

استلهام التراث في الشعر العربي المعاصر

من التعبير عن التراث إلى التعبير به

Inspiring heritage in contemporary Arabic poetry
from expressing heritage to expressing it

إعداد

د. محمد السيد إسماعيل
Dr. Mohamed El Sayed Ismail
ناقد أدبي

Doi: 10.21608/mdad.2022.249231

٢٠٢٢ / ٤ / ٢٦	استلام البحث
٢٠٢٢ / ٥ / ١٠	قبول النشر

إسماعيل ، محمد السيد (٢٠٢٢). استلهام التراث في الشعر العربي المعاصر من التعبير عن التراث إلى التعبير به. **المجلة العربية مداد**، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ٦ (١٨)، ٢٣ - ٦٢.

<http://mdad.journals.ekb.eg>

استلهام التراث في الشعر العربي المعاصر- من التعبير عن التراث إلى التعبير به

المستخلص:

من الشعر العربي الحديث بمدارس شعرية متعددة تأكّدت علاقتها بالتراث الشعري تحديداً وإن تغيرت نوعية هذه العلاقة من مدرسة إلى أخرى فقد كانت علاقة مدرسة الإحياء بهذا التراث مباشرة تقوم على المحاكاة الإبداعية واستعادة جماليات القصيدة القيمة وظلت هذه العلاقة قائمة - مع تغيير نوعيتها - مع الحركة الرومانسية وذلك من خلال إحياء التراث العذري والوجوداني بصورة عامة وتقديم صورة عصرية له تهتم بخلجات الذات ورؤاها الفردية من خلال هذا الشعار العام الذي عبر عنه عبد الرحمن شكري بقوله "ألا ياطائر الفردوس إن الشعر وجدان" وعلى الرغم من الاتهامات التي لاحقت شعراء التفعيلة بالقطيعة مع التراث فإننا نرى عمق علاقة هؤلاء الشعراء بتراثهم وليس أدل على ذلك من "ديوان الشعر العربي" الذي قام أدونيس باختياره، وعكوف صلاح عبد الصبور على الشعر العربي القديم وتقديم كتابه "الهام" قراءة جديدة لشعرنا القديم " أما علاقة هذه المدارس الثلاث عامة بالتراث عامة في مستوىاته المختلفة : التاريخي والأدبي والديني والشعبي فهذا ماسوف نتوقف عنده لمعرفة التحول النوعي الذي أحده شعراء التفعيلة حين انقلوا من التعبير عن التراث الذي شاع في مدرسة الإحياء إلى التعبير به وتوظيفه رمزاً لكن قبل هذا ينبغي أن نتوقف أولاً أمام مفهوم "التراث" لكي ندرك كيفيات استلهامه شعراً .

الكلمات المفتاحية: الشعر المعاصر- التراث الديني- التراث التاريخي- التراث الصوفي- التراث الأدبي.

Abstract:

Modern Arabic poetry has passed through successive schools of poetry whose relationship to the poetic heritage in particular was confirmed, even if the quality of this relationship changed from one school to another. By reviving the virgin and sentimental heritage in general and presenting a modern image of it that takes care of the self's feelings and individual visions through this general slogan expressed by Abd al-Rahman Shukri by saying, "Except, O Bird of Paradise, poetry is conscience." The depth of the relationship of these poets with their heritage, and there is no evidence for that from the "Diwan of Arabic Poetry" that Adonis chose, and Salah Abdel-Sabour's work on ancient Arabic poetry

and the presentation of his important book “A New Reading of Our Old Poetry.” As for the relationship of these three schools in general to heritage in general at its various levels: historical and literary This is what we will stop at in order to know the qualitative transformation made by the Al-Tafeelah poets when they moved from the expression of the heritage that spread in The school of revival aims to express it and use it symbolically, but before this we must first stop in front of the concept of “heritage” in order to realize the ways in which it was inspired by poetry.

Keywords: contemporary poetry - religious heritage - historical heritage - mystical heritage - literary heritage.

على سبيل التمهيد : الشعر والتراث

من الشعر العربي الحديث بمدارس شعرية متعددة للخروج بالشعر من حالة الضعف والتكرار التي ألمت به في العصرين المملوكي والعثماني، وكانت بداية النهوض ممثلة في مدرسة الإحياء والبعث التي كان من روادها : محمود سامي البارودي وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم وغيرهم وقد أحيا هذه المدرسة تقاليد القصيدة العربية في عصورها المزدهرة من حيث الاهتمام بجزالة اللغة ووحدة الوزن والقافية وتعدد الأغراض لهذا كثرت معارضات هؤلاء الشعراء للباحثى وأبى تمام والمتتبى وغيرهم ، ثم ظهرت بوادر الحركة الرومانسية ممثلة في ثلاث مدارس رئيسية هي: مدرسة "الديوان" بفرسانها الثلاث عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وإبراهيم عبد القادر المازنى ومدرسة "أبوللو" بشعرائها الكبار أحمد زكي أبى شادى وإبراهيم ناجى وعلى محمود طه ومحمود حسن إسماعيل ومدرسة المهجر على يد إيليا أبى ماضى وجبران خليل جبران ومخائيل نعيمة ومع غروب شمس الرومانسية فى منتصف الأربعينيات من القرن الماضى بدأت إرهاصات شعر التفعيلة على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياج وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى ومحمد الفيتورى . وما يهمنا من هذا الاستعراض الموجز لمدارس الشعر فى العصر الحديث هو تأكيد علاقتها بالتراث الشعري تحديدا وإن تغيرت نوعية هذه العلاقة من مدرسة إلى أخرى فقد كانت علاقة مدرسة الإحياء بهذا التراث مباشرة تقوم على المحاكاة الإبداعية واستعادة جماليات القصيدة القديمة وظلت هذه العلاقة قائمة – مع تغيير نوعيتها – مع الحركة الرومانسية وذلك من خلال إحياء التراث العذري والوجданى بصورة عامة وتقديم صورة عصرية له تهتم بخلقات الذات ورؤاها الفردية من خلال هذا الشعار العام الذى عبر عنه عبد الرحمن شكري بقوله " إلا ياطائر

الفردوس إن الشعر وجدان" وعلى الرغم من الاتهامات التي لاحقت شعراء التفعيلة بالقطيعة مع التراث فإننا نرى عمق علاقة هؤلاء الشعراء بتراثهم وليس أدلة على ذلك من "ديوان الشعر العربي" الذي قام أدونيس باختياره، وعكوف صلاح عبدالصبور على الشعر العربي القديم وتقديم كتابه الهام "قراءة جديدة لشعرنا القديم" أما علاقة هذه المدارس الثلاث عامة بالتراث عامة في مستوياته المختلفة : التاريخي والأدبي والديني والشعبي فهذا ماسوف تتوقف عنده لمعرفة التحول النوعي الذي أحده شعراء التفعيلة حين انتقلوا من التعبير عن التراث الذي شاع في مدرسة الإحياء إلى التعبير به وتوظيفه رمزياً لكن قبل هذا ينبغي أن تتوقف أولاً أمام مفهوم "التراث" لكي ندرك كيفيات استلهامه شرعاً .

المبحث الأول مفهوم التراث :

يرى زكي نجيب محمود أن التراث " هو كل ما يصنعه الإنسان فالتراث كتب وفنون وغير ذلك ومن هذا الجسم المكتوب الموروث الذي نقرؤه ونستخرج منه مانستطيع بوجهة النظر التي نريدها أى أن الإنسان يختار ما يستصفى من التراث ثم يقول ويفسر ويضيف فاعليته الذاتية إلى هذا التراث فيخرج من ذلك برؤية تجعل التراث فاعلاً ومفعولاً به لأن قيمة التراث تتولد من التفاعل بين الذات المدركة والشيء المدرك" ^(١) يؤكد د. زكي نجيب محمود إذن ضرورة التفاعل الإبداعي بين الذات المدركة والتراث وتقديم رؤية خاصة له وهو ماتذهب إليه - أيضاً - د. سوزانا قاسم حين تؤكد أن على الأديب "أن يتمثل التراث تمثلاً حديثاً بمعنى أنه يجب أن يستخلص البنية التراثية ويستوعبها ثم يعيدها في قالب جديد بحيث يصبح التراث مصدراً لاستعارات والرموز والنماذج العليا التي تعبّر عن الحساسية العربية الحديثة وتشكلها في آن واحد" ^(٢) بهذا المفهوم يصبح التراث - كما هو حقيقة - الرافد الرئيسي للشعر المعاصر الذي يمدّه بالرموز المتعددة وهو ما يجعل التراث حقيقة متمثلة في النقوش وعندئذ "يفقد بعده التاريخي المتعاقب ويكتسب بعده مكانياً تراكمياً ويعيش والحاضر كوحدة متكاملة في متناول الوريث" إن فكرة التمثل والتعامل مع التراث بوصفه رافداً يعني أن أدب الحاضر ليس تقليداً للماضي بل إيداعاً مضافاً إليه فالتراث إذن "قضية موروث وفي الوقت نفسه قضية معاصرة حاضر على عدة مستويات" ^(٣) ويقدم الشاعر عبد الوهاب البياتى مفهوماً لا فتاً لثنائية الأصلية والمعاصرة فالأصلية - عنده - هي " الواقع بكل ما يشتمل عليه من عناصر من بينها التراث (بينما) المعاصرة هي استخدام المنهج العلمي في التفكير" ، وعليه فإن التراث "هو مكان و يكون وسيكون وهو بالرغم من ثباته الخادع لكنه - في المحصلة الحضارية بعيدة المدى - ليس قيمة ثابتة ثباتاً نهائياً بل إن عوامل الولادة والموت التي تطرأ عليه وتعترقه باستمرار تجعل منه عجينة لدنة قابلة للتشكيل والتعيين ولكن ليس بشكل نهائى" ^(٤) والحقيقة أننا أمام ثلاثة روافد هي الموروث

العربي الإسلامي والرافد الغربي والواقع بقضاياها الراهنة التي تحكم تمثيل الشاعر لثنائية الموروث والوافد في حالة من الجدل الدائم المتجدد وذلك لأن الإنسان عامة " لا يقدر أن يعيش قديماً بشكل مطلق ولا يمكن أن يكون حديثاً بشكل مطلق " ^(١) ومن الواضح أننى أتعامل حتى الآن مع التراث المكتوب الذي يمثل الجوانب الدينية والفكريّة والأدبية كالعقيدة والشريعة واللغة والأدب والفن والكلام والفلسفة والتلصيف لكن هناك من يتبع في المفهوم فيرى " أن التراث يضم - إضافة لما سبق - الجانبين : الاجتماعي كالتقليد والعادات والمادي كالعمران " ^(٢) وهكذا يتسع مفهوم التراث ليشمل المكتوب والشفهي وهو ما استطاع الشعراء المعاصرون توظيفه للتعبير عن قضايا الواقع الراهنة . وقبل أن نستوضح كيفيات توظيف هذا التراث ومستوياته ينبغي أن نتوقف عند دوافع هذا الاستدعاء :

- لماذا التراث :

تعددت دوافع الشعراء عودة الشعراء إلى تراثهم وقد صنف د. على عشرى زايد هذه الدوافع إلى دوافع : فنية وثقافية وسياسية واجتماعية وقومية ونفسية وعلى الرغم من أهمية ذلك كله فإن العوامل الفنية هي التي تهمنا في هذا السياق ومن ذلك أن الشعراء حاولوا الانتقال من " سيولة وإبهام المشاعر الأولى إلى صلابة ووضوح التكوين الموضوعي كيما يتحقق التكافؤ الشعري بين استقلال الشخصية التاريخية والتفسير المعاصر الذي يقدم به الشاعر هذه الشخصية " ^(٣) ولاشك أن الأمر يتجاوز رغبة الشعراء في تحويل القصيدة من الذاتية المفرطة التي وسمت الشعر الرومانسي عاماً إلى القصيدة الموضوعية أو شبه الموضوعية في حقيقة الأمر حيث تظل الذات فاعلة في كل الحالات ، الأمر يتجاوز ذلك - على أهميته - إلى تأكيد هوية مشتركة تجمع الماضي والحاضر وذلك لأنه " كلما مزج النص بين التراث والمعاصرة ازداد كثافة وأصالحة فيصبح حلقة في سلسلة لا نهاية من الأعمال الأدبية إن هذه الاستمرارية هي التي تعطى الكاتب والقارئ إحساساً بالانتماء إلى تاريخ وإلى هوية مشتركة في نفس الوقت تساهم في بناء هذا التاريخ وتشكيل هذه الهوية " ^(٤) الشعر إذن هو حامل هذه الهوية الفاعلة المتطرفة وباعت التراث الحضاري للأمة وهو - كما يقول د. يوسف عز الدين - ما يمدها بالقوة المعنوية والثقة بالنفس ويحفظها من الذوبان والضياع والاستسلام ^(٥) وهذا يعني أن الجديد - مهما بلغت درجة تمرده الفنى - يحاول دائمًا أن يستمد شرعيته من تراثه الممتدى عبر التاريخ وهو ما يضمن له البقاء والازدهار . والحق أن هذه النزعة التراثية لم تكن قاصرة على الشعر العربي المعاصر فقد كانت نزعة عالمية تأثر بها شعراً علينا كما تأثر بها غيرهم ، ومن الدعوات التي أكدت هذه النزعة " دعوة الشاعر والناقد الإنجليزي ت.س. إليوت إلى ضرورة ارتباط الشاعر بموروثه وقد وضع إليوت الأسس النظرية لهذه الدعوة في مقالته الشهيرة التي نشرها في وقت مبكر " ^(٦) الابداعية والموهبة الفردية " ^(٧) وهو ما تأكّد - أيضًا - عند ميخائيل باختين تحت

