخل شخصية المبدع على صاحبه أن يمزج قنينة العطر المكثف بحوض من الماء الصافي، وهنا يمكن جانب لا يأس به من المخاطرة .

بقيت نقطة أخيرة أود أن أمسها على عجل من الناحية الفنية الخالصة دون سواها من النواحي التي قد ترد على الخاطر، وتحظى باهتمام دارسين آخرين، وهي تتصل بالنزعة الواضحة في محاكاة النص القرآني من ناحية العناوين والفوائل وتقطيع الجمل، وتکاد تكون السورة الخامسة، «الجيم تجرح» خالصة لهذا الغرض، في متن قوله :

«إِذَا جَدَ الْهُجُومُ، فَأَجْهَشْتِ الْجَسُومُ، فَسُجْرَتِ الْجِيمُ، وَمِنْ أَدَارَكَ مَا الْجِيمُ، فَإِذَا مَرْجَنَا الْأَجْيَامَ مَرْجًا قَلْ يَا أَيُّهَا الْمُجْرُونَ، إِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ لَفِي وَجُومٍ».

والواقع أن القول بتأييل هذه المحاكاة أو النفور منها لا يتوقف على القيم التعبيرية الكامنة في الصياغة، وإنما تتحكم فيه، شيئاً أو أبينا الذائقـة الجماعـية للمـتلقـى، وهـى ذائـقة، تـعودـتـ منذ خـمسـةـ عـشـرـ قـرـناً، عـلىـ أنـ تـفـرقـ بـيـنـ النـصـ الأـصـلـىـ وـالـنـصـ الـمـحاـكـىـ، وـتـنـسـبـ النـصـ الأـصـلـىـ إـلـىـ الـمـهـابـةـ وـالـإـعـجازـ، وـتـنـسـبـ النـصـوصـ الـمـحاـكـةـ،

إلى سلسلة طويلة، تصدر تجاهها نفورة تلقائياً عفويَا ضد هذه النصوص المحاكاة من الناحية الجمالية، وليس من صالح المبدع الجيد، أمام ذاتقة جماعية كهذه، أن يضع نفسه في مساق كهذا، لا يضيف كثيراً إلى جماليات نصه.

إن «آية جيم» نص شعرى متفرد، بشكل تجربة عميقه فى الذهاب إلى «ما وراء الشعر» عبر حدائقه ومشائله، وتقديم العناية الفائقة بمفردات اللغة الشعرية فى عصر كاد يترهل فيه الاهتمام بهذا الجنس الملكي الراقى.

ولا شك أن الأجراس التي قرعها حسن طلب في إخلاص وثقافة ونزعه فنية راقية، قد أعادت لذلك الملك المجل وللغته الرفيعة كثيراً من المهابة والجلال .

للنشر في السلسلة :

- * يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكون مكتوبًا على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء . ويفضل أن يرفق معه أسطوانة (C.D) أو ديسك مسجل عليه العمل إن أمكن .
- * يقدم الكاتب أو المحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة .
- * السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم لم يطبع .

إصدارات

سلسلة كتابات نفعية

- 176- قراءة الآخر / قراءة الآنا حسن البنا عز الدين
- 177- شعر محمد محمد الشهاوى هانى سعيد
- 178- الخطاب الشعري في الستينيات د. هشام محفوظ
- 179- الغفران في ضوء النقد الأسطوري هجيرة لعور (بنت عمار)
- 180- الحب عند رواد الشعر الجديد د. عبد الناصر حسن محمد
- 181- خطاب البياتى الشعري محمد مصطفى على حسانين
- 182- جماليات النص محمد الرواوى
- 183- القرمية في المسرح السوري غادة الحسن ميكائيل
- 184- شعر عمر أبوريشة - قراءة في الأسلوب محمود شفيق لاشين
- 185- القصة... امرأة محمد محمود عبدالرازق
- 186- شعر عبد العليم القباني أمل سعد على
- 187- طائر الشعر د. يوسف نوبل
- 188- بحثاً عن الشعر رفعت سلام
- 189- النقد الثقافي عبد الله محمد الغذامي
- 190- التفاعل النصي نهلة فيصل الأحمد