ما عرف بالحوارية والتى يعنى بها "العلاقة" بين أى تعبير والتعبيرات الأخرى ثم على يد جوليا كريستيفا ورولان بارت فيما عرف بنظرية "التناص" التي ترى أن كل نص هو تناص والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ليست عصية على الفهم - بطريقة أو أخرى - إذ نتعرف نصوص الثقافة السابقة والحالية فكل نص ليس إلا نسيجاً جديداً من استشهادات سابقة^(١٢) وعليه فإن التناص الحادث بين النصوص الشعرية المعاصرة والتراث بمستوياته المتعددة أمر طبيعى وهذا ماسوف نقوم بمقاربته فيما يأتى من صفحات

المبحث الثاني

- توظيف التراث الديينى :

لام肯 اعتبار التراث الدينى أمراً ماضياً نسترجعه وقمنا نشاء لأن هذا التراث - تحديداً - يعيش داخلنا دائماً ويشكل سلوكنا وموافقنا في الحياة من أجل هذا كان ذا حضور بارز في القصيدة المعاصرة ولعل صلاح عبد الصبور بحسه الدينى ونزعته الصوفية أكثر شعرائنا توظيفاً للتراث الدينى . ويأخذ هذا التوظيف أشكالاً مختلفة منها استحضار هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم استلهاماً وليس تسجيلاً وهذا يعني أننا أمام هجرة أخرى "التناص" مع الهجرة النبوية ومن الطبيعي - في هذه الحالة - أن تتشابه الهجرتان في بعض الجوانب وأن يختلفا في البعض الآخر ويظهر ذلك في قصيدة "الخروج"^(١٣) وهو اختلاف أول بين دال "الهجرة" و دال "الخروج" فرغم أن حركة الانتقال من مكان إلى آخر جامدة بين الدالين فإن "الخروج" يوحى بالتمرد والرفض ومحاولة الخلاص وهي دلالات لا توجد في فعل الهجرة النبوية الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مضطراً إليه بسبب ملاقاه من معاناة وهو يشهد أن "مكة" أحب بلاد الله إلى نفسه ولو لا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج لكن عبد الصبور يخرج بإرادته ناشداً التغيير منذ السطر الأول :

أخرج من مدینتی من موطنی القديم

مطراً أثقال عيشي الأليم

فيها ، وتحت الثوب قد حملت سرى

دفنته ببابها ثم اشتملت بالسماء والنجوم

أنسل تحت بابها بليل

لآمن الدليل حتى لو تتشابه على طلعة الصحراء

وظهرها الكتم

فعل الخروج وهو أول دال في القصيدة مسنود إلى الشاعر بإرادته الحرفة فليس هناك من آخر جه له يلمح إلى معاناته الذاتية وأثقال عيشه الأليم داخل هذه المدينة القديمة ثم يأتي الفارق الثاني الذي يمكن تمثيله في ثنائية "العلن والسر" فالرسول

صلى الله عليه وسلم كان قد أعلن عن دعوته الجديدة وصدع لأمر ربه بالجهر بها وكان ذلك سبب معاذة مشركي مكة له لكن شاعرنا يحمل سراً لاندرية وهو حريص على إخفائه تحت الثوب أو دفنه بباب المدينة وكلمة "السر" تقربنا من عالم التصوف الأثير عند صلاح عبد الصبور فهناك أسرار وأحوال ومقامات وكل صوفى سر لا يبوح به لهذا فشاعرنا حريص على إخفاء هذا السر ودفنه لكي يخرج مشتملاً بالسماء والنجوم إنه يخرج من ضيق المدينة ومعاناتها إلى براح الكون ويختار الليل ظرفاً زمنياً رغبة في المزيد من الاختفاء وخروجه حركة انسال تتم خلسة وهو لا يتخذ - على العكس من الهجرة - دليلاً حتى لو أدى ذلك إلى متاذه فحس المغامرة دافعه الأساسي وفي المقطع الثاني تتجاذل ثنائية التشابه والاختلاف حين نقرأ :

أخرج كاليتيم / لم أتخير واحداً من الصحاب
لكي يذيني بنفسه فكل ما أريد قتل نفسى القديمة
ولم أغادر فى الفراش صاحبها يضل الطلاب
فليس من يطلبنى سوى " أنا " القديم
حجارة أكون لو نظرت للوراء
حجارة أصبح أو رجوم
سوخى إذن فى الرمل سيقان الندم
لاتبعينى نحو مهجرى نشدتك الجحيم

تبداً هذه السطور بـ"البيت" وهو صفة مشتركة بين الرسول والشاعر لكن الاختلافات تتواتى بعد ذلك فالشاعر لم يتخير واحداً من الصحاب كما فعل الرسول حين اختار أبياً بكر رفيقاً لرحلته وهو - أى الشاعر - لا يريد من أحد أن يغدو بنفسه فصراً عادى بين نفسه القديمة التي يريد قتلها ونفسه الجديدة التي ينشدها وحين يقول إنه لم يغادر في الفراش صاحبها يضل الطلاب فهو يتناص بالسلب مع نوم الإمام على بن أبي طالب في فراش الرسول لكي يضل المشركين المتربصين أمام البيت ويتواتي فعل التناص بين قوله "حجارة أكون لو نظرت للوراء" وقصة امرأة لوط عليه السلام التي نظرت إلى الوراء لترى ما يحدث لأهل المدينة التي عصت ربها ولم تسمع نصيحة لوط، فانهارت وتساقطت - أى امرأة لوط - مثل عمود من الملح لكن شاعرنا يخشى أن يتتحول حين ينظر وراءه إلى حجارة أو رجوم ، لهذا فهو ينادى "سيقان الندم" أن تسوخ في الرمل مثلما ساخت أقدام "سرقة" وهو يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم وتحوّل رحلة الصحراء في السطور اللاحقة إلى رحلة خلاص من أعباء العيش القديم وثقل الذات القديمة وتحوّل آلام الرحلة إلى حالة من التطهير، والموت في الصحراء إلى بعث دائم كما يبدو في قوله:

تجرى كقلبك الخبراء ياصحراء / ولتنسى آلام رحلتك

تذكّار ما اطّرحت من آلام / حتّى يشفّ جسمى السقىم
إن عذاب رحلتى طهارتى / والموت فى الصحراء بعثى المقيم
هكذا تتحقق الطهارة بعد آلام الرحلة وعذابها ويشفّ الجسم السقىم ويبيّث بعثاً
جديداً ويصبح الشاعر مهياً لدخول "المدينة المنيرة" غير أنّ الأمر كلّه مشروط
بموت نفسه القديمة الثقلة وللتتأمل صفات هذه المدينة التي يسّترفها الشاعر :

لو مت عشت مأشاء فى المدينة المنيرة
مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء
والشمس لاتفاق الظهيرة
أواه يامدينى المنيرة
مدينة الرؤى التى تشرب ضوءاً
مدينة الرؤى التى تمجّض ضوءاً

وسوف نلاحظ أنّ "النور" بدلالة المتعددة في مقابل ظلام الليل والتخفى
الذى كان يهيمن على بداية القصيدة فالمدينة - هنا - تشرب الضوء وتنمجّه ، إنّها
أقرب إلى اليوتوبىا أو بتعابيرات الشاعر "مدينة الرؤى" التي تراوح بين الواقع
والخيال أو الحق والوهم وهذا ماينهى به الشاعر قصيّته البديعة في صيغة التساؤل
الحائر :

هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل ؟
أم أنت حق ؟ أم أنت حق ؟

والتكرار يرجح أنها حق ويؤكّد أمنية الشاعر في أن تكون حقيقة واقعة .
إن صلاح عبد الصبور لم يسجل أحداث هجرة الرسول كما تمت في الواقع
مثّلماً كان يفعل الشاعر الإحيائى لكنه يتناص معها مستعيراً بعض شيماتها لكي
يوظفها توظيفاً جديداً يعبر عن تجربته الذاتية وهو مايعد نقلة نوعية في علاقة
الشاعر بتراثه حيث انتقل من "التعابير عن التراث" في المرحلة الإحيائية إلى
التعابير بالتراث في المرحلة الحداثية .

وإذا كان "التناص" حواراً ضمنياً بين النصوص وتدخلاً بينهما واستعارات
لبعض تيمات النص القديم سواء كان نصاً لغويّاً أو حادثة تاريخية فإنّ الشاعر
الحداثي يلجأ - أحياناً - إلى "الحوار" الصريح وهذا ما فعله عبد الصبور أيضاً في
قصيدة "الموت بينهما" ^(٤) التي يصفها بأنّها "حوارية" بين صوت عظيم
(الصوت الإلهي) وصوت واهن (صوت الشاعر) حيث يثبت الشاعر في البداية
قوله تعالى "والضحي، والليل إذا سجي ، مأودعك ربك وماقل ، ولآخرة خير لك
من الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى" ثم يأتي الصوت الواهن معبراً عن طمع
الإنسان في عطايا ربّه بقوله :

أين ؟ / أين عطائي يارب الكون ؟

هأنا ذا أتعثر بين البابين / هأنا أسقط في المابين

إن الشاعر يشكو إلى الله تعثره بين البابين : باب الحياة وباب الموت وسقوطه
بينهما أو في الحالة البرزخية الفاصلة بينهما إنما شاعر راغب في الموت
ليتصل بالله ويخلص من حله وضجره في الحياة الدنيا :

في مللى أتقلب ياربي

أتلقى كل صباح خنجر ضجرى في صدرى مسموم الحدين

ثم يتناص مع تلقى الرسول للوحى الذى يأتى به جريل فى صورة تقوم على
استعارة بعض الإشارات لا المحاكاة المرأوية :

أين ملاك ذو المنقار الذهبى

(كان يواfinى في أعقاب الليل المسحور ،

وفي ألم كاللذة ياربى ينزعنى من بين ندامى دار الندوة ،

يرفعنى منهوك البدن شتت الروح

يحلق بي حتى يلقينى في بطن الغار)

يستعير الشاعر دال " الملك " من قصة الوحى لكنه يجعله - وهذا هو الجديد -

ذا منقار ذهبي يخطفه من بين "ندامى دار الندوة " ثم يلقيه في بطن الغار وهي رحلة عكسية لما كان يحدث في قصة الوحى الذي كان ينزل على الرسول وهو في بطن الغار وبعد أن يتلقى وحى ربه يعود لبيته ثم يبلغ قومه بما تلقى وهكذا تستمر القصيدة في الحوار بين الصوتين موظفة في موضع لاحق عودة الرسول محموما إلى السيدة خديجة وهو يقول "دثرينى دثرينى / زملىنى زملىنى" ردا على قوله تعالى: " اخرج منها فإنك رجيم " مما يجعلنا نقول إن الشاعر قد استبدل "الأرض" بالسيدة خديجة أى أننا أمام وضعية وجودية جديدة تعبر عن أزمة الإنسان الروحية .

يستعير محمود درويش في قصيدة "أنا يوسف يا أبي" ^(١٥) قصة يوسف عليه السلام مع إخوته الذين ألقوه في الجب وجاءوا على قميصه بدم كذب واتهموا الذين فيه، يوظف درويش هذه القصة لكي يعبر عن الانشقاقات التي حدثت بين القوى الفلسطينية أو بين "إخوة" النضال ورغم إشارة درويش الصريحة إلى هذه القصة منذ العنوان فإن القصيدة تحمل الكثير من ملامح التجربة المعاصرة، إنه يستعير - فقط - غيره الإخوة من يوسف لقربه من أبيه ثم يتسع في هذه التيمة ليعبر عمّا هو معاصر:

أنا يوسف يا أبي، يا أبي، إخوتي لا يحبوننى ، لا يريدوننى بينهم يا أبي ، يعتدون على

ويرموتنى بالحصى والكلام يرموننى أن أموت لكي يمدحونى

إن الرمى بالحصى والكلام ومدح الميت بعد رحيله هو سلوك معاصر يحكم أغلب

علاقتنا الراهنة وهذا عدول عن القصة القديمة ويستمر هذا العدول في مايلى:

وهم أوصدوا باب بيتك دونى وهم طردوني من الحقل هم سمووا عنبي يا أبي وهم

حطموا لعبى يا أبي .

غير أن القصيدة تتطابق في نهايتها مع القصة القديمة حين نقرأ :
و هم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب والذئب أرحم من إخوتي ، أبت هل جننت
على أحد عندما قلت إنى : رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتم لى ساجدين .
وشاعرنا لا يكتفى بالإشارة إلى ما يتوافق مع القصة القديمة – الجب / الذئب /
الإخوة – فحسب بل يضمن الآية القرآنية الكريمة في نهاية القصيدة بعرض استحضار
أجواء هذه القصة بعد أن قام بتوظيفها بصورة عصرية في البداية .
شهدت فترة السبعينيات في مصر تحولات كثيرة الأمر الذي ترتب عليه هجرة
العديد من المفكرين والأدباء ولم يتبق في مصر سوى القلة التي واجهت هذا الطوفان
القديم وكان أمل نقل من هذه القلة وحين أراد التعبير عن هذا لم يجد أنساب من
استحضار " طوفان نوح " وتوظيفه مع قلب دلالاته القديمة فهو يرى أن ركوب سفينة
النجاة نوع من الهروب وتخل عن مواجهة " طوفان " التحولات التي أغرت الوطن
بينما ظل شباب الوطن المناضلون يواجهون هذا الطوفان مستعصمين بجبل يسمونه
الشعب . وببدأ نقل تصوير هذا الطوفان في بداية قصيدة " مقابلة خاصة مع ابن
نوح " ^(١) على هذا النحو :

جاء طوفان نوح

•••

المدينة تغرق شيئاً فشيئاً ، تفر العصافير والماء يعلو على درجات البيوت –
الحوانيت – مبني البريد – البنوك – التماثيل (أجدادنا الخالدين) – المعابد – أجولة
القمح – مستشفيات الولادة – بوابة السجن – دار الولاية – أروقة الثكنات الحسينية .
يأخذ هذا " الطوفان " عصريته من تلك الأماكن المعاصرة غير المعروفة
على عهد نوح متلهمي البريد والبنوك والتماثيل ومستشفيات الولادة وبوابة السجن
إنما أمام مدينة حديثة مما يعني أن نقل يوسع دلاله الطوفان القديم ويجعل منه رمزاً
لما يحدث في واقعه الراهن ويستمر العدول عن القصة القديمة حين يغير الشاعر
من هوية الفارين إلى السفينة فهم الآن الحكماء وهي صفة يطلقها سخرية على
الحربيين على مصالحهم الذاتية فحسب ولا يأبهون بمصالح الوطن :
هاهم " الحكماء " يفرون نحو السفينة : المغنوون – سائس خيل الأمير –
المرابون – قاضي القضاة (.. ومملوكه) – حامل السيف – راقصة المعبد (ليتهجت
عندما انتشرت شعرها المستعار) – جبة الضرائب – مستوردو شحنات السلاح –
عشيق الأميرة في سنته الأنثوى الصبور .

يجمع هذا المقطع بين ما هو قديم مثل سائس خيل الأمير وقاضي القضاة
ومملوكه وحامل السيف وراقصة المعبد وعشيق الأميرة وما هو حديث مثل
مستوردو شحنات السلاح وما هو مشترك بين العصررين مثل المغنون والمرابين
وهذا يعني أن هؤلاء " الحكماء " – لاحظ أن الشاعر يضعهم بين قوسين – الذين

يتمتعون بخيرات الوطن ثم يتخلون عنه في مهنته موجودون في العصور كلها لهذا فإن الشاعر يكشف عن وجههم الحقيقي في نهاية هذا المقطع حين يقول "جاء طوفان نوح / هاهم الجناء يفرون نحو السفينة" على النقيض من شباب المدينة الذين كانوا "يلجمون جواد المياه الجموج / ينقولون المياه على الكتفين / ويستبقون الزمن / يبتلون سود الحجارة / عليهم ينفذون مهاد الصبا والحضارة / عليهم ينفذون الوطن". القضية إذن ليست - كما كانت مع قصة نوح - قضية كفر وإيمان بل قضية وطنية قضية من "طعموا خبزه في الزمان الحسن / وأداروا له الظهر يوم المحن "في جانب ومن "قال لا" للسفينة/ وأحب الوطن" من جانب آخر.

المبحث الثالث

- توظيف التراث الصوفي :

يرتبط الشعر بالتصوف ارتباطاً وثيقاً ، فهناك وشائج قربى بين التجربة الصوفية والتجربة الشعرية " تتمثل فى أن كليهما يحيل إلى العاطفة والوجدان ومعنى هذا أن التصوف والشعر كليهما لا ينتما لنسقين مختلفين ففى التجربة الصوفية أو التجربة الشعرية على حد سواء نحصل على ضرب من الجهد المكثف وننخرط بواسطته فى وعينا الداخلى الذى لا يفت أياخذ فى الاتساع والنمو والتمدد ونطرح ما كنا منغمسين فيه من تقاهة الحياة اليومية وابتذالها "^(١٧) وكان صلاح عبد الصبور - نظراً للتجربة الصوفية التى مر بها حقيقة - أكثر شعرائنا توظيفاً لهذا التراث الصوفى عبر أعماله ورؤيتهم للحياة ، يظهر ذلك فى قصيته "مذكرات الصوفى بشر الحافى"^(١٨) واضحة من العنوان أن الشاعر لا يقف وسيطاً بيننا وبين "بشر الحافى" بل يدعنا نتأمل مذكراته كما كتبها ونستمع إلى صوته الذى يصف به أحوال الدنيا ، غاية الأمر أن الشاعر يقدم لنا تعريفاً موجزاً لهذا الصوفى ندرك من خلاله لماذا وصفه بصفة "الحافى" فهو "أبو نصر بشر بن الحارث ، كان قد طلب الحديث وسمع ساماً كثيراً ثم مال إلى التصوف ومشى يوماً فى السوق فأفزعه الناس فخلع نعليه ووضعهما تحت إيطيه وانطلق يجرى فى الرمضان فلم يدركه أحد وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين" وخلع النعلين يحمل الدلالتين الحقيقة والمجازية التى تعنى خلع "النفس والهوى" وهو مقيل فى تفسير الأمر الإلهى لموسى بأن يخلع "نعليه" لأنه بالوادى المقدس طوى وهذا يعني أن "بشرا" لم يكن "حافيا" بالمعنى الحقيقى فقط بل بمعنى ترك الدنيا والهوى لهذا أفرز عه تكالب الناس على الشهوات والمنافع الدنيوية ففضل "الرمضان" على العيش بينهم . وإذا تأملنا مقاطع هذه القصيدة الخمسة فسوف نلاحظ أن كل مقطع منها يحمل دلالة مركزية أو تيمة رئيسية يدور حولها ، فالمقطع الأول يدور حول قيمة الرضا ، والرضا هو آخر "مقامات" التصوف الذى بدونه لا تنزل الأمطار ولا تورق

الأشجار ولاتلمع الأثمان فالرضا بقضاء الله والتسليم بإرادته هو سبب ما تشهد
الحياة من نعم الله وقدان هذا الرضا يشوه الحياة ويجلب شياطين البغض:
حين فقدنا هداة الجنب / على فراش الرضا الرحـب
نام على الوساند / شيطان بغض فاسد
معانقى شريك مضجعى كائنا / قرونه على يدى

والشاعر الذى يتلبس قناع بشر الحافى لا يكتفى بآيمان العوام بل يسعى إلى
"جوهر اليقين" الذى لواه لتشوهت "أجنحة الحالى فى البطون" وأصبح "الشعر
ينمو فى مغدور العيون". وفي المقطع الثانى تصبح قيمة "الصمت" هي المهيمنة
فالصمت عبادة وتدبـر فى ملوكـوت الله وبعد عن كلام الدنيا إن الشاعر / الصوفى
يحرـص على إبطـال حواسـه ليتفرـغ بكلـته للـله :

احرص ألا تسمعاحرص ألا تنظر ...احرص ألا تتكلـم
قف .. وتعلق فى حل الصمت المبرـم
ينبـوع القول عميق .. لكن الكف صـغيرة
من بين الوسطى والسبـابة والإـبهام
يتسرـب فى الرمل كلام

ويبيـدو المقطـع الثالث تعليـلا للرغـبة فى هذا الصـمت "فاللفـظ حـجر / الـفـظ منـية"
ثم يـنـعـى المقطـعـان الـرابـع والـخامـس حالـ الدـنيـا
تعـالـى الله هـذا الكـون مـوـبـوء ولاـ بـراء
ولـو يـنـصـفـنا الرـحـمـن عـجل نـحـونـا بـالـموت
تعـالـى الله هـذا الكـون لا يـصلـحـه شـيء
فـأـيـنـ الموـت أـيـنـ الموـت

وذلك لأن "الإنسـان عـبر / من أـعـوـام / ومـضـى لم يـعـرـفـه بشـر / حـفرـ
الـحـصـباء وـنـام / وـتـغـطـى بـالـأـلـام" إنـ الشـاعـر - هنا - يـسـتـعـير قـيمـ الصـوفـية وـرـؤـيـتها
ويـبـرـعـ عنـها منـ خـلـالـ قـنـاعـ "بشرـ الحـافـى" وـهـذـا يـعـنى أـنـ الصـوت دـاخـلـ القـصـيدة
ليـسـ خـالـصـاـ لـلـشـاعـر أوـ الشـخـصـيـةـ المـسـتـعـارـةـ بلـ مـزـيجـاـ مـنـهـماـ وـعـلـيـهـ يـمـكـنـ القـولـ إنـ
الـقـنـاعـ يـنـطـوـيـ عـلـىـ مـفـارـقـةـ تـحدـدـ طـبـيعـتـهـ إـنـهـ يـنـطـقـ صـوتـ الشـاعـرـ وـلـاـ يـنـطـقـهـ فـيـ
نـفـسـ الـوقـتـ ، يـنـطـقـ صـوتـ الشـاعـرـ لـأـنـهـ - أـيـ القـنـاعـ - شـخـصـيـةـ استـعـارـهـ الشـاعـرـ
مـنـ التـارـيخـ أوـ الـأـسـطـورـةـ ، ليـتـلـفـظـ بـهـاـ مـاـيـرـيدـ وـلـكـنـ القـنـاعـ - فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ -
لـاـيـنـطـقـ صـوتـ الشـاعـرـ ذـلـكـ لـأـنـ ضـمـيرـ المـتـكـلـمـ ذـيـ يـنـطـقـ فـيـ القـنـاعـ هـوـ - فـيـماـ
يـقـرـضـ عـلـىـ الـأـقـلـ - صـوتـ الشـخـصـيـةـ التـارـيخـيـةـ أوـ الـأـسـطـورـيـةـ أوـ الـمـخـترـعـةـ وـلـيـسـ
صـوتـ الشـاعـرـ وـمـعـ ذـلـكـ فـالـصـوتـ ذـيـ نـسـمـعـهـ لـيـسـ هـذـاـ أوـ ذـاكـ وـإـنـماـ هـوـ صـوتـ
مـرـكـبـ مـنـ تـقـاعـلـ صـوتـيـ الشـاعـرـ وـالـشـخـصـيـةـ مـعـاـ" (١٩) القـنـاعـ إـذـنـ شـخـصـيـةـ
"مـرـكـبةـ" تـنـتـمـيـ إـلـىـ الـمـاضـيـ وـالـحـاضـرـ مـعـاـ وـالـصـوتـ ذـيـ نـسـمـعـهـ نـاتـجـ عنـ تـقـاعـلـ

صوتي الشاعر والشخصية المستعارة ،لقد كان في وسع صلاح عبدالصبور أن يعبر عن تلك الرؤى دون قناع لكنه كان يسعى إلى تبديل الصوت الذاتي إلى صوت يمزج بين الذاتية والموضوعية وهو ما يحقق مصاديقه الفنية .

في السياق نفسه يوظف أدواتيis شخصية "النفرى" (٢٠) صاحب "المواقف والمخاطبات" مؤكداً نية المنفى والغربة التي يعيشها الصوفى في الدنيا متمنياً أن يفني في المخلوقات ويتوحد معها حين تساويه شمسه بعاصرها :

ساوتني شمسي بالأشجار وبالأنهار وبالبواء

سلوها كيف نفتني

نشرتني في الطرقات وفي لهجات الغربة حرف حرف

لاتسلوها / أسلمت لتيه الشمس خطايا

رضيت لوجهى هذا المنفى

"النفرى" - هنا - على عكس "بشر الحافى" لا يتأمل" العالم من حوله بقدر ما يتأمل نفسه لهذا جاءت القصيدة موجزة أقرب إلى الومضة النفسية ، وتأخذ الشمس بعداً رمزاً دالاً على شمس الحقيقة الساطعة داخل الصوفى التي تصله بالله وبالعالم من حوله

وكثيراً ما تنسب الكرامات إلى الصوفيين ولا يهمنا الآن مناقشة صحة هذا أو عدم صحته بل يهمنا توظيف الشعراً لهذه الكرامات بوصفها أقرب إلى الخيال الشعري ومن النصوص الدالة على ذلك قصيدة "مرأة الفقر والسلطان" (٢١) وهي قصيدة تقوم على الحوار بين صوت خارجي لأن يعرف كنه صاحبه وصوت ذلك الفقر الذي يطارده السلطان :

- ماذا ؟ إلا تخاف ؟

- لاقصب عندي ولا خراف

ومرة غرزت في مكان أصابعى فانفتح المكان

وبان شق خرج الدخان من فمه

وجاء ثعبان كبير أصفر ..أخذته فركته

وعندما حدقت في رماده تلاشى

- وحرس السلطان ؟

- طاردنى فجاء فرسانه / و كنت في خلوتى أنام فانتبهت

رأيت قدامي نعامة أو ناقة نسيت لكننى ركبتها

فأخذت تمشى في السقف والفرسان ينظرون

فبهتوا وسقطوا من خوفهم وما توا

وبعدها لم يجرؤ السلطان .. على دخول بيته

الصفة الأولى التي يخلعها الشاعر لهذه الشخصية التي يطاردها السلطان هي "الفقر" وقد ان متاع الدنيا ولهذا فهو يمتلك قوة المستغنى وشجاعته حيث "لا يقترب عنده ولا خراف" والصفة الثانية هي قدرته على الإتيان بعجائب الكرامات فعندما يطارده فرسان السلطان يرى أمامه نعامة أو ناقة أخذت تمثى به في السقف فبها الفرسان وسقطوا من خوفهم وماتوا . ولم يكن من الطبيعي أن يجرؤ السلطان على دخول بيته مرة أخرى . فالمواجهة - هنا - ليست بالقوة أو بالحيلة بل بالأفعال الخارقة للعادة . للفقراء والمساكين قوتهم الروحية التي تحميهم من بطش السلطان وأعوانه .

يتوقف الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى أمام دار "النور" ونحن نعلم أن النور هو أصل الفلسفة الإلشراقية عند شهاب الدين السهروردى كما أوضح ذلك فى كتابه "هياكل النور" الذى يقول فى مقدمته "يأقىوم أيدينا بالنور وثبتنا على النور واحشرنا إلى النور" ويتجاوز لفظ "الإلشراق" عند السهروردى مفهومه الشائع حيث استعمله للدلالة على "مذهب يقوم على اعتبار النور المبدأ الخالص للوجود بأكمله وعند هذا المبدأ تصدر سلسلة من الأنوار تؤلف فى مجموعها الموجودات العالمية سواء النورية منها أو الظلمانية" ^(٢٢) ولا شك أن هذه الفلسفة الإلشراقية تمثل رافدا أساسيا لأحمد حجازى فى قصيدة "النور" ^(٢٣) التى يقول فيها :

أيها النور / يأيها النور / يامهجة الكون
ياشوقه الأزلى ليخرج من سجنه / ويملم فوضاه
يأخذ ما يتغير فى حضنه / ويرى نفسه فى مراياه
ألوانه ورؤاه / ويكشف عن حسه

فاتحا فى الغياهب أبوابها / ناسجا للكوابك جبابها

تبدا القصيدة بالنداء المتكرر للنور الذى يأخذ صيغة المناجاة والذى يصفه بأنه "مهجة الكون" التى بدونها يصبح الكون ميتا جاما لا حرراك له كأنه مسجون لا يحرره إلا ذلك النور عندئذ يستطيع الكون أن "يلملم فوضاه" و"يكشف عن حسه" والنور ليس شيئا أثيريا يسرى فى الكون فاتحا أبواب الغياهب فحسب بل إنه يتجسد فى كائنات الطبيعة ويتجرد حين يصبح فكرة مستترة تطرد ظلام الواقع حين نقرأ :

تتجسد فى زهرة أيها النور / أو تتجرد فى فكرة
أو ترفرف رفرفة الطير فى شرفات الآثير
تمجد ذاتك فى ملوكتك / أو تتحرر فى الحلم من دورة الوقت
أو تتوهج فى يقطنات الضمير

يأخذ النور - فى هذا المقطع - تجلياته العديدة مابين التجسيد والتجريد والطبيعة الأثيرية الحلمية والتوجه فى يقطنات الضمير ، وهو فى كل ذلك يعلو على قيود الزمان والمكان .

وهو ما يذكرنا بسلسلة الأنوار عند السهروردي التي تؤلف الموجودات النورية أو الظلمية وفي المقطع الأخير يهبط الشاعر من إشراقية النور التي تضم جنبات الكون إلى عالم المدينة التي استرد الظلام معامله فيها حين يقول :

غير أن الظلام استرد معاقله في مدینتنا

وتولت علينا الشرور

ثم يختم بمناجاة النور التي بدأ بها ويناشده أن يمد لنا في الظلام يدا لأننا "عمى" وهو "البصیر البصیر" وهكذا يمزج حجازي بين ما هو إشراقى نورى متعال وما هو واقعى فى أبعاده السياسية والاجتماعية والفكرية فى تركيب شعرى بديع.

المبحث الرابع

- توظيف التراث التاريخي :

بعد التاريخ بشخصياته ووقائعه منجمًا ثرا للشاعر المعاصر يستطيع أن يستعيّر منه ما يعبر عن تجاربه الذاتية ورؤاه لواقعه ، والحقيقة أنه يمكن اعتبار الشخصيات الحقيقة – لا المبدعة – كلها شخصيات تاريخية سواء كانت صوفية أو أدبية أو شعبية على اعتبار أن لها وجوداً تاريخياً ، فالشخصيات الأدبية – مثلاً – "هي شخصيات تاريخية باعتبار ما ، فقد كان لها وجودها التاريخي ولكنها كان لها إلى جانب هذا الوجود التاريخي هوية خاصة تميزها عن كونها شخصية تاريخية وحسب .. كما أن الشخصيات الدينية والصوفية كان لها أيضاً وجودها التاريخي ولكن كان لها أيضاً هويتها الخاصة التي تميزها "^(٤) ومن أجل تخصيص ما نقصده بالتراث التاريخي فإننا نعني به ماورد من وقائع تاريخية وشخصيات تاريخية من حكام وقادة وثوار ولتوسيح ذلك يمكن أن نشير إلى قصائد أدونيس : "تحولات الصقر" التي تتحدث عن عبد الرحمن الداخل و"تيمور ومهيار" التي يستحضر فيها شخصية تيمور لأنك و"مرأة الحاج" و"مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف" و"مرأة السياف" الذي يتم استحضاره بالصفة لا الاسم وقصيدة محمود درويش : "الكمنجات" التي تستحضر سقوط الأنجلوسaxon و"هدنة مع المغول أمام غابة السنديان" وقصائد أمل دنقل : "البكاء بين يدي زرقاء اليمامه" و"حديث خاص مع أبي موسى الأشعري" و"الحاداد يليق بقطر الندى" و"من مذكرات المتتبى في مصر" وليس من المستطاع – في حدود هذا البحث – أن نتناول هذه القصائد كلها سوف ننتخب بعض القصائد الدالة على هذا التوظيف الأدبي . يستحضر أدونيس شخصية "الحجاج بن يوسف الثقفي" رمزاً للطاغية المستبد في قصيده "مرأة الحاج" ^(٥) والتي تبتدئ بقوله :

ليس له وراء / يرفض ثدي أمه / كان اسمه الحاج

هكذا تتفتح دلالات هذه السطور ، فما معنى أن الحاج / هذا الطاغية "ليس له وراء؟" ربما يقصد الشاعر أنه بلا أسلاف أى أنه ليس امتداداً لطاغة قبله ، وأنه حالة

فردية مبالغة لم تعرف من قبل و مما يؤكد هذه الدلالـة أنه رفض ثـدى أمه بما يعني افتقـاده للانتمـاء كـأنما انشـقت الأرض عنه . الدمـاء وحدـها هيـ التي " صارت له رضـاعة وأما " حين :

ثـبـوا ورـاءـه / وذـبـحـوا فـأـرا
وـدـهـنـوا بـدـمـهـ الحـجـاج
وـذـبـحـوا تـيـساـ وـدـهـنـوا بـدـمـهـ الحـجـاج / فـالـتـذـ بالـدـمـاءـ
صـارـتـ لـهـ رـضـاعـةـ وـأـمـاـ

نـحنـ هـنـاـ أـمـامـ طـقـوسـ غـرـيـبـةـ تـقـرـبـ مـنـ "ـالـتـعـمـيدـ"ـ بـالـدـمـ الذـىـ سـوـفـ يـظـلـ مـلـازـمـاـ لـهـ طـوـالـ عـمـرـ ،ـ وـفـىـ مـنـتـصـفـ الـقـصـيـدـةـ يـقـولـ أـدـونـيـسـ"ـ وـاسـتـطـرـدـ الرـاوـىـ"ـ مـاـ يـسـتـحـضـرـ أـجـوـاءـ السـيـرـةـ الشـعـبـيـةـ التـىـ يـتـاقـلـهـاـ النـاسـ كـأـنـهـاـ سـيـرـةـ عـابـرـةـ لـلـعـصـورـ وـالـقـصـيـدـةـ بـهـذـهـ الـحـيـلـةـ تـنـأـيـ عـنـ الرـؤـيـةـ الذـاتـيـةـ لـلـشـاعـرـ دـوـنـ أـنـ تـنـفـصـلـ عـنـهـاـ تـامـاـ وـتـدـخـلـ فـىـ إـطـارـهـاـ صـوـتـ "ـالـرـاوـىـ"ـ الـمـوـضـوعـيـ الذـىـ يـرـوـىـ حـقـيـقـةـ مـاـ حـدـثـ :

وـاسـتـطـرـدـ الرـاوـىـ
وـصـدـ المـنـبـرـ فـىـ يـدـيـهـ قـوـسـ /ـ وـفـوـقـ وـجـهـ لـثـامـ
وـقـالـ بـالـسـهـامـ وـالـقـنـاعـ لـاـ بـالـصـوـتـ وـالـكـلـامـ :
"ـأـنـاـ اـبـنـ جـلـاـ وـطـلـاعـ الثـانـيـاـ ..ـ"

هـنـاكـ فـىـ هـذـهـ السـطـوـرـ تـغـيـيـبـ لـكـلـ مـاـهـوـ إـنـسـانـيـ (ـالـوـجـهـ -ـ الـكـلـامـ)ـ وـاسـتـحـضـارـ لـآـلـاتـ القـعـمـ وـالـقـتـلـ (ـالـقـوـسـ -ـ السـهـامـ)ـ وـإـخـاءـ الـوـجـهـ وـاسـتـبـدـالـ اللـثـامـ وـالـقـنـاعـ بـهـ مـنـ عـلـامـاتـ الـغـمـوضـ وـالـرـهـبةـ وـيـنـعـكـسـ هـذـاـ الـاستـبـدـالـ عـلـىـ وـظـيـفـةـ "ـالـمـنـبـرـ"ـ الـذـىـ يـتـحـولـ مـنـ مـكـانـ لـلـجـهـ بـالـحـقـ إـلـىـ مـكـانـ الـجـهـرـ بـالـاسـتـبـدـادـ وـالـتـرـهـيبـ ثـمـ يـأـتـىـ تـضـمـينـ الشـطـرـ الـأـوـلـ مـنـ قـوـلـ سـحـيمـ بـنـ وـثـيلـ "ـأـنـاـ اـبـنـ جـلـاـ وـطـلـاعـ الثـانـيـاـ/ـ مـتـىـ أـضـعـ الـعـامـةـ تـعـرـفـونـيـ"ـ لـتـأـكـيدـ الـدـلـالـةـ السـابـقـةـ نـفـسـهـاـ إـلـىـ هـنـاـ وـالـحـجـاجـ مـقـدـمـ عـنـ طـرـيقـ الـرـاوـىـ -ـ الـذـىـ يـتـماـهـىـ مـعـ الـشـاعـرـ بـطـبـيـعـةـ الـحـالـ -ـ لـكـنـ السـطـوـرـ التـالـيـةـ تـقـدـمـهـ مـبـاشـرـةـ مـنـ خـلـالـ ضـمـيرـ "ـالـأـنـاـ"ـ :

أـنـاـ هـوـ السـوـالـ وـالـنـبـرـاسـ /ـ أـنـاـ هـوـ الـفـرـاسـ
وـيلـ لـمـ يـكـونـ مـنـ فـرـائـسـ

إـنـ السـلـطـةـ -ـ هـنـاـ هـىـ مـصـدرـ السـوـالـ الـبـاحـثـ عـنـ سـرـ الـرـعـاـيـاـ وـالـمـفـتـشـ عـنـ دـوـاخـلـهـ كـمـاـ أـنـهـ مـصـدرـ الإـجـابـةـ بـوـصـفـهـاـ "ـالـنـبـرـاسـ"ـ كـمـاـ تـدـعـىـ وـبـالـنـالـىـ فـإـنـ كـلـ مـنـ يـخـالـفـ رـؤـيـتـهـاـ فـهـوـ فـيـ ضـلـالـ فـهـيـ مـاـلـكـةـ الـحـقـيـقـةـ وـالـخـرـوجـ عـلـيـهـاـ عـصـيـانـ وـشـقـ لـعـصـاـ الطـاعـةـ وـنـشـوـذـ عـنـ الـجـمـاعـ وـالـإـجـمـاعـ وـعـنـدـئـ يـكـونـ الـوـيلـ لـمـنـ يـكـونـ مـنـ فـرـائـسـهـاـ،ـ وـبـتـأـكـيدـ هـذـهـ الـقـدـرـةـ التـىـ تـكـادـ أـنـ تـكـونـ مـطـلـقـةـ يـتـمـ تـغـيـيـبـ الـمـكـانـ وـالـزـمـانـ أوـ تـصـبـحـ هـىـ مـكـانـ الـبـلـادـ وـزـمانـهـاـ :

وـزـلـزـلـ الـمـكـانـ /ـ وـاهـتـزـتـ الـبـلـادـ مـثـلـ شـجـرـهـ

وسقط المسجد مثل ثمره ... وسقط الزمان
وفي قصيدة "مرأة السياف" (٢٦) يحضر السلطان - هكذا دون تسمية - في
مقابل الشاعر على إطلاقه، واللافت - وهو أمر متوقع في ظل السلطة القامعة - أننا
لأنسجم إلا صوت "السلطان" الذي يخاطب الشاعر والسياف :

- هل قلت إنك شاعر؟ من أين جئت؟

أحس جلدك ناعما

سياف تسمعني؟ وهبتك رأسه

خذه وهاط الجلد وأحذر أن يمس

الجلد أشهى لى وأغلقى

سيكون جلدك لى بساطا / سيكون أجمل محمل

هل قلت إنك شاعر؟

والإشارة إلى السياف تحيل إلى التراث التاريخي ومع ذلك يظل الأمر موصولا بالعصر الحديث فالشاعر متهم دائمًا ليس لذنب ارتكبه بل لمجرد كونه شاعرًا وهذا يأتي في السؤال الاستكاري في البداية "هل قلت إنك شاعر؟" والسؤال التعجبى "من أين جئت؟" ثم ينزل به إلى درجة الحيوانية حين يأمر السياف بسلخ جلده ليكون "بساطا" و"محملًا" فالشعر صوت الحقيقة التي لا تتحتملها السلطة ولا تنهون معها.

تعد قصيدة "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" (٢٧) للشاعر أمل دنقل من أشهر القصائد التي كتبت بعد نكسة السابع والستين فقد تجاوزت البكائيات التي وسمت أغلب القصائد التي تناولت هذه الهزيمة التي زلزلت العالم العربي كلها وسعت - أى قصيدة أمل - إلى معرفة أسباب هذه الهزيمة وتصویرها شعريا حيث استدعت ثلاثة شخصيات تاريخية هي: عترة بن شداد فارس بنى عبس وشاعرها الذي عانى من عبوديته من قبل أمه، وزرقاء اليمامة وهي نجدة من جديس من أهل اليمامة ويقال إنها كانت ترى الشخص من مسيرة ثلاثة أيام وفي إحدى الحروب استتر العدو بفروع الأشجار وحملوها أمامهم فرأى زرقاء اليمامة ذلك فأنذررت قومها، وقالت إنها ترى شجراً يتحرك، فلم يصدقواها، ووصل الأعداء إلى قومها وأبادوهم، وقلعوا عيني زرقاء اليمامة. ثم شخصية الزباء بنت عمرو ملكة الحيرة من خلال تضمين بيتها الشهير "ما للجمال مشيها وئيدا / أجنداً لا يحملن أم حديداً" عندما رأت الجمال تمشي بطبيئة بسبب اختباء جنود الأعداء بأسلحتهم على جانبها. فكيف وظف دنقل هذه الشخصيات للتعبير عن رؤيته؟ تبدأ القصيدة بصوت عترة الذي يعد قناعاً للشاعر المعاصر مخاطباً "زرقاء اليمامة" التي اتخذها الشاعر رمزاً للمثقفين الذين حذروا من بوادر الهزيمة ولم يلقي أحد لتحذيرهم :

أيتها العرافاة المقدسة / جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء

ازحف في معاطف القتل وفوق الجثث المقدسة

منكسر السييف مغبر الجبين والأعضاء

أسأل يازرقاء .. عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء
عن ساعدى المقطوع وهو مايزال ممسكا بالرایة المنكسة
عن صور الأطفال فى الخوذات ملقة على الصحراء
عن جارى الذى يهم بارتشاف الماء
فيثقب الرصاص رأسه فى لحظة الملامسة

إتنا - كما ذكرنا - أمام صوت مركب من صوت الشخصية القناع - عترة -
وشخصية الشاعر المعاصر ، صوت يصل الماضى بالحاضر و يجعل الثانى امتدادا
للأول ، ولهذا فإن الدوال اللغوية تتوزع بين العصررين حيث تنتمى دوال مثل :
الرصاص إلى العصر الحديث ويبدو عترة - على خلاف صورته القديمة - منهزمًا
مثخنا بالطعنات مما يجعله رمزا للمواطن الفقير المعاصر المقموع الممنوع من الكلام :
**أيتها النبية المقدسة / لاتسكنى فقد سكت سنة فسنة
لكى أنال فضلة الأمان**

**قيل لي اخريس / فخرست وعميت وانتمنت بالخصيان
ظللت فى عبيد عبس أحمر القطعان**

اجترز صوفها / أرد نوقها

أنام فى حظائر النسيان

**طعامى الكسرة والماء وبعض التمرات اليابسة
وهاؤنذا فى ساعة الطعان**

ساعة أن تخاذل الكمة والرماة والفرسان

**دعىتم للميدان / أنا الذى ماذقت لحم الضان
أنا الذى لا حول لي أو شان**

أنا الذى أقصيت عن مجالس الفتىـان

أدعى إلى الموت ولم أدع إلى المجالـسة

تحول العرافة التى تحاول استبصار المستقبل إلى نبية تحمل رسالة هداية لقومها
وتحذير لهم مما ينتظرون من مهالك ، لهذا يتطلب منها عترة / الشاعر المعاصر أن
تتكلم بعد صمته الطويل لكنى ينال بعضا من الأمان بعد أن رضى بشظف العيش
واحصر دوره فى أن يدعى إلى الموت حين يتخاذل الجميع ثم يضمن الشاعر على
لسان قناعه بيت الزباء الدال على توجسها من اقتراب نذر الهزيمة وتنتهى القصيدة
بتصوير المفارقة بين " زرقاء اليمامة " التى أصبحت وحيدة عمياً بعد أن فقاً العدو
عيينها والهو البادى على سطح المدينة وكان شيئاً لم يحدث :

هأنت يازرقاء / وحيدة عمياء

وماتزال أغنيـات الحب والأصـوات

والعربـات الفـارـهـات والأـزيـاء

فأين أخفي وجهي المشوها / كى لا يأكع الصفاء أبله المموها
فى أعين الرجال والنساء
إنه بالفعل صفاء أبله مموه يقدم صورة زائفة لواقع مريض مهزوم.
المبحث الخامس

- **توظيف التراث الأدبي :**

سوف نقتصر - من محمل التراث الأدبي - على الشخصيات الأدبية ونعني بها الشعراء والكتاب بصفة عامة وهي - بدهة - شخصيات تاريخية أيضاً لكنها عرفت بصفتها الأدبية وتم توظيفها في القصيدة الحديثة بهذه الصفة فشاعر مثل أبي تمام الذي كتب قصيده الشهيرة في فتح "عمورية" على يد المعتصم بعد أن بلغته صيحة امرأة عربية "وامعتصم" مستغثة به من إهانتها فتوجه المعتصم إلى عمورية وفتحها رغم تحذير المنجمين له ، وقد بدأ أبو تمام قصيده بقوله : "السيف أصدق آنباء من الكتب / في حده الحد بين الجد واللعب" ، أقول إن شاعراً مثل أبي تمام يستدعيه صلاح عبد الصبور كما يستدعي الحادثة كلها في قصيده "أبو تمام" (٢٨) لكي يصنع مفارقة بين مكان في الماضي من عزة وانتصار وما آلت إليه حياتنا من ضعف وهوان حين يقول :

الصوت الصارخ فى عمورية
لم يذهب فى البرية
سيف البغدادى الثائر
شق الصحراء إليهليا
حين دعت أخت عربية
وامعتصم

هذا هو وجه الماضي المشرق الذي لم تذهب فيه صرخة الأخت العربية سدى ولم تضع في البرية حيث شق البغدادي الثائر - المعتصم - الصحراء بسيفه مليباً صرختها واستغاثتها . أما الآن فالصورة مختلفة وأقصى ما نستطيعه هو عقد مؤتمر أو مؤتمرين رداً على ما يحدث في الأوطان العربية :

لكن الصوت الصارخ فى طبرية
ليا موتمران
لكن الصوت الصارخ فى وهران
لبتة الأحزان

ولايجد الشاعر بدا من أن يستعين بالمعتصم ويناشده العودة لكي يكشف هذه الغمة :

يا سيف المعتصم الثائر
اخلع غمد سحابك وانزل فى قلب الظلمة
شق العتمة
واضرب يمنى فى طبرية

واضرب يسرى في وهران

وفي المقطع التالي يظهر أبو تمام حزينا مكتئبا لأننا لم نفهم ما قاله لم نفهم أن "السيف أصدق أبناء من الكتب" فتخلينا عنه - أقصد السييف - واكتفينا بالكتب المروية يقول صلاح عبد الصبور :

فى موعد تذكارك ياجد

يلقى الأبناء الأبناء

يتعاطون أفاويف الأبناء

والسيف المغمد في صدر الأخت العربية

مازال يشق النهدين

وأبو تمام الجد حزين لايرن

قد قال لنا مالم نفهم

والسيف الصادق في الغمد طويناه

وقنعا بالكتب المروية

ولم يعد أبناء أبي تمام يمتلكون شيئا إلا تعاطى أفاويف الأبناء بينما السييف مغمد في صدر الأخت العربية يشق نهديها . وبينهى الشاعر قصيده بما يشبه المرثية الحزينة التي يصور فيها هذا الحال المتردى الذى وصلنا إليه :

يومك لايسقينا فرحا

أو يسقيك رضا

التذكار ثقيل حين حملناه ندما

والحسرة في وجهك بعد الأعوام .. الأعوام

صارت ألمًا

ولقاء الجد أبي تمام

عيد للأحزان المورقة الأكمام

عيد تعلات وكلام

عيد دما

تطلب سقياها فتجاب ظما

ولاشك أن الدوال اللغوية من قبيل : الندم - الحسرة - الألم - الأحزان - التعلات - الكلام - الدم - الظما تصور هذه الحالة التى انتهينا إليها مما يؤكّد حدة المفارقة بين الماضي والحاضر .

يقول صلاح عبد الصبور فى كتابه " حياتى فى الشعر " : " لقد درجت فى السنوات الأخيرة على أن أوطن نفسى على الإحساس بقربتى إلى الشعراء فى كل صقع من أصقاع العالم وفى كل فترة من تاريخه بحيث انتظم موروثى الأدبى أبا العلاء وشكسبير وأبانواس وبودلير وابن الرومى والإليوت والشعر الجاهلى ولوركا "(٤٩) بمثل

هذه الرؤية المنفتحة على التراث العالمي يوظف عبد الصبور شخصية كل من لوركا وبودلير والمعروف أن لوركا هو شاعر إسبانيا الكبير وأشهر أعماله مسرحية " عرس الدم " ، وفي بدايات الحرب الأهلية الإسبانية في التاسع عشر من أغسطس عام ١٩٣٦ وبعد انقلاب الجنرال فرانكو ألقى القبض عليه في منزل أحد أصدقائه وأعدم رميا بالرصاص على يد الثوار القوميين وهو في الثامنة والثلاثين من عمره بتهمة أنه جمهوري ولم يعثر على جسده كما تنبأ في قوله " عرفت أننى قلت / وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن والكنائس / فتحوا البراميل والخزائن / سرقوا ثلاثة جثث / وزرعوا أسنانها الذهبية / ولكنهم لم يجدونني قط " يوظف صلاح عبد الصبور هذه السيرة الدرامية في قصيدة " لوركا " (٣٠) وهي مقسمة إلى لوحتين ، تصوّره اللوحة الأولى أثناء حياته وتقدمه الثانية بعد إعدامه بالرصاص : حيث تبدأ القصيدة على هذا النحو :

لوركا ... نافورة ميدان
ظل ومقيل للأطفال الفقراء
لوركا أغانيات غجرية
لوركا شمس ذهبية
لوركا ليل صيفي منعم
لوركا أنثى متم

يوحد الشاعر بين لوركا وعناصر الطبيعة أو يقارب بينه وبين هذه العناصر من خلال بنية التشبيه البليغ فـ - أى لوركا - نافورة ميدان بما يعني افتتاحه على العالم وهو " ظل ومقيل للأطفال الفقراء " وهو ما يوحى بنزعته لمناصرة الضعفاء والمعوزين وهو " أغانيات غجرية " الأمر الذي يعني انتماءه لواقع الحياة الشعبية حيث يمثل الغجر جزءاً أصيلاً منها . ثم تتولى عناصر الطبيعة المشرقة : الشمس الذهبية - الصيف المنعم وهو ما يستمر في السطور التالية :

لوركا سوسنة بيضاء
مسحت خديها في الماء
لوركا أحراس قباب
سكنت في جوف ضباب
قرب النجم المفرد

لكن هذه الصور المبهجة للوركا والتى تسعى إلى أسطرته تنقلب إلى النقىض - في اللوحة الثانية - بعد إعدامه وإذا كانت اللوحة الأولى تتميز بالغنائية فإن السرد يغلب على اللوحة الثانية :

فى ليلة صيف راكدة الريح
صار الشاعر أسطورة
قتلته الخفراء الحقراء

قتله الخراء الحقراء
وتكون جرحا فوق التل
سرقت جمجمة منخورة
بدم قلب معتل
والجسم الخشبي والقبعة المطمورة
صدنا في الظل
أما الكلمات الحلوة والممرورة
فقد انسابت جدول
يمضي حيث سقطت وغض الترب فمك

لقد تحول الصيف المنعم - في اللوحة الأولى - إلى ليلة صيف طويلة راكدة
الريح بعد أن قتل الخراء الحقراء الشاعر الذي تحول - بعد هذا القتل - إلى أسطورة
لقد ذهب الجسد الفاني ولم تبق إلا كلماته الحلوة والممرورة التي انسابت جدولا في
الموضع الذي سقط فيه صريعا .

أما الشاعر الفرنسي بودلير صاحب "أزهار الشر" و "سام باريس" الذي كان
سابقاً لعصره فلم يعطه النقاد حقه ولم ينل شهرته الواسعة إلا بعد وفاته فقيراً مريضاً
فيما يخاطبه صلاح عبدالصبور في قصيدة "بودلير" (٣) بقوله :

أنت لما عشقت الرحيل

لم تجد موطنًا

يا حبيب الفضاء الذي لم تجسه قدم

يا عشيق البحار وخذن القمم

ياأسير الفؤاد الملول وغيرك مني

يا صديقي أنا

إن تيمة الرحيل هي المهيمنة في هذه السطور وهو رحيل قد يعني الموت الذي
كان جسراً بودلير إلى الشهرة والمكانة العالمية اللتين لم يبنهما في حياته لهذا كان من
ال الطبيعي أن يرحل عن هذا العالم إلى الفضاء الأوسع الذي لم تجسه قدم بعد أن مل فؤاده
الإقامة وأصبحت أمنياته غريبة ويقرن عبدالصبور نفسه به بما يعني اشتراكهما في هذا
المصير وقد تحققت نبوءة عبد الصبور حقاً بموته المبكر وهو في أوائل الخمسينيات من
عمره ولاشك أن هذا الرحيل الذي جمع بين الشاعرين ما هو إلا رغبة في التحرر من
الواقع البائس الذي يبدو على هذه الصورة :

والنفاق ارتدى أجحة
وتزيياً بزى ملاك جميل
والطريق طويل
واللغى اجتراء على كشف سر .

إن صلاح عبد الصبور - في حقيقة الأمر - يتخذ من "بودلير" قناعاً يتحدث من خلاله عن واقعه الذي حلق فيه النفاق وتزيا بزى ملاك جميل إمعاناً في الخديعة وهكذا يبدو الأمر كما لو كنا نرى واقع صلاح عبد الصبور في مرآة بودلير خصية الشاعر العباسى أبي نواس من الشخصيات التي وظفها الشعراء كثيرا بسبب تمرده على الأعراف السائدة في عصره وهو ما يتلاقى مع تمرد الشاعر المعاصر الذي وجد في أبي نواس قناعاً فنياً يعبر من خلاله عن هذه النزعة التمردية ومن هؤلاء الشعراء أمل دنقل الذي استدعاه في قصيده (من أوراق "أبو نواس")^(٣٣) التي تبدأ من مرحلة الصبا حيث كان أبو نواس يلعب - مع رفيقه - لعبة "ملك أم كتابة" وفي نقلة زمنية مباغطة ينتقل إلى مرحلة الشباب وهي المرحلة التي أصبح فيها أبو نواس نديم الرشيد بينما رفيقه يتولى "الحجابة" : "ملك أم كتابة"

صاحب بي صاحبى وهو يلقى بدر همه فى الهواء
ثم يلفقه

(خارجين من الدرس كنا .. وحبر الطفولة فوق الرداء
والعصافير تمرق عبر البيوت
وتهبط فوق النخيل البعيد "

إننا أمام صورة مشهدية لانجد فيها أثراً للمجاز فهي تقوم على رصد الحركة الواقعية لطفلين يلهوان بعد خروجهما من الدرس ومرور العصافير بين البيوت و هي بطوطها فوق النخيل وسوف نعرف من السطور اللاحقة أن الشاعر اختار "الكتابة" وهو أمر لا يخلو من الدلالة بينما صاحبه اختار الملك وبعد أن دارت الأرض دورتها وانقضت سنوات التقى على سلم قصر الخلافة وتبدو الورقة الثانية كما لو كانت تعليقاً على ماسبق حين يقول أمل دنقل :

من يمتلك العملة
يمسك بالوجهين
والقراء بين بين

من يمتلك هذه "العملة" التي كان يلهو بها أبو نواس وصاحبها وأفضت بهما إلى موضعين لا يفتران كثراً - أقول من يمتلك هذه العملة يمسك بالوجهين - الملك والكتابة - بينما يظل القراء في هذه الحالة البنية تتقدّفهم الصدف والحظوظ وفي الورقة الثالثة تردد البنية الزمنية إلى الماضي إلى طفولة أبي نواس من خلال تقنية الاسترجاع وتقييم الحوار التي جعلت الورقة أقرب إلى المشهد المسرحي :

نائماً كنت جانبه وسمعت الحرس
يوقفون أبي
- خارجي
- أنا ؟

- مارق
- من ؟ أنا

.....

ومضوا بأبي

تاركين لنا الitem ..مشحا بالخرس

تضييف هذه الورقة بعدها آخر يضاف إلى القدر الاجتماعي هو بعد السياسي الذي يطال الجميع بتهم باطلة وفي الورقة الخامسة يصور أمل دنقل / أبو نواس موت الأم هذه الخادمة الفارسية التي "يتناقل سادتها قهوة الجنس وهي تثير الحطب / يتتبادل سادتها النظرات لأرداها عندما تحنى لتضيء اللهب " ثم يطرح أمل دنقل إحدى القضايا التي أثيرة في العصر العباسي وهو قضية " خلق القرآن " وماترتب عليها من اضطهاد وصراعات فكرية ، يرى دنقل أن الأولوية الآن لقضايا أخرى أكثر إلحاحا كما بيدو في قوله:

لا تسألني إن كان القرآن

مخلوقا أم أزلتى

بل سلنتى إن كان السلطان

لصا أم نصف نبى

إن أمل دنقل يطرح همومه المعاصرة من خلال قناع أبي نواس ولم يكن انتقاله المكانى إلى " كربلاء " واستدعاء مأساتها إلا تعبرأ عن هذه الهموم حيث يستنتاج أن " ثرثرة الشعراء " لا تستطيع أن تقدّم " الحق " الذى عجزت كلمات الحسين وسيوف الحسين وجلال الحسين عن إنقاذه

المتنبى شخصية إشكالية حيث لم يكتف بكونه شاعرا كبيرا مقربا من أميره سيف الدولة الذى رأى فيه وجه الفارس العربى الذى يحارب الروم ويصد غاراتهم على حدود حلب ويواجه تحالف أمراء العرب من خلفه وفي ذلك يقول المتنبى مخاطبا سيف الدولة " وسوى الروم خلف ظهرك روم / فعلى أى جانبيك تميل " أقول إن المتنبى لم يكتفى بذلك بل كان طامحا للأمارة ، فيوغر جلساء سيف الدولة صدره عليه وتحدد الجفوة بينهما فيرحل إلى مصر في زمان " كافور الإخشيدى " الذى يعود بإمارة إحدى أقاليم مصر لكنه لا يقوى بوعده ومواعيده وفي هذا يقول المتنبى " أنا الغنى وأموالى الموعايد " ويشعر باغترابه ويسأم إقامته فى مصر ، بهذه الخلفية يستعيير أمل دنقل قناع المتنبى واصلا بين الماضى والحاضر يقول على لسان المتنبى :

أكره لون الخمر فى التقينة

لكننى أدمنته استشفاء

لأننى منذ أتتى هذه المدينة

وصرت فى القصور ببغاء

عرفت فيها الداء

إن الداء الذي يستشعره المتنبى - أو أمل دنقلى - هو أنه قد أصبح "بغاء" يكرر المدائح الكاذبة التي ترضى غرور كافور ولم يجد خروجا من هذه الحالة إلا إدمان الخمر التي تغيب وعيه بهذا الواقع الزائف المهيمن أما الحقيقة التي يدركها جيدا فتظهر من وصفه لكافور :

أبصر تلك الشفة المثقوبة
ووجهه المسود والرجولة المسلوبة
أبكى على العروبه
ورغم يقينه هذا فإنه يردد مايخالفه :
يومىء يستنشدنى
أشده عن سيفه الشجاع
وسيفه فى غمده يأكله الصدا

ثم يستدعي في سطور لاحقة قصة المرأة العربية التي استغاثت بالمعتصم فأغاثها وفتح عمورية ، يستدعي أمل دنقلى هذه القصة بصورة معكوسه تؤكد حدة المفارقة :

ساعلنی كافور عن حزنى
فقلت إنها تعيش الان فى بيزنطه
حزينة كالقطه

تصبح "كافوراه .. كافوراه"
فصاح في غلامه أن يشتري جارية روميه
تجلد كى تصبيع "واروماه .. واروماه"
لکى يكون العین بالعين والسن بالسن

ولايختفي طابع السخرية المريرة من رد فعل كافور الذي كان أقصى مافعله هو شراء "جارية رومية" وجلدها ولکى يزيد الشاعر من حدة المفارقة فإنه يحلم - وهو في حضرة كافور - بسيف الدولة الذي يبدو مثل "شمس تختفى في هالة الغبار عند الجولة" وهو يمتطي جواده الأشهب شاهرا حسامه الطويل المهلكا وهى صورة مغايرة تماما لصورة كافور هذا السيد الرخو الذي :

تصدر البهوا
يقص في ندامنه عن سيفه الصارم
وسيفه فى غمده يأكله الصدا
وعندما يسقط جفناه الثقلان وينكفاء
يبتسم الخادم

وابتسامة الخادم - هنا - تحمل دلالة واضحة على السخرية من هذه الادعاءات الكاذبة التي يرددتها كافور أمام ندامنه ليخفى بها واقعه المهزوم الذي يدركه الجميع

ذهب أحد علماء اللغة إلى قوم قيس بن الملوح يسأل عنه فقيل له "أى قيس تعنى؟" وهذا دال على أن من تسموا بقيس كثيرون ولاشك أن هذا يصدق - أيضاً - على ليلي ولعل هذا ماحدا بالشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر أن يستدعي قيس تحت هذا العنوان "آخر مجانين ليلي" (٣٣) إنه قيس آخر الزمان أو قيس الأخير المجنون بليلي وهكذا تأخذ ثنائية قيس وليلي صبغتها المعاصرة فقيس - في هذه القصيدة - لايعيش في الصحراء ولايهم على وجهه فيها بل يعيش في "فينا" مغترباً في مظارها الحادثية التي لايجد لها مكاناً فيها ، يقول :

أضاعني الباص الأخير من ترى يوسع لي ركناً يقيني البرد والمواصلات؟
غرفتى الوحيدة، الضوء إلى الفجر الجليدى الهزيل؟ ليلة ضائعة الشارع فيينا تحيى
أنتحى ركناً بلا ذاكرة في قهوة تتعج بالأوابس الشقر الملطخات .

يحس الشاعر بضياع ليلته ما بين غرفته الوحيدة وأحد شوارع فينا بعد أن ضيعه
الباص الأخير ولم يجد ركناً يقيه البرد وانقطاع المواصلات وإلى هنا فإن وجه قيس
القديم لا يظهر لقد استعار منه شاعرنا الاسم فقط ويظل الشعر - وحده - هو الرابط
بينهما

لن أكتب شعراً هذه الليلة ، إنى مطر يصفح طفل النخل فيينا ، وعشب يابس
يوقن في ضاحية تلتف بالسرور وشمس تنضح المر الجنوبي وعظم مقبر يلهو به الصبية
إن واقع هذا المجنون الأخير أكثر قسوة بعد أن هرب الشعر منه وأصابه التشيوؤ
وأصبح أشبه بالعشب اليابس الذي يوقد في ضاحية تلتف بالسرور في مواجهة البرد الذي
إشار إليه في بدلية القصيدة ، ثم يصف الشاعر بعد ذلك انتهاء ليلته التي قضتها في
إحدى الحانات ويوحي الشكل الطباعي في هذه السطور بحالة الانتهاء على العكس من
السطور السابقة المكتوبة على نمط القصيدة المدوره :

منذ ساعة :

فارغة هي القانى البيض

منذ ساعة :

تکوم الساقى

اجمعوا آخر فس واشتروا قنية أخرى

انطوى النهار في فحص

برامج المنوعات أو في طبخة اليوم

لمن يومئ في عيونها النجم ؟

في السطر الأخير يبدأ ظهور "ليلي" الإذاعية الجميلة التي هام بها الشاعر ، إنها
ليلي السومرية ، وهكذا يحلق الشاعر - من خلاها - فوق واقعه المغترب ليعود إلى
أصوله الأولى ، يقول:

إنى آخر المتميمين في ليلي الإذاعية

إن قيسها الملوح الأخير ، ندنو خطوة تكشف الروح لديها مدنًا مهجورة تحفر
في عيني وجهها سومريًا

فهل يمكن القول إن توظيف قصة قيس وليلي كان نوعاً من مقاومة الاغتراب
والعودة إلى الجذور والتشبث بالهوية؟ هذا تأويل وارد بطبيعة الحال لكن مأساة
الاغتراب تكتمل بـ "تفتت ليلي" وتحولها إلى جحش وتراب لقد كانت أقرب إلى الحلم
العاiper الذي سرعان مالتنهى ، إن حسب الشيخ جعفر - هذا المجنون الأخير - مفقود
للشعر والعشق وهو في هذا يختلف عن قيس القديم الذي ظل الشعر رفيقه وعزاءه بعد
حرمانه من ليلي :

أصدقائي المكابرین لن أكتب شعراً هذه الليلة ، أصدقائي اللاهين منذ ساعة كنت
كما اعتدت طويلاً أنتهي ركناً بلا ذكرة أبحث في السقف الترابي الخفيض ، فجأة :
تفتت ليلي الإذاعية جصاً وتراباً .

ثم تنتهي القصيدة بما يشبه البكائية الأخيرة على هذا المصير الذي انتهى إليه
الشاعر وحبيبه :

من ترى يقع ساقى البار أن الجحش كان امرأة تدركتني منgres الخطوة في ركني
الهزيل الضوء كل ليلة

أرتقب اكمالها الأخير في السقف الترابي الخفيض؟

من ترى يوسع لي ركناً يقيني البرد؟

تنتهي القصيدة - إذن - مؤكدة تقاطع مصيرى قيس القديم وقيس الأخير وما
بينهما من وجوه التشابه والاختلاف .

يقدم أدونيس في ديوانه "المطابقات والأوائل" (٣٤) سبع قصائد قصيرة يستغير
فيها قناع سبعة شعراء: أبي تمام ، أبي نواس ، بودلير ، ريلكه ، امرئ القيس ، عروة
بن الورد ، مهيار . وفي قصيده "أبو تمام" لا يشير إلى واقعة المعتصم الشهيرة التي
لاحظناها عند صلاح عبد الصبور وأمل دنقل بل يجعل - بتكييف بالغ - ثانية النور
والظلم هي الحاكمة لبنية القصيدة ، النور الذي كان والظلم الذي أصبحنا فيه تاركاً -
أقصد أدونيس - إمكانيات التأويل المفتوحة المتعددة ، ويستدعي دال "النور" الشمس
التي يصفع الشعر إليها طالباً الوفاء بالعهد في أن تعاود إشراقها :

يحدث أن يأتي ليل وأن

يقرأ للضوء كتاب الظلام

يحدث أن يصفعي شعرى وأن

يقول للشمس : هنا عهتنا

صرنا دماً فرداً وصار المدى

في وجهنا مستقبلاً للكلام

وفي "أبو نواس" يتحدث أدونيس عن اللغة - الفتنة التي لا تترك شيئاً على حاله
- وعن الكلمات - الدم وكأنه يستغير قول نيتشه "لأعرف من الكلمات كلها إلا تلك

المكتوبة بالدم ، اكتب بالدم وستعلم أن الدم روح " وبهذه اللغة – الفتنة ، والكلمات – الدم
يعبر أبو نواس مرتفعاً بالسماء :
لغة – فتنة / كلمات – دم

والسماء مفترق / وأنا عابر / بالسماء يلتقط

وفي قصيدة " بودلير " يربط أدونيس بين الشعر والشهوة فالشعر اشتئاء ولعلنا
نذكر " لذة النص " لرولان بارت ويصبح الجسد مصدر الشعرية فيما يعرف
بـ " شعرية الجسد " وهو لا يرى الجسد نقضاً للروح كما يبدو في آخر القصيدة :

شعر في شهواتي ، بين جفوني ، فوق سريري

شعر / جسد

كالأرض غريب

كالأرض أليف

والجنس قميص من نور

وفي قصيدة " رينيه ماريا ريلكه " يتوقف أدونيس أمام دال " الوردة " مستدعاً
 بذلك وصف ريلكه بأنه " الشاعر الذي قتلته وردة " وقد حدث ذلك أثناء قطفه " وردة " من حديقة منزله ليقدمها إلى حبيبته المصرية " نعمت على " فجر حاته " شوكة " في إصبعه وظل ألمه يشتد حتى وافته المنية ولسنا هنا في سبيل تحقيق هذه القصة وإنما
يهمنا أنها ظلت مرتبطة بريلكه وهذا ما وظفه أدونيس :

بعد أن تستسلم الوردة للشمس وتذوى

تراث الريح الغبار الذهبي

وتقول الأرض عن أسلانها :

هذه أغنيتي ردت إلى

وفي قصيدة " الهمامش " يشير إلى أمرىء القيس بوصفه وعداً بالشعر ، وعروة
بن الورد بوصفه نصيراً للقراء وطالباً للعدالة ومن ورائهم يأتى الغاضبون الذين
تصبح خطفهم لها يحرق التراتب القبلي الجائز يقول أدونيس :

كى يظل امرؤ القيس وعداً

ويكون لعروة أن يطعم القراء

رسم الغاضبون خطفهم

لها واختراقاً

واباحوا الفضاء

وبهذه الرواية الثورية يستعيض أدونيس – في قصيده " أول العهد " و " أول
الحنين " – قناع " مهيار الدليمي " حيث تتولى في القصيدة الأولى الدوال الموحية
بالمواجهة والتمرد من قبيل : الرياح – الفؤوس – الحطاب :
أين صارت رياحك مهيار أين ؟

لاتقل : خانقى مدارى

لاتقل : ضللتنى دروبى ولم تهدنى خطواتى

أين صارت أغانيك مهيار أين ؟

ولاشك أن تكرار البناء التركيبى فى " أين صارت رياحك مهيار أين ؟ " و " أين صارت أغانيك مهيار أين ؟ " يوحى بالتواءزى الدالى أو الترافد بين الأغانى والرياح . ثم يأتى صوت مهيار قوياً منذراً فى ردہ على تساؤلات أدونيس :

- أعلن الان اختار هذا المكان

كلماتى فؤوس

ولصوتي شكل اليدين

أعلن الان أني حطاب هذا الزمان

وفي القصيدة الثانية " أول الحنين " يرسم أدونيس صورة لمهيار بوصفه ثائراً على الذاكرة السائدة التي ترسخ لقيم الاستبداد والظلم خالقاً ذاكرته الجديدة :

حن مهيار للقصبات النحيلة في غابة الذاكرة

تقرا الأرض كفيه

والليل يلبس أهدايه / الذاكرة

عرس

كان فجر اليابس يتئم والحب يكسو

جسد الذاكرة

حن مهيار للنار تتلهم الذاكرة

نستطيع أن نستنتج مما سبق أن أدونيس يستعير هذه الأقتعة كلها ليعبر عن رؤاه الإبداعية للشعر الذي يصوغى للشمس وعن اللغة الفتنة والكلمات الجارحة التي تكتب بالدم وعن كون الشعر فعلاً جسدياً بقدر ما هو فعل تخيلي وعن وردة الشاعر / قصيده المميّة التي تفكك العالم لترده إلى بكارته الأولى وعن كون الشاعر نصيراً للقراء وداعية للثورة والتمرد وخلق ذاكرة مغایرة .

يستحضر الشاعر المصري أحمد عنتر مصطفى قناع " البحترى " في قصيده " صراع صورى بين البحترى والذئب " (٣٠) فالبحترى هو قناع الشاعر - وفي الوقت نفسه - قناع الإنسان العربي الذي يكتفى بالكلام - لا الحسام - في مواجهة أعدائه الذين يرمز لهم الشاعر بالذئب فالبحترى - أو من يرمز إليه - يفرط في توعد الذئب لكنه عند الجد يسقط كومة من الهشيم ، وقصيدة تقوم على الحوار بين البحترى والشاعر الذي يبدأ بقوله :

- رحماك يا أبا عبادة

أفرطت في توعد الذئب

حينما انصهرت في توهج الرجولة

وفجأة سقت كومة من الهشيم

عند ومضة المفاجأة

دم وخوذة

وجثة على الشرى مهراة

فكيف كان ذلك ؟

إن المفارقة واضحة بين الإفراط في "توعد الذئاب" والانهزام السريع بمجرد المواجهة مما يستدعى التساؤل الوارد في السطر الأخير الذي يرد عليه البحترى بقوله:

- ملنت لست أدرى كيف بالبطولة

وحيين هم الذئب بافتراسى

هممت بالمناواة

عوى

ثم أقعى

فارتجزت

(فلم يخف)

وأقبل مثل البرق يتبعه الرعد

إلى أن طوتنى . . .

حسب هذا الذى ترى

فقد كان ماقد كان

والعرض متند

إن الشاعر لا يستعير - فحسب - قناع البحترى بل يضمن بعض أبيات قصيده التي يصف فيها الذئب وتبدأ بقوله :

سلام عليكم لاوفاء ولاعهد أمالكمو من هجر أحبابكم بد

ومنها :

عوى ثم أقعى فارتجزت فهجهته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد

وقد استبدل الشاعر "فلم يخف" بقول لبحترى " فهو جته " ثم تصل القصيدة إلى حكمتها الظاهرة وهي أنه كان من المجدى إعداد السيف بدليلا عن هذا الرجز الذى لا يجدى كما يبدو من قول الشاعر :

- أما كان أجدى لو غنيت عن الرجز

وأعددت حد السيف والهول يشتتد

فيرد عليه البحترى بما آل إليه مصيرنا وهو الاكتفاء بالقول لا الفعل :

- رويدك ،

رويدك إن القول ليس الفعل فى دمنا يشدو

وفي قصيدة " مأساة الوجه الثالث " يستعير أحمد عنتر مصطفى قناع امرئ القيس وهو يصرح بهذا على طريقة المسرح البريختى الذى يخاطب وعى المتلقى لاستلهابه وجاذبها ، يقول الشاعر :

القناع الذى فوق وجهى
أتى به من صحراء الجزيرة
ومن زمن معتم الروح
تلمع فيه السيف

حيث تحدد هذه السطور مكان الشخصية المستعارة وزمنها الذى يصفه الشاعر بأنه " زمن معتم الروح / تلمع فيه السيف " دون أن يكون هناك تصريح باسم هذه الشخصية لكننا نقرب منها حين تقول مخاطبة قيس الروم :

تذكرة يافيس الروم من زمن
حين جئتك ... أشكوك إليك الجروح
وأطلب ثار أبي قلت :

ضيغنى فى البلاد صغيرا
وحملنى ثأره والدماء كبيرة
فألبستنى حلة الموت درعا
وعشرين موتا
وعشرين عاما .. أسيير
وتنهى قلبي وكبدى الجروح

ومن المعروف أن عبارة " ضيغنى صغيرا وحملنى ثأره كبيرة " منسوبة إلى امرئ القيس بعد ثورة المتمردين على أبيه وقتلته ثم رحيله - أى امرئ القيس - إلى قيس الروم طلبا للثأر فما كان من الأخير إلا أن ألبسه - فيما يروى - حلة مسمومة ظلت تنهش قلبه وكبدته حتى مات .

فما المعنى الذى يريد أحمد عنتر مصطفى أن يقوله من خلال هذا القناع؟ ربما أراد أن يقول إن الاستعانة بالآخر الغربى أمر يفضى إلى الهاك وأنه كان من الأجدى لامرئ القيس أن يلبى مطالب المتمردين ويحكم فيهم بالعدل .

حاول شعراء كثيرون تصوير مايمرون به قبل كتابة القصيدة وأنشائها فقد حاول صلاح عبد الصبور ذلك مستعيناً بقناة السندياب وهو ماسنتعرض له لاحقا ، كما حاوله خليل حاوى حين وصف القصيدة بالبدوية السمراء التى يقطع الدروب وأودية الهجير للوصول إليها وهو مايتضح فى قوله :

دربي إلى البدوية السمراء
واحات العجين البكر
والفجوات ، أودية الهجير
تعصى وليس يروضها

غير الذى يتقمص الجمل الصبور
وبقبه طفل يكور جنة
غير الذى يقتات من ثمر عجيب
نصف من الجنات يسقط فى السلال
يأتى بلا تعب حلال
نصف من العرق الصبيب

ولا شك أننا نلاحظ المعاناة التى يقاسيها الشاعر الذى يحمل براءة الطفل وصبر
من يتقمص صلابة الجمل الصبوروصولا إلى هذه البدوية السمراء فيسقط نصف
ثمارها العجيبة فى السلال إلهاما ووحيا والنصف الثانى جهدا ومعاناة
وهذا ما يحاوله أحمد عنتر مصطفى فى المقطع الثانى من قصidته " هكذا تكلم
المتنبى " ^(٣٦) وهو يشير إلى هذا فى الإضاءات الواردة فى آخر الديوان بقوله إن هذا
المقطع " استجلاء لمعاناة الخلق الشعري واستلال القصيدة من الروح وإجابة - فنية
متواضعة - عن السؤال الذى ألح على طويلا : كيف يكتب الشاعر (المتنبى / أنا)
قصidته " ^(٣٧) والسطور دقة شعرية واحدة تتوالى سطورها متعانقة عن طريق
مايسمى بالتدوير لهذا سوف نثبتها كاملة :

صدرى أم البيداء يلتعم السراب به
من هذى التى شفت غلائلها ورفت ؟
كلما قاربتها غامت ملامحها العصبية
كلما ولغت خطاهما فى دمى اشتعلت خلایاه
وإن راودتها ونضت غلائلها بأعمقى
تكشف جمرها الوحشى
أججت اليقين وأطلقت حمما
تسيل على شعاب الروح جامحة وعارية
فأكسوها شغاف النور
تلمع فى عيون الخلق والزمن
وتحول بين الجفن والوشن

تبدأ القصيدة سرابة غير معين ، خيالا يراود الشاعر دون أن يمتلكه ثم تشف " غلائلها " وترف دون أن يعرف الشاعر كنهها بعد ، وعندما يقاربها تغيم ملامحها العصبية وتظل حالة المراودة المتبادلة بينهما فتقتحمه القصيدة وتشعل خلایاه دمه وتتضو غلائلها ويكتشف جمرها الوحشى حتى تتجسد أمامه أو بين يديه جامحة عارية فيكسوها نورا حتى تتوهج فى أعين الخلق على مدار الزمن وهكذا تدرج كينونة القصيدة من السراب إلى التجسد اللغوى الفنى لتكسب - أخيرا - خلودها

المبحث السادس

- توظيف التراث الشعبي :

يمتاز التراث الشعبي بعدة خصائص جوهريّة منها أنه المعبّر الحقيقى عن الهوية لارتباطه بالوجودان الشعبي ومنها - كذلك - أنه شديد التنوع ولا يقتصر على نمط واحد حيث يتضمّن الثقافة المادية التي تمثّل في العمارة على سبيل المثال والثقافة المعنوية التي تظهر في المعتقدات والإبداعات الأدبية والفنية الشعبية والممثلة في الحكايات والأمثال والغناء . ولاشك أن هذا التراث الشعبي كان له أثره على القصيدة العربية الحديثة التي قامت بتوظيف العديد من أنماطه . وفي هذا السياق يقارن صلاح عبد الصبور بين الأسطورة التي شاع استخدامها في القصيدة الحديثة تأثراً بالشعر الغربي وبين التراث الشعبي فيقول "لاشك - باديء ذي بدء - أن هناك خلافاً بين الأسطورة وبين التراث الشعبي وإن كان كلاهما يصلح مادة شعرية وكلاهما يعبر بطريقة ما عن الحياة الروحية للشعب لكن خلال مرحلتين مختلفتين فالأسطورة أقدم من القصة الشعبية كما أن الأسطورة تتعرض عادة لنفسير الكون أما القصة الشعبية تتعرض لحدث صغير من أحداث الحياة اليومية أو تنسيق نمط من التجربة الإنسانية في سياق يسهل ترديده وحفظه من جيل إلى جيل ^(٣٨) . بهذا الفهم استعار صلاح عبد الصبور شخصية "الملك عجيب بن الخصيب" لكي يتحدث - من خلالها - عن بعض شواغله وهمومه الفكرية، و"الملك عجيب بن الخصيب أحد ملوك ألف ليلة وليلة يرد ذكره في حكاية "الحمل مع البنات" حيث نشهده صعلوكاً خرج من ملكه إذ أدركه السأم فطمح إلى السفر للفرجة على البلاد والناس" ^(٣٩) لكن كيف تحول هذا الملك إلى صعلوك مشرد ؟ فهذا هو السؤال الذي سكت عنه "ألف ليلة وليلة" وحاول عبد الصبور الإجابة عليه حين يجعل من عجيب رمزاً للإنسان باحثاً عن الحقيقة وسط بلاط " مليء بالتخليط في كل شيء ، التخليط في الأنساب إذ لا تصح نسبة الولد إلى أبيه والتخليط في الأفكار إذ يزدحم بالسفطة والحدقة" ^(٤٠) وقصيدة " مذكرات الملك عجيب بن الخصيب " ^(٤١) مقدمة على لسان هذه الشخصية القناع وتدأ بقوله :

لم آخذ الملك بحد السيف بل ورثته

عن جدى السابع والعشرين

(إن كان الزنا)

لم يتخلل في جذورنا

لكنني أشبهه في صورة أبدعها رسامه

رسامه كان عشيق الملكة)

طرح السطور السابقة بذور الشك القوية التي سوف تزلزل كيان عجيب بن الخصيب فهو لم يحصل على الملك بقوّة السيف أو لجدارة شخصية ، وتبقى الوراثة المبرر الوحيد للحصول على الملك رغم ما ي慈悲ها من اختلاط الأنساب . وفي المقطع الثاني يبدأ بوصف قصر الأب الذي " يضج بالمنافقين والمحاربين والمؤذين " وكان

من بين هؤلاء المؤديين " جرجياس " اللوطى المسيحي وبعد أن يستعرض " عجيب " مظاهر السفسطة والفساد والنفاق فى المقطع الثالث والرابع والخامس يبدأ فى المقطع السادس – وهو تقريباً نصف القصيدة – فى تصوير معاناته فى البحث عن الحقيقة :

أبحث في كل الحنايا عنك يا حبيبتي المقتعة
يا حفنة من الصفاء ضائعة

لكنه يعجز في الوصول إليها منتظراً سقوط ملكه / هيمنته على العالم :
يا خدام القصر ويحراس ويا أجذاد
وياضباط ويقادة
مدوا حول الكرة الأرضية نسج الشبكة
كى يسقط فيها ملکكم المتدى

.....
سقوط الملك المتدى جنب سريره

إنها حيرة الإنسان الوجودية داخل هذا العالم الحديث الذي شاع فيه الشك وافتقاد اليقين.

ذكرت – سابقاً – أننى سوف أتوقف عند تصوير صلاح عبد الصبور لمعاناته الإبداعية من خلال رمزية "السندباد" الذى يجوب الآفاق ثم يعود بحكاياته العجيبة وهو ما يقارب رحلة الشاعر بحثاً عن القصيدة وهذا مانجده فى المقطع الرابع من قصيدة "رحلة في الليل" (٤٢) تحت عنوان "السندباد":

فى آخر المساء يمتلى الوساد بالورق
كوجه فار ميت طلامس الخطوط
وينضخ الجبين بالعرق
ويلتوى الدخان أخطبوط
فى آخر المساء عاد السندباد
ليرسى السفين

هذه هي الحركة الأولى فى هذا المقطع وهى تدل على أن رحلة الشاعر هي رحلة خيالية لامكانية فهو لا يزال فى بيته وأمام وسادته يملاً أوراقه بخطوط متداخلة كالطلاسم وينضخ جبينه بالعرق حتى يرسى السفين أخيراً على شاطئ المعنى لتبدأ الحركة الثانية :

وفي الصباح يعقد الندمان مجلس الندم
ليسمعوا حكاية الضياع في بحر العدم
ثم يدور الحوار بين السندباد و هؤلاء الندامى :
السندباد :
لاتحك للرفيق عن مخاطر الطريق

إن قلت للصاحب انتشيت قال :كيف
السندباد كالإعصار إن يهدا يمت
النداوى :

هذا محال سندباد أن نجوب في البلاد
إنا هنا نضاجع النساء
ونغرس الكروم
وننصر النبيذ للشتاء
ونقرأ " الكتاب " في الصباح والمساء
وحيينما تعود نعدو نحو مجلس الندم
تحكى لنا حكاية الضياع في بحر العدم

نحن - هنا - أمام طيبتين مختلفتين : طبيعة الشاعر الرحالة الذي يغامر بمواجهة مخاطر الطريق منتشيا باكتشاف المجهول والذي يشبه الإعصار "إن يهدا يمت" فهو في الإعصار لا يعني سوى موته وكذلك الشاعر الذي لا يكف عن اقتحام كل ما هو غريب ومستغلق، وطبيعة النداوى الكسالي الذين يكتفون بمضاجعة النساء وغرس الكروم وعصر النبيذ للشتاء بما يعني الحياة الروتينية اليومية المعتادة .
وفي هذا السياق يستدعي السباب شخصية السندباد ليس بوصفه قناعاً يتحدث من خلاله بل للمقارنة بين حالتيهما وذلك في مرضه الأخير حين يقول في قصidته "الوصية" (٤٣) :

أخاف أن أزلق من غيبة التخدير
إلى بحار مالها من مرسي
وما استطاع سندباد حين أمسى
فيهن أن يعود للعود وللشراب والزهور
صباحها ظلام
وليلها من صخرة سوداء

وفي قصيدة " رحل النهار " (٤٤) يمزج السباب بين شخصيتي السندباد وعوليس الذي انتظرته زوجته سنين كي يعود من سفره عبر البحار ، يقول السباب :

رحل النهار
ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار
وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار
والبحر يصرخ من ورائه بالعواصف والرعد
هو لن يعود

ومن الواضح أن السباب لم يسع إلى استعارة هذا القناع بغرض إسقاطات سياسية أو اجتماعية بل بغرض التعبير عن تجربة مرضه الأخير وهو ما فعله أيضاً مع قناع

أيوب الذى تحول فى الوعى الشعبي إلى رمز للصبر على البلاء حتى من الله عليه بالشفاء ففى قصيدة "سفر أيوب" (٤٥) يقول :

لَكَ الْحَمْدُ مِمَّا أَسْطَلَ الْبَلَاء

وَمِمَّا اسْتَبَدَ الْأَلَمُ

لَكَ الْحَمْدُ إِنَّ الرِّزَا يَا عَطَاءُ

وَإِنَّ الْمُصَبَّياتَ بَعْضَ الْكَرَمِ

من العادات الشعبية التى ظلت متوارثة حتى وقت قريب انتظار الريفين لضاربة الودع أو ضاربة الرمل لكي يحاول - بذكائها - استطلاع ما قد يحدث لهم ولهذا فإنهم يخلعون عليها قدرات تفوق البشر وهذا ما يستدعيه محمد إبراهيم أبوسنة فى قصيدة "ضاربة الرمل" (٤٦) حين يقدمها على هذا النحو :

حَدِيثُهَا بِقَرِيبِتِي حَكَايَةً طَوِيلَةً تَقالُ

أَحَنْ كَلَمًا رَأَيْتَهَا لِرَحْلَةٍ بَعِيدَةٍ إِلَى الْخِيَالِ

سَمْرَاءٌ فِي عَيْوَنَهَا مَزَارِعُ حَزِينَةِ الظَّلَالِ

تَكُومُ الْغَيَوْبُ وَالسَّمَاءُ فِي سَلَالِ

وَكَلَمًا تَطَوَّفُ يَحْلِمُ النِّسَاءُ وَالْعِيَالُ

وهكذا أصبحت ضاربة الرمل حديث القرية لأنها تطلق خيالهم في تصور عالم آخر وتشعل أمنياتهم في المستقبل رغم أن عيونها - أى ضاربة الرمل - "مزارع حزينة الظلal". وفي السطور التالية تبدأ "أسطرة" هذه الشخصية من قبل أطفال القرية ونسائهم :

أَطْفَالُ قَرِيبِتِي يَرْدُونَ أَنْهَا شَيْطَانَةً مِنَ الْجَبَالِ

وَأَنْهَا إِذَا تَحَدَّثَتْ

تَكُونُ فِي مَمَالِكِ الْمَحَالِ

وَفِي جَزَائِرٍ تَكْشِفُتْ سَوَاحِلُ الْحَيَاةِ عَنْهَا وَكُلُّ حَالٍ

لَكُنْ هَذِهِ الرُّؤْيَا لَا تَزِيدُ عَنْ كُونَهَا انْعَكَاسًا لِرَغْبَاتِهِمْ وَهُنَّا يَقُدِّمُ الشَّاعِرُ رَؤْيَتِهِ الْوَاقِعِيَّةَ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ الْحَزِينَةِ :

وَيَجْهَلُونَ أَنْهَا

تَفْتَشُ الْبَحَارُ وَالسَّهُولُ وَالْتَّلَالُ

فَزُوْجَهَا وَكَانَ رَاعِيَا

تَقُولُ كَانَ سِيدَ الرِّجَالِ

يَصِيدُ لَوْ أَرَادَ عَشْرَةً مِنَ الدَّنَابِ

إِنَّهَا إِذْنَ امْرَأَةٍ تَفْقَدُ زُوْجَهَا وَتَفْتَشُ الْبَحَارُ وَالسَّهُولُ وَالْتَّلَالُ بَحْثًا عَنْهُ فَرَغَمْ قُوَّتِهِ

الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّاعِرُ فَإِنَّهُ :

....في رقة الغزال

ويطعم الغريب

طيب

كأنما يداه بيدران للغلال

ورجل بهذه الصفات لا يستطيع أن يتخلّى عن تلبية صيحة النضال حيث :

دعته والعدو في التخوم صيحة النضال

ومنذ راح لم يعد وفي العيون يصرخ السؤال

ومنذ راح وهي تجمع الغيوب والسماء في سلال

لعلها تراه مقبلا

تنزفه أشعة الزوال

وإن تكون تراه كلما

أطل فوقها هلال

لقد استطاع الشاعر تحويل هذا الرجل البسيط إلى بطل شعبي متوحد مع الطبيعة

مثل أشعة الشمس وضوء الهلال لهذا لم يكن عجيباً أن تنتظره أرملته لعلها تراه مقبلا

بهذا يمكن القول إننا بعد هذا المستوى الأخير - التراث الشعبي - نكون قد

حاولنا تقضي كيفيات توظيف القصيدة العربية الحديثة للتراث في مستوى اياته العديدة

سواء أكان ذلك بغرض التعبير عن الهموم العامة أو التجارب الذاتية الخاصة وكما

لاحظنا فإن الشاعر المعاصر قد تجاوز آلية التعبير عن التراث والتعريف به إلى

جماليات التعبير به بوصفه مادة يستطع الشاعر توظيفها لأغراضه المعاصرة .

الهوامش :

- ١- " موقفنا من التراث "، د. زكي نجيب محمود مجلة فصول ص ٣٢ عدد أكتوبر ١٩٨٠
- ٢- " البنية التراثية " د. سوزانا قاسم السابق ص ١٩٢
- ٣- السابق ص ١٩١
- ٤- " الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنية والموضوعية " د. عز الدين إسماعيل ص ٢٣٥ دار الفكر العربي الطبعة الثالثة ١٩٧٠
- ٥- " الشاعر العربي المعاصر والترااث " عبد الوهاب البياتى فصول ص ١٩ المجلد الأول العدد الرابع يوليو ١٩٨١
- ٦- أدونيس نقاً عن السابق ص ٢٠
- ٧- " الرواية والتراث السردي – قراءة في الرواية العربية الجديدة " د. محمد عبدالباسط عيد ص ١٠ دائرة الثقافة والإعلام الشارقة ٢٠١٤
- ٨- عبد الجبار عباس نقاً عن " استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر " د. على عشري زايد ص ٤٢ دار الفكر العربي ١٩٩٧
- ٩- " البنية التراثية " د. سوزانا قاسم مرجع سابق ص ١٩٣
- ١٠- " تراثنا والمعاصرة " د. يوسف عز الدين ص ١٩
- ١١- " استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر " د. على عشري زايد ص ٢٧
- ١٢- رولان بارت نقاً عن " شعر خليل حاوي دراسة فنية " د. عايدى على جمعة ص ٤ الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة سلسلة كتابات نقدية ٢٠٠٦ عام ١٦٣
- ١٣- " الأعمال الكاملة " صلاح عبد الصبور ص ٤٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣
- ١٤- السابق ص ٦٠٧
- ١٥- " المختار من شعر محمود درويش " ص ٩٢ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨
- ١٦- " الأعمال الشعرية " أمل دنقل ص ٦٥ مكتبة مدبلوى
- ١٧- " الرمز الشعري عند الصوفية " د. عاطف جودة نصر ص ٥٣ دار الاندلس بيروت ١٩٨٣
- ١٨- " الأعمال الكاملة " صلاح عبد الصبور ص ٤٢٧
- ١٩- " أقنة الشعر المعاصر - مهيار الدمشقي " جابر عصفور فصول ص ١٢٣ العدد الرابع ١٩٨١
- ٢٠- " المطابقات والأوائل " أدونيس ص ١٣٧ دار الآداب ١٩٨٠
- ٢١- " الآثار الكاملة " أدونيس ص ٣٤٣ المجلد الثاني دار العودة
- ٢٢- " أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي " د. محمد على أبو ريان ص ٣٢ دار الطلبة العرب - بيروت ١٩٦٩

- ٢٣- "الأعمال الشعرية الكاملة" أحمد عبد المعطى حجازى ص ٥٩٩ الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ٢٠١٨
- ٢٤- "استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر" د. على عشري زايد ص ٥٨٣
- ٢٥- "الآثار الكاملة" أدونيس ص ٣٤٧
- ٢٦- السابق ص ٣٣٠
- ٢٧- "الأعمال الشعرية" أمل دنقل ص ١٥٩
- ٢٨- "الأعمال الكاملة" صلاح عبدالصبور ص ٣١٣ الهيئة المصرية العامة لكتاب ١٩٩٣
- ٢٩- السابق ص ١٥٥
- ٣٠- السابق ص ٣٩٣
- ٣١- السابق ص ٣٩٧
- ٣٢- "الأعمال الكاملة" أمل دنقل ص ٣٧٨ مكتبة مدبولى
- ٣٣- "نخلة الله وقصائد أخرى" حسب الشيخ جعفر ٤٥ الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٤
- ٣٤- "المطابقات والأوائل" أدونيس ص ١٤٣ - ١٥٩ دار الآداب ١٩٨٨
- ٣٥- "الأعمال الشعرية الكاملة" المجلد الأول أحمد عنتر مصطفى ص ٣٣ المجلس الأعلى للثقافة ٢٠١٤
- ٣٦- السابق المجلد الثاني ص ٢٠١
- ٣٧- السابق ص ٢٢٦
- ٣٨- ٤٠- "الأعمال الكاملة" صلاح عبدالصبور ص ١٤٠ - ١٤٣ - ١٤٤
- ٤١- السابق ص ٤١٩
- ٤٢- السابق ص ١٧٨
- ٤٣- ٤٤- ٤٥- "الأعمال الكاملة" الجزء الأول بدر شاكر السياب ص ١٣٥ - ١٤١ - ١٤١ دار الحرية بغداد ط ٣ - ٢٠٠٣
- ٤٦- "الأعمال الشعرية الكاملة" محمد إبراهيم أبوسنة ص ١٧٨ الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة ٢٠١٤